

શ્રી નરતેશ્વર બાહુબલિવૃત્તિ ત્રાણાંતર.

પ્રસ્તાવના.

બ્યારે સર્વ પ્રકારના સશયનો તાશ કરનાર, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનના ધારણું હાર, ત્રિભુવન પ્રકાશક, સૂર્યરૂપ તીર્થંકર મહારાજ સાક્ષાત્ પોતાના ચરણકમળથી આ પૃથ્વિને પવિત્ર કરતા હતા, તે સમયની તો શી વાત કરવી? પરંતુ ચરમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ પછી જૈનદર્શનમાં થએલા મહા ધુરંધર આચાર્યો પણ પોતાના દૈદિપ્યમાન જ્ઞાનબળથી ચારે બાજુ જૈનધર્મની વિજયપતાકા ફરકાવતા હતા. વર્તમાન સમયના જૈનીભાઈઓ જે કાંઈ થોડા અથવા બહુ અંશે પોતાના ધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવંત થઈ આનંદ કરે છે, તે પણ એ પૂર્વે થઈ ગએલા મહાન્ આચાર્યોનોજ પ્રસાદ છે; એમ કહીએ તો તે કાંઈ અતિશયોક્તિ કહેવાશે નહીં. વળી તે મહાન્ આચાર્યો પોતાની પાછળ થનારાઓના ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે અનેક અર્પૂવ ગ્રંથો બનાવી ગયા છે, પણ હાલના સમયે કાળના પ્રભાવથી, પ્રમાદથી, કે બીજા કોઈપણ કારણથી જૈની ભાઈઓની રુચિ જ્ઞાન ઉપર ઓછી માલમ પડે છે, અને તેથીજ વિસ્તારવંત એવી જનકોમમાં બીજા સર્વ વિષય કરતાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો વિષય નિરસ અને નિરુપયોગી થઈ પડે એ કાંઈ નવાઈ નથી. વર્તમાન સમયે બીજા સર્વ કોમ કરતાં જૈનકોમ વિદ્યાવિષયમાં તદન પછાત છે, અને તેથીજ જૈનકોમમાં વિદ્યાની કિમ્મત બહુ હુલકી થઈ પડી છે. જો કે, જૈનકોમનું દ્રવ્ય બીજા અનેક બાબતોમાં ખરચાય છે, તે કરતાં જેના ઉપર જૈનકોમનો, મનુષ્યમાત્રના આનંદનો, પરાભવનો, અને દુઃકામાં કહીએ તો સર્વ પ્રકારના સુખનો પૂર્ણ આધાર રહેલો છે, એવા જ્ઞાનના ઉત્તેજનને માટે ખરચાય એવી હોંશ રાખનાર પુરુષો તો આ વખતે આ કોમમાં વિરક્તાજ દેખાય છે. બીજા રીતનાં અનેક પ્રકારનાં માની લીધેલાં સુખો તો ઉપરથી સ્થૂણ દૃષ્ટિએજ માલમ પડે છે; પણ જો સૂક્ષ્મરીતે વિચાર કરીએ તો જ્ઞાનની અદ્યતાના કારણથી જૈનકોમની જે સ્થિતિ દેખાય છે તે કાંઈ થોડી સોચનીય નથી.

દ્રવ્યાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, અને કથાનુયોગ એવા જૈનશાસ્ત્રોના વિષયના ચાર વિભાગ રચાએલા છે; પણ તે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવનારાની હાલના સમયે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી શોધ કરીએ, તો તેવા થોડાજ મહાત્માઓ માલમ પડશે. વળી જૈની ગ્રહસ્થો તો “શાસ્ત્ર વિષય ઉપર આવા વિભાગ પડેલા છે.” એમ પણ થોડું જણતા હશે, તો પછી તેનું જ્ઞાન મેળવનારા તો હશેજ ક્યાંથી? આમ છે તોપણ કથાનુયોગ (પૂર્વે થઈ ગએલા મહાત્માઓનાં ચરિત્રો) ઉપર પ્રીતિ રાખનારા ધણા મનુષ્યો જેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે, જે પ્રમાણે મહોટાઓ આચરણ કરે, તે પ્રમાણે બીજાઓ વર્તે છે. ધરના વૃદ્ધ માણસના આચરણની નહાની વયના બાળકના દૈન્યમાં છાપ પડે છે; તેનજ આખી કોમના મનુષ્યો પણ પોતાના આગેવાનના રમ્બા ઉપર ચાલે છે. જેમ કે, વેપારી કસતા આગેવાનોની પાછળના મનુષ્યો વેપારી, તાકડી કરનારા આગેવાનોની

પાછળના મનુષ્યો નોકરીવાળા, અને વિદ્વાન આગેવાનોની પાછળના મનુષ્યો વિદ્વાન થાય છે. એજ પ્રમાણે મહોદા પુરુષો જે પ્રમાણે આચરણ કરે, તેજ પ્રમાણે પાછળના મનુષ્યો વર્તે એ પ્રસિદ્ધજ છે. જેમ વર્તમાન જનોનાં ચરિત્રો બીજા મનુષ્યો ઉપર અસર કરે છે, તેમજ આગળ થઇ ગયેલા મહાત્માઓનાં ચરિત્રો પણ વાંચનારના મન ઉપર અસર કરે છે, અને તેથીજ મહાનપુરુષોનાં ચરિત્રો બાજને સારા ગુણવાળા થવાને સાવ નબૂત ગણાય; એટલુંજ નહિ, પણ જે અંધમા એક મહાત્માનું ચરિત્ર વર્ણન કર્યું હોય, તે બીજાને અનેક પ્રકારે કલ્યાણકારી થઇ પડે છે.

જેમણે કિંચિત્માત્ર વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તેવાઓને પણ કથાનુયોગ સાંભળવામાં વધારે પ્રીતિ હોય છે. અન્ય વિષયના વ્યાખ્યાન સમયે નિંદ્રાવશ થનારા મનુષ્યો પણ કથાનુયોગના વખતે સાવધાન થઇ જાય છે; અને તેમાં આવતી સરસ કથાઓ ધ્યાન દઇ લક્ષ્યપૂર્વક શ્રવણ કરે છે. ગમે તે સ્ત્રીઓ, બાળકો કે અજ્ઞાન મનુષ્યો હોય, તેપણ રસીકવાર્તા કહેનાર આગળ એક મનથી સાંભળવા ઉભા રહે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, હાલ વર્તમાન સમયે પણ પૂર્વે કહેલા ત્રણ અનુયોગ કરતાં કથાનુયોગ વધારે પ્રીતિકારક જણાય છે. તેમ ઉત્તમપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો સાંભળવામાં તથા વાંચવામાં ઘણા માણસો પ્રીતિવાળા જણાય છે, અને તેનો તેઓ અપૂર્વ લાભ મેળવી શકે છે. કેમકે, ઉત્સાહથી શ્રવણ કરેલા અથવા વાંચેલા વિષયો શ્રવણ કરનાર તથા વાંચનારના મન ઉપર શ્રેષ્ઠ અસરની છાપ મારી શકે છે. વળી કથાનુયોગમાં આવતા બોધકારક વિષયો તેઓના હૃદયમાં સજ્જડ જડાઇ જાય છે. ઉત્તમ જનોનાં જીવનચરિત્ર સાંભળવાથી બીજાના પાપકર્મનો નાશ થઇ જાય છે, એમ દૃષ્ટાંતો સાંભળવામાં આવે છે, અને એટલાજ માટે માણસને અત્યાચર્યામાં ઉત્તમપુરુષોનાં નામ અને ગુણોનું સ્મરણ કરાવવામાં આવે છે. જેમ દુરાચરણી માણસને કોઇ ઉત્તમ પ્રકારના મનુષ્યનું વર્તન જોઇ પોતાની ખરાબ વર્તણૂક બાબત પશ્ચાતાપ થાય છે, અને પછી તે પોતે સારા ગુણોને અદલ કરવાને ઉત્સુકતા ધરાવે છે; તેમ ચરિત્રોની અંદર રહેલા વૈરાગ્ય, નીતિ, સત્વ, સૌજન્યના વિગેરે ગુણો ધણુંકરીને સર્વ મનુષ્યોના મનને આનંદિત કરવાને તથા તેમને સદ ગુણવાળા કરવાને તેઓના સન્માર્ગે પ્રવર્તીવનારા ઉત્તમ ગુરુરૂપ થઈ પડે છે. એજ કારણ માટે બુદ્ધિમાન પુરુષોએ ઉત્તમજનોના ચરિત્રરૂપ અંધનું પ્રીતિપૂર્વક અવલોકન કરવું.

જે વિષયનો ઉપદેશ આપવામાં આવતો હોય, અને શ્રોતાઓના મનમાં જે તેની ખરી અસર કરવી હોય, તે ઉપદેશ આપનારાએ ચાતુરતા વિષયને દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંતથી વધારે મજબૂત કરવો; કારણ કે, એમ કરવાથી સાંભળનારના મનમાં તે વાત વધારે દૃઢ થાય છે. વૈરાગ્ય, વ્રત, નિયમ કે આચરણ સંબંધી કોઇપણ બીજી વાત ચાતુરતા હોય, તે શ્રોતાને નિરસ લાગે, પણ તેની સાથે જે કોઇ દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું હોય, તે તે રસીક થઈ પડે છે. દાખલા તરીકે વૈરાગ્યમય કથાનું વર્ણન દૃષ્ટાંતની સાથે કહી જાણકુમારે પોતાની આડ સ્ત્રીઓને વૈરાગ્યમય સાંકળથી બાંધી લીધી હતી, અને તે કથારૂપ વાંચિત્ર શ્રવણ કરી પાંચમે સોબતીઓસહિત પ્રભવ નામનો ચોર પ્રતિષ્ઠાઇ યામ્યો હતો. આ સર્વ હૃદીકૃત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, ઉત્તમ પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો સર્વ પ્રજાના વિષયને દૃઢકર્તા થઇ પડે છે.

ઉત્તમ પુરુષોનાં ચરિત્રો માણસને સન્માર્ગે પ્રવર્તીવવાને સાધનરૂપ છે, વળી તે સન્માર્ગે જ્ઞાનવાળાને પ્રીતિકર થઇ કષ્ટિત લાભ પ્રાપ્ત કરાવે છે; એમ થારી પૂર્વના આ આચાર્ય અને ચરિત્રો અનુદૃત તથા માનવીભાવામાં લખ્યાં છે, એટલુંજ નહિ, પણ

વૈરાગ્યાદિ અન્ય વિષયના અર્થોમાં પણ તે વિષયને દૃઢ કરવા ઠેકાણે ઠેકાણે મહાન્ પુરુ-
ષોના ચરિત્રનું વર્ણન કરેલું હોય છે. જ્યારે કાળ પ્રમાણને લીધે જનીલાઇઓ સંસ્કૃત
ભાષામાં બહુ પછાત પડી ગયા, અને તેથી તેમને પૂર્વના આચાર્યોના પ્રયત્નનો લાભ મ
ળવો બંધ થઇ ગયો; એટલે પાછળના પંડિતોએ પૂર્વાચાર્યોના શ્રમને સફળ કરવા માટે
તેમના અર્થોનો સાર લઇ રાસ વિગેરે રચ્યા. તે પણ હાલને સમયે ઇંગ્લિશવિદ્યાના સં-
ચોગથી રાસ વિગેરે અર્થો વાંચવાનો શોખ કમતી થઇ ગયો, ત્યારે વર્તમાનકાળને અનુ-
સારે અભ્યાસ કરતા બાળક, બાળકી, અથવા મહોટ્ટી વયના માણસોને ગદ્યાત્મક ચરિત્રો
વાંચવા ઉપર વધારે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થતી જાય છે. જૈનકોમમાં મુખ્ય તેવી પ્રીતિ ઉત્પન્ન
થતી દેખાય છે, પણ જૈનીલાઇઓને વાંચવાયોગ્ય તેવા સદ્બોધદાયક બહુ અર્થો પ્ર-
સિદ્ધ થએલા દેખાતા નથી; અને તેથી તે લાઇઓ અન્યમતના અર્થો વાંચી તેમાં પ્રવૃત્ત
થાય છે. આમ થવાથી તેમના મનમાં ધર્મની દૃઢતા પણ ધીમે ધીમે બાધકપણું પામે
એવો સંભવ રહે છે. આવા કારણથી હાલના સમયના જૈનીલાઇઓને તેવા સ્વધર્મના
નીતિ અને વૈરાગ્યથી ભરપૂર અર્થો સહાયરૂપ થઇ પડશે, એમ ધારી અમે આ ભરતે
શ્વર બાહુબળિવૃત્તિ નામનો અર્થ ભાષાંતર કરાવી છપાવ્યો છે. આ અર્થમાં (૬૭) મહા
પુરુષોની અને (૫૩) મહાસતીઓની મળી કુલ (૧૨૦) કથાઓ આવેલી છે. મૂળ ગા-
થાઓ (૧૩) માર્ગાધિભાષામાં છે, અને તે પ્રતિક્રમણમાં કહેવાય છે. તેના ઉપર પંડિત
શ્રી શુભશીળગણિએ દશહજાર શ્લોકને આશરે ટીકા કરી છે, તેનું ભાષાંતર લગભગ
(૧૫૦૦૦) શ્લોકને આશરે થયું છે. ભાષાંતર કરતી વખતે અને તેને ફરી મૂળઅર્થ સાથે
મેળવતી વખતે ત્રણ ટીકાવાળી, અને એક ટખાવાળી પ્રતનો આધાર લીધો હતો. ચાર
પ્રતો મેળવવા છતાં તેમાંની એક પણ પ્રત જોઇએ તેવી શુદ્ધ નહોતી! આમ હોવાથી
ભાષાંતર કરનારને તેમજ ભાષાંતર સાથે મેળવતી વખતે અમને બહુજ મુશીબત પડી
હતી. દિલગીરી સાથે અમારે જણાવવું પડે છે કે, તેને લીધે બનતી સંભાળ રાખવા
છતાં પણ આ અર્થમાં કોઈ કોઈ સ્થળે અશુદ્ધતા રહી ગઇ હોય તો ના નહીં!

