

કિસા ગોતમી અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો

[બૌદ્ધકાલીન ભારતની ૯૩ સજારીઓનાં ચરિત્રો]

વિક્રમ સમ્રાજ્યકાલની પ્રથમ
અરતું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય

૬-૭૪ માર્ગ અમદાવાદ અને જાલગણદેવી ગેટ મુંબઈ ૨

સવા રૂપિયા

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
| ગુજરાતી કોપીરાઇટ વિભાગ |

અનુક્રમાંક ૨૭૩૨૩ કિંમત ૧-૧૦

પંથનામ (૩૫૧ ગોલમ)

વર્ગીક: ૫૧૪.૨૦૧

‘ભારતની દેવીઓ’ ગ્રંથ રત્ને

કિ સા ગો ત મી

અને બીજાં સ્ત્રીરત્ને

(બૌદ્ધકાલીન ભારતની ૯૩ સત્તારીઓનાં ચરિત્રો)

૧

★

પ્રયોજક :

સ્વ. શિવબ્રહ્માદ દલપતરામ પંડિત

મુકામ : કોટા (રાજસ્થાન)

★

ભિક્ષુ અખંડાનંદ જી પ્રસાદી
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
૬. ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ અને કાલબાદેવીસેઝ મુંબઈ ૨

★

સવા રૂપિયે

संवत् २००५

प्रत १०००

गोश्रत विधापीठ
समहावाह
गोश्रतानी कौपीन सत्रह
२७३३३

[सर्व हक प्रकाशक संस्थाने स्वार्धान छे.]

मुद्रक अने प्रकाशक : त्रिभुवनदास क० हकर,
सर्व साहित्य मुद्रणालय, रायभड : : समहावाह

નિવેદન

આ અગાઉ 'ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો' અને 'ભારતની દેવીઓ'ના નામે ત્રણ આવૃત્તિ બહાર પડેલી છે. તે પૈકીના બીજા ગ્રંથને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાખીને તે પૈકીનું આ પહેલું પુસ્તક 'કિસા ગોતમી અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો' એ નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે.

'ભારતની દેવીઓ' પુસ્તક ઘણું ઉપયોગી છે. એ દળદાર ગ્રંથને ખરીદી શકે એવાં કુટુંબોની સ્ત્રીઓ આવા ગ્રંથના વાચનથી વંચિત ન રહે એ લક્ષમાં લઈને આ રીતે છૂટા વિભાગો કરવામાં આવ્યા છે.

આ પુસ્તકમાં ખૌદકાલીન ભારતવર્ષની ૯૩ સાદેવી સમ્પત્તીઓનાં ચરિત્રો આવે છે.

મુંબઈ, } સરવં સાહિત્ય મુદ્રણાલય દ્રસ્તના દ્રસ્તીઓ વતી
તા. ૨૫-૭-'૪૯ } મનુ સૂબેદાર (પ્રમુખ)

‘સરવ’ સાહિત્ય એટલે ઊંચામાં ઊંચું સાહિત્ય’

ઘરમાં વસાવવા જેવા ગ્રંથો

પુસ્તકનું નામ અને વિગત	પાન કિંમત	પોસ્ટેજ
ઉપદેશસારસંગ્રહ-મહાત્મા તિરુવલ્લુવરનો વિદ્વૃત્ત્યભાષ ૩૮૪	૧-૮	૦-૪
આખ્યાનમાળા-ભાગ ૧ લો-બાધક આખ્યાનો ... ૭૨૮	૩-૦	૦-૭
સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૧ લો-એમના સદુપદેશ, વ્યાખ્યાનો ઇ. ... ૫૬૪	૩-૦	૦ ૬
” ” ” ૪ થી-વિસ્તૃત ચરિત્ર તથા વેદાંતના ઉપદેશો ... ૬૭૨	૩-૮	૦-૭
વિવેકાનંદ ભાગ ૮ મો-સ્વામીશ્રીના ઉપદેશો, ભક્તિયોગ આવૃત્તિ ૨૭... ૩૮૪	૨-૦	૦-૪
તુકારામગાથા-ગ્રંથ ૧ લો-૨ જો-ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યપ્રેરક અમંગોનું સરળ ભાષાંતર ૧૮૪૦	૬-૦	૦-૧૫
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ ૧ જો-૭૦ દ્વંદ્વાં ચરિત્રો ૬૨૪	૩-૦	૦-૭
આદર્શ દર્શાંતમાળા-ભાગ ૧ લો-બાધક ૪૨૪		
” ” ” દ્વંદ્વાં દર્શાંતો ... ૪૩૨	૨-૮	૦-૪
” ” ” ૨ જો-બાધક ૪૬૫ દ્વંદ્વાં દર્શાંતો ... ૪૬૬	૨-૮	૦ ૫
ચૈતન્યમહાપ્રભુ-ત્રણ ગ્રંથો, વિસ્તૃત ચરિત્ર (સચિત્ર) ૧૫૬૬	૮-૦	૦ ૧૫
સંત તુકારામ-ગહારાધ્રના સુપ્રસિદ્ધ સંતનું ચરિત્ર ૬૪૮	૩-૦	૦ ૬
સ્વામીશ્રી પ્રહ્લાદને શિવાનંદનાં ચરિત્રો ૪૨૪	૧-૬	૦-૪
ભક્તચરિત્ર-ભક્તમાળામાં નહિ આવેલાં ચરિત્રો ૫૨૮	૨ ૮	૦-૬
દૂંધી વાર્તાઓ-ગ્રંથ ૧ લો-સામાજિક નિદેષ ૬૬ વાર્તા ૫૮૮	૨-૮	૦-૬
” ” ” ૧ હો-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાર્તા ૭૨૦	૨-૮	૦-૬
ભારતની દેવીઓ ગ્રંથ ૧ લો-પ્રાચીનયુગની સતીઓ ૭૩૨	૩-૦	૦-૬
” ” ” ૨ જો-મધ્યયુગનાં ઐતિ. ચરિત્રો ૭૩૨	૩-૦	૦-૭
” ” ” ૩ જો-મધ્યયુગ ને અર્વાચીન ,... ૮૦૪	૩-૦	૦-૮
પ્રીતમહાસની વાણી-ભજનો, ધોળ, છપ્પા, કક્કા, મહિના ૫૬૦	૩-૦	૦-૪
સુબોધપુષ્પવાટિકા (ગુલિસ્તા)-મહાત્મા શેખ સાદીકૃત ૧૩૬	૦-૫	૦-૨
શુભાસંગ્રહ ભાગ ૧ જો-દવાઓ ને જરૂરી માહિતી આપતા ૧૪૮ લેખો ૫૪૪	૩-૦	૦-૫
” ભાગ ૨ મો-દવાઓ ને જરૂરી માહિતી, ૧૬૫ લેખો ૭૩૬	૩-૦	૦-૬
સાચું સ્વર્ગ-ભક્તિ ને જ્ઞાન વિષયક સાદી વાર્તા ૪૬૨	૨-૦	૦-૫
સ્વર્ગની દેવી-સદ્વર્તન રાખતાં શીખવનારાં બાધ ૩૭૨	૨-૦	૦-૪
સ્વર્ગની સીડી-મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરવાનાં ૧૨ પગથિયાં ૩૬૦	૨-૦	૦-૪

સ્વર્ગનું વિમાન-ભક્તિના મહિમાના ઉરપ દાખલા	૩૭૨	૨-૦	૦-૪
સ્વર્ગનો આનંદ-ભક્તિ ને તેના પ્રકારોની સમજ	૩૬૦	૨-૦	૦-૪
સ્વર્ગનો ખજાનો-ભક્તિમાંજ સમજવડું પુસ્તક	૩૧૨	૨-૦	૦-૪
સ્વર્ગનો પ્રકાશ-જ્ઞાન અને પરમાર્થની વાતો	૩૩૬	૨-૦	૦-૪
મોહસુદ્ધાને બીજાં દશ રત્નો-સરળ અર્થ સાથે	૧૬૮	૧-૦	૦-૨
શતશ્લોકીને બીજાં આર રત્નો-સરળ અર્થ સાથે	૨૦૦	૦-૧૨	૦-૨
સ્તોત્રસંગ્રહ-ભક્તિ ને વેદાંત-સ્તોત્રો અર્થ સાથે	૨૨૦	૦-૧૦	૦-૨
સર્વવેદાંત-સિદ્ધાંત-સારસંગ્રહ-ભાષાંતર સાથે	૨૨૪	૧-૪	૦-૩
વિવેકચૂડામણિ-સરળ અનુવાદ સાથે	૧૬૦	૦-૧૨	૦-૨
એકનાથી ભાગવત-એકનાથ મહારાજના વિવરણ સાથે	૬૦૦	૫-૦	૦-૧૨
મહાવાક્ય-રત્નાવલિ-૧૦૮ ઉપનિષદોના સારરૂપ સંગ્રહ, સરળ ભાષાંતર સાથે	૧૮૪	૦-૧૨	૦-૨
વિદુરનીતિ-સરળ અનુવાદ સાથે	૧૬૮	૧-૦	૦-૨
આત્મસાક્ષાત્કારની ઠસોટી-સ્વામી સ્વયં જ્યોતિલીલે	૨૦૮	૧-૪	૦-૨
અવધૂત ગીતા-સુધારાવધારા સાથે રજી આવૃત્તિ	૧૪૪	૧-૪	૦-૨
અષ્ટાવક ગીતા-મૂળ સાથે સરળ ભાષાંતર	૭૨	૦-૮	૦-૧
ગીતા-પુરુષાર્થબોધિની-બે ગ્રંથમાં			
ભાગ ૧ લો- {મૂળ શ્લોકો, પદ્યરૂઢ, અર્થ અને}			
,, ૨-૩ જો- {પંડિત સાતવલોકરની ટીકા સાથે}	૧૦૬૮	૧૨-૮	૧-૨
જ્ઞાનસત્ર ગીતા-મૂળ શ્લોકો (ગુજરાતી લિપિમાં)	૩૬૮	૧-૪	૦-૪
મોક્ષમાળા-શ્રીમદ્ રાજચંદ્રેત... ..	૧૬૨	૧-૪	૦-૩
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ ભાગ ૨ જો-રામકૃષ્ણ- કથામૃતથી આગળના ભાગમાં આવતા ઉપદેશો તથા કથાપ્રસંગો	૩૧૨	૨-૦	૦-૪
ધરમપદ-બોદ્ધ ધર્મનું ગીતા જેવું અમૂલ્ય પુસ્તક...	૧૬૨	૧-૦	૦-૩
પંચીકરણ-સુમુદ્ધુઓના આત્મબોધ માટે સર્વોત્તમ ગ્રંથ, દર્શાવે અને શુદ્ધિત-અનુભવવાળી ટીકા સાથે...	૨૬૪	૨-૦	૦-૪
મજુમય જીવન-સુખી થવાના સરળ ઉપાયો...	૧૬૨	૦-૧૨	૦-૨
,, જીવનનું રહસ્ય-સંદુપદેશ, ભજનો ઇ. સાથે...	૧૬૮	૧-૦	૦-૪
વિચારસાગર-રજી આવૃત્તિ, શ્રીનિશ્ચળદાસજીકૃત વેદાંતનો મહાન ગ્રંથ મૂળ દોહા, અર્થ તથા વિવરણ સાથે	૪૦૦	૩-૦	૦-૫
સૂર્યકાંત-સુમુદ્ધુઓ માટે અત્યંત ઉપયોગી ગ્રંથ	૨૭૨	૨-૦	૦-૪
બાળસદ્બોધ- ,, વાર્તાઓપે ધાર્મિક શિક્ષણ	૧૨૮	૦-૮	૦-૨
બાલભારત-(સચિત્ર) સંક્ષિપ્ત મહાભારત	૨૮૮	૧-૮	૦-૪
ઓખાહરણ-મહાકવિશ્રી પ્રેમાનંદકૃત-મેટા અક્ષરોમાં અધરા શબ્દોના અર્થ સાથે...	૧૧૨	૦-૮	૦-૨

नशाभ्यान्-(महाकवि प्रेमानंदकृत) मोटा अक्षरोंमा...	१३६	१-०	०-३
बालनसंयुक्त-शुद्धाशुद्धा सतीनां ३३६ बालनोना संयुक्त	२४०	१-०	०-३
श्री रामायण महाविं-सुधारावधारा साधेनी रण आवृत्ति	२१६	२ ०	०-४
६०० महाशाल-वेदांत केवा गहन विषयने विविध दृष्टांता द्वारा सरण रीते समन्वयपुं पुस्तक ...	२८०	२-८	०-५
श्रीशारदाभक्तिदेवी-(चरित्र) ले. आनंदचैतन्य ...	१०४	०-८	०-२
आभरणना-भा. १-२ (चरित्र) श्री. रविशंकर महाशाल	२८०	१-४	०-४
गीतायोथी-सगवहगीतानी आणयोथी-कर्मयोगना १२५ श्लोका, अर्थ तथा विस्तृत समन्वयी साधे...	१०४	०-६	०-१
गीतासंकलन-सं. श्रीरामायण महाविं: गीताभांथी तथा भीमं त्रय संकलनो गुणराती अर्थ साधे ..	५२	० ३	०-१
ये अध्यायी गीता-(अध्यय १२ ने १५ मा) अर्थ साधे	४३	०-३	०-१
नारदनां अज्ञितसूत्रा-भूषणसूत्रा, अर्थ तथा विवेचन साधे	६४	०-३	०-१
विचार सूत्रोद्देश्य-आ. रण, स्वाभीश्री माधवतीर्थः	६०	०-३	०-१
नीतिशतक-(श्रीभर्तृहरिकृत) सरण अनुवाद साधे...	८०	०-३	०-१
वैराग्यशतक-(श्रीभर्तृहरिकृत) सरण अनुवाद साधे	६६	०-४	०-१
प्रेमपथ भाग १ श्लो-संपादक: श्री. वल्लभ गो. हे सार्ध	६४	०-३	०-१
” २ श्लो- ” ” ” ”	१०४	०-४	०-१
सआट श्रेष्ठिक अने देवी नंदा-दैन संस्कृतिनी ये बालववा लायक नाटिकाया...	६४	०-३	०-१
ज्ञाननां अरण्यं-(आ. उल्ल) ले. स्वाभीश्री माधवतीर्थः	६४	०-३	०-१
शुद्धाभा चरित्र-(काव्य) प्रेमानंद कृत...	६४	०-३	०-१
केशीनी भोसभ ने भील वातो-श्री. शयदानी कसायेली कलमे लभायेली उ वातो...	७६	०-५	० १
धावणुनी धारने भील वातो-श्री. चूनीलाल भडिया: मानवस्वभाव अने लागणी प्रगट करती ४ वातो...	७६	०-३	० १
ज्ञानपद-ज्ञानपानपद-ज्ञानभाण-१८x२४	०-१	०-१

पुं विगत माटे विस्तृत सूचिपत्र भंगावे:

संस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय

ड. लक्ष्मण, सेशन्स कोर्ट पास, पो. ऑ. नं. ५०, अमहावाड
अने कालजादेवी रोड, छाथी पीडिडंग, त्रीने भाणे, मुंजर्-२

अनुक्रम

क्रमांक	नाम	पृष्ठांक
१	माद्री	७
२	युद्धलोधिनी पत्नी	१४
३	मायादेवी	१६
४	महाप्रणपति गौतमी	१८
५	गोपा (यशोधरा)	२४
६	किसागोतमी	३८
७	सुनता	४४
८	सुप्रिया	५१
९	वासवदत्ता	५७
१०	प्रलवा	५९
११	रुक्मावती	६०
१२	सोमा (पडेदी)	६२
१३	विशाखा भिगारमाता	६३
१४	कुलवधू सुनता	६९
१५	नकुलमाता	७४
१६	अक्षदत्ता	७६
१७	क्षेमा	७७
१८	कुवलय	७९
१९	शुकला	८०
२०	जेमा (क्षेमा)	८१
२१	उत्पलवर्षा	८५
२२	मुक्ता (मुक्ता पडेदी)	८९
२३	शृगालमाता	९०
२४	उत्तरा (पडेदी)	९१
२५	मंडपदायिका	९२
२६	अन्सतरा तिष्या	९३
२७	तिष्या (तिस्सा)	९४
२८	संधा	९४
२९	धर्महिना	९५

૩૦	મુક્તા (મુક્તા-ખીજી)	૯૯
૩૧	ઘેરી વિશાખા	૯૯
૩૨	સુમના-કૌશલકુમારી	૧૦૦
૩૩	સુમના (પહેલી)	૧૦૦
૩૪	ધમ્મા	૧૦૧
૩૫	મેત્તિકા	૧૦૧
૩૬	અભિરૂપનંદા	૧૦૨
૩૭	સુમુત્તિકા (સુમંગળની માતા)	૧૦૩
૩૮	જયંતી (જન્તી)	૧૦૩
૩૯	અર્ધકાશી	૧૦૪
૪૦	ચિત્રા	૧૦૫
૪૧	પૂર્ણા (પુણ્ણા)	૧૦૫
૪૨	અભયમાતા	૧૦૬
૪૩	અભયા	૧૦૭
૪૪	સામા (શ્યામા)	૧૦૮
૪૫	ઉત્તમા (પહેલી)	૧૦૮
૪૬	ઉત્તમા (ખીજી)	૧૦૯
૪૭	દંતિકા	૧૦૯
૪૮	શુક્લા (શુકલા)	૧૧૦
૪૯	મિત્રા	૧૧૦
૫૦	શૈલા (સેલા-શૈલજા)	૧૧૧
૫૧	ઉગ્નિઅરિ	૧૧૨
૫૨	ભદ્રા કાપિલા	૧૧૩
૫૩	સોમા (ખીજી)	૧૧૫
૫૪	વિમળા	૧૧૬
૫૫	અડ્ડેમ્મી	૧૧૭
૫૬	સીંહા (સિંહા)	૧૧૭
૫૭	સુંદરી નંદા	૧૧૮
૫૮	મિત્તકાલી (મિત્રકાલી)	૧૨૦
૫૯	નંદુત્તરા	૧૨૧
૬૦	સકુલા	૧૨૨
૬૧	સુખતા ઘેરી	૧૨૩
૬૨	સોણા	૧૨૪

६३	बदा कुंडलकेशा	१२६
६४	पटाचारा	१२६
६५	चंदा	१३२
६६	वाशिष्ठी	१३३
६७	अनोपमा (अनुपमा)	१३४
६८	उत्तरा (जी७)	१३४
६९	गुमा	१३५
७०	विजया	१३६
७१	याला	१३७
७२	वर्द्धमाता	१३८
७३	उपयाला	१३९
७४	शिशु उपयाला	१३९
७५	पुष्टिष्ठा	१४०
७६	अंभपाटी गणिका	१४२
७७	शेखिणी	१४४
७८	सुंदरी	१४६
७९	यापा	१४७
८०	शुभा (सोनीनी कन्या)	१४८
८१	शुभा अवकंठवनिता	१५०
८२	यारुमती	१५३
८३	धसिदासी (ऋषिदासी)	१५४
८४	धशानदेवी	१५७
८५	सुमेधा	१५८
८६	संधमित्रा	१६४
८७	श्रीमती	१७१
८८	चंद्रवती	१७३
८९	अमृतप्रभा	१७५
९०	वाक्पुष्टा	१७६
९१	देवस्मिता	१८१
९२	भारती	१८८
९३	भामती	१९०

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	३२	काशाभीकृत	कौशाभीकृत
४७	१४	लोगवतां	लोगवतो
८३	१३	अडत्	अर्डत्
१०४	१४	पातानी	पोतानी
१२७	१३	धर्मपाल	धर्मपाल
१२८	१८	एकम्	एकम्
१४१	२८	त्रैविध	त्रैविध
१४८	११	गातमी	गौतमी
१५४	२५	प्रतिव्रता	पतिव्रता
१६४	२५	इपालावष्टय	इपालावष्टय
१७०	१.६	कायनुं	कार्यनुं

‘ભારતની દેવીઓ’ અંથ રજો

કિ સા ગો ત મી

અને બીજાં સ્ત્રીરત્નો

(બૌદ્ધકાલીન ભારતની ૯૩ સત્તારીઓનાં ચરિત્રો)

भारतनी देवीओ*

ग्रंथ २ जो

बौद्धयुगनां स्त्रीरत्नो*

उपोद्घात

अमारी घण्टी वांचक अडेनोने णौद्धधर्म संघंधी अरौणर अणर नडि डोय तेथी णौद्ध सन्नारीओनां अरित्रनो परिचय करवातां पडेलां णौद्ध धर्म विषं णे शब्दो कडेवा अनुचित नडि गण्वाय.

आजथी अढी हुणर करतां पणु वधारे वर्षं पूर्वे गौतमपुद्ध नामना अेक मडापुरुषे भारतवर्षमां अे धर्मनी स्थापना करी डती. पुद्धदेवना मृत्यु पछी घण्णां वर्षो सुधी अे धर्म आपण्णा देशने सुण्य धर्म रह्यो डतो. भारतनी अडार थीन, अणपान वगेरे देशोमां आज पणु अे धर्मने डोको माने अे अने पुद्धदेवने अ-म आपनार पवित्र भारतभूमिनी यात्रा करवा साइ अे देशथी अनेक यात्रीओ आवे अे. लैन लाठओना तीर्थंकर मडावीर स्वामीनाज समयमां, पणु अेमनाथी अराक पाछण पुद्धदेव

* आ अंथनी आ अगाठिनी णे आवृत्तिओ 'भारतनां स्त्रीरत्नो'ना नामथी प्रसिद्ध थयेली अे.आ तेनी त्रीण आवृत्ति 'भारतनी देवीओ'ना नामथी प्रसिद्ध थाय अे.

—प्रकाशक

* १-माठीथी ६१-देवस्मिता सुधीनी देवीओ णौद्धयुगनी अे.

ઉત્પન્ન થયા હતા. એમના વખતમાં આર્યોનો વૈદિક ધર્મ વિકાર પામી ચૂક્યો હતો. સાપ ગયા અને લિસોટા રહ્યા એ પ્રમાણે વેદ અને ઉપનિષદના ઉત્તમ ગહન સિદ્ધાંતો સમજનારા અને તે પ્રમાણે વર્તનારા તો થોડા રહ્યા હતા અને કર્મકાંડ, ખોટા વાદવિવાદ અને જીવહિંસા આદિ વખોડવા લાયક કામ કરનારા ઘણા લોકો રહી ગયા હતા.

જેને ખરો યોધ થયો હોય, જે મોહનિદ્રામાંથી જાગ્યા હોય તેને બુદ્ધ કહે છે. બુદ્ધદેવનો ઉપદેશ એ હતો કે કેવળ વૈદિક યજ્ઞયાગ કર્યાથી ધર્મ સધાતો નથી. પવિત્ર જીવન ગાળવું, સારા વિચારો રાખવા, એજ ખરો ધર્મ છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધા બરાબર રીતે એ ઉચ્ચ ધર્મના અધિકારી છે. યજ્ઞમાં પશુનું બલિદાન આપવું અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારે જીવની હિંસા કરવી એ મહાપાપ છે. બ્રાહ્મણશૂદ્રનો ભેદ ભૂલી જઈને સર્વ પ્રકારની જીવહિંસાનો ત્યાગ કરીને, બધાએ ભોગવિલાસહીન પવિત્ર જીવન ગાળવું અને જગતનું કલ્યાણ કરવું. આ પ્રમાણે જીવન ગાળવાથી ધીમે ધીમે મનુષ્યનો આત્મા બધા પ્રકારના મોહ અને પાપવાસનામાંથી છૂટી જઈને નિર્વાણ મેળવશે.

બૌદ્ધધર્મના મહામંત્રમાં ત્રણ વિષય બતાવેલા છે.

‘બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ-હું બુદ્ધને શરણુ બાઉ છું.’

‘ધર્મં શરણં ગચ્છામિ-હું ધર્મને શરણુ બાઉ છું.’

‘સંઘં શરણં ગચ્છામિ-હું સંઘને શરણુ બાઉ છું.’

ગૌતમ બુદ્ધનો મુખ્ય ઉપદેશ એ હતો કે આ સંસારમાં દરેક વસ્તુ ક્ષણભંગુર અને દુઃખના કારણરૂપ છે.

સંસારના એ દુઃખનો ઇલાજ શો? ઇલાજ કરતાં પહેલાં રોગનું કારણ શોધવું જોઈએ. તૃષ્ણા-સુખ ભોગવવાની રાતદિવસ લાલસામાંથી દુઃખ ઊપજે છે, માટે આત્મવાદ ત્યજી અનાત્મવાદ અહણુ કરવો; એટલે કે હુંપદ છોડી દેવું.

“તૃષ્ણા અને તૃષ્ણામાંથી ઊપજતા ‘ઉપાદાન’ (વિષય-અહણુ)નો નાશ થાય, એટલે પુનર્જન્મ અને પુનર્જન્મ સાથે જોડાયેલાં જરા (વૃદ્ધાવસ્થા) અને મરણુ વગેરેનાં દુઃખો શમી જાય. આ દુઃખરહિત સ્થિતિ તે નિર્વાણુ. ‘નિર્વાણુ’ એટલે બુઝાઈ

જવું—મનુષ્યના હૃદયમાં હુંપણું અને રાગદ્વેષ વગેરે જે જે વૃત્તિઓ સળગે છે તેનું ખુઝાઈ જવું.” (—ધર્મવર્ણન)

એ નિર્વાણ પામવાને માટે ખુદ્દહેવે જે ઉપાય બતાવ્યા છે છે તેને ‘મધ્યમ પ્રતિપદા’ અથવા ‘આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ’ કહે છે. એ આઠ માર્ગ નીચે સુજબ છે:—

- (૧) સમ્યગ્ દષ્ટિ—સારી સમજણ, જ્ઞાન.
- (૨) સમ્યક્ સંકલ્પ—સારો સંકલ્પ (ક્રિયા કરવાનો નિશ્ચય.)
- (૩) સમ્યગ્ વાક્—સારી વાણી; જેમકે અસત્ય ન બોલવું, ચાડી કે નિંદા ન કરવી, ગાળ ન દેવી, મિથ્યા બકવાદ ન કરવો.
- (૪) સમ્યક્ કર્મ—સારાં કર્મ, શીલ અને દાન.
- (૫) સમ્યગ્ આજીવ—સારી આજીવિકા, સારો ધંધો કરીને ગુજરાન ચલાવવું.

- (૬) સમ્યગ્ વ્યાયામ—સારો પ્રયત્ન.
- (૭) સમ્યક્ સ્મૃતિ—સારી સ્મૃતિ તથા વિચાર.
- (૮) સમ્યક્ સમાધિ—સારી સમાધિ, ચિત્ત એકાગ્ર કરવું તે.

આ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગમાં જે વિઘ્નો નહે છે તેને ‘દશ સંયોજન’ કહે છે. એ વિઘ્નો આ પ્રમાણે છે:—(૧) સત્કાર્ય દષ્ટિ—આત્મવાદ=હુંપણાની દષ્ટિ, (૨) વિચિકિત્સા=સંશય, (૩) શીલ-વ્રતપરામર્શ=શીલ અને વ્રતનું ચિંતન કર્યો કરવું અને એને પોતાના હુંપદ સાથે જોડવાં. (શીલ અને વ્રત પાળવાં સારાં છે, પણ એનાજ ચિંતનમાં ભરાઈ રહેવાથી નુકસાન છે. આ ત્રણ ‘સંયોજન’ તોડનાર ‘સોતાપન્ન’ થાય છે અર્થાત્ તે નિર્વાણના વહેણમાં પડે છે.) તે ઉપરાંત (૪) કામ, (૫) દ્વેષ, (૬) રૂપરાગ, (૭) અરૂપરાગ (અણુદીઠ સ્વર્ગના સુખની આસક્તિ), (૮) માન, (૯) ઉદ્ધતપણું અને (૧૦) અવિદ્યા (એ પણ નિર્વાણના માર્ગમાં આડે આવનારી અને મનુષ્યને સંસાર સાથે બાંધી રાખનારી સાંકળો છે.)

બૌદ્ધધર્મમાં વળી દશ શીલ, દશ શિક્ષા અને છ પારમિતાઓ કહી છે.

- (૧) હિંસા ન કરવી, (૨) ચોરી ન કરવી, (૩) બૂઠું ન બોલવું, (૪) મદ્ય ન પીવું, (૫) ધ્રુવ્યચર્ય પાળવું, (૬) રાતે લોજન ન કરવું, (૭) યુષ્પહાર, અંદન વગેરે સુગંધી પદાર્થો ધારણ ન કરવા, (૮) જમીન ઉપર સાદડી પાથરીને સૂવું, (૯) થી ૮ સુધીનાં શીલ

ગૃહસ્થ માણસે પણ અઠવાડિયામાં એક વાર પાળવાનાં છે.)
(૯) નાચ અને ગાનતાનથી વિરમવું અને (૧૦) સુવર્ણોદિ ધાતુનો પરિગ્રહ ન કરવો. (સાધુઓએ દશે શીલ ખાસ પાળવાનાં છે.)

દશ શિક્ષા આ પ્રમાણે છે. (૧) હિંસા કરવી નહિ, (૨) વગર આપ્યું હોવું નહિ (૩) બ્રહ્મચર્ય પાળવું (ગૃહસ્થે પોતાનીજ પત્ની ઉપર સ્નેહ રાખવો), (૪) જૂઠું ન ખોલવું, (૫) ચાડી ન ખાવી, (૬) ઉદ્ધતાઈ ન વાપરવી, (૭) વૃથાપ્રલાપ ન કરવો, (૮) લોભ ન કરવો, (૯) દ્વેષ ન રાખવો અને (૧૦) વિચિકિત્સા એટલે કે શાસ્ત્ર અને પરમાર્થ સંબંધે સંશયપણું ન રાખવું.

છ પારમિતાઓ અર્થાત્ સંસારસાગરમાંથી પાર તરી જવાનાં છ સાધનો આ પ્રમાણે છે:—

(૧) દાનપારમિતા (દ્રવ્ય, વિદ્યા, ધર્મોપદેશ વગેરેનાં દાન)
(૨) શીલપારમિતા. (ઉપર વર્ણવેલાં શીલ પાળવાં), (૩) ક્ષાંતિપારમિતા, (દુઃખ ખમવાં તથા પારકાના અપકારની ક્ષમા આપવી),
(૪) વીર્યપારમિતા (સંસારની લાલચોને છુટી કલ્યાણને માર્ગે ચઢવાની મારામાં શક્તિ છે એમ ઉત્સાહ રાખવો), (૫) ધ્યાનપારમિતા (ધર્મ અને યુદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું અને (૬) પ્રજ્ઞાપારમિતા (જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું)*

યુદ્ધદેવને સ્ત્રીન્નતિ પ્રત્યે ઘણું માન હતું અને જનસમાજમાં સ્ત્રી ન્નતિનો આદર થાય એવી એમની ઈચ્છા હતી. છ દિશાઓની પૂજનું રહસ્ય સમજાવતાં એમણે પત્નીપુત્રને દક્ષિણ દિશા-રૂપ માનીને તેમની પૂજનો વિધિ નીચેના શબ્દોમાં બતાવ્યો છે. પશ્ચિમ દિશા જે પત્ની તેની પૂજનાં આ પાંચ અંગ છે. (૧) તેને માન આપવું, (૨) તેનું અપમાન ન થવા દેવું, (૩) એક પત્નીવ્રત આચરવું, (૪) ઘરનો કારભાર તેને સોંપવો, (૫) વસ્ત્રાલંકારની તેને ખોટ ન પડવા દેવી. આ પાંચ અંગોથી જો પતિ પત્નીની પૂજ કરે તો પત્ની તે પતિ ઉપર પાંચ પ્રકારનો અનુગ્રહ કરે છે:—

(૧) ઘરમાં સારી વ્યવસ્થા રાખે છે, (૨) નોકરચાકરને પ્રેમથી સંભાળે છે; (૩) પતિવ્રતા થાય છે; (૪) પતિએ મેળવેલી સંપત્તિ-

* બૌદ્ધધર્મ સંબંધી ઉપરની બધી હકીકત આચાર્ય શ્રીઆનંદ-શંકર આપુલાઇ ધ્રુવ રચિત ' ધર્મવર્ણન ' નામના ઉત્તમ ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવી છે.

નું રક્ષણ કરે છે; ઉડાઉ થતી નથી અને (૫) સર્વ ગૃહકૃત્યોમાં તત્પર રહે છે. x

બૌદ્ધકાળમાં ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓનો શો દરબજો હતો, એ સંબંધમાં 'પ્રબુદ્ધભારત'માં એક વિદ્વાન લખે છે કે, "ભિક્ષુઓ કરતાં ભિક્ષુણીઓની સંખ્યા ઓછી હતી, પણ સમાજમાં એમને ઘણું ઉચ્ચ સ્થાન મળેલું હતું. એમની વિદ્યા, બુદ્ધિ તથા સમાજ ઉપરની તેમની ખાસ અસર સંબંધી હકીકત આપણને 'માલતી-માધવ' જેવા સંસ્કૃત પુસ્તકોમાંથી મળી આવે છે. કોઈ કોઈ ભિક્ષુણી સમનેરા તથા અહત્ પદને પણ પામી શકતી હતી. મહાત્મા ગૌતમબુદ્ધના જીવનકાળમાં સુતપિતકની થેરી ગાથા અનેક વૃદ્ધ ભિક્ષુણીઓને હાથેજ રચાઈ હતી; એમાંની ઘણીખરી ગાથાઓ ઉત્તમ છે એટલુંજ નહિ, પણ સ્ત્રીઓની ઇશ્વરભક્તિ તથા બુદ્ધિનાં જ્વલંત ઉદાહરણ પણ આપણને એમાંથી મળી આવે છે. એમણે નીતિના સિદ્ધાંતો તથા બૌદ્ધધર્મના ઉપદેશોનું વર્ણન બહુજ સરસ રીતે કર્યું છે. એ થેરીઓના ઉપદેશને સાંભળવા સારૂ અનેક ભિક્ષુ તથા ભિક્ષુણીઓ એકઠાં થતાં.

બૌદ્ધ સાહિત્ય સ્ત્રીઓને ઘણુંજ ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે. સ્ત્રીઓને પહેલાં તો બૌદ્ધ મંદિરોથી દૂર રાખવામાં આવી હતી, પણ ધીમે ધીમે બૌદ્ધ ધર્મનાં મંદિરોની એજ ઘણીધોરી થઈ પડી હતી.

બૌદ્ધધર્મની પ્રબળ લહેર બધી જાતિઓમાં ફેલાઈ ગઈ હતી. એના શિક્ષણની અસર બહુજ ઊંડી હતી. એ સમયના રાજવંશ, વણિકસમાજ તથા કારીગરોમાં પણ આદર્શ સ્ત્રીઓનાં એવાં ઉદાહરણ મળી આવે છે, જે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વિદ્યા અને બુદ્ધિ, ધર્મ અને ઉદારતા તથા દાન અને પુણ્યની પ્રવૃત્તિ કોઈ ખાસ ન્યાતની સ્ત્રીઓમાંજ જેવામાં આવતી એમ નહોતું. પ્રત્યેક જાતિ અને પ્રત્યેક વર્ણમાં એ પ્રવૃત્તિ વિદ્યમાન હતી.

બૌદ્ધયુગમાં બાળલક્ષ્મ નહોતાં. કન્યા પુખ્તવયની થતી ત્યારેજ તેનું લક્ષ્મ થતું. વરની પસંદગીની બાબતમાં તેને સ્વતંત્રતા હતી. વિધવાવિવાહ નીચ જાતિઓમાંજ નહિ પણ ઉચ્ચ જાતિઓમાં પણ થતો હતો. બાળક સમજણો થાય ત્યારેજ તેને પરણાવવાનો

x ત્રૈલોક્ય ધર્મોપદેશ કાશ્યાપીકૃત 'બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ'માંથી

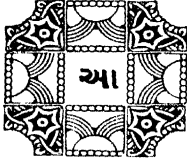
વિચાર કરવામાં આવતો. પ્રેમ અને સંવનનનો રિવાજ પણ હોય એમ જણાય છે. કુમારિકાઓનાં લગ્ન પણ યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત થતાં લગી થતાં નહોતાં. મામાની પુત્રી સાથે લગ્ન કરવાનો રિવાજ રાજ-કુટુંબોમાં અને ખાસ કરીને શાક્ય વંશીઓમાં પ્રચલિત હતો.

સ્ત્રીઓને ભ્રષ્ટ ગણીને એકદમ ત્યજી દેવામાં નહોતી આવતી. અંબપાલી ગણિકા તથા સમાજથી ભ્રષ્ટ થયેલી ખીજ કેટલીક સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ભગવાન તથાગતે બતાવેલી દયા તથા સહાનુભૂતિ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે અને પ્રકટ કરે છે કે બુદ્ધિની દુર્બળતાને લીધે-મનુષ્યમાં રહેલા કુદરતી સ્વભાવને લીધે-ઇંદ્રિયના વિકારને વશ થઈ સત્પથમાંથી ચળેલી સ્ત્રીઓને પણ સુધારી શકાય છે અને એમના જીવનનો વિશેષ તિરસ્કાર ન કરીએ તો તેઓને હાથે પણ સમાજની અધિક લાભદાયક સેવા થઈ શકે છે.

૧-માદ્રી

માદ્રી રાજ પાંડુની પત્ની અને નકુલસહદેવની માતા માદ્રી નથી; પણ પ્રાચીન કાળની એક બીજી સન્નારી છે. એ સમયમાં શિષિ દેશમાં સંજય નામનો એક રાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેના કુમારનું નામ વેસ્સંતર હતું. રાજકુમાર ઘણા પુણ્યાત્મા અને દાન કરવામાં છૂટા હાથવાળો હતો. તેમના રાજ્યમાં ઘોળા હાથી હતા અને એમ મનાતું કે, એ હાથીઓના પ્રતાપે શત્રુઓ એ રાજ્ય ઉપર આક્રમણ કરીને ક્ષતી શકતા નહોતા. એક દિવસ કલિંગ દેશના આઠ બ્રાહ્મણો આવીને રાજકુમાર પાસેથી માગીને એ ઘોળા હાથીઓ દાનમાં લઈ ગયા. પ્રજા, એ વાતની ખબર પડતાં ઘણી ગુસ્સે થઈ. હવે પોતાના રાજ્ય ઉપર અવશ્ય આક્રમણ આવશે એવો ભય એમને ઉત્પન્ન થયો. પ્રજાજનોએ જઈને રાજ સંજય આગળ પ્રાર્થના કરી. એ વખતના રાજાએ ઘણાજ ન્યાયી અને નિષ્પક્ષપાતી હતા. મહારાજ સંજયને પ્રજાની ક્ષતિચિન્ન વ્યાજબી જણાઈ અને તેમણે પુત્રને દેશનિકાલની સજા કરી.

રાજકુમારને જ્યારે પિતા તરફની વનગમનની આજ્ઞાની ખબર પડી ત્યારે તેણે સાતસો વસ્તુઓના મહાદાનની ક્રિયા કરવા સાડે એક દિવસની મુદત માંગી. એ આખો દિવસ એણે દાનાલયમાં જઈને અનેક કિંમતી પદાર્થોનું દાન કર્યું અને રાત પડી ત્યારે મનમાં વિચારવા લાગ્યો: “કાલ સવારે મારે આ દેશ છોડીને ચાલ્યા જવું પડશે. ચાલ, હમણાંજ પિતામાતાની પાસે જઈને વિદાય લઈ આવું તથા છેલ્લા પ્રણામ પણ કરી આવું. રાતોરાતજ હું મહેલનો ત્યાગ કરીશ અને મહેલમાં ફરીથી પ્રવેશ નહિ કરું.”

ત્યાર પછી વેસ્સંતર અશ્વોવાળા રથમાં બેસીને પિતાના મહેલમાં ગયો. તેની રાણી માદ્રી મનમાં ને મનમાં વિચારવા લાગી: “હું પણ ફરીથી આ મહેલમાં પ્રવેશ નહિ કરું. હમણાંજ સાસુજી તથા

સસરાજીને ભક્તિપૂર્વક પગે લાગી આવીને, તેમની પાસે વિદાય માગીને હું પણ પતિદેવની સાથે સાથે જઈશ.”

એવો વિચાર કરીને રાજપુત્રવધૂ માત્રી પણ એજ સ્થમાં પતિની સાથે ચઢી બેઠી. વેસ્સંતરે પિતાની સમીપ જઈને તેમના ચરણમાં પડીને ભક્તિપૂર્વક કહેવા માંડ્યું: “ પ્રબલ્યે મને દેશ-નિકાલ કર્યો છે. કાલે હું બંક પર્વત તરફ જવા નીકળીશ. પિતાજી! મનુષ્યમાત્ર લાભ અને નુકસાન, યશ અને અપયશ, નિંદા અને સ્તુતિ, સુખ અને દુઃખ એ આઠ પ્રકારના લોકધર્મને આધીન છે. આ દુનિયામાં જીવમાત્રને કદી સુખ અને કદી દુઃખ લોગવવું પડ્યું છે, પડે છે અને પડશે. આખી જિંદગી સુધી લાગલાગટ સુખ કોઈ પણ મનુષ્ય કદાપિ લોગવી શકતો નથી. બધાને મૃત્યુના સુખમાં એક દિવસ સપડાવું પડશે, એમ ધારીને એ બધા દુઃખના વિચારથી ત્રાસ પામીને સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી મારા મહેલમાંની બધી વસ્તુઓને મેં બપવાળા લોકોને દાન કરી દીધી છે અને તેમની પ્રાર્થનાનુસાર આ રાજ્યનો પણ ત્યાગ કરવાની મને ફરજ પડી છે. માણસ સંપત્તિ અને વિપત્તિ-માંથી કદી પણ સંપૂર્ણરૂપે મુક્ત રહી શકતો નથી, માટે હાલ તો જો કે હું વાઘ, ચિત્તા, રીંછ વગેરે ફાટી ખાનારાં વિકરાળ જન-વરોથી વસાયલા ઘોર ભયાનક જંગલોમાં દીનતાથી વાસ કરીશ, તોપણ મારી ખાતરી છે કે, એ અરણ્યવાસમાંજ મારે હાથે કોઈ એવું કાર્ય થશે કે, જેથી મારૂં પ્રયોજન સિદ્ધ થશે. પિતાજી! આ મોહ અને સુખમાં આપજ નિરાંતે પડ્યા રહો ! ”

પિતાની સાથે એ પ્રમાણે વાતચીત કરીને વેસ્સંતર માતાની સમીપ ગયો અને માતાને સંબોધન કરીને કહેવા લાગ્યો: “ મા ! તારા સ્નેહ અને લાડનો બદલો હું કોઈ દિવસ વાળી શકું એમ નથી. મેં મારી પોતાની મિલકત દાન કરી દીધી તેથી પ્રબલ્યનો-ને ઘણું લાગી આવ્યું છે. એ પાપને લીધે મને દેશવટો મળ્યો છે. બંક પર્વત ઉપર જઈને ગરીબાઈથી સંન્યાસીરૂપે હું મારૂં જીવન ગાળીશ. માતા ! મને શુભેચ્છાઓ સહિત વિદાય કરો ! ”

જનનીએ કહ્યું: “ બેટા ! બંક પર્વત ઉપર જઈને તું યતિ બનીને અભિજ્ઞાન અને સમાપત્તિ પ્રાપ્ત કરજે. હું ખુશીથી તને રજા આપું છું, પણ આ મારી કોમળાંગી વધૂએ કદી પણ ટાઢતડકો

વેઠ્યો નથી. ગંભીર અરણ્ય એ તેને રહેવા લાયક સ્થાન કદાપિ નથી. જ્ઞાનની શોધખોળ કરવા નીકળેલા યતિની સાથે જવું, એ તેને માટે વ્યાજબી નથી. દીકરા! તારી સાથે એને પણ વનમાં લઈ જવાની જરૂર શી છે? પુત્ર સહિત એને તો ઘર આગળજ રહેવા હે!"

વેસ્સંતરે કહ્યું: "માતા! મારા પોતાના હેહ ઉપર પણ મારી કોઈ સત્તા નથી, ખાસ કરીને હાલ તો હું મારાં ખરીદેલા એક ગુલામને પણ મારી સાથે જવાની ફરજ પાડી શકું એવી દશામાં નથી. માદ્રીની પોતાની મરજી મારી સાથે જંગલમાં આવવાની હોય તો લલે આવે અને ઘેર રહેવાની ઇચ્છા હોય તો સુખેથી ઘર આગળ રહે."

માદ્રીકરારાની આ પ્રમાણે વાતચીત ચાલી રહી હતી તે સાંભળીને રાજ સંજય પણ આગળ આવીને કહેવા લાગ્યા:—

"દીકરી માદ્રી! તમને તો રાજમહેલમાં રહીને ચંદન આદિ સુગંધી દ્રવ્ય શરીરે ચોળવાનો અભ્યાસ છે. અરણ્યમાં જઈ ધૂળથી શરીરને ખરડી નાખવાનો અભિલાષ શા સારૂ કરો છો? તમે તો કાશીમાં બનેલા લાખો રૂપિયાનાં કિંમતી વસ્ત્ર પહેરનારાં છો, હવે વટકલ ધારણ કરવાની અભિલાષા શું કામ કરો છો? વધુ—માતા! અરણ્યનો નિવાસ કાંઈ નાનાં છોકરાંની રમત નથી. સંસાર-ત્યાગી અને દુઃખ વેઠવાના અભ્યાસી સાધુસંતોને તથા રાજ્ય તરફથી સભ પામેલા અપરાધીઓને પણ એ વસમો લાગે છે, તો તમારું શું ગબ્બું? તમે તો શરીર અને મન બંનેમાં દુર્બળ છો, સહજ વાતમાં ભયભીત થઈ જાઓ છો, અરણ્ય એ તમારે યોગ્ય સ્થાન નથી; માટે મારી એજ સલાહ છે કે, તમે કુમારની સાથે ત્યાં જશો નહિ."

માદ્રીએ ઉત્તર આપ્યો: "આર્ય! આપ જે કાંઈ કહી રહ્યા છો તે બધું ખરૂં છે; પરંતુ હું સ્વામીથી વિખૂટી પડીને અંગ ઉપર તેલ, કૂલેલ, ચંદન વગેરેનો લેપ કરવાની કે, કુમળી સુખશર્યામાં સૂવાની કે, લાખો રૂપિયાના મૂલ્યનાં કાશીનાં વસ્ત્રો પહેરવાની અભિલાષા જરાયે રાખતી નથી. હું તો સ્વામીની સાથે ધૂળવાળા રસ્તાઓમાં ફરવાનું, વટકલ ધારણ કરવાનું અને કંદ, મૂળ જે કાંઈ મળે તે ખાઈને, અરણ્યમાં ભોંય ઉપરજ સૂઈ રહેવાનું પસંદ કરું છું. એમાંજ હું પરમ સુખ માણું છું. મારે માટે તમે જરાયે

ફિકર કરશે નહિ.”

મહારાજ સંજયે હવે માદ્રીને ભય બતાવવા માંડ્યો: “ઁટા! મારી વાત ધ્યાન દઇને સાંભળ. અરણ્ય એ આપણા રાજમહેલ જેવું નથી; ત્યાં તો ભમરા, મધમાખ, વીંછી વગેરે ઘણા જીવ છે જેના કરણ્યાથી બહુ વેદના થાય છે. એ કલેશ તમારાથી નહિ સહન થાય. વળી ત્યાં માણસને આખો ને આખો ગળી ભય એવા મોટા અજગર રહે છે. વળી ત્યાં કાળા અને મોટા મોટા વાળવાળાં રીંછ રહે છે. એક વાર નજરે પડ્યાં તો પછી ઝાડ ઉપર ચઢી ગયે પણ છૂટકો નથી. વળી ત્યાં એક નદીને કાંઠે સોયની અણી જેવાં તીણાં શીંગડાંવાળા પાડાઓ રહે છે. આટલી બધી આપત્તિઓમાંથી તમે તમારું રક્ષણ કેવી રીતે કરશો? સંતાનોનું મુખ જોયા વગર વાછરડું ખોવાઈ ગયું હોય એવી ગાયની પેઠે તમે વલખાં નહિ મારો કે? દીકરિ! અહીંયાં મહેલમાં ઁઠે ઁઠે કોઈ કોઈ વાર શિયાળની ચીસ સાંભળો છો, તો તમને મૂર્છા આવી ભય છે, તો પછી અંક પર્વત ઉપર જવું એ તમારે માટે કેવી રીતે સંભવિત છે? અપોરે પક્ષીઓ એકઠાં થઈને કલરવ કરે છે, તેનો અરણ્યમાંથી જે પડવો નીકળે છે તે ઘણુંજ ભયાનક હોય છે. જે વનમાં આવા અનેક પ્રકારના ભયનાં કારણો હાજર છે ત્યાં તમે કેવી રીતે રહી શકશો?”

માદ્રીએ ઉત્તર આપ્યો: “હે દેવ! હે શિબિરાજ્યના અધીશ્વર! અરણ્યમાં આપે વણુવેલી બધી આફતો હોવા છતાં પણ હું સ્વામીનું અનુગમન કરીશ અને એમ કરવાથી જેટલાં કષ્ટ પડશે તે બધાં ધીરજપૂર્વક સહન કરીશ. દેવ! દુઃખ છોડીને ક્રૂપા સ્વામીના સુખમાંજ હું ભાગ પડાવું, તો પછી હું પતિની સહધર્મિણી ફેવી રીતે થઈ શકું? ગાઠા વનમાં થઈને જવાનો પ્રસંગ આવશે, ત્યારે હું સ્વામીની આગળ આગળ જઈશ અને ઘાસ તથા નાનાં નાનાં ઝાડવાંને સ્વામીના માર્ગમાંથી ખસેડીને આઘાં કરીશ. હું તેમની સગવડ પ્રત્યે નજર રાખીશ, એટલે સુધી કે કોમળ વેલ કે ઘાસનું તણુખતું પણ એમને અડવા ન પામે તેની કાળજી રાખીશ. આર્ય રમણીને માટે સારા પતિનો સંયોગ એ દુર્લભ વસ્તુ છે. સારો પતિ મળે એટલા સાફજ કન્યાઓ કર્તવ્યપરાયણ થઈને માઆપની સેવાઆકરી કરતી રહે છે, સદાચાર અને પવિત્રતાપૂર્વક

નીતિનું પાલન કરે છે અને કાળજીપૂર્વક સારાં વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરે છે. દેવ! સ્ત્રીભતિને માટે ભરથારહીન થવું એ અત્યંત મોટું દુઃખ છે, તો પછી આપ સમજી થઈને પતિનું અનુકરણ ન કરતાં ઘેર બેસીને વિધવાના જેવું જીવન ગાળવાની મને સલાહ આપો છો? હું ખીજી એક દષ્ટાંત આપની આગળ રજૂ કરીશ. મનોહર પુલિનદ્વીપ અને સુંદર તટવાળી નદી હોય પણ જો એમાં જળ ન હોય, તો બધું વ્યર્થ છે. જાંચા કોટ અને કિલ્લાઓ, પહેરેગીરો, ઉદ્યાન, સુંદર દરવાજાઓ, હવેલીઓ એ બધાથી સુશોભિત નગર હોય; પણ જો એમાં શાસન કરનારનો અભાવ હોય તો એ બધું ફેગટ છે. માણસની પાસે ધન અને કુળ બંને હોય પણ વિદ્યા ન હોય તો એ બંને વૃથા છે. માણસના શરીર ઉપર લાખો રૂપિયાનાં વસ્ત્રાભૂષણ હોય પણ જો તેનામાં સારી ચાલચલગત ન હોય તો એ બધું મિથ્યા છે; એટલુંજ નહિ પણ રમણીને દશ ભાઈ હોવા છતાં જો એને સ્વામી ન હોય તો એનું જીવન વૃથા છે. વળી એક ઉદાહરણ આપને બતાવું છું. જેવી રીતે રથની શક્તિ જ્યપતાકા છે, અગ્નિની શક્તિ ધુમાડો છે, રાજ્યની શક્તિ રાજ છે, મનુષ્યની શક્તિ વિદ્યા છે તેમ રમણીની શક્તિ તેનો સ્વામી છે. આર્ય! કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી સ્વામીના સુખદુઃખમાં ભાગ પડાવે છે, ત્યારે દેવતાઓ, બ્રાહ્મણો અને સાક્ષાત્ ઈંદ્ર પણ એની પ્રશંસા કરે છે. હવેથી આપના પુત્ર ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરશે, એટલે હું પણ એમની સાથે એવાંજ વસ્ત્ર ધારણ કરીને બધી ઋતુઓમાં તેમના દુઃખમાં ભાગ પડાવતી સાથે ને સાથે રહીશ. પર્વતોમાં કે ખીણોમાં કોઈ ફાડી કે કરડી ખાનાર બનવર આવશે, તો પહેલી હું આગળ થઈશ કે પહેલું મને મોત આવે. એકલી તો આ રાજ્યમાં રહીને આખા રાજ્યની શાસક થવાની પણ મારી મરજી નથી. આપના પુત્ર રાજ્ય કરતા હોત, તો જરૂર હું એ રાજ્યસુખમાં ભાગી બનત. જે રમણી સુખમાં તો સ્વામીની સાથે રહે પણ દુઃખમાં તેનો સંગ છોડી દે, તે રમણી પિશાચી અને રાક્ષસી જેવી નિકૃષ્ટ છે; માટે હું તો મારા સ્વામીની સહચારિણીજ થઈશ.”

મહારાજ સંજયે કહ્યું: “વધૂમાતા! સ્વામીની સુપત્નીરૂપે તેના સુખદુઃખની ભાગીદાર બનવા સંબંધી તમે જે જે દલીલો બતાવી તે બધી વ્યાજબી છે. એને લીધે તમને અરણ્યમાં જતાં રોકવાની મારી જરા પણ ઈચ્છા નથી; પણ મારાં આ બે કૂલ

જેવાં બાળકોનું શું! તેમને માટે તો અરણ્ય યોગ્ય સ્થાન નથીજ. તમે એમને મારી પાસેજ રાખતાં બંધો. તમારાં કરતાં પણ વધારે કાળજી અને લાડથી અમે એમને ઉછેરીશું.”

માદ્રીએ ઉત્તર આપ્યો: “પિતાજી! આપનાં એ સંતાનોને હું પ્રાણ કરતાં પણ અધિક ચાહું છું. અરણ્યમાં વસતી વખતે, નગર અને રાજમહેલની વાસનાઓ મનમાં બગી આવશે તે વખતે દુઃખને લીધે મરણતોલ દશા થઈ જશે. એવે સમયે આ સુકુમાર પ્યારાં બાળકોના સુખ સામું જોઈને હું દુઃખ વીસરી જઈશ અને શાંતિ મેળવીશ.”

પરંતુ રાજ સંજયનું ચિત્ત એટલાથી શાંત થયું નહિ. પૌત્ર-પૌત્રીની પ્રત્યે એમને વિશેષ સ્નેહ હતો; એટલે વનનાં દુઃખ ફરીથી ગણાવીને તથા અહીંયાં જે રાજવૈભવમાં બાળકો ઊછરી રહ્યાં છે તેની સાથે સરખાવીને ફરીથી એમને રાજમહેલમાંજ મૂકી જવા સાડૂ માદ્રીને આગ્રહ કર્યો. તેના ઉત્તરમાં માદ્રીએ જણાવ્યું: “આર્ય! આપ જરા પણ ચિંતા રાખશો નહિ. આપનાં પૌત્ર-પૌત્રીની દેખરેખ હુંજ રાખીશ. મને જે કાંઈ ખાવાપીવાનું અને પહેરવાઓઢવાનું મળશે તે પહેલાં એમને આપીને પછી હું કામ-માં લઈશ. એમને કોઈ પણ બતની અડચણ ન પડે તેને માટે હું ખાસ કાળજી રાખીશ.”

સસરા અને પુત્રવધૂ માદ્રી વચ્ચે આ પ્રમાણે વાતચીત થતાં થતાં આખી રાત વીતી ગઈ અને પ્રભાત થવા આવ્યું. એ વખતે ચાર ઘોડા બેઠેલો રથ મહારાજ સંજયના મહેલને બારણે આવીને વાટ બેતો હતો. માદ્રીદેવી વિનયપૂર્વક સાસુસસરાને પગે પડી, વિદાય માગીને તથા દાસીઓ સાથે છેવટની થોડી મીઠી વાતો કરીને, બાળકોને સાથે લઈ રાજમહેલમાંથી વિદાય થઈ અને રાજ વેસ્સંતરના પણ પહેલાં રથમાં બેસી જઈ તેની વાટ બોવા લાગી.

ત્યાર પછી રાજકુમારે પણ બહુ સન્માનપૂર્વક જનકજનનીની પ્રદક્ષિણા કરીને એ રથમાં પ્રવેશ કર્યો અને બંક પર્વત ભણી પ્રયાણ કર્યું. હજારો દાસદાસીઓ તેમને વળાવવા સાડૂ ગયાં.

માદ્રીદેવીના જીવનનો ઉત્તરાર્ધ પણ યોગ્યજનક છે. પવિત્ર સ્ત્રીતાદેવીના ઉચ્ચ ચરિત્રે, પતિભક્તિનો કેવો સુંદર અને ઉજ્જવલ આદર્શ આર્યરમણીઓ આગળ મૂક્યો છે અને સંસ્કારી પતિ-

વ્રતા રમણીઓના જીવનમાં એ ઉચ્ચ આદર્શનું કેવી ખૂબી સાથે પુનરાવર્તન થતું રહ્યું છે, તે આ ચરિત્રના અવલોકન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

વનયાત્રામાં ચાચકોએ રાજકુમાર પાસેથી રથ પણ માગી લીધા, એટલે વેસ્સંતરે બલિ નામના પુત્રને તેડી લીધા અને રાણી માદ્રીએ કણ્ડાબિના નામની પુત્રીને કેડે બેસાડી. પતિપત્નીએ પગે આલીને મુસાફરી કરવા માંડી અને બંક પર્વત ઉપર પહોંચીને એક રમ્ય સ્થાનમાં સુંદર પર્ણકુટિ બાંધીને નિવાસ કરવા લાગ્યાં.

એ પ્રમાણે ઘણો સમય વીતી ગયો. એક દિવસ પતિવ્રતા માદ્રીદેવી પતિને સાડ સવારના પહોરમાં ફળ, કંદમૂળ તથા પુષ્પ લાવવા સાડ ગઈ હતી. એવામાં જૂજક નામના એક બ્રાહ્મણે આવીને રાજકુમારને પ્રાર્થના કરી કે, “હું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ છું. મારી પત્નીને દાસદાસીની જરૂર છે. આપ આપનાં પુત્રપુત્રીને આપો તો મારું ઘડપણ સચવાય.”

વેસ્સંતર ના કહેવાનું શીખ્યાજ ન હતા. તેમણે બન્ને બાળકો તરતજ બ્રાહ્મણને સોંપી દીધાં. માદ્રીદેવી ફળમૂળ વીણીને આશ્રમમાં આવી, ત્યારે એણે સંતાનને જોયાં નહિ. આકુળવ્યાકુળ થઈને તેણે પતિને સમાચાર પૂછ્યા, પણ એમણે તો મૌનવ્રત લીધું હતું. રડતી કકળતી રાણી જંગલમાં બાળકોની શોધ કરવા લાગી. એના વિલાપથી અરણ્યવાસી પશુઓનાં હૃદય પણ પીગળ્યાં.

બીજે દિવસે પતિએ પત્નીને બાળકોના દાન સંબંધી ખરી હકીકત કહી, ત્યારે એ શાંત ચિત્તની સતીએ એટલુંજ કહ્યું કે, “આપે બાળકોનું દાન કર્યું તેમાં મારી પૂર્ણ સંમતિ છે, પણ આ વાત આપે મને કાલેજ કેમ ન કહી ?”

વેસ્સંતરના દાનની પ્રશંસા સાંભળીને ઈંદ્રને ઘણો ડર લાગવા માંડ્યો કે, આ રાજ પત્નીને પણ કાંઈ દાનમાં ન આપી દે. એકવાર ઈંદ્રે સાધુનો વેશ ધારીને એની કુટિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને સદ્ગુણી ભાર્યો માદ્રી દાનમાં માગી.

વેસ્સંતરે તરતજ સાધુવેશધારી ઈંદ્રના હાથમાં પાણી મૂકીને પત્નીનું દાન કર્યું. ઈંદ્રે પ્રસન્ન થઈને પોતાનો વેશ બદલીને ખડ્ સ્વરૂપ ધારણ કરીને જણાવ્યું: “મહારાજ! આ પતિવ્રતા માદ્રી દેવી હવે મારાં થઈ ચૂક્યાં; પણ એક અનામત વસ્તુ તરીકે હું

એમને તમારી પાસે મૂકી જાઉં છું. તેનું સારી પેઠે પાલન કરજો અને હવે બીજા કોઈને એમનું દાન કરવાનો આપનો હક્ક નથી રહ્યો એ ધ્યાનમાં રાખશો.”

થોડા સમય પછી જૂજક બ્રાહ્મણની મારફતે રાજકુમારના નિવાસના ખંભર મળ્યા અને એ પોતાના પ્રધાન સાથે બંક પર્વત ઉપર જઈને પુત્ર તથા પુત્રવધૂને તેડી લાવ્યા.

કહેવાય છે કે, વેરસંતર એ પૂર્વાશ્રમના ઓધિસત્ત્વ હતા અને એ જન્મમાં પ્રિયપત્ની અને બાળકોનું દાન કરીને ‘દાનપારમિતા’ ગુણનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

દેવી માદ્રી (મદી)નું જીવન ખરેખર ઓધક અને પ્રશંસાને પાત્ર છે.*

૨-ચુલ્લબોધિની પત્ની

ધિસત્ત્વ પૂર્વજન્મમાં એક વાર કાશી રાજ્યમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. એ જન્મમાં એમનું નામ ચુલ્લબોધિ હતું. તેમની પત્ની ઘણી સુશીલ હતી. લગ્ન થઈ ગયું હતું, પણ પતિની વૃત્તિ વેરાળ્ય તરફ ઢોવાથી એ વિદુષી તરૂણીએ પણ પોતાની કામવૃત્તિઓને અંકુશમાં રાખી અને પતિને ધર્મસાધનામાં મદદરૂપ થઈ પડવાના હેતુથી તેના વ્રતમાં ભંગ પડવા દીધો નહિ. આખરે જ્યારે ચુલ્લબોધિનાં માતૃપિતા મરણ પામ્યાં; ત્યારે તેણે કહ્યું: “ભદ્રે! અમારા પૂર્વજ્ઞેની આ અપાર સંપત્તિ તું લે અને દાનાદિક પુણ્યકર્મો કરીને આ ઘરમાં સુખેથી કાળ વ્યતીત કર. મને ગૃહસ્થાશ્રમનો હવે કંટાળો આવ્યો છે. હું પરિત્યાજક વેશે હિમાલય ઉપર વાસ કરવા ઇચ્છું છું.”

તેની પત્ની બોલી: “આર્યપુત્ર! પુરુષોએ પ્રવળ્યા વેશ ધારણ કરવો અને સ્ત્રીઓએ નહિ, એવો નિયમ છે શું?”

બોધિસત્ત્વે કહ્યું: “એવો કાંઈ નિયમ નથી; તોપણ તું મોટા

* શ્રીયુત ગંગેદ્રલાલ ચૌધરીના ‘શ્વસુર ઓ પુત્રવધૂ’ નામના લેખ તથા આચાર્ય કૌશામ્બીના ‘યુદ્ધલોલાસારસંગ્રહ’ ઉપરથી.

કુળમાં જન્મેલી સુકુમાર સ્ત્રી છે. તારાથી અરણ્યવાસનાં દુઃખો સહ્યાં જશે નહિ. તેથી હું કહું છું કે, તારે આ ઘરમાંજ રહી દાનાદિ પુણ્યકર્મ કરવાં. ”

બોધિસત્ત્વે ભાર્યાને પોતાની સાથે ન આવવાને ઘણી સમન્વવી, પરંતુ તે સત્ત્વશીલ સ્ત્રીએ ભાવિ દુઃખોને ન ગણકારતાં તાપસ વેશ સ્વીકારીને પતિનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. થોડો સમય ખન્નેએ ક્ષુભૂળ ખાઈને હિમાલયમાં વ્યતીત કર્યો. ત્યાર પછી તેઓ ભિક્ષા માગવા સાડ કાશી રાજ્યમાં આવી પહોંચ્યાં.

કાશીરાજ એક દિવસે ખગીચામાં ફરવા ગયો હતો, ત્યાં એણે એક વૃક્ષ નીચે બોધિસત્ત્વને અને ઊભા વૃક્ષ નીચે તેની પત્નીને દીકાં. રાજ સ્ત્રીનું રૂપ જોઈને મોહિત થઈ ગયો અને કાંઈ પણ પરવા ન કરતાં એ સ્ત્રીને પોતાના મહેલમાં લઈ જવાનો સિપાઈઓને હુકમ આપ્યો. રાજમહેલમાં રાજએ તે સ્ત્રીને લલચાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ ભય કે લાલચ કશાની એ પતિવ્રતા ઉપર અસર થઈ નહિ. આખરે રાજએ પણ ખળાત્કારથી સતીનું શિયળ ભંગ કરવાનો વિચાર માંડી વાળીને તેને બોધિસત્ત્વની પાસે મોકલી આપી.

પતિની ઉચ્ચ અભિલાષાઓ પોષવા માટે, દુઃખમાં પતિની સહચારિણી થવા માટે અને આપત્તિમાં પણ પાતિવ્રત્ય ધર્મમાં અટળ રહેવા માટે ચુલ્લબોધિની પત્ની આપણી પ્રશંસાને પાત્ર છે.*

* ‘બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ’માંથી સાભાર ઉદ્ધૃત.

૩-માયાદેવી

કોળિયા દેશના રાજા મહાસુપ્રયુક્તની જ્યેષ્ઠ કન્યા હતાં. દેવદહ નગરમાં એમનો જન્મ થયો હતો. એમના જન્મ સમયે બ્રાહ્મણોએ ભવિષ્યવાણી કહી હતી કે, “આ કન્યાને પંદે ચક્રવર્તી કુમાર જન્મ લેશે.” પિતાને ઘેર એમને ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ મળ્યું હતું અને અનેક સદ્ગુણોથી એમનું જીવન વિભૂષિત થયું હતું. કપિલવસ્તુના પરાક્રમી રાજા શુદ્ધોદન સાથે એમનું લગ્ન થયું હતું. રાજાએ એમને પટરાણીરૂપે સ્થાપ્યાં હતાં. માયાદેવીમાં મિથ્યા માયા લેશમાત્ર નહોતી. એમનું રૂપ અપૂર્વ હતું. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો એમણે નાશ કર્યો હતો. પ્રબળી સાથે એમની વર્તણૂક માતા સમાન હતી. સદા એમના કલ્યાણ-માંજ પોતે તલલીન રહેતાં. સુરખીઓ પ્રત્યે સાક્ષાત્ ભક્તિરૂપ બનીને આજ્ઞાધીનતા દાખવતાં. ટૂંકાણમાં એ કે રાજા શુદ્ધોદનના રાજમહેલમાં તથા તેના આખા રાજ્યમાં દેવી માયા એક લક્ષ્મીસ્વરૂપ હતાં. પ્રબળો પણ તેમના પ્રત્યે પૂરો આદરભાવ હતો.

જે મહાપુરુષદ્વારા આખા જગતનું કલ્યાણ થવાનું હતું, ભૂત-દયા, મૈત્રી, કરુણા, ક્ષમા આદિ સદાચારોનો સંદેશો જગતને જેની મારફતે સંભળાવવાનો હતો, તેની માતા થવાનું વિધાતાએ સાધ્વી માયાદેવીને માટે નિર્માણ કર્યું હતું.

આષાઢી પૂર્ણિમા પહેલાં સાત દિવસ ઉપર કપિલવસ્તુમાં એક મોટા ઉત્સવનો આરંભ થતો. માયાદેવી સાત દિવસ સુધી અંદનપુષ્પથી શરીર શણગારી અતિ આનંદથી ઉત્સવમાં ભાગ લેતાં. માયાદેવી તદ્દન નિર્વ્યસની હતાં. દારૂને કદી પણ સ્પર્શ ન કરવાનો એમને નિયમ હતો અને એ નિયમનું એમણે બિંદગી-પર્યંત પાલન કર્યું હતું. ખીબાં ક્ષત્રિય સ્ત્રીપુરુષો એ સમયના રિવાજ મુજબ એ ઉત્સવમાં દારૂ પીતાં, પણ માયાદેવી સર્વ પ્રકારના માદક પદાર્થથી અલિપ્તજ રહેતાં.

એક વરસ આ પૂર્ણિમાને દિવસે માયાદેવીએ આંધળાંપાંગળાં વગેરે અનાથોને અને શ્રમણ બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દીધાં અને રાતે ઘણોખરો વખત શાસ્ત્રની કથા સાંભળવામાં ગાવ્યો.

એ રાતે સૂઈ ગયા પછી એમને સ્વપ્ન આવ્યું કે, ચારે દિશાના રક્ષક દેવો તેમને ભિંચકીને હિમાલય પર્વત ઉપર લઈ ગયા અને ત્યાં એક વિશાળ શાલ વૃક્ષની નીચે મૂકી દીધાં. પછી એ ચારે દેવોની સ્ત્રીઓએ આવીને માયાદેવીને દિવ્ય ગંધોદકથી સ્નાન કરાવ્યું અને દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારથી શણગારીને એક સુવર્ણ વિમાનમાં ઉત્તમ પલંગ ઉપર પૂર્વમાં માથું કરીને સુવાડ્યાં. પછી એક ઘોળો હાથી ત્યાં આગળ આવ્યો અને પોતાની રૂપેરી સૂંઢમાં એક શ્વેત કમળ ઘાલીને માયાદેવીની ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરી અને તેમની જમણી કૂખમાં થઈને ધીરે ધીરે તેમના પેટમાં પેઠો.

પ્રાતઃકાળે રાણીએ સ્વપ્નની વાત સ્વામીને જણાવી. રાજાએ બ્રાહ્મણો તથા જોશીઓને બોલાવીને સ્વપ્નનું વૃત્તાંત જણાવ્યું અને તેનું ક્ષણ પૂછ્યું.

બ્રાહ્મણોએ કહ્યું: “એનો અર્થ એ છે કે, મહારાણીને પેટે એક મહાન પુરુષ જન્મવાનો છે. એ જો ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેશે તો ચક્રવર્તી રાજા થશે. સંન્યાસી થશે તો પુદ્ગલ થઈને જગતનું અજ્ઞાન દૂર કરશે.”

આજથી મહારાણી માયાનું માન વધ્યું. રાજા બહુજ પ્રેમ અને કાળજીપૂર્વક એની સાથે વર્તન રાખવા લાગ્યો.

માયાદેવી સગર્ભા થયાં. મૂળથીજ એમનો સ્વભાવ દયાળુ હતો, પણ સગર્ભા થયા પછી જનસમાજ પ્રત્યેની દયામાં વધારોજ થતો ગયો. વિષયવાસના એમના હૃદયમાંથી તદ્દન ચાલી ગઈ.

નવ માસ પૂરા થવા આવ્યા, એવામાં એમને પિયેર જવાની ઇચ્છા થઈ. કપિલવસ્તુથી દેવદહ જતાં માર્ગમાં લૂંચિની નામના એક સુંદર બગીચામાં તેમણે પડાવ નાખ્યો હતો. ત્યાં આગળજ તેમને પ્રસવપીડા થઈ અને યોધિસત્વ-ગૌતમપુદ્ગલને જન્મ વૈશાખ સુદિ પૂર્ણિમાને દિવસે થયો. એ પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડ્યું. પુત્રના પ્રભાવને જોઈને માયાદેવી હર્ષઘેલાં થઈ ગયાં, અને સિદ્ધાર્થ સાત દિવસનો થયો એટલામાં તો એ દેવલોકમાં સિધાવ્યાં.

૪-મહાપ્રજાપતિ ગૌતમી

પવિત્ર સન્નારીનો જન્મ ગૌતમબુદ્ધના જન્મનાં થોડાંક વર્ષ પૂર્વે કેળિયા દેશની રાજધાની દેવદહ (દેવદ્વ) નામના નગરમાં શાક્યવંશના મહાસુપ્રબુદ્ધને ત્યાં થયો હતો. એમનું ગોત્ર ગૌતમ હોવાથી, એ ગૌતમી નામથી પ્રસિદ્ધ થયાં છે. પૂર્વજન્મનાં સત્કર્મોને લીધે બાલ્યાવસ્થાથીજ એમનો સ્વભાવ ઘણો સારો હતો. સદાચાર અને કર્તવ્યપરાયણતા એ એમના વિશેષ ગુણ હતા. બુદ્ધદેવનાં માતા માયાવતી એમનાં મોટાં બહેન થાય. જન્મ સમયે બન્ને બહેનોનાં શરીર ઉપર શુભચિહ્નો જણાયાં હતાં. જ્યોતિષ અને સામુદ્રિક બંધુનારા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોએ બન્નેના જન્મભક્ષર બનાવીને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, “એમનાં સંતાન ચકવર્તી રાજ થશે, પછી ભલે એ મનુષ્યોના પાર્થિવ રાજ્યના કે એમના હૃદયસામ્રાજ્યના રાજ થાય.”

દેવદહ નગરની પાસે રોહિણી નદીને કિનારે કપિલવસ્તુ નામના નગરમાં શુદ્ધોદન નામનો રાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેની સાથે ગૌતમી અને તેમનાં બહેન માયાવતીનાં લગ્ન થયાં. વૈશાખ સુદિ પૂર્ણિમાના પુણ્ય દિવસે માયાવતીએ નેપાળની તરાઈમાં દ્વિગિની નામક બગીચામાં બુદ્ધદેવને જન્મ આપ્યો. સુવાવડમાં સાતમે દિવસેજ માયાદેવીનું મૃત્યુ થયું. રાજને હવે ઘણી મોટી ચિંતા થવા લાગી. જે પુત્રના જન્મ સમયે ઋષિઓએ ઘણી મોટી મોટી આશા બંધાવી હતી, જેનામાં અસંખ્ય શુભ લક્ષણો બતાવ્યાં હતાં, તેની માતા પરલોક સિધાવી. હવે એને ઉછરવાને માટે સ્નેહાળ, રાગદ્રેષ વગરની, ચતુર, શાંત અને માતૃપદ લેવાને તૈયાર એવી સ્ત્રી કયાં ખોળવી? એના વિચારમાં રાજ નિમગ્ન થયો. મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીને એજ સમયમાં નંદ નામનો પુત્ર સાંપડ્યો હતો, એટલે એ પણ નવરાં નહોતાં. માયાદેવીના મૃત્યુ પછી

એમને ‘અગ્રમહિષી’, ‘મહાપ્રભપતિ’ અને ‘પટરાણી’નું પદ પ્રાપ્ત થયું હતું, એટલે ધરસંસારની જવાબદારી પણ વધી હતી; પરંતુ સ્વર્ગવાસી બહેન ઉપર એમને નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ હતો. વળી પતિની મૂંઝવણ પણ એ પતિવ્રતા સમજી શક્યાં હતાં. ઓધિસત્ત્વ જેવા ઉન્નવળ ભવિષ્યવાણા કુમારને ઉછેરવાનો અને મોટી બહેનના પ્રેમનો બદલો વાળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો તો એને કદી પણ પાછો ન ઠેલવો જોઈએ એવો ઉદાર વિચાર કરીને એ પરોપકારી રાણી-એ પોતાના પુત્રને એક વિશ્વાસુ દાઇને સોંપી દીધો અને બહેનના પુત્ર ગૌતમને સ્તનપાન કરાવવાનું તથા ઉછેરવાનું પોતે માથે લીધું. ઘણા લાડપૂર્વક પોતાના પેટનુંજ સંતાન હોય એ પ્રમાણે એમણે બુદ્ધદેવનું અત્યંત પ્રેમ સહિત લાલનપાલન કર્યું. બાળકમાં અનેક શુભ સંસ્કાર એમણે પોતાના શિક્ષણ અને સહવાસથી દાખલ કર્યાં. પ્રૌઙ્ઘસર ભાગવત વ્યાજબી લખે છે કે, “ગૌતમની પાછલી વયમાં જ્ઞાનલાલસા, દયા, ઉત્સાહ, બુદ્ધિની તીવ્રતા, ઉદ્યોગ, વિશદ દૃષ્ટિ, કાર્યદક્ષતા, નેતા બનવાની કુશળતા વગેરે જે ગુણો જણાયા હતા, તેનું મોટું શ્રેય ગૌતમીનેજ હતું.”