વળી બીજા અર્થોની કથાઓ સાથે મેળવતાં આ અર્થની કથાઓમાં કેટલેક સ્થળે
ફેરફાર પણ જણાય છે. જેમકે, કેટલાક અર્થોમાં શ્રી મરુદેવીમાતાના કળેવરને ખીરસમુ-
દ્રમાં પધરાવ્યું સંભળાય છે, તો આ અર્થમાં અગ્નિસંસ્કાર કરેલા એમ લખ્યું છે. ગિ-
રનારપર્વતની ગુફામાં પ્રથમ રહનેમિ કાઉસ્સગ કરીને ઉભા હતા, તેવામાં વર્ષાદ આવ
વાથી ભીંજાયલાં વસ્ત્ર સૂકવવા માટે અજ્ઞપણે રાજિમતીએ તેમાં પ્રવેશ કરેલા. એમ
અનેક અર્થોમાં સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આ અર્થમાં તેથી જૂઠું—પ્રથમ ગુફામાં રાજિ-
મતી હતાં, અને પાછળથી અચાનક રહનેમિ ગયા એમ છે. શાંખ પ્રવૃત્તક્રમાર શત્રુ-
જયપર્વત ઉપર મોક્ષ પામ્યાની વાત પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં, આ અર્થમાં ગિરનારપર્વતઉપર
મોક્ષ ગયા લખ્યું છે. ઇત્યાદિ ફેટલીક વાતો આ અર્થમાં આવી છે, પણ તેમાં અમારો
ઉપાય શો? મૂળ અર્થકારના વચનને ફેરવીને અમારાથી કેમ લખાય? એમ વિચારી
અમે જે પ્રમાણે આ અર્થમાં હતું, તેજ પ્રમાણે છપાવ્યું છે, છતાં વાંચનાર સજ્જનોને
કોઇ વાત ફેરફાર જણાય તો ખુશીની સાથે અમને લખી જણાવવું કે, જેથી બીજી
આવૃત્તિમાં અવશ્ય સુધારી ફેલાવાય.

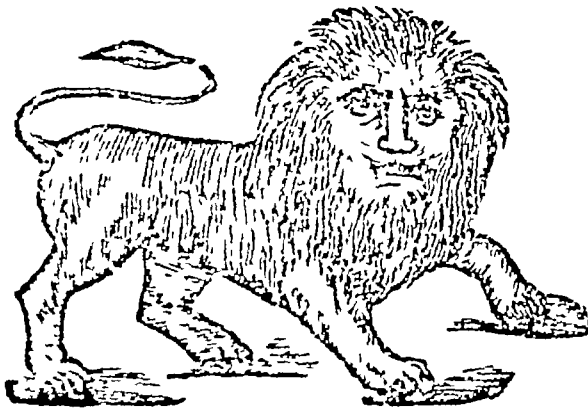
તેમજ એક પ્રતમાં એક કથા વધારે તો બીજી પ્રતમાં એક કથા ઝોઠી! એક પ્ર-
તમાં કાળિદાસચાર્યની ત્રણ કથાઓને બદલે માત્ર બેજ કથાઓ હતી. વધારે શું કહું! ત્રણ
પ્રતોમાં ધીરવીની કથાજ ન મળે! માત્ર એકજ પ્રતમાં હતી. જો અમે તે ચોથી પ્રત
સાથે સુકાબલો ન કરેલા હોત તો અવશ્ય તે ધીરવીની કથા રહીજ નત. વળી ત્રણ

જેવી વાત એ છે કે, મૂળગ્રંથમાં “જયંતી” નું નામ હોવા છતાં પણ ચારે પ્રતોગાં તેમજ વ્યસનના બાળાવગ્રોધમાં તેની કથાજ ન મળે! “હવે શું કરવું?” એમ વિચાર થઈ પડ્યો. મૂળગ્રંથકારે તેણીનું નામ લીધા છતા તે કથા કેમ મૂકી દેવાય! છેવટ શ્રીમદ્ભગવતીસૂત્ર ઉપરથી ભાષાંતર કરાવી તેની નવીન કથા દાખલ કરી છે.

આ ગ્રંથમાં માત્ર કથાઓનોજ વિષય હોવાથી તેમાં આવેલી કથાઓ વાંચનવર્ગને અતંદ સાથે યોધ આપે તેવી છે. આ ગ્રંથની અંદર દ્રષ્ટાંત તરીકે માગધિ અને સંસ્કૃત ભાષાના પુષ્કળ શ્લોકો આવેલા છે, તે સર્વનું ભાષાંતર કરાવી અમે તેમાં દાખલ કર્યા છે. ભાષાંતર કરનારને માગધિભાષાનું જ્ઞાન ન હોવાથી તેમણે તે તે શ્લોકોનું ભાષાંતર અધુરું રાખ્યું હતું, તે સર્વ શ્લોકોના અર્થ પંડિતવર્ય શ્રીમન્મોહનલાલજી મહારાજના શિષ્યોના અધ્યાપક દામોદર શાસ્ત્રીએ તસ્વી લઈ લખી આપ્યા છે, તેથી તેમનો આ સ્થળે ઉપકાર માનવામાં આવે છે.

આ પુસ્તકની પેહેલી આવૃત્તિ શ્રી જૈનવિદ્યાશાળા તરફથી છપાયેલી તેની તમામ નકલો ખપી જવાથી તે છાપવા છપાવવા સંબંધીના સર્વ પ્રકારના હક્ક તેમની પાસેથી લેઈ ખીજી આવૃત્તિ સુધારા સાથે છાપી બહાર પાડવામાં આવી હતી. તેની પણ તમામ નકલો ટુંક સુદતમાં ખપી જવાથી આ ત્રીજી આવૃત્તિ સુધારા સાથે છાપી બહાર પાડવા માં આવી છે, છતાં પણ તેમાં કંપોઝીટરના સુધારવામાં રહી જવાથી અથવા તો અમારા ન દૃષ્ટિદોષથી યા અતિમંદપણથી કાનો, માત્રા, મીંડી, વિગેરેની ભૂલ થઈ હોય, અથવા જિનાજ્ઞા વિરુદ્ધ લખાણ આવી ગયું હોય; તો તેને માટે ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની સાથે અમે મિત્તિમિદ્ધકકં માગીએ છીએ. કિંબહુના!!

પ્રસિદ્ધકર્તા.

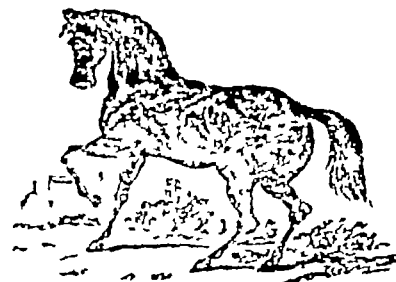
आ ग्रंथमां आवेली कथाओनी अनुक्रमणिका.

(महापुराणे)

क्रमांक.	पृष्ठांक.	क्रमांक.	पृष्ठांक.
१	१०	३४	१५८
२	१०	३५	१६०
३	३४	३६	१७१
४	५३	३७	१७३
५	५४	३८	१७५
६	५८	३९	१८२
७	६४	४०	१८२
८	६५	४१	१८७
९	६७	४२	१८८
१०	६८	४३	१९१
११	७४	४४	१९२
१२	८१	४५	१९३
१३	८३	४६	१९६
१४	८५	४७	१९८
१५	८७	४८	१९८
१६	८७	४९	२०५
१७	१०३	५०	२१५
१८	१०५	५१	२१५
१९	१०६	५२	२१७
२०	१०८	५३	२२१
२१	११४	५४	२२७
२२	११४	५५	२२८
२३	११४	५६	२२८
२४	११७	५७	२२८
२५	११७	५८	२३१
२६	११८	५९	२३२
२७	१२४	६०	२३६
२८	१२६	६१	२३८
२९	१२८	६२	२४१
३०	१३४	६३	२५२
३१	१३६	६४	२५३
३२	१५४	६५	२५४
३३	१५६	६६	२५६
		६७	२५७

(महासतीयो)

क्रमांक.	पृष्ठांक.	क्रमांक.	पृष्ठांक.
६८	मुलसा २६१	६५	देवकी ३४४
६९	चंद्रनभाणा २६८	६६	द्रौपदी ३४५
७०	मनोरमा २७३	६७	धारणी ३५०
७१	मदनदेवा २७३	६८	भीष्म धारणी .. . ३५०
७२	सभयंती २८१	६९	कणावती ३५१
७३	नर्मदासुंदरी २८२	१००	पुष्पयूगा ३५७
७४	सीता २८८	१०१	पद्मावती ३५७
७५	नंदा ३०३	१०२	गौरी ३५७
७६	लद्रा ३०३	१०३	गांधारी ३५७
७७	सुलद्रा ३०३	१०४	लक्ष्मणा ३५७
७८	रात्रिमती ३०६	१०५	सुशीमा ३५७
७९	ऋषिदत्ता ३१०	१०६	जम्बूवती ३५७
८०	पद्मावती ३२२	१०७	सत्यलामा ३५८
८१	आंजनासुंदरी... .. ३२३	१०८	रुक्मिणी ३५८
८२	श्रीदेवी ३२५	१०९	यक्षा ३६०
८३	न्येष्टा ३२६	११०	यक्षद्विजा ३६०
८४	सुन्येष्टा ३२७	१११	भूता ३६०
८५	भृगावती ३२९	११२	भूतद्विजा ३६०
८६	प्रभावती ३३३	११३	शेषा ३६०
८७	चिद्विद्या ३३४	११४	वेषा ३६०
८८	आक्षी ३३६	११५	रेषा ३६०
८९	मुंदरी ३३६	११६	शीलवती ३६१
९०	रुक्मिणी ३३८	११७	नंदयंती ३६८
९१	देवती... .. ३३८	११८	रोहिणी ३७०
९२	कृती... .. ३३८	११९	रतिसुंदरी ३७२
९३	शिवासती ३४१	१२०	श्रीमती. ३७५
९४	जयंती ३४१		

श्री
भरतेश्वरबाहुबलिधृति
नाषांतर.

पूर्वाद्ध.

भडापुरपोनां यरित्रां.

શ્રી જિનાય નમઃ

શ્રી

ભરતેશ્વર બાહુબલિવૃત્તિ.

જ્ઞાપાંતર.

ત્યાં પ્રથમ અંથકર્તા શ્રી શુભશીળ મુનિ પાંચ શ્લોકવડે મંગળાચરણ કરે છે.

યુગાદૌ વ્યવહારાઘ્વા, સર્વો યેન પ્રકાશિતઃ ॥

સ શ્રી વૃષજ્ઞયોર્ગોંઘો, દઘ્વાઘોવ્યયસંપદ ॥ ૧ ॥

જેમણે યુગના આરંભમાં સધળો વ્યવહારમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે, એવા યોગીંદ્ર શ્રી ઋષભદેવ તમને અક્ષયલક્ષ્મી આપો. (૧)

ત્યક્ત્વા ચક્રિશ્રિયં સંઘો, જલૌ યઃ સંયમશ્રિયં ॥

સ શ્રીશાંતિજિનો જ્ઞયાજ્ઞનાના શિવશર્મણે ॥ ૨ ॥

જેમણે ચક્રવર્તિની લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરીને સંયમરૂપી લક્ષ્મીને ગ્રહણ કરી છે, એવા શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન પ્રાણીઓને મોક્ષના મુખને અર્થ થાઓ. (૨)

યેનાસૌચાવતારેણ, યજ્ઞવંશઃ પવિત્રિનઃ ॥

સ શ્રીનેમિજિનાધીશો, જ્ઞયાદવ્યયસંપદે ॥ ૩ ॥

જેમણે જન્મ લઇને યાજ્ઞવંશને પવિત્ર કર્યો છે, એવા શ્રી નેમીશ્વર ભગવાન તમને અક્ષયમુખને અર્થ થાઓ. (૩)

યસ્ય નામશ્રુતેર્વિઘ્નશ્રેણિર્યાનિ ક્ષયં ક્ષણાન્ ॥

સ શ્રીપાર્શ્વમજ્ઞુદેઘાત્, કલ્યાણકમલાં સતાં ॥ ૪ ॥

જેમનું નામ માત્ર શ્રવણ કરવાથી વિઘ્નની શ્રેણીયો ક્ષણમાં નાશ પામે છે, એવા શ્રી પાર્શ્વનાથપ્રભુ સત્પુરૂષોને કલ્યાણરૂપી લક્ષ્મી આપો. (૪)

સેવતેકમિષાત્ સિંહો, યં વલ્લેન પરાજિતઃ ॥

સ શ્રીવીરવિન્દુર્વર્ય, શ્રિયે જ્ઞયાજ્ઞરીરિણા ॥ ૫ ॥

જેમને ચિન્હ (સંનન)ના મિષથી સિંહ સેવે છે અને જેઓ બળે કરીને અજીત છે. અર્થાત કોઇથી જીતી શકાય નહીં એવા છે, એવા શ્રી વીરપ્રભુ પ્રાણીઓને શ્રેષ્ઠ લક્ષ્મી આપો. (૫)

મહાત્મનાં મુમુક્ષુણાં, સતીનાં ચ મુયોગિનાં ॥

નામોત્કર્ત્તનમાત્રેણ, શિવશ્રીર્જાયતે નૃણાં ॥ ૬ ॥

મોક્ષની ઇચ્છાવાળા અને ઉત્તમ યોગવાળા મહાપુરૂષોના તેમજ સતી સ્ત્રીઓના નામનું ટીકતન કરવાથી મનુષ્યોને મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. (૬)

તપાગઙ્ગાધિપા શ્રીમન્મુનિમુંદરનૃરયઃ ॥

તાઙ્ગિપ્વઃશુજ્ઞશીલાહો, જરનાદિ કઘ્યાં વ્યધાન્ ॥ ૭ ॥

તપગઙ્ગાના અધિપતિ શ્રીમાન મુનિમુંદરમુનિના શિષ્ય એવા શુભશીલ મુનિને આ " ભરત વિગેતી " કથાઓને રચી છે. (૭)

મૂળગાથા.

નરહેસર બાહુબલી, અન્નયકુમારો અ ઢંઢણકુમારો ॥

સિરિન્ન અણિઆન્નત્તો, અન્નમુત્તો નાગદત્તો અ ॥ ૧ ॥

ભરતેશ્વર બાહુબલિ, અભયકુમાર, ઢંઢણકુમાર, શ્રીયક, અન્નિકાપુત્ર, અતિમુક્ત, નાગદત્ત અને બીજા નાગદત્ત, એ આઠ મહા પુરુષોની કથાઓ આ પહેલી ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૧)

તેમાં પ્રથમ “દાન” ઉપર શ્રી ભરત ચક્રવર્તિની અને બાહુબલિની કથા ભેગી કહે છે. પરંતુ તે કથા તો શ્રી ઋષભદેવસ્વામિનું ચરિત્ર કહ્યા વિના કહી શકાય એવી નથી, તે કારણ માટે પ્રથમ શ્રી આદિનાથની કથા તેમના તેર ભવ સહિત કહે છે.

તે તેર ભવ અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે:—

૧ ધનસાર્થવાહનો, ૨ યુગલિયાનો, ૩ સૌધર્મદેવલોકે દેવતાનો, ૪ મહાબળકુમારનો, ૫ ઈશાનદેવલોકે લાલનાગદેવતાનો, ૬ વજ્રજંઘરાજનો. ૭ યુગલિયાનો, ૮ સૌધર્મદેવલોકે દેવતાનો, ૯ જ્ઞાનનંદ વૈદનો, ૧૦ ખારમે અચ્યુતદેવલોકે દેવતાનો, ૧૧ વજ્રનાભ ચક્રવર્તિનો, ૧૨ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને દેવતાનો અને છેલ્લો ઋષભદેવનો. એ તેર ભવ.

હવે પ્રથમ શ્રી ધનસાર્થવાહનો ભવ આ પ્રમાણે છે:—

પૂર્વે પશ્ચિમ મહાવિદેહક્ષેત્રને વિષે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરમાં ધન નામનો સાર્થવાહ વસતો હતો. એકદા તેણે વિચાર્યું કે, લક્ષ્મી વિના પુરુષ શોભતો નથી. કહ્યું છે કે:— વાધોના સમૂહથી સેવાયેલા, જળરહિત, બહુ કાંટાવાળા, તૃણની શય્યાવાળા, અને જેમાં વૃક્ષની છાંસનાં વસ્ત્ર મળે એવા વનમાં રહેવું તે સારું, પણ બંધુઓમાં ધન વિનાતું જીવવું સારું નહીં. જે લક્ષ્મી હોય તો સર્વે ગુણો હોય, પણ લક્ષ્મી જતાં સર્વ છતા ગુણો નાશ પામે છે. જે લક્ષ્મીમાં સર્વ ગુણો રહેલા છે, એવી તે ધનવંત પુરુષોની લક્ષ્મી જ્યવંતિ વર્તે. હું માતા લક્ષ્મી! જ્યાં તું હોય છે, ત્યાં આગસ એ સ્થિરતા ગણાય છે, અપળતા એ ઉદ્વેગ ગણાય છે, મૂળા રહેવું તે થોડું બોલવું કહેવાય છે, મૂર્ખાઈ એ સરળતા ગણાય છે, પાત્ર અપાત્રના વિચારથી રહિત હોય, તોપણ ઉદારચિત્તવાળો ગણાય છે. આ પ્રમાણે ત્હારી કૃપા હોય તો દાષો પણ ગુણો થાય છે.

આમ વિચારીને ધનસાર્થવાહે લક્ષ્મીને અર્થે વસંતપુરનગર જવાને માટે નગરમાં પડદ વજ્રડાવ્યો, તેથી ઘણો સમુદાય તૈયાર થયો; એટલે રેવતિનક્ષત્રમાં ત્રીજને શુક્રવારવું મુહૂર્ત લીધું. કહ્યું છે કે—રવિવારે હસ્તનક્ષત્ર, સોમવારે મૃગશિરનક્ષત્ર, મંગળવારે અંધીનીનક્ષત્ર, બુધવારે અનુરાધાનક્ષત્ર, ગુરુવારે પુબ્યનક્ષત્ર, શુક્રવારે રેવતિનક્ષત્ર અને શનિવારે રોહિણીનક્ષત્ર હોય, તો તે અમૃતસિદ્ધિયોગ કહેવાય છે. વળી આંધની, પુબ્ય, રેવતિ, મૃગશિર, મૂળ, પુનર્વસુ, હસ્ત, જેષ્ઠા અને અનુરાધા એટલાં નક્ષત્રો યાત્રાને અર્થે તારાઓના બળસહિત શુભ હોય છે.

પછી ત્યારે ધનસાર્થવાહે પ્રયાણ શરૂ કર્યું, તે વખતે શ્રી ધર્મઘોષ નામે આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. સાર્થવાહે તેમને વંદન કર્યું, ત્યારે આચાર્યે તેને ધર્મલાભ કહ્યો, એટલે ધન સાર્થવાહે તેમને આસન આપ્યું. તે ઉપર વિરાજમાન થઈ આચાર્ય આ પ્રમાણે ધર્મકથા કહેવા લાગ્યા. “જિનેશ્વરે દાન, શીળ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારે ધર્મ કહ્યો છે. કહ્યું છે કે—એક ગાદિ પણ માર્ગને વિષે જતાં જે માણસ ભાતું ન રાખે, તે દુર્બુદ્ધિ પોતાનાં

સગાં વિના મરણ પામે છે. વળી હે મૂઠ્ઠા ! ધર્મનું સખળ કર. કેમકે ધર્મ, જ્ઞાન, તપાચ્ચને જપ તે આલોક તથા પરલોકને વિષે હિતને અર્થ છે. કારણ કે, આપણે ક્યારે મૃત્યુ પામીશું? એ આપણને માત્રમ પડતું નથી. અર્થાત્ ધર્મરૂપી ભાતું સાથે લે. ધર્મરૂપી ભાતાથી મનુષ્ય, દેવતા, વિદ્યાધર અને નાગકુમારદેવતાઓના સુખને પામે. તેના આલોક તથા પરલોકને વિષે ચંદ્રસમાન નિર્મળ યશ પ્રસરે, સર્વ કોઇની પૂજને પામે; અને પાપથી દુઃખ અને દુર્ગતિને દેનારી ભવ પરંપરાને પામે. માટે હે ભાતું ! જે તું હોઈ ઇષ્ટચાહુ તો હોય, તો પોતાના આત્માની નિંદા અને બીજાઓની સ્તુતિ કર. ” તે સાંભળીને ધન સાર્થવાહુ બોલ્યો. “આપનું અહિં આગમન શ્યે કારણે થયું છે? તે મને આદેશ કરો.” ગુરુએ કહ્યું. “અમે વસંતપુરનગરે જવાને ઇચ્છીએ છીએ.” ત્યારે ધનસાર્થવાહુ કહ્યું. “હે ભગવન્! આપ મહારા ઉપર કૃપા કરીને મહારી સાથે ચાલો. મને માર્ગમાં ધર્મ સાંભળવાનો લાભ થશે અને વળી આપના પવિત્ર ચરણને નમસ્કાર કરવાથી પુન્ય પ્રાપ્ત થશે.”

પછી શુભ દિવસે ઉત્તમ શકુન થયે છે તે ધનસાર્થવાહુ જાણી, ચાસ અને મોરને દર્શન, પ્રતિક્ષણ, આવર્તન અને ઉત્તગણાતિ કરીને ધર્મઘોષ સૂરિધરસહિત પ્રયાણ શરૂ કર્યું. કહ્યું છે કે—જાણી, ચાસ, મોર, કૂતરો અને નોળીઓ એટલાં જે ગામમાં જતાં જેવામાં આવે, તો ઉત્તમ છે, અને જે ડાખાં ઉતરે તો સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ મળે. જે કાગડો જમણીબાણુથી ડાખીબાણુએ જઈ મધુર સ્વર કરે, તો પ્રયાણ કરનારના મનોરથ સર્વથા સિદ્ધ થાય. ચકવાક, કૂતરો, હંસ, હારીત, સારસ, કલવિંક, દાત્યૂહ, ચક્રોર અને જળાકૂકડી એ જનાવરોને ડાખાં ઉતરતાં જેવાથી મંગલિક થાય છે. તેમજ લાટ, ખંજન અને ચાસ એટલાં જે ડાખેથી જમણાં જાય તો સારું છે. રીંટાડી, ઘુડ, રાજશુક, મોર અને સીંચાણો એટલાં જે જમણેથી ડાખાં જાય તો શુભ ક્રીને સૂચવનારાં છે.