બુદ્ધદેવ સંસારત્યાગ કરીને વનવાસી બન્યા તે સમયે મહાપ્રભપતિના સ્નેહાળ હૃદયને ઘણો આઘાત પહોંચ્યો હતો. અનેક વર્ષ પર્યંત ઉત્તર ભારતવર્ષમાં મુખ્ય મુખ્ય ગામોમાં ધર્મોપદેશ કરીને બુદ્ધદેવ પોતાના પિતાની રાજધાની કપિલવસ્તુમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં જઈને પણ એમણે ધર્મોપદેશ કર્યો. એમના પિતા શુદ્ધોદને યૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો અને અહીં પદ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રથમ પગથિયારૂપ ‘શ્રોતાપન્ન’ પદ પ્રાપ્ત કર્યું. બુદ્ધદેવના પુત્ર રાહુલે શ્રમણની દીક્ષા લીધી. થોડા સમય પછી રાજાએ અહીં પદ પામીને મહાનિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યું. ત્યાર પછી થોડા દિવસમાં ગૌતમીના એકના એક પુત્ર નંદે પણ પોતાના વિવાહ અને રાજ્યાભિષેકને દિવસેજ ઘરબાર છોડી દઈને સંન્યાસધર્મની દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તેની પાછળ શાક્યવંશના અનેક ક્ષત્રિયોએ પણ સંસારનો ત્યાગ કરીને દીક્ષા લીધી.

કપિલવસ્તુમાં મહાપ્રભપતિએ બુદ્ધદેવના ઉપદેશામૃતનું પુષ્કળ પાન કર્યું હતું. એવા મહાજ્ઞાની ઓધિસત્ત્વને પોતે સ્તનપાન કરાવ્યું છે, ઉછેરીને મોટા કર્યા છે એ બાબતનું એમને અભિ-

માન હતું. બૌદ્ધધર્મ પ્રત્યે એમને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ હતી. પતિના મૃત્યુ તથા પૌત્ર રાહુલ અને પુત્ર નંદના સંસારત્યાગથી તેના મનમાં પણ સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. એને વિચાર આવ્યો કે, “શું પુરુષોજ્જ્વલિ ક્ષુ બનીને બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કરીને ધર્મનો પ્રચાર કરે અને અમે સ્ત્રીઓ એવા પુણ્યકાર્યને ન કરી શકીએ? હું પણ આ સ્વાર્થી સંસારનો ત્યાગ કરીશ, બધી વાસનાઓનો પરિત્યાગ કરીશ, આખી દુનિયાને માફ કુટુંબ ગણીશ અને સર્વત્ર વિચરીને લોકોને ઉન્નત માર્ગમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરીશ.” એ વિચારો દઠ થયા એટલુંજ નહિ પણ બીજી પાંચસો સ્ત્રીઓના હૃદયમાં તેમણે એ શુભ વિચારો ઠસાવ્યા. બુદ્ધદેવ વૈશાલિમાં બિરાજતા હતા, તે સમયે મહાપ્રજ્ઞપતિ મૂંડન કરાવીને ૫૦૦ શાક્ય સ્ત્રીઓ સહિત ત્યાં જઈ પહોંચ્યાં. એ રાજવંશી સત્તારીને પગે ચાલવાનો આ પ્રથમજ પ્રસંગ હતો. એના પગ સૂજી ગયા હતા. એના મુખ ઉપર ખેદ હતો. ખેદ એટલા માટે હતો કે પહેલાં કપિલવસ્તુમાં એમણે બુદ્ધદેવને લિક્ષુણ્ણીસંઘ સ્થાપવાની પ્રાર્થના કરી હતી; પણ એમ કર્યાથી લિક્ષુણ્ણી અને લિક્ષુણ્ણીઓમાં લડાઈ-ટંટા ઊભા થવાનો ભય લાગવાથી બુદ્ધદેવે એમ કરવાની ના કહી હતી. આ વખતે એ વધારે દઠ સંકલ્પથી બુદ્ધદેવની પાસે ગયાં હતાં. એમના શિષ્ય આનંદની મારફતે પોતાનો ઉદ્દેશ જણાવ્યો. આનંદે બુદ્ધદેવને ભલામણ કરીને પૂછ્યું કે, “ભગવન! આપના ધર્મનો સાક્ષાત્કાર સ્ત્રીઓથી પણ થઈ શકે એમ છે કે નહિ?” બુદ્ધદેવ પહેલાં પણ અનેક વાર સ્ત્રીઓનો ધર્મશાસ્ત્ર સમજવામાં અધિકાર છે એવો ઉપદેશ આપી ચૂક્યા હતા, એટલે આ પ્રસંગે પણ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું કે, “મારા ધર્મનું રહસ્ય પુરુષો જેટલું સમજી શકે છે તેટલુંજ સ્ત્રીઓ પણ સમજી શકે એમ છે.” આનંદને હવે લાગ મળ્યો. એણે કહ્યું: “એવું છે તો આપ મહાપ્રજ્ઞપતિ દેવીને શા સાફ નિરાશ કરો છો? એમની પ્રાર્થના કેમ સ્વીકારતા નથી? એમણેજ આપને ઉછેર્યા છે, આપના ઉપર એમનો ઘણો સ્નેહ છે. એમના મનના સમાધાનની ખાતર, આપ એવો નિયમ કરો કે સ્ત્રીઓથી પણ પ્રવ્રજ્યા લઈ શકાય છે.”

બુદ્ધદેવે આનંદની ભલામણ માન્ય રાખી અને મહાપ્રજ્ઞપતિ તથા તેમની સાથે આવેલી ૫૦૦ શાક્ય કુમારીઓને પ્રવ્રજ્યા આપીને એક નવો લિક્ષુણ્ણીસંઘ સ્થાપ્યો. ભારતવર્ષમાં સ્ત્રી-

ઓના અધિકારની બાબતમાં એક સુવર્ણોક્ષરે નોંધી રાખવા યોગ્ય દિવસ હતો. મહાપ્રજ્ઞપતિ એ ભિક્ષુણીસંઘનાં પ્રમુખ બન્યાં. બુદ્ધદેવે એ ભિક્ષુણીઓને ધર્મનો ઉપદેશ સમજાવ્યો. થોડી વારમાં એમની યોગ્યતા જોઈને બુદ્ધદેવે એ ભિક્ષુણીઓને ભિક્ષુઓના બીજા પણ અધિકાર સહિત સ્વતંત્રતા આપી. ત્યાર પછી તેમને ‘ઉપસંપદા’ મળી. એ સમયે પૂરા હક્ક પ્રાપ્ત થયા અને ભિક્ષુઓના મંડળમાં સર્વ વાતમાં મત આપવાનો અધિકાર એ સ્ત્રીઓને મળ્યો. મહાપ્રજ્ઞપતિ તો પૂર્વજન્મનાં સંસ્કારી સ્ત્રી હતાં, એટલે બુદ્ધદેવના ઉપદેશથી થોડા સમયમાં જ એમને સમાધિયોગ પણ પ્રાપ્ત થયો અને એકાગ્રચિત્તે ધ્યાન અને અનુષ્ઠાન કરીને અલૌકિક શક્તિ અને જ્ઞાન વડે અર્હત પદ પ્રાપ્ત કર્યું. ગૌતમીએ સ્થાપેલો આ ભિક્ષુણીસંઘનો ઇ. સ.ના ચોથા શતકમાં લોપ થયો, એવો આચાર્ય કૌશાંબીનો અભિપ્રાય છે. આજકાલ બ્રહ્મદેશમાં પણ એવા પ્રકારની એક સંસ્થા છે જેમાં સ્ત્રીઓને ‘દશ શીલધારિણી’ ઉપાસિકા કહે છે. અસ્તુ !

એક દિવસ ભગવાન બુદ્ધદેવ જોતવન વિહારમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા હતા, તે વખતે તેમણે દરેક ભિક્ષુણીને તેમના ગુણ અને યોગ્યતાનુસાર દરજ્જો આપ્યો હતો. એ પ્રસંગે એમણે ગૌતમીને સૌની અધ્યક્ષ બનાવી હતી અને ગૌતમીએ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક બુદ્ધદેવ આગળ કેટલીક આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્યસૂચક અમૂલ્ય ગાથાઓ ગાઈ હતી.

એક સમયે બુદ્ધ ભગવાન વૈશાલી નગરની પાસે મહાવનમાં કુટાગાર નામક નગરમાં સ્થિતિ કરતા હતા, તે વખતે ગૌતમી દેવી ત્યાંની ભિક્ષુણીઓના ઉપાશ્રય (અપાસરા)માં નિવાસ કરતી હતી. એક દિવસ વૈશાલી નગરમાં ભિક્ષા માગી આવીને ગૌતમી દેવી પોતાના વિશ્રામસ્થાનમાં જઈને વિચારવા લાગી: “બુદ્ધનું પરિનિર્વાણ અથવા દેહત્યાગ મારાથી દેખી શકાશે નહિ. તેમના પ્રધાન શિષ્ય યુગલ, તેમના રાતદિવસના સેવક આનંદ, મારો પૌત્ર રાહુલ અને પુત્ર નંદકુમારના દેહત્યાગનો દેખાવ પણ મારાથી કદી જોઈ શકાશે નહિ. માટે એ સર્વને પૂછીને મારે તેમની પહેલાં જ આ દેહત્યાગ કરવો એ ઠીક છે.” આવા વિચારથી એણે બુદ્ધદેવને પોતાને ત્યાં તેડાવ્યા. બુદ્ધદેવ વિમાતા ગૌતમીના ઘરમાં પધાર્યો એટલે ગૌતમીએ તેમના ચરણમાં પડીને નમસ્કાર-

પૂર્વક વિનય સાથે દેહત્યાગ કરવાની-પરિનિર્વાણ લેવાની આજ્ઞા માગી. બુદ્ધદેવે પોતાના સ્વભાવસિદ્ધ કોમળ પણ ગંભીર સ્વરે કહ્યું: “હવે તમારા દેહત્યાગનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. હવે ખુશીથી જઈ શકશો.” ત્યાર પછી આનંદ વગેરે સેવકોને બોધ આપીને અને ભિક્ષુણીઓને ઉપદેશ આપીને ગૌતમી સમાધિસ્થ થઈ અને એજ દશામાં એનો પવિત્ર આત્મા નશ્વર દેહનો ત્યાગ કરીને નિર્વાણ-પદને પામી ગયો.

અપદાન તથા શ્રેરીગાથા ગ્રંથમાં એમની રચેલી વાણી છે. એ વાણીમાં બુદ્ધદેવ પ્રત્યે એમની સ્નેહભરી ભક્તિ શબ્દેશબ્દ-માં ટપકે છે. એમની રચના ઘણી સરળ અને સુખ આપનારી છે. એ કહે છે કે:-

“હે સુગત ! હું તારી માતા છું અને તું મારો વીર પિતા છે; કેમકે ઉત્તમ ધર્મ શીખવીને મને નવો જન્મ આપીને તું મારો પિતા બન્યો છે. મેં તને લાડ લડાવીને નાનેથી મોટો કર્યો છે, શુદ્ધ અને પવિત્ર ધર્મરૂપી શરીર આપીને તેં મને મોટી કરી છે. મેં તો એક ઘડીભરની તારી તરસ છિપાવવાને આજ તને ધાવણુ ધવરાવ્યું હતું. તેં મને જે ધર્મનું ધાવણુ ધવરાવ્યું છે તેથી મને અક્ષય શાંતિ મળી છે. માંધાતા આદિ રાજાઓની માતાનાં નામ ભવસાગરમાં લુપ્ત થઈ ગયાં છે; તારી મા થઈને હું ભવ-સાગરથી પાર ઊતરી ગઈ છું.

“રાજમાતા, રાજમહિષી એ બધાં નામ સ્ત્રીઓને માટે સુલભ છે; પરંતુ બુદ્ધમાતા એ નામ પરમ દુર્લભ છે. સ્ત્રીઓને ભિક્ષુણી બનવાનો અધિકાર આપવા મેં તમને વારંવાર કહ્યું હતું, એટલા માટે મારો અપરાધ થયો હોય તો હે સુરશ્રેષ્ઠ ! મને ક્ષમા આપજો.

“તમારી આજ્ઞાથી મેં ભિક્ષુણીઓ ઉપર શાસન ચલાવ્યું છે. એ કાર્ય કરવામાં કોઈ જાતની ત્રુટિ રહી ગઈ હોય, તો એને માટે પણ હે ક્ષમાપિતા ! (ક્ષમાના આધાર) મને ક્ષમા આપજો.

“તમે જ્યારે નાના હતા, ત્યારે તમને જોઈને તથા તમારી તેતડી વાણી સાંભળીને આંખ અને કાનને જેટલી તૃપ્તિ નહોતી થઈ, તેટલી તૃપ્તિ તમે આપેલા ધર્મરસના પાનથી થઈ છે.”

થેરીગાથામાં મહાપ્રજ્ઞપતિ કહે છે: “બુદ્ધવીર! હું તમને નમસ્કાર કરું છું. તમે સર્વ સત્તા છો, સૌથી શ્રેષ્ઠ છો; મારા જેવી કેટલીયની દુઃખરૂપી જ્વાળા તમે બુઝાવી છે. દુઃખનું નિદાન હવે મેં જાણ્યું છે. સઘળાં દુઃખનું મૂળ કારણ જે તૃષ્ણા તે હવે મારા-માંથી સુકાઈ ગઈ છે; કેમકે તમે આપેલા જ્ઞાન વડે મેં ધર્મનાં શ્રેષ્ઠ આઠ અંગોને પ્રાપ્ત કર્યાં છે. પૂર્વજન્મોમાં માતા, પુત્ર, પિતા અને ભાઈરૂપે થેરેથેર ભટકી છું, પણ હવે મેં લગવાનને ખોળી કાઢ્યા છે. આ મારો છેલ્લો જન્મ છે. મારી સંસારની ગાંઠ છૂટી ગઈ છે. આ ભિક્ષુણીને હવે ફરીથી જન્મવાનું ને મરવાનું રહ્યું નથી. બુદ્ધો! દૈવ પરાક્રમપૂર્વક બધા સાધુમાર્ગમાં વિચરણ કરી રહ્યા છે. જીવનમાં સાધુતા પ્રાપ્ત કરવી, એજ બુદ્ધિની સૌથી સારી વંદના છે.

“હે ગૌતમ! મારી માયા બહેને લોક હિતને ખાતરજ તમને જન્મ આપ્યો હતો. તમે દુઃખ, વૃદ્ધાવસ્થા, વ્યાધિ, મૃત્યુ અને શોકનાં રુદનને ઢરી લીધાં છે.”

૫-ગોપા (યજ્ઞોધરા)

જથી અઠીહજ્જર કરતાં પણ વધારે વર્ષ પૂર્વે કપિલ-વસ્તુ નામનું નગર હતું. એ નગર કઈ જગ્યાએ હતું, તે સંબંધે વિદ્વાનોના જુદા જુદા મત છે. એક અંગ્રેજ ઇતિહાસવેત્તાના મત પ્રમાણે સંયુક્ત પ્રાંતમાં ખસ્તી જિલ્લાની ઉત્તરે આવેલું હાલનું પિપ્રાવા ગામ તેજ પ્રાચીન કપિલ-વસ્તુ. ધૌરધર્મના ખાસ અભ્યાસી ખીજ અંગ્રેજ લેખકના મતે કપિલવસ્તુ હાલની કોહાના નદી તે પ્રાચીન રોહિણી નદીને કિનારે, ખનારસથી ઇશાન દિશામાં સો માઇલ છેટે હતું. ગમે તે હો, પરંતુ એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે, એ કપિલવસ્તુ નગરમાં પૂર્વે શાક્ય લોકો વસતા હતા. એ જાતિના લોકો ખેતીનો ધંધો કરતા હતા અને એમાંના કેટલાંક કુટુંબો રાજવંશી હતાં. કપિલવસ્તુમાં શુદ્ધોદન નામનો એક શાક્યવંશી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજા શુદ્ધવિદ્યામાં ઘણા કુશળ અને પ્રતાપી હતો. એને બે રાણીઓ હતી. મહામાયા અને પ્રજાપતિ. વૃદ્ધાવસ્થામાં રાણી મહામાયાના ગર્ભથી તેને એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો હતો. એ ખાળક ઘણા સુંદર અને દિવ્ય કાંતિવાળો હતો. પુત્ર સાત દિવસનો થયો એટલે એની માતા મરણ પામી અને સાવકી મા પ્રજાપતિએ તેને પોતાના ખાળકની પેઠે લાડમાં પાળીપોષીને મોટો કર્યો. એ પુત્રનું નામ સિદ્ધાર્થ પાડવામાં આવ્યું. ગૌતમ નામથી પણ એ ઓળખાતા.

સિદ્ધાર્થના જન્મ પછી કોઈ સિદ્ધ પુરુષે રાજપુત્રને જોઈને કહ્યું હતું કે, “આ ખાળક કોઈ વખતે સંન્યાસ ધારણ કરીને એક પ્રસિદ્ધ મહાત્મા થશે.” શુદ્ધોદન ઘણા વખતથી વાંઝિયો હતો. વૃદ્ધાવસ્થામાં રાજકુટુંબના એક માત્ર આધારરૂપ આ પુત્ર જન્મ્યો. તે પણ રાજ્યનો ત્યાગ કરીને સંન્યાસી થઈ જશે, એ ચિંતાથી રાજાના હૃદયનો પાર રહ્યો નહિ. પુત્રની મતિ વૈરાગ્ય તરફ ન

બન્ય એટલા સાડુ સિદ્ધાર્થ મોટો થયો ત્યારથી તેને ઘણા પ્રકારના લોગવિલાસમાં ઉછેર્યો.

પણ બુદ્ધદેવ તો અચપણથીજ લાવનામય અને વિચારશીલ હતા, એટલે એમને એ બધા લોગવિલાસ રુચ્યા નહિ. ઘણી વખત પોતે એવા આમોદપ્રમોદમાંથી દૂર જતા રહીને એકાંત સ્થળમાં ચિંતન કરતા.

કલિદેશ નામનું એક નાનું રાજ્ય હતું. કલિદેશના રાજા દંડપાણિને ગોપા નામની એક પરમસુંદરી, વિદ્યાવતી અને બુદ્ધિશાળી કન્યા હતી; અને સદ્ગુણોથી એ વિભૂષિત હતી. સિદ્ધાર્થનું વય આગળીસ વર્ષનું હતું ત્યારે ગોપા સાથે તેનો વિવાહ થયો.

વિવાહ પૂર્વે રાજાએ અનેક કુમારિકાઓને એક ઉત્સવમાં આમંત્રણ કર્યું હતું અને ત્યાં સિદ્ધાર્થને હાથે એક કિંમતી લહાણી વહેંચાવવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. અનેક રાજકન્યાઓ એ ઉત્સવમાં લાગ લેવા આવી અને રાજકુમારને હાથે લહાણી લઇને ચાલી ગઇ. ગોપા પણ આવી, પરંતુ તેની વારી આવી ત્યારે લહાણી ખૂટી ગઇ. સિદ્ધાર્થની અને ગોપાની ચાર આંખ થઇ. બન્ને એક બીજા પ્રત્યેથી ચક્ષુ ફેરવી શક્યાં નહિ, થોડી વારસુધી બન્ને ચિત્રની પેઠે ઊભાં રહ્યાં. થોડી વાર પછી ગોપા ચમકી, તેને શરમ આવી, આંખ નીચી કરી લઇને તેણે પૂછ્યું: “કુમાર ! મને લહાણી નહિ મળે ? હું પણ નિમંત્રણથી આવી છું હો.”

ગૌતમે કહ્યું: “મેં તમને અપમાન કરવા સાડુ યોલાવ્યાં નથી. સુવર્ણથી પૂર્ણ આ અશોક-પાત્ર તમને લહાણીમાં આપું છું અને સાથે સાથે મારી આંગળીની વીંટી પણ આપું છું.” એમ કહીને રાજકુમારે આંગળી ઉપરથી વીંટી કાઢવા માંડી.

ગોપાએ તેને રોકીને કહ્યું: “ના, આપનો અલંકાર મારે જોઇતો નથી. મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થઇ છે.” એટલું કહી લહાણી લઇને ગોપા ધીરે ધીરે ચાલી ગઇ. ગોપાનું રૂપ નીરખીને, વાતચીતમાં તેની વિદ્યા તથા ગુણનો પરિચય પામીને કુમાર તેની તરફ આકર્ષાયો. ગોપા પણ મનમાં ને મનમાંજ સિદ્ધાર્થને પોતાનો આત્મા સમર્પણ કરીને પિતૃગૃહે ગઇ.

પુત્રનો અભિપ્રાય જાણી જઇને રાજા શુદ્ધોદને દંડપાણિ

પાસે ગોપાની સાથે સિદ્ધાર્થનો વિવાહ કરવાનું માગું મોકલ્યું; પણ ક્ષત્રિયોચિત શૌર્ય, પરાક્રમ આદિ ગુણો કરતાં વિચારશીલ અને તત્ત્વચિંતન માટે કુમાર સિદ્ધાર્થ ઘણા પ્રસિદ્ધ હતો; એટલે દંડપાણિએ એવા રાજકુમારને પોતાની કન્યા આપતાં આંચકા ખાધો. સિદ્ધાર્થને એ વાતની ખબર પડતાં એણે ભતભતની કસરત, ખેલ, અસ્ત્રચાલન, વગેરે ક્ષત્રિયને છાજતા ગુણોમાં અને એ સમયના ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પોતાની પ્રવીણતા ઘણી સારી રીતે સાબિત કરી આપી. આ પ્રમાણે કુંવર સિદ્ધાર્થે ક્ષત્રિયોએ અવશ્ય બાણવા યોગ્ય વિષયોની પરીક્ષા પાર ઉતારીને ગોપાણી સ્ત્રી-રત્ન પ્રાપ્ત કર્યું.

મનપસંદ વરને વરીને ગોપા છાયાની પેઠે પતિની અનુ-ગામિની બની. સુખદુઃખમાં ગોપા હમેશાં પતિની સાથેજ રહેતી. દશ વર્ષ સુધી એમનો સંસાર ઘણા સુખમાં વ્યતીત થયો. ગૌતમની બધી ચિંતાઓ સુશીલ પત્નીના પ્રેમને લીધે ચાલી ગઈ. બન્ને સુખી થયાં. આનંદના દિવસો વહી જતાં વાર પણ ન લાગી.

એક દિવસ ગૌતમ સૂઈ રહ્યા હતા, રાત્રિ પૂરી થવા આવી હતી, ચંદ્રમા પશ્ચિમ આકાશમાં ડૂબી રહ્યો હતો, પૂર્વ દિશા સૂર્યનાં તરુણ કિરણોથી રંગાઈ રહી હતી. એવામાં એક ગવૈયો એવી મતલબનું ગીત ગાઈ રહ્યો હતો કે, “ આ સંસારમાં કશું નિત્ય રહેવાનું નથી. કાળ બધાની પાછળ લાગી રહેલો છે.” આ ગાયન સાંભળતાં વારજ એમની નિદ્રા ભીડી ગઈ અને ભીંટા વિચારના તરંગો એમના મનમાં ઉત્પન્ન થયા ! વિચારનો પ્રવાહ હવે એ દિશામાંજ વહેવા લાગ્યો. શિકારે જતાં પણ વિચાર આવતો કે, સ્વચ્છંદે રમતા આ નિર્દોષ પશુને મારવાનો મને શો અધિકાર છે ? આવો વિચાર કરીને ઉગામેલું ધનુષ્ય પાછું ખેંચીને ઘેર આવતા. કેટલાક ખેડૂતો પોતાના સ્વાર્થની ખાતર બળદને મારતા અથવા એમની પાસે એટલું વધારે કામ લેતા કે એ પશુઓની પીઠ ઉપર ચાઠાં પડી જતાં. એ જોઈને ગૌતમને દયા આવતી. એક દિવસ સારથિની સાથે રથમાં બેસીને ફરવા જતાં એક વૃદ્ધ પુરુષને જોયો. માણસ વૃદ્ધ શાથી થાય છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં શાં દુઃખો છે, પરવશતા કેટલી વધી પડે છે, એ બધું સારથિને પૂછ્યાથી બાણ્યું. એ પણ બાણ્યું કે, પોતાનો સુંદર અને સખળ દેહ પણ એક દિવસ આવીજ રીતે છૂર્ણ થશે.

ત્યાર પછી એક માણસના શબને લોહો લઈ જતા હતા તે જોયું. તે ઉપરથી તેમને મનુષ્યના શરીરની નશ્વરતા અને ક્ષણ-ભંગુરપણાનું ભાન થયું. વળી એક સમયે એક રોગીને રોગથી તરફડિયાં મારતો જોયો. એ સંબંધી તપાસ કરી તો જણાયું કે, થોડા વખત પહેલાં એ સાજો હતો. હવે એને રોગ લાગુ પડ્યો છે; તેથી એ પીડાય છે. રોગ એ પણ શરીરનો ધર્મ છે.

જ્યારે જ્યારે ગૌતમે આવા દેખાવો જોયા ત્યારે ત્યારે એને ઊંઘ ન આવી. ગહન વિચારોમાં ચિત્ત ડામાડોળ થવા લાગ્યું. એક દિવસ સારથિની સાથે ફરવા જતાં એક સંન્યાસીને દીઠો. ગૌતમે એની મુલાકાત લીધી, એનો શો ઉદ્દેશ છે, શા કારણથી સંન્યસ્ત વ્રત લીધું છે વગેરે બાબતો લીધું અને મનમાં ને મનમાં કાંઈ પ્રતિજ્ઞા કરી.

ગોપાના વિવાહને દશ વર્ષ વીતી ગયાં. એ ગર્ભવતી થઈ અને દશ માસ પૂર્ણ થતાં એણે એક સુંદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. ગૌતમના પિતાને આશા બંધાઈ કે પ્રેમની આ દઢ સાંકળથી સિદ્ધાર્થ સંસારમાં બંધાઈ રહેશે. એને તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો કરવાની કુરસદ હવે નહિ મળે.

સગર્ભાવસ્થામાં એક રાત્રિએ ગોપા પતિની સાથે સૂઈ રહી હતી. એવામાં એને કાંઈક વિષમ સ્વપ્ન આવ્યું અને તે ઝબકીને ઊભી થઈ ગઈ. પતિના હસ્તને ત્રણ વાર ચુંબન કરીને પતિપ્રાણા સાધવી બોલી ઊઠી:—

“નાથ! જાગો! નાથ જાગો! વાણી ઘો આશ્વાસની”

ગૌતમ જાગ્યા. “વહાલી શું છે? કેમ ઝબકી ઊઠી? તબિયત તો ઠીક છે ને?” એમ પ્રેમપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા, પણ ગોપાનું રુદન તો ચાલુજ હતું. એને ગળે ડૂમો ભરાઈ ગયો હતો. આખરે સ્વસ્થ થઈને એ નમ્રતાપૂર્વક બોલી:—

સૂતી હું નાથ! સુખે મૃદુ નીંદરે, શિશુ બહુ ઉદરે તુજ તે સ્કુરે;
જીવન, મોદ અને વળી પ્રેમની, દ્વિગુણ નાડી વહી હૃદયે રહી.
સુખદ ગાનજ તે તણું હું સુણી, મધુર નીંદરમાં શમતી ઘણી;
પણ અહો, કંઈ સ્વપ્નજ કારમાં, અનુભવી છબી જાગી હું તો હવાં.

એમ કહીને ગોપાએ પોતાને આવેલાં બે સ્વપ્નોની વાત

જણાવી કે, “ પહેલું સ્વપ્ન એવું આવ્યું કે જાણે હું એક ઘોળો આખલો જીવે છું. તેનાં શીંગડાં ફેલાયલાં છે. કપાળમાં એક ચળકતો મણિ છે. એ નગરના દરવાજા તરફ મહાલતો મહાલતો જઈ રહ્યો હતો. કોઈ તેને રોકી શકતું નહિ. એટલામાં ઈંદ્રના મંદિરમાંથી એક વાણી સંભળાઈ: ‘ જો તમે એને રોકશો નહિ તો નગરની કીર્તિ ચાલી જશે. ’ છતાં કોઈ રોકી શક્યું નહિ. હું મોટે સ્વરે રોતી રોતી એ આખલાને કંઈ વળગી અને રોકવા મથી. લોકોને નગરનાં દ્વાર બંધ કરવાની આજ્ઞા કરી, પણ વૃષભરાજ મારા હાથમાંથી સહેલાઈથી છૂટીને આવ્યો અને દરવાજાની લોગળો તોડીને દરવાજાને પગ નીચે ચગદીને આવ્યો ગયો.

“ વળી બીજું સ્વપ્ન આ પ્રમાણે હતું. આરદ્રિવ્ય સ્વરૂપો, સુમેરુ પર્વત ઉપર રહેતા દિક્રપાળ હોય એમ જણાતાં, આકાશમાંથી અસંખ્ય ગણોની સાથે ઊતરીને નગરમાં ઝડપથી પેડાં. તે સાથે ઈંદ્રલોકના દરવાજા ઉપરનો, એનેરી વાવટો, કુકુડીને નીચે પડ્યો; ને તે સ્થળે એક તેજસ્વી વાવટો પ્રગટ થયો. તેના કપડામાં રૂપેરી દોરે સીવેલાં માણેક ગૂંથ્યાં હતાં અને તેનાં કિરણો વડે અપૂર્વ અને અર્થભાર ભરેલાં વચનો રચાયાં. તે વચનોથી સર્વ જીવતાં પ્રાણીઓ હર્ષિત થયાં. પૂર્વમાંથી સૂર્યોદય સાથે પવન નીકળી એ વાવટો પહોળો થતાં એ વચનો સર્વને સ્પષ્ટ જણાયાં અને અદ્ભુત પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ.”

સિદ્ધાર્થે ઘણું આશ્વાસન આપી કહ્યું:—

“ એ મારી મધુરી પદ્મની કળી! સર્વ છે સ્વપ્ન એ રૂંડાં, દીઠાં જે તે ફરી.”
ગોપાએ ઉત્તર આપ્યો:—

“ સત્ય એ નાથ! પણ એહ વિરામતાં.
ઘોર વાણી સુણી મેં તો; ‘ આવી એ વેળ ’ એમ ત્યાં.

“ વહાલા! એ ઉપરાંત મને જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું તેની પણ વાત સાંભળો અને પછી કહો કે હું ગભરાઉં કે નહિ? એ સ્વપ્ન આ પ્રમાણે હતું. હું જાણે આપના પડખામાં ભરાવાનું કરતી હતી તો આપ નહોતા. માત્ર વગર દબાયલો તકિયો અને ખાલી જભ્ભો! સ્વપ્નમાંજ હું ઊભી થઈ અને મારી છાતી નીચે વીટેલી આપની માળા-મેખલા બદલાઈ જઈને સર્પ બની ગઈ. પગનાં કલ્લાં સરી પડ્યાં, હાથનાં સોનાનાં કંકણ તૂટીને પડી ગયાં; કેશમાંથી બૂધ-

નાં ફૂલ કરમાઈને રજકણુ થઈ ગયાં અને મારી લગ્નશય્યા બાજુ જમીનમાં ડૂબી ગઈ અને કિરમણ મચ્છરદાની કશાકથી ચિરાઈ ગઈ. આ પછી દૂર દૂર પેલા ઘોળા વૃષભનો અવાજ સંભળાયો અને પેલો ભરતકામનો વાવટો ફફડ્યો અને બીજી વાર ‘આવી એ વેળ’ પુકાર સંભળાયો. એ સાંભળી હું જાગી ઊઠી.” આટલું બોલીને ગોપા રડવા લાગી. ગૌતમે તેને દિલાસો આપવા કહ્યું:—

“ ધીરજ ધાર તું પ્રાણુ ! મધુરી ! ઓ ધીરજ ધારે;
અવિચલ પ્રેમ છે સ્થાન, સતત આશ્વાસનનું તારે—ધીરજ૦
(સાખી)

ભલે સ્વપ્ન તુજ ભાવિનાં, ચિત્ર ચીતરે ગૂઠ,
ને દેવો ડગતા ભલે નિજ આસન આરૂઠ;
તદપિ તું ધીરજ ધારે—ધીરજ૦

વિશ્વ શકે ઉદ્ધારનો, માર્ગ બાણવા આજ,
તત્પર બિભુ ભેદ કંઈ, ગૂઠ સમજવા કાજ;
તદપિ તું ધીરજ ધારે—ધીરજ૦

દશા આપણી પલટીને, ભલે તજે નિજ સ્થાન,
સત્ય વહું છું યશોધરા, હૂંટી ને છે સુજ પ્રાણુ;
હૃદય એ તું ધીરજ ધારે—ધીરજ૦

દુઃખિત જગ ઉદ્ધારવા, અવિરત કરતો ધ્યાન,
નિર્મિત સમયજ આવતાં, ભાવિ નિશ્ચય ફળશે મહાન;
વહાલી ! ઓ ધૈર્ય તું ધારે—ધીરજ૦ ”

આ પ્રમાણે પ્રેમથી આશ્વાસન આપીને કહ્યું: “ પ્રિયતમે ! હું અજ્ઞાત જીવોના દુઃખથી દુઃખિત થાઉં છું. તેમને માટે મારો આત્મા તલસી રહ્યા છે, તો પ્રિયમાં પ્રિય યશોધરાના જીવન ઉપર મારો આત્મા ભગ્યા નહિ કરે? સર્વ વિશ્વમાં ભમી વળીને આખર તારા ઉપરજ વિશ્રામ લે છે. જે તીવ્ર શોધ હું કરું છું તે સર્વ માનવોને અર્થ છે એ ખરું, પણ સર્વથી વિશેષ તારે અર્થ છે.” આમ કહીને તેને શાંત પાડીને સુવાડી દીધી. પતિપ્રાણુ યશોધરા પતિની આજ્ઞાથી ઊંઘી ગઈ; નિદ્રામાં પણ એજ સ્વપ્નાના વિચાર આવી જતા અને તે લવી ઊઠતી: “ એ વેળ આવી ! ”

એ દિવસે તો સિદ્ધાર્થ ગોપાને આશ્વાસન આપીને પોતે પણ સૂઈ ગયા, પણ મનમાં સમજ્યા કે પત્નીનાં સ્વપ્નો બધાં

સાચાં છે. સંસાર પ્રત્યેની પોતાની આસક્તિ વાસ્તવિક રીતે ઓછી થતી જતી હતી અને જગતને ઉદ્ધારવાની ઇચ્છા પ્રબલ થતી હતી. રાજકુમારના ચિત્તમાં આ પ્રમાણે પરિવર્તન થઈ રહ્યું હતું, એવામાં ગોપાએ એક સુંદર પુત્રને જન્મ આપ્યો. પુત્ર થોડાકજ દિવસનો થયો એટલામાં સિદ્ધાર્થની દૃષ્ટિએ આગળ જણાવી ગયા એવા સંસારની નશ્વરતા સૂચવનારા પ્રસંગો જોવાને મળ્યા. એક રાત્રિએ ગોપા નાના બાળક રાહુલને લેટીને સૂતી હતી, એ વખતે રાજકુમાર સિદ્ધાર્થને વિચાર આવ્યો:—

“ આવી રજની એ ! ઉદ્ધારવા જન જે રૂપ્યા.
માર્ગ વર્થ તું પુણ્યનો કે જગત કેરી વિભૂતિનો;
આ ક્ષણ જ નિર્ણય કઠિન કર્યું સુખ દુઃખ કેરી પ્રસૂતિનો
રાજનો અધિરાજ બનીને આણુ નિજ વર્તાવવા,
કે સુકુટ ગૃહવિણુ શૂન્ય ભટકી જગતનેજ બચાવવા.

* * * *

કર્યો નિશ્ચય દઠ આ વાર, હવે હું ચાહું રે,
નવ પાછો ફરું કે કાળ, અચળ પથ જાહું રે.
શોધું સત્ય અતિ ગૂઠતે મળતા લગી ફરું નહિ.
અન્વેષણુ અતિ તીવ્ર ને તપ ઉચ્ચ ફળે જે કાંઈ.”

ભર નિદ્રામાં સૂતેલી પ્રિયાને અને સુકુમાર બાળક રાહુલને તણને જતાં સિદ્ધાર્થની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. એણે વિચાર્યું કે બાળકને છેલ્લી વાર લેટી લઉં, પણ રાણીનો એક હાથ બાળક ઉપર પડેલો હતો તે ઉપાડીને પુત્રને લેવા નય તો રાણી જાગી ઊઠે અને જાગ્યા પછી યશોધરા પતિને સંસારનો ત્યાગ કરીને જવા પણ દે? આવા વિચારથી તેણે હૃદયને કઠણ કરીને—

કીધી પ્રદક્ષિણા ત્રણવાર, શય્યા કેરી ધરી ભક્તિ સાર;
જેડી ધડકતે હૃદયે પાણિ, બોલ્યો સિદ્ધાર્થ અવિચલ વાણી:
“ ફરી આ રમ્ય શય્યામાંહિ, કઈ શયન કદી હું નાહિ.”

રાણીના સૌંદર્ય અને સદ્ગુણને લીધે સિદ્ધાર્થનો એના ઉપર અઠળક પ્રેમ હતો; એટલે ત્રણ વખત પાછા પત્નીશય્યા પાસે આવ્યા અને ત્રણ વખત પાછા ગયા. છેલ્લી વખતે માયાનાં બધાં બંધનો જ્ઞાનની તલવાર વડે કાપી નાખીને સિદ્ધાર્થ ત્યાંથી વિદાય થયા. આ પ્રસંગને બૌદ્ધધર્મમાં “ મહાભિનિષ્ક્રમણ ” નામથી ઓળખાવવામાં આવ્યો છે.

સવાર થતાં આ સમાચાર સઘળે ફેલાઈ ગયા. રાજમહેલ અને નગરવાસીઓ રડારોળ કરવા લાગ્યા. સ્વામીના વિચારોમાં થતું પરિવર્તન ગોપાએ ઘણા સમયથી જોયું હતું. પોતાને આવેલાં સ્વપ્નાં ઉપરથી ભવિષ્યનું અનુમાન કર્યું હતું. એ સમજી ગઈ કે સ્વામી ગૃહસંસાર ત્યાગી સંન્યાસી બન્યા. એ તો હવે જગતનો ઉદ્ધાર કરશે; પણ હું શું કરું? એક તો સ્ત્રીની ભત હતી, ખીજું બાળકપુત્ર જોળામાં હતો, ઘરનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યા જવું તેને માટે સંભવિત નહોતું. એ ઘરમાં રહીનેજ સંન્યાસિની થઈ.

રાજવધૂનો વેશ કાઢી નાખીને ગોપાએ સંન્યાસિનીનો વેશ ધારણ કર્યો. રાજમહેલમાં કુળવધૂના બધા ભોગવિલાસનો ખિલકુલ ત્યાગ કરીને એણે કઠોર બ્રહ્મચર્યાવ્રત ધારણ કર્યું.

સસરાએ ઘણું સમજાવી. સાસુએ ઘણું રુદ્ધન કર્યું પણ ગોપાનું મન ચળ્યું નહિ. એણે સંન્યાસિનીનો સાદો વેશ તથા કઠોર વ્રત ઇચ્છ્યાં નહિ.

સાસુજીને જોલાવીને ગોપાએ કહ્યું: “ મા ! તમે ધર્મશીલ હોવા છતાં મને અધર્મમાં શા માટે દોરવા માગો છો ? જેના સ્વામી સંન્યાસી થયા તે સ્ત્રીને વસ્ત્રાભૂષણ, ભોગવિલાસનું શું પ્રયોજન ? સ્વામીજ નારીનું સર્વસ્વ છે; સ્વામી એજ તેનું સુખ, તેનો ભોગવિલાસ અને તેનાં આભૂષણ છે. સ્વામીજ બ્યારે ઘરબાર છોડીને સંન્યાસી થઈ ગયા, તો તેમની સાથે માઝંબધું સુખ પણ દૂષી ગયું. ગૃહસ્થાશ્રમનું સુખ જતું રહ્યું, ભોગવિલાસ જતા રહ્યા. વસ્ત્રાભૂષણના આડંબર કરવાનું હવે પ્રયોજન રહ્યું નથી. હવે તો મારો ધર્મજ બાણે બદલાઈ ગયો છે.

“ સ્વામી બ્યારે રાજપુત્ર હતા ત્યારે હું રાજવધૂ તરીકે તેમની સંગી અને સહધર્મિણી હતી. આજ એ સંન્યાસી થયા તો હું સંન્યાસિની થઈશ. સ્ત્રીનું જીવનવ્રત એજ છે કે સ્વામીની અનુગામિની થવું. એ વ્રત મેં આરંભ્યું છે. તો માજી ! કૃપા કરીને મને એમ કરતાં શિક્ષો નહિ. વળી મા ! તમારો એકનો એક પુત્ર આજે સંન્યાસી થઈ અરણ્યમાં કઠોર તપશ્ચર્યા કરે છે એ તમારાથી સહેવાય છે, તો ઘરમાં બેસીને વહુ સંન્યાસિનીનો વેશ ધારણ કરીને, સંન્યાસિનીવ્રત પાળે છે એ શા માટે સહન નથી થતું ? ”

ગૌતમીદેવી પુત્રવધૂનો જવાબ સાંભળીને ચૂપ રહી. એ સિદ્ધાર્થ-

ની માશી તેમજ ચોરમાન મા થતી હતી. સિદ્ધાર્થની જનની મહામાયા પુત્રના જન્મ પછી સાત દિવસમાં મરી ગઈ હતી. ગૌતમીએ માતાની માફક સિદ્ધાર્થને ઉછેર્યો હતો. ગૌતમીના પુત્ર તરીકેજ સિદ્ધાર્થ ગૌતમબુદ્ધ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.

આ રીતે:—

શોક ભરી ઝેસી રહી, ને જીવન સુખ સહુ છાંડ્યું;
મધુર રાણી યશોધરાએ, વૈધવ્ય વિરહું માંડ્યું.

આ પ્રમાણે અનેક વર્ષ વીતી ગયાં. રાજા શુદ્ધોદને પુત્રની ઘણી તપાસ કરાવી પણ કાંઈ પત્નો લાગ્યો નહિ. છ વર્ષ સુધી ગૌતમે રાજગૃહની પાસેના વનમાં અને પછી ગયાના ગંભીર અરણ્યમાં તપશ્ચર્યા કરી. આખરે ગયા નગરીની પાસેના એક વૃક્ષ નીચે ઝેસીને ધ્યાન ધરતાં ધરતાં એમને અંતર્ગાન પ્રાપ્ત થયું. જે જ્ઞાનની શોધમાં હતા તે મળી ગયું. એ જ્ઞાન્યા. હૃદયમાં ખરો યોગ થયો એટલે પોતે બુદ્ધ થયા. આ સમયે તેમની ઉંમર ૩૫ વર્ષની હતી. હવેથી એ ભિક્ષુના વેશમાં સર્વત્ર પોતાને જ્ઞાન થયું હતું તે જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. હવે આપણે સિદ્ધાર્થને બુદ્ધ-દેવ, બુદ્ધ ભગવાનના પવિત્ર નામથી સંબોધીશું.

થોડા સમય પછી બુદ્ધદેવ ધર્મનો પ્રચાર કરતા કરતા એક દિવસ કપિલવસ્તુ નગરીમાં પહોંચ્યા. રાણી યશોધરા એ સમયે પતિવિરહથી દુઃખી બનીને, બાળપુત્ર રાહુલની બાળચેષ્ટાઓ નિહાળતી નદીકિનારે બેઠી હતી અને ઊંડા નિઃશ્વાસ નાખીને મનમાં ને મનમાં પશ્ચીઓને કહેતી હતી કે:—

“કહી જઈ ચઢો અકસ્માત, જહિં છૂખ્યા રહ્યા મુજ નાથ;
કહેજો યશોધરાના પ્રણામ, પછી વિનવીને વદજો આમ:
‘સુણુવા શબ્દ એક તમ મુખનો, લેવા લહાવો ક્ષણ સ્પર્શ સુખનો,
મરણો-મુખ જીવતી છે દાસી,’ કહેજો એટલું આ નલવાસી!”

આ પ્રમાણે રાણી શોકોદ્ગારો કાઢી રહી હતી, એવામાં દાસીએ આવીને શુભ સમાચાર કહ્યા:—

“રાણીજી ! આ રાણીજી ! આગ્યા નવીન કે આપણા;
પુરમાંહિ દક્ષિણ દ્વારથી બે વણિક હસ્તિનાપુરતણા,

*

*

*

*

* * * ભંડાર દૂરજ દેશના.
લાવિયા, પણ એહ સર્વે રત્નને અંભાવતી,
લાવ્યા અમોલી એક વાર્તા રાણી! તમ મન ભાવતી!
ભાગ લાગી એહની, તુજ નાથની અમ રાજની,
આ ભૂમિકેરી બધી આશા તણા એ શિરતાજની.
નિરખિયો સિદ્ધાર્થ નજરોનજર એ વહેપારિયે,
ને પૂજિયો ચરણે ઢળી અભિવંદિયો શિરનામીને;
ભાખિયું હતું ભવિષ્ય તે અનુસાર બનિયો રાજ એ,
જાની તણો ગુરુ, ભુવનવંદ, પવિત્ર અદ્ભુત આજ એ;
પુદ્ગ બનિયો, મધુર વચને ને અગાધ દયા ગુણે,
જન તારતો, ઉદ્ધારતો, અહીં આવતો વણિકો ભણે.”

અંધને ફરીથી નેત્રની પ્રાપ્તિ થાય તેના કરતાં પણ હબ્બરો-ગણો હર્ષ આ સમાચારથી ગોપાને થયો. એણે તરતજ એ વણિકોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને એ શુભ સમાચાર પોતાને કાને સાંભળ્યા તથા અનેક રત્ન-માણિક્ય એ લોકોને ઇનામમાં આપીને વિદાય કર્યાં.

પુદ્ગદેવના પિતા રાજા શુદ્ધોદન એ સમયે જીવતા હતા. કપિલવસ્તુ નગરીમાં બધે પુદ્ગદેવના પધાર્યાના સમાચાર પહોંચી ગયા. સર્વત્ર આનંદ વ્યાપી ગયો અને રાજપુત્રને જોવા લોકોનાં ટોળેટોળાં ઇચ્છ્યાં. લોકોએ જોયું કે રાજકુમાર ભિક્ષુકના વેશમાં રસ્તામાં ભિક્ષા માગે છે અને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે.

ગોપાએ અગાશીમાં ચઢીને ભિક્ષુ સ્વામીને જોયા.

હાય ! ગોપાથી આ દ્રશ્ય દેખી શકાય ? જે રાજકુમારના અંગ ઉપર હબ્બરો મણિમાણિક્ય ઝળકી ઊઠતાં હતાં, સેંકટો દરજીએ જેનો પોષાક બનાવતાં થાકી જતા હતા, અસંખ્ય નોકરો જેમની સેવામાં રાતદિવસ હાજર રહેતા હતા, જેનું સુંદર રૂપ જોઈને ગોપા પોતે મુગ્ધ થઈ ગઈ હતી, તેજ પ્રિય સ્વામી આજ ધ્રુવની માફક રાજપાટનો ત્યાગ કરીને, પોતાની ઇચ્છાથી દીનવેશ ધારણ કરીને પોતાનાજ રાજ્યના રાજમાર્ગમાં ઉઘાડા પગે ફરે છે ! જે મસ્તકમાં રોજ ભતબતનાં સુગંધીદાર તેલ નંખાતાં હતાં તે સુંદર જૂલફાં હવે ક્યાં છે ? કાનમાં હીરાનાં કુંડળ ક્યાં છે ? એ રાજકુમારનો પહેરવેશજ ક્યાં છે ? ગોપાએ ચુપચાપ બધું જોયું.

તેની આંખોમાંથી અશ્રુધારા છૂટી. સ્વામીનું મુંડન કરાવેલું શિર અને ગરીબ ભિખારી જેવો વેશ જોઈને ગોપાથી પોતાના હૃદયના આવેશને રોકી શકાયો નહિ.

ઘણી વાર સુધી રોઈને આખરે એણે મનને શાંત કર્યું. મનમાં ને મનમાં એ વિચારવા લાગી: “ છી ! હું આ શું કરું છું ? હું કયા દુઃખથી રોઈ છું ? હું દેખતી નથી કે તેમના ચરણારવિંદથી નગર ઝગઝગાટ થઈ ગયું છે. તેમના દર્શનથી નગરવાસીઓનાં મોં ઉપર કાંઈ દિવ્ય પ્રકાશજ જણાઈ આવે છે અને હું તેમની ધર્મપત્ની છું. હું રુદન કરી રહી છું ! હાય ! વેશભૂષણુદીન હોવા છતાં પણ, એ મૂર્તિ અતુલ ન્યોતિર્મય છે. એની આગળ રાજતેજ શા હિસાબમાં ? એ પૂર્ણ શાંતિ અને ન્યોતિર્મય મહા-મૂર્તિ મારા સ્વામી છે. એજ મારા સ્વામી આજે મનુષ્યરૂપમાં દેવતા છે. આજ એમણે ભોગવિલાસનો ત્યાગ કર્યો છે, સુખદુઃખથી તે અતીત છે. આજ રાજવેશ અને ભિક્ષુક વેશમાં તેમના મનથી કાંઈ ભેદ નથી. આજ રાજમહેલનો રાજભોગ અને ગરીબભિખારીની ઝૂંપડીની ભાણ એમને મનથી સમાન છે. અહા ! આજ એ કેવા મહાન, કેવા ઉચ્ચ છે ! તેમના અમૃતમય ઉજ્જવળ દેહને હું પાર્થિવ વેશભૂષણુથી ઠંઠાયેલું જોવાની ઈચ્છા રાખતી હતી !! આજ મારે સ્વામીના મહત્ત્વના ગૌરવથી પોતાને ગૌરવાન્વિત સમજવી જોઈએ; ન કે આમ મોહાંધ સ્ત્રીની પેઠે રોવું જોઈએ. જે મારામાં એટલું પણ મહત્ત્વ ન હોય તો પછી એવા મહાપુરુષની સ્ત્રી ગણાવું ફેાગટ છે.”

ગોપા અગાશીમાંથી બે હાથ જોડીને ભક્તિપૂર્વક દેવતારૂપી સ્વામીને નમસ્કાર કરીને નીચે ઊતરી.

યુદ્ધદેવ નિમંત્રિત થઈને રાજનગરીમાં આવ્યા હતા, પણ સ્વામીના સંન્યસ્તવ્રતમાં ભંગ પડે એ બીકથી ગોપા તેમનાં દર્શન કરવા ગઈ નહોતી. બાળક પુત્ર રાહુલને યોલાવીને અંતઃપુરમાંથી યુદ્ધદેવને દેખાડીને ગોપાએ કહ્યું: “ જેટા ! આ તારા પિતાજી. બ, એમને પ્રણામ કરીને એમની પાસે પિતૃધનની પ્રાર્થના કર ! ”

હાય ! ગોપા ! રાહુલનું પિતૃધન હવે કઠોર સંન્યાસ છે એ તને ખબર નથી ? સ્વામીના સંન્યાસથી તું સંન્યાસિની થઈને

ગૌરવ માને છે, પણ બાળક પુત્રને પણ એજ કઠોર સંન્યાસનો વારસો અપાવતાં તારૂં હૈયું કેમ ચાલે છે ?

રાહુલ પિતાની પાસે ગયો. પિતૃધન-પિતાના વારસાની ઇચ્છા રાખનાર પુત્રને સંન્યાસી પિતાએ સંન્યાસની દીક્ષા આપી.

વળી કેટલાંએક વર્ષો વીતી ગયાં. પિતા શુદ્ધોદનના મૃત્યુ સમયે બુદ્ધદેવ પાછા એક વાર કપિલવસ્તુ નગરમાં પધાર્યો. શુદ્ધોદનનું મૃત્યુ થયું. ગોપા અને નગરવાસી ખીલુ કેટલીક સ્ત્રીઓએ બુદ્ધદેવની પાસે આવીને સંન્યાસધર્મ ગ્રહણ કરવાની પ્રાર્થના કરી. એમને દીક્ષા આપીને બુદ્ધદેવે ભિક્ષુણી સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. ગોપા ભિક્ષુણી સંપ્રદાયની-એ સંવિકાઓની ટોળીની આગેવાન થઈ.

આજ ગોપાનું જીવન સફળ થયું. આજ સ્વામીના ત્યાગમાં ત્યાગી, સ્વામીના ગૌરવથી ગૌરવિણી, સ્વામીના ધર્મકર્મની સંગી, સ્વામીના પુણ્યતેજના મહિમાથી મહિમામયી, જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ મહાસાધકની સહધર્મિણી યશોધરા, ક્રૂતા કહેવાનીજ નહિ, પણ ખરેખરી રીતે સ્વામીની સહધર્મિણી અને સહચારિણી બની.

એ ત્યાગી અવસ્થામાં પરિત્રાજિકા યશોધરાએ પતિ-ગુરુદેવને એક વાર પૂછ્યું:—

“ અરહંત તણા ઊંઘા, હૃદયે કેા સમે પડે;
પૂર્વાવસ્થા તણી છાયા? ભગવન! પૂછું આદરે.
છાયાએ અર્પતી કાંઈ લાંચનો ઉર શુદ્ધને?
નિર્વાણ શાંતિમાં એથી પડતો ભંગ કેા ક્ષણે? ”

પત્નીનો એ સરળ પ્રશ્ન સાંભળી બુદ્ધદેવે કૌમુદીપટમાં તદ્-ગુણુતા પામતી એક નૌકાને દષ્ટાંતરૂપે બતાવીને કહ્યું:—

(વસંતત્રિકા)

“ સાધવી! તને કહું હું આજ નિગૂઠ એક,
અજ્ઞાન પામર લહી શકશે ન ભેદ;
નિર્વાણનું અકલ રૂપ ન મંદ જાણે,
શાંતિ જલે લહરિને સ્થિતિ ભંગ માને!
નિર્વાણ ત્રિધુ જલમાં કદી ના વિકાર;
આભાસ થાય કદી, અન્યજ એ પ્રકાર.
મારા અગાધ હૃદયે બનિયા બનાવ,
તેમાંથી એક વરણું, સુણય ધારી ભાવ. ”

(અનુષ્ટુપ)

મંથનો મેં કર્યાં ઊંડાં, યોધિવૃક્ષ તળે રહી;
ચિત્રો નાના પ્રકારોનાં, પ્રગટ્યાં ને ગયાં શમી.
અંતે આનંદ-સિંધુના, જળમાં યોળતું મને;
પ્રગટ્યું તીવ્ર કે ઊંડું, સંવેદન કહું તને.
પાર્યો હું સહસા ત્યારે, અપ્રમેય દશા નવી;
અરો નિર્વાણનો સિંધુ, રેલાયો હૃદયે રમી.

(વસંતતિલકા)

નિર્વાણ એ અનુભવ્યો સતત પ્રવાહી,
વર્ષો અનેક લગી, શાંતિ રહી છવાઇ.
તોએ ઊંડા અનુભવો કદી ભિન્ન ભાસી,
એ શાંતિમાં પ્રગટતા, પછી બચ નાસી.
જે એક વેળ યનિચું ન યન્યું કદી જે,
હું ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યો, નવ લક્ષ યીજે;
ને તે ક્ષણે મધુર મૂર્તિ યશોધરાની,
એ ધ્યાનમાં સ્ફુરતી જે! પ્રગટીજ છાની.
આભૂષણો વળી, હુકૂલજ રાણી જોગાં,
સર્વે ગયાં સરી, અને પ્રગટ્યાંજ યીજાં;
સાદાં, તથાપિ કંઈ દીપિત દિવ્ય તેજે,
તે ધારતી મૃદુલ કાન્તિ નિહાળી મેં તે.

(અનુષ્ટુપ)

નૌકા પેલી સરે જ્યોત્સ્ના, પૂરમાં તે સમી સ્થિતિ;
દિવ્યતા પામતી તારી, મધુરી મૂર્તિની હતી.

(વસંતતિલકા)

એ શુદ્ધ મૂર્તિ આ હૃદયે સ્ફુરતી,
નિર્વાણ-કૌમુદી જળે દીડી મેં સરતી;
નિર્વાણમાં નવ થયો કંઈ તેથી ભંગ,
નિર્વાણ તું યની રહી મમ દિવ્ય અંગ.”*

બુદ્ધદેવનો આ ઉત્તર એમનો યશોધરા માટેનો પ્રેમ તથા સદ્ભાવ સૂચવે છે. બુદ્ધદેવનો ધર્મ અહીં ઝડપથી આખા દેશનાં

* આ ચરિત્રમાંની કવિતાઓ સાક્ષરવર્ધી રા. રા. નરસિંહ-રાવભાઈના ‘નૂપુરઝંકાર’ ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવી છે.

સ્ત્રીપુરુષોમાં ફેલાઈ ગયો. તેનો કાંઈક યશ આ આર્યનારીની પરમ સાધનાને પણ ઘટે છે. ભિક્ષુણી સંપ્રદાયની આગેવાન તરીકે અનેક રમણીઓને સેવા અને પરોપકારના વ્રતમાં પ્રેરીને ગોપાએ જગતને મોટો લાભ પહોંચાડ્યો હતો.

યશોધરાના શરીરનો રંગ કાંચન સમો હોવાથી બૌદ્ધધર્મના ગ્રંથોમાં પણ ભદ્રા કાંચના નામથીજ તેને સંબોધવામાં આવ્યાં છે.

સંઘમાં દક્ષિણ તથા પછી આત્મોન્નતિ ઉપરજ તેણે પોતાનું સઘનું લક્ષ્ય પરોવ્યું હતું. ભિક્ષુણીસંઘના નિયમોનું પાલન તેણે ખીણ ભિક્ષુણીઓની પેઠેજ પૂર્ણ કાળજીપૂર્વક કર્યું હતું. ત્યાં એણે અહર્ત પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને અભિજ્ઞાઓમાં પ્રવીણતા મેળવી. એક દિવસ ધ્યાનમાં બેઠી હતી, ત્યાં એને એકદમ પૂર્વકાળના હબરો જન્મનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને તેનો એ ગુણ વિશેષ પ્રસિદ્ધ થયો.

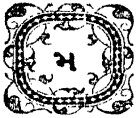
બુદ્ધ ભગવાને ભિક્ષુણીસંઘમાં પદવિદાનના સમારંભમાં મહાભિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરનાર ભિક્ષુઓમાં યશોધરાને અગ્રસ્થાન આપ્યું. મહાભિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરનાર ભિક્ષુઓ તો થઈ ગયા છે; પરંતુ સ્ત્રીઓમાં એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારી એકલી યશોધરાજ હતી. દિવ્ય શક્તિને અભિજ્ઞા કહે છે. બ્દતબ્દતના ચમત્કાર કરવા, દિવ્યનાદ શ્રવણ કરવો, બીજાઓના મનની વાત પારખવી, પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થવું, દિવ્ય ચક્ષુ આવવાં અને વિકારોનો ક્ષય થવો એને અભિજ્ઞા કહે છે. મહાભિજ્ઞા એનાથી પણ ઉપરનો દરજ્જો છે. એ પ્રાપ્ત કર્યાથી અસંગ્ય પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન થાય છે.

અભ્યાસથી યોગી એ શક્તિઓ પોતાની મેળેજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવો બુદ્ધદેવનો અભિપ્રાય હતો; પણ એનેજ એકમાત્ર ધ્યેય ન સમજી લેવું જોઈએ અને એના પ્રત્યે આસક્તિ ન રાખવી જોઈએ એવો એમનો ઉપદેશ હતો.

૬-કિસાગોતમી

હાપ્રબલપતિ ગોતમી તથા બીજી ગોતમીઓથી જુદી પાડવા સારૂ એને કિસા અથવા કૃશા ગોતમી નામથી ઓળખવામાં આવે છે. કૃશા એટલા માટે કહી છે કે એ કૃશાંગી સુકુમાર દેહવાળી હતી. એમ કહેવાય છે કે, પૂર્વજન્મમાં પદ્મુત્તર બુદ્ધના સમયમાં એક ક્ષત્રિય સામંતના વંશમાં એનો જન્મ થયો હતો. ભગવાનને મુખેથી એક સમયે સાદાં વસ્ત્રધારી સંસારત્યાગી ભિક્ષુણીઓની ઘણી પ્રશંસા થતી સાંભળીને એણે મનમાં સંકલ્પ કર્યો હતો કે, “હું પણ કોઈ દિવસ એ ભિક્ષુણીપદ પ્રાપ્ત કરીશ.” એ જન્મમાં તો એની એ અભિલાષા પાર પડી નહિ, પરંતુ ગૌતમબુદ્ધના સમયમાં શ્રાવસ્તી નગરીના એક ગરીબ કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો. દરિદ્ર ઘરની કન્યા હોવાથી સાસરામાં કોઈ એનો ભાવ પૂછતું નહિ. સૌ કોઈ અનાદરની દૃષ્ટિથી જોતું. આખરે એને એક પુત્ર થયો, ત્યારથી એનું માન વધ્યું; પણ ગરીબનું નસીબ ગરીબજ હોય છે. માતાનું માન વધારનાર, માતાના સુખ અને સૌભાગ્યનો એકમાત્ર આધાર એ બાળક, એક દિવસ રમવા ગયો હતો ત્યાંથી એને સર્પ કરજ્યો અને એ નિર્દોષ હસ-મુખ બાળક સદાને માટે માતાને દુઃખ અને અશ્રુની ભેટ ધરી કાળના પંખમાં વિલીન થઈ ગયું. બિચારી ગોતમીના સુખનો સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો. એને ખાતરી થઈ કે આ સંસાર ફરી મને દુઃખ દેશે. પુત્રના મરણથી એના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. મૃત બાળકને ખોળામાં લઈને મૃતસંજીવની કોઈ ઔષધિની શોધમાં એ ઘેરેઘેર ભિક્ષા માગતી ફરવા લાગી. બુદ્ધ ભગવાન પોતાના શિષ્યો સહિત એ વખતે ધર્મપ્રચાર કરવા નીકળ્યા હતા. ગોતમીએ તેમને દીઠા; પછી શું થયું તે અમે સાક્ષરવર્થ નર-સિંહરાવભાઈના પ્રાસાદિક શબ્દોમાં વર્ણવીશું:—

(લલિતશબ્દ)

યુવતિ તે મળી શાક્યનાથને, ચરણ પંકજે જોડી હાથને;
નમન નમ્રતા ભાવથી કર્યું, વદન આંસુડે ભીંજિયુ ઘણું.
નયન છે શીળાં જો કપોતીનાં, નયન તેહવાં એહ રેતીનાં;
યુવતિ ત્યાં પછી દીન વાણીએ, વચન ઉચ્ચરી ભાવ આણીને.

(દાળ)

ભાવ આણી યોલી વાણી, વિનત વનિતા ત્યાં પછી,
“એ નાથ! આહિં તમેજ આવ્યા! દીનપર કરુણા કરી.
પેલી તટ તરુરાજિમાં, મુજ પર્ણકુટીમાં હું વસું,
ને આળ મુજ ઉછેરતી રહી, દુઃખ જાણ્યું નહિ કશું.
નાથ એ વટરાજિમાં કરી, તેજ કાલ્ય દયા ઘણી,
દીધું વચન આળ ઉગારવા” બહુ દીન તે યુવતિ ભણી.
“આગુડો મુજ ખેલતો આલી ગયો તરુ કુંજમાં,
કંઈ કુંપળ પર્ણ વિશેજ દીઠો કૂટિલ એક ભુજંગ ત્યાં.
વીંટી વળિયો નાગ એ મુજ આગુડાના કર પરે,
ને આળ હેને ચીઠવતો કંઈ હાસ ખડખડ શો કરે!
તીવ્ર જિહ્વા યુગલ ધરતો, શીતળ હેનો ગોઠિયો.
મુખ વિકસાવીને કુંકવાટા કરતો ચીઠવતાંબ્યાં ઊઠિયો.
પણ હાય! એ મુજ આગુડો ક્ષણવારમાં પીળો થયો,
નિસ્તબ્ધ પડિયો, મેં ન જાણ્યું કેમ એ રમતો રહ્યો.
અધરપુટના અંધથી મુજ સ્તન તજ્યું વળી તે ક્ષણે,
કોઈ કહે ‘વિષ ચઢ્યું હેને’ ‘નહિ જીવે’ વળી કો ભણે.
પણ મેં ગૂમાવાયે નહિ, મુજ આળ મોંઘા મૂલનો,
ને ફરી વિકાસ થવા ચહીને કરમિયા એ ફૂલનો.
માંગ્યું ઔષધ સહુ કને, જે આગુડાને લોચને,
ફરી ઊડી ગયેલું તેજ પૂરે, પૂરે મન મુજ મોહને.
ચુંબન બિંદુ એ સર્પતણું કંઈ ઝીણું અતિ નાનું,
વૈર ન મુજ આળ શું એ રાખે હું નિશ્ચય મન જાણું.
માયાગુ મુજ આળ હુતો અતિ, પ્રાણી વિશે ધરે પ્રેમ;
રમત રમતમાં સ્પર્શ કરતાં સર્પ ફૂલે હેને કેમ?

(વલ્લભ)

કેમ ફૂલે મુજ બાળને ? પ્રેમ લયો એ બાળ,
માનું નહિ હું એ કદી સર્પ ડસે કો કાળ રે.

(ચોપાઇ)

પછી કો મુજને વદિયો વેળુ, કહું ઉપાય તુજને ઓ બહેન !
પુણ્યાત્મા કો ગિરિ પર વસે,—ને ! લગવાં ધરી આલ્યો પળે,
બા તું એ ઋષિજનને યાચ, ઔષધ કંઈ તુજ બાળક કાળ;
એહ સુણી કાલે તુજ પાસ, આવી હું ધરી મોટી આશ.

(વૈદર્ભી વનમાં વલવલે—એ રાગ)

આશ ધરી મોટી નાથ હું આવી તારી સમીપ;
કૂર અનિલે હોલવ્યો પ્રકટાવવા મોઘો દીપ. આશ૦
હેવ સરીખું દીપતું તુજ ભાળ વિશાળ;
નિરખી હું આવીને ઊભી કંપ મા ના તુજ બાળ. આશ૦
આંસુ ઢાળીને ખસેડિયું શિશુ મુખ પટકૂળ,
લળી લળી તુજને પૂછિયું, ‘ ઔષધ કિયું અનુકૂળ ? ’ આશ૦
ને નાથ મોટા ઓ ! તે મને કાઢી તરછોડી નાહિ;
મીઠી મૃદુ નજરે રહ્યાં નિરખી પ્રેમે તું કંઈ. આશ૦
ધીરા કોમળ કરવડે સ્પર્શ કરીને તે વાર;
મુખ પટ પાછું ઢાંકિયું, પછી ક્રીધો ઉચ્ચાર. આશ૦

પુત્રશોકથી વિલ્વળ બનેલી માતાને પરમ સાધુ, સંસાર-
ત્યાગી બુદ્ધદેવ વગર કોણ આશ્વાસન આપે ? એમણે બાળકના
હેહ ઉપર મૃદુ હસ્ત ફેરવીને શાંત ચિત્તે કહ્યું:—

“ બહેન, ઉપાય બતાવું હું, જેથી દુઃખ તુજ રૂચાય;
ને દુઃખ રૂઝે આ બાળતું, પણ ઔષધ તું લાવ્ય.

*

*

*

શોધીને લાવ્ય તું કાળી કંઈ તોલો એકજ રાઈ.
પણુ બેજે આઈ ! જે ઘર વિષે, મૃત્યુ પામ્યું કો હોય;
માત, પિતા, સુત કે સુતા, દાસી દાસ વા કોય.
તે ઘેરથી નવ લાવતી રાઈ કણ તું એક;
હેવી મળે કદી રાઈ તો,—ધન્ય તુજ કર્મરેખ.”

બુદ્ધ લગવાને કેવો સીધો ઉપાય બતાવ્યો ? કહ્યું કે, “હો બહેન !

તું એક તોલો કાળી-છાયા વગરની-રાઈ લઈ આવે તો હું તારા છોકરાને જીવતો કરું; પણ એક શરત છે. એ રાઈ એવા ઘરમાંથી માગી આણવી જોઈએ કે જે ઘરમાં મા, બાપ, છોકરો, છોકરી, દાસદાસી, ભાઈબહેન કોઈ ન મરણ પામ્યું હોય. શોકાતુર ગોતમી એ વખતે ભગવાનના કથનનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય સમજી નહિ. એ ભોળીએ શુ કહ્યું તે એના શબ્દોમાં જોઈએ.

(ગરબી)

“ નાથ ! ભટકી હું ઘેર ઘેર, ઉટજ* ઉટજમાં રે,
આ વનમાં અને ઠેર ઠેર નગર મારગમાં રે;
દાળી હાઈડા સરીસો બાળ, બન્યો શીત અંગે રે,
માગતી દીન હું દાર દાર, વ્હીલી સુખ ભાંગે રે.
કોઈ આપશે તોલો રાઈ, કાળી, હું વીનવું રે,
આણી હૃદય દયા એ ભાઈ ! કરમ્યું કૂલ ખીલવું રે;
અને ડૂતી જેને જેને ઘેર, સર્વેએ આપી રે.
રંક જન પર રંકની મહિર નિરંતર વ્યાપી રે.
પણ પૂછ્યું મેં જોણી વાર-કદી આ ઘરમાં રે;
ભાઈ ! કોઈ મૂઠું ? નર, નાર, કે બાળ ચાકરમાં રે ?
મખ્યો ઉત્તર તરત આ-‘બહેન શી વાત આ પૂછે રે ?
ઘણું વહ્યાં મરણને વહેણ, રહ્યાં અલ્પ પૂઠે રે.
ભરી શોકે દઈ આભાર દઈ રાઈ પાછી રે;
ચાલી આગળ ખીજે દાર, વિનાંતિ યાચી રે,
પણ ત્યાં પણ ઉત્તર મળિયો : ‘ રહી આ રાઈ રે,
પણ દાસ હમારો પડિયો મરણમાં બાઈ રે.’
કોઈ કહે વળી-‘દયો આ રાઈ, પણ આ સદનમાં રે;
ગૃહ નાથ ગયો છે બાઈ અકાલ મરણમાં રે !’
કોઈ કહે-‘રાઈ આ જેણે વાવી તે વર્ષા વિરામે રે,
હજી લણવા વેળ નથી આવી, ને પહોંચ્યો સ્વધામે રે.’”

આ પ્રમાણે આખા ગામમાં ફરીને એવું એક પણ ઘર નહિ દીઠું કે જે ઘરમાં મૃત્યુનાં પગલાં ન થયાં હોય. ત્યારે ગોતમી નિરાશ થઈને ખીજે દિવસે ભગવાન બુદ્ધની પાસે ગઈ. ભગવાને પૂછ્યું : “ કેમ, કિસાગોતમી ! મેં કહ્યું હતું એવી રાઈ લઈ આવ્યાં કે ? ગોતમીએ પોતાનો સઘળો વૃત્તાંત કહી સંભળાવીને જણાવ્યું કે,

* ઉટજ-ઝૂંપડું.

“નવ મહ્યું ઘર મુજને કહીં મૃત્યુ વિનાનું એક,
થાકી પાછી હું વળી, પૂછવા સત્ય વિવેક રે.

(દાળ)

સત્ય અર્થ હું શોધવા પાછી આવી તારી પાસ,
નદીતટ દ્રાક્ષાકુંજ મૂકી શિશુ ધાવે ન કરે જે હાસ.
દર્શન કરી તુજ ચરણ ચુંબીને પ્રાર્થન કરવા કાળે,
ક્યાં મળશે મુજને રાધકણ બ્યાં મૃત્યુ કદી નવ ગાળે.
પણ હાય મુજ બાગુડો હાવાં તો પડિયો હશે મૃત્યુ હાથ,
લોકે કહ્યું, ભય મુજ મન જે રહ્યું, સાચું પડ્યું તે નાથ.”

કિસાગોતમીને આ પ્રમાણે શોકાતુર જોઈને ભગવાન બુદ્ધ

બોલ્યા:—

“સત્ય તત્ત્વ તું પામી ઓ બહેન!

જડ્યું જે નહિ કોઈ જનને, દેવ શાંતિ મહ્યું તુજ મનને;
કટુ અમૃત દિવ્યજ એ તો, તુંને આપવા ધાર્યું તું મેં તો;
તુજ બાળ વહાલો તુંને હુતો, એ તો મરણ શરણ થઈ સૂતો.
તુજ હૃદય શય્યા પર કાલે, ફરી જીવન એ નવ આલે;
આજે જાણ્યું તે જગ આ વિશાળ, તુંજ દુઃખે ઢાળે આંસુ ધાર;
અન્ય હૃદયોયે ભાગ લીધેલો, શોક થાય છે હળવો વહેલો;
મુજ રક્ત રેડ્યેથી રોકાય, તુજ આંસુડાં તો હું આંધ;
સઘ અર્પણ કરી દઉં બહેન, મુજ રુધિરનું રાતું વહેણ;
અને શોધી કાઢું તત્ત્વ ઊંડું, જેથી ઊકલે મહા દુઃખ ભૂંડું.
જેહ દુઃખે કરી પ્રેમ મધુરો, શોકરૂપ બની થાય અધુરો;
અને જે મનુજ ટોળાંને, હાંકી લઈ જાય છે બલિસ્થાને;
મૂક આ પશુ યૃથને જેમ, પશુના નાથ મનુજને તેમ;
રમ્ય કુસુમ અને તૃણ ભૂમિ, ઓળંગાવી હાંકી જાય ધૂમી;
પહોંચાડે મહા બલિસ્થાનમાં તે તીવ્ર દુઃખ જડ્યું જન્મ સાથે.
હું એ ગૂઢ તત્ત્વ ગોતું બાળ! હવે શિશુને સ્મશાન પહોંચાડ્ય.”

બુદ્ધદેવના આ ઉપદેશામૃતથી કિસાગોતમીનાં જ્ઞાનચક્ષુ
ઊઘડ્યાં. એના હૃદયનો શોક શમી ગયો. સ્વસ્થ ચિત્તે તેણે પુત્રનો
અભિસંસ્કાર કર્યો અને પોતે ગૂઢ તજીને બુદ્ધદેવની પાસે ધર્મનું
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા લાગી. આખરે એણે થેરી પદ અને છેવટે અહંત
પદ પ્રાપ્ત કર્યું. થેરીગાથામાં ૨૧૩ થી ૨૨૩ સુધીના શ્લોક તેના

રચેલા છે. એ ગાથાનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ સાધુ પુરુષની સાથે મિત્રતા કરવી એ હિતકારી છે. સાધુ-જનનો સંગ પ્રાપ્ત કરીને મૂઠ મનુષ્ય પણ પંડિત થઈ જાય છે. સાધુની સોબતથી પ્રજ્ઞા વધે છે અને પાપ તથા દુઃખ દૂર થાય છે. દુઃખનો હેતુ શો છે અને દુઃખનો તિરોભાવ કેવી રીતે થાય તેનું શિક્ષણ મેળવ. આર્યોનાં ચાર સત્ય અને અષ્ટાંગ ધર્મને પ્રાપ્ત કર.