હવે એકદા માર્ગને વિષે ભેટમાં આવેલાં પરિપક્વ એવાં આમ્રફળ (કેરીઓ) થી ભરેલો થાળ ગુરુશ્રી મહારાજની સમીપે મૂકીને શ્રેણીએ કહ્યું. “હે ભગવન્! આ આમ્ર ફળ મહણ કરીને મને પૂણ્યવાન કરો.” તે ઉપરથી ગુરુએ તેને ભદ્રક સ્વભાવવાળો જાણીને તેની પાસે જીવ અજીવ આદિનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે પ્રકૃતવા માંડ્યું.—“દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, અને સર્વ જીવની માતા છે. જે ત્રસ તેમજ સ્થાવર જીવોની રક્ષા કરે, તેને યતિધર્મ કહેવો. જિનેશ્વર ભગવાને જીવનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે કહ્યું છે.—પ્રથમ જીવના નવ ભેદ. ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપકાય, ૩ તેડિકાય, ૪ વાઉકાય, ૫ વનસ્પતિકાય, ૬ બેદ્રિય, ૭ તેઈદ્રિય, ૮ ચૌરેદ્રિય અને ૯ પંચેદ્રિય. એ નવ ભેદને (૧) મન, (૨) વચન અને (૩) કાય, એ ત્રણની સાથે ગુણીએ તો નવના ૨૭ ભેદ થાય. વળી એ સત્તાત્રીશને (૧) કર્મ, (૨) કરાવણ અને (૩) અનુભવન એ ત્રણ પ્રકારે ગુણીએ તો કુલ ૮૧ ભેદ થાય. એવર એ ૮૧ ને (૧) અતિત, (૨) અનાગત અને (૩) વર્તમાન એ ત્રણ કાળના વર્ગે ગુણતાં કુલ જીવના ભેદ (૨૪૩) થાય. એ જીવોને જે માણસ મન, વચન કે કાયએ કરીને વધ કરે, તે દુર્ગતિ પામે છે. કહ્યું છે કે—માણસ જીવની હિંસા કરીને આલોક પરલોકમાં નરકાદિ ક્રતાં દારણ દુઃખને પામે છે; અને મન, વચન અને કાયથી જીવરક્ષા કરીને આલોક પરલોકમાં સુખની શ્રેણીને પામે છે. વળી જે માણસ જીવો ઉપર અનુકંપા રાખે, તે માણસ ભવાંતરે દીર્ઘ આઉખાવાળો, નિરોગી, મનોહર અંગવાળો, ઉદ્દૃષ્ટ રૂપ અને બળવાળો, માભાચવાળો. ત્રણ જગતમાં ઉત્તમ, નિરૂપમ ભોગવાળો, નિર્મળ યજ્ઞવાળો, આજ્ઞા માનનાર સ્વજનવાળો અને અખંડિત લક્ષ્મીવાળો થાય છે. પન્દર્ગનમાં પણ કહ્યું છે કે—હે સુધિષ્ટર! એક માણસને સુવર્ણનો મેરુ અને સકળ પૃથ્વીનું દાન દે અને બીજાને જીવિતદાન દે, એ બે વાતાં મરણમાં ધાય તર્હી, અર્થાત્ પહેલા કરતાં બીજું દાન મટે

માણસો સુખની ઇચ્છા કરે છે પણ ધર્મ વિના સુખ ક્યાંથી? અને દયા વિના ધર્મ ક્યાંથી? માટે તે દયાને વિષે પ્રીતિવાળો થા. વળી શૈવશાસ્ત્રે દૃઢ્યમંજરીને વિષે પણ કહ્યું છે કે-સત્પુરુષો અહિંસાને સર્વ ધર્મનું મૂળ કહે છે, અને તે દ્યારહિત જે ધર્મ, તે હ-ણાએલા નાયકની સેનાની પેઠે નાશ પામે છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે-હે અર્જુન! હું પૃથ્વિમાં રહ્યો છું, તેમજ પાણી, અગ્નિ અને વાયુમાં પણ હું છું; વળી વનસ્પતિમાં પણ હું છું. ટુંકામાં સર્વભૂતમાં રહ્યો છું. જે માણસ સર્વ પ્રાણીમાં રહેલા મને જાણીને કદિ પણ હિંસા કરતો નથી, તે માણસને હું નાશ નહિ પમાડું; અને તે માણસ મને પણ ત્યાગ કરતો નથી. કારણ કે, જ્યાં જીવ છે, ત્યાં શિવ છે. આ ઉપરથી સ્થાવરમાં પણ જીવ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે; માટે સાધુઓએ સર્વ પ્રકારે ત્રસ તેમજ સ્થાવરજીવોની હિંસા કરવી નહીં. તેથીજ તેમણે પ્રાસુક એાં અન્નાદિ ગ્રહણ કરવાં. એટલે આ સચિત્ત ક્ષણ અમારા ઉપયોગનાં નથી.” તે ઉપરથી ધનસાર્થવાહે કહ્યું. “હે પ્રભો! આજથી હવે હું હૃમ્બેશાં પ્રાસુકજ અન્નાદિ આપીશ.”

અનુક્રમે પ્રયાણ કરતાં કરતાં ‘પૃથ્વિને વિષે સર્વ ઠેકાણે અંકૂરાઓ ઉગી નિકળ્યા છે, સ્થળે સ્થળે જળની વૃદ્ધિ થઇ ગઇ છે, જડતા વધવા લાગી છે, સવળું જગત્ નિઃક્રમણ થઈ રહ્યું છે, મહાન એવા જે મેષો તે ઉન્નતિ પામ્યા છે, સપ પણ પોતાના મંદિર (ખિલ) ને વિષે પેસી જાય છે, લોકો પણ માર્ગને ત્યજ દે છે, હા! કષ્ટદાયક છે કે, આ કળિકાળ પૃથ્વિને વિષે વર્ષાઋતુને રૂપે પ્રગટ થયો છે. એટલે વર્ષાસમયને લીધે મેઘ પડવા માંડ્યો. માર્ગ કાઢવ વિગેરેને લીધે વિષમ થઇ ગયા.’ એવો વર્ષાકાળ આવ્યો. તેથી એક સ્થળે પર્વતની ઓઠે સારી ભૂમિ જોઇને ધનસાર્થવાહે પડાવ નાખ્યો અને આચાર્ય મહારાજ ત્યાં મણિભદ્ર શ્રાવકે આપેલા ઉપાશ્રયમાં રહ્યા.

કાળ વિસંબને લીધે ભાતુરું થઈ રહેવાથી સર્વ લોકો કંદમૂળ આદિનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા, એટલામાં જે મહિના વીતી ગયા. પછી કંઈક પ્રસંગે સાર્થવાહને ગુરુ વિષે વિચાર થઇ આવ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, ‘મેં ગુરુને સાથે લીધા છે પણ ખબ્બે માસ થયાં તેમના ભક્ત પાનાદિનીએ મેં ચિંતા કરી નથી! તે આદરેલા કાર્યને વિસરી જનાર એવા અધમ-મને ધિક્કાર થાઓ. કારણ કે, જે અંગિકાર કરેલાને સંભારતા નથી, તેઓ અધમ કહેવાય છે.’ કહ્યું છે કે-કદાપિ મેરુપર્વત ચળે, સમુદ્રો મર્યાદા મૂકે, તોપણ નિર્ભય મનવાળા પુરુષોએ કહેલું વચન યુગાંતે પણ ફરતું નથી. જેટલો નિર્વાહ થાય તેટલુંજ માત્ર બોલવું. મૃત્યુ પામેલાની વાણી નાશ પામે છે, પણ જીવતા માણસની તે નાશ ન પામે. પછી તુરંતજ ઉઠીને સાર્થવાહ શ્રી ગુરુની સમીપે ગયો, ત્યાં તેમને વંદન કરીને બોલ્યો. “હે ભગવન્! હું અભાગ્યવાન્ છું કે, આપને મેં સાથે લીધા છતાં એક વાર પણ સારસંભાળ ન લીધી! તે આપનો નિર્વાહ હુંએ કરીને થતો હશે!” તે ઉપરથી આચાર્યે કહ્યું. “હે મહાતુભાવ! આ સંઘ મહોટો છે, તેમાં ઘણા શ્રાવકો છે, તેમની પાસેથી સદા પ્રાસુક અન્ન પાનાદિ જે જોઇએ તે મળે છે. અમે ત્હારા સંઘને વિષે આવ્યા છીએ, તેજ તને મહોટું પુણ્ય થયું છે.” ત્યારે સાર્થવાહે કહ્યું. “જે પ્રાણીઓ પોતાના હાથે કરીને આપે છે તે જ પામે છે. કહ્યું છે કે-જે વિવેકી પોતાના હાથથી જ સુપાત્રને અન્ન પાનાદિ આપે છે, તે અસંખ્યાતગુણા પુણ્યને ઉપાર્જન કરે છે; તેમાં સંદેહ નથી. અર્થાત્ જે હાથે અપાણું તે જ ખરું; પણ પાછળ થાય તે નહીં. કારણ કે, જે મૃત્યુ પામેલાને શ્રાદ્ધ વૃત્તિનું કારણ હોય, અર્થાત્ શ્રાદ્ધ કરવાથી જે મૃત્યુ પામેલા પ્રાણીઓ સંતોષાતા હોય, તે હોલાઇ ગયેલા દીપકની શિખા તે તેજથી વૃદ્ધિ પામવી જ જોઇએ! પરંતુ તે શિખા વધતી નથી, તેમ શ્રાદ્ધ પણ મૃત્યુ પામેલાને પહોંચતું નથી.”

આમ કારણ બતાવીને ધનસાથવાહે ગુરને કહ્યું. “હે પ્રભુ ! મ્હારી સાથે બે સાધુ એને મોકલો. હું તેમને કંઈક પ્રાસુક અન્ન પાનાદિ વ્હોરાવીશ.” તે ઉપરથી ગુરએ તેનો શુદ્ધ ભાવ સમજીને તેની સાથે બે સાધુએને મોકલ્યા. પોતાની વસતિમાં જમીને સાથવાહે જોયું તે કંઈ પ્રાસુક અન્ન પાનાદિ દીડામાં આવ્યું નહીં; કારણ કે, સર્વ ધર્મ રહ્યું હતું. એટલામાં તેણે એક પાત્રમાં ઠરી ગએલું ધૂત દીડું, તે લખને તે દેવાને સાથે વાહ શુદ્ધ ભાવથી ઉભો થયો, તે વખતે તેના શુદ્ધ ભાવ છે એમ જાણીને તથા ધી પણ પ્રાસુક હતું તેથી સાધુએ તે વ્હોર્યું. આ વખતે આ ધૂતના દાનથી ધનસાથવાહે મનુષ્યના ભવનું પુણ્યાનું અધિ પુણ્ય તેમજ સમકિત ઉપાર્જન કર્યું. જિનાગમમાં કહ્યું છે કે—કોઈને ધન હોય છે, કોઈકને પાત્ર મળે છે, કોઈકને ધન હોય છે ને પાત્ર પણ મળે છે; પરંતુ ચિત્ત, ચિત્ત ને પાત્ર એ ત્રણેનો યોગ્ય તો કોઈક ભાગ્યશાળી પુરુષને જ મળે છે. વળી સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે કે—હે ભગવન્ ! તથા રૂપ એવા શ્રમણ માહુણને પ્રાસુક અને એવણીક એવા અન્ન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ એ ચાર પ્રકારના આહારને આપતોયકો જીવ શું કૃણ ઉપાર્જન કરે? ભગવાને કહ્યું. “હે ગૌતમ ! તે જીવને જે આઠ કર્મની પ્રકૃતિ સખત બંધવાળી હોય, તે શિથિલ બંધવાળી થાય અને ધણા કાળસુધી સંસારમાં રહેવાની જે સ્થિતિ હોય, તે થોડા કાળની થાય; તેમજ સંસારરૂપ અટવીમાં જે લાંબા કાળનું પરિભ્રમણ હોય, તે થોડા કાળનું થાય છે.” વળી અન્ન, પાન, વસ્ત્ર રહેવાનું સ્થળ, શયન, આસન, સેવા, વંદન અને સંતોષ એ નવ વાનાં સાધુને આપવાથી નવ પ્રકારનું પુણ્ય કહેવું છે. સાધુને કલ્પનીય એવો કંઈપણ આહાર કદિ પણ તેમને આપ્યા વિના ધીર એવો સુશ્રાવક, તે પોતે જન્મે નહીં. પરદર્શનમાં પણ કહ્યું છે કે—હે યુધિષ્ઠિર ! અન્નનું દાન દે, અન્નનું જ્ઞાન દે; કારણ કે, તે દાન આલોકને વિષે શીઘ્ર પ્રીતિને કરનાર છે. બીજું આપવાથી શું? અર્થાત્ અન્નથી અધિક કંઈ નથી. આ પ્રમાણે સુપાત્રદાનના કૃણનું મનન કરતા ધનસાથવાહે ધૂતના દાનથી મુક્તિ જવાને યોગ્ય પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું.