“ માનવોના સારથિ કહી ગયા છે કે, સ્ત્રીનું જીવન દુઃખમય છે. સપત્ની-શોક્ય-નો સહવાસ, સુવાવડ એ બંધાને લીધે સ્ત્રી-જીવન અતિશય દુઃખમય છે. એ દુઃખને લીધે કેટલીક સ્ત્રીઓ ગળે કાંસો ખાઈને મરે છે. કોઈ વિષ ખાઈ લે છે. કોઈના ગર્ભ-માંનું બાળક પણ માતાની સાથેજ મરણ પામે છે.”

ત્યાર પછી પોતાની આપવીતી-જીવનકથા સંક્ષેપમાં જણાવી-ને કહે છે કે, “ કુલહીન, પતિહીન થયેલી મેં આખરે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. આર્યોના આઠ અંગવાળા ધર્મનું ચિત્વન કર્યાથી ધર્મ-ના એ સ્વરૂપ આદર્શ વડે મેં આખરે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

“ હૃદય ઉપરથી દુઃખરૂપી પથ્થરનો ભાર હલકો પડી ગયો છે. મારી કરણી સફળ થઈ છે. સુક્રતચિત્ત થઈને મેં કિસાગોતમીએ આજે આ ગાથા ગાઈ છે. ”

૭-સુજાતા

આ પ્રથમાં અન્યત્ર જે સુન્દતાનાં ચરિત્ર આપવામાં આવ્યાં છે, તેનાથી ભિન્ન આ સુન્દતા છે. ગૌતમ બુદ્ધદેવના સમયમાંજ એ પણ થઈ ગઈ છે. ક્લેશ નહીને તીરે એનો નિવાસ હતો. સેનાની વંશના એક ધનવાન પુરુષ સાથે એનું લગ્ન થયું હતું. એ સમયમાં ગાયો મનુષ્યની સમૃદ્ધિનું મુખ્ય અંગ ગણાતું. ગૌ એ ધન હતું. સુન્દતાના પતિને ઘેર પુષ્કળ ગાયો હતી. ધનવાન હોવા સાથે એ ઘણો પરોપકારી પણ હતો. સુયોગ્ય પત્નીની સાથે તેનો સમય સંસારસુખમાં વ્યતીત થતો હતો. સુન્દતામાં સૌંદર્ય અને સદ્ગુણનો અર્પવ મણિકાંચનયોગ થયો હતો. કવિશ્રી નરસિંહરાવભાઈના શબ્દોમાં કહીએ તો—

નામ સુન્દતા હેનું સુંદર, અંપક કાયા રંગ,
નીલ કમલસમ લોચન શીળાં, અનુપમ છે લાવણ્ય;
એહ ભૂમિમાં સુંદર હેવી, કેા નારી નવ અન્ય,
વિનયવટે એ સતી શોભતી હેત ભરીને દીન.
વેણુ મધુર સહુ સંગે વદતી, દીપે વદન કુલીન;
હસતું મુખ ધરતીજ સદા એ લલના મંડલ રતન.
ગૃહસંસાર તણા સુખમાં નિર્ગમતી જીવન શાંત.

* * * *

આ પ્રમાણે સુન્દતાનો સંસાર ઘણો સુખી હતો; પણ એમાં એકજ વાતની ખોટ હતી. પતિપત્નીના રનેહને પવિત્ર સાંકળથી વધારે દૃઢ કરનાર પુત્રનું મુખ હજી સુધી એણે જોયું નહોતું.

શાંત ગૃહે વસતીજ સતી એ નિજ સ્વામીની સંગ,
પ્રેમપૂર્ણ જીવન પણ ખાઈ પુત્ર વિના સુખ ભંગ.

પુત્ર વગર જીવનમાં એ દંપતિને કશું પણ સુખ જણાતું નહિ.

પુત્રપ્રાપ્તિની આશામાં સુભતાએ અનેક વ્રત, જપ, પૂજાપાઠ કર્યાં. ભક્તિભાવથી દેવ દેવિયો પ્રીતથી સદા પૂજા કેવીઓ ! લક્ષ્મી દેવીને પુણ્યમંદિરે, પ્રાર્થતી સદા પુત્ર અવતરે; કરી પ્રદક્ષિણા કોટિવાર એ, પ્રાર્થતી મહાદેવ બાણુને; કાંઈ ધરાવતી નવેદ નવનવાં, પુત્રરત્નની આશામાં હવાં.

એ સમયમાં બુદ્ધદેવ પાસેના વનમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરી રહ્યા હતા. સંસારનાં અનેકવિધ દુઃખોમાંથી મુક્તિ પામવાના ઉપાયો શોધી રહ્યા હતા. તેમની કીર્તિ સુભતાને કાને પાણુ પહોંચી હતી. બધાં દેવદેવીઓ તરફથી નિરાશ થયેલી સુભતાએ બાધા રાખી કે:—

“ પુત્ર રત્ન એ સાંપડે ભેટ ધરૂં સપ્રેમ,
વનમાં વસિયો સાધુ જે દેવાંશી રે દેવ !
હોને ભોજન ભાવથી અર્પું હું તત્ખેવ;
દેવો જે આરોગવા તલસે, હોવું પાન,
કનક પાત્ર ભરી અર્પું હું;
જ્યાં એ તરુતળ ધરતો ધ્યાન.”

સુભતાની શ્રદ્ધા કૃણી. દશ મહિનામાં એક સુંદર પુત્ર એને પેટે જન્મ્યો. સુભતાના હૃદયનો પાર રહ્યો નહિ. પુત્ર ત્રણ માસનો થયો એટલે બુદ્ધદેવને યજ્ઞે લગાડવા, પોતાની માનતા પૂરી કરવા એમને સાડ તૈયાર કરેલા સ્વાદિષ્ટ દૂધપાકના નૈવેદ્ય સાથે સુભતા વનભૂમિ ભાણી જવા નીકળી.

“ ઉર આભાર ભરી ડગ ભરતી, બાલ હૃદય સરસો ધરતી;
રાતી સાડીમાં શિશુને લપેટ્યો, નાનકડા ભુજ ઉર ધરી ભેટ્યો;
નિજ ઉરનું એ આનંદ રત્ન, દાખે ઉરશું કરે કરી જત્ન;
અન્ય કર કરી ઊંચો સુરેખ, શિર સ્થિર ટેકંતી ભાર એક;
પાત્ર યુગલતણો એ ભાર, માંહિ દેવ કાજ આહાર;

દાસીએ વૃક્ષની નીચે બેસી, પદ્માસન વાળી તપસ્થા કરતા દિવ્ય તેજવાળા શાંત અને નમ્ર બુદ્ધદેવને દેખાડ્યા. એટલે સુભતાએ ત્યાં જઈને માથું નમાવી મૃદુભાવે વિનતી કરી:—

અહો ! કુંજવાસી સંત ! અતિ પવિત્ર, બેલી દીનનો અનાથનો તું મિત્ર;
શ્રેયદાતા ! હું યાચું દાસી દીન, દયા દાન ધન્ય દર્શનજ નવીન.
શુભ્ર દહિં બનાવી લાવી આજ તાબું, અને દૂધ, હસ્તિ દંતશું નવાબું;

રંક કેરી ભેટ આટલી સ્વીકારો, અને સફળ થાવ જન્મ આ હમારો.

આ પ્રમાણે વિનતિ કરીને સુખતાએ કનકપાત્રમાં દૂધ અને દહીં ભુદાં ભુદાં પીરસ્યાં. ત્યાર પછી સ્કૃટિક—પાત્રમાં સુગંધી દ્રવ્યો મૂકીને બુદ્ધદેવને તેનું મહાન કયુ”.

બુદ્ધદેવે મૌનપૂર્વક અતિ પ્રસન્નતા સહિત એ ભોજન કયુ”. ઉપવાસ અને ઉભગરાથી જે શ્રમ પહોંચ્યો હતો તે આ પુષ્ટિકારક ભોજન આરોગતાં વાર જતો રહ્યો. એ ભોજનથી બુદ્ધદેવનો એ પ્રસન્ન આત્મા—

દિવ્ય સત્યની ભૂમિ ભણી ઊડવા થયો સમર્થ ઘણો.

ભગવાન બુદ્ધદેવના વદન ઉપર પહેલાં કરતાં વધારે દિવ્યતા અને ગૌરતા નીરખીને સુખતાની તેમના પ્રત્યે લક્ષિત વધી અને તે હર્ષપૂર્વક પૂછવા લાગી:—

“ સાચે શું છો આપ દેવ અવનિમાં ઊતર્યા ?

મુજ આનંદ અમાપ પ્રસન્ન જે મુજ ભેટથી.”

બુદ્ધદેવે પૂછયુ: “ દેવિ ! હું તારા આ ભોજનથી ઘણા પ્રસન્ન થયો છું. એનાથી અનેક દિવસનો મારો થાક ઊતરી ગયો છે. ધ્યાન ધરવાને મારામાં નવી સ્કૃતિ આવી છે. આજે મારામાં કાંઈ નવીનજી જીવન આવ્યું હોય એમ લાગે છે. તું એવું સ્વાદિષ્ઠ ભોજન ક્યાંથી લાવી ? ”

સુખતાએ ઉદ્લાસપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો:—

(કટાવ)

“ નાથ સુભોજી, ગોમૃશો મુજ પતિના ઘરનાં, તેમાં થકી સો ગાયો શોધી, નવપ્રસૂતા, દૂધ એહનાં પાઈ પોષી; પચાસ બીજી, સુંદર ઘેનું, દૂધ એહનું, પચીસ બીજી ગૌને પાયું; પચીસ કેરું બીજી બારને પ્રેમે પાયું; એહ બારનું ચૂથ, મહિની ઉત્તમ ખટ ઘેનુને અપ્યું; એ ઘેનુંનું દૂધ ઉકાળ્યું રૂપા કેરા લોટા મધ્યે; અને પછી મેં શુદ્ધ બીજને વીણી વીણી, મોતી કેરા દાણા સરખાં તાંદુલ લઈને, નવ ખેડેલી ભૂમિ મધ્યે, પ્રથમ થકી ઊગાડી લણેલા ચોખા ઝોરી, પાયસ રાંધી અત્ર ધરાવ્યો; ધન્ય ધન્ય મુજ જીવન, પ્રભુને આજે ભાવ્યો.”

ત્યાર પછી પોતે વધ્યાવસ્થામાં કેવું ચિંતામય જીવન ગાળતી

હતી અને પોતાને પુત્ર અવતરવા સાડુ બુદ્ધદેવની કેવી માનતા માની હતી એ બધી વાત વિસ્તારીને કહી અને બાળકને ભગવાનની આગળ ધર્યો. ભગવાને બાળકના ઉપરથી લાલ પાલવ ખસેડીને પ્રેમપૂર્વક નિહાળ્યો તથા એના નાનકડા શિર ઉપર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપ્યો:—

“લાંબુ સુખ ભોગવજે !
જીવન દુઃખના ભારને વહી નાંખજે રહેજે
સુંદર બાળક તારે !
આશ્રય મુજને અન્નનો આપ્યે બહેન! તેં આજે.
હું નથી દેવ કેા સ્વર્ગનો હું તુજ બાંધવ સાચે,
સુંદર બાળ નિહાળું હું ”

“હું પોતે પૂર્વાશ્રમમાં રાજકુમાર હતો, મોટા સુખવૈભવ ભોગવતાં હતો અને હાલ છ વર્ષથી સંસારનાં દુઃખ અને અંધકારનો નાશ કરે એવા દિવ્ય જ્ઞાનની શોધમાં જંગલે જંગલ ભટકું છું. આજ કેટલાયે દિવસનો હું ભૂખ્યો હતો તેને—

“સુંદર ભગિની જીવાડિયો આપી ભોજન મીઠું;
તે પૂર્વે કાયા નિર્મલી લથડી ગઈ ત્યાં મેં દીઠું.
દર્શન એ દિવ્ય જ્યોતિનુ! સુંદર આ બાળક સમું. ”

આ પ્રમાણે પોતાનો અનુભવ કહી ભગવાન બુદ્ધ ખરા સાધુને છાજે એમ પૂછવા લાગ્યા:—

“બહેન! કહે, પણ આજ જીવન સુખમય તું ગણે?
જીવન જીવી એમ સુખ સાધુર્યા તું ભોગવે?
જીવનને વળી પ્રેમ એ જે તું બસ માનતી?

(વક્ષ)

“પ્રેમ અને જીવન તને પૂરાં લાગે માત્ર ?”

કેવો સરલ પણ ગંભીર પ્રશ્ન છે ! બુદ્ધદેવનો એ પ્રશ્ન પ્રત્યેક વાચક બંધુ તથા બહેને પણ હાલને સમયે પોતાને પૂછવો ઘટે છે. પાર્થિવ સુખ તથા વૈભવ પ્રત્યેનો મોહ સુખતાના કાળ કરતાંયે હજારોગણો હાલમાં વધી પડ્યો છે. સુખતાએ દીન ભાવે ઉત્તર આપ્યો:—

“ પૂજ્ય ઓ ભગવાન !

ઉર માઈં આ નાનકડું, તે થલે શું ભાર મહાન !
 વિશાળ ખેતર ભીંજવે નવ વર્ષો ણિંદુ થોડાં,
 તેહ ણિંદુ ભરી દેતાં કુમુદ પટનાં મોઢાં;
 મુજ નાથ કેરી કૃપામાં, ને આશિશુના સ્મિતમાંહિ;
 જીવન રવિનું તેજ મુજને પૂરતું લાગે આંહિ.
 ધરસંસાર તણા વ્યવહારે આનંદમાં સુખ ગાળું,
 સૂર્ય ઉગમતાં વહેલી ઊઠી દેવ સ્તવન ઉચ્ચારું.
 ભિક્ષાદાન દઉં, ને તુલસી કચારો સ્ત્રીચું જળથી;
 નિત્યકર્મ દાસીજન મધ્યે સોંપું પછી હું કળથી.
 મધ્યાહને મુજ નાથ પાઠતાશિર ધરી મુજ ઉચ્છંગે;
 વાયુ ઢાળું વીંજણાએ ગીતો ગાઉં ઊમંગે.
 શાંત સંધ્યાકાળ થાતાં ભોજન ખીરસું પ્રીતે,
 સમીપ ઊભી જમતાં નિરખું નાથને એ રીતે.
 દેવ દર્શન જઈ કરું, સખીયો શું ગોષી ભાવે,
 ત્યાં તારકગણુના દીપ રૂપેરી પ્રગટે નિદ્રા ભાવે.
 આમ નિરંતર સુખસરિતામાં કેમન વઠઉં તણાતી;
 ને મુજ નાથને સ્વર્ગ અપાવે પુત્ર ધર્યો એ છાતી.
 શાસ્ત્ર વહે છે પશ્ચિક કાજ જે છાયા વૃક્ષા રોપે,
 વાપી કૃપ જણાવે તૃપિત કાજ તો દેવ ન કોપે.
 પુત્ર રત્ન પામે જે નર તે મરણ પછી શુભ પામે,
 શાસ્ત્ર વેદ તે હું શ્રદ્ધાથી માનું છું નમ્ર ભાવે.
 વૃદ્ધ મોટા વહે તે થકી વધુ થાઉં નવ શાણી;
 દેવા સંગે વાર્તા કરતા વેદ મંત્રના જ્ઞાની.
 પુણ્ય અને મોક્ષ તણા પંથો જેને પ્રત્યક્ષ વાત,
 હેવા વૃદ્ધો આગળ હું તે નાથ ! કહો કોણુ માત્ર ? ”

પતિવ્રતા સુવ્રતાએ સરણતાથી પોતાની દિનચર્યા, પોતાની ધર્મશ્રદ્ધા જણાવી ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય પોતે શું સમજી છે તે જણાવ્યું :

“ નાથ ! જાણું વળી એક સત્ય—ફળે શુભ થકી શુભ નિત્ય,
 અને ભૂંડાનું ફળ છે ભૂંડું, એહ નીતિ ખીજ છે રૂંડું,
 સર્વ જનને એ ન્યાય છાજે, સર્વ કાળે સર્વ સ્થળ સાચે;
 મીઠાં મૂળનાં ફળ છે મીઠાં, વિષ મૂળનાં વિષ ફળ ઠીઠાં.

દ્રેષ ભાવથી દ્રેષ પ્રગટે, સ્નેહભાવે મળે મિત્ર જગતે;
ધૈર્ય સહન કર્યે શાંતિ ફળશે, આમ આ જીવનમાં મળશે;
તો શું મળતાં નિર્મિત કાળે અહીં જેવું ન શુભ ફળ ત્યારે?
અરે તહારે અધિક ફળ રૂઠું મળે, માનું એ સત્યજ ઊંડું;
એક કણ તાંદુલનો વાગ્યે, શત કણ ધર ઊંળી આવે.”

શુદ્ધ ચિત્તથી શુદ્ધદેવ આગળ ધર્મનાં ખીજરૂપ આ સત્ય
સનાતન તરવે જણાવીને સુખતાએ આગળ કહેવા માંડ્યું:—

(ગરબી)

“ નાથ ! તદપિ હું જાણું જીવનમાં ભર્યા,
હૃદય ચીરતા વિધ વિધ દુઃખ પ્રસંગ જો;
સહન કરતા ધીરજ તૂટી ત્યાં પડે,
કોમળ હૃદય સહજ પામતાં ભંગ જો. નાથ૦
બાલૂદો મુજ પહેલાં જો આલ્યો જશે,
હૃદયું મારું સઘ જશે કાટી અરે !
પ્રાણ તજી મુજ બાળક ઉરશું ધારીને,
સ્વર્ગે વાટડી પતિની જોઈશ હું ખરે. નાથ૦
પતિની પૂર્વે સ્વર્ગે વાસ સતી કરે,
કેશે કેશે ગણવા વર્ષ કરોડ જો;
દેવલોકમાં વાસ પતિનો એટલો,
વેદ વદે ને સ્મૃતિએ વચન અમોલ જો. નાથ૦
તો નવ ભીતિ ઉર ધારું હું જો જરી,
જીવન સુખમાં સરકાવું રસભેર જો;
ને દુઃખીજન દીન દુષ્ટ કે પાપીનાં,
જીવન નવ અવગણુતી હું કો પેર જો. નાથ૦
હું તો પુણ્ય જણાતો પંથજ આદરું,
દીન ભાવથી સેવું ધર્મ સદાય જો;
શ્રદ્ધા રાખું અટળ હૃદયમાં આટલી,
અવશ્ય ભાવિ સુખકર અંતે થાય જો. નાથ૦

શુદ્ધદેવ સરળ હૃદય સન્નારી સુખતાના ઊંડા જ્ઞાનથી ઘણા
પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા:—

“ યોધ દિયે તું અમોલ યોધકને,
જ્ઞાની જનથી અદકું સરલ જ્ઞાન તુજ ખરે સમર્થ બને.

જ્ઞાન વિના તૃપ્ત થજે, આમ પુણ્યને સુધર્મ પથ ભણી,
કોમળ કુસુમ ! તું વધજે શાંત છાયામાં સદાય સુખ માની.
મધ્યાહ્ન સમય કેરું સત્ય સૂર્ય તુંજ તેજ ઝળહળતું,
કોમળ અંકુર કાજે તવ ઘડિયું એ ભલે રહે બળતું.
સુજ ચરણો પૂજાંતી તું તુજ ચરણો હું પૂજતો આજે,
શુદ્ધ હૃદય તું સરતા, અબ્જાણતાં જ્ઞાન કૂપ તું સાચે.
પ્રેમ તણાજ પ્રભાવે સરળ કપોતી પળેજ નિજ માળે,
તેમ તું ભક્તિબળથી લક્ષ્ય સ્થાને જઈશ એ બાલે !
સુખ શાંતિમાં જીવન વીતો તુજ નિર્મળું સદા ક્ષેમે,
તુજ સિદ્ધિ સમી સિદ્ધિ સુજને મળજે-હું ઇચ્છું એ પ્રેમે.
જેને ઇશ્વર ધાર્યા તે તે તુજનેજ વીનવે આજે,
આશિષ દે સુજને તું 'સિદ્ધિ મળો' સદા વિશ્વ સુખ કાજે.”

આ પ્રમાણે ધર્મનો વિકાસ થવા અને સિદ્ધિ મળવાનો આશી-
ર્વાદ બુદ્ધ ભગવાને પવિત્ર મનની સુન્નતા પાસે માગ્યો. સુન્નતાએ
તથાસ્તુ કહી આશીર્વાદ આપ્યો.

બુદ્ધદેવ પણ બાળકને આશિષ આપી તથા સુન્નતાને ભક્તિ-
પૂર્વક પ્રણામ કરી ત્યાંથી વિદાય થયા.

એક સમયે દુનિયાના મોટા ભાગમાં જ્ઞાનરશ્મિ ફેલાવનાર
ભગવાન બુદ્ધદેવના મન ઉપર પણ આવી ઊંડી અસર કરનાર
દેવી સુન્નતાને ધન્ય છે.*

* આ આખું ચરિત્ર મુખ્યત્વે સાક્ષર શ્રી. નરસિંહરાવ
ભોળાનાથના 'ગુજરાતી'ના ૧૯૭૮ ના દિવાળી અંકમાં પ્રગટ થયેલા
લેખમાંથી તેમની રજાથી ઉપકારપૂર્વક લેવામાં આવ્યું છે.

૮-સુપ્રિયા

અનાથપિંડક નામના એક પ્રસિદ્ધ ધનવાન વેપારીની લાડકી કન્યા હતી. એના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે, એ કન્યા આ જગતમાં પગ મૂકતાંની સાથેજ પોતાની જનેતાના મુખ તરફ કૌતુકભરી દષ્ટિથી જોઈને ‘બૌદ્ધગાથા’નું ઉચ્ચારણ કરવા લાગી હતી. એ ગાથાનો અર્થ એવો છે કે, “બૌદ્ધ લોકોને પુષ્કળ ધન અને ખાનપાનના પદાર્થોનું દાન કરીને સંતોષ પમાડો. જે જે સ્થળે પવિત્ર બૌદ્ધસ્થાનો હોય ત્યાં ત્યાં ચંપાનાં ખુશબોદાર ફૂલ ચડાવો.” આ તરતની જન્મેલી કન્યાની સૂચના પ્રમાણે તેના પિતાએ પુણ્યદાન કર્યું. કેટલાંક વર્ષો બાદ એક બૌદ્ધ પરિત્રાજ્ઞક (સાધુ) તેમને ઘેર ભિક્ષા માગવા આવ્યો. એ સાધુનું ધર્મોપદેશરૂપી બીજ બાળકી સુપ્રિયાની ક્ષણરૂપ ચિત્ત ભૂમિમાં પડતાંની સાથેજ અંકુરિત થયું અને થોડા સમયમાં વધીને એક મોટું વૃક્ષ બની ગયું. એમ કહેવાય છે કે, કેાઈ અદ્ભુત શક્તિની અસરથી તે પૂર્વજન્મનું વૃત્તાંત સ્મરણ કરીને કહી શકતી. સાત વર્ષની વયેજ મહાપ્રબલપતિ ગૌતમીના હાથે તેણે બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. દીક્ષા લીધા પછી તેણે પોતાનો બધો અમૂલ્ય સમય કેવળ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવામાં અને બૌદ્ધધર્મના અભ્યાસમાંજ ગાળ્યો હતો એમ નથી; કારણકે એક તત્ત્વજ્ઞાની સ્ત્રી તરીકે તેા તે પ્રસિદ્ધ થઈ એટલુંજ નહિ, પણ મરકીથી સપડાયેલા રોગીઓ, દુકાળથી રિખાતા કંગાલો અને ગરીબોની સેવાચાકરી કરીને એ પોતાના સમયના સઘળા લોકોની આભારપાત્ર બની હતી. નીચેના એક બનાવ ઉપરથી એની એ પરોપકાર વૃત્તિનો પરિચય આપણને મળી આવે છે.

શાસ્તા બુદ્ધદેવ એ વખતે જેતવનના વિહારમાં વાસ કરી રહ્યા હતા.

એ વર્ષે શ્રાવસ્તી જેવા ધન અને મનુષ્યોથી પરિપૂર્ણ સમૃદ્ધિ-શાળી નગરના રહેવાસીઓ ઘોર દુકાળના પંખમાં સપડાયા હતા. એમને અન્નના સાંસા પડી રહ્યા હતા. ખેતરોમાં અનાજનું નામ નહોતું, દેશનાં લોકો રોગથી હાડપિંજર સમાં થઈ ગયાં હતાં.

ધનહીન અનાથ ભૂખ્યા દુકાળિયાના રુદનનો અવાજ શેઠિયાઓની હવેલીઓને ફાડીને અનંત આકાશમાં વિલીન થઈ જતો હતો. એ શેઠિયાઓ પોતાની આંખે એમનું દુઃખ ભેટા, કાને એમની ચિચિયારી સાંભળતા પણ એમનાં દુઃખનું નિવારણ કરવાનો કોઈ ઉપાય એમણે કર્યો નહિ. એ વિષમ દુકાળના સમયમાં ગરીબોને મદદ આપવાને ધનિકોના હૃદયમાં જરા પણ સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થઈ નહિ.

શ્રાવસ્તી નગરમાં એ વખતે લક્ષાધિપતિઓની સંખ્યા કાંઈ ઓછી નહોતી; પરંતુ એ દુકાળમાં મદદ કરતી વખતે એમાંના ઘણાખરા કંજૂસીજ દર્શાવતા. દુકાળથી પીડાતાં લોકોની વહારે ધાવું તો કયાં રહ્યું, એમને તો રાતદિવસ એજ ચિંતા રહેતી કે, રખે આ લોકો મારા ઘરમાં પેસી જઈને મારી માલમતા લૂંટી ન લે. એ બીકથી ધન અને અલંકારના રક્ષણના ઇંદોગસ્તમાંજ એમનો બધો સમય વ્યતીત થતો હતો.

ટૂંકામાં એજ કે સૌ કોઈ એ વખતે પોતપોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવાના વિચારમાંજ ગૂંથાયલા રહેતા હતા. બીજાઓને વિચાર કોણ કરે? હાય સંસાર! તું આટલો સ્વાર્થી અને કુટુંબપ્રિય છે!

એ દિવસે સવારે વિહારના બારણા આગળ એક આશ્રય વગરના બાળકને મરણુતોલ અવસ્થામાં પડેલો જોઈને યુદ્ધદેવના મુખ્ય શિષ્ય આનંદને ઘણું દુઃખ ઉત્પન્ન થયું હતું. એનું જીવન બચાવવા સાડે એને ઘણી ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ અને એ ભગવાન યુદ્ધદેવ પાસે જઈ હાથ જોડીને પૂછવા લાગ્યો: “ભગવન! આવા સમયમાં મરણુતોલ થયેલા અન્નના અભાવે તરફડિયાં મારતા મનુષ્યોના રક્ષણ માટે ભિક્ષુસંઘે શા ઉપાયો લેવા જોઈએ?”

યુદ્ધદેવ એનો પ્રશ્ન સાંભળીને જરા વાર વિચારમાં પડ્યા, ત્યાર પછી પોતાનું શાંત મુખ જરાક મલકાવીને ધીમે સાદે બોલ્યા: “આ વખતે તમારું કર્તવ્ય શું છે એ તમેજ નક્કી કરી લો.”

આનંદ સ્વામીએ પછી વિશેષ કાંઈ પૂછ્યું નહિ. ઘણી વાર સુધી એક્રીટશે તથાગત યુદ્ધના મુખ તરફ જોઈ રહ્યા અને પછી તે દષ્ટિ તેમણે ભૂરા આકાશ તરફ ફેરવી.

ભૂરૂં આકાશ એ વખતે સૂર્યદેવનાં પ્રખર કિરણોથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યું હતું. આનંદ સ્થવિર એ આકાશ તરફ થોડી વાર સુધી પલક પણ હલાવ્યા વગર ઉદાસ ચિત્તે જોઈ રહ્યા. તેમનાં નેત્રમાં પાણી ભરાઈ આવ્યું. આત્મ મનુષ્યોનું રક્ષણ કરવા સારૂં એમનું હૃદય એકદમ અચળ થઈ ગયું. એમની આંખમાં હવે સહાનુભૂતિની તીવ્ર જ્યોતિ પ્રગટવા લાગી.

પાસે બેઠેલા બધા ભિક્ષુઓ તેમના એ મુખ તરફ જોઈ રહ્યા હતા. આનંદ સ્વામીએ તેમના તરફ એક વાર સ્નેહભરી દષ્ટિથી જોયું.

ત્યાર પછી એ ગુરુજીની રજા લઈને ત્યાંથી વિદાય થયા.

એ દિવસે સંઘ્યાકાળે વિહારમાં આવેલા ભક્તોને ભગવાન બુદ્ધે ‘ જીવોનાં દુઃખ અને તેનું કારણ ’ એ વિષય ઉપર સુમધુર દેશના આપી. ત્યાર પછી વિસર્જન થતાં પહેલાં તેમણે વાતચીતના પ્રસંગમાં શ્રાવસ્તીના એ દુકાળનું વિગતવાર વર્ણન કરીને બધાને એ સંકટનું નિવારણ કરવાનો આગ્રહ કર્યો.

ભગવાન તથાગતે પોતાના ભક્ત સેવકોને સંબોધીને કહ્યું: “ તમારામાં તો ઘણા કુબેરના જેટલી સંપત્તિવાળા છે. મારી ખાતરી છે કે તમારામાંનો એક જણ ધારે તો આ દુકાળના દુઃખનું નિવારણ કરી શકે અને એમ ન બને તો બધા મળીને તો જરૂર એ દુઃખ શમાવી શકાય. ”

ધનકુબેર રત્નાકર શેઠ ભગવાનની પાસે હાથ જોડીને જિભા અને કહેવા લાગ્યા: “ ભગવન્ ! વિશાળ શ્રાવસ્તી નગરી દુકાળના પંજામાં ફસાઈ છે. એ નગરની વસ્તી કાંઈ નાનીસૂની નથી. એટલાં બધાં લોકોને માટે અન્નની ગોઠવણ કરવી એ મારા તો ગળ ઉપરાંતની વાત છે. ”

બુદ્ધદેવે સામંતરાજ જયસેનને કહ્યું: “ રત્નાકર શેઠથી જે કામ નથી થઈ શકતું તે કામ તમે કરી શકશો એવી મને આશા છે. ”

જયસેન માથું નમાવીને બોલ્યો: “ ભગવન્ ! આપનાથી કાંઈ છાનું નથી. મારા પોતાના ઘરમાંજ અન્નનો અભાવ છે. કેવી

રીતે હું દેશની અનાજની તંગી પૂરી કરી શકવાનો હતો! મહારાજ! બાંધી મૂઠી લાખની છે.”

બુદ્ધદેવે જરાક હસીને કહ્યું: ‘ડીક.’

ત્યાર પછી બીજા એક લક્ષાધિપતિ શેઠ ધર્મપાલને કહ્યું: “વત્સ! હું ધારૂં છું કે તમારા પ્રયત્નથી આ દુકાળ શમી શકવાનો સંભવ છે.”

ધર્મપાલે નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: “ભગવન્! આપને તો ખબરજ છે કે આ વર્ષે પૂરતું અનાજ નહિ પાકવાથી આ દુકાળ પડ્યો છે. મારે પુષ્કળ ખેતરો છે. એ બધામાં પાક નથી થયો. રાજ્યનો વેરો ભરવો એજ મારે માટે વસમું થઈ પડ્યું છે, તો પછી હું આ વિશાળ નગરનાં ભૂખ્યાં રહેવાસીઓને કેવી રીતે અન્ન આપું?”

ભગવાને કહ્યું: “ત્યારે આ સભામાં એવું કોઈ નથી કે જે ધારે તો આ ભયંકર દુકાળથી દેશબંધુઓને બચાવી શકે?”

કોઈએ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો નહિ.

ભગવાનનો પ્રિય શિષ્ય ભાગ્યવાન લક્ષાધિપતિ અનાથપિંડદ એ વખતે સભામાં હાજર નહોતો. બુદ્ધદેવે એક વાર આખી સભા તરફ દષ્ટિ ફેરવી જોઈ. એમ જણાયું કે તેમનાં એ પવિત્ર લોચન એ સભામાં અનાથપિંડદને શોધવા સારૂ ફરી રહ્યાં હતાં; પરંતુ એ મેદનીમાં અનાથપિંડદ નહોતો.

બુદ્ધદેવ શાંત ભાવે પોતાના આસન ઉપર બેસી રહ્યા. સભામાંના બધાની દષ્ટિ એમના ઉપર હતી. પાસે બેઠેલા ભિક્ષુઓ પણ એમના બીજા આદેશો સાંભળવાને આતુરતાથી બેસી રહ્યા હતા.

એક વાર ફરીથી એ સભા તરફ જોઈને બુદ્ધદેવે કહ્યું: “ત્યારે શું આ સભામાં એવો કોઈ નથી કે જેના પ્રયત્નથી દેશવાસીઓનું રક્ષણ થઈ શકે?”

“છે.”

સભામાં બેઠેલા બધા મનુષ્યો નેત્ર ફાડીને જે દિશામાંથી એ અવાજ આવ્યો હતો તે દિશા તરફ ઉત્કંઠાપૂર્વક જોવા લાગ્યા.

બુદ્ધદેવે પ્રસન્ન થઈને પૂછ્યું: “કોણ છે?”

“હું, ભગવન્! આપની દીન સેવિકા આપની આજ્ઞા માથે અડાવવા સર્વદા તૈયાર છું.”

એક તેર વર્ષની બાલિકા ધીમે ધીમે ભગવાનની સામે આવીને ધીરે સ્વરે બોલી: “ભગવન્! હું છું. આ અધમ સેવિકા આપની આજ્ઞા પાળવા સાડ પોતાની જિંદગી આપવાને પણ પાછી પાની કરવાની નથી.”

સભાજનો કટાક્ષપૂર્વક હસવા લાગ્યા. આનંદ સ્વામીએ ગંભીર સ્વરે બધાને શાંત રહેવા કહ્યું. ત્યાર પછી બુદ્ધદેવે એ કિશોરીની તરફ દષ્ટિ કરીને ધીમે સ્વરે કહ્યું: “દીકરિ! તું તો બાળક છે. તારા પ્રયત્નથી આ વિશાળ શહેરની અન્નની ખોટ કેવી રીતે પૂરી પડશે!”

“અવશ્ય પૂરી પડશે.” બાલિકાએ તેજોગર્વિત સ્વરે કહ્યું. “ભગવાનની કૃપા હશે તો અવશ્ય આ બાલિકા નગરવાસીઓને દુકાળની પીડાથી બચાવશે.”

બાલિકા થોડી વાર સુધી સ્થિર દષ્ટિથી ભગવાનના સામું જોઈ રહી અને પછી બોલી: “પ્રભુ! કહો તો ખરા કે લોકોનું દુઃખ નિવારણ કરવાને ધનવાન લોકો તરફથી કાંઈ પણ પ્રયત્ન ન થાય તો શું એને લીધે દેશનું એ કષ્ટ કદી પણ નિવારણ નહિજ થાય? ખીલ કોઈ દયા ન આણે તો શું માતા પણ પોતાનાં ભૂખ્યાં બાળકો ઉપર દયા આણતાં સંકોચ કરશે?”

ભગવાન સ્નેહપૂર્વક બોલ્યા: “બાલિકા! આ તો એક બાળકનું પાલન કરવાનો પ્રશ્ન નથી. કરોડો દેશવાસી સંતાનો ભૂખે ટળવળી રહ્યાં છે. એક માતાના પ્રયત્નથી એટલા બધા બાળકોની ભૂખ કેવી રીતે મટી શકે?”

બાલિકાએ પહેલાંના જેવાજ દૃઢ સ્વરથી કહ્યું: “જરૂર મટી શકશે!” ત્યારપછી પોતાના હાથમાંનું ભિક્ષાપાત્ર બુદ્ધદેવને બતાવીને એણે કહ્યું: “પ્રભુ! આપની દયા હશે તો માડું આ ભિક્ષાપાત્ર સદા ભરેલુંજ રહેશે. જે ધનવાનો આપની આજ્ઞા પાળવાથી વિમુખ રહ્યા છે તેમના ઘરના ભંડારોમાં માડું આ ભિક્ષાપાત્ર ભરવાની સામગ્રીની ખોટ નથી. હું ધનવાનોને ઘેરથી ભિક્ષા માગી આવીને ગરીબોને ખવરાવીશ, એ પ્રમાણે પીડાતા લોકોને અન્નની ખોટ પૂરી પડશે.”

આનંદ સ્વામી હર્ષવેલા થઈને પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈ ગયા. બાલિકાને આશીર્વાદ આપીને એ બોલ્યા: “મા! ભગ-

વાન અમિતાભ (બુદ્ધ) તારી વાસના પૂર્ણ કરશે.”

ભગવાન બુદ્ધે તેને આશીર્વાદ આપીને વિદાય કરી. એ દિવસની સભા વિસર્જન થઈ.

બાલિકા સુપ્રિયાના રાતદિવસ જરા પણ થાક લીધા વગર કરેલા પ્રયત્નને લીધે શ્રાવસ્તીમાં દુકાળથી પીડાતા લોકોનું સંકટ-નિવારણ થયું હતું. પોતાની તીવ્ર બુદ્ધિથી એ બુદ્ધદેવના મનમાં શો અભિલાષ છે તે જાણી શકી હતી. એથી કરીને કુબેરના જેવા ધનાઢ્ય લોકોએ બહાનાં કાઢવા માંડ્યાં, ત્યારે એ ગર્ભશ્રીમંત કન્યાએ દુઃખી અને દરિદ્રોની સેવા કરવા ખાતર હાથમાં ઝાળી લીધી હતી. જે મનુષ્ય પોતાના બંધુઓ ઉપર દયા આણે છે; તેમને દુઃખે દુઃખી થાય છે અને તેમને તન, મન, ધનથી મદદ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમને ઈશ્વર પણ જરૂર મદદ કરે છે. ભગવાન બુદ્ધના આશીર્વાદથી સુપ્રિયાનું એ ભિક્ષાપાત્ર કદી ખાલી ન થયું. ગામના લોકોએ જ્યારે એ કરોડપતિ શેઠિયાની કન્યાને પારકાં-ઓની ખાતર ભીખ માગવા આવતી જોઈ, ત્યારે એમનાં કઠોર હૈયાં પણ પીગળ્યાં. તેમની મદદથી સુપ્રિયાએ બધા દુકાળિયાને અન્નની સહાયતા પહોંચાડી. એ અસાધારણ પ્રયત્ન અને ખંતને લીધે બૌદ્ધ સ્ત્રીઓના ઇતિહાસમાં સુપ્રિયા “દયાવંતી” નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે.

આત્મવિશ્વાસ અને પ્રભુકૃપા હોય તો એક નાની અબળા પણ પરોપકારનાં કેટલાં મહાન કામ કરી શકે છે, તે સુપ્રિયાના ઉદાહરણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

સુપ્રિયા અને અનેક બૌદ્ધભિક્ષુણીઓના જીવન ઉપરથી આપણને ઓધ મળે છે કે, ભારત રમણીઓને લોકસેવાનો મંત્ર શીખવા સારૂ યૂરોપમાં દીક્ષા લેવા જવું પડે એમ નથી.

૧-વાસવદત્તા

૫ વં કાળમાં મથુરા નગરમાં વાસવદત્તા નામની એક વેશ્યા રહેતી હતી. એના અનુપમ સૌંદર્યથી મોહિત થઈ જઈને મથુરાના શેઠિયાઓના અનેક જીવાન છોકરાઓએ પોતાનું સત્યાનાશ વાળ્યું હતું. એક દિવસ યુદ્ધ લગવાના શિબ્ય સંન્યાસી ઉપગુપ્તને જોઈને વાસવદત્તા મુગ્ધ થઈ ગઈ. ઉપગુપ્ત પ્રહાર્યારી હતો. તેનું શરીર લાંબું અને હૃષ્ટપુષ્ટ હતું. મુખ લાવણ્યમય હતું અને વિશાળ લલાટ પ્રહાર્યર્યના પવિત્ર તેજથી દેહી-પ્યમાન થઈ રહ્યું હતું. પ્રેમાકાંક્ષી વારાંગના વાસવદત્તાએ તેને પોતાને ઘેર આવવાને નિમંત્રણ મોકલ્યું; પરંતુ એ જિતેન્દ્રિય સંન્યાસીએ શાંત ચિત્તે જવાબ મોકલ્યો કે, “ઉપગુપ્તને માટે વાસવદત્તાને ઘેર જવાનો સમય હજી આવી પહોંચ્યો નથી.”

જે વાસવદત્તાના સૌંદર્યરૂપ અગ્નિમાં પડીને ભસ્તીભૂત થઈ જવાને મથુરાના કરોડપતિઓ તૈયાર હતા તેજ વાસવદત્તાના સૌંદર્યની એક ભિખારીએ ઉપેક્ષા કરી !!! વાસવદત્તાએ આશ્ચર્ય પામીને વિચાર કર્યો, સંન્યાસી પાસે પૈસા આપવાના નહિ હોય માટે તે આવતાં સંકેત્યાતો હશે. એટલા માટે એણે ફરીથી ઉપગુપ્તને કહેવરાવ્યું કે, “વાસવદત્તાને તમારી પાસેથી સોનામહોરો જોઈતી નથી. એ તો તમારા પ્રેમનીજ ભૂખી છે.” સંન્યાસીએ પહેલાંની પેઠેજ ધીરજથી એનો એજ જવાબ કહેવડાવી દીધો.

કેટલાક માસ વીતી ગયા. એટલામાં વાસવદત્તા મથુરાના એક ધનાઢ્ય પુરુષ ઉપર ખોટો પ્રેમ બતાવીને તેને ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. એવામાં સાંભળવામાં આવ્યું કે, ભારતનો એક પ્રસિદ્ધ શેઠ મથુરામાં આવ્યો છે. ધનના લોભથી એ પાપી વેશ્યાએ તેને પોતાને વશ કરવાનો યત્ન કરવા માંડ્યો અને એ માટે પેલા મથુરાવાસી યુવકની હત્યા કરીને છાણાંઓના ઢગલા-માં તેના મુડદાને સંતાડી દીધું.

એનાં સગાંવડાલાંએ રાજ્યમાં ફરિયાદ કરી અને પોલીસની મદદથી એ ઢગલામાંથી એ મથુરાવાસી યુવકનું શબ ખોળી કાઢ્યું. રાજની કચેરીમાં મુકદ્દમે ચાલ્યો અને આતું પાપી નિર્દય કામ કરવા માટે, વાસવદત્તાના હાથપગ તથા નાકકાન કાપી નાખીને, તેને સ્મશાનમાં નાખી આવવાનો રાજએ સિપાઈઓને હુકમ આપ્યો.

સ્મશાનની પાસે વાસવદત્તા પડી રહી છે. હાથપગ અને નાક-કાનના ધામાંથી લોહી ઘડઘડ વહ્યા કરે છે. એનાં વસ્ત્ર પણ લોહી-થી તરખોળ થઈ ગયાં છે. કાગડાઓ આવીને તેના શરીરને ચાંચો મારીને તેનું માંસ ખાવા આવે છે. એક દયાળુ દાસી ત્યાં ખેસીને એ કાગડાઓને ઉરાડે છે. એવામાં સૌમ્યમૂર્તિ સંન્યાસી ઉપગુપ્ત ત્યાં આવી પહોંચ્યો.

સંન્યાસીને જોતાં વારજ ધાયલ થયેલો ભાગ ઢાંકી દેવાને વાસવદત્તાએ દાસીને હુકમ કર્યો. ઉપગુપ્તે કરુણામય સ્વરે તેની ખબર પૂછી ત્યારે વાસવદત્તાએ ઊલટી ચિડાઈ જઈને કહ્યું: “એક દિવસ આ દેહ કમળની માફક પોતાના સૌંદર્ય વડે ચારે તરફ સૌને મોહમુગ્ધ કરતો હતો અને એ વખતે હું તમારા પ્રેમની લિખારણુ હતી. એ વખતે આ દેહ મણિમુકતાથી તથા બારીક મલમલની સાડીઓથી વિભૂષિત હતો. આજે જુલમી રાજની આજ્ઞાથી હું ધાયલ થઈ છું. લોહીથી કપડાં મેલાં થઈ ગયાં છે. તમે હવે શા સાડી આવ્યા?”

બ્રહ્મચારીએ ઉત્તર આપ્યો: “બાઈ! હું કાંઈ ભોગની ઈચ્છાથી તારી પાસે આવ્યો નથી. દેહનું લાવણ્ય તે ખોયું છે; પણ તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ સૌંદર્ય આપવાને માટે હું તારી પાસે આવ્યો છું.”

“તું જ્યારે ચોતરફ લાલચોથી ઘેરાયલી હતી, જ્યારે સંસારની ક્ષણિક ભોગલાલસા તારા હૃદયમાં પ્રગળ હતી, ત્યારે મારા ધર્મનો ઉપદેશ તારા મનમાં કદી વસી શકત નહિ, એટલા સાડી હું જાણી જોઈને એ દહાડે તારી પાસે આવ્યો નહિ. એ વખતે તું ક્ષણભંગુર રૂપના અભિમાનથી કુલાઈ ગઈ હતી. જગતત્રાતા “તથાગત” (જુદ્ધદેવ) ના પવિત્ર ઉપદેશ ઉપર એ વખતે તે કદી ધ્યાન આપ્યું નહોતું, માટે આજ હું એ ઉપદેશ સંભળાવવા તારી પાસે આવ્યો છું.”

“ હાય ! અસ્થાયી બાહ્ય સૌંદર્ય અને ભોગવિલાસમાં તલ્લીન થઈ જવાનું આ કેવું શોચનીય પરિણામ આવ્યું ! ! સુંદર હૃદયપુષ્ટ દેહનું સૌંદર્ય તને છેતરીને સત્યાનાશને માર્ગે લઈ ગયું છે; પણ વાસવદત્તા યાદ રાખજે કે, એક બીજું સૌંદર્ય એવું છે કે જેનો કદી નાશ થતો નથી. પ્રભુ પુદ્ગલેવનો અમૃતમય ઉપદેશ સાંભળવાથી તારા હૃદયને એવી પવિત્ર શાંતિ મળશે તથા એ હૃદય એવું સુંદર બનશે કે, આ જગતમાં ઈંદ્રિયોના ભોગવિલાસથી જે ક્ષણિક સુખ મળે છે, તે એ ચિરકાળના શાન્દત સુખ આગળ કાંઈજ વિસાતમાં નથી. ”

ઉપગુપ્તનો આવો મધુર ઉપદેશ સાંભળવાથી વાસવદત્તાનું હૃદય શાંત થયું. આધ્યાત્મિક આનંદને લીધે એ શરીરની વેદના ભૂલી ગઈ.

જગતમાં જે પ્રમાણે દુઃખની વેદના છે તેજ પ્રમાણે બીજી તરફ એ દુઃખ કરતાં પણ વધારે મોટી શાંતિ આપનાર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે.

પુદ્ગલેવનો આશ્રય લેવાથી આખી જિંદગી પાપાચરણમાં ગાળનાર વારાંગના વાસવદત્તા પણ શાંત ચિત્તે મૃત્યુ પામી.

૧૦-પ્રભવા

ભવા શ્રાવસ્તી નગરીના એક ધનવાન વણિકની કન્યા હતી. તેની સાથે લગ્ન કરવાને અનેક વણિકો તથા રાજકુમારો ઉત્સુક હતા, પણ વણિકકન્યા પ્રભવા એ તેમની બધાની વિનતિનો અસ્વીકાર કર્યો હતો. તેણે ચિરકૌમારવત ધારણ કર્યું હતું. પુદ્ગલેવની પાસે જઈને તેણે નિર્વાણતત્ત્વનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. શિક્ષણના પ્રભાવથી એ ઘણી પ્રભાવશાળી સાધ્વી થઈ હતી. નિર્વાણનું તત્ત્વ તેણે ઉત્તમ રીતે હૃદયગત કર્યું હતું તથા ધીમે ધીમે ‘અહંત’ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એમ કહેવાય છે કે, એક જન્મમાં એટલું બધું તત્ત્વજ્ઞાન કોઈને પ્રાપ્ત થયું નથી. પ્રભવાને તેના પૂર્વજન્મના અભ્યાસે એટલું બધું અસાધારણ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી હતી એમ ખૌદ લોકોનું માનવું છે.

૧૧-રુકમાવતી

દ્વયુગમાં ઉત્પલાવતી નગરીમાં રુકમાવતી નામની એક ધનાઢ્ય, દયાળુ અને વિદ્વાન સ્ત્રી રહેતી હતી. તે જે મહોલ્લામાં રહેતી હતી, તે મહોલ્લામાં વસનારાં સ્ત્રી પુરુષોમાં કોઈ કદી અન્નવસ્ત્રની તંગીને લીધે દુઃખ વેઠે છે એવી ખબર રુકમાવતીને કાને પડે તો તે તરત તેનું દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાય કરતી. મહોલ્લાઓમાં કોઈ સંકટથી પીડાય છે કે કેમ તેની તે સદા યુક્ત રીતે ખબર રાખતી અને દુઃખી મનુષ્યોનું દુઃખ મટાડવા તન, મન, ધનથી યત્ન કરતી. એક દિવસ દયાની મૂર્તિસ્વરૂપ રુકમાવતી રાજભાગ ઉપર ફરી રહી હતી. ત્યાં તેના ભોવામાં આવ્યું કે, સરિયામ રસ્તા ઉપર દુકાળથી રિખાતી, દૂબળા શરીરની ભૂખને માર્યે ટળવળતી, એક નારી પોતાની પાસે ખાવાની કાંઈ પણ વસ્તુ નહિ હોવાથી, બીજા કાંઈ પણ ઉપાય ન સૂઝવાથી પોતાના જ તરતના જન્મેલા બાળકને ચીરી નાખીને ખાઈ જવાની તૈયારીમાં હતી. એક અબળા આવું નીચ કામ કરવા તૈયાર થાય એ વાત માનતાં, અમારી કોમળહૃદયની દયાળુ યુજરાતી બહેનોને, કદાચ સંકોચ થાય એ સ્વભાવિક છે; પણ અમારી જે બહેનોએ હિંદુસ્તાનમાં આપણા જન્માનામાં પડેલા ભયંકર દુકાળોના વખતમાં બહાર જઈ દુકાળિયાંની સ્થિતિ નિહાળવાની તસ્દી લીધી હશે તેઓ આ વાતને જરૂર ટેકો આપશે; કારણકે તેમની પોતાની આંખો આગળ એવા ઘણા ત્રાસજનક બનાવો બન્યા હશે. ભૂખ એક એવી આક્રમક છે કે જેથી ગભરાઈ જઈને આદમી જે પાપ કરવા તૈયાર ન થાય તે ઓછું. જે હિંદુઓ માંસનું નામ સાંભળીને અલડાઈ ભય છે, તેજ હિંદુઓ ઘોર દુકાળના વખતમાં કબરો ખોદીને સુડઠાંઓનું માંસ ખાતા ભોવામાં આવ્યા છે, તો પછી આ કંગાળ સ્ત્રી પોતાના તરતના જન્મેલા બાળકને ભક્ષ કરવા તૈયાર

થઈ હોય તો તેમાં ન માનવા જેવું કાંઈજ નથી; કેમકે જે વખતની આ વાત છે તે સમયે દેશમાં ઘણા ભયંકર દુકાળ પડ્યો હતો. ભૂખરૂપી અગ્નિથી બળીને ભસ્મ થઈ જતાં પેટવાળાં નરનારીઓનાં માંહોમાંહેના ત્રાસજનક પોકારથી એ સુંદર શહેર સ્મશાન જેવું લાગતું હતું. ચારે તરફ ભૂખે મરતા લોકો જીભ બહાર કાઢીને પડ્યાં હતાં. શહેર અને શહેર બહારનાં પરાંઓમાંની આડની વેલો, પાંદડાંઓ અને ફૂલો, તેમજ ખેતરોમાંનાં ઘાસ સુધ્ધાંત દરેક ચીજો નાશ પામીને દુકાળિયાંઓના જઠરાગ્નિને સંતોષવાના સાધનરૂપ બની હતી. આહાર:વગર મૃત્યુના વિકરાળ મોંમાં ફસાઈ પડેલાં નરનારીઓ આમ તેમ તરફડિયાં મારતાં હોવાથી આખા દેશે એક ઘોર સ્મશાનનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું.

દયાવતી રુકમાવતીએ જ્યારે જોયું કે સુવાવડમાંથી તરતની જાહેલી સ્ત્રી ભૂખની આળથી અધીરી બનીને નવા જન્મેલા બાળકના દેહને ખાઈ જવા તત્પર છે, ત્યારે શું કરવું તેના વિચારમાં તે સ્તંભિત થઈ ગઈ. તે વિચારવા લાગી: “મનુષ્યના હૃદયમાં આટલી હદ સુધી કઠોરતા કેમ પહોંચી હશે? માતા પોતાના શરીરના પોષણ માટે પુત્રના દેહનું માંસ ઉદરમાં નાખી ભૂખ મટાડવા માગે છે એ શું ભેદભાવ જાહેર નથી કરતું?” આવા પ્રકારના વિચાર કરતી કરતી રુકમાવતી એજ ભૂખે મરતી નારીની પાસે ગઈ અને તેને કહેવા લાગી કે, “હે ભૂખે મરતી સ્ત્રી! શાંત થા! ધીરજ પકડ!” તરત તે કંગાળ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો: “ધીરજ તો ઘણીએ પકડું, પણ ખાઈ શું? આખા દેશનાં જંગલી શાક, પાંદડાં, વનસ્પતિ તથા ઘાસ સુધ્ધાંત પણ લોકોના પેટમાં જઈને ખૂટી ગયાં છે, તો હવે મારે ખાવું શું પથ્થર?” રુકમાવતી બોલી: “ધીરજ ધર બહેન! હું ઘેર જઈને તારે માટે ખાવાની સામગ્રી લઈ આવું છું, તે તું ખાજે; પણ આ તરતના જન્મેલા બચ્ચાને ખાઈ જઈશ નહિ. બહેન જરા સખૂરી રાખ!” એવી રીતે દિલાસો આપીને બુદ્ધિમાન રુકમાવતીએ કેટલાક વખતને માટે એ પિશાચણીને એ દુષ્ટ કામ કરતાં રોકી. તેને પણ એથી જરા હિંમત મળી; પણ દૂરદેશ રુકમાવતીને તરતજ વિચાર સૂઝ્યો કે, “જો હું ખાવાનું આણવા ઘેર જઈશ અને એટલી વારમાં લાગ મજ્યાથી ભૂખની મારી, પોતાના વચનનું ભાન ભૂલી જઈને, આ અધીરી બનેલી સ્ત્રી બાળકને ખાઈ નાશ તો પછી શું કરવું?”

બાળકનો પ્રાણ અચાવવાનો મારો પ્રયત્ન તો નિષ્ફળ બધ ને ? વળી બાળકનું રક્ષણ કરવા માટે હું એને માતાના ખોળામાંથી જબરદસ્તીથી લઈબાઉં તો પુત્રવિયોગના શોકથી અને જઠરાગ્નિની વેદનાથી એ અધીરી અનેલી માતા, પોતાનો પ્રાણ ત્યજી દે, તો મને સ્ત્રીહત્યાનું પાપ ન લાગે ? માટે હવે કરવું શું ? ” રુકમાવતી ઘણી ગૂંચવાડા ભરેલી સ્થિતિમાં આવી પડી. કોઈ પણ ચોક્કસ ઠરાવ ઉપર આવવું તેને મુશ્કેલ પડ્યું. તે પોતાને એક મોટા ધર્મસંકટમાં આવી પડેલી સમજવા લાગી; પરંતુ વધારે વખત ખાવાનો આ પ્રસંગ નહોતો, એટલે વિશેષ વિલંબ ન કરતાં તે એક ગંભીર નિશ્ચય ઉપર આવી. વહાલી બહેનો ! તમારી અટકળને ખૂબ વેગથી દોડાવો અને પછી કહો કે એ નિશ્ચય શો હશે ? તેણે પોતાનો પવિત્ર વિચાર પાર પાડવા માટે દૃઢ નિશ્ચય અને ધૈર્યપૂર્વક એક ધારવાળી છરી વડે પોતાનું સ્તન કાપી નાખીને તે સંતાનના લોહીની તરસી, દુકાળથી પીડાતી અને ભૂખથી અધીરી બની ગયેલી સ્ત્રી તરફ ફેંક્યું. તરતજ તે સ્ત્રીએ પોતાનો હાથ લાંબાવીને એ માંસપિંડ ગ્રહણ કર્યો અને તેને સ્વાદા કરી ગઈ. આ લાગ જોઈને તે દયાળુ બૌદ્ધ મહિલા, તે સાચી સેવિકા બાળકને ત્યાંથી લઈને ચાલી ગઈ. તેની છાતીમાંથી વહેતી રુધિરની ધારાએ ઉત્પલાવતી નગરીના રાજમાર્ગને રંગી નાખ્યો.

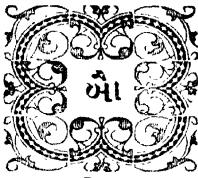
૧૨-સોમા

વસ્તી નગરીમાં “ સોમા ” નામની એક બ્રાહ્મણુ-ની છોકરી થઈ ગઈ છે. તેની બુદ્ધિ અને સ્મરણુ-શક્તિ એવાં પ્રબળ હતાં કે, જે વાત એક વાર સાંભળી તે વાત તેને હમેશાં યાદ રહી જતી. એની એ વાત એની આગળ ફરીથી કહેવાની જરૂર પડતી નહિ. એ અસાધારણ બુદ્ધિ અને સ્મરણુશક્તિને લીધે, તેણે બધા બૌદ્ધ અંથ કંઠાંત્ર કરી દીધા હતા. યોગવિદ્યાનો તેણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તપશ્ચર્યાદ્વારા ઉન્નતિ મેળવીને દુર્લભ ‘અહંત’ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૧૩-વિશાખા મિગારમાતા

દૂધર્મના પ્રથોમાં જે સાધ્વી સન્નારીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં વિશાખાનું સ્થાન ઘણું ઊંચું છે.

શ્રાવસ્તીથી સાત યોજનના અંતરે સાકેત નામનું એક મોટું શહેર વસેલું હતું. તે શહેર વસાવનાર ધનંજય શ્રેષ્ઠીની ગણતરી એ સમયે નવકોટિનારાયણોમાં થતી હતી. વિશાખા એ કરોડાધિપતિ શેઠની એક અત્યંત સ્વરૂપવતી કન્યા હતી. તે વયમાં આવી ત્યારે શ્રાવસ્તીના મિગાર શ્રેષ્ઠીના પૂર્ણવર્ધન નામના પુત્ર સાથે તેનો વિવાહ નક્કી થયો. સાકેત અને શ્રાવસ્તી એ બેઉ શહેરોમાં ઉભય પક્ષે વિવાહ સમારંભ ભારે ઠાઠથી ઊજવ્યો.

વિવાહવિધિ પૂરો થયા બાદ ધનંજય શ્રેષ્ઠી પોતાની કન્યાને લઈ શ્રાવસ્તી આવ્યો. ત્યાં તેણે પોતાની જ્ઞાતિમાંના આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને બોલાવી આણી તેમને વેવાઈ સમક્ષ એમ કહ્યું કે, “જે મારી પુત્રીનો કોઈ દોષ જણાઈ આવે, તો તમારે ખરોખર ચોકસાઈ રાખવી.”

ધનંજય શ્રેષ્ઠી પુત્રીને સાસરે મૂકી સાકેત ગયા પછી એક દિવસ મિગાર શ્રેષ્ઠીએ નિર્ઘ્રંથ શ્રમણો (નાગા સંન્યાસી)ને પોતાને ઘેર પુત્રના લગ્નસમારંભ નિમિત્ત લોજનાર્થે આમંત્રણ આપ્યું. મિગાર શેઠ નિર્ઘ્રંથનો ઉપાસક હતો. તેમને માટે તેણે પાણી નાખ્યા વિના ચોખ્ખા દૂધનીજ ખીર કરાવી હતી. નિર્ઘ્રંથ આવી પોતપોતાને આસને બેઠા. પછી મિગાર શ્રેષ્ઠીએ પોતે આદરાતિથ્ય કરી તેમને સંતોષપૂર્વક જમાલ્યા અને તેમનું લોજન પૂર્ણ થયા પછી પોતાની પુત્રવધૂને કહાવ્યું કે, “આપણે ઘેર અહીંત આવ્યા છે. તેમને નમસ્કાર કરવા આવવું.”

‘અહીંત’ એ શબ્દ કાને પડતાંજ વિશાખાને ઘણો આનંદ

થયો; કારણકે નાનપણથીજ તે યુદ્ધની ઉપાસિકા હતી તથા યુદ્ધ અને ઔદ્ધ ભિક્ષુ સિવાય અન્યને પણ અહત કહે છે એ તેને ખબર ન હતી. ઉતાવળી ઉતાવળી લૂગડાં પહેરીને તે પોતાનો સસરો અને તેના સૌ, અહત જે દીવાનખાનામાં બેઠા હતા ત્યાં ગઈ; પણ તે નમ્ર શ્રમણોને જોઈ તેને અત્યંત તિરસ્કાર છૂટ્યો અને પોતાના સસરાને કહેવા લાગી કે, “મને આપે અહીં શા માટે બોલાવી? આવા નાગા ઉઘાડા લોકો કદી અહત હોઈ શકે ખરા કે? આવા નિર્લજ્જોને અમે અહત કહેતા નથી.” આ ઉદ્દગાર કાઢીને વિશાખા ત્યાંથી ચાલતી થઈ.

આ બાબુ, પેલા શ્રમણોને આ નવવધૂએ પોતાનું અપમાન કર્યા બદલ અતિશય ખોટું લાગ્યું અને તે એકદમ મિગાર શ્રેષ્ઠને કહેવા લાગ્યા કે, “હે ગૃહપતિ! આવી કર્કશાને તું ક્યાંથી પકડી લાવ્યો? જાણે કે તારા પુત્રને આખા જગતમાં ખીજી કન્યાજ મળતી નહોતી?”

મિગારે કહ્યું: “હજી તેનો સ્વભાવ છોકરવાદી છે, ધીરે ધીરે સુધારતા જઈશું. તેના આ ઉદ્ધત આચરણ બદલ તેને ક્ષમા કરવી ઘટે છે.”

મિગારે જેમતેમ કરીને નિર્ઘ્રંથોને સમબળીને રસ્તે પાડ્યા અને પોતે દૂધની ખીરથી ભરેલી થાળી લઈ જમવાને બેઠા. વિશાખા તેને પંખાથી પવન નાખતી એક બાબુએ ઊભી રહી હતી. એવામાં દ્વાર પાસે એક ઔદ્ધ ભિક્ષુ આવી ઊભો રહ્યો. મિગાર બેઠેલે ઠેકાણેથી તે ભિક્ષુને જોતો હતો, છતાં તેના ભણી પૂર્ણ દુર્લભ્ય કરી તે પોતાના ભોજનમાં એકરસ થઈ ગયો હતો. ત્યારે વિશાખાએ ત્યાંથીજ તે ભિક્ષુને કહ્યું: “આર્ય! મારો સસરો વાશી ખાય છે. તમે ત્યાં ઊભા ન રહેતાં આગળ વધો.”

વિશાખાના આ શબ્દો કાને પડતાંજ મિગારે અતિશય સંતપ્ત થઈ નોકરોને કહ્યું: “આ ખીર અહીંથી લઈ જાઓ અને આ છોકરીને મારા ઘરમાંથી આજ ક્ષણે હાંકી કાઢો. એ એટલી ઉન્મત્ત થઈ છે કે મારા સમક્ષ માફ અપમાન કરતાં પણ એને લાજ આવતી નથી.”

મિગાર જો કે ઘણો ગુસ્સે થયો હતો, તો પણ વિશાખાના અંગને હાથ લગાડવાની તેની કે તેના નોકરોની છાતી ચાલી

નહિ. તેણે શાંતપણે પોતાના સસરાને જ્વાળ આપ્યો કે, “ આપને મારા ઉપર આટલો ક્રોધ કરવો ઘટતો નથી. હું કાંઈ વેચાતી આણેલી દાસી નથી. હું આપના જેવાજ મોટા કુળમાં જન્મી છું. પ્રથમ મારો અપરાધ મને સમજવો અને પછી મને અહીંથી જવાનું કહો. મારા પર વિના કારણ આરોપ આવે નહિ તેથી મારા માટે મારા પિતાએ અહીં આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને મારા અપરાધની ચોકસી કરવા માટે કહી રાખ્યું છે, તો તેમની સમક્ષ મારો શો દોષ છે તે જણાવો. જો તેઓ મને અપરાધી ઠરાવશે તો હું ખુશીથી અહીંથી નીકળી જઈશ. ”

પુત્રવધૂનું આ સ્પષ્ટ બોલવું સાંભળી મિગારનો મિત્તજ જરા ઠંકાણે આવ્યો. તેણે તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોને તરતજ બોલાવી મંગાવ્યા અને પોતાની પુત્રવધૂને ગુનો તેમને કહી સંભળાવી જણાવ્યું: “ આને મારા ઘરમાંથી આજ ને આજ કાઢી મૂકો. ”

તે ગૃહસ્થોએ પૂછ્યું: “ કેમ, બહેન વિશાખા ! તારા સસરા વાસી અન્ન ખાય છે એવું તે કહ્યું હતું કે ? ”

વિશાખા બોલી: “ મારો સસરો જૂના પુણ્ય પર નિર્વાહ કરે છે અને નવીન પુણ્ય સંપાદન કરતો નથી, એવો મારા કહેવાનો અર્થ હતો, તેથી તે જૂનું પુરાણું ખાય છે એમ મેં કહ્યું હતું. ”

તે ગૃહસ્થોએ મિગારને કહ્યું: “ આ કહેવું ઘણું ડહાપણ ભરેલું જણાય છે. આટલા માટેજ વિશાખાને ઘરમાંથી હાંકી કાઢવી એ તમને ઉચિત નથી. ”

વિશાખાના બીજાથે કેટલાક બારીક બારીક દોષો મિગારે તે ગૃહસ્થોને જણાવ્યા, પણ તપાસ કરતાં તે દોષ ન હોઈ, મિગારની કેવળ ગેરસમજ થઈ હતી એવું દેખાઈ આવ્યું. જ્યારે મિગાર બોલ્યો: “ પણ આનો બાપ જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે અમારી સમક્ષ એણે દસ નિયમ એની પુત્રીને શીખવ્યા હતા. અમને તો તે કેવળ ઘેલછાજ જણાય છે. પછી આને એનો અર્થ જે સમજાયો હોય તે ખરો. ”

તે ગૃહસ્થો બોલ્યા: “ કેમ, બહેન વિશાખા ! ધનંજય શ્રેષ્ઠીએ તને કયા કયા નિયમ શીખવ્યા હતા અને તેમના અર્થ શા છે ? ”

વિશાખા બોલી: “ અંદરની આગ બહાર લઈ જવી નહિ, એ પહેલો નિયમ મારા પિતાએ મને શીખવ્યો. તેનો અર્થ એવો છે

કે ઘરમાં કોઈ તકરાર વગેરે થઈ હોય, તેની વાત બહાર કહેવી નહિ. બહારની આગ અંદર આણવી નહિ, આ ખીજે નિયમ. આનો અર્થ એવો છે કે, આડોશીપાડોશી સાસુસસરાના કે જેઠાણી, દેરાણી કે નણુંદના અવગુણ બોલતા હોય, તો તે સમાચાર કોઈને ઘરમાં કહેવા નહિ. આપનારનેજ આપવું એ ત્રીજે નિયમ; અને ન આપનારને ન આપવું એ ચોથો નિયમ. આનો અર્થ એ કે જે કોઈ ઘરમાંની વસ્તુ ઉછીની લઈ જઈ પાછી આપે તેનેજ આપવી, જે આપતો નથી તેને તે ન આપવી. આપનાર કે ન આપનાર હોય તોયે આપવી એ પાંચમો નિયમ પાસેનાં સગાં-સંબંધીને લાગુ પડે છે. એટલે પોતાના સંબંધીઓમાં કોઈ દરિદ્રી હોય અને ઉછીની લીધેલી જણુસ પાછી આપવાતું સામર્થ્ય તેનામાં ન હોય, તો તેને તે આપવી. સુખેથી બેસવું એ છઠ્ઠું નિયમ, સુખેથી જન્મવું એ સાતમો નિયમ અને સુખેથી સૂવું એ આઠમો નિયમ. આનો અર્થ એ કે વડીલ માણસો જે ઠેકાણે વારં-વાર આવજા કરે તે ઠેકાણે બેસવું નહિ; તેમના જમ્યા પહેલાં પોતે જન્મવું નહિ; નોકરચાકરોની બખર કાઢીને પછી જન્મવું; વડીલ માણસોના સૂતા પહેલાં પોતે સૂવું નહિ. તેમની વ્યવસ્થા કરીને પછી સૂવું. અગ્નિની પૂજા કરવી એ નવમો નિયમ. પતિ-વ્રતા સ્ત્રીને પતિ અગ્નિ સમાન પૂજ્ય હોવો જોઈએ અને બ્રાહ્મણ જેમ અગ્નિની પરિચર્યા કરે છે, તેમ તેણે પોતાના પતિની કરવી, એ આ નિયમનો અર્થ છે. ગૃહદેવતાની પૂજા કરવી એ દસમો નિયમ, એટલે સાસુસસરા ઇત્યાદિ વડીલ માણસોને ગૃહદેવતા સમજી તેમની સેવા કરવી.”

વિશાખાએ પોતાના પિતાએ બતાવેલા દસ નિયમની આ પ્રમાણે સમજણ આપવાથી તે આઠ કુલીન ગૃહસ્થોએ તેની ઘણી પ્રશંસા કરી અને મિગાર શ્રેણીને કહ્યું કે, “આપ ગુસ્સે થઈને આ ડાહી છોકરીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવા તૈયાર થયા છો; પણ એ તમારા ગૃહની લક્ષ્મીજ છે એમ સમજો.”

મિગારે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને વિશાખાની ક્ષમા માગી.

વિશાખા બોલી: “આપ વડીલજ છો; એટલે ક્ષમા કરવા જેટલો મોટો અપરાધ આપે કર્યો છે એમ હું ધારતી નથી; પરંતુ માત્ર એક વાતમાં મારે અને તમારે મેળ ખાય એમ લાગતું નથી. હું છું યુદ્ધની ઉપાસિકા અને આપ છો નિર્ઐથના ઉપાસક, એટલે

બૌદ્ધ ભિક્ષુ અહીં ભિક્ષાથે આવતાં તે આપને પરવડશે નહિ અને એ નિર્ગ્રંથ આવતાં તેમને હું નમસ્કાર કરનાર નથી. આ ખાખતમાં કાંઈ નિર્ણય કર્યો સિવાય મારા અહીં રહેવાથી આપને કે મને સુખ થનાર નથી.”

મિગાર બોલ્યો: “ તારી ઇચ્છા મુજબ તું વર્તજે; મને તેમાં કાંઈજ હરકત નથી. મારે ઘેર પુષ્કળ ધનહોલત છે. બૌદ્ધ ભિક્ષુને આમંત્રણ કરી તું જમાડે તો તેથી હું કાંઈ દરિદ્રી થઈ જવાનો નથી. હું મારા નિર્ગ્રંથોને અન્નદાન કરીશ અને તું યથાવકાશ તારા બૌદ્ધ ભિક્ષુકોને અન્નવસ્ત્રાદિકનું દાન કરજે.”

વિશાખાએ ખીજેજ દિવસે બુદ્ધ અને ભિક્ષુ સંઘને નિમંત્રણ કર્યું. આ સમાચાર નિર્ગ્રંથોને માલૂમ પડતાંજ તેઓ મિગાર શ્રેષ્ઠીને મળ્યા અને બૌદ્ધભિક્ષુઓને કરેલા નિમંત્રણ વિષે તેમનો ખુલાસો માગ્યો.

મિગાર બોલ્યો: “ મારી પુત્રવધૂ કાંઈ નાના સૂના કુળની નથી. તેની જોડે દાસી પ્રમાણે વર્તાવ કરવો શક્ય નથી. મારા ઘરમાંજે સુખ વર્તાવવું હોય તો મારી પુત્રવધૂને મારે યોગ્ય સ્વાતંત્ર્ય આપવુંજ જોઈએ.”

નિર્ગ્રંથ બોલ્યો: “ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓને તારે ઘેર આવવાની જો તું મનાઈ કરી શકતો ન હોય, તો તું તેનાં દર્શન કરવા ન જતો. એટલું તો જરૂર કરજે. બુદ્ધ મોટો માયાવી છે. તે લોકોને મુગ્ધ કરી, પોતાના પંથમાં ખેંચી લે છે એવું અમે સાંભળ્યું છે, માટે વિશાખા ગમે તેટલો આગ્રહ કરે તોયે તું તેના દર્શને જઈશ નહિ.”

મિગારે બુદ્ધ કે બૌદ્ધભિક્ષુનાં દર્શન ન કરવાનું વચન આપ્યાથી નિર્ગ્રંથ પોતાને આશ્રમે પાછા ફર્યો.

ખીજે દિવસે વિશાખાએ લોજનની સર્વ તૈયારી કરી. બુદ્ધ અને ભિક્ષુઓને બોલાવી, ઘણા આદરસત્કાર સહિત જમાવ્યા. લોજન પછી વિશાખાએ પોતાને તથા ઘરનાં સર્વ માણસોને ધર્મોપદેશ કરવાની બુદ્ધશુરને વિનતિ કરી, પણ આ ઉપદેશ સાંભળવા મિગાર આવ્યો નહિ. વિશાખાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યોથી તેણે પડદાની આડે બેસી ધર્મોપદેશ સાંભળવા કબૂલ કર્યું. બુદ્ધનું સુખ માત્ર તેને જોવું ન હતું ! વિશાખાએ એક ખાબુએ પડદો ખાંધી પોતાના સસરાને બેસવાની સગવડ કરી.