આ પ્રમાણે તે શ્રેષ્ઠી સદા ગુરને વંદન કરવાને અર્થે ઉપાશ્રયે આવતો, તેને ગુરએ આ પ્રકારે ધર્મ સંભળાવ્યો. “સંસારસમુદ્ર તરવામાં વહાણ સમાન એવો જે આ શ્રાવક ધર્મ, તેની પ્રતિષ્ઠામાં શ્રી વીતરાગે પ્રથમ સમકિત કહ્યું છે. ગયા છે રાગ દ્વેષ જેમના એવા પ્રભુ તે દેવ, પંચ મહાવ્રતધારી જે સુસાધુ તેજ ગુર અને દયાસહિત ધર્મ તેજ ધર્મ. આવે; જે દૃઢચિત્તાર તેને સમકિત કહેવું. કહ્યું છે કે—જિનરાજનું વચન તેજ તત્ત્વ અને તેને વિષે જે રૂચિ થાય તે દ્રવ્ય સમકિત, તેમ જ ભાવનાઓની જે શ્રદ્ધા તે અતિ શુદ્ધભાવ સમકિત કહેવાય છે. સમકિત પામે છતે પદ્યોપમ પૃથક્ત્ય કાળ ગયા પછી શ્રાવક થાય અને સંજ્યાતા સાગરોપમ કાળ ગયા પછી ઉપશમ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે અંતર્મુહૂર્ત્તમુધી સમકિત પાળીને અંતે વમે, તો તેને અર્ધ પુદ્ગળપરાવર્ત મંસાર બાકી રહે છે. ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થએલા અને શુદ્ધ સમકિતવાળા જીવો દ્રવ્યચારિત્ર રહિત થકા સિદ્ધિ પામે છે, પણ સમકિતરહિત સિદ્ધિ પામતા નથી. સર્વત્ર ઉચિત કરવું, ગુણના અનુ રાગી થવું, જિનવચનમાં રતિવાળા થવું અને અગુણીમાં મધ્યસ્થ રહેવું; એ સમકિત દૃષ્ટિનાં લિંગ છે. પહેલી, બીજી અને ત્રીજી નરકમાં તથા વૈમાનિક દેવતાઓમાં અને તિર્યચ પચેન્દ્રિયમાં ક્ષાયક અને ઉપસમ સમકિત; તેમજ ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી નરકમાં, તથા નિર્યેચણીઓને, ભવનપતિ, વાણવ્યંતર અને વ્યાનિપી એ ત્રણ પ્રકારના દેવતાઓને ક્ષાયક, ઉપશમ, ક્ષયોપસમ, વેદક અને સાસ્ત્રવાદાન એ પાંચ પ્રકારનાં સમકિત વીતરાગે કહ્યાં છે. અનંતાનું અંધી દોષ, માત, માયા, લોભ, અવકિત્તેન્દ્રની

મિથ્યાત્વમોહની અને મિશ્રમોહની; એ સાત પ્રકૃતિને ક્ષય કરવાથી જીવ શુભ ભાવનાગી અને ક્ષાયક સમકિતનાગો થાય છે. જે (મિથ્યાત્વ ઉદય આબ્યુ' તે ક્ષીયુ પનાડયુ' અને જે ઉદય નથી આબ્યુ' તેને ઉપસમાબ્યુ'; તથા મિશ્રભાવે પરિણમીને જે વેદનું, તે ક્ષયોપશમ સમકિત કહેવાય છે. " મૃત્યાદિ સદુપદેશરૂપી અમૃતથી ધનસાર્થવાહે મિથ્યાત્વના ત્યાગ કરી સમકિત મહુષ્ય કર્યું."

પછી વર્ષાકાળને અંતે ૧માર્ગ શુદ્ધ થયો ત્યારે ધનસાર્થવાહે પ્રયાણ કર્યું. કહ્યું છે કે—જે દિવસે અગતસ્વનો ઉદય થાય, તે દિવસે ઘોર અનાવૃષ્ટિ થાય (જરા પશુ વર્ષાદ ન વરસે) અને આપ દીકરાને વેચે. વર્ષાકાળમાં જે અગતસ્વનો તારો દિવસે ઉગે, તે પૃથ્વી ઉપર ખડુ અદ્ય વર્ષાદ પડે.

અનુક્રમે ધનસાર્થવાહ વસતપુર નગરે પહોચ્યો. ત્યાં ક્ય વિક્રય (લેવા વેચવા) થી પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપાર્જિત કરી કરી પોતાના નગરે જવા નિકળ્યો. ત્યાં આવીને આયુષ્યનો અંત પાસે આવ્યો જાગીને તેણે ડુંસાત ક્ષેત્રોમાં ધનનો વ્યય કર્યો અને આરાધનાએ કરી નિષ્કલંક શ્રાવકધર્મ પાળી સમાધીએ મૃત્યુ પામીને ઉત્તરકુરુક્ષેત્રને વિષે સીતાનદીની ઉત્તર દિશાએ અને જંબૂવૃક્ષની પૂર્વ બાજુએ તે ધનસાર્થવાહનો જીવ યુગલિયાપયુ ઉત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે બીજે યુગલિયાનો ભવ.)

ત્યાં " ૧ મંદાંગ, ૨ ભૃગાંગ, ૩ તૂર્યાંગ, ૪ દીપશિખાંગ, ૫ જ્યોતિષકાંગ, ૬ ચિત્રાંગ, ૭ ચિત્રરસ, ૮ મહ્યંગ, ૯ શૃહાકાર અને ૧૦ અનન્ન " એ નામના દશ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષો છે, તે તેને મનોવાંછિત સુખ આપતા હતા તેમનામાંના ૧ મંદાંગ નામના કલ્પવૃક્ષો મધ આપે છે. ૨ ભૃગાંગ નામના કલ્પવૃક્ષો મધ પીવાને પાત્ર આપે છે. ૩ તૂર્યાંગ નામના કલ્પવૃક્ષો વિવિધ શબ્દવડે ઉત્તમ એવાં અનેક પ્રકારનાં વાજિત્રો આપે છે. ૪ દીપશિખાંગ અને ૫ જ્યોતિષકાંગ નામના કલ્પવૃક્ષો અદ્ભૂત પ્રકાશ આપે છે. ૬ ચિત્રાંગ નામના કલ્પવૃક્ષો પુષ્પોની માળાઓ આપે છે. ૭ ચિત્રરસ નામના કલ્પવૃક્ષો ભોજન આપે છે. ૮ મહ્યંગ નામના કલ્પવૃક્ષો આભૂષણો આપે છે. ૯ શૃહાકાર નામના કલ્પવૃક્ષો ઘર આપે છે. અને ૧૦ અનન્ન નામના કલ્પવૃક્ષો દિવ્ય વસ્ત્રો આપે છે. આ પ્રમાણે દશ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષો આપેલા સુખને ભોગવીને આયુષ્યને અંતે પૂર્વે દીવેલા દાનના પ્રભાવથી તે (ધનસાર્થવાહનો) જીવ સૌધર્મ દેવલોકને વિષે દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે ત્રીજે દેવતાનો ભવ.) ત્યાં પશુ સુખને અનુભવી પછી અચીને તે દેવનો જીવ પશ્ચિમ મહાવિદેહને વિષે ગંધિલાવતી નામે વિજયમાં વૈતાલ્યપર્વત ઉપર આવેલા ગંધારદેશમાં ગંધસમૃદ્ધિનગરને વિષે શતબળ નામના વિદ્યારના મહાબળ નામના પુત્ર પણે ઉત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે ચોથા મહાબળકુમારનો ભવ.) તેણે ત્યાં ચોચ ઉમ્મરે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રકળાનો અભ્યાસ કર્યો. પછી પિતાએ તેને રાજ્યાલિષેક કર્યો. તે તે સુખને અનુભવે છે. એવામાં એક અવસરે સભામંડપમાં સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થએલા એવા તે રાજને ગાયન ચાલતું હતું, તે સમયે સ્વયંભુદ્ર નામના મંત્રીએ વિજ્ઞાપના કરી કે, " મનુષ્યો કમળપત્ર ઉપર પડેલા જળગિંદુની પેઠે આ આયુષ્ય અસ્થિર છે, એમ જાણીને પશુ જિનભાષિત ધર્મને ઝોળખતા નથી; તેા તેઓના આ પ્રમાદને ધિક્કાર આએ ! ધિક્કાર થાએ !! "

એ પ્રકારે સ્વયંભુદ્રમંત્રીનો આવો અકાળ ઉપદેશ સાંભળીને "એ વળી શું છે ?"

૧ બીજે પાઠ "અગતસ્વનો ઉદય થયો સારે" એવો છે, તે વધારે સારો છે. એમ સારપછીના પ્રા- ૩૫ કપરની જણાવ છે. ૩ સાધુ, સાધિવ, આવક, આવિકા, જિનભુવન, પ્રતિમા અને પુસ્તક.

એમ રાજ્યે પૂછ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું. “હું આજ ન દનવનને વિષે ગયો હતો, ત્યાં મને બે ચારણમુનિનાં દર્શન થયાં. તેમને મેં આપના આયુષ્ય સંબંધી પૂછ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ભુવતિતું આયુષ્ય હવે એકજ માસ રહ્યું છે.” મત્રાતું આવું કહ્યું સાંભળાને રાજ્યે કહ્યું. “આજ પાછલી રાત્રાને વિષે મને પણ એવું સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે, સ-લિત્તશ્રાત્ર પ્રમુખ મંત્રીઓએ મને અધકૂવામાં ફેંકી દીધા, છતાં તેં એકલેજ મહારો ઉદ્ધાર કર્યો. એમ આ સ્વપ્નજાને તુરતજ ખરાખર મળતો આવતો તહારો ઉપદેશ છે. તો હવે મહારું આયુષ્ય બ્યારે અદ્ય બાકી રહ્યું છે, ત્યારે મહારે શું કરવું યોગ્ય છે?” એવો પશ્ચાન્નાપ રાજ મૂઠતાને લીધે કરવા લાગ્યો. ત્યારે સચિવે કહ્યું. “જીવ એક દિવસ પણ શુદ્ધ મને કરીને પ્રમજ્યા પાળે, તો તે મોક્ષગતિ પામે, કદાપિ મોક્ષ ન પામે, તો વૈમાનિકદેવતા તો અવશ્ય થાય. એમ આગમમાં કહ્યું છે. માટે આપ ચારિત્ર બ્રહ્મણ કરીને આ મનુષ્ય જન્મને સફળ કરો અને પરલોકને સાધો.” મંત્રીતું આ વચન સાંભળાને પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી પોતે અક્રુદ્ધ મહોત્સવપૂર્વક પ્રમજ્યા લઈ ગુરૂ પાસે ગુરૂએ કહેલી રીતિએ અનશન બ્રહ્મણ કરી બાવીશ દિવસતું અનશન પાળી મૃત્યુ પામીને ઇશાનદેવલોકને વિષે શ્રીપ્રભુવિમાનમાં અત્યંત દેહીપ્યમાન કાંતિવાળો લલિતાંગ નામ દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે પાંચમો લલિતાંગદેવતાનો ભવ.)

તેને સ્વયંપ્રભા નામે દેવી હતી, તેની સાથે તે સદા દીવ્યભોગ ભોગવવા લાગ્યો. એવામાં આવું ક્ષીણ થયે, તે દેવી સ્વર્ગથી ચ્યવી ગઈ, તેથી તેના વિરહથી વિધુર બનેલો તે લલિતાંગદેવ ઉદ્યાન અને વાવ્યાદિકને વિષે કીડા કરતાં એક ક્ષણ માત્ર પણ રતિ પામ્યો નહીં. કહ્યું છે કે—દેવલોકને વિષે દેવતાઓ પણ દિવ્ય આલરણ્યથી મનોહર શરીરવાળા છતાં જે જે કરે, તે તે તેમને દારણ દુઃખતું કારણ થાય. તે દેવતાઓ બ્યારે ‘દેવ લોકથી ચ્યવીશું.’ એમ જણે ત્યારે તેઓ દેવલોકના વેલવને સંભારી સંભારીને સેકડા પત્થરથી પણ ન કૂટે એવા દૃઢ્યને કૂટે છે. એવા દેવતાઓને પણ ખેદ, મદ, ક્રોધ, મ્મન, માયા અને લોભ રહેલા છે, તો તેમને મુખતું નામ ક્યાંથી હોય ?

હવે પાછળ સ્વયંબુદ્ધમંત્રી પણ સિદ્ધાચાર્ય નામે આચાર્યની પાસે દીક્ષા લઈ અનશન કરીને, તેજ દેવલોકને વિષે ઇંદ્રનો દૃઢર્મા નામે સામાનિક દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. કહ્યું છે કે—તપ નિયમ કરવાથી મોક્ષ મળે છે, દાન દેવાથી ઉત્તમ ભોગો મળે છે, દેવપૂજા કરવાથી રાજ્ય મળે છે, અને અનશન કરીને મરણ પામવાથી ઇંદ્રપણું મળે છે. હવે આજ દૃઢર્માદેવ, પૂર્વભવના મિત્રપણાને લીધે આ લલિતાંગદેવને વિરહથી વિધુર બનેલો જોઈ શોક નિવારવાને અર્થે કહેવા લાગ્યો કે—‘વિષયગુણ જે છે, તે કાયર પુરૂષોને જ વશ રાખી શકે છે; પણ તેઓ સત્પુરૂષોને બાંધી રાખી શકતા નથી. કારણ કે, તંતુ જે તે મચ્છરને જ બાંધી શકે છે, પણ હસ્તીને બાંધી શકતો નથી. વળી સ્ત્રીના સ્નેહરૂપી સમુદ્રમાં ચિત્તરૂપી નાવથી ખૂડતાં મનુષ્યતા મતિ, લજ્જા, પરાક્રમ, સાધુતા અને વૈદ્ય એટલાં વાનાં જતાં રહે છે. માટે હે દેવ ! દેવીના વિરહથી તું જરા પણ ખેદ ન કર. ચિત્તને સ્થિર કર કે, તેથીજ તું નિરંતર મુખી થઈશ. કહ્યું છે કે—સંધ્યા સમજના રાંજ, પાણીના પરપોરા અને ડાબના અમ્બલાગ ઉપર રહેલા પાણીના બિંદુ જેવા દ્યવિત છતે અને નદીના વેગ સમાન યૌવન છતે પણ હે પાપજીવ ! તું બાંધ નથી પામતો એ શું ? ક્રિપદ, અતુષ્પદ, બહુપદ, અપદ, સ્તુતિ, અસ્તુતિ, એ સર્વ કાળે કરીને અસ્તિવાસ્ત્યું’ ધર્મ આવે છે. ત્યારે દૃઢ્યને વિષે શોક અને હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે.” આટલા આટલા ઉપોગ આપનાં છતાં પણ બ્યારે તે લલિતાંગદેવ મોહથી જરા પણ નિવૃત્ત થયે નહિ, ત્યારે તેણે તેની દેવીને મળવાનો ઉપાય કહ્યો—‘વાનદીબંધમાં પૂર્વ મદુવિદેહને વિષે

નંદીગામમાં નાગિણ નામે દરિદ્રિ શ્રેષ્ઠીને ઘર ત્હારી સ્ત્રી સાત પુત્રીઓ ઉપર ગ્રાહ્યી પુત્રી થઇ છે. તે કુરૂપા અને ભાગ્યહીન છે. જેથી તેનો પિતા નાશી જવાથી ઉદ્દેગને લીધે તેણીનું નામ પણ પાડયું નથી. તેથી સૌ તેને નિર્નામિકા કહે છે. તે મ્હોટી થઇ એવામાં એક વખત તે લાકડાં લેવાને માટે ગગનતિલકપર્વત ઉપર ગઇ, ત્યાં જેમને તત્કાળ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એવા અને સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થએલા શ્રી યુગંધરકેવળીનો ઉપદેશ તેણીએ આ પ્રમાણે સાંભળ્યો. “આયુષ્ય વાયુ સમાન ચપળ છે, બળ ઇંદ્રધનુ-બના જેવું ચંચળ છે, યાવન વિજગીના ચમકારા જેવું ક્ષણિક છે, ધન પર્વત ઉપર વહેતી નદીના કલ્લોલ જેવું ચપળ છે, સ્નહ હસ્તિના કાન સમાન ચપળ છે, અને આ શરીર રોગે ફરીને વ્યાપ્ત છે. એમ જાણીને હે ભવ્યજનો! સદા ધર્મ આચરો. તેજ મહા અ-ચળ છે, જીભું સર્વ ચળાયમાન છે. વળી દાન દારિદ્ર્યને નાશ કરનારું છે, શીળા દુર્ગ-તિનો નાશ કરે છે, બુદ્ધિ અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે અને ભાવના ભવનો નાશ કરે છે.”

ગુરૂનો આવો ઉપદેશ સાંભળીને તે કુમારિકાએ શ્રદ્ધિધર્મ અંગીકાર કર્યો છે, અને હુમણાં તો તેણીએ અનશન વ્રત ગ્રહણ કર્યું છે. ત્યાં જન્મને તેણીને તું ત્હારું સ્વરૂપ પ્રમશિત કર અને એવી રીતે કહે કે, તે ત્હારા ચિત્તની અનુરાગિણી થાય અને મૃત્યુ ખામીને પણ ત્હારાજ વિમાનમાં સ્વયંપ્રભ દેવીપણે ઉત્પન્ન થાય.” આ પ્રમાણે તે દેવે કર્મુ એટલે તે નિર્નામિકા દેવલોકને વિષે તેની પોતાની પ્રિયા ધર્મ, અને તે તેણીની આથે ક્રીડા કરતો સુખી થયો. અનુક્રમે આયુઃ ક્ષીણ થએ લલિતાંગદેવતા ચ્યવીને જંબુ-દ્વીપને વિષે પૂર્વ મહાવિદેહમાં સીતાનદીની ઉત્તરે પુષ્કળાવતિ વિજયમાં લોહાર્ગસ નગરને વિષે સ્વર્ણજંધરાજની લક્ષ્મીદેવીરાણીની ક્રૂપે કામદેવ સમાન વજ્રજંધ નામનો પુત્ર ઉ-ત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે છઠ્ઠો વજ્રજંધરાજનો ભવ.) પિતાએ તેનો જન્મોત્સવ કર્યો. અનુક્રમે તે કુમાર યૌવનાવસ્થા પામ્યો.

હવે સ્વયંપ્રભાદેવી પણ સ્વર્ગથી ચ્યવીને તેજ વિજયને વિષે પુંડરિકીણીનગરીમાં વજ્રસેન તીર્થંકર ચક્રવર્તિની શ્રીમત્તી નામની પુત્રી થઇ. તે અનુક્રમે યૌવન અવસ્થા પા મી. એકદા તેણીને પાસેના મનોરમ ઉદ્યાનમાં કેવળી મુનિને જોઇને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ત્યાં તેણીએ નિયમ લીધો કે, પૂર્વભવનો પતિ મળશે, તોજ હું વરીશ. તેથી પિતાના આદેશથી તેણીએ પોતાના (સ્ત્રી પુરૂષના) પૂર્વભવનું સ્વરૂપ ચિત્રપટ્ટને વિષે આલેખીને કહ્યું કે, “જે મ્હારો પૂર્વભવ કહેશે, તેનેજ હું વરીશ.” પછી તો રાજ્ય સ્વયંવરમંડપ રચ્યો અને અનેક રાજકુમારોને તેડાવ્યા, પણ તેમનામાંના એકેએ તેણીના પૂર્વભવ કહ્યો નહીં. તેમના વિવિધ પ્રકારના સંકેત પણ કોઇ પૂરી શક્યું નહીં. એટલે ત્યાં વજ્રજંધકુમાર આવ્યો, ત્યાં તેણે ચિત્રપટ્ટમાં ઓળખેલો પોતાનો પૂર્વભવ જોયો એટલે અકસ્માત્ તેને પણ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી તેણે કુમરીના દૃત્યમાં રહેલા તે તે સંકેત કહી સંભળાવ્યા; એટલે તેણીએ તેને પોતાના પૂર્વભવ સબંધીના પતિ જાણીને તેના કંઠમાં વરમાળા આરોપણ કરી. પછી વજ્રજંધ તેણીને પરણીને ઉત્સવસહિત પોતાને નગરે આવ્યો. ત્યાં સ્વર્ણજંધે તેને રાજ્યાભિષેક કરી પોતે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

રાજ્ય પામ્યા પછી વજ્રજંધ ન્યાયમર્ગે પૃથ્વિનું પાલન કરવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે- જે પોતાના પિતાની પૃથ્વિને ન્યાયપૂર્વક પાળે છે, તે નિશ્ચે દેવગતિ પામે છે. રાજ ધર્મિષ્ઠ હોય તો પ્રજા ધર્મિષ્ઠ થાય છે, અને રાજ પાપી હોય તો પ્રજા પણ પાપી થાય છે. આ પ્રમાણે રાજ પ્રબલને અનુસરે છે. અર્થાત્ જેવા રાજ તેવી પ્રજા. અનુક્રમે તે વજ્રજંધરાજને પુત્ર થયો, તેનું વજ્ર એવું નામ પાડયું.

એકદા વજ્રજંધ પોતાની પ્રિયાસહિત પોતાના સાળા પુષ્કરપાળ નૃપતિ, કે જેનાથી

સીમાડાના બીજા રાજાઓ વિરુદ્ધ થયા હતા, તેની સહાયે જવા નિકળ્યા. માર્ગમાં “દૃષ્ટિવિષ સર્પ પડેલો છે.” એવું સાંભળી ત્યાં જઈને તે સર્પને પ્રતિબોધ્યો. પછી ત્યાંથી તે પુંડરિકીણી નગરીએ ગયો. ત્યાં આવેલા પોતાના સાળા પુષ્કરપાળ રાજાના સર્વ દુશ્મનોને નસાડી મૂકીને પોતાના નગર તરફ પાછો વળ્યો, ત્યાં માર્ગમાં ધ્યાન ધરીને રહેલા એ મુનિયોને કર્મ ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું. એટલે તે દર્પતીએ તે મુનિસેન અને સાગરસેન નામના મુનિઓને વંદન કર્યું. પછી તેમનો જૂઠા જૂઠા ઉપદેશ સાંભળીને પોતાને નગરે આવ્યાં.

એકદા વજ્રજંઘે શ્રીમતિને કહ્યું. “હે પ્રિયે! હું તો હવે દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ. તું સ્વસ્થ ચિત્તે શુભસ્થધર્મ પાળજે.” પતિને કહ્યું. “મહારો પ્રથમથી વ્રત અંગીકાર કરવાનો વિચાર છે, માટે આપ જો તે ગ્રહણ કરવાના હો, તો હું પણ તમારી સાથેજ દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.”

હવે એવું બન્યું કે, તેમના પુત્ર વજ્ર, તે માત પિતાનો વ્રત ગ્રહણ કરવાનો વિચાર ન જણતાં છતાં રાજ્ય લેવાના વિચારથી તેમને વિષ દીધું. તે વિષથી તેનાં માતા પિતા (રાજા રાણી) મૃત્યુ પામ્યાં. બન્ને શુભ ધ્યાનથી મરણ પામીને ઉત્તર કુરુક્ષેત્રને વિષે યુગલિયાપણે ઉપન્યા. (એ પ્રકારે સાતમો યુગલિયાનો ભવ.) ત્યાં તેઓ દશ પ્રકારના કલ્પવૃક્ષથી પોતાના મનોરથને પૂર્ણ કરતાં સુખમાં રહેતાં હતાં. ત્યાંથી તે યુગલિયાં મરણ પામીને પરસ્પરના સ્નેહને લીધે પહેલા સૌધર્મદેવલોકે દેવતા થયા. (એ પ્રકારે આઠમો દેવતાનો ભવ.) ત્યાં તેઓ અત્યંત સુખમાં રહેતા હતા.

વજ્રજંઘનો જીવ સ્વર્ગથી વ્યવીને જંબૂદ્વીપને વિષે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં સ્વર્ગનગરી સમાન ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિતનગરને વિષે મુનિધિ વૈદનો જીવાનંદ નામે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. (એ પ્રકારે નવમો જીવાનંદ વૈદનો ભવ.) ત્યાં ઈશાનચંદ્ર રાજાની કનકંવતી નામે સ્ત્રીથી મહાધર નામનો પુત્ર થયો. સુનાસીર નામે મંત્રીની લક્ષ્મી નામની સ્ત્રીથી મુષ્ટુદિ નામે પુત્ર થયો. સાગરદત્ત નામના સાર્થવાહુની અભયમતી નામની સ્ત્રીથી પૂર્ણભદ્ર નામે પુત્ર થયો. ધનશ્રેષ્ઠીની શીળમતી નામની સ્ત્રીથી ગુણાકર નામે પુત્ર થયો. શ્રીમતીનો જીવ પણ સ્વર્ગથી વ્યવીને ત્યાં ઇન્દ્રદત્તશેઠનો કેશવ નામે પુત્ર થયો. આ ઉપર કહેલા પાંચે જણને જીવાનંદની સાથે અત્યંત મિત્રાઈ થઈ.