સર્વ મંડળી ભેગી થયા પછી યુદ્ધે પોતાની અમૃતતુલ્ય વાણીથી તેમને ઉપદેશ કર્યો. દાન, શીલ, ભાવના ઇત્યાદિ વિષય સંબંધે યુદ્ધે કરેલો બોધ સાંભળી મિગાર શ્રેષ્ઠીને ઘણું લાગી આવ્યું. આવા મહાપુરુષ પોતાને ઘેર આવ્યા છતાં પોતે મૂર્ખાઇથી તેનાં દર્શન કરવા તૈયાર નથી, એ વિચારથી એને ઘણા પશ્ચાત્તાપ થયો. તેથી એકદમ પડદો દૂર ખસેડી નાખી બહાર દોડી આવી, તેણે યુદ્ધના ચરણોમાં પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. તે બોલ્યો: “ ભગવન, મારા અપરાધની ક્ષમા કરો. આજથી હું આપનો ઉપાસક થયો છું. આ બાબતમાં વિશાખા મારે માતા સમાન છે. તેને મારે ઘેર આવી ન હોત, તો આપની અમૃતવાણી મારે કાને ન પડી હોત. તેથી આજથી હું તેને મારી માતાજ કહેતો જઇશ. ”

ત્યારથી વિશાખાનું મિગારમાતા એવું નામ પડ્યું. શ્રાવસ્તિના ઘણાખરા લોકો તેને મિગારમાતા નામથીજ ઓળખતા. તેણે યુદ્ધને અને ભિક્ષુસંઘને રહેવા માટે પૂર્વારામ નામના ઉદ્યાનમાં એક પ્રાસાદ બાંધ્યો હતો. જેને ‘ મિગારમાતા પ્રાસાદ ’ કહેતા. શ્રાવસ્તિમાં વિશાખાના ડહાપણની અને નીતિમત્તાની કીર્તિ તરતજ પ્રસરી અને રાયથી રંક સૌ કોઇ તેના તરફ આદરબુદ્ધિથી ભેતા. મંગળ કાર્યો અને ઉત્સવોમાં વિશાખાને પહેલું આમંત્રણ દેવાનો વહીવટ ચાલુ થયો. શ્રાવસ્તિની યૌદ્ધ ઉપાસિકાઓમાં તે પ્રમુખ હતી. આવતાજતા અને રોગગ્રસ્ત ભિક્ષુઓની માવજત તરફ તે ઘણું લક્ષ આપતી*

* પ્રોફેસર કૌશામ્બીના ‘ યુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ ’ નામના ઉત્તમ અંથમાંથી તેમની રચેલી ઉપકાર સહિત આ ચરિત્ર ઉતારવામાં આવ્યું છે.

૧૪-કુલવધૂ સુજાતા

ગવાન તથાગત બુદ્ધના આવિર્ભાવ-કાળમાં જંબુ-ક્રીપ, અંગ, મગધ, કાશી, કૌશલ વગેરે સોળ ભાગમાં વહેંચાયલો હતો. મહારાજ બિંબિસાર મગધદેશના રાજા હતા. અંગ દેશ પણ તેમના જ તાબામાં હતો. રાજા પ્રસેનજિત એ સમયમાં કૌશલના ત્રિંડાસન ઉપર બિરાજતા હતા. બિંબિસાર અને પ્રસેનજિત પોતાના સમયમાં ધન-વૈભવ આદિમાં ભારતવર્ષના ધીજી રાજાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ હતા. તેમના પ્રયત્નથી મગધ અને કૌશલ મહા પ્રતાપી અને ઐશ્વર્ય-શાળી રાજ્ય બન્યાં હતાં.

કૌશલ રાજ્યની રાજધાની શ્રાવસ્તી નગરીમાં હતી. શ્રાવસ્તી નગરીના વૈભવ અને સૌંદર્યની સીમા નહોતી. અનેક સુંદર આશ્રમસ્થાનો, ઉદ્યાન, વન, ઉપવન અને સરોવરો વગેરેથી એ નગરી સુશોભિત હતી. વિચિત્ર ચિત્ર અને કોતરકામથી સુંદર બનેલી મોટી મોટી હવેલીઓ એ શહેરની શોભામાં વૃદ્ધિ કરી રહી હતી અને તેના રહેવાસીઓની સમૃદ્ધિની સાક્ષી પૂરતી હતી. નગરવાસીઓની આકર્ષક કાંતિ, તેમનાં વિશાલ ઉન્નત શરીર, રમણીય અને ઉજ્જવળ મુખારવિંદ એ બધાંને લીધે નગરની શોભામાં સોગણો વધારો થતો હતો.

એ શહેરમાં સુદત્ત નામનો એક વણિક રહેતો હતો. એ શ્રાવસ્તી નગરીમાં સૌથી વધારે ધનવૈભવ વાળો પુરુષ હતો. પુણ્યદાન પણ એ પુષ્કળ કરતો હતો. તેનો વેપાર હિંદુસ્તાનમાં બહુ ફેલાયો હતો. પ્રત્યેક મોટા નગરમાં તેની દુકાન હતી. સદાચારી, ઉદાર, અસાધારણ દાતા અને પરમ ધાર્મિક પુરુષ તરીકે શ્રાવસ્તી નગરમાં એ ઘણાજ લોકપ્રિય થઈ પડ્યો હતો. વિદ્વાન અને સદા-

ચારી બ્રાહ્મણો ઉપર પણ તેની વિશેષ પ્રીતિ હોવાથી બ્રાહ્મણો પણ તેનાં ઘણાં વખાણ કરતા હતા.

મોક્ષમાર્ગના શોધક, પરમ શાંતિ, પરમ સુખ અને નિર્વાણ-ધર્મના પ્રવર્તક, સ્વયં ભગવાન બુદ્ધદેવને મુખે તેમના અમૃત-મય, ધર્મ અને સંઘની કથા સુદત્તે રાજગૃહ નગરમાં પોતાની બહેનને ઘેર સાંભળી હતી. એ ઉપદેશથી સુદત્તના સંસારનાં દુઃખ અને તાપથી કલેશ પામેલા હૃદયે અવર્ણનીય શાંતિ અનુભવી હતી. તેના હૃદયમાં એ દિવસથી કાંઈક અપૂર્વ સુખની રેખા ઉત્પન્ન થઈ હતી. તેણે સંકલ્પ કર્યો હતો કે, “મારી અગાધ દોલતનો ઉપયોગ બૌદ્ધધર્મના પ્રચારમાં કરીશ અને ધર્મચિંતન તથા સાધુસેવામાં બાકીનું જીવન ગાળીશ.

બુદ્ધદેવ ઉપર તેને અચળ શ્રદ્ધા અને અટળ ભક્તિ હતી. ચોરાસી કરોડ કાર્પાપણ (પાંચ રૂપિયાની બરાબરનો સોનાનો એક સિક્કો) ખરીને તેણે શ્રાવસ્તી નગરીની ઉત્તર દિશામાં જન્મવન નામના પરમ રમણીય ઉદ્યાનમાં એક મોટો વિહાર બંધાવ્યો હતો. એ સુંદર વિહાર તેણે બુદ્ધદેવ તથા તેમના શિષ્યોને સમર્પણ કરી દીધો હતો. દરરોજ એ હબ્બર ભિક્ષુકોને તે ભોજન કરાવતો હતો. એ ઉપરાંત અસંખ્ય દીનદુઃખી અનાથો તેને બારણેથી અન્ન મેળવીને એ હાથે આશીર્વાદ આપતા. અનાથોને દરરોજ આહાર કરાવતો હોવાથી વણિક સુદત્ત શેઠ ‘અનાથપિંડદ’ નામથી ઓળખાવા લાગ્યો.

ભગવાન બુદ્ધદેવની ઉપાસિકાઓમાં વિશાખા સૌથી મુખ્ય હતી. તેના જેવી દાનશીલ સેવિકા એ સમયમાં બીજી કોઈ નહોતી. શ્રાવસ્તી નગરીમાં પૂર્વ દિશામાં તેણે ૨૭ કરોડ કાર્પાપણ ખરીને પૂર્ણીરામ નામનો એક પરમ રમણીય વિહાર બંધાવી, બુદ્ધ ભગવાનને અર્પણ કર્યો હતો. તેના પિતા મેંડક અંગ દેશના ભદ્રીય નગરના એક બહુતા ધર્મશ્રદ્ધાળી શેઠ હતા. શ્રાવસ્તી નગરના બીજા એક ધનવાન શેઠ મિગારના પુત્ર પુણ્યવર્ધક સાથે તેનું લગ્ન થયું હતું.

આપણી આ ચારિત્રનાયિકા સુખતા એ વિશાખાની નાની બહેન થાય. અનાથપિંડદના પુત્ર સાથે તેનું લગ્ન થયું હતું. ધનવાન શેઠની કન્યા હોવાથી સુખતાના મનમાં ઘણું અભિમાન હતું.

એ કોઈનું કહ્યું માનતી નહિ. સાસુસસરાને ગાંઠતી નહિ અને સ્વામી ઉપર પણ તેની શ્રદ્ધા નહોતી.

અનાથપિંડદના આમંત્રણનું માન રાખીને બુદ્ધદેવ એક દિવસ તેને ઘેર ભિક્ષા કરવા ગયા હતા. અગાઉથીજ તેમને સાડૂ યોગ્ય આસન વગેરે સામગ્રી તૈયાર હતી. ભગવાન પધાર્યા એટલે અનાથપિંડદે તેમનો સત્કાર કરીને આસન ઉપર બેસાડ્યા તથા પોતે સન્મુખ બેઠો. એ સમયે શેઠના અંતઃપુરમાં ઘણી ગડબડ મચી રહી હતી. ઊંચે સાદે લડતાં મનુષ્યોનો અવાજ બહાર સુધી આવી રહ્યો હતો. ભગવાને પૂછ્યું: “શેઠજી ! ઘરમાં આટલી બધી ગડબડ શાની છે ? કોઈ માછીમારની માછલી ચોરાઈ ગઈ હોય અને જેવો ખાગલગાટ મચી રહે એવી ગડબડ અહીં છે.” અનાથપિંડદે હૃદય ખોલીને પોતાના દુઃખની વાત બુદ્ધદેવને કહી. તેણે કહ્યું: “ભગવાન ! સાચી વાત છે. મારી એક પુત્રવધૂ મોટા ઘરની દીકરી છે. એ મારે ઘેર આવી છે ત્યારથી કોઈને ગાંઠતી નથી. એ ઘણી મિન્દજી છે. તેના સ્વામીને પણ ગણકારતી નથી. સાસુસસરાનું અપમાન કરે છે. ભગવાન ઉપર પણ તેનો અનુરાગ નથી. એ કોઈ દિવસ પૂજા પણ કરતી નથી. તેના આચરણથી કંટાળીને અંતઃપુરવાસી સ્ત્રીઓ ખૂમાખૂમ કરી રહી છે.”

ખરાબ સ્વભાવનાં મનુષ્યો હંમેશાં વહેમી હોય છે. અનાથપિંડદને ભગવાન બુદ્ધદેવની પાસે જતો જોઈને સુન્દતાએ મનમાં વિચાર્યું કે, મારા સસરા મારી નિંદા કરવા બંધ છે. એવા વહેમથી એ અંતઃપુરના બારણા આગળ આડમાં ઊભી રહીને બુદ્ધદેવ સાથે અનાથપિંડદને શી શી વાત થાય છે તે સાંભળવા લાગી. ભગવાનને ખાતમી મળી કે, સુન્દતા છાનીમાની બધું સાંભળી રહી છે, એટલે એમણે અનાથપિંડદને કહ્યું: “સુન્દતાને અહીં બોલાવો.” ભગવાનની આજ્ઞાને માન આપીને સુન્દતા અંદરથી બહાર આવી અને ભગવાનને નમસ્કાર કરી દૂરજઈ બેઠી. ભગવાને તેને સંબોધીને કહ્યું: “સુન્દતા ! પુરુષને સાત પ્રકારની ભાર્યા હોય છે. જેવી કે:—(૧) વધકાસમા (વધકારિણી) (૨) ચોરીસમા (૩) આર્યસમા (૪) માતૃસમા (૫) ભગિનીસમા (૬) સખીસમા (૭) દાસીસમા. તું આ સાતમાંથી કયા પ્રકારની ભાર્યા છે ?”

સુન્દતાએ કહ્યું: “પ્રભુ હું આપના સંક્ષિપ્ત ઉપદેશનો મમં

સમજી શકી નહિ. સરળ ભાષામાં ખુલાસાવાર મને એ ઉપદેશ સાંભળાવો. સમજાવ્યા પછી હું ઉત્તર આપીશ.”

ભગવાને કહ્યું: “ ત્યારે ધ્યાન દઇને સાંભળ ! ”

સુન્નતા બોલી: “ હા પ્રભુ ! સાંભળું છું બોલો.”

ભગવાન બોલ્યા: “જે સ્ત્રી હંમેશાં ક્રોધ કર્યા કરતી હોય, સ્વામીનું ભૂંડું ચાહનારી હોય, પારકા પુરુષ ઉપર મોહી જઈને પતિનું અપમાન કરતી હોય, ધનદારા ખરીદાયલી હોવા છતાં જે ખરીદનારનો વધ કરવા ઉત્સુક હોય એવી સ્ત્રીને વધકાભાર્યા કહે છે.

“ શિલ્પ, વેપાર કે ખેતીદ્વારા સ્વામી જે કાંઈ ધન મેળવે છે તેમાનું થોડું પણુ ધન ચોરવાની જે સ્ત્રી ઇચ્છા કરે છે અને લાગ આવે ચોરી પણુ કરે છે એટલુંજ નહિ પણુ ચૂલા ઉપર ચડાવેલા આંધળુમાંથી દાળચોખા ચોરીને સંતાડી રાખવાનો જે સ્ત્રી યત્ન કરે છે તેને ચોરીસમા કહે છે.

“ જે સ્ત્રી કોઈ પણુ કાર્ય કરવાની ઇચ્છા કરતી નથી, આજસુ સ્વભાવની હોય છે, એટલે કે સાડું ખાધાપીધા વગર અને સાડું પહેર્યાઓઢ્યા વગર જેને ચેન પડતું નથી, જેની વર્તણૂંક કર્કશ છે, પ્રકૃતિ ઉગ્ર છે, જે અપ્રિય અને કર્કશ વ્યવહાર કરે છે અને સ્વામીની ઉપર પોતાની મોટાઈ દાખવે છે તે સ્ત્રી પુરુષની આર્યાસમા ભાર્યા કહેવાય છે.

“ જે સ્ત્રી સર્વદા પતિનું હિત ચાહનારી હોય છે, માતા જેવી રીતે પુત્રનું રક્ષણ કરે છે તેવી રીતે જે સ્ત્રી પ્રાણુ સાટે પોતાના પતિની રક્ષા કરે છે, જે સ્ત્રી પતિએ કમાયલા ધનનું યત્નપૂર્વક રક્ષણ કરે છે, તે સ્ત્રી માતૃસમા ભાર્યા કહેવાય છે.

“ જે સ્ત્રી ભગિનીની પેઠે સ્વામીની ઉપર સ્નેહ અને ભક્તિ રાખે છે અને જે લગ્નપૂર્વક સ્વામીની આજ્ઞા મુજબ ચાલે છે તે સ્ત્રી ભગિનીસમા ભાર્યા કહેવાય છે.

“ ઘણા સમય પછી મળવા આવેલી સખીને જ્ઞેયાથી સખીને જે પ્રમાણે આનંદનો અનુભવ થાય છે તેવીજ રીતે જે સ્ત્રી પતિને જ્ઞેતાંજ આનંદમગ્ન થઈ જાય અને જે કુળના ગૌરવનું રક્ષણ કરનારી શીલવતી અને પતિવ્રતા હોય તે સ્ત્રી સખીસમા ભાર્યા કહેવાય છે.

“ સ્વામી મારી નાંખવાને તૈયાર થયો હોય તોપણ જે સ્ત્રી પ્રસન્નચિત્તે ભક્તિપૂર્વક સ્વામીની ગેરવર્તણૂક સહન કરે, સ્વામીના ઉપર જરા પણ ક્રોધ ન કરે, જે સ્વભાવથીજ ક્રોધ વગરની હોય અને સ્વામીને વશ રહીને ચાલનારી હોય તે સ્ત્રી દાસી-સમા ભાર્યા કહેવાય છે.

“ વધકા, ચોરી અને આર્યસમા એ ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીઓ દુઃશીલા, કર્કશ સ્વભાવની અને સ્નેહહીન હોય છે. મૃત્યુ પછી તેમનો નરકવાસ થાય છે.

“ માતા ! ભગિની, સખી અને દાસીસમા શીલવતી સ્ત્રી હમેશાં સારાં કામોમાં નિમગ્ન રહેનારી અને સંયમવાળી હોય છે. મૃત્યુ પછી તેઓ સ્વર્ગલોકમાં ગમન કરે છે.

“ હે સુન્નતા ! પુરુષોને એ સાત પ્રકારની સ્ત્રી હોય છે. તું એમાંથી કયા પ્રકારની છે ? ”

સુન્નતાએ નમ્રતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો : “ હે પ્રભુ ! આજથી મને મારા સ્વામીની દાસીસમા ભાર્યા તરીકે ગણુજો.”

ત્યાર પછી ભોજન કરી ભગવાન જેતવનના વિહારમાં પાછા ફર્યા. સુન્નતા એ દિવસથી સાસુસસરા ઉપર ભક્તિ રાખવા અને તેમની સેવાચાકરી કરવા લાગી. સ્વામીના ઉપર અત્યંત શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમ રાખીને છાયાની માફક તેની વશવર્તિની થઈ. દાસદાસીઓ ઉપર છોકરાંઓના જેવા પ્રેમ રાખવા લાગી. હવે તેના આચરણથી ઘરનાં તથા પડોશનાં બધાં માણસો સંતુષ્ટ રહેવા લાગ્યાં.

આ ઉપરથી વાચક બહેનો સમજી શકશે કે, ભગવાન યુદ્ધ-દેવની સ્ત્રીભતિ ઉપર કેટલી બધી પ્રીતિ હતી. સ્ત્રીઓને ભગવાને જે અમૃતમય ઉપદેશ આપ્યો છે તે પ્રમાણે જો આપણી ભગિનીઓ અને કન્યાઓ વર્તશે તો સંસારના અનેક પાપતાપથી બચી જશે અને તેમનો સંસાર શાંતિનિકેતન બની જશે. કુસંપને લીધે જે કુટુંબોમાં કલહાગ્નિ સળગી રહ્યો હશે ત્યાં આગળ જો યુદ્ધ ભગવાનના આ ઉપદેશનું સ્મરણ કરવામાં આવશે તો ત્યાં અપૂર્વ શાંતિ-સુધાની વૃષ્ટિ થશે.

ગૌરુમુગમાં સુન્નતાએ મહાસાધવી તરીકે સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી.

૧૫-નકુલમાતા

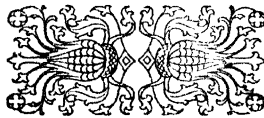
એક બૌદ્ધધર્મની મુખ્ય ઉપાસિકા હતી. તેણે પોતાના પતિને આપેલો ઉપદેશ ઘણો બાધજનક છે અને એ ઉપરથી જણાઇ આવે છે કે, એને ઉપાસિકા વર્ગમાં અગ્રસ્થાન કેમ મળ્યું હતું.

ભર્ગ દેશમાં શિશુમાર ગિરિમાં બુદ્ધદેવ રહેતા હતા. ત્યાં તે વખતે નકુલપિતા નામનો એક ગૃહસ્થ બહુ માદો હતો. તેનો મરણકાલ સમીપ છે એમ સર્વને લાગ્યું, ત્યારે તેની પત્નીએ તેને કહ્યું: “ હે ગૃહપતિ ! સંસારમાં આસક્ત રહીને તમે મરણ પામે એ ખરાખર નથી. આવા પ્રકારનું પ્રપંચાસક્તિયુક્ત મરણ દુઃખકારક છે, એવું ભગવાંતે કહ્યું છે. હે ગૃહપતિ ! કદાચિત તમારા મનમાં એવી શંકા આવશે કે, ‘ મારા મૂઆ પછી નકુલમાતા છોકરાઓનું પાલન કરી શકશે નહિ, પ્રપંચનું ગાડું હાંકી શકશે નહિ; ’ પરંતુ એવી શંકા તમે મનમાં લાવશો નહિ; કારણકે મને સૂતર કાંતવાની કળા આવડે છે અને મને બિન તૈયાર કરતાં આવડે છે. એના વડે હું તમારા મરણ પછી છોકરાઓનું પોષણ કરી શકીશ. માટે હે ગૃહપતિ ! આસક્તિયુક્ત અંતઃકરણથી તમારું મરણ ન થાય એમ હું ઈચ્છું છું. હે ગૃહપતિ ! તમને ધીણ એવી શંકા આવવાનો સંભવ છે કે, ‘ નકુલમાતા મારા મરણ પછી પુનર્વિવાહ કરશે; ’ પરંતુ આ શંકા તમે છોડી દો. હું આજ સોળ વર્ષથી ગૃહસ્થ બ્રહ્મચર્યવ્રત (ઉપોસથવ્રત) પાળું છું, તે તમને ખબર છેજ. તો પછી હું તમારા મૃત્યુ પછી વિવાહ કેમ કરીશ? હે ગૃહપતિ ! તમારા મરણ પછી ‘ હું બુદ્ધ ભગવાનનો અને બિહુસંઘનો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા નહિ જાઉં ’ એવી તમને શંકા આવવાનો સંભવ છે. પણ તમારી પાછળ પહેલાં પ્રમાણેજ બુદ્ધનો ઉપદેશ સાંભળવામાં મારો ભાવ રહેશે, એની તમારે ખાતરી રાખવી અને

કોઈ પણ પ્રકારે ઉપાધિ સિવાય મરણુ આવવા દો. હે ગૃહપતિ ! તમારી પાછળ ‘ હું બુદ્ધ ભગવાને ઉપદેશેતું શીલ યથાર્થ’ રીતે નહિ પાળું’ એવી તમને શંકા આવવાનો સંભવ છે; પણ જે ઉત્તમ શીલવતી બુદ્ધોપાસિકાઓ છે તેમાંનીજ હું પણ એક છું, એ તમે ખાતરીથી સમજજો. માટે કોઈ પણ પ્રકારની ફિક્કર વગર મરણુ આવવા દો. હે ગૃહપતિ ! ‘ મને સમાધિલાભ થયો નથી, તેથી તમારા મરણુથી હું બહુ દુઃખી થઈશ, ’ એમ તમે સમજશો નહિ. જે કોઈ બુદ્ધોપાસિકા સમાધિલાભવાળી હશે, તેમાંની હું એક છું એમ સમજજો અને માનસિક ઉપાધિ છોડી દો. હે ગૃહપતિ ! ‘ બુદ્ધધર્મનું તત્ત્વ મને હજી સમજાયું નથી ’ એવી પણ તમને કદાપિ શંકા આવશે; પરંતુ જે તત્ત્વજ્ઞ ઉપાસિકાઓ છે, તેમાંનીજ હું એક છું, એમ ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખો અને મનમાંની કાળજી કાઢી નાખો. ”

આ પ્રમાણે નકુલમાતાના ઉપદેશથી તેના પતિ-નકુલપિતાના મનનું સમાધાન થયું અને તેનો વ્યાધિ વેળાસર શમ્યો. રોગમાંથી સારો થયા પછી તે બુદ્ધના દર્શન સાડ ગયો, ત્યારે તેને બુદ્ધદેવે કહ્યું: “ હે ગૃહપતિ ! તું મોટો પુણ્યશાળી છે. નકુલમાતા જેવી ઉપદેશ કરનારી અને તારા ઉપર પ્રેમ રાખનારી સ્ત્રી તને મળી છે. હે ગૃહપતિ ! ઉત્તમ શીલવતી જે ઉપાસિકાઓ છે, તેમાંની એ એક છે. આવી પત્ની તને મળી એ તારું મહાભાગ્ય છે.”

આ એક દૃષ્ટાંત ઉપરથી બુદ્ધ ભગવાન સ્ત્રીઓની યોગ્યતાની કેટલી કદર કરતા, એ સહજ સમજી શકાય છે. વળી બુદ્ધ ભગવાન જેવા મહાજ્ઞાની, તપસ્વી અને સિદ્ધ રાજર્ષિ જેને માટે આવા સારા શબ્દો ઉચ્ચારે તે સન્નારીમાં કેટલા બધા સદ્ગુણો હશે તેની પણ કલ્પના વાચક બહેનો કરી શકશે.*

* ‘ જ્ઞાનસુધા ’ પત્રમાં પ્રગટ થયેલા ‘ બુદ્ધધર્મ અને સંઘ ’ નામના લેખમાંથી સાહાર ઉદ્કૃત.

૧૬-બ્રહ્મદત્તા

આ સન્નારી વારાણસીના રાજની કુમારી હતી. એ ઘણી સુંદર અને ભણેલીગણેલી હતી. તેનું પાણિઅહણુ કરવા માટે દેશદેશાવરના રાજ્યો તલપાપડ થઈ રહ્યા હતા; પરંતુ બ્રહ્મદત્તાએ લગ્ન નહિ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ઐદ્વશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને શાસ્ત્રની આલોચના કરવામાં જીવન ગાળવાની તેને ઇચ્છા હતી. આખરે ભગવાન કશ્યપ જ્યારે ઋષિપત્તનમાં વાસ કરવા આવ્યા હતા, ત્યારે એ લાગ જોઈને રાજકન્યા બ્રહ્મદત્તા તેમની પાસે ગઈ અને પ્રાર્થના કરી કે, “મારી ઇચ્છા આપની પાસે ઐદ્વધર્મનો ઉપદેશ અહણુ કરવાની છે.” ભગવાન કશ્યપની પાસે શિક્ષણ મેળવીને રાજકુમારી બ્રહ્મદત્તાએ તપશ્ચર્યા કરવાનું આરંભ કર્યું.

એ વખતે રાજકુમારીના પ્રેમાકાંક્ષી રાજકુમારોએ તેને ચિરકૌમારવ્રત અંગીકાર કરતાં રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એણે કોઈની વિનતિ ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. આખરે તેમણે બળપૂર્વક તેનું હરણુ કરી જવાનો નિશ્ચય કર્યો; પરંતુ એ દુઃખી રાજકુમારીના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા ત્યારે રાજકુમારી પોતાના અદ્ભુત યોગબળથી આકાશમાર્ગમાં ચડી ગઈ. તેનો આ ચમત્કાર જોઈને રાજકુમારો સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને તેને પરણવાની મિથ્યા આશા છોડી દઈને વીલે મોંઝે પોતપોતાને ઘેર પાછા ગયા.

અંતરીક્ષમાં ચડવું એ યોગમાં મોટી સિદ્ધિ ગણાય છે. એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે રાજકુમારી બ્રહ્મદત્તા ધન્યવાદને પાત્ર છે.

૧૭-ક્ષેમા

ક સમયે ભગવાન યુદ્ધદેવ શ્રાવસ્તી નગરીમાં નિવાસ કરી રહ્યા હતા. એ અરસામાં પ્રસેનજિત અને બ્રહ્મદત્ત નામના બે રાજાઓમાં વાદવિવાદ ઊભો થયો અને એટલો બધો વધી પડ્યો કે બે રાજાઓની વચમાં યુદ્ધ થવાનો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો. એજ સમયમાં દૈવસંયોગથી પ્રસેનજિત રાજાને ત્યાં એક કન્યા અને બ્રહ્મદત્ત રાજાને ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થયો. બન્ને રાજાઓએ સૂચના કરી કે આ બન્ને બાળકોનો વિવાહ થઈ જાય તો આપણે વિવાદ બંધ થઈ જાય અને ફરીથી મૈત્રી સ્થાપન થાય. બન્ને જણાએ એ વાત કબૂલ રાખી અને યુદ્ધની તૈયારીઓ બંધ પડી. બિલકુલ શૈશવ અવસ્થામાં-ઘોડિયામાં-થીજ પ્રસેનજિતની કન્યા અને બ્રહ્મદત્તના પુત્રની સગાઈ થઈ ગઈ. પ્રસેનજિતની કન્યાનું નામ ક્ષેમા હતું. પ્રસેનજિતે તેને ધર્મ તથા નીતિનું ઊંચું શિક્ષણ આપ્યું હતું. વિવાહ કરવા યોગ્ય ઉંમરની થઈ ત્યારે ક્ષેમાએ સ્પષ્ટ જણાવી દીધું કે, “મારે લગ્ન કરવું નથી. આખી જિંદગી સુધી કૌમારવ્રત પાળીને ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવાની મારી ઇચ્છા છે.”

કન્યાની આવી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને પ્રસેનજિત રાજા ઘણા ઊંડા વિચારમાં પડ્યો. એના મનમાં ચિંતા થવા લાગી કે, રાજા બ્રહ્મદત્તના મનમાં એવો શક ઉત્પન્ન થશે કે, “મેંજ ક્ષેમાને એવું બહાનું કાઢવાનું શીખવ્યું હશે. મહામહેનતે તો કન્યાનું મોં કાળું કર્યું હતું. પાછી આ અણધારી પંચાત ક્યાંથી આવી?”

આવા આવા વિચારો પ્રસેનજિત રાજાને આકુળવ્યાકુળ કરી નાખવા લાગ્યા. તેણે બ્રહ્મદત્ત રાજાને ખાનગી રીતે પત્ર લખ્યો કે, તમે જલદી આવી જઈને તમારા પુત્રનું લગ્ન ક્ષેમા સાથે

કરાવી જાઓ. તત્ત્વજ્ઞાનની પિપાસુ ક્ષેમાને આ વાતની ગુપ્તપણે અખર પડી ગઈ. તરતજ તે ભગવાન બુદ્ધદેવની પાસે ચાલી ગઈ. ભગવાન બુદ્ધદેવ એ સમયે જેતવનમાં બિરાજતા હતા. બુદ્ધદેવે જોયું કે ક્ષેમા ખરેખર તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મોપદેશ પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય છે, એટલે તેમણે પંડે એ રાજકુમારીને ઉપદેશ આપવો શરૂ કર્યો. બુદ્ધદેવના ઉપદેશના પ્રભાવથી ક્ષેમા બૌદ્ધધર્મનું તત્ત્વ શીખી ગઈ અને ષડ્ગરિપુઓના પ્રલોભનને વશ કરી શકી. આ પ્રમાણે તે એક આદર્શ વિદુષી અને સાધ્વી બની. થોડા સમય પછી તેનાં સગાંસંબંધીઓ આશ્રમમાં આવીને તેને બળપૂર્વક ઘેર લઈ ગયાં. પ્રસેનજિત રાજા ક્ષેમાના લગ્નની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે લગ્નનો દિવસ પણ આવી પહોંચ્યો. પુરોહિતે વર અને કન્યાનો હાથ પકડીને બંનેને લગ્નના પવિત્ર બંધનમાં બાંધવા સાડ મંત્રોચ્ચારણ શરૂ કર્યું. એટલામાંજ લગ્નના સુંદર પાટલા ઉપર બિરાજેલી ક્ષેમા પાટલા સમેત ધીમે ધીમે ઊંચી થઈને આકાશમાર્ગમાં ઊડવા લાગી. આકાશમાં ઊંચે ગયા પછી તેણે વિવિધ પ્રકારના ચમત્કાર બતાવ્યા. એ ઉપરથી સર્વેને ક્ષેમાની અપૂર્વ શક્તિ અને સિદ્ધિની ખાતરી થઈ. વિવાહના મંડપમાં એકઠાં થયેલાં બધાં સ્ત્રીપુરુષો આ દ્રશ્ય જોઈને અવાક અને સ્તબ્ધ થઈ ગયાં. ત્યાર પછી બધાએ સવિનય પ્રાર્થના કરીને ક્ષેમાને આકાશમાર્ગમાંથી નીચે ઉતારી. હવે તેની આગળ લગ્નની વાત કરવાની કોઈની હિંમત આલી નહિ. લગ્ન બંધ રહ્યું અને ક્ષેમા પિતાની આજ્ઞા લઈને પાછી તપશ્ચર્યા કરવામાં તલ્લીન થઈ ગઈ. પ્રાણ્યાયામ, કુંભક આદિ યૌગિક ક્રિયાઓ વડે ક્ષેમાએ આકાશમાં ઊંચા થવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી; પરંતુ એ તો ઘણી સાધારણ સિદ્ધિ હતી. ભગવાન બુદ્ધદેવ શ્રીમુખે કહી ગયા છે કે, ક્ષેમાએ આકાશમાં ચડવા કરતાં પણ વધારે પ્રશંસાને યોગ્ય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

નિર્વાણ શું છે, મૃત્યુ પછી આત્માની શી દશા થાય છે, વગેરે તરવોનું રહસ્ય ક્ષેમાએ પોતાના પિતા પ્રસેનજિત રાજાને ઘણી ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યું હતું. ધન્ય છે એવી કન્યાને !!

૧૮-કુવલયા

ક વખત 'ગિરિ બંધુ સંગમ'ના દિવસે શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક મોટી ઉબાળી થઈ રહી હતી. એ વખતે દૂર દેશાવસ્થી સ્ત્રીપુરુષો આવીને શ્રાવસ્તી નગરીમાં એકઠાં થયાં હતાં. એ પ્રસંગે દક્ષિણાપથમાંથી એક વારાંગના પણ ત્યાં આવી હતી. તેનું નામ કુવલયા હતું. તેણે આવીને ભરીસભામાં પૂછ્યું: “મારા સૌંદર્યનું આકર્ષણ શે કો શકે એવો કોઈ પુરુષ આ નગરમાં છે?”

કુવલયા ખરેખરી અપ્સરા જેવી સુંદર હતી. તેના સૌંદર્યની જાણમાં અનેક પુરુષો ક્રસાઈને પાયમાલ થઈ ચૂક્યા હતા, એટલે તેના મુખમાંથી આવા અહંકાર સૂચક શબ્દો નીકળે એ સ્વાભાવિક હતું.

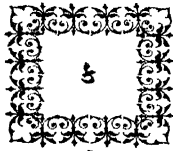
એ મેળામાં આવેલા એક પુરુષે જવાબ આપ્યો: “હા, ગૌતમ નામનો એક શ્રમણ છે.”

એ વાત સાંભળતાંજ કુવલયા જેતવનમાં ગઈ. ત્યાં આગળ બુદ્ધદેવ તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. બુદ્ધદેવની સન્મુખ જઈને તેણે પોતાનું સૌંદર્ય બતાવીને વેશ્યાને છાજે એવા નાચનખરાં કરીને બુદ્ધદેવના ચિત્તનું આકર્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ જેવું કુવલયાનું શારીરિક સૌંદર્ય અનુપમ હતું, તેવુંજ બુદ્ધદેવનું આધ્યાત્મિક સૌંદર્ય પણ અનુપમ હતું. એમ કહેવાય છે કે બુદ્ધદેવની અમાનુષી શક્તિના પ્રભાવથી કુવલયાનું સૌંદર્ય એકદમ નષ્ટ થઈ ગયું. રૂપલાવણ્યવતી અને ભરબુવાનીમાં મસ્ત બનેલી એ યુવતી એકદમ એંસી વર્ષની બુઢી બની ગઈ. તેના શરીર ઉપર કરચલિયો વળી ગઈ, મોં કઠૂપું થઈ ગયું. બુદ્ધ ભગવાન જેવા પુણ્યાત્મા મનુષ્યના સંસર્ગમાં આવતાં વારજ એ નર્તકીને પોતાના પાછલાં પાપકર્મોનો પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. એ પશ્ચા-

તાપની વેદનાથી તેનું હૃદય વી'ધાઇ જવા લાગ્યું. તેણે તરતજ બુદ્ધદેવના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યાં તથા પોતાનાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત સૂચવવાની વિનવતિ કરી. તેનું હૃદય શાંતિ મેળવવા ઉત્સુક બન્યું.

બુદ્ધદેવ ખરેખરા ભક્તવત્સલ હતા. પરમ પતિતપાવન મહા-ત્મા હતા. બુદ્ધદેવે તેના ઉપર ઘણી દયા આણીને જાતે તેને શિક્ષણ અને ઉપદેશ આપવાનું આરંભ કર્યું. બુદ્ધદેવના ઉપ-દેશથી તેનું ચરિત્ર ખિલકુલ સુધરી ગયું તથા તેમના શિક્ષણથી થોડા સમયમાં એ પરમ વિદુષી બની ગઈ. પાછળથી બૌદ્ધ-પરિવાજિકા તરીકે જનસેવા કરીને તેણે સારી જ્યાંતિ મેળવી હતી.

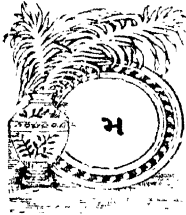
૧૯-શુક્લા

ક પિલવસ્તુ નગરમાં શુક્લા નામની એક ઘણી સુંદર અને શુભવતી નારી રહેતી હતી. એ બૌદ્ધ-ધર્મ પાળતી હતી. એક તો તેનું સૌંદર્ય અપૂર્વ હતું અને બીજું એ કે એ પોતાના પિતાની અદળાક દોલતની એ એકલી વારસ હતી. એવી સુંદરીનું પાણિગ્રહણ કરવાને અનેક રાજકુમારો ઉત્સુક રહેતા હતા; પરંતુ શુક્લાના કાન ઉપર બચ-પણથીજ બુદ્ધદેવના નિર્વાણધર્મ અને વૈરાગ્યતત્ત્વનો અમૃતમય ઉપદેશ પડી ચૂક્યો હતો. પિતાના અતુલ વૈભવનો ત્યાગ કરીને તેણે થોડા સમયમાં આદર્શ તપસ્વિની તરીકે પ્રસિદ્ધિ મેળવી. બૌદ્ધધર્મમાં એવી દંતકથા ચાલે છે કે તપસ્યા કરતાં કરતાં એણે એવી ઉન્નતિ કરી હતી કે તે આખરે 'અર્હત' પદ પામવાને ભાગ્યશાળી થઈ હતી. તેનું બિંદુ તત્ત્વજ્ઞાન તથા તેનો મધુર સારરૂપ ઉપદેશ સાંભળ્યાથી અનેક રાજકુમારોની મોહનિદ્રા ભીડી ગઈ હતી. બૌદ્ધશાસ્ત્રમાં તેનું અગાધ પાંડિત્ય હતું. તેની વિદ્વત્તા જોઈને મોટા મોટા બ્રાહ્મણ પાંડિતો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા. અધ્યયન, અધ્યાપન, તપ, દાન અને અતિથિસત્કાર આદિ સત્કાર્યોમાં રાતદિવસ નિમગ્ન રહીને શુક્લા માનવજીવનનું સાર્થક કરી ગઈ છે.

૨૦-સ્વેમા (ક્ષેમા)

દ્ર દેશમાં સાગર નામક નગરમાં રાજના ઘર-માં એનો જન્મ થયો હતો. જન્મથીજ તેના અંગની કાંતિ સુંદર હતી. માતૃપિતાની એ ઘણી લાડકી હતી. વિવાહ યોગ્ય વયની થઈ ત્યારે એનું સૌંદર્ય ઘણું ખીલી નીકળ્યું અને એના રૂપની પ્રશંસા સાંભળીને અનેક ક્ષત્રિય રાજકુમારો તેની સાથે લગ્ન કરવાનો અભિલાષ રાખવા લાગ્યા. તેમણે મદ્રાધિપતિની પાસે માગ્યાં પણ મોકલવા માંડ્યાં. કેાસલ દેશના લોકપ્રિય રાજા બિંબિસારે પણ 'એમાનું' માગું મોકલ્યું.

રાજા બિંબિસાર બુદ્ધદેવનો પરમ ભક્ત હતો. ઘર છોડી અરણ્યમાં નીકળી પડ્યા પછી રાજગૃહ નગરમાં એ રાજા સાથે બુદ્ધદેવનો મેળાપ થયો હતો અને એમણે બોધિસત્ત્વને સમન્વવીને પાછા સંસારમાં મોકલવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ બુદ્ધદેવે પોતાનો પરિચય આપીને ઘરખાર છોડવાનો ઉદ્દેશ જણાવ્યો કે, “હું મનુષ્યજાતિનાં દુઃખોને શમાવવાનો ઉપાય શોધી કાઢવા માગું છું.” ત્યારે એમણે એમને જવા દીધા અને પ્રાર્થના કરી કે, “રાજકુમાર ! તમને જગતના ઉદ્ધારનો માર્ગ જડી આવે તો સૌથી પહેલાં તમારે માર્ગ વિહાર-દ્વાન સ્વીકારવું પડશે.” સારાંશ એ કે ગૌતમબુદ્ધના પ્રથમ શ્રાવક તરીકે તેની ગણતરી હતી. એવા યોગ્ય રાજના માગાથી પ્રસન્ન થઈ મદ્રરાજે પોતાની ગુણવત્તી કન્યા એને આપી. ક્ષેમા હવે કેાસલેશ્વરની પટરાણી બની.

ક્ષેમાના સુખનો હવે પાર રહ્યો નહિ. યોગ્ય પતિને પ્રાપ્ત થયાથી એના સદ્ગુણોનો પણ વિકાસ થયો. સાંસારિક સુખમાં એનાં કેટલાંક વર્ષ વીતી ગયા પછી, બુદ્ધદેવ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પોતાના એક હબ્બર શિષ્યો સહિત રાજગૃહ પધાર્યા. રાજા બિંબિસાર તેમનાં દર્શને ગયા અને તે રૂઢપૂર્વક તેને પોતાને

ઘેર ભોજન કરવા નિમંત્રણ કરી આંચા. બુદ્ધદેવ રાજમહેલમાં પધાર્યા ત્યારે ઊંઘિસાર રાજાએ વેળુવન નામનો પોતાનો સુંદર બગીચો તથા વિહાર બુદ્ધદેવને તથા ભિક્ષુસંઘને અર્પણ કરી દીધાં. બુદ્ધદેવે એ વેળુવનમાં ઘણા સમય સુધી નિવાસ કર્યો હતો. ક્ષેમાએ બુદ્ધદેવના ગુણની તથા એમના ઉપદેશની ઘણી પ્રશંસા સાંભળી હતી; પણ કોઈ દિવસ એમનાં દર્શને ગઈ નહોતી. કારણ એ હતું કે ક્ષેમાને પોતાના સૌંદર્યનું ઘણું અભિમાન હતું. બુદ્ધદેવને સૌંદર્ય પ્રત્યે અભિરુચિ નહોતી, એટલુંજ નહિ પણ એ પોતાના ભાષણોમાં સૌંદર્યના ઘણા દોષ બતાવતા. આથી એને શંકા રહેતી કે, “મારા રૂપની સૌ કોઈ પ્રશંસા કરે છે પણ ભગવાન એમાં કાંઈ ખોડખાંપણ કાઢશે તો !” એ વિચારથી જ્યારે વેળુવનમાં જવાનો પ્રસંગ આવતો, ત્યારે કાંઈ ને કાંઈ બહાનું કાઢીને એ વાતને ઉઠાવી દેતી.

ખીજી તરફ રાજા ઊંઘિસારને એવો વિચાર આવતો કે, “હું બુદ્ધદેવનો પરમ ભક્ત, ગુરુદેવ મારા ઉપર કૃપા કરીને મારા ઉદ્યાનમાં બિરાજે છે અને મારી પટરાણી એમનાં દર્શને પણ ન બંધ એ કેવું અયોગ્ય ગણાય ? કોઈ પ્રકારે એવી યુક્તિ કરવી જોઈએ કે જેથી પટરાણીના મગજમાંથી સૌંદર્યની ખુમારી જતી રહે અને ગૌતમબુદ્ધ તરફ તેને ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય.”

આખરે એણે એક યુક્તિ શોધી કાઢી. તેણે પોતાના દરબારમાંના ભાટચારણોને ઘોલાવીને કહ્યું કે, “તમે વેળુવનના સૌંદર્યનું વર્ણન મધુરી કવિતામાં રચો અને મીઠે સ્વરે રાણીને કાને પડે એવી રીતે ગાઓ.”

ભાટોએ તે પ્રમાણે કયું. વેળુવન મૂળ તો હતુંજ રણિયા-મણ્ટું સ્થાન ને તેનું વળી કવિતામાં રૂપાંતર થયું. સંગીત અને પ્રભાવશાલી કવિતાની અસર પાપાણુ હૃદય ઉપર પણ થાય છે. ભાટને સુખેથી વેળુવનની પ્રશંસા સાંભળીને રાણીને એ સુંદર ઉદ્યાન જોવાની ઉત્કંઠા થઈ અને તેણે રાજાની પરવાનગી માગી. રાજાને તો એટલું જોઈતુંજ હતું. તેણે પ્રસન્ન થઈને રજા આપી અને કહ્યું કે, “એટલું ધ્યાનમાં રાખજે કે વેળુવન સુધી જાઓ છો તો પછી ભગવાન બુદ્ધદેવનાં દર્શન કર્યા વગર પાછાં નહિ આવ્યા.”

ક્ષેમાએ કાંઈ ઉત્તર આપ્યો નહિ. રાજાએ પોતાના નોકરોને

કહી રાખ્યું હતું કે, “ રાણી પોતાની પુરીથી બુદ્ધદેવના દર્શનને બંધ તો ઘણી સારી વાત; નહિ તો તમે એમને કહેજો કે, ‘ અમને રાજાની આજ્ઞા આપને દર્શન કરવા સાફ લઈ જવાની છે.’ ગમે તે પ્રકારે દર્શન કરાવીનેજ લાવજો. ”

રાતદિવસ અંત:પુરમાં રહેનારી એ રમણીય બાગને જોઈને ઘણી પ્રસન્ન થઈ. એના ચિત્તને ઘણી શાંતિ વળી. પક્ષીઓના મધુર ગાનથી એના કાનને તૃપ્તિ થઈ. પુષ્કળ આલ્યા છતાં એને જરાયે થાક જણાયો નહિ. પાછા ફરતી વખતે નોકરો એને એવે રસ્તે લાવ્યા કે જ્યાં બુદ્ધદેવ બિરાજતા હતા. બુદ્ધદેવે તેને પોતાની તરફ આવતી જોઈને પોતાની ઋદ્ધિના બળ વડે એક સ્વર્ગીય સૌંદર્યની પૂતળી બોલી કરી. એ પૂતળી હાથમાં પાંખો લઈને બુદ્ધદેવને વાયુ નાખી રહી. ક્ષેમાદેવીને એ દર્શ્ય જોતાં વારજ વિચાર આવ્યો કે, “ મારા કરતાં અનેકગણી સૌંદર્યવતી આ સુંદરી બુદ્ધદેવની સેવા કરી રહી છે અને હું તો એમનાં દર્શન સુધ્ધાંત કરવા ગઈ નથી. ધિક્કાર છે મારા જીવતરને. ” ક્ષણમાત્રમાં એના રૂપનો ગર્વ જતો રહ્યો. આટલું વિચારતાંજ તેની વૃત્તિઓ બહારના સુખ ઉપરથી ઊઠીને અંતર્મુખી થઈ. તે બુદ્ધદેવની પાસે જઈને પગે લાગી. થોડી વારમાં તેણે જોયું કે પેલી તરુણ સ્ત્રી મધ્યમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ છે. વળી થોડી વાર પછી તેને ઘરડી ડોશી બનેલી જોઈ. તેનું રૂપ નાશ પામી ગયું હતું, અંગ ઉપર ક્રાંતિ નહોતી, વાળ ઘોળા થઈ ગયા હતા, શરીર કદ્રૂ પું થઈ ગયું હતું, બળ રહ્યું નહોતું, દાંત પડી ગયા હતા, કમર વળી ગઈ હતી; થોડી વાર પછી તેણે જોયું તો એ ડોશી મરણ પામેલી.

અભિમાનમાં છકેલી પોતાના રૂપ આગળ સંસારને તુચ્છ ગણનારી ક્ષેમાને વિચાર આવ્યો: “ શું મારા શરીરની પણ છેવટે આજ ગતિ થશે ? હું કેવી મૂર્ખ છું કે, અજ્ઞાનમાં આટલું બધું આયુષ્ય ગુમાવ્યું. ” હવે તેણે બુદ્ધદેવનું શરણ લીધું. બુદ્ધદેવે તેને ઉપદેશ આપીને ધર્મનું રહસ્ય સમજાવ્યું. ક્ષેમા તીવ્ર બુદ્ધિની અને વિદુષી તો હતીજ. અહંકારનાં પડળ ઊતરી જવાથી હવે એને જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરતાં વાર ન લાગી. થોડા સમયમાં તેને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય બપજ્યો અને તેણે વિધિ-પૂર્વક થેરી પદ ગ્રહણ કર્યું. થેરી થઈને તેણે એક ગાથા ગાઈ કે, “ જે પ્રમાણે પોતે તૈયાર કરેલા બળામાં કરોળિયો ફસાય છે,

તે પ્રમાણે ઐહિક સુખને વળગી રહેનારા લોકો જન્મમરણના ફેરામાં પડે છે; પણ અનપેક્ષી લોકો એ પ્રવાહમાંથી પાર ઊતરીને પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરીને કામથી ઉત્પન્ન થનારા સુખનો નાશ કરે છે. ” ત્યાર પછી અર્થ, ધર્મ, નિરુક્તિ અને પ્રતિભાન એ ચાર પ્રકારનાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાં. ‘ પટિસંભિદા શાસ્ત્ર’માં પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થયા પછી તેણે ‘અહંત’ પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને યુદ્ધદેવની ઇચ્છાનુસાર પ્રવ્રજ્યા લેવા સાડ પતિની વ્યાજ્ઞા મેળવવા ગઈ.

રાજા તેને જોતાંજ સમજી ગયો કે, રાણી ‘અહંત’ પદને પામી છે, છતાં પૂછ્યું: “ કેમ, યુદ્ધદેવનાં દર્શન કરી આવ્યાં? ”

રાણીએ કહ્યું: “ આપ ભગવાન યુદ્ધનાં દર્શન કરવા વારંવાર નામો છો, પણ તે ઉપર ચોટિયાજ. મેં તેમનાં દર્શન પૂર્ણ રૂપે કર્યાં છે અને આપના કરતાં વધારે સારી રીતે એમને ઝોળાખી શકી છું. મહારાજ ! મને પ્રવ્રજ્યા લેવાની રજા આપો. ”

કેવો પરીક્ષાનો દિવસ ! અસાધારણ રૂપવતીને સ્નેહાળ પતિનો સદાને માટે ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ છે ! રાજાએ “ દેવી, ઘણું સાડ ” કહી તરતજ રજા આપી અને એક સોનાના મથાનામાં એસાડીને ભિક્ષુણીસંઘના નિવાસસ્થાનમાં મોકલી આપી. યુદ્ધદેવે તેના યુગ્મની પરીક્ષા કરીને ‘ મહાપ્રજાવતી ’ની ઉપાધિ થી તેને વિભૂષિત કરી.

થેરી થયા પછી પણ અસાધારણ રૂપલાવણ્યને લીધે તેને કુમારો લઈ જવાના ઘણા પ્રયત્નો પાપીઓ તરફથી થયા હતા, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારની લાલચમાં ફસાયા વગર એણે શુદ્ધ પ્રહ્લાચર્ય યુક્ત સાત્ત્વિક જીવન ગાળ્યું હતું.

થેરી ગાથામાં ૧૩૯ થી ૧૪૪ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે. યુદ્ધદેવે તેની ગણના આદર્શ ભિક્ષુણીઓમાં કરી છે.

૨૧-ઉત્પલવર્ણા

તમબુદ્ધના સમયમાં શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક શાહુકારના ઘરમાં એનો જન્મ થયો હતો. તેના શરીરનો વર્ણ નીલોત્પલના અન્નગર્ભના જેવો તેજસ્વી અને કાંતિમાન હતો. એટલે જન્મતાંવારજ માતપિતાએ તેનું નામ ઉત્પલવર્ણા પાડ્યું.

દિવસ જતા ગયા તેમ એ શુકલ પક્ષના ચંદ્ર-માની પેઠે વધવા લાગી અને ઉંમરમાં આવી ત્યારે એનું સૌંદર્ય અને ખાસ કરીને એનો કમળ સરખો વર્ણ બધાંનું ધ્યાન ખેંચવા લાગ્યો. જંબુદ્વીપના અનેક રાજ્યાધિપતિઓના રાજકુમારોએ તથા અનેક ધનવાન શેઠિયાઓએ તેના પિતા પાસે ભાગાં મોકલ્યાં. ઉત્પલવર્ણાનો પિતા હવે મોટા વિચારમાં પડ્યો. બધાને ખુશ કરવા એ અસંભવિત હતું. એકને રાજ કરવા બાય તો બીજાઓ સાથે દુશ્મની બાંધવી પડે એમ હતું. એ ઘણું મૂંઝાવા લાગ્યો. આખરે બહુ વિચાર કરીને એણે એક ચુક્રિત શોધી કાઢી; પણ એ ચુક્રિત અમલમાં આણી શકાશે કે નહિ તે સંબંધમાં એને ખાતરી નહોતી.

આખરે પોતાની અમૂંઝણ કન્યાની આગળ જણાવી તેનો અભિપ્રાય પૂછવા સાડે એ ઉત્પલવર્ણાની પાસે ગયો. ઉત્પલવર્ણા ચતુર હતી; પોતાના લગ્નસંબંધથી કેવી વિષમ સ્થિતિ ઊભી થઈ છે અને એના માતપિતા કેવા ગૂંચવાડામાં પડ્યાં છે એ કચારનીયે બહુ ચૂકી હતી, પણ વિનયની ખાતર આગળ પડીને એણે પિતાની રૂબરૂ એ વિષય છેલ્લો નહોતો. આજ પિતા તેની પાસે આવ્યા એટલે તેણે ઊઠીને સત્કાર કર્યો તથા પ્રણામ કરીને એમને બેસવાનું આસન આપ્યું. પિતાનું ઉદાસ મુખ જોઈને તે સમજી ગઈ કે આજે પિતાજીના હૃદય ઉપર મોટો ભાર આવી પડ્યો છે અને એ બોજ હલકો કરવા, હૃદય ખાલી કરવા

સારૂજ એ મારી પાસે આવ્યા છે. ચિંતાનું કારણ શું છે તે કળી જતાં પણ એને વાર લાગી નહિ; છતાં એણે પૂછ્યું: “ બાપુ ! આપને શું થયું છે ? આજ આપનો ચહેરો ઊતરી કેમ ગયો છે ? ” પુત્રીના આ કેમળ અને હૃદયસ્પર્શી શબ્દોએ પિતાના હૃદયને આઘાત કર્યો. મહાપ્રયત્ને મનને સ્થિર રાખીને એમણે કહ્યું: “ હીકરિ ! આજકાલ હું શી અમૂઝણમાં પડ્યો છું, એ તું કળી શકી હોઈશ, એમ હું ધારૂં છું. જંબુદ્વીપના અનેક રાજ-કુમારો અને શેઠ લોકોનાં તારે સારૂ માગાં આવ્યાં છે. તું બાણે છે કે હું એ બધાની ઇચ્છા પૂરી કરી શકું એમ નથી. તારા જેવી સુંદર અને વિદુષી કન્યા ગમે તેને વગરવિચારે હું આપી શકીશ નહિ. તારા લગ્નનિમિત્તે મોટો ઝઘડો ઊભો થવાનો મને ભય રહે છે; માટે મેં એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. ”

ઉત્પલવર્ણાએ કહ્યું: “ પિતાજી ! ફરમાવો. આપે કયો ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે ? સંકેત ન રાખો. દિલ ખોલીને વાત કરો. ”

પિતાએ કહ્યું: “ મારો તારા ઉપર કેવો અને કેટલો ગંધો પ્રેમ છે એ તું બાણે છે, એટલે તારે માટે એ સૂચના કરતાં મારા હૃદયમાં કેટલું દુઃખ થતું હશે તેની તને કલ્પના આવી શકશે, છતાં સંયોગો બેતાં મને ખીબે કોઈ માર્ગ સૂઝતો નથી. કહો બહેન, તું સંસાર ત્યજીને પ્રવ્રજ્યા લેવાને તૈયાર છે ? ”

છેલ્લું વચન ઉચ્ચારતાં પિતાના જીવને કાંઈ કરાર વળ્યો. ઉત્પલવર્ણાએ પિતાનાં વચનો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યાં તથા તેમના મુખ ઉપર થતા ફેરફારનું બારીકીથી અવલોકન કર્યું. પોતાને લીધે પિતા કેવી સંકટામણમાં આવી પડ્યા છે તે વાત તેના સમજવામાં આવી. ઘણા સાહસથી તથા કુમારીસુલભ દિવ્યતાથી એણે કહ્યું: “ બાપુ, આપ જરાયે મૂંઝાશો નહિ. હું સારા કુળની કન્યા છું. મારા પિતાનું જેમાં કલ્યાણ હોય તેજ કામ મારે કરવું બેઠએ અને એજ હું કરીશ. ” વાત એ હતી કે ઉત્પલવર્ણા પૂર્વજન્મની પણ સંસ્કારી કન્યા હતી. પૂર્વજન્મમાં તેણે ગૌતમબુદ્ધના પૂર્વાવતારે પશ્ચોત્તર બુદ્ધની સારી પેઠે સેવા-આકરી કરી હતી. એ વખતે પશ્ચોત્તર બુદ્ધે એક ભિક્ષુણીને ઋદ્ધિ-મતી કહીને આગળ પડતું સ્થાન આપ્યું હતું. તે વખતથી એના મનમાં પણ એવું ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ હતી. એ દિવસથી એણે સાધુસંતની ઘણી સેવા કરવા માંડી

હતી તથા પુષ્કળ દાન દેવા માંડ્યાં હતાં અને અનેક પ્રકારનાં સત્કર્મો કરીને મરણ સમયે ભગવાનને એજ પ્રાર્થના કરી હતી કે, “ મને પણ ઋદ્ધિમતી ભિક્ષુણીનું મહાન પદ પ્રાપ્ત થજ્જે.” શુભ અભિલાષા, યોગ્ય પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો એક જન્મમાં કે અનેક જન્મમાં પણ કૃણવતી થયા વગર રહેતી નથી. અનેક જન્મો બાદ ગૌતમબુદ્ધના સમયમાં ઉત્પલવણીના જીવનમાં ઉપર વર્ણવેલો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. પિતાજીએ તેને પ્રવ્રજ્યા ત્રહ્ણ કરવાની ઇચ્છા જણાવી. પૂર્વજન્મના સંસ્કારોની ઉત્તેજનાથી કુમારી ઉત્પલવણીએ પ્રસન્નચિત્તે એ પ્રસંગને વધાવી લીધો અને ભિક્ષુણી બનવા તૈયાર થઈ.

પિતાનાં ચક્ષુમાં અશ્રુ ભરાઈ આવ્યાં, અંતઃકરણમાં સ્નેહ ઊભરાઈ ગયો અને એમના મુખમાંથી શબ્દ પણ નીકળી શક્યો નહિ. તેણે પ્રેમપૂર્વક પુત્રીને હૃદય સરસી ચાંપીને એના શુભ વિચાર માટે ધન્યવાદ આપ્યો તથા પોતાની સાથે ભિક્ષુણીસંઘમાં લઈ જઈને પ્રવ્રજ્યા અપાવી.

ઉત્પલવણીને નવીન આશ્રમ ઘણો ગમી ગયો અને તેને લાગ્યું કે મોહમાયાના બંધનમાંથી મુક્ત થઈને સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં આવી.

ઉપસંપદા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેણે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે અભ્યાસ કરવાની શરૂઆત કરી. ઉપસંપદા એટલે શું તે પણ આ સ્થાને સંક્ષેપમાં સમજાવવું અસ્થાને નહિ ગણાય. ઉપસંપદાના યોગથી ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણીસંઘની એક નિયત પ્રકારની વ્યવસ્થા થવા પામતી. પ્રવ્રજ્યા લીધાથી તો ભિક્ષુણીસંઘમાં દાખલ થવાની પરવાનગી માત્ર મળતી, પણ સંઘમાં દાખલ થતાંજ સંઘના બધા હકકે એકદમ મળી જતા નહોતા. અનુભવ અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયા પછી ‘ ઉપસંપદા ’ આપવામાં આવતી અને ત્યાર પછીજ ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણીને સંઘને લગતી સર્વ બાબતોમાં મત આપવાનો અધિકાર મળતો. અસ્તુ! સંઘમાં રહીને ઉત્પલવણીએ ત્રિપિંટક-બૌદ્ધ ધર્મશાસ્ત્રના મુખ્ય ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી તેણે સીલ સંપદા પ્રાપ્ત કરી અને સમાધિ-ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કરવાને માર્ગે ચડી. બૌદ્ધ ધર્મમાં ‘ ઉપો-સથ ’ ની ક્રિયા થાય છે. ઉપવસથને દિવસે જે સ્થળે ભિક્ષુકોનો

સંઘ એકઠો થાય તેને ઉપવસથાગાર (પાલી ઉપોસથાગાર) કહે છે. ચૌદશ અને પૂર્ણિમાને દિવસે એ સ્થાનની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ બિહુ અને બિહુણીઓને માથે વારાફરતી આવતું. એ દિવસે ‘પ્રતિભોક્ષ’ ગ્રંથનો પાઠ થતો. બિહુક અને બિહુકોએ કેવા નિયમથી રહેવું જોઈએ અને કેવી આપત્તિઓથી બચવું જોઈએ, એ સંબંધી ઉપદેશ એ ગ્રંથમાં આપેલો છે. કેાઈ બિહુ કે બિહુણી-એ એમાંનો કેાઈ નિયમ તોડ્યો હોય તો એ મેળાવડામાં સંઘ-સ્થવિર તેને ઊભો કરીને અપરાધ કબૂલ કરાવતો અને એને માટે સંઘ જે સભા ઠરાવે તે ભોગવાવતો.

ઉત્પલવણી ઉપોસથાને દિવસે ‘પ્રતિભોક્ષ’ સાંભળવાને ઘણી આતુર રહેતી અને ઉપોસથશાળાને વાળીગૂડીને સાફ કરતી તથા દીવો વગેરે લાવીને મૂકતી. એ દીવાની જ્યોત પાસે બેસીને એ ધ્યાન ધરતી. એ પ્રમાણે ધ્યાન ધરીને તેજના વિસ્તૃત સ્વરૂપને પોતાના હૃદયમાં ઉતારીને સમાધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, સમાધિદશાનો અભ્યાસ કર્યા પછી એણે પ્રજ્ઞા સંપાદન કરી અને પછી અહત્પદનો સાક્ષાત્કાર કર્યો. અહત્પદનું કૃણ પ્રાપ્ત થયા પછી તેને ઋદ્ધિસિદ્ધિ મળી ગઈ અને ચમત્કાર કરવામાં એ પારંગત થઈ ગઈ.

એક દિવસ ભગવાન ગૌતમબુદ્ધે ‘યમ કપાટિ હારિય’નામનો ચમત્કાર કર્યો. બેવડો ચમત્કાર અર્થાત્ ભિન્ન સ્વભાવવાળી બે વસ્તુઓને એકજ સમયે એકઠી બતાવવી તેનું નામ ‘યમ કપાટિ હારિય’ ચમત્કાર છે. જે દિવસે બુદ્ધદેવે એ ચમત્કાર કર્યો તેજ દિવસે બિહુણી ઉત્પલવણીએ પણ સિંહનાદ કર્યો કે, “ગુરુદેવ ! આપના પછી હું પણ એક ચમત્કાર કરી બતાવીશ” અને પોતાના એ કથનને સિદ્ધ પણ કરી બતાવ્યું.

ત્યાર પછી એક દિવસ શાસ્તા-બુદ્ધદેવ જેતવનમાં સંઘની સામે બેસીને બિહુણીઓને એમની યોગ્યતા પ્રમાણે જુદા જુદા સ્થાનમાં ગોઠવવા લાગ્યા. તે સમયે ઉત્પલવણીનો વારો આવતાં બુદ્ધદેવે તેના એ સિંહનાદનો ઉલ્લેખ કરીને તેને માટે ઋદ્ધિ-મત્તી બિહુણીના શ્રેષ્ઠ પદની યોજના કરી. આ પ્રમાણે ઉત્પલવણીની અનેક જન્મની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થઈ.

થેરી ગાથામાં એની રચના છે, ઇન્દ્રિયોને વશ થઈ વિષય-

લોલુપ થવાથી મનુષ્ય કેટલી અધોગતિએ પહોંચે છે, કેવી શોક-જનક સ્થિતિમાં પડવું પડે છે, એ બતાવવાનો તેની ગાથાનો ઉદ્દેશ છે. ઋદ્ધિ અને અભિજ્ઞા પ્રાપ્ત થયા પછી કેવો આનંદ અને સુખ મળે છે તે પણ તેણે વર્ણવ્યું છે. મારે તેને લલચાવીને ધર્મના માર્ગમાંથી વિચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે એણે મારને ખંખેરી કાઢ્યો હતો કે, “ મેં તૃષ્ણાને છોડી દીધી છે. તમનો નાશ કર્યો છે. હે માર ! હું એવી છું. હે પાપી ! મેં તારો પણ નાશ કર્યો છે. તારી મગફળ નથી કે મને પવિત્રતાના ધર્મમાંથી ખસેડી શકે.”

ક્ષેમા ભિક્ષુણીની ખરોબર એની યોગ્યતા બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં માનવામાં આવી છે.

૨૨-મુક્તા (મુક્તા)

વસ્તી નગરીમાં એક સુપ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો હતો. એ જન્મપર્યંત કુમારી રહી હતી અને વીશ વર્ષની ઉંમરે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી પિતૃગૃહનો ત્યાગ કરીને શ્રમણી અથવા થેરી બની હતી. સ્વયં મહાપ્રબળપતિ ગૌતમીએ તેને ઉપસંપદા અથવા ધર્મદીક્ષા આપી હતી. મહાપ્રબળપતિ ગૌતમી પાસે તેણે જિંચા પ્રકારનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. વડીલ ભિક્ષુણીએ તરફ એ ઘણા પૂજ્યભાવ રાખતી અને તેમની સેવાશુશ્રૂષા કરતી. તેની ભક્તિ અને ધ્યાન ધરવાની પદ્ધતિથી બુદ્ધદેવ ઘણા પ્રસન્ન થયા હતા. બુદ્ધદેવની સહાયતાથી મુક્તા થોડા સમયમાં ‘અહંત’ પદને પામી હતી. મુક્તાએ પોતાને સંબોધન કરીને એક ગાથા રચી છે, જેનો ભાવાર્થ એવો છે કે, “ હે મુક્તે ! જ્યારે લાગ શકે ત્યારે અથવા જ્યારે શુભ ક્ષણ આવી મળે ત્યારે જેવી રીતે રાહુથી ગ્રસાયલો અંદ્ર શુભ યોગ મળતાં પોતાને મુક્ત કરે છે તેવી રીતે તું પોતાને સંસારનાં બંધનોમાંથી મુક્ત કર. મુક્ત મન વડે ઋણમુક્ત થઈને જીવન ધારણુ કર.”

૨૩-શૃગાલમાતા

હ્ર ધર્મમાં શ્રદ્ધાવાળી અને શ્રદ્ધાનાજ બળ વડે મહાન બનેલી કોઈ ભિક્ષુણી હોય તો તે શૃગાલમાતાજ છે.

એમ કહેવાય છે કે પશ્ચિમ ભુદ્રના સમયમાં હંસાવતી નગરીમાં એ રહેતી હતી

અને શાસ્ત્રા ભુદ્રદેવના ધાર્મિક વ્યાખ્યાનોથી એના હૃદયમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્યાર પછી એક દિવસ વિહારમાં ધર્મકથા થઈ રહ્યા પછી ભુદ્રદેવે ભિક્ષુણીઓના યોગ્યતા પ્રમાણે વિભાગ પાડ્યા, ત્યારે એક ભિક્ષુણીને શ્રદ્ધાવતી ભિક્ષુણીઓમાં પ્રથમ સ્થાન મળેલું જોઈને આગલા જન્મમાં પોતાને પણ અંબુજ પદ મળે એવી એણે ઇચ્છા રાખી હતી.

શુભ વાસના જન્મજન્માંતરમાં પણ કૃપ્યા વગર રહેતી નથી. એ સિદ્ધાંતાનુસાર ભગવાન ગૌતમબુદ્ધને આવિર્ભાવ થયો તે સમયમાં રાજગૃહ નગરમાં એક શ્રેષ્ઠ કુળમાં એણે જન્મ ધારણ કર્યો. લગ્નને લાયક વય થતાં કુળ, વિદ્યા અને ગુણોમાં એના સરખા એક યુવક સાથે એનો વિવાહ કરવામાં આવ્યો. ગૃહિણી ધર્મનું તેણે યોગ્ય રીતે પાલન કર્યું. એને એક પુત્ર અવતર્યો તેનું નામ શૃગાલ પાડ્યું.

શૃગાલને ભગવાન બુદ્ધે ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યકર્મ સંબંધી એક અત્યંત હૃદયસ્પર્શી અને સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે. પોતાના પિતાની આજ્ઞાનુસાર એ તરુણ યુવક દરરોજ સવારે શહેરની બહાર જઈને સ્નાન કરીને પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે એમ છએ દિશાઓને ભીને કપડે અને ભીના કેશ સહિત નમસ્કાર કરતો. એક દિવસ એવી અવસ્થામાં બુદ્ધ ગુરુ એને મળ્યા અને દિશાનો ખરો અર્થ સમજાવ્યો અને તેને

વંદન કરવું એટલે એ કે એ ખાસ દિશા વડે જે જે જુદા જુદા સાર પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે, તેના ઉપર આસ્થા રાખવી તથા એ શુભ હેતુઓના રક્ષણ સારૂ રાતદિવસ પ્રયાસ કરવો અને એને અનુસરીને ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો એનું નામજ દિશાઓની પૂજા છે. એ ઉપદેશની અસર સુવક શૃગાલ ઉપર એટલી બધી થઈ કે, એ ભગવાનનો ઉપાસક બન્યો અને પ્રસિદ્ધિ પામ્યો. એ પુત્રને લીધે એની માતા શૃગાલમાતા તરીકે પ્રખ્યાત થઈ.

પુત્ર પાસેથી ભગવાન ખુદ અને એમના સંઘ સંબંધી માહિતી મેળવી તેણે સંઘમાં પ્રવેશ કર્યો. સંઘમાં દાખલ થયા પછી તેણે શાં શાં સત્કર્મો કર્યો તેનું વિવરણ મળતું નથી, પણ એટલું જણાય છે કે સંઘમાં રહીને એણે શ્રદ્ધાનો ગુણ બહુ ખીલવ્યો હતો.

એક દિવસ એ વિહારમાં ગઈ હતી. એ સમયે શાસ્તા દશ બળ-ખુદદેવ ધર્મકથા કરી રહ્યા હતા. એ વખતે શૃગાલમાતા શ્રદ્ધાપૂર્વક એકાગ્રચિત્તે તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળી રહી હતી અને એ કાર્યમાં એ એવી તક્ષીન થઈ ગઈ કે ભગવાનના તેજસ્વી શરીર ઉપર તેનું ધ્યાન લાગી ગયું. ભગવાને જોયું કે એ સાધ્વીની શ્રદ્ધા પૂર્ણતાને પહોંચી ગઈ છે, એટલે એમણે એને એ ધ્યાન બળ વડે અહાંતની પદવી આપી.

એક દિવસ જેતવનમાં ખુદ ભગવાન ભિક્ષુણીઓના તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે વર્ગ પાડવા લાગ્યા, ત્યારે તેમણે શૃગાલમાતાને નિઃસીમ શ્રદ્ધાવાળી ભિક્ષુણીઓમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું. આ પ્રમાણે પૂર્વજન્મોની અભિલાષા શૃગાલમાતાના આ જીવનમાં સફળ થઈ.

૨૪-ઉત્તરા

એ નું જીવનચરિત્ર થેરી તિખ્યા (જુઓ પૃષ્ઠ ૯૪)ને મળતું છે. એણે પોતાની ગાથામાં લખ્યું છે કે, “મન, વચન અને કર્મને મેં સાધનાદ્વારા સંયમમાં રાખ્યાં છે અને તૃષ્ણાનો સમૂળગો નાશ કરીને નિર્વાણનું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છે.” એણે અહાંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૨૫-મંડપદાયિકા

બુદ્ધસેવિકા ભગિનીનું નામ જન્મસમયે શું હતું તે જાણવામાં નથી આવ્યું. 'અપદાન'માં તેનું નામ મંડપદાયિકા લખવામાં આવ્યું છે. દીક્ષા લીધા પછી અર્થાત્ 'ઉપસંપદા' મેળવ્યા પછી તેનું એ નામ પાડવામાં આવ્યું હોય એમ લાગે છે. વૈશાલી નગરીમાં એક ધનવાન ઉમરાવના કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો.

હતો. તેનો બાંધો ઘણો હૃષ્ટપુષ્ટ હતો. તેનો વિવાહ એક નવયુવક ઉમરાવ સાથે થઈ ગયો અને એ ઘણા પ્રેમપૂર્વક પતિની સેવા કરવા લાગી. એક દિવસ બુદ્ધ ભગવાન વૈશાલી નગરીમાં પધાર્યા ત્યારે તેમના મધુર ઉપદેશના શ્રવણથી બૌદ્ધધર્મ ઉપર તેની શ્રદ્ધા બેઠી અને એ બુદ્ધદેવની શિષ્યા બની; પરંતુ એ સમયે તે ગૃહસ્થાશ્રમધર્મનું યથાવિધિ પાલન કરતી હતી. એક દિવસ મહાપ્રભુપતિ ગૌતમીનું ત્યાં આગળ પધારવું થયું અને તેમણે ત્યાંની સ્ત્રીઓને ધર્મોપદેશ આપ્યો. એ દિવસે સંસારનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા એના મનમાં પ્રબળ થઈ પડી. તેણે પોતાના સ્વામી આગળ એ ઈચ્છા પ્રકટ કરી, પરંતુ તેણે પોતાની સંમતિ આપી નહિ. એથી એ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાનાં સાંસારિક કર્મો કરતી ગઈ અને સાથે સાથે જ ધર્મના રહસ્યનું પણ એકાગ્રચિત્તે ચિંતન કરતી ગઈ. એક દિવસ એવું બન્યું કે એ સન્નારી રસોડામાં રસોઈ કરી રહી હતી, એટલામાં એક મોટો ભડકો થયો અને એ તાપથી વાસણ એક મોટા કડાકા સાથે ફાટી ગયું. ભોજન બધું બળીને રાખ થઈ ગયું. આ નજીવા બનાવથી પૃથ્વીમાંની સર્વ વસ્તુઓનું ક્ષણભંગુરપણું તેના સમજવામાં આવ્યું. એ દિવસથી એના ચિત્તમાં ખરો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેણે સુંદર વસ્ત્રાબૂષણ અને રત્નાલંકારો પહેરવાનું છોડી દીધું. તેના પતિએ એમ

કરવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેણે વિનયપૂર્વક જણાવ્યું કે, “સ્વામીનાથ ! સંસાર ઉપરથી મારી આસક્તિ ઊઠી ગઈ છે. હવે વિષયવાસના અને સુખવૈભવમાં માફ ચિત્ત જરા પણ ચોટતું નથી.” તેનો પતિ પણ સંસ્કારી પુરુષ હતો. પત્નીની અભિલાષાને અનુસરીને એ તેને મહાપ્રજાપતિ ગૌતમીની પાસે લઈ ગયો અને નમ્રતાપૂર્વક નમસ્કાર કરીને કહ્યું: “આ મારી ધર્મપત્ની છે. સંસાર ઉપર અરુચિ ઉત્પન્ન થવાથી એને ભિક્ષુણી થવાનું મન થયું છે. આપ એને દીક્ષા આપો.”

ત્યાર પછી તે ધનવૈભવમાં ઉછરેલી મંડપદાચિકાએ યથાવિધિ ઐદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધી અને રાતદિવસ ગુરુની આજ્ઞા મુજબ ધર્મનું સેવન અને પાલન કરવાનું આરંભ્યું. આખરે એ ‘અહત્’ પદ પામીને મનુષ્યદેહ સાથેક કરી ગઈ.