એકદા તે પાંચે જણ જીવાનંદને ઘેર હતા, તે વખતે એક ગુણાકર નામના જૈન સાધુ, જેમનું શરીર કેઠે ગળતું હતું, તેઓ પારણાને અર્થે ત્યાં આવ્યા. તેમનું આવું કોઈથી ગળતું શરીર જોઈને તેઓ માંહોમાંહે વિચાર કરવા લાગ્યા. “આ મુનિ અતિ વ્યાધિથી પીડા પામતા જણાય છે.” તે ઉપરથી જીવાનંદ અનુકંપા સહિત બોલ્યો. “આ મુનિને પુષ્કળ દ્રવ્ય ખરચીને પણ આરામ કરીએ. તેને માટે લક્ષપાક તેલ, ગા-શીર્ષચંદન અને રત્નકંબળ એ ત્રણ વસ્તુ જોઈશે. તેમાં તેલ તો મહારે ત્યાં છે, બાકીની બે વસ્તુ લાવવાનો ઉપાય કરવો. આ યતિ તો મહાનુભાવ છે, તપસ્વી છે અને પોતાના શરીર ઉપર નિરપેક્ષ છે. જો તેમનું કષ્ટ મટાડીને તેમના ઉપર ઉપકાર કરીશું, તો મુક્તિ ગમનનું ફળ ઉપાર્જન થશે. કહ્યું છે કે—“જ્ઞાનદાનથી જ્ઞાની ધાય છે. અભયદાનથી નિભય ધાય છે, અભયદાનથી નિરંતર મુખી ધાય છે, અને ઔપચદાનથી નિનેત્રી ધાય છે.”

પછી બીજા બે આર્પાધયોને અર્થે જીવાનંદ અને તેના નિત્રે એક બીજા કોઈ મિ-ત્રની દુકાને ગયા અને તેને તે વસ્તુઓ મૂલ્ય લઈને આપવાને કહ્યું. ત્યારે તે ધર્મી પુરુષે તે બન્ને વસ્તુઓ યતિને અર્થે વિના મૂલ્યે આપીને કહ્યું કે. “મને પણ મૂલ્ય આપ્યા પાપીને આપક આપકાથી પાપ ધાય છે, અને ધર્મીને આપકાથી ધર્મ ધાય છે. ધર્મી

ઉપાર્જન કરવા માંડે છે. અને અવિવેકી પુરુષો ધર્મ રૂપ દ્રવ્યથી નિધન છતાં પણ બીજને ભક્ષણ કરનારાની પેઠે ધર્મરૂપી ધન મેળવવાનો ઉપાય કરતા નથી.” એ પ્રકારનો ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, એટલે વજ્રનાભે બાહુ, સુબાહુ, પીઠ, મહા પીઠ અને મુચશાની સાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. વજ્રનાભમુનિ ગુરૂની પાસે અભ્યાસ કરતાં કરતાં દ્વાદશાંગીના ધારક થયા અને બીજઓ અગીયાર અંગ ભણ્યા. વજ્રનાભ મુનિએ અરિહંતાદિક મનોહર વીસસ્થાનકને આરાધવાથી સંસાર સમુદ્રને તારનાર તીર્થંકર નામ ગોત્રકર્મ બાંધ્યું. તે વીસસ્થાનક આ પ્રમાણે:—અરિહંત અને અરિહંતોની પ્રતિ માતી પૂજથી, તેમના અવર્ણવાદનો નિષેધ કરવાથી અને સદ્ભૂત અથવાળી તેમની સ્તવના કરવાથી પહેલું (અરિહંત પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧). સિદ્ધિસ્થાનમાં રહલા સિદ્ધની ભક્તિને અર્થે જાગરણ ઉત્સવ કરવાથી તથા યથાર્થપણે સિદ્ધપણાનું કીર્તન કરવાથી બીજું (સિદ્ધપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૨). બાળ, ગ્જાન અને નવહીક્ષિત શિષ્ય વિગેરે યતિઓનો અનુગ્રહ (ભક્તિ) કરવાથી તથા પ્રવચન (ચતુર્વિધ સંધતું) વાત્સલ્ય કરવાથી ત્રીજું (પ્રવચન પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૩). બહુમાનપૂર્વક આહાર, ઐપદ અને વસ્ત્ર વિગેરેના દાનવડે ગુરૂતું વાત્સલ્ય કરવાથી ચોથું (આચાર્યપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૪). વીસ વર્ષની દીક્ષા પર્યાયવાળા (પર્યાય સ્થવિર) સાઠ વર્ષની પર્યાય વાળા (વય સ્થવિર) અને સમવાયાંગના ધરનાર (શ્રુત સ્થવિર) ની ભક્તિ કરવાથી પાચમું (સ્થવિર પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૫). અર્થની અપેક્ષાએ પોતાથી બહુશ્રુત પણાને ધારણ કરનારાઓનું અન્ન વસ્ત્રાદિ આપવા વિગેરે વાત્સલ્ય કરવાથી છઠું (ઉપાધ્યાય પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૬). ઉત્કૃષ્ટ તપને કરનારા મુનિઓનું ભક્તિ અને વિશ્રામણાવડે વાત્સલ્ય કરવાથી સાતમું (સાધુપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૭). પ્રશ્ન અને વાચના વિગેરેથી નિરંતર દ્વાદશાંગી રૂપ શ્રુતનો સૂત્ર, અર્થ અને તે બંનેથી જ્ઞાન ઉપયોગ કરવાથી આઠમું (જ્ઞાનપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૮). ગંડા વિગેરે દોષથીરહિત સ્વેદ્ય વિગેરે ગુણોથી ભૂષિત અને શમાદિ લક્ષણવાળા સમ્યગ્દર્શનથી નવમું (દર્શનપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૯). જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને ઉપચાર એ ચાર પ્રકારનો ક્રમે દૂર કરનારો વિનય. તેથી દસમું (વિનય પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૦). ઇન્દ્રિયાભિધ્યા કરણાદિક દસ વિધ સમાચારીના યોગમાં અને આવશ્યકમાં અતિચાર રહિતપણે યતન કરવાથી અગીઆરમું (ચારિત્ર પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૧). અહિંસાદિક મૂળ ગુણોમાં અને સમિત્યાદિક ઉત્તર ગુણોમાં અતિચાર રહિત પ્રવૃત્તિ કરવાથી બારમું (અન્ન-અર્થ પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૨). ક્ષણે ક્ષણ અને લવે લવે પ્રમાદનો પરિહાર કરીને શુભધ્યાનમાં પ્રવર્તવાથી તેરમું (સમાધિ પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૩). મન અને મરીરને બાધા—પીડા ન થાય, તેવી રીતે યથાશક્તિ તપ કરવાથી ચૌદમું (તપ પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૪). મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિ પૂર્વક તપસ્વિઓને અન્નાદિ કંતુ યથાશક્તિ દાન આપવાથી પંદરમું (દાનપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૫). જિનેશ્વર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિ, બાળ મુનિ, સ્થવિર મુનિ, ગ્જાન મુનિ, તપસ્વિ મુનિ, ચેત્ય અને ધમણસંઘ એ દશનું અન્ન, પાણી અને આમન વિગેરેથી વેદ્યાવૃત્ય કરવાથી મોસનું (વેદ્યાવૃત્ય પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૬). ચતુર્વિધ સંધનાં મર્તે વિધેના દર - રી મ-આધિ ઉત્પન્ન કરવાથી સત્તમું (સંયમપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૭). અર્પ્ય એવા સૂત્ર, અર્થ અને એ બંનેને પ્રચલને કરીને ગ્રહણ કરવાથી અષ્ટમું (અભિનવ જ્ઞાનપદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૧૮). ધણદી અને બહુમાનચક્ત વૃદ્ધિ કરવાથી નેચર અવર્ણવાદનો તામો દરી સ્તવજાનની ભક્તિ કરવાથી એકાદશમું (સ્તવપદ) સ્થાનક આરાધાય

છે (૧૯). વિદ્યા, નિમિત્ત, કવિતા, વાદ અને ધર્મકથા વિગેરે શાસનની પ્રભાવના કરવાથી વીરમુ' (તીથે પદ) સ્થાનક આરાધાય છે (૨૦).

બાહુએ પણ વિશુદ્ધ આહાર લાવી સાધુઓને વહેંચી આપવાથી ચક્રવર્તીકર્મે ઉપાર્જન કર્યું. મુબાહુએ પણ પાંચશે' સાધુઓની સેવા ચાકરી કરવાથી અત્યંત બળકર્મે ઉપાર્જન કર્યું. એમ વજ્રનાભગુરુની વૈયાવચ્ચ સેવા આદિએ કરીને બાહુ, મુબાહુએ ઘણુંજ પુણ્ય બાંધ્યું; તેથી જ્યારે જ્યારે ગુરુ પ્રગટપણે તેમની પ્રશંસા કરે, ત્યારે ત્યારે પીઠ અને મહાપીઠ તે ખમી શકે નહીં. તે માયામિથ્યાત્વના યોગથી ક્રોધ કરવા વડે તેમણે સ્ત્રી નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. કહ્યું છે કે—જે પુરૂષ ચપળ સ્વભાવી હોય, શઠ દોષાય, માયા કપટથી સગાસંબંધીને ઠગનારો હોય અને ક્રોધનો વિદ્યાસ ન કરે એવો હોય, તે પુરૂષ મરીને સ્ત્રી થાય. સુયશાએ નિરંતર ધર્મ કરવાથી અવ્યય એવું કલ્યાણ પ્રાપ્તિ કર્મ પ્રાપ્ત કર્યું.

એ સર્વે ચૌદલાખ પૂર્વસુધી નિષ્કલંક વ્રત પાળીને આયુની અંતે સમાધિએ મૃત્યુ પામીને સર્વાર્થસિદ્ધિવિમાનમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયા. (એ પ્રકારે બારમો દેવતાનો ભવ).

એવામાં અવસર્પિષ્ણી-કાળને વિષે સુખમ દુખમા નામના ત્રીજા આરાને છેડે છેલ્લા પદ્યોપમનો આડમો ભાગ બાકી રહ્યો ત્યારે આજ જંબૂદ્વીપના દક્ષિણ ભરતાર્દ્રમાં ગંગા મિન્દુનરીના મંથભાગને વિષે વિમળવાહન નામે પ્રથમ કુળકર (યુગલિયાનો રાજા) થયો. તેને ચંદ્રયશા નામે સ્ત્રી હતી. (૧) તે વખતે અનુક્રમે કાળની હીનતાને લીધે કલ્પવૃક્ષો સ્વલ્પ થયા લાગ્યા અને યુગલિયાઓ કલહ કરવા લાગ્યા. એટલે “હકાર” નીતિ પ્રવર્તવા લાગી. તેમનું આયુષ્ય છ મહિના બાકી રહ્યું, ત્યારે ચંદ્રયશાએ ચક્ષુઃમાન અને ચંદ્રકાન્તા એ નામના યુગલને જન્મ આપ્યો. (૨) તેમને વળી યશસ્વિ અને સ્વરૂપા નામ ગુન્મધર્મી જોડણું ઉત્પન્ન થયું. (૩) એમના રાજ્યમાં “મકાર” નીતિ ઉત્પન્ન થઈ. પછી તેમને અભિચંડ અને પ્રિયંગુ એ નામે જોડણું ઉત્પન્ન થયું. (૪) તેમને વળી પ્ર-
નેનજિત અને પર્લકાન્તા નામે યુગલ થયું. (૫) તેમને મરુદેવ અને શ્રીકાન્તા નામે યુગલ થયું. (૬) તેમને નાલિ અને મરુદેવી નામનું એક યુગલ થયું. (૭) તેમના શરીરનું પ્રમાણ સવા પાંચશે' ધનુષનું હતું.