‘થેરી ગાથા’ માં આ સાધ્વીની એકશ્લોકી રચનાને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે. એ શ્લોકમાં સાધ્વી પોતાને સંખોધીને કહે છે કે, “હે થેરીકે ! (જ્ઞાનવૃદ્ધ ભિક્ષુણી) ચોળા (પગ સુધી પહોંચે એવું સાધુઓને પહેરવાનું વસ્ત્ર) દ્વારા આખા શરીરને ઢાંકીને સુખે સૂઈ રહે-અર્થાત્ વાસનાશૂન્ય થઈને શાંત ભાવ ધારણ કર; કેમકે કોઈ ઘડામાં જળ ન હોય અને એને ચૂલા ઉપર મૂક્યો હોય તો એમાંથી ખળખળ અવાજ થતો નથી, તેવી રીતે તારી વાસનાઓનો વિકાર પણ શમી ગયો છે.”

૨૬-અન્સતરા તિષ્યા

ઐદ્ધધર્મમાં નામાંકિત થયેલી આ એક ખીજ સાધ્વી રમણી હતી. થેરી થયા પછી તે ઉપસમા પામ્યા સુધીના એના જીવન સંખંધી વિશેષ હકીકત મળી આવતી નથી. એણે રચેલી ગાથાનો ભાવાર્થ નીચે મુજબ છે.

“હે તિષ્યા ! ધર્મયુક્ત થા. ધર્મના કાર્યમાં પોતાને લગાડ. શુભ ક્ષણને તું ચાલી જવા દેતી નહિ; કારણકે જે લોકોએ શુભ ક્ષણને નકામી ગુમાવી દીધી છે-ફાગટ જવા દીધી છે તે લોકો તેને સંભારીને શોક કર્યો કરે છે અને નરકમાં પડે છે.”

૨૭-તિષ્યા (તિસ્સા)

નેા જન્મ કપિલવસ્તુમાં શાક્ય વંશમાં થયો હતો. રાજકુટુંબની મહિલાઓની એ બહેનપણી હતી. એમની સાથે સુખવૈભવમાં એનો સમય વ્યતીત થયો હતો. મહાપ્રભાવતિ ગોતમીએ જ્યારે સંસારત્યજીને ભિક્ષુણીવ્રત લીધું ત્યારે તિષ્યા પણ એમની સાથે ભિક્ષુણી બની. ત્રણ નક્ષત્ર યુક્ત તિષ્યા અથવા પુષ્ય નક્ષત્ર ઉપરથી એનું નામ પડ્યું છે. સંસારત્યાગ કર્યા પછી એણે તત્ત્વચિંત્વનમાંજ જીવન વ્યતીત કર્યું હતું અને અંતર્મુખી વૃત્તિ રાખી હતી. ભગવાન બુદ્ધદેવે એને દર્શન આપીને જે બોધ આપ્યો હતો તે એણે પોતાની ગાથામાં ગૂંથ્યો છે.

“હે તિસ્સે! શિક્ષણદ્વારા તું પોતાને શિક્ષિત બનાવ. તું યોગને અર્થાત્ શુભ ક્ષણને ફેાગટ જવા દઈશ નહિ. સર્વ યોગમાંથી અર્થાત્ બંધનમાં છૂટી થઈને આ લોકમાં અથવા પૃથ્વીમાં અનાસવા એટલે કે પાપશૂન્ય થઈને વિચરણુ કર. ”

૨૮-સંઘા

એ ની કથા થેરી ધીરાને મળતી છે અર્થાત્ બુદ્ધદેવના ઉપદેશથી તેને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઊપજ્યાં હતાં અને ધર્મનું ચિંત્વન કરતાં આખરે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એણે રચેલી ગાથામાં એ પોતાના ત્યાગનું વર્ણન નીચેના શબ્દોમાં કરે છે:—

“તબ્યું છે ગૃહ, પુત્ર પશુ આદિ સંપદ,
તબ્યાં છે વળી રાગદ્રેષ, અવિદ્યા વિપદ;
કર્યો છે સમૂળો નાશ જીવનની સમસ્ત તૃષ્ણાઓનો,
મેળવી છે શાંતિ આજે નિર્વાણમાં. ”

૨૧-ધર્મદિવ્ના

ગલા ચરિત્રમાં રાજા બિંબિસારનો કાંઈ પરિચય અમે આપી ગયા છીએ. એ રાજાને એક પરમ ઇષ્ટ મિત્ર હતો. તેનું નામ વિશાખ હતું. વિશાખ બુદ્ધદેવનો પરમ ભક્ત હતો અને એ ધર્મના માર્ગમાં એણે સારી ઉન્નતિ કરી હતી.

ધર્મદિવ્ના એ પરમ શ્રદ્ધાવાન ઉપાસકની સહધર્મચારિણી હતી. સદ્ભાગ્યે તેનો પતિ જેવા શ્રદ્ધાળુ અને ભક્ત હતો તેવોજ પ્રેમી પણ હતો. ધર્મદિવ્ના પણ પરમ સુંદરી, વિદુષી અને સદાચારી હોવાથી એ પ્રેમને પાત્રજ હતી. પતિપત્ની એકબીજા પ્રત્યેના અપૂર્વ પ્રેમની સાંકળથી બંધાયલાં હતાં. રાતદિવસ પતિને પ્રસન્ન રાખવો, એને પ્રિય હોય એવાં કાર્ય કરવાં, મધુરી વાતો કરીને એના ધાનને તૃપ્ત કરવા એજ તેના જીવનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ હતો. હનુસુધી ધર્મદિવ્નાને બુદ્ધ પ્રત્યે ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ નહોતી. વિશાખ પણ પત્નીની સ્વતંત્રતામાં આઠે આવે એવો પતિ નહોતો. એણે પરાણે બુદ્ધદેવનો ધર્મ પાળવવાની પત્નીને આજ્ઞા ન આપી. એને ખાતરી હતી કે ધર્મદિવ્ના મારી આપેલી સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરે એવી નથી. એને પોતાને બુદ્ધદેવની શક્તિનું ભાન થશે એટલે એ એમનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરશે. વિશાખના મન ઉપર ધીમે ધીમે બુદ્ધદેવના ઉપદેશની વધારે ને વધારે અસર થવા માંડી. એ એમનો શિષ્ય બન્યો અને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં એક એક પગથિયું આગળ ચડતો ગયો. જેમ જેમ ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી ગઈ તેમ તેમ સંસારની આસક્તિ ઓછી થતી ગઈ; છતાં પણ પોતાની સ્નેહાળ પત્નીને ઓછું ન આવે તેને માટે એ બનતો પ્રયત્ન કરતો. ધર્મ સાધતાં સાધતાં એ ત્રીજે પગથિયે, અર્થાત્ અનાગામિ ક્ષણ ઉપર પહોંચવા આવ્યો. એ સ્થિતિએ પહોંચનારને જન્મમરણનું દુઃખ ટળી જાય છે.

એ સ્થિતિમાં વિશાળ એક દિવસ બુદ્ધદેવની મધુર વાણી સાંભળીને ઘેર આવ્યો. પ્રેમમૂર્તિ ધર્મદિના પતિના આવવાની વાટ જોતી દાહરમાં સામી મળી, પણ આજે વિશાળે તેને પ્રેમ-પૂર્વક બોલાવી નહિ. દરરોજના નિયમનો આજ ભંગ થતાં તેણે કોમળ સ્વરે પતિને પૂછ્યું: “વહાલા! આજે તમે મારી સાથે વાતચીત કેમ ન કરી? આજ મને આલિંગન કેમ ન આપ્યું? શું આજ મારાથી કાંઈ અપરાધ થયો છે?”

વિશાળે ઉત્તર આપ્યો: “દેવિ! તારો કાંઈ અપરાધ થયો નથી; પરંતુ આજથી હું સ્ત્રીને સ્પર્શ કરવાને તથા સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરવાને યોગ્ય રહ્યો નથી. જે નવા આશ્રમમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છે, તેમાં એ બધા લોગવિલાસનો નિષેધ છે. તને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે કર. આ ઘરમાં રહેવું હોય તો એ તારું છે, ખુશીથી રહે. પિતાને ઘેર જવાની ઇચ્છા હોય તો મારી ના નથી. જેટલું દ્રવ્ય તથા દાગીના લઈ જવા હોય તેટલા લઈ બં.” ધર્મદિનાની સહન-શીલતાની હદ આવી રહી. જે પતિની બિંદગીપર્યંત સેવા કરી રહી હતી, જેના પ્રેમમાં એ ગાંડીચેલી બનીને આ લોક અને પરલોકને પણ વીસરી ગઈ હતી તે આજે આવા શબ્દો કાઢે! તેણે વિનય-પૂર્વક કહ્યું: “વહાલા! મારાથી એ બેમાંથી એક પણ માર્ગ પ્રહણ થવાનો નથી. મને ધન, રત્ન તથા વૈભવનો મોહ નથી. આપની પાછળ એ બધું હતું. આપ મારો ત્યાગ કરીને સાધુ બનવા તૈયાર થયા છો, તો હું પિયેરમાં જઈને વૈભવ ભોગવું એ અસંભવિત છે. આપ મને પણ પરવાનગી આપો. હું પણ સંસારનો ત્યાગ કરીને બુદ્ધદેવનું શરણ લઈશ અને ધર્મમાર્ગની પ્રવાસી બનીશ.”

વિશાળે કહ્યું: “તારી ઇચ્છા વ્યાજબી છે. હું પ્રસન્ન ચિત્તે તને ભિક્ષુણી બનવાની રજા આપું છું.” એ પ્રમાણે કહીને સુવર્ણના મ્યાનામાં બેસાડીને તેણે ધર્મદિનાને ભિક્ષુણીઓના મઠમાં મોકલી. ત્યાં આગળ તેણે દીક્ષા લીધી. ત્યાં રહ્યા છતાં પણ એને પતિપ્રેમ અને પતિસુખમાં ગાળેલા આનંદમય દિવસોનું સ્મરણ થઈ આવતું. એ સ્મરણો પોતાના નવા આશ્રમને નહિ છાજે અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની આડે આવશે એમ ધારી એણે પોતાની ઉપદેશિકા તથા બીજી થેરીઓને કહ્યું: “બહેનો! આવી લીડવાળી જગ્યામાં રહેવાથી મારા આત્માને શાંતિ મળતી નથી. મને એકાંત-વાસ ઘણું પ્રિય છે; માટે આપ રજા આપો તો હું કોઈ નાના

સરખા ગામડામાં જઈ વસું.”

લિક્ષુણ્ણીઓએ તેને એકાંત સ્થળમાં મોકલી આપી. એ શાંત, એકાંત અને રમણીય સ્થળમાં ધર્મદિનાને ઘણો આનંદ આવ્યો. ધ્યાન ધરવાને માટે એવાંજ સ્થળો અનુકૂળ હોય છે. ત્યાં આગળ એણે ઈંદ્રિયોની વૃત્તિનું દમન કરવાનો અભ્યાસ કર્યો. ધ્યાન ધરતાં ધરતાં એ થોડા સમયમાંજ ‘અહંત’ પદને પામી. જન્મમરણના ચક્રમાંથી એ બચી ગઈ. ત્યાર પછી એણે વિચાર કર્યો કે, “ મારે અહીંયાં એકાંત સ્થળમાં જીવન ગાળવું વૃથા છે. હવે હું કોઈ મોટા નગરમાં જઈ તોપણ મારું ચિત્ત ચળે એમ નથી તથા મારા સત્કાર્યમાં વિઘ્ન આવી શકે એમ નથી; બદકે રાજગૃહમાં ગયાથી હું બુદ્ધદેવના ચરણની સેવા કરી શકીશ અને મારાં સર્ગાંસંબંધીઓ તથા અજ્ઞાનપાશમાં પડેલી મારી ભગિનીઓને ઉપદેશદ્વારા લાલ પહોંચાડીશ.” એવા શુભ ઉદ્દેશથી એ રાજગૃહ નગરમાં ગઈ. ત્યાં ગયા પછી તેના પતિ વિશાખને ખબર પડી કે ધર્મદિના પાછી આવી છે. એના મનમાં શંકા થઈ કે, “ જન્મથીજ સુખ અને વૈભવમાં ઉછરેલી હોવાથી એનાથી લિક્ષુણ્ણીવ્રતના સખત નિયમો નહિ પળાયા હોય અને એ કંટાળીને અહીં મારી પાસે આવી હશે.” એ એને મળવા સાડૂ ગયો અને એકાંતવાસમાંથી પાછા ફરવાનું કારણ પૂછ્યું. તેના ઉત્તરમાં જ્યારે ધર્મદિનાએ પોતાનો હેતુ સમજાવ્યો ત્યારે એ ઘણો પ્રસન્ન થયો. પછી એણે પત્નીના ધર્મજ્ઞાનની પરીક્ષા લેવા સાડૂ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા. જેટલી સહેલાઈથી કોઈ કમળના ઢાંડાને છરી વડે કાપી નાખે તેટલીજ સહેલાઈથી ધર્મદિનાએ પ્રત્યેક પ્રશ્નોને ઉત્તર ઘણી સરળતાથી અને જલદીથી આપ્યો; ધર્મના પાંચ થાંભલા (રૂપ, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને વિજ્ઞાન) હોય છે તે સમજાવ્યું. ધર્મના ત્રણ માર્ગ સંબંધી પ્રશ્નના ઉત્તર આપ્યા અને પછી આગળ પોતાના અધિકાર ઉપરાંત વિશાખ પ્રશ્ન કરવા ગયો, ત્યારે ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધેલી ધર્મદિનાએ સમજાવ્યું કે, “ આયુષ્યમન્ વિશાખ ! આપની જ્ઞાનેંદ્રિયથી અગોચર એવા પ્રશ્નોના ઉત્તર તમને આપવાની મારામાં શક્તિ નથી. હાખલા તરીકે નિર્વાણ, બ્રહ્મચર્યનાં કર્તવ્ય, નિર્વાણ પછી શું થાય છે? નિર્વાણમાં અંતે સુખ શું મળે છે? વગેરે પ્રશ્નોના ખુલાસા કરવા એ અધરૂં છે. તમે ભગવાન બુદ્ધદેવની પાસે જઈ-

ને એ પ્રશ્નો કરે અને એ જે ઉત્તર આપે તે ચિત્તમાં ઠસાવે. ”

વિશાખે સઘળો વૃત્તાંત બુદ્ધદેવની આગળ કહી સંભળાવ્યો. એ વૃત્તાંત સાંભળીને બુદ્ધદેવ ઘણા પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, “ મારી એ છોકરીના મનમાં ભૂત, વર્તમાન કે ભવિષ્યકાળના થાંભલાઓની તૃપ્ણા નથી. ” એમ કહીને તેમણે ધર્મની એક ગાથા સંભળાવી: “ જેને ભવિષ્ય, ભૂત કે વર્તમાન કોઈ પણ કાળના બંધનો સાથે સંબંધ નથી, તેનેજ અકિંચન કહે છે. જે કોઈ એવા અર્થમાં અકિંચન અને નિરાસક્રત હોય છે, તેનેજ હું બ્રાહ્મણ કહું છું. ” બુદ્ધદેવે ધર્મદિનાના જ્ઞાનની ઘણી પ્રશંસા કરીને કહ્યું: “ વિશાખ! ઉપાસિકા, ભિક્ષુણી ધર્મદિના ઘણી મોટી પંડિતા અને મહા પ્રજાવતી છે. તું મારી પાસે પૂછવા આવ્યો હોત તો હું પણ તને ધર્મદિનાએ આપ્યા છે, એજ ઉત્તર આપત. તેણે જે અર્થ કહ્યો છે તે ખરો છે. તેનેજ તું ધ્યાનમાં રાખજે. ”

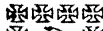

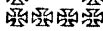
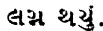
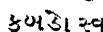
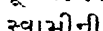
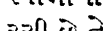
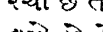
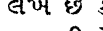
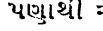
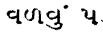
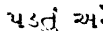

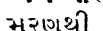

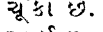
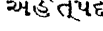

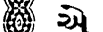

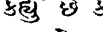
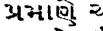
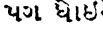
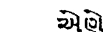
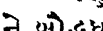
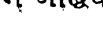

ત્યાર પછી એક દિવસે જેતવનમાં શાસ્ત્રા (બુદ્ધદેવ) ધિરાળ્યા હતા. ભિક્ષુણીસંઘ ત્યાં એકઠો થયો હતો. ભિક્ષુણીઓને તેમની ચોગ્યતા પ્રમાણે બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ગમાં બુદ્ધદેવ ગોઠવી રહ્યા હતા. બૌદ્ધધર્મના નવે અંગમાં ધર્મદિના પ્રવીણ હતી. જીવાત્મા છે કે નહિ, જીવાત્માને કેવી રીતે ઓળખાય, આર્યોના ધર્મનાં આઠ અંગ કયાં? સંસ્કાર એટલે શું? વગેરે અઘરા પ્રશ્નોનો તેણે ખુલાસો કર્યો હતો, તેથી બુદ્ધદેવે ભિક્ષુણીસંઘમાં તેને મુખ્ય સ્થાન આપ્યું. ધર્મની કથા કરવા માટે તે પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. પોતાના સુંદર વ્યાખ્યાન વડે એ અનેક શ્રોતાઓના ચિત્તનું ધર્મની તરફ આકર્ષણ કરતી. એણે પોતાની કેટલીએ બહેનોને ધર્મ-કથા કહેવામાં પ્રવીણ કરી દીધી હતી. શુકલા, બટકેશી વગેરે તેની શિષ્યાઓ હતી.

જનસમાજને શિક્ષણ આપવાનું અને ધર્મમાર્ગમાં લાવવાનું કાર્ય ધર્મદિનાએ ઘણી ઉત્તમ રીતે સંપાદન કર્યું હતું.

એની રચેલી એક ગાથાનો સારાંશ એવો છે કે, “ સર્વોચ્ચ શાંતિની તૃપ્ણા બ્યારે મનુષ્યના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ચિત્તમાં વાસના રહેતી નથી અને જીવ ઉચ્ચ માર્ગે ઊડવા માંડે છે. ”

૩૦-મુક્તા (મુક્તા) વીજી

કૌશલ દેશના ઓઘાટક નામના દરિદ્ર બ્રાહ્મણની કન્યા હતી. વય પ્રાપ્ત થયા પછી એક કૃષ્ણ બ્રાહ્મણ સાથે તેનું લગ્ન થયું. સ્વાભાવિક રીતે એમનો સંસાર સુખી નીવડ્યો નહિ. કૃષ્ણે સ્વામી મુક્તાને માર પણ મારતો. આખરે સંસારથી કંટાળી સ્વામીની રબ્બ લઈને મુક્તાએ પ્રવ્રજ્યા લીધી હતી. એણે જે ગાથા રચી છે તેમાં સ્વામીનો પરિત્યાગ કરીને સુખી થયાની કથા છે. એ લખે છે કે, “ મુક્તા ખરેખર મુક્ત થઈ છે. ત્રણ પ્રકારના કુખ્ન-પણાથી એ મુક્ત થઈ છે. ઊખળીમાં ડાંગેર ખાંડતી વખતે વાંકાં વળવું પડતું, એ ઊખળી વાંકી હતી. મારે પોતાને વાંકાં વળવું પડતું અને પતિ તો કૃષ્ણ હતાજ. એ પ્રમાણે ખાંચણી, મુશળ અને પતિથી છૂટી થઈને વાસના ઉપર જ્ય મેળવીને હું જન્મ-મરણથી મુક્ત થાઉં છું. ”

સંસારમાં જરામરણના માર્ગ પણ સહજ નથી પરંતુ વાંકા-ચૂંકા છે. આત્મજ્ઞાનદ્વારા એ માર્ગમાંથી પસાર થઈને મુક્તા અર્હતપદને પામી.

૩૧-થેરી વિશાखा

એ નું જીવન થેરી ધીરાને મળતું છે. અર્હતપદ એણે પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એણે પોતાની ગાથામાં કહ્યું છે કે, “ બુદ્ધદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલજો. એમના આદેશ પ્રમાણે ચાલ્યાથી તમારે કદી પસ્તાવું નહિ પડે. માટે જલદીથી પગ ધોઈને નીચે દૂર એકલાં બેસો. ”

એણે પોતાના ઉપદેશ અને ઉદાહરણથી ખીજી પણ સ્ત્રીઓને ગૌરવધર્મની અનુગામી બનાવી હતી.

૩૨-સુમના-કૌશલકુમારી

હ્ર ભગવાનના સમયમાં શ્રાવસ્તી નગરીમાં એ જન્મી હતી અને કૌશલદેશના રાજની ભગિની થતી હતી. પ્રસેનજિત રાજને યુદ્ધદેવે એક વખત અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો હતો. એ ઉપદેશનો આરંભ એવી રીતે થતો હતો કે, “ આ સંસારમાં ચાર પ્રાણી એવાં છે કે જેની ઉપેક્ષા કરવી ન જોઈએ. રાજ, સર્પ, અગ્નિ અને ભિક્ષુ એ ચાર મહત્વના પદાર્થ છે કે, જે ભલાઈ પણ ઘણી કરી શકે છે અને હાનિ પણ અત્યંત પહોંચાડી શકે છે.” એ ઉપદેશ સાંભળીને સુમનાના મનમાં વૈરાગ્યના અંકુર ફૂટ્યા હતા. પરંતુ એ વખતે એની દાદી જીવતી હતી. બંનેનો એકબીજા પ્રત્યે અપૂર્વ સ્નેહ હતો. દાદીની સેવા કરવાના હેતુથી તેણે એ સમયે સંસારનો ત્યાગ કર્યો નહિ. દાદીના મૃત્યુ પછી સુમના પોતાના ભાઈ કૌશલ્યાધિપતિને લઈને યુદ્ધ ભગવાનના વિહારમાં ગઈ અને કિંમતી શેતરંજીઓ તથા શાલદુશાલા વગેરે સાધુઓને ભેટ ધર્યાં. ત્યાં આગળ તેણે ફરીથી યુદ્ધદેવનો ઉપદેશ સાંભળ્યો અને સંસારનો ત્યાગ કરીને થેરી બની તથા તત્ત્વજ્ઞાનનું ચિંત્વન કરતાં નિર્વાણપદને પામી.

૩૩-સુમના (પહેલી)

તિના પીડનથી અને સંતાનોના કલેશથી સંસાર ઉપરથી તેનું ચિત્ત ભઠ્ઠી ગયું હતું અને થેરી બની હતી. એનું જીવન થેરી તિપ્યાને મળતું આવે છે. એણે પોતાની થેરીમાં લખ્યું છે કે, “ આ દુઃખમય જીવનમાં બાહ્ય-જ્ઞાને કોણ ફરીથી જન્મ લેવાની ઇચ્છા રાખે? માટે જન્મંતરની તૃષ્ણા ત્યજી દઈને તું શાંત ચિત્ત વિચર, ”

૩૪-ધમ્મા

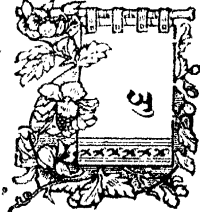

 શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક પ્રતિષ્ઠિત કુટુંબમાં જન્મી હતી. તેનું લગ્ન પણ યોગ્ય પતિ સાથે થયું હતું. ઔદ્ધર્મના સિદ્ધાંતોએ તેના કુમળા મગજ ઉપર ઘણી સારી અસર કરી હતી અને તેથી તેણે સંસારનો ત્યાગ કરવાનો વિચાર યુવાવસ્થામાંજ કર્યો હતો, પણ તેના સ્નેહાળ પતિએ થેરી થવાની અનુમતિ આપી નહિ, એટલે તેની હયાતીમાં ધર્મમા પરિત્રાન્નિકા બની શકી નહિ; પરંતુ વિધવા થયા પછી તે પરિત્રાન્નિકા બની હતી. એક દિવસ ભિક્ષા માગી આવ્યા પછી એ વિહારમાં પાછી ફરતી હતી એવામાં શરીરનું સમતોલપણું નહિ સચવાયાથી રસ્તામાં પડી ગઈ. એ બનાવથી તેની અંતરદષ્ટિ ઊઘડી; તેણે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને સાધનાદ્વારા અર્હતપદને પામી. એણે રચેલી ગાથામાં એ કથાનો ઉલ્લેખ છે. એ લખે છે કે, “ભિક્ષા માગવા સારૂ હાથમાં ઢંડ લઈને, દુર્બળ પગે હું રસ્તામાં ચાલતી હતી, તેવામાં હું ભૂમિ ઉપર ઢળી પડી. આ નાશવંત દેહને કેટલું બધું દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે એકદમ મારી અંતરદષ્ટિને દેખાઈ આવ્યું અને દેહનું દમન કરીને મારો આત્મા મુક્ત થયો.”

૩૫-મેત્તિકા

 એ નું બીજું નામ સુમેખલા હતું. સુમેખલાનું નામ અપભ્રંશ દાન ગ્રંથમાં પણ મળી આવે છે. રાજગૃહ નગરમાં એક પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. વૃદ્ધ વયમાં તેણે ગાથાની રચના કરી છે. તેની ગાથા ચિત્રાની ગાથાને તદ્દન મળતી આવે છે. ફક્ત થોડાક શબ્દોનોજ ફરક છે.

૩૬-અમિરૂપ નંદા

હ લગવાનના સમયમાં કપિલવસ્તુ નગરીમાં, શાક્યવંશી શ્વેમકની માનીતી પત્નીના ગર્ભમાં તેનો જન્મ થયો હતો. તેના અસાધારણ લાવણ્ય અને સૌંદર્યને લીધે તે અભિરૂપ નંદા નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. શાક્ય વંશના એક કુમાર આરભૂત સાથે તેનું લગ્ન થયું હતું, પણ દેવયોગથી લગ્નને દિવસેજ તેના પતિનું મૃત્યુ થયું અને નંદા વૈધવ્યને પ્રાપ્ત થઈ. વિધવા થયા પછી તેનાં માતૃપિતાએ તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેને સંસારનો ત્યાગ કરવાની ફરજ પાડી; પરંતુ પરિત્રાજિકા બન્યા છતાં પણ નંદાનું સૌંદર્ય માટેનું અભિમાન નાશ પામ્યું નહોતું. એને રાતદિવસ બીક રહેતી કે બુદ્ધ લગવાન બે પોતાનું આ અભિમાન બાણી જશે તો અવશ્ય ઠપકો આપશે. એ ઠપકાના ભયથી એ કદી બુદ્ધ લગવાનની સમીપમાં જતી નહિ. બુદ્ધ લગવાનને દિવ્ય જ્ઞાનદ્વારા તેના અંતરની વાતની ખબર પડી ગઈ. તેથી તેમણે એક દિવસે બધી ભિક્ષુણીઓને ઉપદેશ લેવા સાડુ ઊભાલાવવાનો મહાપ્રબલપતિને આદેશ કર્યો; પરંતુ નંદા શરમને લીધે બુદ્ધદેવની આગળ ઉપસ્થિત થઈ નહિ. તેણે પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે એક બીજી સ્ત્રીને મોકલી. પરંતુ બુદ્ધ લગવાને જણાવ્યું કે, “આજે પ્રત્યેક ભિક્ષુણીએ બલતેજ આવવું પડશે.” એ આજ્ઞા સાંભળીને નંદાને આવવાની ફરજ પડી. બુદ્ધ લગવાને એના દેખતાં એક અત્યંત સુંદર રમણીને વૃદ્ધ બનાવી દીધી. એ ચમત્કાર બોધને નંદાને પોતાના રૂપ ઉપર જે અભિમાન હતું તે એકદમ નષ્ટ થઈ ગયું. તેને અત્યંત પશ્ચાત્તાપ થયો. બુદ્ધ લગવાને એને એ સમયે અમૃત્ય ઉપદેશ આપ્યો. એ ઉપદેશને પ્રતાપે તેને અંતર્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તે અહર્તપદને પામી ગઈ. નંદાએ પોતાનું અરિત ગાથામાં વર્ણવ્યું છે.

૩૭-સુમુત્તિકા (સુમંગલની માતા)

એ સુમુત્તિકા નામ સુમુત્તિકા હતું; પરંતુ થેરી ગાથાના ટીકાકારોએ તેનો ઉલ્લેખ સુમંગળની માતા તરીકેજ કર્યો છે, તેથી અમે પણ તેને એજ નામથી ઓળખાવી છે. શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક દરિદ્ર કુટુંબમાં એનો જન્મ થયો હતો અને એક નળકાર સાથે તેનું લગ્ન થયું હતું. એનો પુત્ર સુમંગળ ઘણો જ્ઞાની અને સંસારત્યાગી સુપ્રસિદ્ધ સાધુ-થેર બન્યો હતો. એનો સ્વામી એની સાથે ઘણી નિર્દયતાથી વર્તતો હતો. એ લખે છે કે, “ મારા સ્વામી પોતે બનાવેલી છત્રીના જેવી મને નજીવી ગણે છે. કામ પડે તો મને વેચતાં સુધ્ધાં અચકાય નહિ. થેરી થયાથી હું એ બધા રોગ, દોષથી બચી છું અને સ્વતંત્રપણે વિચરણ કરું છું તથા વૃક્ષની છાયા તળે બેસીને ધ્યાનમગ્ન થઈ બઉં છું.”

૩૮-જયંતી (જેન્તી)

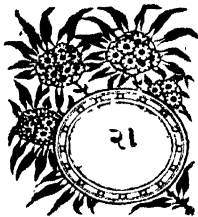

શાલી નગરમાં લિચ્છવીના રાજકુટુંબમાં એનો જન્મ થયો હતો. બુદ્ધ ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળીને તેણે અર્હતપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પોતે રચેલી ગાથામાં એ જણાવે છે કે, “ જે જે સાધનોદ્વારા, જે જે માર્ગથી મનુષ્ય પરમ નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે, તે તે બધાં સાધનો અને માર્ગો મેં બુદ્ધ ભગવાનના આદેશથી પ્રાપ્ત કર્યાં છે. એ ઉપદેશથી હું જીવનની અસારતા સમજી શકી છું. આજ જન્મમરણનો ધ્વંસ થયો છે; હવે મારો પુનર્જન્મ થશે નહિ.”

મનની એકાગ્રતા, જિજ્ઞાસા, ઉદ્યોગ, આનંદ, પ્રશાંતતા, સમાધિઅને અટળતા એ સાત ગુણની સમષ્ટિ જયંતીએ પ્રાપ્ત કરી હતી એમ એણે રચેલી ગાથા ઉપરથી સમજી શકાય છે.

૪૦-ચિત્રા

જગૃહ શહેરમાં એક કુલીન ગૃહસ્થને ઘેર એનો જન્મ થયો હતો. જ્યારે તે પુખ્ત વયની થઈ ત્યારે તેણે એક દિવસ રાજગૃહના દરવાજા આગળ બુદ્ધદેવને ઉપદેશ આપતાં જોયા. તેમના મધુર ઉપદેશની ચિત્રાના ચિત્ત ઉપર ઘણી અસર થઈ, તેથી તેણે મહાપ્રભુપતિ ગૌતમી પાસે દીક્ષા લીધી. ઘણાં વર્ષો સુધી ધ્યાનમગ્ન રહેવાથી એ અહંતપદને પામી હતી. તેણે પોતાની ગાથામાં લખ્યું છે કે—

“હું ઘણી દુર્બળ, જ્ઞાનિયુક્ત અને કૃશ હોવા છતાં પણ હાથમાં લાકડી પકડીને પર્વત ઉપર ચઢું છું. મારા ખભા ઉપર ભિક્ષાની ઝોળી લટકી રહી છે. હું ખડકોની સામે થઈને જીવનને ટકાવી રહી છું અને ધ્યાનમગ્ન થઈને અધિકારને દૂર હઠાવું છું.”

૪૧-પૂર્ણા (પુણ્ણા)

❀❀❀❀
 ❀ એ ❀ શ્રાવસ્તી નગરીના એક વણિકની કન્યા હતી. મોટી ❀❀❀❀ વયની થયા પછી એણે મહાપ્રભુપતિ ગૌતમીને મોંઝે ધર્મકથા સાંભળીને જ્ઞાન મેળવ્યું હતું અને પાછળથી દીક્ષા લઈને ચેરી બની હતી. બુદ્ધદેવે ગંધકુટ્ટીમાંથી તેને ધર્મનું દિવ્યજ્ઞાન સમ્બલવ્યું હતું. તેણે એક ગાથા ગાઈ છે કે, “હે પૂર્ણા! પૂર્ણિમાને દિવસે ચંદ્રમા જેવી રીતે પૂર્ણ કલાએ પહોંચે છે તેવી રીતે ધર્મથી તું પોતાના જીવનને પૂર્ણ કર! અને પરિપૂર્ણ પ્રસાદારા અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને વિષેરી નાખ.”

પૂર્ણા પણ અહંતપદને પ્રાપ્ત થઈ હતી.

૪૨-અમયમાતા

નું મૂળ નામ પદ્માવતી હતું. ઉબ્બયિની નગરી-માં તેનો જન્મ થયો હતો. ત્યાં આગળ એ વારાંગનાનો ધંધો કરતી હતી. રાજા િંબિસાર તેના રૂપલાવણ્યની વાત સાંભળીને તેના ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયો અને તેને બોલાવીને પોતાની કામવાસના ચરિતાર્થ કરી. થોડા વખત પછી એણે િંબિસાર રાજાને સંદેશો કહાવ્યો કે, “હું આપનાથી સગભાં થઈ છું.” રાજાએ કહેવરાવ્યું કે, “જો પુત્ર અવતરે તો એને મોટો થયા પછી મારી પાસે મોકલી આપજો.” યથાસમયે પદ્માવતીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો અને તેનું નામ અભય પાડવામાં આવ્યું. પુત્ર સાત વર્ષનો થયો એટલે માતાએ તેને તેના પિતાનું નામ કહ્યું તથા િંબિસાર રાજા પાસે મોકલાવી આપ્યો. રાજાને તેના ઉપર ઘણો પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો અને તેમણે એ બાળકને રાજકુટુંબના બીજા બાળક સાથે બિછરવા દીધો. કુમાર અભય ઘણો બુદ્ધિમાન, સદાચારી અને ધાર્મિક નીકળ્યો. પાછળથી તેણે ગૌરુધર્મની દીક્ષા લઈને ધર્મ-પ્રચારક તરીકેનું જીવન ગાળવા માંડ્યું. તેના ધર્મોપદેશની તેની માતા પદ્માવતી ઉપર પણ ઘણી સારી અસર થઈ. તેણે પોતાનાં અધમ આચરણોનો ત્યાગ કર્યો અને સંસારની મોહમાયા છોડી દઈને ધર્મોચરણમાં જીવન ગાળવા માંડ્યું. એ પ્રમાણે સત્કર્મોથી અને ગૌરુધર્મના આદેશ પ્રમાણે આજ્યાથી તેનું જીવન શુદ્ધ અને પાપમુક્ત થયું તથા તેણે આખરે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું. પુત્ર અભયકુમારે તેને શો ઉપદેશ આપ્યો અને તેની પોતાના ઉપર શી અસર થઈ એ વૃત્તાંત તેણે પોતે રચેલી ગાથામાં ટૂંકમાં વર્ણવ્યો છે.

એ ગાથા ઉપરથી જણાય છે કે પુત્રે માતાને આ દેહની ક્ષણ-ભંગુરતા અને મલિનતાનું ભાન કરાવ્યું હતું. એણે કહ્યું હતું:

“ માતા દેહના સૌંદર્યના અભિમાનને લીધે તમે પતિત જીવન ગાળ્યું છે, પણ જરા એ દેહને પગથી માથા સુધી નિહાળીને વિચાર તો કરી જુઓ ! શિરના કેશથી તે પગનાં તળિયાં સુધી એ આખું શરીર દુર્ગંધથી ભરેલું નથી? એમાં લોહી, માંસ વગેરે સૂગ ચડે એવા પદાર્થ સિવાય બીજું શું છે? ” એના ઉત્તરમાં માતાએ પુત્રને ખાતરી આપી હતી કે, “ પુત્ર ! તારું કથન સત્ય છે. આજથી મારી બધી દુર્વાસનાઓને મેં જડમૂળથી ઉખેડી નાખી છે. હવે હું શાંત અને નિવૃત્તિપરાયણા થઈ છું. ”

૪૩-અમયા

જગન શહેરમાં એક કુલીન ગૃહસ્થને ઘેર તેનો જન્મ થયો હતો. આગલા ચરિત્રમાં વર્ણવેલી પદ્માવતી (અભયમાતા) તેની બાલ્યાવસ્થાની સખી હતી. અભયમાતાએ જ્યારે સંસારનો ત્યાગ કરીને થેરી-પદ ગ્રહણ કર્યું ત્યારે અભયાએ પણ તેનું અનુસરણ કર્યું હતું. એ પણ થેરી બનીને સખીની સાથે રાજગૃહ નગરીમાં સાધ્વીઓના મઠમાં વસતી હતી. ક્ષમશાનમાં જઈને હાડકાંઓ અને ખોપરીઓના સામું એકાગ્રચિત્તે જોઈને એ દેહની અને સાંસારિક સુખ-વેલવની નશ્વરતા પોતાના હૃદયમાં ઠસાવતી હતી. એણે ગાથામાં પોતાને સંબોધીને કહ્યું છે કે, “ હે અભયા ! આ દેહ કે જેને પૃથ્વીના લોહો સુખનો ભંડાર અને સારરૂપ ગણે છે તે ક્ષણભંગુર છે. એ દેહને ફેંકી દઈને હું સ્થિર, નિત્ય અને સારરૂપ જે પદાર્થ છે તેને પ્રાપ્ત કરીશ. બુદ્ધહેવના શાસનથી હું દુઃખના મૂળનો નાશ કરીશ અને તૃષ્ણાનો ક્ષય થવાથી જગતનાં બધાં દુઃખ અને ત્રાસનો નાશ થશે. ”

આ રીતે આત્મચિંતનથી તેણે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

૪૪-સામા (શ્યામા)

ૐ ૐ ૐ ૐ
ૐ કા ૐ
ૐ ૐ ૐ ૐ

શામ્બી નગરીમાં એક ધનવાન ગૃહસ્થના ઘરમાં એનો જન્મ થયો હતો. કૌશામ્બીના રાજની રાણી સામાવતી તેની અત્યંત પ્રિય સખી હતી. રાણીના મૃત્યુથી સામાને ઘણુંજ શોક થયો અને સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઊપજવાને લીધે એણે થેરીપદનો સ્વીકાર કર્યો; પરંતુ સાધવી થયા છતાં પણ તે શોકને સમાવી શકી નહિ અને મોહનું નિવારણ થયા વગર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. એક દિવસ બુદ્ધ ભગવાનના મુખ્ય શિષ્ય આનંદનો ધર્મોપદેશ સાંભળ્યાથી તેનો મોહ નિવૃત્ત થયો અને તેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તૃષ્ણા, દુઃખજ્વાળા અને જીવનની અંચળતા ચાલી ગયાથી સામાએ દુર્લભ અહત્પદ પ્રાપ્ત કર્યું. તેણે પોતાનો એ અનુભવ સ્વરચિત ગાથામાં વર્ણવ્યો છે.

૪૫-ઉત્તમા (પહેલી)

ૐ ૐ ૐ ૐ
ૐ શ્રી ૐ
ૐ ૐ ૐ ૐ

વસ્તી નગરીમાં એક ખજાનચીની કન્યા તરીકે તેનો જન્મ થયો હતો. પુખ્ત વયની થતાંવાર પટાચારા નામની વિદુષી થેરીનેા ઉપદેશ સાંભળ્યાથી એ પણ સંસારનો ત્યાગ કરીને થેરી બની ગઈ હતી અને આખરે અહત્પદને પામી હતી. પોતાનો એ અનુભવ જણાવતાં એ ગાથામાં કહે છે કે, “શાંતિની શોધમાં હું ચાર પાંચ વિહાર છોડી દઈને અરણ્યમાં ચાલી ગઈ, પણ એથી મારા અંચળ ચિત્તને શાંતિ વળી નહિ. આખરે ‘આ જીવન તદ્દન અસાર છે’ એવો જેનો ઉપદેશ છે એવી એક ભિક્ષુણીનાં મને દર્શન થયાં. સાત દિવસ સુધી એક આસને હું ધ્યાન ધરીને બેઠી અને અપાર સાધના સાધી. આઠમે દિવસે મારો અધકાર દૂર થઈ ગયો, પ્રકાશ પ્રકટી નીકળ્યો અને મેં સુક્રિત મેળવી.”

૪૬-ઉત્તમા (વીજી)

એ કૌશલ દેશનિવાસી એક બ્રાહ્મણની કન્યા હતી. એક દિવસ ધર્મપ્રચાર કરતા કરતા બુદ્ધ ભગવાન કૌશલ દેશમાં આવ્યા. ત્યાં આગળ એમનો ધર્મોપદેશ સાંભળ્યાથી ઉત્તમાના મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને તેણે સંસારનો ત્યાગ કરીને ભિક્ષુણીવ્રત ધારણ કર્યું. ત્યાં આગળ એકાંતમાં ધર્મચિંત્વન કર્યાથી તથા બ્રહ્મચર્યપૂર્વક જીવન ગાળ્યાથી એ અહત્પદને પામી. એણે પોતાનો અનુભવ ગાથામાં કવિતાદ્વારા ગાયો છે.

૪૭-દંતિકા

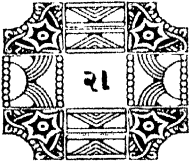
એ શ્રાવસ્તીના રાજપુરોહિતની કન્યા હતી. મહાપ્રબળપતિ ગૌતમીએ તેને દીક્ષા આપી હતી. એક દિવસ તે પોતાના મઠની બહાર બેઠી હતી, એવામાં એણે એક હાથીને નદીમાં સ્નાન કરીને પાછો ફરતો જોયો. તેના મહાવતે તેનો પગ નીચો વાળવાનો હુકમ આપ્યો, એટલે હાથીએ તે પ્રમાણે કર્યું અને મહાવત તેના ઉપર પગ મૂકીને હાથીની ગરદન ઉપર ચડી બેઠો.

વનપશુને આવી રીતે કેળવાયલો તથા પોતાના સ્વામીની આજ્ઞા માનતો જોઈને દંતિકાને અંતર્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેણે ઘોર અરણ્યમાં એકાંત સ્થળમાં જઈને આત્મચિંત્વન કર્યું અને બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લઈને આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેણે પોતાનું આ જીવનચરિત્ર ગાથામાં સુંદર રીતે વર્ણવ્યું છે.

હાથણીને દંતિકા કહે છે. હાથીને જોઈને એને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એટલા માટે એ દંતિકા નામથી ઓળખાઈ છે.

૪૮-શુક્લા (શુક્લા)

જગૃહ નગરમાં એક પ્રસિદ્ધ વણિકના ઘરમાં તેનો જન્મ થયો હતો. બાલ્યાવસ્થામાં તેને સારું શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. યોવન પ્રાપ્ત થયા પછી જૌદ્ધધર્મનું રહસ્ય તેના બાળવામાં આવ્યું અને તે બુદ્ધદેવની ગૃહસ્થ શિષ્યા થઈ. ત્યાર પછી પ્રસિદ્ધ ઉપદેશિકા શ્રેરી ધર્મદિજ્ઞાનાં ઓધજનક ધાર્મિક વ્યાખ્યાન તેના સાંભળવામાં આવ્યાં અને તેણે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને દીક્ષા લીધી. અસાધારણ વિદ્વત્તાને લીધે તેને ૫૦૦ ભિક્ષુણીઓની ઉપરી બનાવવામાં આવી. એ ૫૦૦ ભિક્ષુણીઓના સંઘને સાથે લઈને શ્રેરી શુક્લાએ ઘણા દિવસ સુધી જૌદ્ધધર્મના પ્રચારનું કાર્ય કર્યું હતું. તેની અમૃતમયી વાણી સાંભળીને અનેક શોકચસ્ત મનુષ્યોને આશ્વાસન મળતું હતું, અનેક પાપીઓ સત્યમાર્ગના પ્રવાસી બન્યા હતા. તેનો ધર્મોપદેશ થતો તે વખતે સાંભળનારાં સ્ત્રીપુરુષો મંત્રમુગ્ધ થયાં હોય તેમ શાંત અને સ્વસ્થ થઈને એકાગ્રચિત્તે સાંભળ્યાજ કરતાં.

અનેક મનુષ્યોના આત્માને શાંતિ આપનાર ઉપદેશિકા શુક્લાના જીવનને ધન્ય છે !

૪૯-મિત્રા

કચ વંશમાં તેનો જન્મ થયો હતો. અપદાનમાં તેનું નામ નાલમાલિકા પણ લખેલું છે. પ્રજાપતિ ગૌતમીની સાથે તેણે પણ સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો; અને ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન તથા એકાંતમાં ધર્મચિંતન કર્યાથી તેણે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. એણે ગાથા રચેલી છે. એણે વ્રતવિધાન પણ ઘણાં કર્યાં હતાં.

૫૦-શૈલા (સેલા અથવા શૈલજા)

આલવીપતિની કન્યા હતી. ‘સંયુક્ત નિકાય’ ગ્રંથમાં પિતાના નામ ઉપરથી એને ‘આલ-વિકા’ નામ આપ્યું છે. એના પિતાને બુદ્ધ-દેવનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થયાથી એ ગૃહસ્થ ઉપાસક બન્યા હતા. આલવી નગર-માં જ્યારે બુદ્ધદેવ પધાર્યા હતા, ત્યારે પિતાની સાથે રાજકુમારી શૈલા પણ એમનો ઉપદેશ સાંભળવા ગઈ હતી. બૌદ્ધધર્મ ઉપર એને પણ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને એ એમની શિષ્યા બની. ત્યાર પછી ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને જિજ્ઞાસા વધતાં એણે સંસારનો ત્યાગ કરીને ભિક્ષુણીવૃત્તિનો સ્વીકાર કર્યો. એ અવસ્થામાં તેને અંતરદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ અને મન, વચન, કર્મ વડે વાસનાઓને દાબી દબને એ અહંત્વદને પ્રાપ્ત થઈ.

આલવી નગરી શ્રાવસ્તીથી ત્રીસ યોજન (૧૨૦ ગાઉ) અને કાશીથી બાર યોજન હતી. પાછલી વયમાં શૈલા શ્રાવસ્તી નગરી-માં નિવાસ કરતી હતી અને ત્યાં આગળ વનમાં એક વૃક્ષ નીચે બેસીને તપસ્યા કરતી હતી. એ વખતે માર એની તપસ્યામાં ભંગ કરાવવા સાડુ ગુપ્ત વેશે આવીને કહેવા લાગ્યો: “સુકુમારિ! આવા એકાંત જંગલમાં શા સાડુ વાસ કરી રહ્યાં છો? એમાં શું વળવાવું છે? આ દુનિયામાંથી તમારો ઉદ્ધાર કદાપિ થવાનો નથી. સંસારમાં છો ત્યાંસુધી સુખ ભોગવી લો, નહિ તો પાછળ-થી પસ્તાવું પડશે.”

શૈલા ઘણી વિવેકી અને સમજી હતી. એ સમજી ગઈ કે નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કરતાં મને રોકી વિષયવાસનામાં ફસાવવા સાડુ મારજ અહીં આંગ્યો છે, એને ખબર નથી કે મેં તો અહંત્વ-

પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને એની માયાબળમાં હું કસાઉં એમ નથી. એણે ઉત્તર આપ્યો:—

“તું જેને સુખ કહે છે, એ સંસારના વિષયલોગ તો શૂળ અને ભાલાની પેઠે મનુષ્યના દેહપિંડને વીધી નાખે છે. એવી બતના સુખની મારી આગળ જરાયે ગણતરી નથી. એવા અસાર સુખ તરફ માફ ચિત્ત જતું નથી. લોગ લોગવવાની મારી વાસના મરી ગઈ છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ થયો છે, માટે હે માર ! તારૂં અહીં કાંઈ ચાલે એમ નથી.”

૫૧-ઉબ્બરિ

એ નો જન્મ શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક વણિકને ઘેર થયો હતો. એ ઘણી સુંદર હતી. એના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થઈ જઈને કૌશલ દેશના ક્ષત્રિય રાજાએ તેની સાથે લગ્ન કર્યું. થોડા સમય પછી ઉબ્બરિએ જીવા નામની એક કન્યાને જન્મ આપ્યો. એ કન્યા અત્યંત સૌંદર્યવતી હતી. તેના ઉપર રાજાને પણ ઘણી પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ. પરંતુ માતૃપિતાને આનંદ આપનારી એ કન્યા ઝાઝા દિવસ જીવી નહિ. તેના મૃત્યુથી ઉબ્બરિને અત્યંત શોક થયો. એ દરરોજ શ્મશાનમાં જઈને રુદન કરવા લાગી. એક દિવસ ભગવાન ખુદ્ધદેવ ત્યાં આગળ જઈ પહોંચ્યા અને પૂછ્યું: “હે સુંદરિ ! તું ‘ઓ મારી જીવા’ કહીને શા સાફ રહ્યા કરે છે? તારા જેવી હબરો માતાની હબરો જીવાઓ આ શ્મશાનમાં મૃત્યુશય્યામાં સૂતેલી છે, માટે સમજી બે અને શાંત થા.”

ખુદ્ધ ભગવાનના એટલા આશ્વાસન-વાક્યથી ઉબ્બરિની મોહનિદ્રા ઊઠી ગઈ. તેના શોકતું નિવારણ થઈ ગયું અને અંતરમાં શાંતિ ઉત્પન્ન થઈ. સંસાર ઉપરથી મમતા ઉઠાવી લઈને એ ખુદ્ધદેવને શરણે ગઈ અને રીતસર દીક્ષા લઈને થેરી બની તથા આખરે અહંત્વપદને પામી. થેરી ગાથામાં તેનો સ્વાતુભવ કવિતામાં વર્ણવેલો છે.

૫૨-ભદ્રા કાપિલા

તમબુદ્ધના સમયમાં સાગલ નામના ગામમાં કૌશિક બ્રાહ્મણના કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. એ બ્રાહ્મણની અવસ્થા બહુ સમૃદ્ધિવાળી હતી, એટલે ભદ્રાનો બાલ્યકાળ ઘણા સુખ અને વૈભવમાં ગયો. યૌવનાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં તેનું લગ્ન મગધ દેશમાં તીર્થ ગણાતા બ્રાહ્મણી નામના એક ધનવાન યુવક સાથે થયું. એ યુવકનાં બે નામ હતાં—કાશ્યપ અને પિષ્પલી. કપિલાની પુત્રી હોવાથી કપિલા—કાપિલાની એવા નામથી ભદ્રા પ્રસિદ્ધ થઈ છે. મહાકાશ્યપ અને ભદ્રાનો એકબીજા પ્રત્યેનો અત્યંત પ્રેમ હતો. એમનો સંસાર ઉત્તમ પ્રકારે ચાલતો; કેમકે રૂપ, વય, સફુલ્લ બધામાં બન્ને એકબીજાની સમાન હતાં. આથી કરીને એમની પ્રેમગાંઠ ઘણીજ મજબૂત બંધાઈ હતી. એમનો અસાધારણ પ્રેમ આખા ગામને માટે આદર્શરૂપ થઈ પડ્યો હતો. જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અને લોકસેવામાં એમનો સમય વ્યતીત થઈ રહ્યો હતો.

એવામાં ગૌતમબુદ્ધે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય આરંભ્યું. અનેક તરુણો ગૃહસ્થાશ્રમના મોહને તિલાંજલિ આપીને બુદ્ધદેવને શરણે આવ્યા અને ધર્મપ્રચારના પવિત્ર કાર્યમાં જોડાયા. એ ધાર્મિક આંદોલનના સમયમાં ભદ્રાના પતિએ પણ પતિવ્રતા સ્નેહમૂર્તિ પત્નીના પ્રેમપાશને તોડીને ગૃહત્યાગ કર્યો અને ગૌતમનો શિષ્ય બન્યો. જતી વખતે પોતાની બધી મિલકત પ્રિયતમા ભદ્રાને સોંપી. ભદ્રાએ એ અઢળક સંપત્તિલઈને મોજ-શોખમાં જીવન વ્યતીત કરવાનું ઉચિત ન ધાર્યું. પોતાના પતિએ સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા લીધી, એટલે એણે પણ બધી સંપત્તિ સગાંસંબંધીઓને વહેંચી આપી અને ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને પતિનું અનુસરણ કર્યું. ભર યુવાવસ્થામાં સંસારનાં સુખને લાત મારીને ભદ્રા બિહુણી બનવા તૈયાર થઈ.

ભગવાન બુદ્ધે બિહુસંઘની તો સ્થાપના કરી હતી; પણ બિહુણીસંઘ ત્યાં લગી સ્થપાયો નહોતો. કાશ્યપ તો સંઘમાં દાખલ થયો પણ ભદ્રાએ તો પાંચ વર્ષ સુધી બિહુણીઓની પાસે રહીને ધર્મનું શિક્ષણ મેળવ્યું.

પાંચ વર્ષ પછી મહાપ્રભપતિ ગૌતમીએ બિહુણીસંઘની નિયમપૂર્વક સ્થાપના કરી. એ બંધર સાંભળીને ભદ્રા પ્રસન્ન થઈ અને બિહુણીસંઘમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. પ્રવ્રજ્યા લીધા પછી ઉપસંપદા પ્રાપ્ત કરી અને પછી ઉત્તરોત્તર અધિકાર પ્રાપ્ત કરીને એ અહંત્પદને પામી. એ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી પૂર્વજન્મોનું તેને સ્મરણ થયું.

પેલી તરફ મહાકાશ્યપ પણ બુદ્ધસંઘમાં બહુ પ્રસિદ્ધિને પામ્યો. સંઘમાં જે બંધનો ઢીલાં પડી ગયાં હતાં, તેને દઢ કરવાનું કામ એને હાથેજ થયું હતું. ગૌતમબુદ્ધના પરિનિર્વાણ પછી મહાકાશ્યપેજ પાંચસો બિહુઓની મહાસભા ભરીને બૌદ્ધશાસનમાં સુધારો કરીને એને એક અંથાકારમાં ગોઠવ્યા હતા. મહાકાશ્યપ જેવી રીતે બિહુસંઘનો આગેવાન બન્યો, તેવીજ રીતે ભદ્રા બિહુણીસંઘમાં સૌથી ઊંચે સ્થાને પહોંચી. ધર્મની કથા કહેવામાં પણ તેણે કુશળતા અને પ્રસિદ્ધિ મેળવી.

એક દિવસ જેતવનમાં બુદ્ધદેવે બિહુણીઓને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે પદવી આપવાનો સમારંભ કર્યો ત્યારે એમણે ભદ્રાને પૂર્વજન્મની સ્મૃતિવાળી બિહુણીઓમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું. એ પ્રમાણે ભદ્રાની અનેક જન્મની અભિલાષા પૂર્ણ થઈ.

થેરી ગાથામાં ૬૩ થી ૬૬ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે. એ ઉપરથી ભદ્રાનો પતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને તેની ધાર્મિકવૃત્તિઓનો પરિચય મળે છે. પોતાના પતિને એ ‘બુદ્ધિના પુત્ર અને વારસ’ તરીકે સંબોધે છે. ત્રણે વિદ્યાના અધિપતિ હોવાથી એને સાચા બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાવે છે. પોતાનો પરિચય આપતાં એ કહે છે કે, “કાશ્યપની પેઠે મેં પણ ત્રણે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે; મૃત્યુ ઉપર જય મેળવ્યો છે; સેના સહિત મારનો પરાભવ કર્યો છે; એટલે મારો આ છેવટનો જન્મ છે. જગતમાં સંકટો ઘણાં છે એ વાત સમજીને અમે બંનેએ પ્રવ્રજ્યા લીધી અને ત્યાર પછી ક્ષીણુસવ (અહંત) બનીને, ઈંદ્રિયોનું દમન કરીને શાંત

બનીને અને નિવૃત્ત થયાં છીએ. ”

મદ્રા મહાભાગ્યશાળી સ્ત્રી હતી. પતિની સાથે સંન્યસ્ત લેવું, એના બધા કાર્યમાં સ્વતંત્રપણે મદદ કરવી અને સાથેજ અહંત-પદ તથા નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવું એ ઉત્તમ પ્રકારનો સહચાર સાધીને એણે સહધર્મિણી અને સહચારિણીપદ સાર્થક કર્યું હતું.

૫૩-સોમા

તે નો જન્મ રાજગૃહ નગરમાં રાજા બિંબિસારના પુરોહિતની કન્યારૂપે થયો હતો. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં બુદ્ધદેવનો ઉપદેશ તેના સાંભળવામાં આવ્યો અને તે ગૃહસ્થ શિષ્યા બની. ત્યાર પછી ધર્મજિજ્ઞાસા વધારે પ્રબળ થવાથી તે લિહુણીસંઘમાં દાખલ થઈ. એક દિવસ તે જોતવનમાં જઈને એક વૃક્ષ નીચે ધ્યાન ધરીને બેઠી હતી. ત્યાં આગળ માર આવીને તેને ચલિત કરવા સાડ કહેવા લાગ્યો:—

“ શું ઋષિઓના જેવા કૃળની તું આશા રાખે છે ? એ કૃળ તો ઘણું દુર્લભ છે. હે રમણિ ! તારું કામ તો બે આંગળીઓ વડે ભાતના દાણા ચાંપી જોવાનું છે. આ કામ તારા જેવી સુકુમાર અળખાનું ન હોય ! ”

પરંતુ દૃઢપ્રતિજ્ઞ સોમાએ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો કે, “ હે માર ! સ્ત્રી-જાતિમાં જન્મ પામવાથી ધર્મસાધનામાં મને કેવી રીતે અડચણ પડવાની હતી ? મારું ચિત્ત બે સ્થિર અને દૃઢ હશે, બે મારી ધર્મદૃષ્ટિ ઊઘટેલી હશે, બે મારા ચિત્તમાં જ્ઞાનનો ઉદય થયો હશે, તો નારીજન્મ મને કોઈ પણ પ્રકારે વિઘ્નરૂપ થઈ પડવાનો નથી; માટે તું મને સંસાર ઉપર મોહ ઉપજાવવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન છોડી દઈને ચાલ્યો જા. ”

થેરી ગાથામાં ૬૦, ૬૧ અને ૬૨મા શ્લોકની રચના તેની છે.

૫૫-વડદેસી

એ તું ગોત્રનામ જાણ્યામાં આંચું નથી. દેવદહ નગરમાં તેનો જન્મ થયો હતો અને તે મહા-પ્રજાપતિ ગૌતમીની ધાત્રી હતી. જ્યારે મહા-પ્રજાપતિ ગૌતમીએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે તેણે પણ એમનું અનુસરણ કર્યું; પરંતુ પચીસ વર્ષ સુધી તેનું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ શક્યું નહિ તથા વિષયલોગની લાલસા તેના હૃદયમાંથી જડ-મૂળમાંથી નીકળી ગઈ નહિ. આખરે ધર્મદિનાનો ઉપદેશ સાંભળ્યાથી તેની અધમ વાસનાઓનો નાશ થયો અને તેને અંતર-દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. પોતે અંતર્જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું, તેનું વર્ણન તેણે થેરી ગાથામાં ૬૭ થી ૭૧ સુધીના શ્લોકમાં કર્યું છે.

૫૬-સીહા (સિંહા)

લિ અધવી રાજાઓના સેનાપતિઓ સિંહ ઉપાધિથી ઓળખાતા હતા. સીહા એ સમયના વૈશાલિના સેનાપતિની ભાણેજ ધતી હતી. કુમારી દશામાંજ તે થેરી થઈ હતી. સાત વર્ષ સુધી તેણે ચિત્તને કાખૂમાં લાવવાનો ઘણો યત્ન કર્યો પણ સફળતા ન મળી, ત્યારે નિરાશ થઈને તેણે ગળે ફાંસો ખાઈને જીવનનો અંત આણવાનો સંકલ્પ કર્યો; પરંતુ ગળે ફાંસો ખાવા જતી હતી તેજ વખતે તેનું ચિત્ત એકદમ સંયમમાં આવી ગયું અને તેને અંતર્જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. થેરી ગાથામાં ૭૭ થી ૮૧ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

૫૭—સુંદરી નંદા

સુંદર યુવતીનો જન્મ મહાપ્રભપતિ ગૌતમીના ગર્ભમાં થયો હતો, એટલે એ બુદ્ધ ભગવાનનાં બહેન થાય. રાજકુટુંબમાં જન્મ અને મહાપ્રભપતિના હાથનો ઉછેર, એટલે નંદાને કેવું શિક્ષણ મળ્યું હશે તેનું અનુમાન તો વાચકો કરીજ શકશે. એને લોકો ‘જનપદ કલ્યાણી’ નામથી ઓળખતા.

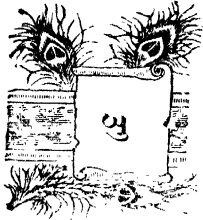
બુદ્ધદેવના ઉપદેશથી પોતાના ભાઈ નંદ અને ભત્રીજા રાહુલે પ્રવ્રજ્યા લીધી, ત્યાર પછી થોડા દિવસમાં પિતા શુદ્ધોદનનું મૃત્યુ થયું. માતા, મહાપ્રભપતિ અને ભાભી યશોધરાએ પણ બિશુણ્ણીવ્રતને અંગીકાર કર્યું. એ વખતે સુંદરી નંદાના મનમાં પણ વિચાર આવવા લાગ્યો કે, “આજ દિવસ સુધી મેં સંસાર અને સાંસારિક સુખ સિવાય બીજા કશાનો વિચાર કર્યો નથી. આ સંસાર તો ક્ષણભંગુર છે. સંસારનું સુખ તો આજ છે ને કાલ નથી. મારા મોટાભાઈ રાજપાટનો ત્યાગ કરીને બુદ્ધ થયા છે, તેમના પુત્ર રાહુલે પણ સંસારનો ત્યાગ કર્યો છે. મારા ભાઈ નંદ, માતા મહાપ્રભપતિ તથા રાહુલ માતાએ—બધાંએ સંસારથી વિરક્ત થઈને તેનો ત્યાગ કર્યો છે, તો હું એકલી આ રાજમહેલમાં રહીને શું કરીશ? મારે પણ સંસારનો ત્યાગ કરીને દેહનું સાથક કરવું જોઈએ.” એ પ્રમાણે અંતરના તીવ્ર વૈરાગ્યને લીધે નહિ, પણ સર્ગાસંબંધીઓ પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે તેણે બિશુણ્ણીવ્રત લીધું. બિશુણ્ણી બન્યા છતાં પણ તેને પોતાના સૌંદર્ય માટે ઘણું અભિમાન હતું. રૂપવતી સ્ત્રીઓ માટે બુદ્ધદેવને અણુગમો છે, એ વાતની એને ખબર હતી. એથી એ કદી બુદ્ધદેવ પાસે જતી નહિ. જ્યારે જ્યારે એમની કથા કે ધર્મોપદેશ સાંભળવાનો વારો આવે ત્યારે એ કાંઈ ને કાંઈ બહાનું કાઢીને મઠમાં રહી જતી અને પોતાને બદલે બીજા કોઈ બિશુણ્ણી-

ને મોકલતી. એને ભય હતો કે ગુરુદેવ એના રૂપને વખોડશે, રૂપના ગર્વ માટે એને ધમકાવશે. બુદ્ધદેવ ભિક્ષુણીસંઘના કામમાં ખાસ કાળજી રાખતા હતા. પોતાના સંઘમાંની દરેક સન્નારી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કેટલી ઉન્નતિ કરે છે તેની પોતે ખબર રાખતા. એમને ખબર હતી કે, નંદાને રૂપલાવણ્યનું અભિમાન છે, સુખ અને વૈભવમાં ઉછરેલી છે, એ અભિમાન એનામાંથી એકદમ લોપ થઈ જાય એ પણ અસંભવિત છે; એટલા માટે એક દિવસ તેમણે આજ્ઞા આપી કે, “આજના ઉપદેશમાં તો નંદાએ જાતેજ આવવું પડશે. ખીજી કોઈ ભિક્ષુણીને મોકલ્યે નહિ ચાલે.” હવે તો નંદાને જવુંજ પડ્યું. બુદ્ધદેવ એવી રૂપગર્વવતી સ્ત્રીઓને ઠેકાણે આણવા માટે માયા રચતા. નંદાએ જે સમયે બુદ્ધદેવને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કર્યા, તે સમયે તેણે જોયું કે એક અલૌકિક લાવણ્યવતી સ્ત્રી હાથમાં પંખો લઈને શાસ્તાને વાયુસંચાર કરી રહી છે. એ જોઈને નંદાને વિચાર આવ્યો: “હું મારા રૂપના અભિમાનમાં આહીં આવતી નહોતી, પણ આ રમણી મારા કરતાં કેટલી વધારે ખૂબસૂરત છે. એ તો એકાગ્રચિત્તે બુદ્ધદેવની સેવા કરી રહી છે.” બુદ્ધદેવ તેના મનના વિચારપરિવર્તનને પારખી ગયા અને તેને ખરૂં જ્ઞાન આપવાનો ઠીક સમય આવી લાગ્યો છે એવું જણાતાં ઉપદેશ આપ્યો કે, “આ શરીર તો માંસ અને રક્તથી લિપ્ત હાડકાંનો કિલ્લો છે. જરા અને મૃત્યુ એમાં રાજ્ય કરે છે.” ત્યાર પછી આ શરીરની ક્ષણભંગુરતા વિસ્તારથી સમજાવી અને ખરે વિજય દેહાસક્તિ છોડીને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત કરવામાં છે એ વાત એના ચિત્તમાં ઠસાવી.

એક દિવસ જેતવનમાં સંઘનો ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો. ભગવાન બુદ્ધદેવ આસન ઉપર બિરાજેલા હતા. આજે ‘નામસંમત-કરણ’નો સંસ્કાર થવાનો હતો. એ સમારંભમાં કોઈ ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણીનું સન્માન કરીને એને ખાસ ઉપાધિ આપવામાં આવતી. એ દિવસે કોઈ એક ભિક્ષુ ધર્મ સંબંધી વ્યાખ્યાન આપીને પોતાની વિદ્વત્તાનો પરિચય આપતો. આજના સમારંભમાં ભિક્ષુણીસંઘની ઠઠ જામેલી હતી. શાસ્તાએ કેટલીક યોગ્ય ભિક્ષુણીઓને તેમના ગુણાનુસાર પદવી આપી. નંદાનો વારો આવ્યો ત્યારે તેમણે તેને ‘ધ્યાનસંપન્ન’ અને ‘ધ્યાનાભિરત’નું પદ આપ્યું અને એ વર્ગની ભિક્ષુણીઓમાં અગ્રસ્થાન આપી તેની અભિલાષા પૂર્ણ કરી.

૫૧-નંદુત્તરા

હજીગવાનના સમયમાં કુરુ રાજ્યમાં કમ્મા સદમ્મ નગરમાં એક બ્રાહ્મણકુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. ઘણું સાદું શિક્ષણ મેળવ્યા પછી તેણે જેનોના સંઘમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેનામાં વ્યાખ્યાન આપવાની શક્તિ ઘણી સારી હતી. જેનઘર્મનો પ્રચાર કરવા સાદું તેણે ભારતવર્ષના ઘણાં ખરા નગરોમાં ભ્રમણ કર્યું હતું. એક વખત પ્રસિદ્ધ ધૌહધર્મોપદેશક મહા મોગ્ગલ્લાન સાથે તેનો મેળાપ થયો. બંનેની વચ્ચે ધર્મશાસ્ત્ર સંબંધી ચર્ચા થઈ. શાસ્ત્રાર્થમાં નંદુત્તરાનો પરાજય થયો અને મહા મોગ્ગલ્લાનની સલાહથી તેણે ધૌહધર્મની દીક્ષા લીધી. ધૌહધર્મના એક ઉત્તમ અભ્યાસી સાથે શાસ્ત્રાર્થમાં ઊતરનાર સ્ત્રીમાં તત્ત્વજ્ઞાન કેટલું બધું હશે, તેની કલ્પના થઈ શકે એમ છે. થેરીગાથામાં ૮૭ થી ૯૫ સુધીની ગાથાઓ તેની રચેલી છે, જેનો સારાંશ આ પ્રમાણે છે:—

પૂજતી—અગ્નિ, ચંદ્ર, સૂર્ય આદિ સર્વ દેવતાને.

જતી—નદી-તીર્થમાં નિયમિત રીતે સ્નાન કરવા.

પાળતી—કેટલાંએ વ્રત અર્થાં શિર ઉપર લેપ કરીને.

રચતી—ભૂમિશય્યા આળી રાત આહાર તજીને.

સજતી—સ્નાન કરીને વિલેપન કરીને સુંદર પોશાક.

પ્રાપ્ત કર્યો—આખરે ધર્મ, ગૃહ તજીને વિચરૂં છું બધે.

સમજી—કે આ દેહતું મૂલ્ય કાંઈ નથી. કામનાઓ આલી ગઈ.

સાધ્યો—ભવક્ષય; ઉજેડીને ઇચ્છાઓ અને વાંચ્છનાઓ.

છોડી દીધી—સર્વ બાધાઓ, ચિત્ત શાંત છે. સાધના સફળ છે.

૬૦-સકુલા

તમબુદ્ધના સમયમાં શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક પ્રાદ્ધાણને ઘેર એણે જન્મ ધારણ કર્યો હતો. થેરી ગાથામાં એનું નામ પકુલા પણ લખેલું છે. એની સાંસારિક સ્થિતિ ઘણી સારી હતી. કોઈ વાતનું દુઃખ તેને નહોતું. બુદ્ધદેવે અનાથપિંડદના જેવતવનના વિહારનો સ્વીકાર કર્યો, તે સમયે સકુલાને એમનાં પુણ્ય દર્શન થયાં.

એના હૃદયમાં બુદ્ધદેવ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ. બૌદ્ધધર્મમાં પણ શ્રદ્ધાનું ઘણું મહત્ત્વ ગાયું છે. ધર્મના ઉપદેશની તેના અંતઃકરણ ઉપર સારી અસર થઈ. સંસારનાં બધાં સુખ તેને મનથી તુચ્છ લાગવા લાગ્યાં. પારલૌકિક સુખને શોધવા તે નીકળી પડી અને બુદ્ધદેવના ભિક્ષુણીસંઘના સમાગમમાં આવી. ત્યાં એને શાંતિ મળી. સંસાર ત્યજી ભિક્ષુણી બની. ત્યાં રહ્યાથી એના મનમાં ઉલ્લાસ આવ્યો, કર્તવ્યભાવના સતેજ થઈ, ભિક્ષુકોના પરમ નૈતિક જીવનથી અંતરવૃત્તિઓ શુદ્ધ થઈ. એમ કયાંથી એ થોડા સમયમાં અહર્તપદને પામી. ત્યાર પછી એની ઇચ્છા દિવ્યદૃષ્ટિ પામવાની થઈ. બૌદ્ધધર્મમાં પણ યોગને માન્યો છે અને એ યોગના બળ વડે મનુષ્યોને જુદા જુદા પ્રકારની ઋદ્ધિ મળે છે, એવું તેઓ માને છે. એ ઋદ્ધિને 'અભિજ્ઞા' કહે છે. અભિજ્ઞા છ પ્રકારની છે. એમાંની એક અભિજ્ઞાનું નામ દિવ્યદૃષ્ટિ અથવા દિવ્ય ચક્ષુપ્રાપ્તિ છે. એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયાથી યોગ સંબંધી વિચાર કરવાને માટે મનુષ્યની દૃષ્ટિ ચર્મચક્ષુ કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે. એ દૃષ્ટિને લીધે તેને કયાંય રોકાવું પડતું નથી. એ શક્તિ વડે મરણ પછી મનુષ્યની કેવી ગતિ થઈ છે તે પણ યોગી જાણી શકે છે. મહાત્મા ગૌતમબુદ્ધે પોતે એ શક્તિનો ઉપયોગ ઘણી વાર કર્યો હતો અને એ અભિજ્ઞા પ્રાપ્ત કરવાનું ભિક્ષુણીઓને પણ શીખવ્યું હતું.

સકુલાએ પણ ખંતથી એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, એટલુંજ નહિ પણ એ સિદ્ધિ ધરાવતી ભિક્ષુણીઓમાં અગ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું.

થેરીગાથામાં એની રચના છે. આત્મચરિત વર્ણવતાં એ કહે છે કે, “ ગૃહસ્થાશ્રમમાં ગૃહિણી તરીકે રહેતી હતી તે સમયે મેં એક ભિક્ષુ પાસે ધર્મની કથા સાંભળી. અચ્યુત નિર્વાણ-પદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા મારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ. ધનધાન્ય, પુત્રપુત્રીનો ત્યાગ કરીને, કેશલુચ્ચન કરીને મેં પ્રવ્રજ્યા લીધી. મેં વિચાર્યું કે આ સંસારમાં હવે મારો વાસ નથી. શિક્ષણ-દ્વારા મારે ઉચ્ચ માર્ગે ગમન કરવાનું છે. રોગ-દોષને મેં ત્યજ્યા અને સર્વ પ્રકારના આસવનું દમન કર્યું. પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થયું. મારાં દિવ્યચક્ષુ ઊઘડ્યાં. એ બધું વિશુદ્ધ વિચાર અને સાધનાનું પરિણામ હતું. મનુષ્યનું સમગ્ર જીવન સંસ્કારોનો સંગ્રહ છે. એ સંસ્કારની પાર જઈને મેં મનુષ્યના કર્મ અને બંધનનો હેતુ જોયો. હવે સર્વ પ્રકારનાં બંધનોને તોડી નાખીને, પાપનો ત્યાગ કરીને શાંત મને મેં નિર્વાણનો પુલ ઓળંગ્યો છે.”

૬૧-સુજાતા થેરી

એ નો જન્મ સાકેત નગરમાં એક વણિકકુટુંબમાં થયો હતો. એનો પિતા રાજ્યનો કોષાધ્યક્ષ અને ઘણા ધનવાન હતો. મોટી વયની થયા પછી તેના પિતાએ પોતાનાજ જેવા એક કુળવાન કુટુંબના યુવક સાથે તેનું લગ્ન કર્યું હતું. તેમનો ગૃહસંસાર ઘણા સુખમાં ચાલતો હતો. એક દિવસ એ સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરીને, અંગ ઉપર ચંદનનો લેપ કરીને તથા દાસીઓને સાથે લઈને અંજન વનમાં ચિત્તવિનોદ કરવા સાઝ ગઈ હતી. ત્યાં આગળ અનેક પ્રકારની મનોરંજક રમતો રમીને એ પાછી આવતી હતી, એ વખતે બુદ્ધદેવનાં દર્શન થયાં. બુદ્ધ-દેવને મુખેથી મુક્તિતત્ત્વ સાંભળ્યાથી તેને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ઊપજ્યો અને સાકેતનગરમાંજ થેરી થઈ.

થેરીગાથામાં ૧૪૫ થી ૧૫૦ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

દર-સોળા

વસ્તી નગરીમાં એક કુળવાન ક્ષત્રિયના ઘરમાં એનો જન્મ થયો હતો. લગ્ન થયા પછી એક કુશળ ગૃહિણી તરીકે તે પ્રસિદ્ધિ પામી હતી. તેને સંપત્તિ અને સંતતિ બંને પુષ્કળ હતાં. દશ પુત્રપુત્રીઓની માતા હોવાથી કોકે તેને 'બહુ પુત્તિકા' પણ કહેતા. બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં તથા સદાચારી બનાવવામાં તેણે બહુ શ્રમ લીધો હતો. એ કાર્યમાં એણે પોતાની બધી સંપત્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એને આશા હતી કે આ પુત્રો વૃદ્ધાવસ્થામાં એની સેવા કરશે, પરંતુ એ આશામાં એને નિષ્ફળતા મળી. એના પતિએ તે પહેલેથી પ્રવ્રજ્યા લીધી હતી. પુત્ર અને પુત્રવધૂથી સતાવા-વહી સોણાને સંસારમાં શરણ લેવા યોગ્ય બીજું કોઈ સ્થાન ન જડ્યું. સંસારનાં સુખોની માયા તોડીને, જનસેવાની વ્રત-શરિણી બિશુણી બનવાનો તેણે સંકલ્પ કર્યો. બિશુણીસંઘમાં પ્રવેશ થઈને તેણે બુદ્ધદેવનું શરણ લીધું.

સુખ અને વૈભવમાં ઉછરેલી હોવાથી શરૂઆતમાં તે સંઘના નેત્રમો એને બહુ વસમા લાગ્યા, પણ સંયમ વડે એણે એ નિયમો-કું પાલન કરવાની ટેવ પાડી. પુત્રોની વર્તણૂકથી તેને કોઈક દાર ખેદ થઈ આવતો. એ ખેદ દૂર કરવાને માટે એણે 'દક્ષિ-નાકાર' નામનું એક વ્રત કરવા માંડ્યું. એ વ્રત કરનારને આ માનવી કાયાની બત્રીસ પ્રકારની અવસ્થાનું વારંવાર સ્મરણ કરવાનો નિયમ હતો. એકાંતમાં બેસીને એ સ્મરણ કરતી કે, 'રીર કેશ, નખ, દાંત, ચામડી, હાડકાં વગેરે વગેરેનું બનેલું ; એમાંથી લોહી, ઘૂંક, પડ, મળ, મૂત્ર વગેરે ગંદા સૂગ ચડેલા પદાર્થો નીકળે છે, વગેરે વગેરે. એ પ્રમાણે વિચાર કર્યાથી રીર પ્રત્યેનો મોહ છૂટી જતો અને વૈરાગ્યનો ઉદય થઈ, ચિત્ત-ની જાગૃતિ આવતી. એ વ્રતથી સોણાના હૃદયનું શલ્ય દૂર થયું.

એ વ્રતની ખાતર એણે ઘણાં જાગરણ કીધાં. હવે લોકોએ એને ‘બહુપુત્રિકા’ કહેવું છોડી દીધું અને ‘આરબ્ધવીર્યા’ નામથી ખેલાવવાનું આરંભ કર્યું. એક ક્ષણની કુરસદ મળતી તો એમાં પણ એ પોતાનું વ્રત આદરતી. એક વાર ભિક્ષુણીઓ કામ પ્રસંગે બહાર જતી હતી, ત્યારે સોણાને પાણી ઊનું કરવાનું કામ સોંપતી ગઈ. એ કામને સારૂ રસોડામાં જતી વખતે પણ તેણે પોતાનું નિત્યકર્મ છોડ્યું નહિ. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી રહી હતી, એટલામાં બુદ્ધદેવે એક ગાથા ગાઈ કે, “ ઉત્તમ ધર્મ પાળ્યા વગર સો વર્ષ સુધી જાગ્યા કરવું, તેના કરતાં ઉત્તમ ધર્મને ઓળખીને એક ક્ષણ જાગવું એ વધારે સારૂ છે.” સોણાએ દિવ્યજ્ઞાન દ્વારા એ ગાથા સાંભળી. ઉનામણામાં પાણી ગરમ કરવાનું કામ એને ઠેકાણે રહ્યું અને એના હૃદયમાં એ ગાથા સાંભળતાંવારજ એવું પરિવર્તન થયું કે, એ અહંત્-પદને પ્રાપ્ત થઈ. અહંત્-પદની તો પ્રાપ્તિ થઈ પણ ભિક્ષુણીઓ પાછી આવતાં વઠશે એની એને ચિંતા થવા લાગી. થયું પણ એમજ. થોડી વારમાં ભિક્ષુણીઓ પાછી ફરી અને પાણી ગરમ નહિ મળવાથી સોણાને ઠપકો આપ્યો. સોણાએ શાંતપણે ઉત્તર આપ્યો: “ બહેન! તમારે અગ્નિની સાથે શું કામ છે. નહાવાની ઇચ્છા હોય તો એસો હું ઊનું પાણી તમારે માટે લાવું છું.” એમ કહીને એ ચૂલા પાસે ગઈ અને પાણીમાં હાથ ઘાલી જીએ છે, તો અખળતું પાણી તૈયાર હતું. એક ઘડામાં પાણી કાઢ્યું, પણ એટલામાં જીએ છે તો ઉનામણો ફરીથી ભરાઈ ગયો છે. કેવો ચમત્કાર! સંઘમાં બધાને ખાતરી થઈ ગઈ કે સોણા અહંત્-પદને પામી ગઈ છે. તેમણે નમ્રપણે સોણાની પાસે ક્ષમા માગી.

બુદ્ધદેવે તેની યોગ્યતાનુસાર ‘વીર્યાવતી ભિક્ષુણી’ઓના વર્ગમાં તેને ઉચ્ચ સ્થાને મૂકી.

એકાંત ધર્મસાધનાના બળે સોણાએ ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને જન્મમરણના ફેરામાંથી સદાને માટે બચી ગઈ.

૬૩-ભદ્વા કુંડલકેશા

ના ગૂંચળાદાર સુંદર કેશને લીધે એ ભદ્વા કુંડલકેશા કહેવાતી હતી. એક વખત એ જૈનધર્મ પાળતી હતી તેથી એનું ખીનું નામ 'પુરાણ નિર્ગ્રંથી' પણ છે.

એના જીવનચરિત્રમાં કાંઈક વિચિત્રતા છે. એનો જન્મ રાજગૃહ નગરમાં એક ધનવાન વણિકને ઘેર થયો હતો. યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત થતાં વણિકકન્યા ભદ્વા પોતાના પુરોહિતના પુત્ર સાર્થકના ઉપર મોહી પડી. પરંતુ તેના કમનસીબે બ્રાહ્મણપુત્ર સાર્થક ખરાબ ચાલચલણનો હતો. એક દિવસે ચોરી કરવાના અપરાધ સાડૂ રાજ તરફથી તેને એવી સજા કરવામાં આવી કે, એને સિંહના પાંજરામાં પૂરીને સિંહ પાસે ફાડી ખવરાવવો. ઘાતક સિપાઈઓ તેને વધ્યભૂમિ તરફ લઈ જતા હતા, એવામાં ભદ્વાની દૃષ્ટિ તેના ઉપર પડી અને તેણે પોતાના પ્રેમની વાત પિતાને જણાવી. તેના ધનવાન પિતાએ રાજ્યના અમલદારોને પુષ્કળ લાંચ આપીને સાર્થકની સજા માફ કરાવી અને તેનું લગ્ન પોતાની પુત્રી સાથે કર્યું.

સાર્થક કુચરિત્ર હતો. ભદ્વાનાં ઘરેણાંની ચોરી કરવાના ઇરાદાથી તેણે એક વખત કપટપૂર્વક કહ્યું કે, “વહાલિ ! એક વેળા મારા ઉપર મોટી આફત આવી પડી હતી. તે વખતે મેં પર્વતના શિખર ઉપર વસનારા એક દેવતાની માનતા માની હતી કે, હું સન્નેડે આપનાં દર્શન કરવા આવીશ; માટે તું સુંદર વસ્ત્રાલંકાર પહેરીને મારી સાથે ચાલ. આપણે પર્વતના શિખર ઉપર જઈને દેવતાને પગે લાગી આવીએ.” બન્ને જણાં પર્વત ઉપર ચડ્યાં, પછી ભદ્વાને જ્યારે ખબર પડી કે સ્વામી તો તેને વસ્ત્રલોચન કરીને મારી નાખવા માગે છે, ત્યારે તેણે કહ્યું: “સ્વામીનાથ ! આ અલ-

કાર તમારા છે, આ જીવન પણ તમારું છે, મારો વધ શું કામ કરો છો ? તથા અલંકાર લઈને નાસી જવાનો ઇરાદો શું કામ રાખો છો ? ” પરંતુ દુષ્ટ સાર્થકના પથ્થર જેવા સખ્ત હૃદય ઉપર તેની કાંઈ અસર થઈ નહિ. તેણે પોતાનો વિચાર બદલ્યો નહિ. ત્યારે ભદાએ પોતાનો જીવ બચાવવા સાડા ધીજી એક યુક્તિ શોધી કાઢી. તેણે કહ્યું: “ પ્રાણનાથ ! મને મારીજ નાખવી છે, તો મારી એક વિનતિ સ્વીકારો. મને છેલ્લી વખત પ્રેમપૂર્વક આપને આલિંગન આપવા દો. ” સાર્થકે તેનો સ્વીકાર કર્યો અને આલિંગન સાડા હાથ પહોળા કર્યા એટલે ભદાએ તે દુષ્ટને ઘક્કો મારીને પર્વત ઉપરથી ગબડાવી મૂક્યો. સાર્થક નીચે પડ્યો એટલે એ પર્વતમાં વસતા દેવતાએ ભદાની સમયસૂચકતાની ઘણી પ્રશંસા કરી. એ પ્રસંગને લઈને ટીકાકાર ધર્મેપાલ લખે છે કે, “ પુરુષ શું બધી જગ્યાએ પંડિતાઈ બતાવી શકે છે ? રમણી પણ કામ પડ્યે વિચક્ષણ પંડિતાઈ બતાવી શકે છે. ”

ત્યાર પછી ભદાએ વિચાર્યું કે, “ મારે હવે ઘેર પાછાં જવું એ મિથ્યા છે. હું અહીંથીજ સંસારનો ત્યાગ કરીશ. ” એ ઉદ્દેશથી એ જૈનોના નિર્ગંથ સંપ્રદાયમાં સામિલ થઈને ભિક્ષુણી બની. ત્યાંની સાધ્વીઓએ તેને પૂછ્યું: “ તું કયી શ્રેણીમાં દીક્ષા લેવા માગે છે ? ” એણે કહ્યું: “ સૌથી ઊંચા પ્રકારની. ” ત્યાર પછી તેમણે કાંસકા વતી તેના સુંદર વાળ કાપી નાખીને દીક્ષા આપી. પરંતુ પાછા જ્યારે તેના વાળ ઊગ્યા ત્યારે ગૂંચળાંવાળા જણાયા. તેથી તેઓએ તેનું નામ કુંડલકેશા પાડ્યું. સાધ્વીઓના આશ્રમમાં રહીને ભદાએ જૈનધર્મશાસ્ત્રનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન મેળવ્યું, પરંતુ એથી તેને સંતોષ ન થયો, એટલે તેમની સંગત છોડીને એ બહાર નીકળી પડી. શાસ્ત્રાર્થ કરવાની તેનામાં અદ્ભુત શક્તિ આવી હતી. રસ્તામાં જે જે વિદ્વાન પંડિતો મળ્યા તેમની સાથે ધર્મ સંબંધી વાદવિવાદ કરવા લાગી; પરંતુ એની શંકાઓનું સમાધાન કરે એવો કોઈ પણ પંડિત તેને મળ્યો નહિ. ત્યાર પછી તે એવું કરવા લાગી કે જે ગામમાં જાય તે ગામની ભાગેળ આગળ રેતીનો ઢગલો કરીને એમાં એક છોડવો દાટતી અને ગામનાં છોકરાંઓને કહેતી કે, “ તમે અહીંયાં રમ્યા કરજો અને કોઈ શાસ્ત્રી, પંડિત કે સંન્યાસી મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની ઇચ્છા બતાવે તો એને આ છોડવાને પગ તળે કચરી નાખવાનું કહેજો. ”

એમ કહીને એ ગામમાં ધર્મપ્રચાર સારૂ જતી અને આઠ દહાડા પછી ગામની ભાગોળે આવીને જોતી અને પોતાના છોડને સહીસલામત દેખીને એને ઉપાડી લઈને આગળ પ્રવાસ કરવા લાગતી.

એક દિવસ ભગવાન બુદ્ધદેવનો શિષ્ય સારિપુત્ત ત્યાં આગળ થઈને જતો હતો. તેના દીડામાં એ ઢગલો અને પુષ્પનો છોડ આવ્યો. તેણે છોકરાંઓ પાસેથી સર્વ વૃત્તાંત બાણી લઈને કહ્યું: “આ છોડને ચગદી નાખો.” સાંજે ભદ્રાએ આવીને જોયું તો છોડ ચગદાઈ ગયો છે, એટલે તે સારિપુત્તની પાસે જઈને પૂછવા લાગી: “આપ મારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા તૈયાર છો?” સારિપુત્તે હા કહી, એટલે ભદ્રા શ્રાવસ્તી નગરીમાં જઈને અનેક વિદ્વાનોને પોતાનો અને બૌદ્ધ સાધુનો વાદવિવાદ સાંભળવા સારૂ તેડી લાવી. ભદ્રાએ પૂછ્યું: “મહારાજ! પહેલાં પ્રશ્ન કેળુ કરશે? આપ કે હું?” સારિપુત્તે ઉત્તર આપ્યો: “સાધ્વિ! પહેલાં તમેજ પ્રશ્ન કરો. પછીથી હું પ્રશ્ન કરીશ.” ભદ્રાએ અનેક પ્રશ્નો કર્યા. તેના ઉત્તર સારિપુત્તે સંતોષકારક આપ્યા, એટલે ભદ્રાને શાંત થવું પડ્યું. છેવટે સારિપુત્તે કહ્યું: “ભદ્રા! તમે ઘણા પ્રશ્ન કર્યા, હવે મને એકજ પ્રશ્ન પૂછવાની રજા આપશો?” ભદ્રાએ સંમતિ દર્શાવી એટલે સારિપુત્તે પૂછ્યું: “એકમ નામ કિમ્. જેને આપણે એક કહીએ છીએ તે શું છે?” આ સાદા પરંતુ ગહન પ્રશ્નને ઉત્તર ભદ્રાથી દેવાઈ શકાયો નહિ. તે ગભરાઈ ગઈ અને કહેવા લાગી: “ભગવન્! મને ખબર નથી” એ ઉપરથી બૌદ્ધ સાધુએ કહ્યું: “તને આ વાતની ખબર નથી તો તું ખીલું શું બાણી હોઈશ?” એમ કહીને તેને પોતાના ધર્મને ઉપદેશ આપ્યો. ભદ્રાએ સાધુને ચરણે પડીને કહેવા લાગી: “ભગવાનને શરણે આવું છું” સાધુ સારિપુત્તે કહ્યું: “ભદ્રા! મારે શરણે ન આવશો. મનુષ્યો અને દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહાપૂજ્ય અમારા ગુરુ ભગવાન બુદ્ધદેવ છે તેને શરણે જાઓ.” ભદ્રાએ તેની સલાહ પ્રમાણે બુદ્ધદેવ પાસે જઈને ધર્મોપદેશ ગ્રહણ કર્યો અને ઘણા થોડા સમયમાં તેણે અહત્પદ પ્રાપ્ત કર્યું. થેરીગાથામાં ૧૦૭ થી ૧૧૧ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

૬૪-પટાચારા

ટાચારા એક ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ રમણી છે. જોદ્ધધર્મ-માં ભિક્ષુણી બનતાં પહેલાં એનું નામ શુ' હતું, તે જાણવામાં આવ્યું નથી. શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક શેઠિયાના ઘરમાં તેનો જન્મ થયો હતો. પટાચારા જ્યારે યૌવનને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તેનાં માતૃપિતાએ પોતાની ન્યાતના એક ધનવાન વણિકના પુત્ર સાથે તેનું લગ્ન કરવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ પટાચારા તો એ પહેલાં બીજી ન્યાતના એક યુવક સાથે પ્રેમસૂત્રથી બંધાઈ ચૂકી હતી, એટલે તેણે પિતાની ઇચ્છા સુજબ એ ધનવાન વણિકપુત્ર સાથે વિવાહ કરવાની ના કહી. એ વખતમાં નાતજાતનાં બંધનો હાલના જેટલાં દઢ નહોતાં; તોપણ પોતાની કન્યા પોતાની જ ન્યાતના એક તવંગર જીવાનને પરણવાને બદલે પરન્યાતના ગરીબ યુવક સાથે લગ્ન કરે એ વાત પટાચારાનાં માતૃપિતાને પસંદ પડી નહિ. તેમણે પટાચારાના વિચારને અનુમતિ આપી નહિ, એટલું જ નહિ પણ એને સખત ઠપકો આપ્યો.

પટાચારાએ જ્યારે જોયું કે માતૃપિતા મારી પોતાની ઇચ્છા-નુસાર લગ્ન નહિજ થવા દે, ત્યારે તે એક દિવસ ગુપ્ત રીતે પોતાના મનપસંદ સ્વામીને લઈને પલાયન કરી ગઈ. તે દંપતી દૂર દેશાવરમાં જઈને વસ્યાં અને વિધિપૂર્વક લગ્ન કરીને સુખપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરવા લાગ્યાં. એ દૂર દેશાવરમાં પટાચારાને બે પુત્રસંતાન જન્મ્યાં. માતૃપિતાનો ત્યાગ કરીને પટાચારા ચાલી આવી હતી; છતાં પણ માતૃપિતા ઉપરને! તેનો સ્નેહ એણે તથો નહોતો. ઘણા લાંબા સમય સુધી વહાલાં માળાપથી વિખૂટી રહેવા-ને લીધે તેને હવે દેશમાં જવાની ઇચ્છા થઈ. તેણે પતિને પોતાની ઇચ્છા જણાવી. પતિએ તેની ઇચ્છાને માન આપીને દેશમાં પાછા જવાનો સંકલ્પ કર્યો. પતિ અને બે પુત્રને લઈને પટા-

ચારા દેશમાં આવતી હતી, એટલામાં એક દુર્ઘટના બની. પટાચારાના પ્રિય પતિને રસ્તામાં સર્પે દંશ દીધો અને રસ્તામાંજ તેનો પ્રાણ છૂટી ગયો. પટાચારાના બન્ને પુત્ર હજી દૂધપીતાં બાળક હતાં. અભાગિની પટાચારા એ મહાકષ્ટ સહન કરીને કરુણાજનક વિલાપ કરતી કરતી પુત્રોની સાથે રસ્તો કાપવા લાગી; પરંતુ તેના ઉપર ખીજી વધારે મોટી આફત આવી પડી. પોતાના નાના બાળકને એક ઝાડ તળે સુવાડીને પટાચારા કાંઈ કામ સાફ જરા દૂર ગઈ એટલામાં એક જંગલી પક્ષી આવીને એ બાળકને લઈને ઊડી ગયું. આટલું દુઃખ પણ પૂરતું ન હોય તેમ તેના ઉપર એક વધારે વિપત્તિ આવી પડી. તેનો ખીજો પુત્ર-તેના જીવનનો એક માત્ર આધાર-તે પણ નદી ઊતરતી વખતે પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈને મરણ પામ્યો.

પટાચારાના શોકનો પાર રહ્યો નહિ. એ ગાંડી થઈ ગઈ. છેલ્લી દુર્ઘટના જે સ્થળે બની હતી તે સ્થાન શ્રાવસ્તી નગરથી ઘણે દૂર નહોતું. ગમે તે પ્રકારે એક વાર શ્રાવસ્તી નગરમાં જઈને માતૃપિતાનાં દર્શન કરવાની તેને ઇચ્છા થઈ; પરંતુ નસીબ ચાર ડગલાં આગળજ ચાલતું હતું. શ્રાવસ્તી નગરમાં ગયા પછી પટાચારાને ખબર પડી કે તેનાં માતૃપિતા એક દિવસ વંદોગિયામાં ઘર તૂટી પડવાથી, ઘરની નીચે ચગદાઈ જઈને મરણ પામ્યાં છે. આ સમાચાર સાંભળતાંવારજ પટાચારાના હોશકોશ ગિલકુલ ઊડી ગયા. એ ખરેખરી ઉન્માદિની થઈને આખા શહેરમાં ફરીને જોરથી પોતાના દુઃખની કહાણી ગાવા લાગી:—

उभो पुत्रा कालंकता पंथे मह्यं पति मतो ।

माता पिता च भ्राता च एकचित्त कस्मिन्दश्यरे ॥

એ સમયમાં ભગવાન યુદ્ધદેવ શ્રાવસ્તી નગરીમાં વાસ કરતા હતા. તેમના મહિમાની તથા તેમના નવા ધર્મની કથા ચારે તરફ પ્રસરી ગઈ હતી. શોકાતુર રમણી પટાચારા પોતાની શોક-કથા કહેતી કહેતી અશ્રુધારાથી તેમનાં ચરણારવિંદ પ્રક્ષાલન કરતી યુદ્ધ ભગવાનના ચરણમાં જઈને પડી. કેવળ પટાચારાજ નહિ પણ ખીજાં પણ અસંખ્ય દુઃખી સ્ત્રીપુરુષો આશ્વાસન લેવાને તથા ધર્મોપદેશદ્વારા શોકસંતપ્ત હૃદયને શીતળ કરવા માટે યુદ્ધદેવ પાસે જતાં. યુદ્ધદેવના પવિત્ર ચરિત્ર તથા મનુષ્યો ઉપરની કરુણાએ સર્વેનાં ચિત્તને તેમની તરફ આકૃષ્ટ કર્યાં હતાં,

પટાચારા જ્યારે બુદ્ધ દેવની પાસે ગઈ ત્યારે દયાળુ બુદ્ધદેવે મીઠાં વચનોથી તેનો સત્કાર કર્યો અને તેને એવો અમૂલ્ય મધુર ઉપદેશ આપ્યો કે એ પોતાનું સઘળું દુઃખ એકદમ વીસરી ગઈ. એ ઉપદેશમાંનું એક વચન ‘ ધર્મપદ ’ ગ્રંથમાં સમાયલું છે. ‘ જન્મ અને મૃત્યુ જોયા વગર સો વર્ષ સુધી જીવવા કરતાં તેનું ખરૂં રહસ્ય સમજીને એક દિવસ પણ જીવન ધારણ કર્યું હોય તો તેનું ક્ષણ અધિક છે. ’

પટાચારા હવે સંસારત્યાગી ‘ થેરી ’ ભિક્ષુણ્ણી બની. જન્મ-સમાજની સેવા કરવામાં તથા તેમને ધર્મોપદેશ આપવામાં તેણે પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું. સેંકડો શોકાતુર રમણીઓ પટાચારા પાસે ઉપદેશ સાંભળવા આવતી, તેના ઉપદેશ અને દિલાસાથી તેઓ શ્રેઠા સમયમાંજ પોતાનું દુઃખ વીસરી જતી અને પટાચારાનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કરતી. પિટક ગ્રંથ વાંચતાં જણાઈ આવે છે કે એક વખત પાંચસો સ્ત્રીઓની સભામાં પટાચારાએ એવો સરસ ધર્મોપદેશ આપ્યો હતો કે એ સ્ત્રીઓએ બુદ્ધદેવના નવા ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. પોતાના વ્યાખ્યાનદ્વારા એકજ સાથે આટલી મોટી સંખ્યા ઉપર આવી ગંભીર અસર કરવાનું સફલાગ્ય માત્ર શ્રેઠાજ પુરુષ વક્તાઓને પ્રાપ્ત થયું હશે. કોઈ પણ દેશના ધર્મસમાજના ઇતિહાસમાં બૌદ્ધધર્મમાં દીક્ષા પામેલી ‘ થેરી ’ (સ્થવિરા અર્થાત જ્ઞાનવૃદ્ધ) ભિક્ષુણ્ણીઓના જેટલી પ્રભાવશાળી રમણીઓની કથા વાંચવામાં આવતી નથી.

‘ થેરીગાથા ’ નામના પુસ્તકમાં પટાચારાની સરળ પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલી અનેક ગાથાઓનો સંગ્રહ છે. અઢીહજાર વર્ષ પૂર્વે ભારતવર્ષની સ્ત્રીઓ કેવી સરસ રચના કરી શકતી હતી તેનું ભાન એ ગાથાઓ વાંચવાથી થાય છે. એ ગ્રંથમાં પટાચારાના જેવી ખીલ પણ ૭૨ ‘ થેરી ’ ઓની રચેલી ગાથા છે.

એક વખત જેતવનના વિહારમાં ઉત્સવ શરૂ થયો. બુદ્ધદેવે આસન ઉપર બિરાજીને ભિક્ષુણ્ણીઓને યોગ્યતાનુસાર પદવી આપવા માંડી. પટાચારાનો વારો આવ્યો ત્યારે વિનયધરા ભિક્ષુણ્ણીઓમાં તેને અગ્રસ્થાન આપ્યું.

ઉત્તમ ધર્મકથાકાર તથા સંઘનાયિકા તરીકે પટાચારાની ખ્યાતિ સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ હતી.

૬૫-ચંદા

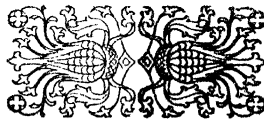

ક અત્યંત દરિદ્ર બ્રાહ્મણના ઘરમાં તેનો જન્મ થયો હતો. એક વખત એના ગામમાં કોઈ ચેપી રોગ પ્રસર્યો અને તેનાથી તેના માતાપિતા વગેરે સર્વે સગાંસંબંધી મરણ પામ્યાં. ચંદા પાસે ઉદરનિર્વાહનું બીજું કોઈ સાધન નહિ હોવાથી, તેણે ભિક્ષાવૃત્તિને આશ્રય લીધો. એક દિવસ

પરમ સાધ્વી પટાચારા ભોજન કરીને પોતાની શિષ્યાઓ મહિત બેઠી હતી, ત્યાં ચંદા આવીને બિભી. તેની કંગાલ અવસ્થા જોઈને પટાચારાની શિષ્યાઓને દયા બિપજી અને તેમણે પોતાના ભાગમાંથી બચેલું ભોજન તેને આપ્યું. તેમના આવા પરોપકારી આચરણથી ચંદા ઘણી પ્રસન્ન થઈ અને તેમને વિગતપૂર્વક નમસ્કાર કરીને તેમની પાસે એક કોરાણે જઈને બેઠી.

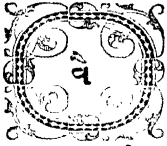
એ વખતે થેરીઓમાં શાસ્ત્રસંબંધી ગર્યા ચાલી રહી હતી. ચંદાને ધર્મશાસ્ત્રની વાતમાં ઘણો રસ પડ્યો. તેને પણ જીવન-મરણના ફેરામાંથી છૂટવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ અને એ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાના ઇરાદાથી સંસારનો ત્યાગ કરીને તેણે ભિક્ષુવૃત્તિ તતને અંગીકાર કર્યું. પટાચારા જેવી વિદુષી અને પરમ જ્ઞાની સાધ્વીના રાતદિવસના સમાગમથી તથા તેના અમૃતમય ઉપદેશથી ચંદાને થોડા સમયમાં અંતર્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને ત્યાર પછી ચથાર્થ સમયે તે અહંતપદને પામી.

‘થેરીગાથા’માંના ૧૨૨ થી ૧૨૬ સુધીના શ્લોકો ચંદાના રચેલા છે.

૬૬-વાશિષ્ઠી

શાલી નગરમાં એક ધનાઢ્ય અને વૈભવશાળી બ્રાહ્મણકુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. પોતાના જ જેવા ધનવાન અને પ્રતિષ્ઠાવાન કુળના એક યુવક સાથે તેનું લગ્ન કરવામાં આવ્યું હતું. વાશિષ્ઠીને પતિ ઉપર ઘણો પ્રેમ હતો. બંનેનો સંસાર ઘણા સંપમાં સુખપૂર્વક ચાલતો હતો. થોડા સમયમાં વાશિષ્ઠીએ એક સુંદર સુકુમાર પુત્રને જન્મ આપ્યો. હવે એ દંપતીના સુખનો પાર રહ્યો નહિ; પરંતુ વિધાતાની કળા વિચિત્ર છે. એ પ્રેમી દંપતીના નેત્રમણિ સમાન એ બાળક ચાલવા યોગ્ય થયો તે સમયે વિકરાળ કાળનો આસ થયો. અંત મૃત્યુથી માતૃપિતા બંનેને દારુણ શોક થયો.

સર્ગાવહાલાંચો વાશિષ્ઠીના પતિને આશ્વાસન આપવામાં શોકાચાં હતાં તેવામાં લાગ સાધીને વાશિષ્ઠી ઘરબારનો ત્યાગ કરીને અરણ્યમાં નીકળી પડી. ફરતી ફરતી એ મિથિલા નગરીમાં આવી પહોંચી અને ત્યાં આગળ મહાસંયમી, પૂજ્યપાદ ભગવાન બુદ્ધદેવનાં તેને દર્શન થયાં. તેમના દર્શનમાત્રથી તેનો શોક જતો રહ્યો અને અંતઃશાંતિને સાઝ તેણે ભગવાન પાસે ઉપદેશ માગ્યો તથા ભિક્ષુણીસંઘમાં દાખલ થવાની ઇચ્છા દર્શાવી. ભગવાન બુદ્ધદેવે તેને ભિક્ષુણીસંઘમાં દાખલ કરી તથા આવશ્યક સંસ્કારપૂર્વક તેને દીક્ષા આપી. સ્વયં બુદ્ધદેવને સુખેથી ધર્મનું રહસ્ય શીખ્યાથી વાશિષ્ઠી ઘણા થોડા સમયમાં અહંતપદને પામી ગઈ.

થેરીગાથામાં ૧૩૩થી ૧૩૮ સુધીના શ્લોકમાં તેણે પોતાનું આત્મચરિત્ર વર્ણવ્યું છે.

૬૭-અનોપમા (અનુપમા)

એ નો જન્મ સાકેત નગરમાં એક શેઠને ત્યાં થયો હતો. એના અનુપમ રૂપલાવણ્યને લીધે લોકો તેને અનુપમા કહેતા. તેના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થઈને અનેક રાજકુમારો, પ્રધાન-પુત્રો તથા શેઠિયાઓ તેના હાથની માગણી કરતા. અનોપમાના પિતાને તેઓ અનેક પ્રકારની લાલચો ગતાવતા. અનોપમાએ એક દિવસ પિતાને કહ્યું કે, “હું સર્વશ્રેષ્ઠ પાત્રને વરીશ.” ત્યાર પછી એણે પુત્ર ભગવાનના ચરણકમળનો આશ્રય લીધો. પુત્ર ભગવાને તેને ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો અને અંતર્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાને માટે જે સાધન કરવાનું હતું તે સમન્વયું. ત્યાર પછી પુત્ર ભગવાનની આજ્ઞાથી તેણે ઐરીપદ સ્વીકાર્યું. ભિક્ષુણી થયા પછી સાતમે દિવસે તેણે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું.

ઐરીગાથામાં ૧૫૧ થી ૧૫૬ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

૬૮-ઉત્તરા (વીજી)

એ નો જન્મ શ્રાવસ્તી નગરીમાં એક ક્ષત્રિય કુટુંબમાં થયો હતો. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પછી પટાચારાના ઉપદેશથી તેણે ભિક્ષુણીવ્રત ધારણ કર્યું હતું. એક દિવસ પટાચારાએ શીખવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ધ્યાન ધરવા સારૂ એ એકાંત સ્થળમાં જઈને આસન વાળીને બેઠી તથા સંકલ્પ કર્યો કે, “જ્યાંસુધી મારા હૃદયને બધી જાતના આસવોના અધિકારમાંથી મુક્ત નહિ કરૂં, ત્યાંસુધી હું અહીંથી બિડીશ નહિ.” એ પ્રમાણે દૈનિક સંકલ્પ કરીને તેણે ધ્યાન ધર્યું અને થોડા સમયમાં અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું. ઐરીગાથામાં ૧૭૫ થી ૧૮૧ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

૬૯-ગુપ્તા

નો જન્મ શ્રાવસ્તી નગરીમાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો. કુમારી અવસ્થામાંજ તેણે માતૃપિતાની સંમતિથી સંસારત્યાગ કરીને ચેરીવ્રત અંગીકાર કર્યું હતું.

યુવાવસ્થાના પ્રભાવને લીધે એકદમ તેનું મન સંયમમાં આવ્યું નહિ. સંસારના લોગવૈભવ જોઈને તેનું ચિત્ત એ તરફ આકર્ષાતું. એવે સમયે બુદ્ધ ભગવાને તેને દર્શન આપીને કહ્યું કે, “હે ગુપ્તે! પુત્રપુત્રીવગેરેના સુખની આશાના ત્યાગ કરીને કુમારી દશામાંજ તેં સંન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યું છે. પરમ તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાને સારૂ હવે તારે સાધના કરવી જોઈએ અને ચિત્તને વશ રાખવું જોઈએ. મનુષ્યોના પ્રલોભનમાં ફસાઈ પડ્યાથી તારે સેંકડો વખત જન્મમરણના ફેરામાં પડવું પડશે; માટે કામનો નાશ કરીને, આત્મા ઉપર વિજય મેળવીને સદાચરણુ-પૂર્વક ચાલ. જીવનનાં અસાર કર્મોનો ત્યાગ કરીને દુઃખ ઉપર વિજય મેળવ. હે ભિક્ષુણિ! સંસારની આસક્તિનાં બધાં બંધનોને તોડી નાખ. રાગ, દ્વેષ, માન, અપમાન, અવિદ્યા અને ઉદ્ધતાઈનો ચિત્તમાંથી સમૂળગો નાશ કર; એટલે દુઃખ તને પીડા આપી શકશે નહિ. જીવનનું રહસ્ય જાણીને તું પુનર્જન્મની ઉપાધિમાંથી મુક્ત થા.”

બુદ્ધ ભગવાનના આ સુમધુર ઉપદેશની તેના ઉપર ઘણી પ્રબળ અસર થઈ. તરતજ તેણે અહંતપદ પ્રાપ્ત કર્યું.

ચેરીગાથામાં ૧૬૩ થી ૧૬૮ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે.

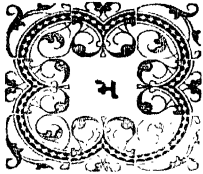
૭૦-વિજયા

૨૧ જગૃહ નગરમાં કોઈ ક્ષત્રિયને ઘેર તેનો જન્મ થયો હતો. મોટી થયા પછી રાજરાણી ખેમા સાથે તેનાં બહેનપણું બંધાયું. ખેમાએ જ્યારે સંસારનો ત્યાગ કરીને થેરીપદ ગ્રહણ કર્યું, ત્યારે વિજયાને વિચાર આવ્યો કે, “મારી સખી રાજવૈભવ છોડીને ભિક્ષુણી બની શકે, તો હું પણ એમ શા માટે ન કરું? અનેક દુઃખોથી ભરેલા આ સંસારમાં શા સાર પડી રહ્યું?” એમ વિચારીને એ પણ થેરી બની. ખેમાએ એને ધર્મનું તથા ભિક્ષુણી-ઓનાં કર્મોનું શિક્ષણ આપ્યું. એ પ્રમાણે આલ્યાથી તથા એકાગ્રચિત્તે અભ્યાસ કર્યોથી એ અહતપદને પામી હતી.

થેરીગાથામાં ૧૬૪ થી ૧૭૪ માં શ્લોક સુધીની રચના એની છે. એમાં એ પોતાનો ધાર્મિક અનુભવ વર્ણવે છે કે, “મનની શાંતિ અને વિચારો ઉપર કાબૂ મેળવવા સારું હું મારો એકાંતવાસ છોડીને બહાર આવી અને ખેતરેખેતર ફરી. ત્યાર પછી હું ભિક્ષુણી ખેમાની પાસે ગઈ અને તેની આગળ મારા ચિત્તને ડામાડોળ કરી મૂકનારી શંકાઓ જણાવી. તેમની પાસેથી હું દુઃખનું કારણ સમજી અને ધર્મ શીખી; વળી શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો તથા ઈન્દ્રિય ને બલનું નિહાન જાણ્યું. ધર્મના આઠ માર્ગ અને યુદ્ધની આજ્ઞાઓ પણ શીખી. ભિક્ષુણીની આજ્ઞા માનીને સાધનામાં ચિત્ત પરોવ્યું. રાત્રીને પહેલે પહેરેજ પૂર્વજન્મનાં સ્મરણો ઉદય થઈ આવ્યાં અને રાત્રીના બીજા પહેરમાં દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયાં. ત્રીજે પહેરે આ ચિત્તમાંથી અંધકારનો નાશ થઈ ગયો. આ પ્રમાણે મનમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરીને ઊંડી સાધનામાં હું સાત દિવસ સુધી બેઠી. સાતમે દિવસે મારો અંધકાર ચાલ્યો ગયો.”

૭૧-ચાલા

મઘ દેશના નાલક નામના ગામમાં એનો જન્મ થયો હતો. એની માતાનું નામ સુરૂપસારી હતું. પ્રાદ્ધાણી સુરૂપસારીનો પુત્ર સારીપુત્ર હતો. સારીપુત્રે સંસાર ત્યાગીને પોતાના જ્ઞાનને લીધે થેર-સાધુ તરીકે ઘણીજ ખ્યાતિ મેળવી હતી. બુદ્ધભગવાનના આગેવાન શિષ્યોમાં તેની ગણતરી હતી. મોટાભાઈએ સંસાર ત્યજીને જોદ્ધધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે ચાલા અને તેની બીજી બે બહેનોએ વિચાર કર્યો કે, “મોટાભાઈ જેવા જ્ઞાની અને વિચારશીલ પુરુષે જે ધર્મ અને આશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો છે, તેમાં અવશ્ય કાંઈ ઉત્તમ તત્ત્વ હોવું જોઈએ. એ ધર્મ અસાધારણ હોવો જોઈએ. અમે પણ ભાઈનુંજ અનુસરણ કરીશું.” એમ વિચારીને એ ત્રણે બહેનોએ સંસારનો ત્યાગ કરીને થેરીવ્રત અંગીકાર કર્યું. તેમની યુવાવસ્થા અને સૌંદર્યને જોઈને ‘મારે’ તેમને લલચાવવા અને સંસારની જાળમાં ફસાવવાને ઘણું યત્ન કર્યો. મારની સાથેનો પોતાનો વાર્તાલાપ થેરીગાથામાં ચાલાએ વર્ણવ્યો છે.

સાધુપંથને અનુસરી, ઇન્દ્રિયદમન કરી, શાંતપદ અને સંયમનું સુખ પ્રાપ્ત કરી એ ભિક્ષુણી જગતનાં દુઃખોને ત્યજીને બેઠી હતી; એવામાં મારે આવીને તેને પ્રશ્ન કર્યો: “શા ઉદ્દેશથી શિર મૂંડાવ્યું છે અને ચીર ધારણ કર્યું છે? શ્રમણીના જેવો વેશ શા સારૂ ધારણ કર્યો છે? પાખંડીઓના દળમાં તું શા સારૂ દાખલ થઈ છે? કયું ક્ષ્મ મેળવવાની તારી આશા છે?”

ચાલાએ ઉત્તર આપ્યો: “પાખંડી તો એ છે કે, જેઓ જ્ઞાન-દષ્ટિહીન છે, ધર્મનું તત્ત્વ જાણતા નથી અને મૂર્ખ છે. શાક્ય-કુળમાં જન્મેલા નરશ્રેષ્ઠ મને ઉપદેશ આપીને બધી બાબતોનું

શિક્ષણ આપ્યું છે. દુઃખનું કારણ તથા દુઃખ શાથી બચ છે, તે હું શીખી છું. આર્યોના ધર્મનાં આઠ અંગનું શિક્ષણ પણ મેં મેળવ્યું છે. એ ગુરુદેવની વાણીને અનુસરીને હું જગતમાં વિચરણ કરું છું. તથાગતની સેવા કર્યાથી મેં ત્રિવિધાને પ્રાપ્ત કરી છે. મારી ભોગની તૃષ્ણા મરી ગઈ છે; અધકાર આલ્યો ગયો છે. હે માર! તું અહીંયાં હણાયો છે. આલ્યો બા.”

૭૨-વડ્ડમાતા

એ એક ગુર્જર ભગિની હતી. એનો જન્મ નર્મદા નદીના પવિત્ર તટ ઉપર ભરૂચ (ભૃગુકચ્છ) નગરમાં એક ક્ષત્રિય કુટુંબમાં થયો હતો. તેને વડ્ડ અથવા વર્ધક નામનો એક પુત્ર હતો અને એના નામ ઉપરથી એ પણ વડ્ડમાતા તરીકે ઓળખાય છે. એક ભિક્ષુણીનો ધર્મોપદેશ સાંભળીને તેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને પોતાના એકના એક પ્રિય પુત્રને કોઈ સંબંધીને સોંપીને તેણે ભિક્ષુણી-વ્રત ગ્રહણ કર્યું. તેનો પુત્ર વર્ધક મોટો થયા પછી માતાનાં દર્શન કરવા સારૂ એક વખત ભિક્ષુણીઓના આશ્રમમાં ગયો. માતાએ ત્યાં આવવા સારૂ ઠપકો આપીને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો: “હે બેટા વર્ધક! આ ભવરૂપી ઘાટ જંગલમાં તું ફાંફાં મારતો કર્યા ન કરીશ. બેટા, ફરી ફરીને જન્મમરણ પામવાને લીધે જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, તે તું વહોરી ન લઈશ. ખરા સુખી તો એજ લોકો છે કે, જેમણે જ્ઞાન વડે બધા સંશય દૂર કર્યા છે; જેઓ શાંત, સંયમી અને આસક્તિ રહિત થઈને આ જગતમાં વાસ કરે છે. ઋષિઓ સદા એજ માર્ગે બચ છે, માટે તું પણ એજ માર્ગ ગ્રહણ કરને ધર્મમાં ચિત્તને પરોવ.”

માતાના ઉપદેશથી સંસાર ઉપરથી સઘળી આસક્તિ કાઠી નાખીને પુત્ર વર્ધક પણ વિહારમાં ગયો અને ત્યાં આગળ એકાંતમાં એકાગ્રચિત્તે ધર્મનું ચિંતન કર્યાથી અહંત્પદને પામ્યો.

માતાપુત્રનો વાદવિવાદ થેરી વડ્ડમાતાએ ૨૦૪ થી ૨૧૨ સુધીના શ્લોક દ્વારા થેરીગાથામાં વર્ણવ્યો છે.

૭૩-ઉપચાલા

પણ સાધુ સારીપુત્તની અને આગલા ચરિત્રમાં વર્ણવેલી સાધ્વી ચાલાની બહેન હતી. એણે પણ ભાઈના સાધુ થયા પછી સંસારનો ત્યાગ કરીને બિશુણીવ્રત ધારણ કર્યું હતું. થેરીગાથામાં એની રચના છે. એ સત્યમાં શ્રદ્ધાવાળી, સંયમ ધારણપૂર્વક, સાધુઓને મળતી શાંતિ પ્રાપ્ત કરીને ધર્મમાં નિમગ્ન હતી; એવે સમયે માર તેને ધર્મના માર્ગમાંથી ચળાવવા સારૂ એની પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો:—

“તને આ મનુષ્યજન્મ પસંદ નથી? જીવને ભોગવવા યોગ્ય સુખ અને ભોગવિલાસ નહિ ભોગવે તો પછી પસ્તાવો થશે.” ઉપચાલા તો જ્ઞાની હતી. મારની પ્રપંચબળમાં ફસાય એવી ન હતી. એણે કહ્યું: “જે જન્મ્યો છે, તેને મરવાનું જરૂર છે. માણસોને હાથે હાથપગ કાપી નખાવા, કેદ થવું અને વધ થવો આદિ અનેક ભતનાં દુઃખ એને લાગેલાં હોય છે. શાક્યકુળમાં જન્મેલા બુદ્ધ અત્યારે બચ્ચત છે, એમણે મને ઉપદેશ આપ્યો છે, તે વડે હું જન્મને જીતી ગઈ છું. દુઃખ શાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શાથી ભય છે, એ આર્યોના અષ્ટાંગ ધર્મને હું જાણું છું.”

૭૪-શિશુ ઉપચાલા

સાધ્વી ઉપચાલાની નાની બહેન હતી અને એમની સાથે સાધ્વી સાધ્વી થઈ હતી. એને પણ માર લલચાવવા સારૂ આંચો હતો; પરંતુ મારને ધર્મનો ઉપદેશ આપીને એણે વિદાય કર્યો હતો.

થેરીગાથામાં ૧૯૬ થી ૨૦૩ સુધીના શ્લોક એના રચેલા છે.

૭૫-પુણિકા

હૃદયમાંના બિંદુસંઘમાં જેવી રીતે સારીપુત્ર, કાત્યાયન વગેરે મોટા તત્ત્વજ્ઞાની ધર્મોપદેશક થઈ ગયા છે, તેવીજ રીતે બિંદુણીસંઘમાં શ્રેમા, ઉત્પલવણી વગેરે બિંદુણીઓ થઈ ગઈ છે. કેટલેક પ્રસંગે મોટા વિદ્વાન પુરુષોને પણ તેમણે અધિકાર સુક્ત વાણી વડે ઉપદેશ કરીને સન્માર્ગે વાળ્યા હતા. તેમાંની એક પુણિકા નામની બિંદુણીની ગાથા પાલી ગ્રંથોમાંથી અહીં ઉતારીએ છીએ.

પુણિકા નામની બિંદુણી સવારમાં ઊઠીને વિહારમાંની બિંદુણીઓ માટે પાણી ભરવા નદી ઉપર ગઈ હતી. ત્યાં એક બ્રાહ્મણ પ્રાતઃસ્નાન કરતો હતો તેને જોઈને તે બોલી:-

ઉદકહારી અહં સીતે સદા ઉદકમોતરિં ।
અચ્યાનં દંડભયં મીતા વાચાદો સમમદ્વિતા ॥
કસ્સ બ્રાહ્મણત્વં મીતો સદા ઉદક મોતરિં ।
વેધ માનેહિ ગત્તેહિ સોતં વેદયસે મુસં ॥

આ ટાઢમાં બિંદુણીસંઘના ભયથી (મને દોષ આપશે એવા ભયથી) પાણી ભરવા હું આ પાણીમાં ઊતરું છું, પરંતુ હે બ્રાહ્મણ! તારાં આ ઠંડીથી અકડાઈ ગયેલાં ગાત્રથી તું આ પાણીમાં ઊતરે છે તે કેના ભયથી? ઠંડીથી તું અકડાઈ ગયેલો લાગે છે.”

બ્રાહ્મણે કહ્યું: “હું પુણ્યકર્મ કરું છું અને પાપનો નિરોધ કરું છું, એ જાણવા છતાં હે પુણિકા! તું આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? જે કોઈ વૃદ્ધ કે તરુણ પાપ કરે છે, તે પ્રાતઃસ્નાનથી તે પાપથી મુક્ત થાય છે (એ તને ખબર નથી શું?)”

પુણિકા બોલી: “હે બ્રાહ્મણ! સ્નાનથી પાપમુક્ત થવાય છે, એ તું અજ્ઞાનને લીધે કહે છે.

“ દેહકુટું, કાચબો, સાપ, મગર, ઇત્યાદિ પાણીમાં રહેનારાં સર્વ પ્રાણીઓ, સ્વર્ગેજ જવાનાં છે કે શું ?

“ બકરાં મારનારા, ડુંકર મારનારા, માછલાં મારનારા કેાળી, પારધી, ચોર, ફાંસીની શિક્ષા થઇ હોય તે માણસો અને ખીન્ત પાપી લોકો સ્નાન કર્યાથી પાપકર્મથી મુક્ત થશે કે શું ?

“ હે પ્રાદ્મણુ! આ નદીઓ જે તારૂં પાપ વહીને લઇ જશે, તો તે સાથે પુણ્ય પણ લઇ જશે, એટલે તારૂં પુણ્ય પણ જશે.

“ માટે હે પ્રાદ્મણુ! જે પાપના ભયથી તું નિત્ય આ પાણી-માં ઊતરે છે, તેજ પાપ તું કરીશ નહિ. અમસ્તો ઠંડીથી તારા શરીરને દુઃખી શા માટે કરે છે ?”

પુણિષ્કાનો આ ઉપદેશ સાંભળીને, પ્રાદ્મણુ સંતુષ્ટ થયો અને એક વસ્ત્ર લઇને તેની પાસે આવ્યો અને તેને કહ્યું: “ હે પુણિષ્કે! તેં મને કુમાર્ગેથી સુમાર્ગે વાળ્યો, માટે આ વસ્ત્ર હું તને આપું છું.”

પુણિષ્કા બોલી: “ હે પ્રાદ્મણુ! તારૂં વસ્ત્ર તારી પાસેજ રહેવા દે, હું તે લેવા ઇચ્છતી નથી. તું જે દુઃખથી ખીતો હોય, તને દુઃખ અપ્રિય હોય, તો એકાંતમાં કે લોકસમૂહમાં તું પાપકર્મ કરીશ નહિ.

“ જે તું પાપકર્મ કરે છે અગર કરીશ તો ગમે ત્યાં નાસી જઈશ, તોપણ તું દુઃખથી મુક્ત થવાનો નથી.

“ જે તું દુઃખથી ખીતો હોય, તને જે દુઃખ અપ્રિય હોય, તો તું યુદ્ધને અને તેના સંઘને શરણે જા. શીલના નિયમ પાળવાથીજ તારૂં કલ્યાણ થશે.”

આ ઉપરથી તે પ્રાદ્મણુ ઔદ્ધમતાનુયાયી થયો. સાધ્વી પુણિષ્કાના ઉપદેશથી સન્માર્ગે ચરેલો એ પ્રાદ્મણુ આગળ જતાં મોટો સાધુ થયો, ત્યારે તેણે ઉદ્દગાર કાઢ્યા કે, “ પહેલાં હું માત્ર નામનોજ પ્રાદ્મણુ હતો; પરંતુ હવે ખરો પ્રાદ્મણુ થયો છું. કારણ હવે હું ત્રૈવિધ (ઔદ્ધમર્મમાં કહેલી ત્રણ વિદ્યા જાણનારો) છું, વેદસંપન્ન અને જ્ઞાનસંપન્ન છું. હું પુરોહિત (સ્વસ્તિ સુખના લાભવાળો) છું, સ્નાતક (મુક્ત) છું, ધન્ય છે! વિપથગામીઓને સત્પથગામી કરનારી પુણિષ્કા જેવી દેવીઓને !*

* ‘ જ્ઞાનસુધા ’ પૃ. ૨૪, અંક ૧૧ માંના એક લેખમાંથી સાભાર ઉદ્ધૃત.

૭૬-અંબપાલી ગણિકા

હું ભગવાન એક વખતે વૈશાલી નગરમાં અંબ-
પાલી ગણિકાના આશ્રવનમાં વિશ્રામ કરતા
હતા. અંબપાલીને તેમનાં દર્શન કરવાની
ઈચ્છા થઈ અને તેથી એ બગીચામાં ગઈ.
તેનાં વસ્ત્રાભૂષણ સામાન્ય હતાં છતાં પણ તેનું
સૌંદર્ય ઘણું મનોહર લાગતું હતું. તેને આવતી જોઈને બુદ્ધ ભગવાન
પણ ક્ષણવાર તેના સામું એકીટશે જોઈ રહ્યા. તેના સૌંદર્યને માટે
મનમાં ને મનમાં પોતે બોલવા લાગ્યા: “ આ સ્ત્રી કેવી પરમ સુંદરી
છે ! મોટા મોટા રાજાઓ પણ તેના રૂપ અને લાવણ્ય ઉપર
મોહિત થઈ જઈને તેને વશ થઈ જાય છે, તો પણ એ કેવી ધૈર્ય-
વાળી અને શાંત છે. તેના સ્વભાવમાં ચંચળતા જણાતી નથી. જગત-
માં એવી સ્ત્રીઓ દુર્લભ હોય છે.” અંબપાલી આવીને બુદ્ધદેવ-
ની પાસે બેઠી. બુદ્ધદેવે તેને ધર્મોપદેશ આપીને તેના ચિત્તમાં
રહેલી જરા સરખી ચંચળતા પણ એકદમ દૂર કરી નાખી. તેના
હૃદયમાંની વાસનાઓનું તેમણે મૂળમાંથી જ ઉચ્છેદન કરી નાખ્યું.
તેનું હૃદય પીગળી ગયું. ધર્મ ઉપર તેનો દૃઢ વિશ્વાસ થયો.
બુદ્ધદેવને શરણે આવીને એ ગણિકાએ કહ્યું: “ હે પ્રભો ! કાલે
આપ શિષ્યમંડળી સાથે મારે ઘેર ભિક્ષા કરવા પધારશો તો હું
ઘણીજ ઉપકૃત થઈશ.” બુદ્ધદેવે મૌનભાવે સંમતિ દર્શાવી.

એટલામાં એ નગરના કેટલાક ધનવાન યુવકો સુંદર રથમાં
આશ્રવનમાં આવી પહોંચ્યા. એ લોકો રંગબેરંગી વસ્ત્ર અને
કિંમતી અલંકારોથી ભૂષિત હતા. બુદ્ધદેવે પોતાના ભિક્ષુશિષ્યોને
એ યુવકો બતાવીને કહ્યું: “ જુઓ, આ લોકો કેવા ઠાઠથી આવ્યા
છે ! જાણે કે દેવતાઓ ભૂમિ ઉપર કીડા કરવા આવ્યા હોય એવા
લાગે છે.” તેમણે આવીને બુદ્ધદેવને પ્રણામ કર્યા તથા પોતાને
ત્યાં ભોજન કરવા પધારવાનું નિમંત્રણ કર્યું; પરંતુ બુદ્ધદેવ પહેલે-

થીજ ગણિકાનું આમંત્રણ સ્વીકારી ચૂક્યા હતા, એટલે તેમને એ ધનિક શેઠિયાઓને ના કહેવી પડી. એ શેઠિયાઓની એવી ઇચ્છા હતી કે, બુદ્ધદેવ ગણિકાનું આમંત્રણ પાછું ઠેલે. તેમણે એટલા સાડા ઘણી દલીલ કરી અને દલીલથી ન ફાળ્યા ત્યારે નમ્રતાપૂર્વક ઘણાજ કાલાવાલા કર્યા; ભેટની પણ ઘણી લાલચ ખતાવી, પણ બુદ્ધદેવ કાંઈ આજકાલના લોભી આચાર્યો જેવા થોડા હતા કે, એવી લાલચોથી ધનવાનનું માન રાખીને ગરીબ ભક્તને અનાદર કરે ? રાજ્યવૈભવને તો એ પહેલીથીજ લાત મારી ચૂક્યા હતા. હવે એમને ધનની શી પરવા હતી ? તેમણે એ યુવકને સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધું કે, “ તમે મને આખું વૈશાલી નગર અર્પણ કરી દો, તો પણ હું અંબપાલી ગણિકાના નિમંત્રણને અસ્વીકાર કરી શકું એમ નથી.” એ ધનવાન યુવકે બુદ્ધદેવની વિરુદ્ધ બબડતા ઘેર ગયા.

બીજે દિવસે બુદ્ધદેવ પ્રાતઃકાળમાં નિત્યનિયમથી પરવારીને ત્રણ વસ્ત્ર પહેરીને, શિષ્યો સાથે અંબપાલીને ઘેર પધાર્યા.

અંબપાલીએ ગણિકાના ધંધામાં અઠળક ધન પેદા કર્યું હતું. તેનું ઘર એક રાતના મહેલ જેવું ભવ્ય હતું. ઘરની આસપાસ ચુંદર બગીચો લાગ્યો હતો. આજ બુદ્ધદેવના સત્કારાર્થે તેણે ઘરને શણગારવામાં કાંઈ મણા રાખી નહોતી. જાતજાતનાં ભોજનો તેમને સાડા તૈયાર કર્યાં હતાં એ સ્વાદિષ્ટ ભોજનથી તેણે બુદ્ધદેવને તૃપ્ત કર્યાં. ભોજન કરી રહ્યા પછી હાથ જોડીને ભગવાન બુદ્ધને નિવેદન કર્યું કે, “ મહારાજ ! મારા આ બાગ-બગીચા, મહેલ તથા અલંકાર એ બધું હું આપને તથા આપના સંઘને સમર્પણ કરું છું. આ ક્ષત્ર ઉપહારનો સ્વીકાર કરીને મારો અભિલાષ પૂર્ણ કરો. ” બુદ્ધદેવે તેણે પ્રીતિપૂર્વક આપેલા ઉપહારનો સ્વીકાર કર્યો તથા તેને ઘણું ઉત્તમ ધર્મોપદેશ આપીને પોતાની શિષ્યા તરીકે દીક્ષિત કરી.

બુદ્ધદેવ એ નગરીમાંથી બીજે સ્થળે પધાર્યા પણ અંબપાલી ગણિકા નવજીવન પ્રાપ્ત કરીને જનસમાજની સેવા કરવામાં તથા ધર્મનું ચિંતન કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ.

૭૭-રોહિણી

શાલી નગરીમાં એક ધનાઢ્ય પ્રાદ્મણુને ઘેર એનો જન્મ થયો હતો. ધર્મનું જ્ઞાન એને બાલ્યાવસ્થામાંજ થયું હતું. સાધુસંત ઉપર તેની વિશેષ પ્રીતિ હતી. એક દિવસ તેના પિતાએ તેને કહ્યું: “ રોહિણિ! રસ્તામાં શ્રમણુ (ભિક્ષુક) આવ્યો જતા હોય છે તો તું તેને બોલાવે છે તથા મને કહે છે કે આ શ્રમણનાં દર્શન કરો. તું સદા શ્રમણના ગુણ ગાયા કરે છે. શું તારો વિચાર પણ શ્રમણી થવાનો છે કે? શ્રમણુ આવતાં-વારજ તું તેને અન્નદાન કરે છે. એ લોકો તને શા સારૂ એટલા અધા પ્રિય છે! જે લોકો આજસુ અને પારકાના દાનથીજ પેટ ભરનારા, લોભી અને સારૂં સારૂં ખાવાના શોખીન હોય છે, તેવાઓ ઉપર તને પ્રીતિ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે? ” એના ઉત્તરમાં રોહિણીએ કહ્યું કે, “ પિતાજી! આપે આનો આ પ્રશ્ન ઘણીવાર પૂછ્યો છે. આજે હું આપની આગળ એ સાધુઓના સદ્ગુણોનું, તેમના ડલાપણું તથા તેમનાં સત્કાર્યોનું થોડુંક વિવેચન કરીશ.

“ એ લોકો આપને નિરુદ્ધમી અને આજસુ દેખાય છે, પરંતુ ખરૂં જોતાં તેઓ દરરોજ ઉત્તમોત્તમ કર્મ કરે છે. તેઓ રાગદ્વેષનો નાશ કરે છે, તેથી તેઓ મને પ્રિય છે. પાપનાં જે ત્રણ મૂળ છે, તેને તેઓ જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે. તેઓ શુદ્ધ ચિત્તવાળા અને પાપશૂન્ય છે, તેથી તેઓ મને આટલા અધા પ્રિય છે. તેમનાં કાયા, મન અને વચન પવિત્ર હોય છે, તેમનું જીવન પુણ્યકર્મમય છે. એવા સાધુઓ હે પિતાજી! કેને પ્રિય ન લાગે? વળી એ લોકો શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ અને ધર્મમાં દક્ષ છે, એમનું જીવન પણ આર્યશાસ્ત્રને અનુકૂળ છે, તેઓ એકાગ્રચિત્ત છે, તેથી હું તેમને ચાહું છું. એમનો ભ્રમ દૂર થયો છે, એમની ઈદ્રિયો સંયમમાં

આવી છે, તેઓ દુઃખનું નિદાન બાણે છે, તેથી એ શ્રમણો ઉપર મને પ્રીતિ ઊપજે છે. ગામના રસ્તામાં થઈને રોજ જાય છે તો એ કોઈના સામું ઊંચી નજરે જોતા નથી. ભોગવૈભવ અને સંપત્તિ તરફ તેઓ ઉપેક્ષા રાખે છે. પોતે કોઠારમાં ધનધાન્યનો સંચય કરતા નથી, પરંતુ જે સારૂંપી ધન છે તેની શોધ કર્યા કરે છે, એટલા સાડ તેઓ મને પ્રિય લાગે છે. સોનારૂપાને કદી સ્પર્શ કરતા નથી, જે કાંઈ મળી આવે છે તેનાથી ગુજરાન ચલાવે છે, જુદા જુદા દેશો અને જુદાં જુદાં કુટુંબોમાંથી આવીને તેઓ એકઠા થયા છે અને એક બીજા ઉપર સ્નેહ રાખીને હળીમળીને રહે છે. એ ગુણોને લીધે શ્રમણ મને પ્રિય લાગે છે.”

રોહિણીનો એ ઉત્તર સાંભળીને પિતા ઘણા પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા: “ તારા જેવું કન્યારત્ન મારા ઘરમાં ઉત્પન્ન થયું તેથી હું પોતાને ધન્ય ગણું છું. બુદ્ધ ભગવાનમાં, ધર્મમાં અને સંઘમાં તારી અત્યંત શ્રદ્ધા અને ભક્તિ છે. તને આ ઉત્તમ વિચાર ઉત્પન્ન થયો છે એ તારા આગલા જન્મનાં પુણ્યનો પ્રભાવ છે. અમે પણ આજથી શ્રમણોની સેવાચાકરી કરીશું, જેથી અમે પણ પુષ્કળ પુણ્યનો સંચય કરવા પામીશું. ” ત્યાર પછી રોહિણીએ કહ્યું કે, “ પિતાજી ! જે ખરેખરજ આપને દુઃખ અપ્રિય થઈ પડ્યું હોય અને પાપનો ઠર લાગતો હોય, તો બૌદ્ધધર્મના સંઘના ચરણનો આશ્રય લો અને તેના ઉત્તમ ઉપદેશ પ્રમાણે સદાચારયુક્ત જીવન ગાળો, એટલે તમારું જીવન સફળ થશે. ”

પુત્રીના ઉપદેશથી માતાપિતાએ બૌદ્ધધર્મના સંઘનું શરણ લીધું, સદાચરણ અને ધર્મચિંતનથી તેમનાં પાતકનું નિવારણ થયું અને તેઓ શ્રોત્રિયસ્નાતક થયા.

રોહિણી પણ માતપિતાને ઉપદેશ આપ્યા પછી થેરી થઈ અને પોતાના જ્ઞાન અને કર્મના પ્રતાપે અહંત્વદને પામી ગઈ.

સુન્નતને પણ એ સમયથી બુદ્ધદેવ તરફ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ અને તેણે તેમની પાસે જઈને દીક્ષા લીધી. એ સમાચાર બનારસ શહેરમાં સુન્નતની પત્ની પાસે પહોંચ્યા ત્યારે તેને ઘણું શોક થયો; પરંતુ સુંદરીએ કહ્યું કે, “ પુત્રશોકને લીધે પિતાજીએ સંસારનો ત્યાગ કરીને સંન્યસ્ત બ્રહ્મ કર્તુ” છે, તો હું પણ બ્રાતૃશોકને લીધે પિતાનું અનુસરણ કરીને શ્રેરીવ્રત ધારણ કરીશ. ”

સુંદરીની માતાએ તેને ધનવૈભવની ઘણી લાલચ બતાવી પણ તે પોતાના સંકલ્પમાં દૃઢ રહી, એટલે માતાએ તેને સંસારત્યાગ કરવાની રત્ન આપી. કુમારી અવસ્થામાંજ સુંદરીએ દીક્ષા લીધી. ત્યાં આગળ એકાગ્રચિત્ત ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યોથી તથા શાસ્ત્રાનુકૂળ આચરણ કરવાથી તે અર્હત્પદને પામી. ત્યાર પછી એ ગુરુની આરા લઈને બીજા કેટલીક ભિક્ષુણીઓની સાથે ધર્મોપદેશ કરવા નીકળી પડી. તેના ઉપદેશથી તેની માતા તથા બીજાં કેટલાંક સગાંસગંબીઓએ પણ બુદ્ધદેવનું શરણ લીધું.

થેરીગાથામાં ૩૧૨ થી ૩૩૭ સુધીના પ્રલોક તેના રચેલા છે.

૭૯-ચાપા

ગ યા જિલ્લાની દક્ષિણમાં જે વનભૂમિ છે તેનો એક ભાગ અતિ પ્રાચીન કાળમાં બંકલાર દેશના નામથી પ્રસિદ્ધ હતો. એ દેશમાં નાલ નામના એક ગામડામાં એક પાર્ધીના ઘરમાં ચાપાનો જન્મ થયો હતો. ચાપાએ જ્યારે યૌવનમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે ઉપક નામના એક સંસારત્યાગી ભિક્ષુએ (બૌદ્ધ અથવા જૈન ધર્મનો નહિ) ચાપાના પિતાના ઘરમાં ભિક્ષા સારૂ આશ્રય લીધો હતો. એ પ્રકારના ભિક્ષુઓને આજીવક કહેતા હતા. આજીવક ઉપક, ચાપાના ઉપર પ્રેમથી આસક્ત થઈ ગયો અને તેના પિતાની રત્ન માગીને તેની સાથે પરણ્યો. ઉપકે સંન્યસ્તાશ્રમનો ત્યાગ કરીને ઘણા દિવસ સુધી મૃગ પકડનારા વ્યાધનું કામ કર્યું. પાછળથી ઉપક બૌદ્ધ ધર્મ બ્રહ્મ કરીને થેર-સાધુ થયો. ચાપા પણ થેરી-સાધ્વી બની. થેરીગાથામાં ૨૯૧ થી ૩૧૧ સુધીના પ્રલોક તેના રચેલા છે. એમાં એણે પોતાના પતિની કથા કહી છે,

૮૦-શુભા (સોનીની કન્યા)

એ એક સોનીની કન્યા હતી. તેનો નિવાસ રાજગૃહમાં હતો. એ ઘણી સૌંદર્યવતી હોવાથી એનું નામ શુભા પાડવામાં આવ્યું હતું. એની બુદ્ધિ ઘણી તીવ્ર હતી અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા પુષ્કળ હતી. એક દિવસ બુદ્ધદેવ રાજગૃહમાં પધાર્યા ત્યારે શુભા એમનાં દર્શન કરવા સાડા ગઠ અને પ્રણામ કરીને એક બાબુએ બેસી ગઈ. બુદ્ધદેવને નીતિસંબંધી એના બિંચા વિચારો તથા વિકસિત જ્ઞાનની ખબર પડી એટલે એમણે એને ધર્મોપદેશ આપ્યો. ઘરમાં રહીનેજ એણે ઘણા વખત સાધના કરી, પરંતુ સંસારની જાંબળ ધાર્મિક ઉન્નતિમાં બાધક જાણાતાં મહાપ્રબળપતિ ગાતમી પાસે દીક્ષા લઈને સાધ્વી બની.

એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં એ પોતે રચેલી ગાથામાં કહે છે કે, “ ચૌવનમાં ધોળાં વસ્ત્ર પહેરીને એક વાર ટું ધર્મકથા સાંભળવા ગઈ હતી. મારા અપ્રમત્ત ચિત્તમાં એ સમયે સત્યનો ઉદય થયો. મારા મનમાં બધાં કામ અને ભોગ પ્રત્યે દારુણ વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. સંસારમાં યાત્રા કરતાં જેટલી વિપત્તિઓ નડવાનો સંભવ હતો તેનો મેં વિચાર કર્યો અને એ સંસારનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થઈ. પછી મેં જ્ઞાન, દાસ, ગામ, ખેતરો અને ભોગની બધી સામગ્રીઓનો ત્યાગ કર્યો. જેટલું તજવા લાયક હતું તે બધાનો ત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યામાં પ્રયાણ કર્યું. શ્રદ્ધાપૂર્વક સંન્યાસિની વ્રત પાળ્યાથી સુંદર સદ્ધર્મ શીખી. મારી વિપુલ સંપત્તિ સાસુ મેં આંખ્યું પણ નહિ. સોનારૂપાનો એક વાર ત્યાગ કર્યો પછી કયો સાધુપુરુષ એના તરફ દ્રીથી આંખે છે? સોનારૂપાથી કદી ચિત્તને શાંતિ મળતી નથી. શ્રમણને ચિત્તમાં (ધર્મરૂપી) વિત્ત મળે છે, તેની સરખામણી આર્યધર્મમાં બીજા કશા સાથે થાય એમ નથી.

* * જે લોકો ધન વડે છકી ગયેલા અને મોટા છે, તેઓના મનમાં ઘણા કલેશ રહે છે, કેમકે ધનના લોભને લીધે બધા એકબીજા

ઉપર શત્રુરૂપે આક્રમણ કરે છે. જે લોકો ભોગવિલાસમાં નિમગ્ન છે, તેમને બહુ દુઃખ વેઠવાં પડે છે. મૃત્યુ, કેદખાનું, વેદનાઓ, શોક, આફત અને વિલાપ એ બધું તેમને વેઠવું પડે છે. હે શાંતિ-બંધુઓ ! તમે શત્રુરૂપ થઈને મારા ચિત્તને ભોગવિલાસમાં શા માટે ફસાવવા માગો છો ? માથું મૂંઢાવી હું પ્રવ્રજ્યા કરું છું, ભિક્ષુણીઓના જેવાં ચીર પહેરું છું, ઘેરઘેર ભિક્ષા માગીને જે કાંઈ મળે છે તેથી નિર્વાહ કરું છું. મારાં લૂગડાંમાંયે થીંગડાં વાગેલાં છે. આ પ્રમાણે હું ગૃહહીન સંન્યાસિની બની છું. મોટા ઋષિઓ મર્ત્યલોક તથા સ્વર્ગલોક બંનેના ભોગવિલાસોનો ત્યાગ કરે છે. સુક્રતચિત્ત અને ક્ષેમમય થઈને તેઓ ખૂટે નહિ એવું સુખ પામે છે, માટે મને ભોગમાં ફરીથી મગ્ન ન થવા દો, એથી આ ભવ-સાગરમાંથી મારું પરિત્રાણ નહિ થાય. કામવાસનાઓ શત્રુ છે, હણનારી છે અને સળગતા અગ્નિની પેઠે બાળી નાબનારી છે.

* * * મોહવશ થઈને કામરૂપી ક્રીચડમાં આ પૃથ્વીમાંનાં ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો પડે છે. તેમને બગર નથી કે જન્મમરણનો ક્ષય શાથી થાય છે; કામવશ થઈને મનુષ્યો દુર્ગતિને માર્ગે જાય છે અને એમ કરીને પોતાને હાથે પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારે છે.” આ પ્રમાણે બહુ વિસ્તારથી મધુરી વાણીમાં કામનાઓ અને ભોગવિલાસથી મનુષ્યને કેટલી હાનિ પહોંચે છે તેનું વર્ણન કરી ફરીથી સંસારબંધનમાં ન ફસાવાનો નિશ્ચય કર્યો અને એકાગ્ર ચિત્તે લાગલાગટ ધર્મની સાધના કરી. આઠમે દિવસે ભગવાન બુદ્ધે એને એક વૃક્ષ નીચે તપસ્યા કરતી જોઈ. પોતે ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને પોતાના શિષ્યોને કહેવા લાગ્યા: “ જુઓ ! પેલી સોનીની કન્યા શુભા વૃક્ષના મૂળ આગળ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈને બેઠી છે. ધર્મને લીધે તેણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે. જગતનાં બધાં દુઃખ એ વીસરી ગઈ છે. ઉત્પલવર્ણાની પાસે દીક્ષા લઈને એણે પ્રવ્રજ્યા ધારણ કર્યે આઠમો દિવસ છે. ધર્મ અને ત્રિવિદ્યાથી ભૂષિત થયેલી વિનયી શુભાને જુઓ ! આજ તેનું મૃત્યુ દૂર ગયું છે. અત્યાર સુધી દાસી હતી, હવે એ મુક્ત, જિતેન્દ્રિય નિર્મળ ભિક્ષુણી બની છે. એનાં બંધનો છૂટી ગયાં છે. હવે પાપહીન બની ગઈ છે. ” એમ કહેવાય છે કે બુદ્ધ ભગવાનને મુખે આવી પ્રશંસા સાંભળીને ઈંદ્ર આદિ દેવતાઓ પણ ઘણા પ્રસન્ન થયા. તેમણે સુવર્ણકાર-હુહિતા શુભાની પૂજા કરી.

૮૧-શુભા જીવકંબવનિકા

એક ઘણા પ્રસિદ્ધ પ્રાહ્મણુની કન્યા હતી. રાજગૃહ નગરમાં તેનો જન્મ થયો હતો. એનો દેહ ઘણો ઘાટદાર અને સુંદર હતો. યુદ્ધદેવ રાજગૃહમાં બિરાજતા હતા એ વખતે એણે એમની પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને પ્રસારનો ત્યાગ કર્યો વગર ઘરમાંજ ધર્મસાધના કરતી હતી. મહાગથી ઇંદ્રિયોના સુખો પ્રત્યે અરુચિ ઉત્પન્ન થતાં અને વૈરાગ્યથી મળતી શાંતિનું ભાન થતાં એ મહાપ્રબળપતિ ગૌતમીના સ્થાપેલા બેશુણીસંઘમાં દાખલ થઇ.

બિંબિસાર રાજના વૈદ જીવકે રાજગૃહ નગરમાં એક સુંદર મગીચો બનાવ્યો હતો. એ ઉદ્યાનમાં પુષ્કળ આંખાનાં વૃક્ષ હોવાથી એ આમ્રકાનન નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. સાધુમનુષ્યોને ધર્મપ્રાધના કરવાને એ એકાંત મનોહારી સ્થળ ઘણું અનુકૂળ હતું. શુભા એક દિવસ ત્યાં જઈ રહી હતી, તે વખતે એક સુંદર, સ્વચ્છંદી, ધૃત યુવક તેને મળ્યો અને શુભાના સુંદર રૂપથી લલચાડને તેનો માર્ગ રોકીને બિલો. શુભાએ તેને કહ્યું: “ભાઈ! મેં તારો શો અપરાધ કર્યો છે? શા માટે મારો માર્ગ રોકે છે? પ્રવ્રજિતા સ્ત્રી સાથે આવું અધમ આચરણ શા સારૂ કરે છે? હે મેત્ર! કોઈ પણ પુરુષે એવું કરવું ઘટતું નથી. મેં મારા પવિત્ર ગુરુજી પાસેથી એવું શિક્ષણ મેળવ્યું છે. એજ પવિત્ર પ્રહ્મચર્યવ્રતમાં અમે બિશુણીસંઘની પરિવ્રાજિકાઓ ટેવાયલી છીએ. શા માટે તું મારો માર્ગ રોકીને બિલો છે? હું શુદ્ધ છું, તારું મન મેલું છે. હું વાસનાથી મુક્ત છું, તારા હૃદયમાં અધમ વાસનાઓ ભરેલી છે. હું પાપભોગશૂન્ય છું, તો પછી તું મને હેરાન કરવા સારૂ શા માટે બિલો છે?”

એ યુવક પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવા સારૂ તેનું મન પોતાની તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. એ ઉદ્દેશથી તેણે સહાનુ-

ભૂતિ અને લાલચ બંને બતાવવા માંડ્યાં અને કહ્યું: “તું નિષ્પાપ યુવતી છે ! તું શા માટે લિલુણી બની છે ! લગવાં વચ્ચે કાઢી નાખ; આ રમ્યવનમાં ચાલ આપણે રમીએ. કુસુમિત વૃક્ષો મધુર સુગંધ પ્રસારી રહ્યાં છે. આ બેસતી વસંત ઋતુ છે; ચાલ આપણે પુષ્કળ સુખ ભોગવીએ. પવનના હલાવ્યાથી ફૂલવાળાં વૃક્ષો મૂળથી તે ટોચ સુધી હાલી રહ્યાં છે ! એકલી આ વનમાં ગયાથી તને શું સુખ મળવાનું છે ! નાના પ્રકારના મૃગ અહીંયાં ફરે છે, મસ્ત હાથીઓ અહીં ફરી રહ્યા છે. આવા દારુણ ભયંકર વનમાં તું એકલી શા માટે જાય છે? સુવર્ણના જેવી જગમગતી સ્વચ્છ બનારસી સાડી પહેરીને ચિત્રરથમાં બેસીને, હે સુંદરિ ! તું અપ્સરાની પેટે આ વનમાં ભ્રમણ કર ! હે કિન્નરલોકીને ! મને આ સંસારમાં તારા જેટલું પ્રિય કોઈ નથી. હું તારો દાસ છું. હું તારી સાથે સાથે આ જગીચામાં ફરીશ. માઈ કહ્યું માનીને મારે ઘેર ચાલીશ તો મહેલમાં નિવાસ કરવાનો મળશે, દારૂઓ સેવામાં હાજર રહેશે. ઝીણી બનારસી સાડી પહેરીશ, ગળામાં કંઠાઓ ધારણ કરીશ, સુખ ઉપર સુગંધી પદાર્થ ચોળેલા હશે અને તાઈ આખું અંગ મોતી અને હીરાના દાગીનાઓથી શણગારવામાં આવશે. સુખકના પલંગ ઉપર, અત્તરો છાંટેલા, કોમળ બિછાના અને સુંદર ચાદરો તથા નવા ઓશીકા અને મચ્છરદાનીવાળી સેજ ઉપર તને સૂવાનું મળશે. આ દુનિયામાં કોઈને ન મળે એવું ખીલેલા કમળ જેવું અંગ બ્રહ્મચર્ય વટે શા સાઈ સૂકવી નાખે છે”

શુભાએ તેને ઉત્તર આપ્યો: “ભાઈ ! તને મારી ઉપર આટલો બધો અનુરાગ શાને ઊપજ્યો છે ? આ માઈ શરીર તો શબ્દપુરી છે. આ માઈ કલેવર તો શ્મશાનની માટીમાંજ વધારો કરનાઈ છે, તો પછી એ શરીર ઉપર તું ભાન ભૂલી જઈને આટલો બધો મોહ કેમ પામી જાય છે ?”

પરંતુ આ શબ્દોની એ ધૂર્ત ઉપર કાંઈ અસર થઈ નહિ. એ અતિશય કામાસક્ત હતો. શુભાની કમલ સરખી આંખ, હરિણી શી ચાલ એ બધાનું પ્રશંસાપૂર્વક વર્ણન કરીને એણે પ્રેમલિક્ષા માગી. શુભાએ એ વળતે જરા ગુસ્સે થઈને કહ્યું: “કુસાગે જવા માગે છે ? અંદ્રમા સાથે રમવા માગે છે ? મેરુ પર્વતને ફૂદી જવા માગે છે ? ખુદ્-સુતાને પોતાના ઘરમાં રાખવા માગે છે ? મૂર્ખ આલ્યો બા ! મને ભોગવિલાસ ભોગવવાની તૃષ્ણા જરાયે નથી. મારે આ

લોકનાં કે સ્વર્ગલોકનાં સુખ નથી જોઈતાં. ધર્મનું પાલન કર્યોથી એ વાસનાઓ મારામાંથી ક્યારનીયે મરી ગઈ છે. સળગતા અંગારાની સમાન અને ઝેરના પ્યાલાની સમાન ગણીને મેં વિષયવાસનાઓને અમૂળગી તણ દીધી છે. મારે તારી પાસેથી કાંઈ નથી જોઈતું. જેને મારા જેવું સત્યનું જ્ઞાન ન થયું હોય, જેનો ગુરુ પોતે કોઈ શિખાઉ હોય તેવી સ્ત્રીની આગળ જઈને તું આ બધી લાલચો બતાવજે; મારી આગળ તો તું પરણિત થયો છે. માઈ ચિત્ત સાફ છે. સુખદુઃખ કે પ્રેમ કશાની મને પરવા નથી. આ જન્મને હું અશુભ ગણું છું. સંસારના કોઈ સુખમાં માઈ ચિત્ત ચોટતું નથી. હું બુદ્ધદેવની શ્રાવિકા છું. ધર્મના આઠ અંગમાં મારી ગતિ છે. દુઃખપાપશૂન્ય હું છું. અનાગાર—સુખમાં મારી રતિ છે. મેં સુંદર ચિત્રવિચિત્ર લાકડાંનાં પૂતળાંઓ ઘણાં જોયાં છે. યુક્તિપૂર્વક બાંધેલી દોરી અને ખીલી વડે તેઓ બલબલતાના નાચ રમે છે; પરંતુ એ દોરીઓ અને ખીલીઓ ઠાઠી લે તો એ પૂતળાઓ ઠીલી પડીને વિખરાઈ બંધ છે. એ વખતે એનાં દરેક અંગ બુદ્ધાં પડી બંધ છે. એવી સ્થિતિમાં એના કયા અંગને લોકો નીરખવાની ઇચ્છા કરે છે? એજ પ્રમાણે નરદેહ પણ ધર્મ વિના ઠીલો પડી બંધ છે. કહો જોઈએ, ધર્મશૂન્ય દેહ ટૂંકી શકે ખરો કે? બધું નિષ્ફળ છે. દીવાલની ઉપર હટતાળથી રંગેલું એક સરસ ચિત્ર હોય અને મનુષ્ય ભૂલમાં એનેજ સાચું સમજી લે, માયાને વશ થઈને સ્વપ્નમાં સુવર્ણનું વૃક્ષ બુદ્ધે અને તેને લેવાને લલચાય, એમ હે! અંધ! મારામાં આરોપણ કરેલા રૂપ ઉપર મુગ્ધ થઈને તું કેમ નાહક એના પ્રત્યે ધાય છે? મારી આ આંખ ઉપર તું મુગ્ધ થઈ ગયો છે? એને તું કમળ વગેરેની ઉપમા આપે છે? એ વાસ્તવમાં શું છે? એક પોલા વૃક્ષમાં ગોઠવેલા બે દડા છે. એમાં આંસુ-રૂપી કેટલાએ પરપોટા ઉત્પન્ન થાય છે. એવી આંખોમાં તો તને શું ગમી ગયું છે? તેમ છતાં મારાં આ લોચનનીજ તને ઇચ્છા છે ને? કાંઈ હરકત નહિ, લે, આ આંખ.” એમ કહીને તેણે પોતાની આંગળી વડે પોતાનો ડાબો ખેંચી કાઢીને એ કામી પુરુષના હાથમાં મૂક્યો અને ફરીથી કહ્યું: “હે પુરુષ! ચક્ષુનો તું આદર કરતો હતો તે લે. હવે તો તારી તૃષ્ણાનો નાશ થયો ને?” તેનું આ સાહસિક કૃત્ય જોઈ, પેલો માણસ ગભરાઈ ગયો અને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને ક્ષમા માગીને કહેવા લાગ્યો: “હવે હું”

શુદ્ધ બ્રહ્મચારિણીનું અપમાન કદી નહિ કરું. તને તારી દષ્ટિ ફરીથી પ્રાપ્ત થાઓ ! મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. તેં મારા પાપને સખત ડાંખ દીધો છે. સખગતા અગ્નિને મેં છાતી સરસો ચાંપ્યો છે. હલા-હલ જેરી સાપને મેં હાથમાં પકડ્યો છે. હાય ! ભિક્ષુણિ ! મારી શી વલે થશે ? મને ક્ષમા કરો. ”

ભિક્ષુણી શુભાએ પોતાનાં સત્કર્મોથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી. ભિક્ષુણી-ઓ ઉપર આ પ્રસંગો ન આવે એટલા માટે તેમણે એકલાં રહેલું નહિ એવો બુદ્ધદેવે વિચારપૂર્વક નિયમ કર્યો હતો.

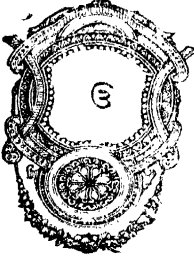
શુભાના ચરિત્ર ઉપરથી જણાઇ આવે છે કે, કોમળ સ્ત્રીન્વતિ પણ પોતાના શિયળનો ભંગ થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કેવું દુઃખ સહન કરી શકે છે તથા તેનું અંતઃકરણ દઢ હોય તો કોઈ પણ પાપી તેનું સતીત્વ ભંગ કરવાને શક્તિમાન થતો નથી.

૮૨-ચારુમતી

આ સન્નારી ચક્રવર્તી રાજા અશોકની પુત્રી હતી. અશોકે તેને ઘણું સાડું શિક્ષણ આપ્યું હતું. બૌદ્ધધર્મનું પણ તેને ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન હતું. ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦ માં અશોક રાજા નેપાલનાં તીર્થોની યાત્રા કરવા સાડું ગયો હતો, તે સમયે ચારુમતી તેની સાથે હતી. ત્યાં આગળ તેણે દીક્ષા લીધી અને ભિક્ષુણી બની. તેના પતિનું નામ દેવપાલ ક્ષત્રિય હતું. સંસારના અનેક સુખ અને વૈભવનો ત્યાગ કરીને પવિત્ર સંન્યાસિની વ્રત એણે પસંદ કર્યું હતું. પિતા અશોક નેપાળની યાત્રાએથી પાછા ફર્યા પણ એ તો નેપાળમાંજ એક મઠમાં રહી. પતિ માટે તેને ઘણી ભક્તિ હતી. એ ભક્તિને કાયમનું મૂર્તિસ્વરૂપ આપવાના હેતુથી તેણે દેવપદ્મ નામનું નગર વસાવ્યું હતું. અશોકે એ નગરમાં પાંચ મોટા સ્તૂપ બાંધાવીને એની ગણના તીર્થસ્થાનોમાં કરી હતી. આ સ્તૂપ તથા ચારુમતીએ બાંધેલા બીજાં પવિત્ર સ્થાનો હજી સુધી મોજૂદ છે અને ચારુમતીએ ગાળેલા ધર્મ-જીવનની સાક્ષી પૂરે છે. એનો મઠ પણ પશુપતિનાથની ઉત્તરે હજી સુધી દીઠામાં આવે છે.

૮૩-હસિદાસી (ઋષિદાસી)

જન્મચિની નગરીમાં એક સદાચારી પ્રતિષ્ઠિત અને ધનવાન વેપારીને ઘેર એનો જન્મ થયો હતો. એ પિતાની એકની એક કન્યા હોવાથી પુષ્કળ લાડમાં ઊછરી હતી. પિતાએ એને ઊંચા પ્રકારનું શિક્ષણ પણ આપ્યું હતું. એક સમયે સાકેત નગરના એક વણિકે એના પિતાને ઘેર જઈને એનું માગું કર્યું. ગુણવાન વર જોઈને ઈસિદાસીના પિતાએ પ્રસન્નતાપૂર્વક એનું લગ્ન કરી દીધું. ઈસિદાસી સાસરે ગઈ. પિતાને ઘેરથી મળેલા સારા શિક્ષણને લીધે તે દરરોજ સવારસાંજ ભક્તિપૂર્વક સાસુસસરાને પ્રણામ કરતી. એમની સેવા-શુશ્રૂષા કરતી તથા ઘરનું બધું કામકાજ કરતી. દિવેર, નળુંદ વગેરે બીજાં સગાંઓ ઉપર પણ સ્નેહ રાખતી અને તેમને પોતાની પાસે બેસાડીને લાડ લગાવતી. ઘરમાં જે અન્ન હતું, તેમાંથી ભિક્ષુક, અભ્યાગત વગેરે જેને જે કાંઈ આપવાનું હોય તે રીતસર આપતી. સવારના પહોરમાં વહેલી ઊડી ઘરનું કામકાજ કરી નાહીઘોઈને ઝટપટ પતિની પાસે જતી અને તેને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરતી. દાસીની પેઠે પતિની આગળ હાતાણુપાણીની સાગથી, તેલ, આરસી વગેરે મૂકતી અને પોતાને હાથેજ પતિને સળવતી. એકના એક પુત્રની માતા પોતાના પુત્રને જેટલાં લાડ લગાવે, તેટલાંજ લાડ એ પૂર્ણ મમતાપૂર્વક લગાવતી. પોતાને હાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન રાંધીને પતિને જમાડતી અને તેમનાં વાસણ પણ માંજ નાખતી. કોઈ દિવસ પતિની સાથે ઊંચે સ્વરે બોલતી નહિ. દાસીની પેઠે રાત-દિવસ તેની સેવામાંજ નિમગ્ન રહેતી; પરંતુ આ જન્મમાં સુશીલ પ્રતિવ્રતા અને વિદુષી હોવા છતાં પણ સાતમા આગલા જન્મમાં એણે વ્યભિચારનો મહાદોષ કર્યો હતો. એ ગંભીર પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત સ્ત્રી કે પુરુષ બંનેને જન્મજન્માંતર સુધી કરવું પડે છે. એ

પાપની સબરૂપે આ જન્મમાં ઈસિદાસીને પતિભક્તિનું ફળ મળ્યું નહિ. આટલી સેવા અને પ્રેમ બતાવ્યા છતાં પણ એનો પતિ એના ઉપર પ્રસન્ન થયો નહિ. એક દિવસ એણે પોતાનાં માતૃપિતાને કહ્યું: “ હું ઈસિદાસીની જોડે સંસાર માંડવાનો નથી. હું ઘરબાર છોડીને દૂર જતો રહીશ. ” માતૃપિતાએ કહ્યું: “ ઈસિદાસી તો સારી પંડિતા છે; આજસ શું છે તે તો જાણતી નથી. પ્રાતઃકાળમાં વહેલી ઊઠે છે. એવી સુશીલ પત્ની તને કેમ ગમતી નથી, દીકરા? ”

ઉત્તરમાં ઈસિદાસીના પતિએ જણાવ્યું: “ એણે મારું કાંઈ બગાડ્યું નથી; પણ હું એની સાથે રહેવાનો નથી. મને વિદાય આપો, હું પાછો નહિ આવું. ” સાસુસસરાએ ઈસિદાસીને પૂછ્યું: “ વહુ! કહો તો ખરાં કે તમારાં બેનાં મન બંધા શા કારણથી થયાં છે? અમારાથી કોઈ વાત છુપાવશો નહિ. એવો તે શો અપરાધ થયો છે કે પતિ તને છોડીને જતો રહેવા માગે છે? ”

ઈસિદાસીએ દિવ ખોલીને કહ્યું: “ મારાથી ભૂલમાં પણ કોઈ દોષ થયો નથી; મેં કોઈ દિવસ એમને કડવો શબ્દ કહ્યો નથી. એમ છતાં એમને મારા પ્રત્યે શા સારું કંટાળો ઊપજ્યો છે તે હું કહી શકતી નથી. ”

ત્યાર પછી સાસુસસરાએ તેને કહ્યું: “ વહુ! તું તો સ્વરૂપવતી અને ગુણમાં લક્ષ્મી જેવી છે, પણ છોકરાને કોણ જાણે શાથી તારા પર અણગમો ઊપજ્યો છે, તો તું તારે પિયેર બા. ” એમ કહીને એમણે પુત્રની ખાતર પુત્રવધૂને પિતૃગૃહે વિદાય કરી.

ઈસિદાસી જે જ્ઞાતિમાં હતી તે જ્ઞાતિમાં એ સમયે પુનર્લગ્નનો રિવાજ પ્રચલિત હતો, એટલે એના પિતાએ એને એક બીજા વરને પરણાવી. એ પણ ધનાઢ્ય પુરુષ હતો. ઈસિદાસીએ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે એની પણ પુષ્કળ સેવા કરી, પરંતુ એક માસ પછી એનું પણ ચિત્ત ફર્યું અને તેણે પણ તેને વગર વાંકે છોડી દીધી. ત્યાર પછી એક દિવસ એક દીન દરિદ્ર સંયમી ભિખારી યુવક માગવા સારૂ ઈસિદાસીના પિતાને ઘેર આવ્યો. તેને તેમણે કહ્યું: “ આ ભિક્ષુકની ઝોળી અને કમંડળ ફેંકી દઈને મારા જમાઈ બનો. ” એણે યુવતીના પિતાની પ્રાર્થના સ્વીકારી અને પંદર દિવસ સુધી પતિપત્ની સુખે રહ્યાં. પછી પેલા જમાઈએ કહ્યું: “ મને મારી ઝોળી અને કમંડળ પાછાં આપો, હું તો ભિક્ષા

માગીનેજ મારા જીવનનો નિર્વાહ કરીશ.” એ સાંભળીને ઇસિ-
દાસીનાં માતપિતા તથા સગાંસંબંધીઓએ કહ્યું: “તમે ઘરમાંજ
રહો. જે કાંઈ માગશો તે આપીશું.” તેણે કહ્યું: “મારા એકલાનું
પેટ ભરવા જેટલું તો મને ગમે તે પ્રકારે મળી આવે એમ છે, તો
પછી હું શા માટે અહીં રહું? વળી એ પણ નિશ્ચિત છે કે હું ઇસિ-
દાસી સાથે એકજ ઘરમાં કદી પણ રહેવાનો નથી.” દુઃખી બિચારી
ઇસિદાસી! એની શી અવસ્થા! શ્રેષ્ઠ પતિવ્રતાને છાજે એવી રીતે
તન, મન, ધનથી સેવા કર્યા છતાં એક પણ પતિએ તેને સંઘરી
નહિ. પતિ ઘર છોડીને ચાલ્યો ગયો, એટલે એણે માતપિતાને
કહ્યું: “મારા દુઃખ અને શરમનો પાર રહ્યો નથી, હવે તો મને
મરવા દો કે સંસારનો ત્યાગ કરવાની રજા આપો.” એવામાં
જિનદત્તા નામની પ્રસિદ્ધ ભિક્ષુણી ભિક્ષા માગતી માગતી ત્યાં જઈ
પહોંચી. એ પરમ વિદુષી હતી તથા ધર્મશાસ્ત્રોને સારી રીતે બાળ-
નારી હતી. વિનય-પિટક નામના પ્રસિદ્ધ ધૌદ્ધગ્રંથનો એણે ખાસ
અભ્યાસ કર્યો હતો. ઇસિદાસીએ તેનો સત્કાર કર્યો; તેને બસવા-
ને માટે આસન બિછાવી આખું તથા પગે લાગીને ભિક્ષા કરાવી.
ભોજન કરીને એ ભિક્ષુણી તૃપ્ત થઈ એટલે એણે કહ્યું: “મારો
વિચાર સંસારનો ત્યાગ કરીને વ્રજ્યા લેવાનો છે.” તેના પિતા-
એ એ સાંભળીને કહ્યું: “પુત્રી ઘેર રહીને પણ તું ધર્મ પાળી શકે
છે, સાધુતા સાધી શકે છે અને સાધુ તથા દિવ્યજનોની સેવા
કરી શકે એમ છે.” પરંતુ ઇસિદાસીનો સંકલ્પ દઢ હતો. એણે
કહ્યું: “ના, પિતાજી! મારે આ જન્મમાં જે દુઃખ વેઠવું પડ્યું
છે, વગરદોષે જે અપમાન સહન કરવું પડ્યું છે, તે અવશ્ય
પૂર્વજન્મના કોઈ ગંભીર દોષની અજ્ઞ છે; માટે હું સંસારનો
ત્યાગ કરીને, રાતદિવસ ધર્મની સેવામાં રહીને પૂર્વજન્મનાં
પાપનો ક્ષય કરીશ.”

પિતાને હવે પુત્રીના ઉન્નત માર્ગના પ્રયાણમાં વિદ્વ નાખવું
ચોગ્ય લાગ્યું નહિ. તેમણે કહ્યું: “બેટા! જા ત્યારે. યુદ્ધદેવ નર-
શ્રેષ્ઠ થયા છે. એમના ઉપદેશને અનુસરીને ધર્મલાભ કર; નિર્વાણ
પ્રાપ્ત થવાથી તું નિષ્પાપ થઈશ.” માતપિતા અને જ્ઞાતિજનોને
નમસ્કાર કરીને ઇસિદાસી વિદાય થઈ. તીવ્ર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયેલો
હોવાથી અને ઊંચા પ્રકારનું શિક્ષણ તો પહેલેથીજ પ્રાપ્ત હોવાથી
સાત દિવસની અંદર એણે ત્રિવિદ્યા પ્રાપ્ત કરી લીધી. એનું વ્રત

પૂર્ણ થયું. પૂર્વજન્મો એની આગળ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યા. સાતમા જન્મમાં એણે વ્યભિચારનો મહાન અપરાધ કેવી રીતે કર્યો હતો અને તેના દંડરૂપે બીજા છ જન્મોમાં કેટલું દુઃખ વેઠવું પડ્યું; એ બધી વાતનું તેને જ્ઞાન થયું. એ જ્ઞાન થયા પછી તેની હૃદયવેદના તદ્દન શાંત થઈ. એક જન્મની ભૂલથી એણે આ જન્મમાં પણ પુષ્કળ દુઃખ વેઠ્યું; પણ સત્કર્મ તથા સત્સંગના પ્રભાવથી આ જન્મમાં આગલા જન્મોનાં પાપ બાળી નાખ્યાં, એટલુંજ નહિ પણ અનંત પુણ્યનો સંચય કરીને નિર્વાણને પ્રાપ્ત થઈ.

થેરીગાથામાં વિસ્તારથી પોતાનેજ મુખે એણે આ ઇતિહાસ વર્ણવ્યો છે.

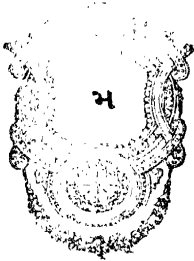
૮૪—ઇશાનદેવી

એ કાશ્મીરના રાજા અલીકની રાણી હતી. રાજતરંગિણી અનુસાર કલિને ૧૭૯૬ વર્ષ થયાં. એ સમયમાં અલીક રાજા હતો. એ ઘણો યશસ્વી અને દિવ્ય પ્રભાવવાળો રાજા હતો. કાશ્મીર દેશની સુવ્યવસ્થા એણેજ કરી તથા એના સુશાસનને લીધે દેશની આવક તથા મહત્તા વધી. પોતાના પરાક્રમ અને પ્રભાવથી ઉપાર્જન કરેલી સંપત્તિથી તેણે કેટલાએ અગ્રહાર બંધાવ્યા હતા. તેની રાણી ઇશાનદેવી પણ ધર્મપરાયણા હતી. એણે દરવાજા અને હસ્તિશાલાઓની સમીપ ઉગ્ર પ્રભાવવાળા કેટલાએક ચક્ર બનાવ્યા.

૮૫-સુમેધા

સ્તાવતી નગરીમાં કૌચ રાબ્દની પટરાણીના ગર્ભમાં તેનો જન્મ થયો હતો. સુમેધા બાલ્યાવસ્થાથીજ બુદ્ધિમતી અને સારાં કાર્યોમાં મતિ રાખનારી હતી. શ્રમણુ ધર્મની વિધિઓ એ બાળા યત્નપૂર્વક પાળતી. એ અતિશીલવતી, અનેક શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણ, સરસ વ્યાખ્યાન આપનારી અને ધર્મમાં નિમગ્ન રહેનારી કન્યા હતી. એવી સુશીલ અને વિદુષી કન્યાને રાબ્દ અનિકર્તાની સાથે પરણાવવાની તેના માતાપિતાની ઇચ્છા હતી. અનિકર્તા રાબ્દ પણ તેના ઉપર પ્રેમમુગ્ધ હતો; પરંતુ સુમેધાને તે નાનપણથીજ પોતાની સખીઓ સરિત બિશ્નુણીઓના મહામાં જવાનો શોખ હતો. સ્વસ્માગમન લીધે તેનું જીવન ધાર્મિક બન્યું હતું, એટલે તેની ઇચ્છા ગૃહસ્થાશ્રમની મોહબળમાં પડવાની નહોતી. એક દિવસ તેણે નમ્રતાપૂર્વક માતાપિતાને જણાવ્યું કે, “આપ કૃપા કરીને મારી વિનતિ સાંભળો. મારી ઇચ્છા નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાની છે. હું આ જગત અને પરલોકને અનિત્ય ગણું છું. આ શરીરનાં બધાં સુખ તુચ્છ છે. ભોગવિલાસથી સુખ તેા ઘણું થોડું મળે છે અને અસંતોષ તથા દુઃખ ઘણાં પ્રાપ્ત થાય છે. કટવા જેર જેવા કામભોગ ઉપર જે લોકો મોહિત થાય છે, તે લોકો મૂઠ હોય છે. એ લોકો અધોગતિમાંજ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. એ મૂર્ખાઓને મન, વચન અને કર્મને સંયમમાં રાખતાં આવડતું નથી. એ પ્રજાલીન લોકોને ખબર નથી કે, દુઃખ શાથી અટકાવી શકાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે તેમને મોહનિદ્રામાંથી જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, ત્યારે પણ તેઓ જાગતા નથી અને શીખવ્યા છતાં પણ તેઓ શીખતા નથી. ચાર આર્ય સત્યોનું ભાન એમને કરી થતું નથી. પૂજ્ય બુદ્ધદેવે જે સત્યો આપણને શીખવ્યાં છે, તેને

ઘણાં લોકો બાણતાં નથી. એમને તો જન્મવાનું સુખ જોઈએ છે. વળી એ અર્ધાં સ્વર્ગ મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે, પણ એમને ખબર નથી કે સ્વર્ગનું સુખ પણ શાશ્વત નથી. એ પણ અનિત્ય અને અચંચળ છે અને એક દિવસ જતું રહેશે. સ્વર્ગસુખ ભોગવ્યા પછી પણ પાછા જન્મમરણના ચક્રમાં આવવું પડે છે, એનો એ લોકો વિચાર નથી કરતા. એ લોકોનો ચાર પ્રકારનો વિનિપાત-પડતી થાય છે; અર્થાત્ નરક, પશુજન્મ, પ્રેતજન્મ અને રાક્ષસજન્મ એ ચારમાંથી એક પ્રકારની ગતિ ભોગવવી પડે છે. કેટલાકને બે પ્રકારની ઉચ્ચ ગતિ અર્થાત્ મનુષ્યજન્મ અને દેવતાજન્મ મળે છે. વિનિપાત થયા પછી આ સંસારની મોહલગ્નમાંથી છુટકારો પણ મળતો નથી અને પ્રવ્રજ્યા પણ લેવાતી નથી. નિશ્ચય મનુષ્યની અધોગતિ થાય છે; માટે હે માતપિતા ! મારી ઈચ્છા તો દશ પ્રકારના ગળવાળા બુદ્ધદેવના વિધાન અનુસાર પ્રવ્રજ્યા લેવાની છે.

“ બુદ્ધદેવનાં દશ ગળ આ પ્રમાણે છે:—(૧) સત્ય અને અસત્યનું જ્ઞાન, (૨) કર્મના ઉદ્ભવ તથા પરિણામ, (૩) ઈષ્ટ સાધનમાં પદ્ધતા, (૪) ભૂતજ્ઞાન, (૫) પ્રવૃત્તિની ગતિ અને કાર્ય, (૬) મનુષ્યની આત્મશક્તિ, (૭) વિનય સાધવાનો માર્ગ, (૮) પૂર્વજન્મ, (૯) દિવ્ય ચક્ષુ અને (૧૦) મુક્તિ. જન્મમરણનો નાશ કરવાની ઈચ્છા હવે તો મને થઈ છે. આ અસાર શરીરનાં ‘સાંસારિક’ સુખ મારે જોઈતાં નથી. ભવની ગર્ધી તૃણાઓને રોકીને હું તો સંસાર ત્યજીને પ્રવ્રજ્યામાં ચાલી જઈશ. અશુભ કાળ જતો રહ્યો છે; બુદ્ધદેવના જન્મથી શુભ ક્ષણ આવી પહોંચી છે. મારી ઈચ્છા છે કે આ જન્મમાં બ્રહ્મચર્ય અને શીલધર્મનો કઠી ત્યાગ ન કરું. હવે હું ભૂખી મરીશ, પણ આ ઘરમાં ભોજન નહિ કરું.”

સુમેધાને સુખેથી વારંવાર આવી ને આવી જ સંસારત્યાગ કરવાની વાત સાંભળ્યાથી તેની માતાનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. એ રોકકળ કરવા લાગી. પિતાને પણ ઘણી વેદના થઈ અને સુમેધા ધરતી પર પડી હતી, ત્યાંથી એને ઉઠાડીને શિખામણ આપવા લાગ્યા કે, “દીકરિ ! ઊઠ, જરા વિચાર તો કરી બે. મેં રૂપ, ગુણ અને સંપત્તિમાં યોગ્ય પતિ સાથેજ તારો વિવાહ કરવાનો વિચાર કર્યો છે. રાજા અનિકર્તાના કરમાં તને સમર્પણ કરવાનો મારો અભિલાષ છે. એ રાજા પણ હર્ષપૂર્વક તારો સ્વીકાર કરશે અને તને પટરાણી બનાવીને પ્રેમપૂર્વક રાખશે. બ્રહ્મચર્ય, પ્રવ્રજ્યા અને

શીલધર્મ ઘણાં કઠિન છે. હે પુત્રિ ! આ યૌવનમાં તું પ્રભુતા અને ધનૈશ્વર્યના ભોગ અને સુખ પ્રાપ્ત કર; રાખ્યનો ઉપભોગ કર. ” સુમેધાના ચિત્ત ઉપર પિતાના આ ઉપદેશની કાંઈજ અસર થઈ નહિ. તેણે દઢતાપૂર્વક કહ્યું: “હું આ અસાર સંસારને હવે ભજવાની નથી. હું તો હવે પ્રત્યક્ષ ધારણ કરીશ. એમ નહિ કરવા દો, તો એના કરતાં મરણને પસંદ કરીશ. આ દેહ જેને તમે પરણાવવા માગો છો, જેને રાજા અનિકર્તા પ્રેમપૂર્વક પોતાનો બનાવવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે શું છે? એ તો ગંધ મારતો, ભયંકર અપવિત્ર પદાર્થ છે. શબની પેઠે મળમૂત્રનું એ ઘર ત્યાગ કરવા લાયક છે. એને તો સ્વામી કેવી રીતે ગ્રહણ કરશે? માંસ અને લોહીથી ઢાંકેલા આ પિંડનેજ તમે દેહ કહો છો ને? એ તો ક્રીડાઓનું ઘર છે. ગીધ આદિનું ભોજન છે. એને તો કોણ કન્યાદાનમાં આપી શકે? ‘વિજ્ઞાન’ જતું રહ્યા પછી આ શરીર સ્મશાનમાં નાખી દેવામાં આવે છે, ત્યારે ફેંકી દીધેલા જૂના લાકડાં જેટલી એની કિંમત છે. જ્ઞાનીજનો પણ એના સામું જોવાનું પસંદ કરતાં નથી. તેઓ બીજા જીવોના ભક્ષ્યરૂપ આ દેહને છોડી દઈને સ્નાન કરીને આવ્યા જાય છે. માયાપ પણ એજ કરે છે, તો બીજાનું તો પૂછવુંજ શું? હાડકાં અને નાડીઓથી ભરેલા આ દેહરૂપી ઘરમાં બધે ઠેકાણે અપવિત્રતા, ગંદકી ભરેલી છે. એનો તો વળી આદર કોણ કરે? આ દેહને જે ઉકેલી ઉથલાવી નાખવામાં આવે, તો એની અંદરથી એવી અસહ્ય દુર્ગંધ નીકળે કે, પોતાની જનેતા પણ ત્યાંથી દૂર નાસે. આ તો તમારું શરીરરૂપી પૂતળું છે. દેહ એ તો જન્મ અને મૃત્યુમય પદાર્થ છે. એને જન્મ લેતાં પણ દુઃખ થાય છે; મારેજ મારી વિવાહ કરવાની સુદલ ઇચ્છા નથી.

“લગ્ન કરીને સંસારનું સુખ ભોગવવા કરતાં તો હું સો વર્ષ સુધી દરરોજ લાલા ખોસીને મને મારી નાખે તે વધારે પસંદ કરું. બુદ્ધદેવનો પવિત્ર ઉપદેશ જાણનાર માણસને લાલાના ઘા ખમવા સહેલા છે. આ સંસારના લાંબા ફેરામાં મૃત્યુ ફરી ફરીને આવે છે. દેવજન્મ, નરજન્મ, પશુચોનિ, અસુરદેહ, પ્રેતરૂપ એ પ્રમાણે કર્મોત્તુસાર અનેક જન્મ ધારણ કરવા પડે છે અને અનંત દુઃખ વેડવાં પડે છે. દેવજન્મ ધારણ કર્યાથી પણ નિર્વાણ મળતું નથી. જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટવા માટે જે માણસ બુદ્ધનાં વચન પાળે છે, તેજ નિર્વાણ પામે છે. આ અસાર ભોગવિલાસથી શું

વળવાનું છે ? પિતાજી ! હું તો આજેજ ઘરનો ત્યાગ કરીને ચાલી બહાર છું. ઊલટી કરેલા ભોજનની સમાન એ બધા ભોગવિલાસ ઘૂણા કરવા યોગ્ય છે. એ અસાર વસ્તુ મારે નથી જોઈતી.”

પિતાપુત્રી વચ્ચે આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો હતો, એવામાં અનિકર્ત્ રાજ પણ પોતેજ પસંદ કરેલી કન્યાને મળવા તથા લગ્નની બાબતમાં તેની સંમતિ લેવા સારૂ પ્રેમપૂર્વક એ નગરમાં આવી પહોંચ્યો. સુમેઘાએ એના આવ્યાની પણ પરવા ન કરતાં પોતાના નિશ્ચય અનુસાર લાંબા કાળા અંબોડાને છરી વડે કાપી નાખ્યો અને બધાની વાતચીતને રોકીને ધ્યાનમગ્ન થઈ ગઈ. એકાગ્રચિત્તે એ જગતની અનિત્યતા સંબંધી વિચાર કરવા લાગી. રાજને નગરમાં પેસતાં સુમેઘાના વિચારો બહુયામાં આવ્યા, એટલે એ જે સ્થળે સુમેઘા ધ્યાન ધરી રહી હતી ત્યાં ગયો અને પોતાના સુવર્ણ તથા મણિમાણિક્યથી અલંકૃત દેહ વડે હાથ જોડીને યાચના કરવા લાગ્યો:—

“ આ યૌવનકાળમાં તો હે સુંદરિ ! તું મારી રાણી થા અને ધન તથા વૈભવનું સુખ ભોગવ. આ દુનિયામાં ભોગ અને સુખ હર્લભ પદાર્થ છે. તું શાંતિપૂર્વક રાજ્યસુખ ભોગવ. મરણમાં આવે તેને દાન આપ. મારો આખો બબ્બનો તારા હાથમાં રહેશે. તારા મનમાં ઊલટા વિચાર આણવા છોડી દે. જો, તારાં માતૃપિતા તારા સંસારત્યાગની વાત સાંભળીને મરવા પડ્યાં છે ! ”

સુમેઘાએ કહ્યું: “ મારે તમારાં સુખ અને વૈભવ નથી જોઈતાં. મને એમાં જરાયે મોહ રહ્યો નથી. ભોગની વાસનામાં મને હવે ન ધકેલશે. ભોગમાં તો દુઃખ ભોગવ્યા વગર છૂટકોજ નથી. તમે ભારતવર્ષનો પ્રાચીન ઇતિહાસ કેમ વીસરી બંધો છો ? ચારે દ્વીપના અધિપતિ મહારાજ માંઘાતા કેવા ઐશ્વર્ય પુરુષ હતા ? એમના જેટલું ધન તથા વૈભવ કેની પાસે હતાં ? છતાં પણ એ નરપતિ મરી ગયો અને તેની લાલસા આ દુનિયામાં તો પૂરી ન થઈ. દશે દિશાઓમાં સ્ત્રીરત્નનો વરસાદ વરસે તોપણ ભોગવિલાસથી કોઈને તૃપ્તિ થતી નથી. એ બધું ત્યજીને મનુષ્યો મરી જાય છે. હે ભૂપ ! ભોગ તલવાર સમાન છે, ભોગ શૂલ સમાન છે, ભોગ નાગની ફેણ સમાન છે, ભોગ અગ્નિની જાળની પેઠે બાળનારા છે, આ રૂપ હાડકાંના માળા જેવું છે, ભોગ અને સુખ અનિત્ય

અને અધુવ છે, દુઃખપ્રદ અને મહા ઝેરીલાં છે, તપાવેલા લોખંડના દડાના જેવાં છે. એ તો સદા પાપનોજ ઉદય કરે છે. વૃક્ષ ઉપર ચઢીને ફળ તોડવા જતાં માણસ પડી બચ છે, એજ પ્રમાણે કામલોગનું છે. માંસનો ટુકડો લેવા સારૂ પક્ષીઓ જેવી રીતે પરસ્પર લડાઈ કરે છે એજ પ્રમાણે ભોગની બાબતમાં બને છે. ઉદાર માગીને કોઈ ચીજ લાવ્યા હોઈએ તે જેમ પાછી ન આપીએ ત્યાં સુધી ઉદારવો રહે છે, તેમજ ભોગના સંબંધમાં છે. એ ભોગ સ્વપ્નની પેઠે છેતરનારા છે. કામલોગ તીવ્ર બાણસમા, દારુણ રોગ જેવા અને વિસ્ફોટક સમા છે. તપાવેલા અંગારા સમા એ ભીષણ છે. પાપ અને મૃત્યુમય હોવાથી ભયાનક છે. આ બિંદગીમાં મેં બતાવ્યાં એવાં અનેક દુઃખ આવી પડે છે, અનેક અડચણો નડે છે; માટે મને સંસારમાં જરાયે વિશ્વાસ નથી રહ્યો. તમે ઘેર બંધા. મારા માથામાં જ્યારે આગ લાગી રહી છે, ત્યારે બીજું કોઈ મને શું કરી શકવાનું હતું ! જરા અને મૃત્યુ મને બાંધવા આવ્યાં છે. હું તેમનો નાશ કરવાને તત્પર રહીશ.” આ પ્રમાણે કહીને સુમેઘા ઘર બહાર નીકળવા લાગી. જ્યેતુ તો ઉમરા ઉપર બેઝીને માત-પિતા અને રાન્ત અનિકર્તા રોઈ રહ્યાં છે. એ જોઈને સુમેઘાને એમના અજ્ઞાન અને મોહ ઉપર દયા આવી. મોહવશ થઈને રુદન કર્યાથી કેટલી હાનિ થાય છે, સંસાર કેવો અનિત્ય છે, દુઃખથી ભરેલો છે એ બધું મર્મસ્પર્શી ભાષામાં સમન્વયું. રાન્ત અનિકર્તાને પણ સમન્વયું કે, રાન્તઓને સંસારમાં રહ્યાથી બીજા રાન્ત, અગ્નિ, ચોર અને જળનો ભય રહે છે. એ ઉપરાંત પણ બીજા અનેક શત્રુઓથી ભરેલા સંસારમાં ફસાઈ રહેવાની ઈચ્છા કોણ કરે ? મોક્ષ સામે હોવા છતાં બંધનમાં પડવાનું કોણ પસંદ કરે ? આ સંસારમાં કામનાઓની સાંકળથી તમે બંધાયલા છો. એ સાંકળને તોડી નાખીને તમે વાસનાઓને દબાવો. ફરી ફરીને કહું છું કે, ભોગમાં અતિશય અને પાર વગરનું દુઃખ છે. ચિત્ત સદા ચિંતાઓથી ભરેલું રહે છે. એ અધુવ કામલોગનો ત્યાગ કરો. એનાથી કેવલ દુઃખજ બિપજવાનું છે, બીજું કોઈ નથી. અજર ધર્મમાર્ગ આ રહ્યો. જે કામનાઓ થોડા વખતમાં જૂની પડી બચ છે તે કામનાઓ-વાસનાઓને લઈને તમે શું કરશો ? એ કામનાઓ તો મૃત્યુ અને વ્યાધિઓને આણુશે અને ફરી ફરીને જન્મ લેવો પડશે. ધર્મનો માર્ગ અજર, અમર, શોક વગરનો,

અમૃતમય, શત્રુહીન, રોકટોક વગરનો, કોઈ ખસેડે નહિ એવો અને અદૃટ તથા ભય વગરનો છે. એ અમૃતમય માર્ગ કેટલાએ લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યો છે, આજ પણ કેટલાએ લોકો પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે; પરંતુ જેમના ચિત્તમાં ઉત્સાહજ નથી, તેમના ભાગ્યમાં એ માર્ગમાં જવાનું કદીયે લખાયું નથી. આ પ્રમાણે કહીને સુમેધાએ પોતાનો કાપી નાખેલો અંબોટો અનિકર્તાની સમક્ષ મૂક્યો.

રાજ અનિકર્તાને સુમેધાના અગાધ જ્ઞાન તથા તીવ્ર વૈરાગ્યની ખાતરી થઈ ગઈ હતી. તેણે સુમેધાનાં માતપિતાને વિનતિ કરી કે, “સુમેધા સત્યના માર્ગમાં જવા માગે છે; આપ એને ખુશીથી જવા દો.” માઆપે વિદાય આપી. સુમેધા શોક અને ભયરહિત થઈને ભિક્ષુણીરૂપે બહાર નીકળી પડી. પહેલેથીજ ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલી હતી અને પછી ધર્મમાર્ગમાં પડી, એટલે સદ્-ગુરુના ઉપદેશથી અંતર્જાનની છ વિદ્યાઓ તેણે જલદી પ્રાપ્ત કરી લીધી. પોતાના પૂર્વજન્મોનું પણ એને જ્ઞાન થયું. ત્યાર પછી પુત્ર-દેવના ચરણમાં બેસીને તેણે સંપૂર્ણ શાંતિ અને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યો.

શ્રેરીગાથામાં ૪૪૮ થી ૫૫૨ સુધીના શ્લોક તેના રચેલા છે અને તેમાંથી એના ઉત્તત વિચારોનો યથાર્થ પરિચય મળી આવે છે.

૮૬-સંઘમિત્રા

આ જથી લગભગ અઠી હજાર કરતાં વધારે વર્ષ પૂર્વે ભારતવર્ષના એક દિગ્વિજયી સમ્રાટના ઘરની કન્યા સંસારના ધનવૈભવને તુચ્છ ગણીને ધર્મનેજ વરી હતી અને આખી જિંદગી સુધી કુંવારી રહીને ધર્મપ્રચારના કાર્યમાંજ તેણે પોતાનું અમૂલ્ય જીવન અર્પણ કર્યું હતું. આજે પણ એ વાત સંભારતાં આપણને આનંદ થાય છે. આજે ભારતના એ ગૌરવ-મય યુગની પ્રાતઃસ્મરણીય રાજકન્યાનું જીવનચરિત્ર લખીને અમે અમારી લેખિનીનું સાર્થક થયું ગણીએ છીએ.

એ રાજકુમારી મહાપ્રતાપી રાજાધિરાજ અશોકના વંશમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. એક મત એવો છે કે, એ એમની કન્યા હતી અને એજ મતનું અવલંબન કરીને અમે આ ચરિત્ર લખ્યું છે. અંગ્રેજ ઇતિહાસવેત્તા વિન્સેન્ટ સ્મિથ એને અશોકની સગી બહેન ગણે છે. ઉજ્જન નગરીમાં એનો જન્મ થયો હતો. એના ભાઈનું નામ મહેન્દ્ર હતું. બન્ને ભાઈબહેન નાનપણમાં ઉજ્જયિની નગરીમાંજ વાસ કરતાં હતાં. ત્યાર પછી ઈ. સ. પૂર્વે ૨૬૮માં અશોક મગધના સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ બનીને મહેન્દ્ર અને સંઘમિત્રાને લઈને પાટલીપુત્ર નગરમાં આવી વસ્યો. હાલ જ્યાં આગળ પટના શહેર છે, ત્યાંજ પહેલાં પાટલીપુત્ર નગર શોભા આપી રહ્યું હતું. એ વખતે એ નગરીની રમણીયતા અને સુખસમૃદ્ધિમાં કોઈ વાતનો અભાવ નહોતો. અનેક જાતના લોકો ત્યાં વસતા હતા. ચિત્રવિચિત્ર રાજમહેલો, બગીચાઓ, શેઠિયાઓની હવેલીઓ અને તરેહ તરેહની વસ્તુઓનાં ચૌટાઓ જોનારાઓને આશ્ચર્ય-ચકિત કરી નાખતાં હતાં. એ નગરનાં સ્ત્રીપુરુષો મહેન્દ્ર અને સંઘમિત્રાનું રૂપાલાવણ્ય તથા એમની અનુપમ મૂર્તિના દર્શન કરીને અતિશય આનંદ પ્રગટ કરવા લાગ્યાં. મહારાજા અશોકે

બન્ને ભાઈબહેનની માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સારૂ તેમને સારી કેળવણી આપવાનો પૂરતો બંદોબસ્ત કર્યો.

અહીંયાં જગતવિખ્યાત રાજા અશોકના જીવનચરિત્રને લગતી બેએક વાતો જણાવવી જરૂરની છે. અશોક ચંદ્રગુપ્તના પુત્ર બિંદુસારનો છોકરો હતો. રાજપુત્ર હોવા છતાં એનો ચહેરો કદ્રૂપો હતો, એટલા સારૂ રાજા બિંદુસાર એને બહુ ચાહતા નહિ. એમ જણાય છે કે પિતા અને સાવકી માની અવગણના અને તિરસ્કારને લીધે ધાર્મિક અશોક પણ યૌવનમાં અતિશય સ્વાર્થી અને અધાર્મિક નીવડ્યો હતો. તેની રક્તપિપાસા અને કૂરતાને લીધે એ ચંડાશોક અર્થાત્ ચમદૂત નામથી ઓળખાતો હતો. દાંતકથા એવી છે કે, ચમરાજ્યનું અનુકરણ કરીને એણે એક નરક-પુરી બંધાવી હતી. અપરાધીઓને એ ભયંકર પુરીમાં કેદ રાખીને મારવામાં તથા પીડવામાં આવતા અને અનેક તરેહનાં દુઃખ દઈને રિખાવી રિખાવીને મારી નાખવામાં આવતાં. આવું હોવા છતાં પણ એજ અશોકમાં અસાધારણ શક્તિ અને નાના પ્રકારના સદ્ગુણ પણ જણાતા હતા. રાજા બિંદુસારે પુત્રને પોતાનાથી દૂર રાખવા સારૂ તેને ઉજ્જયિનીનો સૂએા નીચેા હતો. ત્યાં આગળજ દેવી નામની એક તરુણી રમણીની મનમોહક મૂર્તિનાં દર્શનાં કરીને એ તેના તરફ આકર્ષાયો અને તેની સાથે પરણ્યો. ત્યાર પછી પિતા બિંદુસારનું મૃત્યુ થયું, એટલે ભાઈના લોહીથી હાથ ખરડીને અશોક પિતાના રાજ્યસિંહાસન ઉપર બેઠો. અશોકનો રાજ્યાભિષેક ઇ. સ. ૨૬૯ માં થયો.

મહારાજા બન્યા પછી અશોકે કલિંગ દેશના રાજા સાથે ઇ. સ. ૨૬૧ માં એક ભીષણ યુદ્ધ કરીને કલિંગ દેશ અથવા ઓડિસ્સાને પોતાના તાબામાં લીધો. એ યુદ્ધમાં લાખ નરહત્યા થઈ હતી. એ ભયંકર હત્યાકાંડનું સ્મરણ થતાંજ અશોકનું પથ્થર-નું હૈયું પણ પીગળી ગયું અને એના હૃદયમાં વૈરાગ્યનો ઉદય થયો. પુણ્યકર્મોનો ઉદય થતાં પાપીઓની પાપવાસનાનો એમજ એકદમ ક્ષય થઈ જાય છે અને એમનું પાપી જીવન એક નવોજ સારો પલટો ખાય છે. એ સમયથી અશોકે પારકું રાજ્ય જીતી લેવાની ઇચ્છા બિલકુલ છોડી દીધી. ત્યાર પછીથી અશોકના જીવનમાં આધ્યાત્મિક શક્તિની ગૂઠ ક્રિયા શરૂ થઈ. એક મહા-પ્રતાપી, શક્તિશાળી ગૌરવ સંન્યાસીએ અશોકના હૃદય પર કાબૂ

જમાવ્યો. જોતજોતામાં તેના જીવનમાં મહાપરિવર્તન થઈ ગયું. જૌદ્ધધર્મની દીક્ષા ગ્રહણ કરીને મહાપુરુષ બુદ્ધદેવના મહાન આદર્શને તેણે સ્વીકાર્યો. વિશ્વપ્રેમથી તેનું હૃદય પરિપૂર્ણ થઈ ગયું.

એ સમયમાં જૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર બહુ જોરમાં ચાલી રહ્યો હતો. જૌદ્ધધર્મના ઉપદેશકો વિશ્વપ્રેમનો પ્રચાર કરીને યાગ્યર અને પશુવધનું ખંડન કરી રહ્યા હતા. તેમના ઉપદેશથી જીવહિંસા બહુ ઓટપી હતી. નીચલી જાતિઓને ઊંચ વર્ણના વાસથી બચાવવાને પણ એમણે ઘણું પ્રયત્ન કર્યો હતો. મૈત્રી, કરુણા અને “ અહિંસા પરમો ધર્મ ” એ ત્રણ પ્રેમમંત્રની વાણીનો ઘોષ ચારે તરફ થઈ રહ્યો હતો. એ પ્રેમ અને કરુણાની વાણી મહારાજ અશોકના હૃદય સુધી પહોંચી અને તેમણે જૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધી. દીન, દુઃખી નરનારી અને પશુપક્ષીઓનાં દુઃખ અને કલેશથી એનું હૃદય પીગળી ગયું અને તેમનાં સંકટનું નિવારણ કરવા સાડે એણે પોતાનો રાજભંડાર ખૂલો મૂક્યો. નવ કરોડ અને આઠ લાખ સુવર્ણમુદ્રાઓ પુણ્યમાં વાપરવામાં આવી. પશુ-પક્ષીઓના રોગોનો ઈલાજ કરવા સાડે દવાખાનાં બંધાવ્યાં. જ્ઞાન, ધર્મ અને નીતિની ઉન્નતિ તથા તેમના સુખની વૃદ્ધિ સાડે અશોકે જેટલા ઉપાય કર્યા હતા, તેટલા ઘણા થોડા રાજકે બાદશાહોએ કર્યા હશે.

એવા મહારાજની દેખરેખ નીચે સંઘમિત્રા અને રાજકુમાર મહેંદ્ર ઊભર્યાં હતાં. બંને ભાઈબહેનને જોતાં વારજ તેઓ એક કૂલની સુંદર બે કળીઓ હોય એમ લાગતું હતું. બંનેનો સ્વભાવ ઘણો મીઠો હતો. અશોકનો બંનેના ઉપર અત્યંત પ્રેમ હતો. બંને જણાં સાથેજ અનેક વિષયોનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યાં હતાં. ઊંચી કેળવણીથી સંઘમિત્રાનું હૃદયકમળ ખીલી ઊઠ્યું. તેણે નિર્મળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને તેના હૃદયમાં ધર્મભાવ જાગૃત થયો. એ વખતે સંઘમિત્રાની વય ૧૮ વર્ષની અને મહેંદ્રની ૨૦ વર્ષની હતી મહારાજ અશોકે મહેંદ્રને યૌવરાજ્ય પદ ઉપર અભિષિક્ત કરી પોતે ભિક્ષુ બનવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો; પરંતુ એટલામાંજ બુદ્ધ-દેવના પવિત્ર આત્માએ બંને ભાઈબહેનને ધર્મપ્રચારનું મહાન વ્રત ગ્રહણ કરવા સાડે આમંત્રણ મોકલ્યું. એ વખતે જૌદ્ધ-ધર્મના એક આચાર્યે મહારાજ અશોકને કહ્યું:-

“ રાજન્! જેમણે ધર્મની ખાતર પુત્ર કે પુત્રીને અર્પણ

કર્યાં છે તેજ ધૌર્યધર્મના ખરા મિત્ર છે.”

આચાર્યની એ વાણીએ અશોકના હૃદયને સ્પર્શ કર્યો. તેણે સ્નેહપૂર્ણ નયને સંઘમિત્ર અને મહેન્દ્રના તેજસ્વી મુખ તરફ જોયું અને પછી પૂછ્યું: “કેમ, તમે ભિક્ષુધર્મ સ્વીકારવા તૈયાર છો?”

ગત્રે ભાઈબહેન પિતાના મુખમાંથી નીકળેલાં એ વચ્ચેનાં સાંભળીને પોતાનું ધનભાગ્ય ગણવા લાગ્યાં. ધન અને ઐશ્વર્યમાં બિહરેલાં હોવા છતાં પણ સંન્યસ્તધર્મ ગ્રહણ કરીને ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી બનીશું અને કરુણામય બુદ્ધદેવના દયામય ધર્મનો પ્રચાર કરવા સારૂ આત્મબલિદાન આપીશું, એના કરતાં આ પૃથ્વીમાં બીજું વધારે સુખ કયું હોઈ શકે? એવા વિચારથી ગંભીર બાઈબહેને ઘણાં પ્રકૃત્વિલ વદને મહારાજ અશોકને જણાવ્યું: “પિતાજી! આપની આજ્ઞા મળતાંવારજ અમે એ મહાન વ્રત ગ્રહણ કરીને મનુષ્યજન્મ સરૂંબ કરીશું.”

મહારાજધિરાજ અશોકે એજ વખતે ભિક્ષુઓના સંઘને જણાવી દીધું કે, “આજે મેં ભગવાન તથાગત બુદ્ધદેવના પવિત્ર ધર્મને સારૂ મારાં લાડકાં પુત્ર અને પુત્રીને અર્પણ કર્યાં છે.”

ત્યાર પછી મહેન્દ્ર અને સંઘમિત્રા ધૌર્યધર્મની પ્રચલિત પદ્ધતિ અનુસાર દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી બન્યાં. ધર્મપાલી અને આયુષાલી નામની એ ભિક્ષુણીઓએ સંઘમિત્રાને ઉત્તમરૂપે ભિક્ષુણીઓની સાધનાના ઊંડા તત્ત્વોનું શિક્ષણ આપવા માંડ્યું.

અહીંયાં જાણાવવું જરૂરનું છે કે, મહાત્મા બુદ્ધદેવના ધર્મમાં સર્વસ્વ ત્યાગી સંન્યાસી અને સંન્યાસિનીનો જે વર્ગ હતો તેજ ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણી નામથી ઓળખતો. એ ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણીઓ પરણતાં નહિ, પરંતુ કઠોર વૈરાગ્યવ્રત ધારણ કરીને રાતદિવસ ધર્મસાધન અને જીવેના કલ્યાણની ચિંતામાં ગૂંથાયલાં રહેતાં. સંઘમિત્રાએ ભિક્ષુણી બનીને બધી જાતનાં સુખની લાલસા છોડી દીધી અને વાસના ઉપર જય મેળવીને ધર્મસાધન કરવા માંડ્યું.

ભિક્ષુણીઓને સાધારણ રીતે ઉપદેશ આપવામાં આવતો કે, “તૃણાને ત્યાગ કરો. ઘોડામાંજ સ્તંભ માનો. ખોટા મોજ-શોખથી દૂર રહો અને એકાંતમાં રહીને ધ્યાનધારણા તથા ધર્મની સાધના કરો. આજસનો ત્યાગ કરી મહેનતુ બનો. અભિમાન તજી દર્ધને સુશીલા, વિનયી અને નમ્ર બનો અને બધાની સાથે

સહભાવ સાચવીને સંતોષપૂર્વક જીવન ગાળો. ઔદ્ધ તપસ્વિની-ઓએ શુદ્ધાચારપૂર્વક પોતાના વ્રતનું પાલન કરવું જોઈએ. ”

ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણીઓને કેવા પ્રકારની સાધના કરવી પડતી હતી, તે બાબતમાં વિદ્વાન બંગાળી લેખક શ્રીયુત સત્યેંદ્રનાથ ઠાકુર લખે છે: “વિષયવાસનાથી વેગળા રહીને ભિક્ષુઓએ એકાંત-માં પંચભાવનાની સાધના કરવી પડતી. મૈત્રી, કરુણા, સુક્રિત, અશુભ અને ઉપેક્ષા એ ભાવનાના પાંચ પ્રકાર હતા.

“દેવતા હો કે મનુષ્ય હો, બધા જીવો સુખી થાઓ; શત્રુનું પણ ભવું થાઓ; બધા રોગ, શોક અને પાપતાપથી મુક્ત થાઓ, એવા પ્રકારનો શુભ વિચાર કરવો એને મૈત્રી ભાવના કહે છે. ”

“દુઃખીનાં દુઃખ પ્રત્યે લાગણી-દિલાસોજી બતાવવી, શું કર્યાંથી જીવોનાં દુઃખ નાશ પામે અને સુખ વધે એનો રાત-દિવસ વિચાર કરવો એને કરુણા કહે છે.

“ભાગ્યવાન મનુષ્યોના સુખે સુખી થવું, તેમનાં સુખ અને સૌભાગ્ય સ્થાયી થાઓ એવો વિચાર રાખવો એને સુક્રિત ભાવના કહે છે.

“શરીર વ્યાધિનું ઘર છે, વીજળીના ચમકારાની પેઠે ક્ષણ-સ્થાયી છે, ઝાંઝવાના જળ જેવું મિથ્યા છે અને મળમૂત્ર, પડ વગેરે ગંદા પદાર્થોથી ભરપૂર છે, માનવજીવન જન્મમૃત્યુને અધીન છે, દુઃખમય અને ક્ષણભંગુર છે એવો વિચાર કરવો તેને અશુભ ભાવના કહે છે.

“બધા જીવ બરાબર છે, કોઈ પ્રાણી બીજા પ્રાણી કરતાં વધારે પ્રીતિ કે વધારે તિરસ્કારને પાત્ર નથી; બળ, દુર્બળતા, દ્રેષ, મમતા, ધન અને ગરીબાઈ, યશ, અપયશ, જીવાની અને ઘડપણ, સુંદર, અસુંદર, બધા ગુણ અને બધી અવસ્થાઓ સમાન છે એવી સામ્ય ભાવના રાખવી તેને ઉપેક્ષા કહે છે.”

દરરોજ સવારે અને સાંજે આવા ઊંચા પ્રકારના વિષયોનું ચિંતન કર્યાંથી નરનારીઓ ઘણા ઊંડા ભાવમાં ડૂબી જાય અને તેમનાં મન અતિશય ઉન્નત થાય, હૃદય વિશાળ થાય એ વાત તો સહેજે સમજી શકાય એવી છે. એ સાધનાપ્રણાલીને લીધેજ સુખતા, વિશાખા વગેરે અનેક ઔદ્ધ રમણીઓએ ઉન્નત જીવન પ્રાપ્ત કર્યું છે. રાજકન્યા સંઘમિત્રા પણ એ સાધન કરવા લાગી અને ધીમે ધીમે ધાર્મિક જીવનની એકે એકે ઊંચી સીડીએ ચઢવા લાગી.

સંઘમિત્રાનો મોટોભાઈ મહેન્દ્ર બત્રીશ વર્ષની વયે ધર્મ-પ્રચારને સાડાં સિંહલદ્વીપમાં ગયો. સિંહલદેશના રાજા તિષ્ઠ મહેન્દ્રનું આધ્યાત્મિક જ્યોતિષી પ્રકાશિત થયેલું શાંત સુંદર સ્વરૂપ જોઈને વિસ્મય પામ્યા અને અત્યંત શ્રદ્ધા અને આદર-પૂર્વક તેને પોતાને ત્યાં રાખ્યો. સિંહલનાં હજારો સ્ત્રીપુરુષો મહેન્દ્રનો ઉપદેશ સાંભળીને બૌદ્ધધર્મ ગ્રહણ કરવા લાગ્યાં.

થોડાં દિવસ પછી સિંહલની રાજકુમારી અનુલાએ પાંચસો સખીઓ સહિત ભિક્ષુણીવ્રત લેવાનો સંકલ્પ કર્યો. એ વખતે મહેન્દ્રને લાગ્યું કે, આટલી બધી સ્ત્રીઓને ઉત્તમ રીતે ધર્મનું શિક્ષણ આપવા તથા સિંહલની સ્ત્રીઓમાં ધર્મપ્રચાર કરવા સાડાં એક કેળવાયલી અને ધર્મશીલ ભિક્ષુણીની અત્યંત આવશ્યકતા છે. એટલા માટે એણે પોતાની વહાલી બહેન સંઘમિત્રાને સિંહલ મોકલાવવા સાડાં પિતા અશોકને પત્ર લખ્યો. રાજકુમારી સંઘમિત્રાને હવે ધર્મ સિવાય બીજા કોઈ પાર્થિવ પદાર્થ ઉપર આસક્તિ રહી નહોતી; એટલા માટે એણે જ્યારે સાંભળ્યું કે, ધર્મપ્રચારની ખાતર દૂર દેશાવર સિંહલદેશમાં ભાઈ મહેન્દ્રની પાસે જવું પડશે ત્યારે એનું હૃદય એકદમ આનંદના સરોવર-સમ થઈ ગયું અને એ સરોવરમાં શાંતિરૂપી કમળ ખીલી રહ્યાં. પુણ્યશીલા નારીએ પ્રકૃત્વલ ચિત્તે સગાંવહાલાંની માયાબળ કાપી નાખીને, સિંહલ જવા સાડાં સમુદ્રગામી વહાણમાં પગ મૂક્યો.

એની પૂર્વે બીજા કોઈ ભાગ્યશાળી ભારતરમણી ધર્મપ્રચાર-ની ખાતર એટલે દૂર દેશાવર ગઈ હતી કે નહિ તે અમે જાણતા નથી; એટલે એ શુભ દિવસ ખરું જોતાં ભારતરમણીઓના ઇતિહાસમાં સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય દિવસ છે, એમાં જરા પણ સંદેહ નથી. અનુમાન કરીએ છીએ કે એ દિવસ ભારતનું વહાણ કોઈ નૂતન ગૌરવ અનુભવતું સાગરના તરંગો ઉપર આનંદમાં ડોલતું ડોલતું જતું હશે. સાંભવ છે કે એ દિવસે કિનારા ઉપર વસનારા આર્ય નરનારીઓએ વહાણના કિનારા ઉપર ઊભાં રહીને રાજ-કન્યાના મસ્તક ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી હશે.

સંઘમિત્રા સિંહલદેશમાં જઈ પહોંચ્યા પછી તેની તેજસ્વી મુખમુદ્રા, તપસ્વિનીનો વેશ અને અપૂર્વ ધર્મભાવ જોયાથી ત્યાંના સ્ત્રીપુરુષોનાં હૃદયમાં કેવા પ્રકારની ભક્તિ અને વિસ્મય ઉત્પન્ન થયાં હશે, તે જાણવાનું આપણી પાસે કાંઈ સાધન નથી. મહા-

રાજા અશોકના જીવનચરિત્રમાંથી કેવળ એટલું તો જણાઈ આવે છે કે, સંઘમિત્રાએ સિંહલદેશમાં જઈને ત્યાં આગળ એક ભિક્ષુણી-સંપ્રદાય સ્થાપ્યો હતો. તેના ત્યાગમંત્રદ્વારા પવિત્ર બનેલા જીવન-નો પ્રભાવ સિંહલવાસીઓ ઉપર ઘણો સારો પડ્યો હતો, પણ એ સંબંધી વિશેષ વૃત્તાંત આપણા જાણ્યામાં નથી આવતો; પરંતુ એ સંન્યાસિની રાજકન્યાની બાળાંતમાં જે થોડીક વાતો જાણી શક્યા છીએ, તેના ઉપર વિચાર કરવાથી કલ્પનાના માયામંત્ર-દ્વારા મનમાં ને મનમાં તેની એક માનસી મૂર્તિ બંધી થાય છે; અને એ મૂર્તિ આગળ આપણે મસ્તક નમાવવુંજ પડે છે. જરા વિચાર કરીને જોયાથી જણાશે કે, ધર્મપ્રચાર કરતાં વધારે ગૌરવ-મય કાર્ય આ સંસારમાં બીજું કાંઈ નથી. આત્મોત્સર્ગ કરીને સત્યની અમૃતમય વાણી મનુષ્યજાતિને સંભળાવવા કરતાં વધારે ઉન્નત કાર્ય સ્ત્રીને માટે કયું હોઈ શકે? લગભગ ૨૧૭૫ વર્ષ પૂર્વે ભારતના એક ચક્રવર્તી મહારાજાધિરાજની કન્યા સંઘમિત્રા-એ એ ધર્મપ્રચારના કાર્યનું ગૌરવ અનુભવ્યું હતું અને આડો-અવળો કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર ધર્મની ખાતર પોતાનું અમૂલ્ય જીવન સમર્પણ કરી દીધું હતું. જ્યાંસુધી ભારતનો ઇતિહાસ કાચમરહોશે ત્યાંસુધી આપણે એ ભારતરમણીના પવિત્ર નામનું ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં પ્રતિદિન તેના પ્રત્યે ખરા અંતઃ-કરણની શ્રદ્ધા અને લાક્ષિત પ્રગટ કરવી પડશે.

મહાવંશ વગેરે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં સંઘમિત્રાનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે. મહાવંશના લેખક લખે છે કે, “ સંઘમિત્રાએ પૂર્ણ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. હથલહક નગરમાં વાસ કરતી વખતે તેણે ધર્મની ઉન્નતિને સારૂ પુષ્કળ પુણ્ય કાર્યો કર્યાં હતાં અને ૬૬ વર્ષની વયે પરિનિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. સિંહલના રાજાએ અત્યંત માનપૂર્વક સંઘમિત્રાની અંત્યેષ્ઠિ ક્રિયા કરી હતી.

ભારતવર્ષની દરેક મહત્તાસૂચક વાતો ઉપર અશ્રદ્ધા રાખનાર અંગ્રેજ લેખકો પહેલાં તો ‘સંઘમિત્રા’નો ઐતિહાસિક વ્યક્તિ તરીકે સ્વીકાર કરવાને તૈયાર નહોતા; પરંતુ હવે તો વિન્સેન્ટ સ્મિથ જેવા પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ લેખક તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે અને પોતાની પહેલાંની ભૂલ માને છે.*

* શ્રી. અમૃતલાલ ગુપ્તાના એક બંગાળી લેખ ઉપરથી.

૮૭-શ્રીમતી

ના ળિંણિસાર ળુદ્ધદેવનો પરમ ભક્ત હતો. ઁણે ઁક દિવસ ળુદ્ધદેવને બહુ વીનવીને તેમના ચરણના નખની ઁક કણી માગી લીધી હતી. ઁ કણીને કાળજીપૂર્વક પોતાના રાજ-મહેલના બગીચામાં દાટીને તેના ઉપર ઁક સુંદર શિલ્પકળાથી વિભૂષિત સ્તૂપ રચેા.

સંધ્યા સમયે રાજકુટુંબની વહુદીકરીઁ સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરી સુકુમાર હસ્તમાં કૃલની છાગડીઁ લઈ, ઁ સ્તૂપ આગળ આવતી અને સોનાનાં કોડિયાંઁમાં દીપક સળગાવતી.

રાજા ળિંણિસારના મૃત્યુ પછી તેનો પુત્ર અન્નતશત્રુ ગાદીઁ બેઠો. પિતા જેટલો ળુદ્ધભક્ત હતો, તેટલોજ પુત્ર ળુદ્ધધર્મનો દ્રેષી હતો. તલવારના બળ વડે ઁણે ળુદ્ધધર્મને પોતાની રાજ-ધાનીમાંથી કાઢી મૂક્યો. વૈદિક યજ્ઞો ફરીથી ચાલુ કર્યા અને તેમાં ળુદ્ધધર્મઁથીને સ્વાહા કરી દીધા. તેણે આખા શહેરમાં ઢંઢેરો પિટાવ્યો કે, “આ જગતમાં વેદ, બ્રાહ્મણ અને રાજા ઁ ત્રણ ઉપરાંત ળીણું કોઈ પૂજા કરાવવાને અધિકારી નથી. જે કોઈ ઁ વાત ધ્યાનમાં નહિ લે અને તેથી વિરુદ્ધ વર્તશે તેની હું બખર લઈ લઈશ.”

રાજા ળિંણિસારને શ્રીમતી નામની ઁક દાસી હતી. ળુદ્ધ-દેવ પ્રત્યે ઁને પરમ ભક્તિ હતી. રાજાની આજ્ઞાથી ડરી જઈને નગરવાસી અનેક સ્ત્રીપુરુષોઁ ળુદ્ધદેવની પૂજા કરવી છોડી દીધી, ત્યારે શ્રીમતીનું ભક્ત હૃદય કંપી ળઠંચું. ઁણે તેા નિશ્ચય કર્યો હતો કે ગમે તે થશે તેાપણ હું મારો નિત્યનિયમ નહિ છોડું. ઢંઢેરો પિટાયો તેજ રાત્રે શુદ્ધ, શીતળ જળથી સ્નાન કરીને હાથમાં ઁક ધાળીમાં પુષ્પ તથા દીવો લઈને શ્રીમતી રાજમહેલની પાસે ગઈ અને સ્તૂપની પૂજા કરવા સાડૂ જવાનું સંભાળું.

મહારાણીએ ધ્રુજતે ધ્રુજતે કહ્યું: “ તને ખબર નથી કે અન્નતશત્રુએ ઠંઢેરો પિટાવ્યો છે કે, ‘ જે કોઈ સ્તૂપની પૂજા કરશે તેને શૂળીએ ચઢાવવામાં આવશે, કાં તો દેશનિકાલ થશે. ’ ”

શ્રીમતી ત્યાંથી નીકળીને ધીમે પગે રાજવધૂ અમિતાની પાસે ગઈ. રાણી એ વખતે શણગાર સજી રહી હતી. શ્રીમતીના હાથમાં પૂજાની સામગ્રી જોઈને તેના આવવાનું કારણ સમજી ગઈ અને ઠપકો દેવા લાગી: “ મૂર્ખિ! પૂજાની સામગ્રી અહીં લાવવાની તારી છાતીજ કેમ ચાલી? હમણાં ને હમણાં અહીંથી ચાલી બા. કોઈ જોશે તો મોટો ગજબ થશે. ”

શ્રીમતી ધીબ ઝોરકામાં ગઈ, તો અસ્ત પામતા સૂર્યના પ્રકાશમાં બારી ખુલ્લી મૂકીને રાજકુમારી શુકલા પડી પડી કવિતાનું પુસ્તક વાંચી રહી હતી. શ્રીમતીને પૂજાની સામગ્રી સહિત આવેલી જોઈને તે ચમકી ઊઠી અને ઝટ એની પાસે જઈને ધીમે ધીમે કહેવા લાગી:—

“ રાજાની આજ્ઞા તું નથી બાણુતી? બાણીજોઈને મરણના સુખમાં જવા શા સાડૂ નીકળી છે? ”

પૂજાની થાળી લઈને શ્રીમતી બારણે બારણે રખડી અને પોકાર કરવા લાગી: “ હે નગરવાસીઓ! પ્રભુની પૂજાનો સમય થયો છે. ” એ સાંભળતાંવારજ લોકો ભય પામતા અને કોઈ તો એને ગાળો પણ દેતા. શ્રીમતી લોકોની દુર્બળતાનો વિચાર કરીને વિસ્મય પામવા લાગી.

એમ કરતાં કરતાં દિવસનો છેલ્લો પ્રકાશ બંધ પડ્યો, અંધકાર વ્યાપી ગયો અને માણસોની આવજા બંધ પડી ગઈ. કોલાહલ શમી ગયો. રાજમંદિરમાં આરતીના ઘંટ વાગવા લાગ્યા.

શરદ્ઋતુની એ અંધારી રાતે સ્વચ્છ આકાશમાં અસંખ્ય તારાઓ ઝખૂકી રહ્યા હતા.

આવે સમયે કોઈ બુદ્ધદેવના સ્તૂપ આગળ જઈ શકે એમ ન હતું, પણ એ મોડી રાતે રાજમહેલના પહેરેગીરો એક મનુષ્યાકૃતિ જોઈને ચમકી ઊઠ્યા. આગળ જઈને એમણે જોયું તો રાજાના બગીચાના એક ખૂણામાં ઘેર અંધારામાં બુદ્ધદેવના સ્તંભની આરે તરફ દીપકની જ્યોત ઝગમગી રહી છે,

બુલ્લી તલવાર લઇને સિપાઇઓ દોડતા આવ્યા. જોયું તો એક રમણી સ્તૂપની પાસે બેઠી છે. એનાં નેત્ર અંધ હતાં અને હોઠ જરા ફરફરી રહ્યા હતા. રાબના સિપાઇઓએ પૂછ્યું: “તું આવી રાતે અહીં આવનાર અને રાબની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનાર કોણ છે?” શ્રીમતીએ મધુર સ્વરે ઉત્તર આપ્યો: “હું બુલ્લીની ઠાસી શ્રીમતી છું.”

નાગી તલવાર એ રમણીની ગરદન ઉપર પડી, મંદિરનો એ શ્વેત પથ્થર લોહીથી રંગાઇ ગયો.

શરદ્દની એ સ્વચ્છ રાત્રિએ પ્રાસાદ-કાનનમાં સ્તૂપ આગળના એ આરતીના દીવા ચુપચાપ છેલ્લીવાર હોલવાઇ ગયા. શ્રીમતીનું નામ અમર થઇ ગયું.*

૮૮-ચંદ્રવતી

કાશ્મીરમાં પ્રાચીનકાળમાં ઇસવીસન પૂર્વે ૫૦૫ વર્ષ ઉપર મિહિરકુળ નામનો એક રાબ થઇ ગયો છે. એ રાબ ઘણો પ્રતાપી તેમજ કૂર પણુ હતો. સિંહલ દેશને તેણે જીત્યો હતો. તેના જીવનના એક પ્રસંગ ઉપરથી એના સ્વભાવનો પરિચય મળશે. સિંહલ-વિજય કરીને કાશ્મીર પાછા ફરતાં, કાશ્મીરના દરવાબ આગળ તેણે એક હાથીને અકસ્માત્ પહાડ ઉપરથી સરકી પડતો અને ચીસો પાડી પાડીને મરી જતાં જોયો. રાબને એ દેખાવ જોઇને મળ પડી અને તેણે આજ્ઞા આપીને અનેક હાથીઓને એવી રીતે પહાડ ઉપરથી ધક્કેલીને મારી નાખ્યા. જીવનમાં એવાં અનેક પાપકર્મ કરનાર એ રાબને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ પણ બહુ થયો હતો અને પુણ્યે પાપ ઠેલાય એ વિચારથી પુણ્યદાન કરવા લાગ્યો. એ રાબએ શ્રીનગરીમાં મિહિરેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી. વળી તેણે મિહિરપુર નામનું નગર વસાવી એમાં બહુ અગ્રહાર બંધાવ્યા તથા બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન દીધાં.

* શ્રીયુત રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના ‘પૂનરિણી’ નામના એક સુપ્રસિદ્ધ કાવ્ય ઉપરથી.

એ રાજા એક વખત ચંદ્રકુલ્યા નામની નદીનો પ્રવાહ બીજી દિશામાં વાળવામાં રોકાયો હતો; પરંતુ માર્ગમાં એક મોટી શિલા પડી હતી તે અડચણ રૂપ થઈ પડી. રાજાને લાગ્યું કે મારા પાપને લીધેજ આ વિઘ્ન ઉપસ્થિત થયું છે. એણે વ્રત ઉપવાસ આરંભ્યાં અને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા એક મોટો યજ્ઞ રચ્યો. દેવતાઓએ સ્વપ્નમાં દર્શન દઈને તેને કહ્યું: “હે રાજા! આ શિલા ઉપર બળવાન બ્રહ્મચારી યજ્ઞ વાસ કરે છે; માટે જ્યાંલગી કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના હાથનો સ્પર્શ નહિ કરે ત્યાં લગી એ પથ્થર હટવાનો નથી. તે સિવાય તો ભલભલા દેવતામાં પણ એ પથ્થરને ખસેડવાનું સામર્થ્ય નથી.”

સવાર થતાંજ રાજાએ ઠંઠેરો પિટાવીને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓને એ શિલા આગળ આવવાનું આમંત્રણ કર્યું. હજારો સ્ત્રીઓ પોતાના પાતિવ્રત્યનું અભિમાન ધરાવતી ત્યાં આવી અને શિલાને સ્પર્શ કર્યો, પણ કોઈનાથી પથ્થર ખસ્યો નહિ. એ ગામમાં ચંદ્રવતી નામની એક કુંભારણ પણ રહેતી હતી. એ પણ નદી આગળ આવી હતી. ઉચ્ચ કુળની હજારો નારીઓ નિષ્કુળ નીવડી ત્યારે એ કુંભારણે આગળ આવી વિનયપૂર્વક શિલાને સ્પર્શ કર્યો. સ્પર્શ કરતાં વાર ઝટ શિલા ખસવા લાગી. રાજા ઘણું પ્રસન્ન થયો. તેણે તથા હાજર રહેલાઓએ ચંદ્રવતીના પાતિવ્રત્યની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી. એમ પણ કહેવાય છે કે એ પ્રસંગથી રાજાને બીજી સ્ત્રીઓ ઉપર ઘણું ક્રોધ બેપજ્યો અને તેણે તેમનો વધ કરાવ્યો. ગમે તે હો, ચંદ્રવતીએ શિયળના પ્રભાવથી કાશ્મીરના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું છે.

૮૧-અમૃતપ્રભા

❀❀❀❀
❀ પ્રા ❀
❀❀❀❀

ગજયોતિપુરના વૈષ્ણવ રાજાની એ કન્યા હતી. એના લગ્ન સમયે પિતાએ સ્વયંવર રચ્યો હતો. અમૃતપ્રભાએ કંદહારના રાજાના પુત્ર મેઘવાહનને વરમાળા પહેરાવી. મેઘવાહન દિવ્ય લક્ષણયુક્ત રાજપુત્ર હતો. એ કાશ્મીરના રાજસિંહાસન ઉપર સંધિમાન રાજાના વાનપ્રસ્થ થયા પછી પ્રજાની પસંદગીથી બેઠો હતો. પ્રજા એના ઉપર ઘણી પ્રસન્ન હતી. રાજા જીવદયાનો મહાન પોષક હતો. રાજ્યાભિષેકને દિવસે એણે ઠંઢેરા પિટાવ્યો હતો કે, “આજથી કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ જાતના પ્રાણીની હિંસા કરવા નહિ પામે ” પોતાના એ ઠરાવને અમલમાં લાવવા સાઝ એણે પ્રાણીઓનો વધ કરીને ગુજરાન ચલાવનારા કસાઈ વગેરે લોકોને રાજાના ખજાનામાંથી પૂંજની મદદ અપાવીને ઉપયોગી નિર્દોષ ધંધાઓમાં લગાડી દીધા હતા. એ રાજાના રાજ્યમાં યજ્ઞોમાં પણ ઘીનો હોમ થતો હતો અને બલિદાનમાં પશુને બદલે કણકતું પશુ બનાવવામાં આવતું હતું. એ રાજાએ મેઘવન નામનો એક અગ્રહાર બંધાવ્યો હતો.

રાણી અમૃતપ્રભા યોગ્ય પતિની સુયોગ્ય સહધર્મિણી હતી. એ પણ પુણ્યવાન અને ધર્મપરાયણા હતી. ભિક્ષુઓના આરામને સાઝ એણે અમૃતભવન નામનો જિંથો વિહાર બંધાવ્યો હતો અને પોતાના પિતાના ગુરુ ‘લો’ નામના સાધુની આરાથી ‘લો સ્તુન્વા’ નામનો એક સ્તૂપ બંધાવ્યો હતો.

અમૃતપ્રભાના દૃષ્ટાંતથી પ્રેરાઈ રાજા મેઘવાહનની ધીજી રાણી ચૂકદેવીએ પણ પોતાના નામથી એક વિશાળ વિહાર બંધાવ્યો, જે વિહારના અરધા ભાગમાં વિદ્યાન અને સદાચારી સાધુઓ નિવાસ કરતા હતા અને અરધા ભાગમાં સ્ત્રી, પુત્ર અને પશુ-સહિત ગૃહસ્થ લોકો રહેતા હતા. રાજાની ધીજી એક રાણી ઈંદ્રદેવીએ પણ એક વિહાર અને ચતુઃશાલ સ્તૂપ બંધાવ્યા હતા.

૧૦-વાકપુષ્ટા

કૃતિની લીલાભૂમી-નંદનવન સમાન કાશ્મીરમાં વિક્રમ સંવતનાં ૧૨૬ વર્ષ પૂર્વે તુંજન નામનો એક પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ ઘણા પરાક્રમી, ઉદાર અને દાનશીલ હતો. એની રાણીનું નામ વાકપુષ્ટા હતું. કાશ્મીરનો ઇતિહાસલેખક કહલણુ લખે છે કે, “એ બંને રાજારાણીએ પૃથ્વીને એવી રીતે અત્યંત ભૂષિત કરી દીધી હતી, કે જેવી રીતે ગંગા અને મૃગાંકના ટુકડાએ શિવજીની જટાને શોભિત કરી રાખી છે; અથવા એ બંનેએ નાના પ્રકારના વર્ણુથી કાશ્મીરને એવી રીતે મનોરમ બનાવ્યું હતું કે, જેવી રીતે વીજળી અને મેઘ મળીને મેઘધનુષ્યની શોભા ઉત્પન્ન કરે છે. એ રાજાએ તુંગેશ્વર નામનું શિવાલય બંધાવ્યું હતું. એક વખત પ્રબંને તડકાનું ઘણું દુઃખ વેઠતી બેઠને એણે સડક ઉપર છાયાવાળાં વૃક્ષો રોપાવવાની ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. રાજા જેવો પરોપકારી હતો તેવીજ રાણી વાકપુષ્ટા હતી. પોતાની પ્રબંને એ સંતાન સમાન ગણતી હતી અને એમનાં કષ્ટનું નિવારણ કરવાને સદા તત્પર રહેતી.

એ રાજદંપતીનો સંસાર ઘણા સુખમાં વ્યતીત થઈ રહ્યો હતો, એવામાં એમના ઉપર એક ભારે વિપત્તિ આવી પડી. ખરા રાજાએ પોતાની પ્રબંના સુખમાંજ સુખ અને પ્રબંના દુઃખમાંજ દુઃખ માને છે. રાજદંપતીનાં ધૈર્ય અને મહત્તાની પરીક્ષા કરવા સાઝબંદેવે કાશ્મીરની પ્રબં ઉપર મહાન આક્રમ્ત નાખી. ત્યાંની ક્ષણરૂપ જમીનમાં શરદઋતુમાં તૈયાર થવા આવેલા પાક ઉપર ભાદરવા મહિનામાં અકસ્માત એટલો બધો બરફનો વરસાદ વરસ્યો કે બહુ વિશ્વનો સંહાર કરવાને તૈયાર થયેલો સાક્ષાત્ કાળ અદ્દહાસ્ય કરી રહ્યો હોય એવું દેખાવા લાગ્યું. હિમ પડ્યાથી

અનાજનાં ખેતરોની સાથે સાથે પ્રજ્ઞના જીવનની આશા પણ નાશ પામી ગઈ. એ સુંદર દેશમાં ઘેર દુકાળ પડ્યો. લોકોને અન્નના સાંસા પડવા લાગ્યા અને દરરોજ હજારો સ્ત્રીપુરુષો કાળના વિકરાળ મુખમાં પડવા લાગ્યાં. પેટની ઝાળથી વ્યાકુળ થયેલી માતાઓ પોતાનાં લાડકાં બાળકોના હાથમાંનો ખોરાકનો કોળિયો ઝૂંટવી લઈને ખાવા તૈયાર થતી હતી. પતિ પત્નીના હાથમાંથી જીવવાર પડાવી લેતો અને એવાં અનેક હૃદયવિદારક દૃશ્ય એ દુકાળના સમયમાં દેખાવા લાગ્યાં. ઇતિહાસ કહે છે, કે એ સમયે પેટની જ્વાળાથી પીડાતા ભૂખ્યા મનુષ્યો પત્નીનો પ્રેમ, સંતાનનો સ્નેહ, પિતા પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ-અધુન વીસરી ગયા. અલક્ષ્મીના કૃપાકટાક્ષથી એક કોળિયા ધાનની ખાતર લોકોએ લાજ, શરમ, અભિમાન, કુળનું ગૌરવ આદિ બધા વિચારોને તિલાંજલિ આપી દીધી. જ્યાં જીવો ત્યાં હાડપિંજર સમા દેહવાળા મૂર્તિમાન પ્રેતસમા મનુષ્યો એક રોટલીના ટુકડા સાડા લડી મરતા દેખાતા હતા. એ ભયંકર દુકાળનું વર્ણન કરીને અમે અમારાં વાચકોનો અમૂલ્ય સમય લઈશું નહિ. છપ્પનિયામાં જે લોકોએ બહાર જઈ ગરીબ લોકોની દુર્દશા નિહાળી હશે, તેમને કાશ્મીરના એ ભયંકર દુકાળની કાંઈક કલ્પના આવશે.

કાશ્મીરના સફલાગ્યે એ સમયે તુંજીન અને વાક્યપુષ્ટા જેવાં પરોપકારી, દયાળુ અને પ્રબલવત્સલ રાજારાણી હતાં. એમણે એવી આપત્તિના સમયમાં રાજમહેલમાં બેસી રહીને મોજમજલ ઉડાવવાનું અયોગ્યજ ધાર્યું. દુકાળથી પીડાતા લોકોનો આર્તનાદ એમની છાતીને વીધી નાખવા લાગ્યો. તેઓ બહાર આવ્યાં અને પોતાનો બધો ખજાનો, પોતાના સઘળા દરદાગીના પ્રજ્ઞના હિતને સાડા, દુકાળિયાંઓને અન્ન આપવા સાડા ખુલ્લા મૂક્યા. રાજારાણી જાતે પોળોમાં, રસ્તાઓમાં અને ઘેરેઘેર ફરીને ગરીબોને અન્ન વહેંચવા લાગ્યાં. એમના દર્શનમાત્રથી રૈયતનું દુઃખ આલ્યું જતું. જંગલ, શમશાન, ગલી, ચૌટું, ઘરબાર કોઈ પણ સ્થાન એવું ન રહ્યું કે જ્યાં રાજારાણીએ જાતે જઈને દુઃખી લોકોને ભોજન નહિ કરાવ્યું હોય. આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞની સેવા કરતાં કરતાં રાજ્યનો બધો ખજાનો ખાલી થઈ ગયો. વળી પૈસા ખરચીને પણ ખરીદવા ધારે તોપણ દેશમાં અન્નજ ખૂટી ગયું હતું, એટલે રાજ અત્યંત નિરાશ થયો. હવે એનું ધૈર્ય રહ્યું નહિ.

એક દિવસ ભૂખ્યોતરસ્યો આખો દિવસ પરિશ્રમ કરીને રાત્રી
 ઘેર આવ્યો અને પ્રબતનું દુઃખ સંભારીને ઘોટે સાહેવિલાપ કરવા
 લાગ્યો. એનાં નેત્રમાંથી અશ્રુ ઢહઢહ ટપકતાં હતાં. રાણી વાકુ-
 પુષ્ટા એ સમયે શયનગૃહમાં ઇષ્ટદેવને પ્રાર્થના કરી રહી હતી કે,
 “ હે પરમાત્મનું ! અમારા ઉપર દયા કરો. અમારી ગરીબ રૈયત-
 ના દુઃખનો પાર રહ્યો નથી. હે કરુણાસાગર ! હે કૃપાળુ ! અમારા
 સામું બુઝ્યા અને અંમનું અન્નનું કષ્ટ નિવારો.” જે સમયે રાણી
 પ્રાર્થનામાં નિમગ્ન હતી તેજ સમયે પતિનો વિલાપ તેને કાને
 પડ્યો અને એ આકુળવ્યાકુળ થઈને રાત્રીના દીવાનખાનામાં
 ગઈ અને શોક તથા ચિંતાનું કારણ પ્રેમપૂર્વક પૂછવા લાગી.
 રાત્રીએ આંસુને રોકીને કહ્યું : “ દેવિ ! મારી તો ખાતરી થઈ ગઈ
 છે કે આપણા અપરાધથીજ ગરીબ, નિર્દોષ પ્રબંધ આ અસહ્ય
 દુઃખ વેઠી રહી છે. હાય ! મારા જેવા અભાગિયા રાત્રીને ઘિસ્કાર
 છે કે જેની આંખ આગળ દયાને પાત્ર પ્રબંધ ટળવળી મરે છે. આ
 પૃથ્વીમાં મારી સંક પ્રબંધને ક્યાંય પણ શરણ રહ્યું નથી. આ ઘેર
 આક્રમમાંથી મારી એ લાડકવાઈ રૈયતનું રક્ષણ ન કરી શકું,
 તો મારું રાત્રી બંધ્યાનું અને જીવ્યાનું સાર્થકજ શું ? મારાથી
 બંધ્યું ત્યાંસુધી મેં એમને બંધ્યાવ્યાં અને અન્ન વગર મરવા ન
 દીધાં, પણ હવે શું કરવું ? હવે તો દેશમાં અન્નજ નથી રહ્યું.
 ઘેર દુઃખસાગરમાં ડૂબેલી મારી આ પ્રબંધનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે
 થાય તેનીજ મને ક્ષિકર છે. સૂર્ય વાદળાંઓથી ઘેરાયલો હોવાથી
 અંધકાર છવાઈ ગયો છે અને કાળરાત્રીએ આરે તરફથી વિશ્વને
 ઘેરી લીધું હોય એવો દેખાવ થઈ રહ્યો છે. બરફના પર્વતોને લીધે
 આરે તરફનો માર્ગ રોકાઈ ગયો છે અને લોકો કહી આવબ
 કરી શકતા નથી. માળામાં અંધ કરેલા પક્ષીના જેવી મારી
 રૈયતની દશા થઈ છે. રાણી ! આ દુકાળે તો મોટા મોટા શર-
 વીર, બુદ્ધિમાન અને વિદ્વાનોની બુદ્ધિ ચકાવામાં નાખી દીધી છે.
 વહાલિ ! મારા રાત્રીમાં એવા અનેક યોગ્ય પુરુષો છે કે જે
 બહાર જઈને પોતાની સલાહ વડે બીજાઓનાં દુઃખ દૂર કરી શકે,
 પણ અત્યારે કોઈની બુદ્ધિ કહ્યું કરતી નથી.

“ આવી સ્થિતિમાં શું કરવું એ મને સૂઝતું નથી, એટલે મેં
 સળગતી આગમાં અંપલાવીને દેહનો નાશ કરવાનો નિશ્ચય કયો
 છે. મારામાં હવે એટલી શક્તિ નથી રહી કે, મારી નજર આગળ

રૈયતને નાશ પામતી જોઈ શકું. અહા ! ધન્ય છે એ રાજાને કે જે પોતાની પ્રજાને પુત્ર સમાન ગણીને તેમને સુખી જીવે છે અને પોતે સુખમાં સૂએ છે.” આટલું કહેતાં કહેતાં રાજાનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને એને ગળે ડૂબો ઘાઝવ્યો. પલાંગ પર સૂઈ જઈને મોં ઉપર કપડું ઢાંકીને એ ખૂબ રોવા લાગ્યો.

પતિના મનની વ્યથા રાણી બરાબર સમજી ગઈ. પતિએ ધૈર્યનો ત્યાગ કર્યો એ વખતે રાણી વાક્યુષ્ટાએ હૃદયને કંઈ કંઈ અને પતિને ધીરજ ધરવાનો ઉપદેશ પ્રમમથી વાણીમાં આપવા માંડ્યો: “ રાજા! પ્રજાના પાપને લીધે આજ આપની આવી અવળી મતિ થઈ છે કે આપ સાધારણ કાચર મનુષ્યોના જેવી વાતો કરી રહ્યા છો. વીર પુરુષને ન છાજે એવો આત્મહત્યાનો વિચારજ તમને કેમ સૂઝ્યો? રાજા અસાધ્ય દુઃખોને દૂર ન કરી શકે તો પછી એની મોટાઈ શામાં છે? સત્યવ્રત રાજાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાની શક્તિ દેવતાઓમાં પણ નથી. પતિમાં ભક્તિ રાખવી એ સ્ત્રીઓનું વ્રત છે, માંહોમાંહે ટ્રોહ અને કુલ્લંપ ન કરવો એ મંત્રીઓનું વ્રત છે અને સર્વ પ્રકારે પ્રજાનું પાલન કરવું એ રાજાનું વ્રત છે; માટે હે વ્રતધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ! ઊઠો, મારા વચનને મિથ્યા ન માનશો. પ્રજાપાળ ! ચાલો, આપની પ્રજાનું ભૂખમરાનું દુઃખ ટળી જાયું એમ સમજો. નિરાશ થઈને પડી રહ્યો નહિ પાલવો. આપણા દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાંસુધી આપણી ફરજ છે કે રૈયતને બચાવવી. એક પણ મનુષ્યને મૃત્યુના સુખ માંથી બચાવી શકીશું તો આપણા જીવ્યાનું સાર્થક છે. આપણા બધા પ્રયત્ન બચાવે નિષ્ફળ જશે, પ્રજાજનોમાંથી એકેએક કાળના સુખમાં સપડાઈ જશે, ત્યારે બેશક લાચાર થઈને આપણે બંને ચિતામાં ચડીશું; પણ ત્યાંસુધી નિરાશ થવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. પ્રભુએ આપણી પરીક્ષા લીધી છે. એ પરમ હયાળુ પિતા આપની પવિત્ર નિષ્ઠાનો જરૂર બદલો આપશે. જો મેં સાચા દિલથી પતિસેવા કરી હશે, જો મેં શુદ્ધ મનથી પ્રભુને સેવ્યા હશે, તો એ મને અવશ્ય આ સમયે સહાય કરશે.”

એટલું કહીને રાણી વાક્યુષ્ટા એકાગ્રચિત્તે પ્રભુપ્રાર્થનામાં નિમગ્ન થઈ ગઈ. આજે એણે નિશ્ચય કર્યો હતો કે, “ પ્રભુને મારી પ્રાર્થનાથી અંતુષ્ટ કરીશ, નહિ તો પતિના પહેલાં હુંજ આ સંસારનો ત્યાગ કરીશ.” રાણીએ કલાકેના કલાકો સુધી દીન પ્રજાની

ખાતર પ્રભુની ઉપાસના કરી, પુષ્કળ કરગરી, અસંખ્ય આંસુ પાડ્યાં અને અશરણના શરણુ દીનાનાથ તેની વહારે ધાયા.

જેતજેતામાં આકાશમાંથી કબૂતરોનો વરસાદ પડ્યો. નાનાં-મોટાં અસંખ્ય કબૂતરોના મૃતદેહ હુકાગિયાંની પાસે આવીને પડ્યા અને તેમણે અનેક દિવસ સુધી તેનાથી ભૂખ સમાવી.

રાજતરંગિણીકારનું અનુમાન છે કે એ પતિવ્રતા રાણીએ પોતાના પુણ્યપ્રભાવથી કબૂતરના જેવા કોઈ બીજાજ પદાર્થની વૃષ્ટિ કરાવીને પ્રજનનું સંકટ ટાળ્યું હતું; કેમકે પ્રાણીમાત્ર ઉપર દયા રાખનાર અને અહિંસાનું વ્રત ધારણ કરનારાં રાજરાણી અસંખ્ય કબૂતરોની હિંસાનું કલંક પોતાના ઉપર લાગવા દે એ સંભવિત નથી. અમારા અનુમાન પ્રમાણે અતિશય બરક પડવાથી પક્ષીઓ મોટી સંખ્યામાં મરણ પામેલાં હોવાં જોઈએ; અને જ્યાં પેટની આગ હોલાવવાનોજ પ્રશ્ન રહ્યો ત્યાં મનુષ્ય વિધિનિષેધનો બહુ વિચાર કરવા રહેતો નથી. એ સંકટના સમયમાં કાશ્મીર-વાસીઓએ કબૂતરના માંસથી ઉદરજ્વળા શાંત કરી હોય તે! એમાં આશ્ચર્ય જેવું કાંઈ નથી. અસ્તુ !

થોડી વારમાં આકાશ નિર્મળ થઈ ગયું અને રાજના શોકની સાથે સાથે હુકાળની પણ શાંતિ થઈ ગઈ.

રાજાએ રાણી વાક્રપુષ્ટાને પોતાની રૈયતની રક્ષક ગણીને ઘણા ધન્યવાદ આપ્યો.

રાણી વાક્રપુષ્ટા પુણ્યની મૂર્તિ હતી. એણે બ્રાહ્મણોને માટે ઘણી સામગ્રી સહિત બે વિશાળ અગ્રહાર બંધાવ્યા. ત્યાં આગળ ગરીબોને અને બ્રાહ્મણોને છૂટે હાથે અન્ન વહેંચવાની યોજના હતી. સેંકડો વર્ષો સુધી એ અગ્રહારમાં વટેમાગુઓ આશ્રય લેતાં અને રાણી વાક્રપુષ્ટાને આશીર્વાદ આપતાં.

રાજા તુંજીન છત્રીસ વર્ષ સુધી રાજ્ય કરીને ભરયુવાવસ્થામાં પરમધામ સિધાવ્યા, એટલે પતિવિરહથી પીડિત થઈને રાણી વાક્રપુષ્ટાએ પ્રાણુ ત્યજી દીધો. જે સ્થળે એ પતિવ્રતા રાણી સતી થઈ હતી, એ સ્થાન હજી પણ વાક્રપુષ્ટાટવીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

રાજરાણી નિઃસંતાન મરણ પામ્યાં, પણ એમનો યશ ચિરંજીવ છે.

૧૧-દેવસ્મિતા

વસ્મિતા ધર્મશુભ નામના એક વાણિયાની કન્યા હતી. ધર્મશુભ દેવનગરીને નિવાસી હતો. બાલ્યાવસ્થામાંજ તેણે કન્યાને પોતાની શક્તિઅનુસાર વાંચતાંલખતાં શીખવ્યું હતું. દેવસ્મિતા રૂપવતી, ગુણવતી અને સુશીલ, ધર્મોત્તમા સ્ત્રી હતી. રામાયણ અને મહાભારતની કથાઓ ઉપરાંત બૌદ્ધ-ધર્મની કથાઓ પણ તે સારી પેઠે જાણતી હતી. જ્યારે દેવસ્મિતા જુવાન થઈ ત્યારે ધર્મશુભે તેને તામ્રલિપી નગરીના મણિભદ્ર નામના એક મુંદર અને ધાર્મિક યુવક સાથે એનું લગ્ન કર્યું. પતિપત્નીમાં ઘણો મજબૂત પ્રેમ બંધાયો. દેવસ્મિતા પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. ઘરનાં બધાં માણસો એનાથી પ્રસન્ન હતાં. ધર્મનું શિક્ષણ મળેલું હોવાથી એ સાધુસંત અને સંન્યાસીઓની સેવા અને સહાયતા કરતી હતી. ભૂખ્યોતરફ્યો જે કોઈ જઈ આવે તેને સત્કારતી. આટોશીપાટોશીની વહુદીકરીઓ પર એનો વિશેષ પ્રેમ રહેતો હતો. એ સવારના પહોરમાં ઘણી વહેલી ઊઠતી અને સ્નાન કરીને સૌથી પહેલાં સાસુ અને ઘરની વડીલ સ્ત્રીઓને પગે લાગતી. પછી ઘરનું કામકાજ કરવામાં ગૂંથાતી. સાસુસસરાને એ પોતાના કામકાજ અને સેવાથી એવાં પ્રસન્ન રાખતી કે તેઓ એનેજ ઘરની માલિક ગણતાં અને એને પૂછ્યા વગર પાણી પણ નહોતાં પીતાં. એ જ્યારે પડોશની સ્ત્રીઓને મળવા જતી ત્યારે એમને ધર્મનું શિક્ષણ આપતી. દેવાલયમાં જતીઆવતી તે ત્યાં પણ બાલી ટાયલાં અને કાથાકૂથલી કરવાને બદલે ધર્મ અને નીતિ સંબંધીજ વાતચીત કરતી. સાસરે આવ્યા પછી થોડા દિવસોમાંજ એણે બધાંને પોતાને વશ કરી લીધાં. બધાં એને ખરાં અંતઃકરણથી આહતાં હતાં. એનો બીજાઓ ઉપરનો પ્રેમ તથા ધર્મ ઉપરનો પ્રેમ અને પૂજાપાઠ જોઈને એનાં સાસુસસરા

વારંવાર કહ્યા કરતાં હતાં કે, “આ વહુ અમારા કુળને પવિત્ર અને ઉન્નવળ કરનારી દેવી છે.”

વિવાહ પછી કેટલાંએ વર્ષો સુધી એમનું જીવન આનંદમાં વ્યતીત થયું; પરંતુ એવામાં દૈવવશાત્ એના સસરાનું મૃત્યુ થયું. એમના મરી ગયાથી સાસુને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ઊપજ્યો અને ઘરખટલાનો બધો ભાર વહુ દેવસ્મિતા ઉપર નાખીને, પોતે ઈશ્વર-ભજન કરવા લાગ્યાં. દેવસ્મિતાએ એ ભાર ઘણી ખુશીથી ઉપાડી લીધો. સાંજના પહોરની એ રોજ સાસુને ધર્મપુસ્તકો વાંચી સંભળાવતી હતી. મણિભદ્ર જે આટલા દિવસ બાપના રાજ્યમાં સુખચેનમાં દિવસ ગાળતો હતો, તેને પિતાના મૃત્યુથીજ શોક થયો; કેમકે હવે વેપારની બધી જવાબદારી એને માથે આવી પડી.

મણિભદ્ર ધીરજ ધરીને બાપની જગ્યાએ દુકાને બેઠો. એ પણ વાણિયાનો છોકરો હતો એટલે વેપારમાં ઘણો હોશિયાર હતો. એના મિત્રો વેપારને માટે પરદેશ જવા લાગ્યા ત્યારે એને પણ સાહસ બેઠવાની ઇચ્છા થઈ. દેવસ્મિતાને પતિના વિયોગથી ઘણું દુઃખ થયું પણ એ વેપાર તે પતિનો ધંધો છે અને દેશાવર બેઠ્યા વગર વેપારની પૂરી માહિતી મળતી નથી તથા પૂરતો પૈસો પેદા થતો નથી એવું વિચારીને એણે પોતાનો બેદ હૃદયમાં છુપાવી રાખીને પતિને પ્રસન્નવદને વિદેશ જવાની રજા આપી. છૂટાં પડતી વખતે પતિપત્નીએ પોતપોતાની વીંટીઓ એકબીજાને અદલબદલ કરીને પહેરાવી કે જેથી હંમેશાં એમને પરસ્પર પ્રેમનું સ્મરણ થયાં કરે.

જે દિવસે મણિભદ્ર પરદેશ ગયો તેજ દિવસથી દેવસ્મિતાએ બધા અલંકારો ઉતારીને પેટીમાં મૂકી દીધા અને સાદાં વસ્ત્ર પહેરીને એ દિવસ ગાળવા લાગી. ઘરના કામકાજથી જ્યારે પુરસદ મળતી ત્યારે તે સાસુ પાસે જઈને બેસતી અને એમની આગળ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવામાં વખત ગાળતી.

મણિભદ્ર વહાણમાં બેસીને કટાહ નામના નગરમાં ગયો અને ત્યાં દુકાન કરીને વેપારધંધો ચલાવવા લાગ્યો. ત્યાં એને બેચાર દુરાચારીઓ સાથે દોસ્તી બંધાઈ. બપોરે દુકાનમાંથી કુરસદ મળતી ત્યારે એ લોકો સાથે બેસીને દાડૂ પીતા અને ખરાબ અસભ્ય કામોમાં પોતાનો વખત ગાળતા. એ મિત્રો

ઘણાજ દુરાચારી, અસભ્ય અને ખરાબ ચાલચલણના હતા. એક દિવસ તેઓ દારૂ પીને મસ્ત બન્યા હતા ત્યારે સ્ત્રીઓનીજ નિંદા કરવા લાગ્યા. મણિભદ્ર પણ નશામાં ચકચૂર હતો. તેણે કહ્યું: “ તમે જૂઠા છો. સ્ત્રીઓ ઘણી ભલી અને સુશીલ હોય છે. મારી સ્ત્રી એટલે બધી સતી છે કે, લોકો એને દેવીની માફક પૂજે છે.” એ દુષ્ટ મિત્રોએ મણિભદ્રના ઘરનું ઠામઠેકાણું પૂછી લીધું અને પાછળથી એ લોકોએ એવો ઠરાવ કર્યો કે તામ્રલિપી નગરમાં જઈને, મણિભદ્રની સ્ત્રીને છેતરીને તેનું સતીત્વ બ્રહ્મ કરવું અને પછી મણિભદ્રને શરમાવવો.

આવો વિચાર કરીને એ દુરાચારીઓ તામ્રલિપી નગરમાં આવ્યા અને એક ખુદ્ધ મંદિરની ધર્મશાળામાં ઉતારો રાખ્યો. પછી ધીમે ધીમે પોતાના અન્યાયી કામની જાણ તેઓ ગૂંથવા લાગ્યા. એમણે વિચાર્યું કે, કેાઈ સ્ત્રીની મદદ વગર એવા કામમાં કાવી શકાય નહિ, માટે એ મંદિરમાં એક જૌદ્ધ સંન્યાસિની રહેતી હતી, તેને પેસાટકાની લાલચ આપીને પોતાના પક્ષમાં લીધી. એણે જ્યારે એ કામ પાર ઉતારી આપવાની ખાતરી આપી ત્યારે એ દરામખોરો ઘણા ખુશ થઈ ગયા અને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, “ એ ઊંચા કુળની વધૂ આ સંન્યાસિનીના કંદામાંથી નહિ છૂટે, એટલે થોડા દિવસ પછી અમે મણિભદ્રને સ્ત્રીઓની નીચતા અને બેવફાઈ સાબિત કરી આપી શકીશું.”

એ વૃદ્ધ સંન્યાસિનીને બરોબર શીખવીને એ દુષ્ટોએ દેવસ્મિતાને ઘેર મોકલી. સુશીલ, પુણ્યવતી દેવી દેવસ્મિતાએ તેને તપસ્વિની જાણીને એનો સારો આદરસત્કાર કર્યો અને દયા લાવીને પૂછ્યું કે, “ હે સંન્યાસિની! આજે આંપ અહીં પધારવાની તસ્દી શા માટે લીધી ? ”

એ ઢોંગી વૃદ્ધ સાધુડી પોતાની મતલબ છુપાવીને બહારથી ધર્મની વાતો કરવા લાગી. દેવસ્મિતાએ એની ધર્મ સંબંધી વાતોથી પ્રસન્ન થઈને એનો ઘણો સત્કાર કર્યો અને કદી કદી આવતાંજતાં રહેવાની વિનતિ કરી. એ ડોશીને તો એટલુંજ જોઈતું હતું. એણે જાણ્યું કે હવે મારી મનોકામના પૂરી થવાની. એ દિવસથી એ રોજ દેવસ્મિતાને ઘેર જવા આવવા લાગી.

જ્યારે પરસ્પર વધારે પરિચય થઈ ગયો, ત્યારે એ વૃદ્ધ

સંન્યાસિનીએ વાતવાતમાં દેવસ્મિતાના યૌવન અને પતિ-વિયોગ સંગ્રામી વાત કાઠીને દિલગીરી જણાવી. ગિચારી ભોળી યુવતી આ કડકશાના છળપ્રપંચમાં શું સમજે ? એ તો એમજ જાણતી હતી કે, આ સંન્યાસિની એક બહેનપણી તરીકે વાતો કરે છે અને એને લીધે એણે એની વાતો ઉપર બહુ ધ્યાન ન આપ્યું. એક દિવસ જ્યારે દેવસ્મિતા એકલી બેઠી હતી, ત્યારે એણે લાગ જોઈને પેલા કટાહ દેશથી આવેલા ચાર જુવાન બદમાશ વેપારી-ઓને ઇશારો કર્યો અને સતીને કહ્યું કે, “ એ યુવકો તારા વિરહથી વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છે અને તું એક વાર તેમની તરફ પ્રેમથી ઝાંખે એવી તેમની ઇચ્છા છે.”

બુદ્ધીતપસ્વિનીની આવી હલકી વાત સાંભળીને દેવસ્મિતા ચમકી ઊઠી. હવે એને એ દુષ્ટાના આવવાનું ખરું કારણ સમજાયું. તેણે સમયસૂચકતા વાપરીને હસીને કહ્યું: “ ઠીક, હું કાલે તમારી વાતનો જવાબ આપીશ.” બુદ્ધી ચાલી ગઈ અને મનમાં ને મનમાં પ્રસન્ન થઈને ઘણી કુલાઈ જવા લાગી. એને ખાતરી થઈ કે હવે તો સતીને ફસાવી છે. અભિમાન સાથે એણે પોતાના મહેમાનેને એ વાત જણાવી. એ લોકો પણ આનંદમાં ગરકાવ થઈ ગયા.

દેવસ્મિતાએ બુદ્ધીના ગયા પછી બધી હકીકત પોતાની સાસુને કહી સંભળાવી. સાસુએ કહ્યું: “ કાલથી એને એટલે ન ચડવા દઈશ. ” પણ દેવસ્મિતા ઘણી ચતુર હતી. એણે વિચાર્યું કે, એ બધા હરામખોરોને સજા કર્યા વગર ન છોડવા જોઈએ. એણે સાસુને સમજાવીને રાતે એ વાણિયાઓને પોતાને ઘેર બોલાવવાની રજા માગી લીધી.

બીજે દિવસે જ્યારે એ બુદ્ધી આવી, ત્યારે દેવસ્મિતાએ તેને હસીને કહ્યું કે, “ ઠીક, એ યુવકોને આજે અસુક સ્થળે લઈ આવજો. હું એમને પૂછીશ કે તેઓ શા માટે મળવા માગે છે. ”

રાતે બધાં સૂઈ ગયાં, એટલે એ વૃદ્ધ સંન્યાસિનીએ એકે એકે એ ચારે યુવકોને ઘરમાં પેસાડ્યા. એ ચોરડામાં દેવસ્મિતાએ પોતાના બે વિદ્યાસુ નોકરોને પણ રાખ્યા હતા. તેમના હાથમાં તપાવેલા લોઠાના ફૂતરાના પંત્લ હતા. ઘરમાં પેસતાંવારજ એ નોકરોએ એ દુષ્ટોના માથામાં એ ફૂતરાના પંત્લના ડામ દીધા અને અંધારામાં ઉપરથી એમને નીચે ફેંકી દીધા. એમની ઘણીજ

હુદ્દાશા થઈ. સૂર્ય ઊગતા પહેલાં એ લોકો શરમાઈને મંદિરમાંથી ચુપચાપ ચાલ્યા ગયા અને એ વૃદ્ધ સંન્યાસિનીને પણ પોતાની વિગત કહી ન શક્યા. માથા ઉપરના ડામ કોઈ જુએ નહિ માટે માથે કપડું બાંધી દીધું.

દેવસ્મિતાએ બીજે દિવસે એ સંન્યાસિનીને બોલાવીને ખૂબજ ધમકાવી અને કહ્યું કે, “ તું આ પ્રમાણે લોકોને છેતરવા માટેજ સંન્યાસિનીનેા વેશ ધારણ કરે છે ? ઘિચ્છાર છે તને ! વેશ તો સાધુનેા રાખે છે અને ધંધો ફૂટણીનેા કરે છે ! તું ઇંદ્રવણીના ક્ષણ જેવી છે કે, જે દેખાવમાં સુંદર પણ અંદરથી કડવું ઝેર છે. તારા ચાર બદમાશોને તો મેં ખૂબ સ્વાદ ચખાડ્યો છે. હવે બોલ, તારી શી વલો કડું કે, જેથી તારા જેવી ઢોંગી સ્ત્રીઓ હવેથી ચેતીને ચાલે ? ”

એ બુઢી ડરી ગઈ અને રાતે રાતે દેવસ્મિતાને પગે પડી. એની સાસુ વચ્ચે પડી પણ દેવસ્મિતાએ કહ્યું: “ નહિ, સાસુજી એને તો સજા કરવીજ જોઈએ. હુણેને વાજળી સજા નહિ કરવાથી પાપ વધતું ન્તય છે અને અંતે ધર્મકર્મનેા લોપ થઈન્તય છે.”

આખરે સાસુજીની સલાહથી એણે એ બુઢમંદિરના પૂનરીને બોલાવ્યો અને એ સંન્યાસિનીનું પોગળ વિસ્તારથી કહી સંભળાવ્યું અને તેને સલાહ આપી કે, “ એ ડોશીને હવેથી એ મંદિરમાંથી કાઢી મૂકવી, તેમજ મંદિરના બીજા સાધુ તથા સંન્યાસિનીઓ ઉપર ચાંપતી દેખરેખ રાખવી, જેથી તેઓ સંસારી મનુષ્યોના આચરણને બગાડી ન શકે.” પૂનરીએ એમનું કહ્યું માનીને એ ડોકરીને મંદિરમાંથી કાઢી મૂકી.

આ બનાવ બન્યા પછી બે ચાર દિવસે દેવસ્મિતાને વિચાર આવ્યો કે, એ બદમાશો કંઈ સંપ કરીને પરદેશમાં મારા પતિ ઉપર મારી દાઝ ન કાઢે, તેથી એણે પોતાની સાસુને કહ્યું કે, “ બા ! તમારા પુત્રના સમાચાર ઘણા દિવસ થયાં આવ્યા નથી. એ ચારે વાણિયાઓ એમના દોસ્ત હતા અને એમને પ્રસાદી ચખાડી છે, એટલે મને શંકા રહે છે કે એ લોકો મારું વેર એમના ઉપર ન લે ! આપ આજ્ઞા આપો, તો હું પાતે પરદેશમાં જઈને એમનું રક્ષણ કરું અને શ્લેમકુશળ એમને લઈને પાછી આવું.” સાસુએ પહેલાં જરા આનાકાની કરી, પણ પછીથી વિચાર કર્યો

કે વહુ ધર્માત્મા છે, એને કાંઈ પણ વિદ્ય આવવાનો સંભવ નથી. પછીથી એમણે વહુને પતિની શોધમાં જવાની રજા આપી.

દેવસ્મિતાએ સાસુને પગે પડીને આશીર્વાદ લીધો તથા પોતાની દાસીઓને સાથે લઈને પુરુષના વેશમાં વહાણમાં બેસીને એ કટાહ બંદરે પહોંચી અને પોતાના પતિની દુકાનની પાસે મકાન ભાટે રાખીને ઠાઠમાઠથી રહેવા લાગી. મણિભદ્રે એને જોઈ; એણે જાણ્યું કે એનો ચહેરો પોતાની સ્ત્રીના જેવો છે, પણ તેનો વેશ પુરુષનો હોવાથી એને જઈને મળવાનું કે વાતચીત કરવાનું સાહસ એનાથી ન થયું. એણે એમ જાણ્યું કે, આ કોઈ મારા દેશના શેઠિયાનો પુત્ર છે.

કુસંગને લીધે મણિભદ્રે જુદાજ રંગમાં રંગાઈ ગયો હતો. એના જે ચાર મિત્રો તામ્રલિપ્તી નગરીથી પાછા આવ્યા હતા, તેમણે દેવસ્મિતા ઉપર વેર લેવાને માટે એની વિરુદ્ધમાં ઘણી ખરાબ ગપો મારી અને એમ કરીને મણિભદ્રના મનમાં પોતાની સતી સ્ત્રી માટે ખરાબ અભિપ્રાય બેસાડ્યો. દેવસ્મિતા ત્યાં રહીને એ દેશની શીખવા યોગ્ય બધી વાતો શીખી અને પછી એક દિવસ ત્યાંના રાજાની કચેરીમાં જઈને કહ્યું કે, “ મારા ચાર શુભામો નાસી આવીને આપના રાજ્યમાં સંતાઈ ગયા છે. આપ તપાસ કરીને એમને મારે સ્વાધીન કરો. ” એ દેશનો રાજા સૂરસેન ઘણો ધર્માત્મા અને નીતિકુશળ હતો. એણે આ પરદેશી વેપારીની ફરિયાદ સાંભળીને કહ્યું: “ તારા શુભામોનો પત્તો દેખાડ, એટલે એમને ણાંધી મંગાવીને તારે હવાલે કરીશું. ” દેવસ્મિતાએ એ ચારેનાં નામ બતાવ્યાં. એ ચારે સુવકે એ રાજ્યના પ્રસિદ્ધ અને ધનવાન શેઠશાહુકારોના પુત્ર હતા. પહેલાં તો કોઈને એની વાત ઉપર વિશ્વાસ ન આવ્યો. પણ એમને પકડી મંગાવ્યા પછી રાજાએ પુરુષવેશધારી દેવસ્મિતાને પૂછ્યું કે, “ જેમને તું દાસ કહે છે એ તો મારા રાજ્યના ધનાઢ્ય શાહુકારોના પુત્રો છે. તું છેતરાય છે. એમનું અપમાન કરવાની કસૂરમાં તું પોતે કંઈ ફસાઈ ન જાય. ”

દેવસ્મિતાએ કહ્યું: “ મારા દાસોના માથામાં કૂતરાના પંજનું ચિહ્ન હોય છે. આ લોકોએ પાઘડીની નીચે એ ચિહ્નને સંતાડી દીધું છે. આપ એમની પાઘડી ઉતારવીને જાતે જુઓ કે એ મારા દાસ છે કે નહિ ? ” જ્યારે રાજાની આજ્ઞાનુસાર તેમની

પાઘડીઓ ઉતારવામાં આવી ત્યારે એમના માથા ઉપર ખરે-ખાત કૂતરાના પંજનાં ચિહ્ન દેખાયાં. બધા એ ચિહ્ન જોઈને ઘણા આશ્ચર્ય પામ્યા. રાત્રીએ ઘણીયે વાર એ યુવકોને એ ચિહ્નોના સખંધમાં ખુલાસો પૂછ્યો પણ શરમના માર્યા એ ચારે જણા ચૂપ રહ્યા. પોતાના બચાવમાં એ એક પણ શબ્દ ન બોલી શક્યા.

દેવસ્મિતાથી હવે ન રહેવાયું. એણે એ પાપીઓના અન્યાયની તથા તેમને પડેલા મારની વાત મૂળથી માંડીને કહી સંભળાવી. રાત્રી એની વાત સાંભળીને ક્રોધથી તપી ગયો અને એ અપરાધમાં એમને ચારેને કેદની સજા કરી; પરંતુ જ્યારે એમનાં માળાપાંચે દેવસ્મિતાને પગે પડીને વિનયપૂર્વક ક્ષમા માગી, ત્યારે એણે રાત્રીને વિનતિ કરીને એ લોકોની સજા માફ કરાવી.

રાત્રીએ સતી દેવસ્મિતાના પાતિવ્રત્યધર્મનાં ઘણાં વખાણ કર્યાં અને બહુ ધન તથા અલંકાર આપીને એને માનપૂર્વક તામ્રલિપ્તી નગરમાં વિદાય કરી. મણિભદ્ર પણ પોતાની સ્ત્રીનું ચરિત્ર સાંભળીને ઘણા પ્રસન્ન થયો, તેની બધી શંકાઓ જતી રહી અને એ પણ પોતાની પત્ની સાથે ઘેર ગયો.

મણિભદ્રની માતાને જ્યારે દેવસ્મિતાના બધા વૃત્તાંતની ખબર પડી, ત્યારે તેણે વહુને છાતીસરસી આંખીને, પોતાના હૃદયને ઠંડું કર્યું અને પ્રસન્ન થઈ જઈને કહ્યું: “ વહુ ! તું દેવી છે. ઈશ્વર તારા સૌભાગ્યને અચળ રાખે. તારા જેવી દેવીઓથી સ્ત્રીબલિની પ્રતિષ્ઠા વધે છે. ” નગરવાસીઓએ જ્યારે આ સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે તેમના પણ આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. દેવસ્મિતા માટે તેમના હૃદયમાં વિશેષ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો.

જે દેશ અને જે બલિમાં એવી ધર્માત્મા સ્ત્રીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તે દેશ અને તે બલિને ધન્ય છે !

૧૨-ભારતી

મી શંકરાચાર્ય જે વખતે જૌદ્ધધર્મના પાશ-
માંથી હિંદુધર્મને છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરી
રહ્યા હતા અને પોતાનો વેદાંતમત પ્રતિ-
પાદિત કરવાને દેશમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ભ્રમણ
કરી રહ્યા હતા, તે વખતે તેમને એ ધર્મ-
પ્રચારના કાર્યમાં એક સ્ત્રીએ ઘણી મદદ આપી
હતી. એ રમાણી મંડનમિશ્ર નામના પંડિત-
ની સ્ત્રી ભારતીદેવી હતી. ભારતી એક મહાન વિદુષી સ્ત્રી હતી.

મંડનમિશ્ર સાથે શંકરાચાર્યને એક વખત શાસ્ત્ર સંબંધી
વાદવિવાદ થયો. એ વાદવિવાદ કરતાં પહેલાં શંકરાચાર્યે પ્રતિજ્ઞા
કરી હતી કે, “હું આ વાદવિવાદમાં હારું તો મારે સંન્યસ્ત ત્યજી
દેવો અને મંડનમિશ્રના શિષ્ય થઈને રહેવું.” અને મંડનમિશ્રે
પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “જે હું વાદવિવાદમાં હારું તો મારે સંસાર-
નો ત્યાગ કરીને શંકરાચાર્યના શિષ્ય બનવું.” બન્ને ધૂરંધર પંડિત
હતા, એટલે એમનો વાદવિવાદ કાંઈ સાધારણ હોય એમ તો બનેજ
નહિ. હવે આ વાદવિવાદમાં મધ્યસ્થ કોણ થાય? બન્ને પંડિતો-
નો કેંસલો આપવાની શક્તિ ધરાવનાર મહાપંડિત કોણ હોય ?

પરંતુ એ લોકોને મધ્યસ્થની શોધમાં ઘણે દૂર જવું પડ્યું
નહિ. મંડનમિશ્રની સ્ત્રી ભારતીદેવીને એ સન્માન આપવામાં
આવ્યું. એ ઉપરથીજ સમજી શકાશે કે એ કેટલી વિદ્વાન હશે !

વિવાદ શરૂ થઈ ગયો. ભારતી જ્યમાળા હાથમાં પકડીને બેસી
રહી. એ માળા કોના ગળામાં અર્પણ કરવી, કોણ એ જ્યમાળા
પહેરવાને યોગ્ય છે, એનો એ ધીરજથી નિર્ણય કરતી બેસી રહી.
બન્નેએ યોગ્ય મધ્યસ્થના હાથમાંજ પોતાનો કેસ સોંપ્યો હતો.
ભારતીદેવી પણ પોતાની જવાબદારી સમજતી હતી. તેણે બેયું
કે સ્વામી મંડનમિશ્ર પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરવામાં નિષ્ફળ

નીવળ્યા છે, એટલે વગર સંકોચે તેણે વિજયમાળા શંકરાચાર્યના ગળામાં પહેરાવી દીધી.

સ્વામીને પરાજિત થયેલા જોઈને ભારતીએ કહ્યું: “હવે મારી સાથે તકંચુદ્ધમાં અગ્રેસર થાઓ. મને જીતો ત્યારે તમે પૂરા જીત્યા કહેવાશો.” રમણીના મુખમાંથી આવી સ્પર્ધાનાં વચનો નીકળ્યાથી શંકરાચાર્ય ચમકી ગયા.

આખરે શંકરાચાર્ય અને ભારતીદેવી વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો. ભારતી પ્રશ્ન પૂછવા લાગી; શંકર તેના ઉત્તર આપતા ગયા. પછી શંકર પ્રશ્ન પૂછતા ગયા અને ભારતી તેના ઉત્તર આપતી ગઈ. આ પ્રમાણે રાતદિવસ શાસ્ત્રાર્થ કરતાં કરતાં મહિનાઓ વીતી ગયા, પણ ભારતી જરા પણ થાકી નહિ. તેણે શંકરાચાર્યને જીતીને જીઠવાનો વિચાર કર્યો હતો. શંકરાચાર્ય પણ તેનું પાંડિત્ય, ધૈર્ય તથા અધ્યવસાય જોઈને સ્તંભિત થઈ ગયા; મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, “હું ઘણા પાંડિતો સાથે વાદવિવાદમાં જીત્યો છું પણ આવો શાસ્ત્રાર્થ આજ સુધી કોઈની સાથે થયો નથી.” ભારતીદેવી એક પણ પ્રશ્ન છોડતી નહિ. એક દલીલ પૂરી થતી તો બીજી દલીલ રજૂ કરતી, પણ એ શંકરાચાર્યને કોઈ પણ રીતે હરાવી શકી નહિ. આખરે ભારતીએ રતિશાસ્ત્ર સંબંધી પ્રશ્ન શરૂ કર્યો, એટલે શંકરે નિરાશ થઈને કહ્યું: “હું સંસારત્યાગી છું. રતિશાસ્ત્રનું મને જરા પણ જ્ઞાન નથી.” ભારતીદેવી જય પ્રાપ્ત કર્યાના હર્ષથી જીઠીને જાબી થઈ.

પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પરાજિત મંડનમિશ્ર સંસારત્યાગ કરીને શંકરાચાર્યનો શિષ્ય થયો. ભારતીદેવી પણ સ્વામીની અનુવર્તિની થઈ. શંકરાચાર્યે આ શાસ્ત્રાર્થમાં વિજયી થઈને ફક્ત મંડનમિશ્રનેજ મેળવ્યા એમ નહિ, પણ ભારતીદેવી જેવી વિદુષી સ્ત્રીને પણ પોતાના પક્ષમાં લીધી. શંકરાચાર્યના ધર્મપ્રચારના કાર્યમાં ભારતી જેવી રમણીઓની મદદની ઘણી જરૂર હતી. ભારતીએ ખરા અંતઃકરણથી શંકરાચાર્યને એ કામમાં મદદ આપી. શંકરાચાર્ય પણ તેની કદર જાણતા હતા. જીવનની છેલ્લી ઘડી સુધી એ શંકરાચાર્યના કામકાજમાંજ યૂથાયલી રહી હતી. શૃંગેરીમાં શંકરાચાર્યે તેને માટે એક મંદિર બંધાવી આપ્યું હતું જ્યાં એ પાછલી વયમાં રહેતી હતી.

૧૩-ભામતી

એ શ્રીમન્ શંકરાચાર્ય સ્વામીના ભાષ્ય ઉપર ટીકા કરનાર વિદ્વાન વાચસ્પતિ મિશ્રની પ્રિય પત્ની હતી. એ ઘણી વિદુષી, પતિવ્રતા, લક્ષ્મવતી, વિનયી, નમ્ર અને ભુદ્ધિ-શાળી હતી. વાચસ્પતિ મહાશયની પેઠે એ પણ ધર્મપરાયણા હતી. પતિને શાસ્ત્રચર્ચામાં મદદ કરવી એને ભામતી પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય ગણતી હતી.

વિદ્યાનુરાગી લેખકો અને કવિઓ પોતાના કામમાં એવા લીન થઈ જાય છે કે, એમને રાતદહાડાનું ભાન રહેતું નથી. આધુનિક સમયમાં પણ એવા એકાંત ચિત્તવાળા લેખકો અને શોધકોનાં દષ્ટાંતો આપણે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ઘણાં જોઈએ છીએ. વાચસ્પતિ પણ એવાજ એક વિદ્વાન હતા. ભાષ્ય ઉપર ટીકા કરવાના કામમાં એ ખિલકુલ તલલીન થઈ જતા હતા. એટલે સુધી કે જ્યારે એમને ભોજનને માટે સંભારવામાં આવતું, ત્યારેજ એ ભોજન કરતા અને ભોજન કરી ચૂક્યા પછી પાછા એના એ કામમાં લીન થઈ જતા.

જે સમયે ભામતી પરણીને સાસરે આવી, તે સમયે પણ વાચસ્પતિ મિશ્રની આવીજ દશા હતી. એ વખતે એ શાંકરભાષ્ય ઉપર ટીકા રચી રહ્યા હતા. ભાષ્યના અર્થનો વિચાર કરવામાં, તેને ખીજાં અર્થે સાથે સરખાવવામાં તથા ભાષ્યનો અર્થ સુસ્પષ્ટ કરીને લખી કાઢવામાં તેમનું એટલું અધુરું ધ્યાન રહેતું કે ઘર-સંસારનું એમને કાંઈ પણ ભાન નહોતું. એ વખતે મિશ્રજી યુવાન હતા અને મિશ્રાણી ભામતી પણ યુવાવસ્થામાં પ્રવેશ કરી ચૂકી હતી; પરંતુ કામલાલસાએ કોઈ દિવસ તેમના ચિત્તને ટીકા રચવાના કાર્યમાંથી આકર્ષિત કર્યું નહોતું. અને જણાં સાથે રહેતાં હતાં, શયનગૃહમાં એસીને પણ વાચસ્પતિ મહારાજ ટીકા

કરવાનું કાર્ય કરતા અને ભામતી તેમને માટે બધી સામગ્રી તૈયાર કરી આપતી. આ પ્રમાણે પુસ્તકો રચવામાં બંનેની યુવાવસ્થા તો વીતી ગઈ અને પ્રૌઢાવસ્થા આવી પહોંચી, પણ પતિને વાંચવાલખવામાં વિદ્ન આવે એમ ધારીને ભામતીએ સાંસારિક સુખની કદી પણ અભિલાષા કરી નહિ.

ભાષ્ય પૂરું થવા આવ્યું એ અરસામાં એક વખત આખી રાતનો ઉબ્બગરો કરવાથી ભામતીને જરાક ઊંઘ આવી ગઈ અને વાયરુપતિ મહારાજ જે દીવાના અજવાળામાં બેસીને ટીકા લખી રહ્યા હતા તે દીવામાં તેલ ન રહ્યાથી દીવો હોલવાઈ ગયો. તરત એમણે મોં ઊંચું કર્યું તો નિદ્રાવશ ભામતી ઉપર તેમની દૃષ્ટિ પડી. પત્નીને સૂતેલી જોઈને પહેલાં તો આશ્ચર્ય પામ્યા. પણ પછીથી પ્રેમભાવથી બોલી ઊઠ્યા: “સુંદરિ! તને ધન્ય છે! તેં આખરે મને છૂટી લીધો. તારી મદદથીજ હું આ કામ સમાપ્ત કરી શક્યો છું. તેં મને આ ટીકા રચવામાં જે મદદ આપી છે, તથા મારે માટે જે અસાધ્ય પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, તેથી પ્રસન્ન થઈને હું આ ટીકાનું નામ **ભામતીટીકા** રાખું છું.”

આટલું કહીને વાયરુપતિએ પાતાની ટીકાનું નામ ભામતીટીકા પાડ્યું તથા પત્નીનો ઘણોજ આભાર માન્યો.

એકદમ નિદ્રા આવી જવાથી ભામતી ઘણી શરમાઈ ગઈ અને હાથ જોડીને પતિને કહેવા લાગી: “પ્રાણનાથ! મને નિદ્રા આવી જવાથી આપના કામમાં વિદ્ન પડ્યું છે, એ મારો દોષ છે. મને એને માટે ઘણો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તમારી સાથે જ્ઞાનચર્યા કરવામાં મારી સર્વ ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થઈ છે. હવે સાંસારિક સુખલોગની મને ઇચ્છા નથી. આપને લીધે મને જે લાભ મળ્યો છે તેને માટે હું આપની ઘણીજ ઉપકૃત છું.”

વાયરુપતિ બોલ્યા: “ધન્ય છે તને સતિ! તેં મારા દોષ તરફ જરા પણ લક્ષ્ય આપ્યું નથી. છતે પતિએ તારું યૌવન નિરર્થક ગયું તેને માટે તું મારી નિંદા કરતી નથી; બલકે ઊલટો મારો ઉપકાર માને છે. ધન્ય છે તારા શાણપણને! તારા જેવી પતિવ્રતા અને પતિને પ્રસન્ન રાખનારી સ્ત્રીઓ ઘણા થોડા મનુષ્યોના ભાગ્યમાં હોય છે.”

ભામતીએ હાથ જોડીને કહ્યું: “સ્વામીનાથ! આપ આવાં વચનો કહીને મને શરમાવશો નહિ. પતિની સેવા કરવી એ તો સ્ત્રીઓનો

સુખ્ય ધર્મ જ છે. મેં એમાં અધિક શું કયું છે કે આપ આટલી બધી પ્રશંસા કરો છો ? મેં જે કાંઈ કયું છે તે પોતાનો ધર્મ ગણીને કયું છે, વખાણ કરાવવા સાડું નથી કયું. મહારાજ ! તમે તો જ્ઞાની છો. પ્રહ્લવૈવર્ત પુરાણમાં કહ્યું છે તે તમે જાણો છો કે, ‘ દેવપૂજા, વ્રત, દાન, ઉપવાસ, જપ, તીર્થસ્નાન, યજ્ઞ, આખી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા, બ્રાહ્મણ અને અતિથિસત્કાર એ બધી વાતો પતિસેવાના સોળમા ભાગની પણ બરોબર નથી ’ વળી કહ્યું છે કે, ‘ પતિવ્રતા સ્ત્રીએ પતિને દેવતુલ્ય ગણીને સદા તેનાં હિતકારી કાર્યો કરવાં જોઈએ; કારણકે પતિજ તેનો મિત્ર છે, પતિની સેવાથીજ સ્ત્રીનો જન્મ સફળ થાય છે. ’ વળી સ્કંદપુરાણમાં લખ્યું છે કે, ‘ તીર્થસ્થાન કરવાની ઇચ્છાવાળી સ્ત્રીઓએ પતિનું ચરણામૃત પીવું જોઈએ. કારણકે સ્ત્રીને માટે પતિ એજ ભગવાન, વિષ્ણુ અને મહાદેવથી પણ અધિક શ્રેષ્ઠ છે. ’ હે સ્વામીનાથ ! આપ તો મહાવિદ્વાન અને શાસ્ત્રના પારંગત છો. આપને હું વધારે શું કહું ? સંસારમાં સ્ત્રીને માટે પતિસેવા કરતાં અધિક સુખ જીવન કશામાં નથી અને એ પતિસેવાજ મેં બજાવી છે, એટલે કાંઈ અધિક કયું નથી.”

પત્નીનાં આવાં મધુર વચનો સાંભળીને વાયરુપતિ મહારાજે ઘણા પ્રસન્ન થઈ જઈને કહ્યું: “ પ્રિયે ! તારું કહેવું વાજબી છે. વાસ્તવમાં પતિજ સ્ત્રીનું સર્વસ્વ છે, પણ એવું જ્ઞાન ઘણી થોડી સ્ત્રીઓને હોય છે. ”

ધન્ય છે ભામતીની પતિભક્તિને ! પતિના સહવાસથી એને પણ વિદ્યાનું વ્યસન લાગી ગયું હતું. એમ કહેવાય છે કે એણે કલ્પવૃક્ષ નામક અંથ ઉપર ટીકા લખી છે.

આમ સાહિત્યશ્રેણી

જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવર્ધક અને નિદોષ આનંદ મેળવી શકાય તેવું સાહિત્ય જૂલ કિંમતથી પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશથી, નાની પુસ્તિકાઓ પ્રસિદ્ધ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. મરીખ પણ સંસ્કારી વર્ગ પોતાની મુગ્ધતા પ્રમાણે નાની શી લાયખેરી વસાવી શકે એવો આશય છે. જુલાઈ ૧૯૪૬ સુધીમાં નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે :

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન

શ્રીવિષ્ણુસહસ્રનામ-સરળ અર્થ સાથે ...	૧૨૮	૦-૪	૦-૧
સો મૂર્ખાઓનાં લક્ષણો-અર્થ અને સમન્વીતી સાથે	૪૮	૦-૩	૦-૧
દગ્-દશ્ય વિવેક-સરળ અનુવાદ સાથે ...	૨૪	૦-૨	૦-૧
યજ્ઞ અને યુધિષ્ઠિર-મૂળ શ્લોકો સાથે સરળ ભાષામાં	૬૪	૦-૩	૦-૧
દત્તાત્રેય-(અવધૂત) દત્તાત્રેયના ૨૪ ગુરુઓનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન	૮૦	૦-૩	૦-૧
નીતિશતક-(શ્રીમત્ હરિ) સરળ અનુવાદ સાથે	૮૦	૦-૩	૦-૧
વૈરાગ્યશતક-	૬૬	૦-૪	૦-૧
પ્રેમપંથ-(૧) ગાંધીજીના પોતાના શબ્દોમાં ...	૬૪	૦-૩	૦-૧
પ્રેમપંથ-(૨) સં. શ્રી. વાલજીભાઈ ગો. દેસાઈ	૧૦૪	૦-૪	૦-૧
શિવમહિમ્ન: સ્તોત્રમ મૂળ શ્લોક, અન્વય, અર્થ અને ટિપ્પણ સહિત	૫૬	૦-૩	૦-૧
કણ્ઠાભરણમ-મુખપાઠ કરવા યોગ્ય પ્રાર્થનામંત્રો-અર્થ સાથે	૬૪	૦-૩	૦-૧
તંત્રની સાધના-લે. આચાર્યશ્રી ક્ષિતિમોહન સેન:	૭૨	૦-૪	૦-૧
ગીતાસાર-કાકા કાલેલકર: ગીતાનું સંક્ષિપ્ત દોહન	૮૦	૦-૪	૦-૧
ગીતાપોથી-ભગવદ્ગીતાની બાળપોથી-કર્મયોગના ૧૨૫ શ્લોકો, અર્થ તથા વિસ્તૃત સમન્વીતી સાથે	૧૦૪	૦-૬	૦-૧
ગીતાસંકલન-સં. શ્રી જમણ મહર્ષિ: ઃ બીન' જણ સંકલનો સાથે	૫૨	૦-૩	૦-૧
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-(૧૨ ને ૧૫ અધ્યાય) શ્લોકો તથા અર્થ સાથે	૪૮	૦-૩	૦-૧
ઉત્તરગીતા-તત્ત્વબોધનો સરળ અનુવાદ-મૂળ શ્લોકો સાથે	૬૪	૦-૬	૦-૧
મહિરતનમાળા-શંકરાચાર્ય: સરળ અર્થ, શ્લોકો સાથે	૧૬	૦-૧.૧	૦-૧
જ્ઞાન અને કર્મ-લે. સ્વામી અક્ષેતાનંદ: ...	૭૨	૦-૩	૦-૧
૫૨મ પુરુષાર્થ-લે. ,, ,, : માનવજીવનનો ઉદ્દેશ	૧૨૦	૦-૬	૦-૧
આર્થ, ઔદ્ધ અને જૈન ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતોનો સમન્વય-લે. પંડિત બહેચરદાસ દોશી ...	૪૮	૦-૩	૦-૧
નારદનાં ભક્તિસૂત્રો-મૂળ શ્લોકો, અર્થ તથા વિવેચન સાથે	૬૪	૦-૩	૦-૧

જ્ઞાનનાં ઝરણાં—(આવૃત્તિ ૩૭) લે૦ સ્વામી માધવતીર્થજી : ૧૪	૦-૩	૦-૧
શ્રીરામકૃષ્ણ વાર્તાલાપ-(૧) અનેક રસપ્રદ બોધક પ્રસંગો-ઉપદેશો ૬૬	૦-૬	૦-૧
શ્રીરામકૃષ્ણ ઉપદેશ-બોધદાયક ઉપદેશો ૮૮	૦-૫	૦-૧
વિચારસૂયોદય-સ્વામીશ્રી માધવતીર્થજી : ૧૦	૦-૩	૦-૧
ઉચ્ચ જીવન-ડૉ. હરિપ્રસાદ મજરાય દેસાઈ : (આ. ૬૬) ૫૬	૦-૩	૦-૧
જ્ઞાન અને જ્ઞાન-લે૦ સ્વામી માધવતીર્થજી : નવી આવૃત્તિ ૪૮	૦-૩	૦-૧
અંસીમાં ભગવાને શું બાધું ? (સ્વ૦ પદિચારકૃત) ૬૪	૦-૩	૦-૧

ચરિત્રો

રામાયણની રહસ્યકથા-રામાયણનાં પાત્રોનો સાર ૧૬	૦-૧	૦-૧
અંદ્રહાસ-બાજ અંદ્રહાસની કથા સારરૂપે .. ૬૪	૦-૩	૦-૧
ભક્ત જ્ઞાનરામ-મહાન પ્રભુલક્ષ્મીના જીવનપ્રસંગો ૬૪	૦-૩	૦-૧
સુદામાચરિત્ર-પ્રેમાનંદકૃત ૬૪	૦-૩	૦-૧
ભક્ત શેલિહાસ-ચરિત્ર ૪૮	૦-૩	૦-૧
સ્વામી રામતીર્થ-કિશોરો માટે પ્રેરણાદાયી ટૂંકું ચરિત્ર ૭૨	૦-૪	૦-૧
સતી સાવિત્રી-સત્યવાન ને સાવિત્રીની રોચક કથા ૫૨	૦-૩	૦-૧
મેનાવતી ને ગોપીઅંદ તથા ભાતુંહરિ ને વિકેમ ૪૮	૦-૩	૦-૧
જેસલ ને તોરલ તથા બાલધર ને ગોપીઅંદ-સ્વ. કલાપી ૫૬	૦-૩	૦-૧
ભક્તરાજ હનુમાન-ટૂંકું જીવનચરિત્ર ૭૬	૦-૬	૦-૧
શ્રીતૈલંગસ્વામી-વિદ્યુદ્ધાનંદ તથા પોહારીબાબાનાં ચરિત્રો ૮૮	૦-૪	૦-૧
બાળકોના વિવેકાનંદ-બાળોપયોગી ટૂંકું ચરિત્ર ૬૪	૦-૪	૦-૧
અબજી બાપા-આદર્શ સંત ૬૪	૦-૪	૦-૧
સંત કબીર-(સચિત્ર)સચોટ પ્રસંગો આલેખક ટૂંકું ચરિત્ર ૫૬	૦-૩	૦-૧
ભક્ત અંબરીષ-ચરિત્ર ૫૬	૦-૩	૦-૧
શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ-(કિશોરો માટે) ૮૮	૦-૬	૦-૧
નાનભટ્ટ બાપા-એક આદર્શ વૈષ્ણ (આવૃત્તિ બીજી) ૭૨	૦-૩	૦-૧
નાનક-(આ. બીજી) ચરિત્ર, ૨૩ ભજનો સાથે ૧૦૪	૦-૬	૦-૧

સંતવાણી

હરિપાઠ-શ્રીજ્ઞાનદેવ રચિત ૨૮ અક્ષરો ... ૩૨	૦-૨	૦-૧
ભક્ત સૂરદાસનાં પદો-ટૂંકા જીવનચરિત્ર સાથે ૮૦	૦-૪	૦-૧
ધીરા ભગતનાં પદો-સ. શ્રી. ડુંગરશી ધરમશી સંપટ : ૮૦	૦-૪	૦-૧
બોલ ભગતના આબખા-સ. ,, ,, ,, ૬૬	૦-૬	૦-૧
છોટમની વાણી-મહાત્મા છોટમનાં ૬૬ પદોનો સંગ્રહ ૭૨	૦-૪	૦-૧
કબીરની સાખીઓ-ગુજરાતી અર્થ સાથે... .. ૮૦	૦-૪	૦-૧
પુલકીદાસની સાખીઓ-સમન્વિત સાથે ... ૭૨	૦-૩	૦-૧
સો ભજનો-સં. સુનિ નાનચંદ્રજી ૬૪	૦-૬	૦-૧

વાર્તાઓ-નાટકો

અમલુ નારદ ને પાંડુ ઝવેરી-અનુ: પદ્માવતી દેસાઈ: ૫૨	૦-૩	૦-૧
મહાલક્ષ્મી અને અલક્ષ્મી-ચરિત્ર સાથે તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ ૯૬	૦-૫	૦-૧
દુષ્યંત ને શકુંતલા અને બીજી વાતો- ... ૯૬	૦-૬	૦-૨
ધાવજીની ધાર અને બીજી વાતો-લે. ચૂનીલાલ મડિયા: માનવરવભાવ ને લાગણી પ્રગટ કરતી ૪ વાતો ૭૬	૦-૩	૦-૧
ઠાળેશુખી અને બીજી વાતો-(સચિત્ર) લે. ચૂનીલાલ મડિયા: કાઠિયાવાડી જીવનની રસિક પક્ષ નિર્દોષ ૫ વાતો ૬૪	૦-૩	૦-૧
સમ્રાટ એલ્જિક અને દેવી નંદા-જૈન સંસ્કૃતિની ૩ નાટિકાઓ ૬૪	૦-૩	૦-૧
દેરીની મોલમ અને બીજી વાતો-લેખક: શયદા. માનવ- ક્રમની સારી-નરસી લાગણીઓ વ્યક્ત કરતી ૭ વાતો ૭૬	૦-૫	૦-૧
અજોળે અને નર્તુ રેલવે સ્ટેશન-શ્રી. ચૂનીલાલ વ. યાદ: ૬૦	૦-૪	૦-૧
જીવનનો અર્થ-લેખક: રોપાન: ૮૪	૦-૬	૦-૧
નવજવાન " ૬૪	૦-૪	૦-૧
અહિંસાનું રહસ્ય " ૭૨	૦-૪	૦-૧
એ વૃદ્ધ પુરુષ ! " ૫૬	૦-૪	૦-૧
આશાને અજવાળે " ૫૬	૦-૪	૦-૧

કાવ્યો

ગીતાંજલિ-શ્રી રતીન્દ્રતાય ઠાંગોરકૃત ૧૦૪	૦-૬	૦-૧
મનને-આવૃત્તિ રજ ૩૨	૦-૩	૦-૧
શ્રીમંતોનો સરો- (આ. બીજી) લે. શ્રી. ઈશ્વર ધોળકિયા: ૬૪	૦-૪	૦-૧
જ્યહારતી-લે. 'શયદા'-ભારતની ચક્રતીપટ્ટીનું દિગ્દર્શન ૩૬	૦-૬	૦-૧

બાળકોને ઉપયોગી

બાળકોના આચાર-બાળકોને સદ્વર્તન શીખવતા પાઠો ૪૦	૦-૨	૦-૧
બાળકોની રીતાલાલ- " " " " ૪૮	૦-૩	૦-૧
બાળકોનો આનંદ-પ્રાથમિક પાઠો ૬૬	૦-૪	૦-૧

આરોગ્ય ને વૈદક

ખોરાકમાં એર-ખોરાકમાં થતા ભેજસેજ વિષે માહિતી ૮૦	૦-૪	૦-૧
માંદગીમાં ઉપવાસ- " " " " ૧૧૬	૦-૬	૦-૧
પાક-ઓષધિ-સિયાળામાં ખાવા લાયક ૮૦ પાકો ખનાવવાની રીત તથા ઉપયોગ ૮૦	૦-૬	૦-૧
વૈદકના અકર્ષાર ઉપાયો-બાલપ્રાધોદય નામની પુસ્તિકા ઉપરથી તૈયાર કરેલું શ્લોકો, અર્થ અને ઉપયોગી ટિપ્પણ સાથેનું પુસ્તક ૧૧૨	૦-૬	૦-૧

છપનવ્યર્થા-દિનવ્યર્થા, રાત્રિવ્યર્થા, ઋતુવ્યર્થા અને સદ્વર્તનના નિયમે (નવી વ્યાવૃત્તિ) ...	૮૦	૦-૬	૦-૧
સોનેરી સૂચનો-લે૦ ડૉ. રસિકલાલ પરીખ :	૧૧૨	૦-૬	૦-૧
કવાથ-ઔપધિ-સો કપયોગી કવાથો તથા તેનો કપયોગ	૬૪	૦-૬	૦-૧
હરડે-(સચિત્ર) સુધારાવધારા સાથેની બીજી વ્યાવૃત્તિ	૮૦	૦-૬	૦-૧
મૂર્છા-ઔપધિ-સો કપયોગી મૂર્છા બનાવવાની રીત તથા કપયોગ...	૭૧	૦-૩	૦-૧
માંડાનો આહારવિહાર-આયુર્વેદ પદ્ધતિએ માર્ગદર્શન	૬૪	૦-૩	૦-૧
માંડગીનાં કારણો-	૬૬	૦-૬	૦-૧

વધુ માહિતી માટે વિસ્તૃત સૂચિપત્ર મંગાવો :

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ભદ્ર પાસે, પોસ્ટ બોક્સ નં. ૫૦, અમદાવાદ અને
કાલબાદેવી રોડ, હાથી બીલ્ડિંગ, ત્રીજા માળે, મુંબઈ-૨

स्त्रीઓના વિવિધ પ્રશ્નો

પૃષ્ઠ: ૨૬૪, કિં. ૧-૮-૦

નળાખ્યાન

પૃષ્ઠ: ૧૩૬, કિં. ૧-૦-૦

ઓખાહરણુ

પૃષ્ઠ: ૧૧૨, કિં. ૦-૮-૦

પાકશાસ્ત્ર

પૃષ્ઠ: ૨૬૪, કિં. ૨-૮-૦

મોહિની અને ખીલ વાતો

પૃષ્ઠ: ૧૫૬, કિં. ૧-૦-૦

હેરાણીનો કલહ અને ખીલ વાતો

પૃષ્ઠ: ૧૨૨, કિં. ૧-૦-૦

ગરીબાઈનો સંસાર અને ખીલ વાતો

પૃષ્ઠ: ૧૪૫, કિં. ૧-૦-૦

નવવાણુનો ફેર અને ખીલ વાતો

પૃષ્ઠ: ૧૪૮, કિં. ૧-૦-૦

સસ્તું સાહિત્ય વર્ષક

ફળવણી, લગ્ન, વારસાહક, ગામડાંની સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન, કાર્યક્ષેત્ર, શારીરિક સંપત્તિ, ગૃહઉદ્યોગ, સ્ત્રીઓની દરબ ઇત્યાદિ અનેક વિષયો.

ગુજરાતના મહાકવિ પ્રેમાનંદ રચિત કરુણુ-રસિક આખ્યાન પરથી તૈયાર કરી મોટાટાકપિમાં.

મહાકવિશ્રી પ્રેમાનંદકૃત મોટા અક્ષરોમાં, અલ્પરા શબ્દોના અર્થ સાથે.

મિષ્ટાન્ન, દરસાણુ, શાકભાજી ઓ, ચટણી, કચુંબંદા તથા રાયતું, અચાણું, પાકો અને કેટલાંક ચૂણી પનાવવાની સરળ રીતો.

સંસારજીવનમાં ડોકિયું કરાવતી ખોષક અને સામાજિક ટૂંકા વાર્તાઓ.

કુટુંબજીવનની કટુતા અને માધુર્યભર્યા પ્રગંઓના દૃષ્ટ દ્વિતાર આપતી વાર્તાઓ.

હિંદુ સમાજના કલેવર ઉપર પ્રકાશ નાખતી રસબરી નિહૌપ વાર્તાઓ.

માનવહૃદયના ધબકારાને શબ્દ-દેહ આપતી પ્રેરણાદાયી ટૂંકા વાર્તાઓ.

કાર્યાલય-અમદાવાદ