હવે ત્રીજા આરાનાં ચોરાશીલાખ પૂર્વ અને નવ્યાશી પખવાડીઆં બાકી રહે થકે, અમારુદિ ચૌદશના દિવસે ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રને વિષે સર્વાર્થસિદ્ધિ વિમાનથી તેત્રીશ માગનેપમનું આયુષ્ય ભોગવીને શ્રી વજ્રનાભનો જીવ મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાનસહિત હસ્તિ, વૃપભ વિગેરે ચૌદ સ્વપ્ને સૂચિત એવો મરુદેવી માતાની કુક્ષિએ શ્રી તીર્થકરના જન્મ અવસ્થા. તે સમયે નારડીના જીવોને પણ મુખ થયું. કહ્યું છે કે—જેમના જન્મ કલ્પવૃક્ષ પર્વને દિવસે નારડીઓ પણ મુખ પામે છે! એવા પ્રભુના પવિત્ર ચરિત્રને વર્ણવવાને કેમ મર્મથ થાય? તે સમયે સ્વપ્નપાઠકો નહોતા, ઇંદ્રે પ્રભુની ભક્તિને લીધે અને સ્વામિની રક્ષાને અર્થે પાતાના મેવકો—અભિયોગિક દેવતાઓને મોકલ્યા. નવ માસ અને આઠમાસ દિવસ વ્યતિહાંત થયે છતે ચૈત્ર શુદ્ધિ આઠમને દિવસે ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રે ચંદ્રમને વેગ આવે છતે મરુદેવીએ પાંચશે' ધનુષ પ્રમાણ શરીરવાળા મુવર્ણુસમાન ક વિહંગ વૃષભના ચિન્હ અક્ષિત અને સર્વ મુલકણે વિરાજમાન એવા યુગલધર્મી પ્રથમ વિહંગવૃષભને જન્મ આપ્યો. (એ પ્રકારે તેરમો શ્રી મુલભદેવનો.) તેમનો શકેંદ્રે જન્મલિપેક ક્યે. અને તેજેજ તેમના અંગકાને વિષે અમૃત સિંચન કર્યું, તે અમૃતનું મેલ કરવાથી તેમનું શરીર વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું.

શરીરે વૃષભનું ચિન્હ હતું અને મરુદેવીએ પણ સ્વપ્ને વિષે પ્રથમ વૃપભ દીઠા

હતો, તેથી 'પુત્રવું' નામ વૃષભ (ઋષભ) પાડ્યું. યુગલપણે ઉત્પન્ન થએલી કન્યાનું સુમં મળા એવું નામ રાખ્યું. ઋષભને એક વર્ષ થવા આવ્યું હતું, તેવામાં ઇંદ્રે શેરડીનો સાંઠો લઈ પ્રભુને વંદન કરવાને અને વશની સ્થાપના કરવાને અર્થે આવ્યો. ત્યારે બાલ્યસ્વભાવને લીધે ઋષભે લક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી શેરડીનો સાંઠો લેવા માટે હાથ લાંબો કર્યો. તે ઉપરથી ઇંદ્રે વંશવું નામ ઇક્ષ્વાકુ એવું પાડ્યું. ત્યાર પછી ઠેવતા તે સદા પ્રભુને અર્થે ઉત્તરકુરુ થકી ડૂળ અને ક્ષીરસમુદ્રવું જળ લાવવા લાગ્યા. અનુક્રમે પ્રભુ દશ વર્ષના થયા.

એવામાં એકવાર અકાળે તાડકૂળ પડવાથી એક યુગલમાંથી 'પુષ્પવું' મૃત્યુ થયું અને કર્મયોગે સ્ત્રી બચી ગઈ! તેણીનું નામ સુનંદા. તે સુનંદાને યુગલિયાઓએ નાલિકુંજકરની પાસે લાવી યુગલ-પુષ્પના મૃત્યુ સંબંધી વાત કહી. ત્યારે નાલિકુંજકરે કહ્યું. "આ સુનંદા ઋષભની સ્ત્રી થશે." પછી ઋષભ પ્રભુ યૌવન અવસ્થામાં આવેલા જાણી શ્રી નાભિએ તેમનું પાણિપ્રહણ સુમંગળા અને સુનંદા સાથે કરાવવું ધાર્યું. તે અવસરે અનધિક્ષાનથી જાણીને ઇંદ્ર પણ અપ્સરાઓ સહિત ત્યાં આવ્યો. પ્રભુએ પણ કર્મ અવશ્ય ભોગવવાં પડે છે એમ જાણીને સર્વ હા કહી. પછી પ્રથમ ધાવમાતાએ ઋષભસ્વામી, સુમંગળા અને સુનંદાને સ્નાન કરાવી વિલેપન કરી આભૂષણ વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં. પછી તેમને મંડપના દ્વાર પાસે લાગ્યા. ત્યાં ઇંદ્રે તેમનું દધિ, દૂધ અને લવણાદિવડે મંગળકાર્ય કર્યું. પછી ઇંદ્ર સ્વર્ગે ગયો. નવપરિણીત પ્રભુ—પુત્રનાં મંગળો, મરૂદેવી માતા આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યાં. "હે પુત્ર! હે જંગમકલ્પવૃક્ષ! ત્હારી ઐશ્વર્યથી શેંકડો શાખાનો વિસ્તાર કર. સકળ જગતને વાંછિતકૃણાથી નિરંતર સંતુષ્ટ રાખ." આવી સત્ય આશીષ જેણે પોતાના પુત્રને સ્ત્રીના ભક્તિાર ઋષભદેવને આપી. તે તીર્થકરની માતા મરૂદેવી વિજયવંત વત્તા.

હવે ૭ લાખ પૂર્વથી કાંઈક ઓછા સમયની વેતે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનથી ચ્યવીને બાહુ અને પીઠના છવ સુમંગળા દેવીની કૃષ્ણિમાં અવતર્યા. ત્યારે તેણીએ હરિત વિગેરે ચૌદ મહાસ્પત્ર જોયાં. અનુક્રમે તેઓ જન્મ્યા. તેમનો જન્મ મહોત્સવ કર્યો. પુત્રવું નામ ભરત અને પુત્રીવું નામ બ્રાહ્મી રાખ્યું. સુબાહુ અને મહાપીઠના છવ પણ સુનંદાની કૃષ્ણિએ યુગ્મ (જોડલા) પણે ઉપન્યા. જન્મ થયે પુત્રવું નામ બાહુબળિ અને પુત્રીવું નામ સુદરી રાખ્યું. અનુક્રમે સુમંગળાએ ઓગણપચાસ પુત્રના યુગલને જન્મ આપ્યો. તે અઠાણનાં નામ આ પ્રમાણે:—

૧ શંખ, ૨ વિશ્વવર્મ, ૩ વિમળ, ૪ સુલક્ષણ, ૫ અમળ, ૬ ચિત્રાંગ, ૭ કાયકીર્તિ, ૮ વરદત્ત, ૯ દત્ત, ૧૦ સાગર, ૧૧ યશધર, ૧૨ વર, ૧૩ સ્થાવર, ૧૪ કામદેવ, ૧૫ ક્રુવ, ૧૬ વત્સ, ૧૭ નંદ, ૧૮ સૂર્ય, ૧૯ સુનંદ, ૨૦ કુરુ, ૨૧ અંગ, ૨૨ વંગ, ૨૩ દેવગળા, ૨૪ વીર, ૨૫ કલિંગ, ૨૬ માગધ, ૨૭ વિદેહ, ૨૮ સંગમ, ૨૯ દર્માણ, ૩૦ ગાંભિર, ૩૧ વગુપ્રર્મ, ૩૨ સુવર્મ ૩૩ મ્ષ, ૩૪ સુરષ, ૩૫ વૃદ્ધિકર, ૩૬ વિવિધકર, ૩૭ સુવર, ૩૮ યમકીર્તિ, ૩૯ યશસ્કર, ૪૦ કીર્તિકર, ૪૧ સુષેણ, ૪૨ બ્રહ્મનેન, ૪૩ વિદાંત, ૪૪ નગેત્તમ, ૪૫ સંદ્રનેન, ૪૬ મહનેન, ૪૭ સુષેણ, ૪૮ ભાહુ, ૪૯ કાંત. ૫૦ પુષ્પદ્રુવ, ૫૧ શ્રીધર, ૫૨ હર્હર, ૫૩ ધુધમાર, ૫૪ હુજેય, ૫૫ અજયમાન, ૫૬ સુવર્મ, ૫૭ વર્મનેન, ૫૮ આનંદન, ૫૯ આનંદ, ૬૦ નંદ, ૬૧ અપરજિત, ૬૨ વિશ્વનેન, ૬૩ હરિષેણ, ૬૪ જય, ૬૫ વિજય, ૬૬ વિજયત, ૬૭ પ્રભાકર, ૬૮ અન્દિનન, ૬૯ માન, ૭૦ મહાનાદુ, ૭૧ રીર્ષિબાહુ, ૭૨ મ્દેભ. ૭૩ સુવોષ, ૭૪ વચવિદ્, ૭૫ વન્દ, ૭૬ વન્દ, ૭૭ મેન, ૭૮ કપિલ, ૭૯ મેલવિદારી, ૮૦ અરિંજય, ૮૧ કુંજબળ, ૮૨ જયદેવ, ૮૩ નાગવન્, ૮૪ કારવપ, ૮૫ બળ, ૮૬ વીર, ૮૭ સુબલિ, ૮૮ સુર્મ, ૮૯ મન્દાલ, ૯૦ કિંદ, ૯૧

ગયાતિ, ૯૨ સંયત, ૯૩ મુનાથ, ૯૪ નરદેવ, ૯૫ ચિત્રધર, ૯૬ સુરવર, ૯૭ દહરથ, ૯૮ પ્રભંજન. એ પ્રમાણે ઋષભદેવને સો પુત્ર અને બે પુત્રીઓ થઈ.

ક્રમે કરીને કલ્પવૃક્ષો હીનસત્વ થઈ ગયા. તેમની કૃણ આપવાની શક્તિ પણ હીન થઈ ગઈ, તેથી કપાય વધી પડ્યા. નીતિ મર્યાદાનું ઉદ્ભવન થવા માંડ્યું. એમ યુગલિયા પરસ્પર કળદ કરવા લાગ્યા, ત્યારે નાલિરાજએ તેમને શ્રી ઋષભદેવને સોંપ્યા. તે ઉપર શ્રી યુગલિયાઓ મર્યાદાને અર્થે (ઋષભદેવને રાજ્યાભિષેક કરવા માટે) મ્હોટા સ્થાનક ઉપર બેસારીને હાથમાં કમળપત્ર લઈને ભગવાનને અભિષેક કરવા માટે જળ લેવાને ગયા. અર્ષિ' ઇંદ્ર સ્વર્ગથી આવીને પ્રભુને રત્નના સિંહાસન ઉપર બેસારીને, આવનાયં-દતથી વિલેપન કરીને અને આભૂષણ વસ્ત્ર પહેરાવીને પ્રચ્છન્નપણે એક બાજુએ ઉભો રહ્યો. એટલામાં તે યુગલિયા જળ લઈને આવ્યા. ત્યાં તે પ્રભુને આ પ્રકારે જોઈને તેમને પ્રદક્ષિણ્ય દઈને ચિંતવવા લાગ્યા. " જો જળને મસ્તક ઉપર રેડીશું, તો સર્વ વસ્ત્ર ખરાબ થશે. " એમ ધારી તેઓએ તેમના ચરણની નિચે અભિષેક કર્યો. આ વિનયથી સંતુષ્ટ થઈને ઇંદ્ર પ્રગટ થઈને પ્રભુને ભક્તિવડે પ્રણમીને બોલ્યો કે, " આ યુગલિયા વિનિત છે. " તે ઉપરથી વળી તેણે ત્યાં બાર જોજન લાંબી અને નવ જોજન વિસ્તારવાળી (પાંદોળી) નથી નગરી બંધાવી, તેનું વિનીના એવું નામ પાડ્યું. પ્રભુના જન્મથી વીગ લાખ પૂર્વ વીને ઘડે પ્રભુએ કેટલાક યુગલિયાને પોતાના પ્રધાનપદ નીમ્યા, કેટલાકને ઉચ્ચ ઝોચા કેટલાકપદ ઉપર અને કેટલાકને ચુરૂ સ્થાનકે નીમ્યા. કેટલાકને મિત્ર તથા માત્ર બનાવ્યા અને બાકીનાને ક્ષત્રિય તથા પાપદળ કર્યા. પણ પ્રભુએ હસ્તિ, ઘોડા, ગાય અને મદિયાદિકનો સંમહ કર્યો.

હવે કલ્પવૃક્ષ તો વ્યુત્કેદ થાય છે, તેથી યુગલિયા અપકવ ઐપધિ (કાચાં અન્ન) આદિનું ભક્ષણ કરવા લાગ્યા, તેથી તેમના પેટમાં દુઃખ થવા લાગ્યું એટલે પ્રભુએ કહ્યું. " તેને હાથવડે મસાળાને અથવા કાખ (ખગલ) માં રાખીને પછી ખાઓ. " એમ કરતાં પણ આહાર પચ્યો નહિ. અચ્છૂ થવા માંડ્યું. તેવામાં પરસ્પર વૃક્ષની શાખાના ઘસારાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો તે જોઈને તેઓ ભયલિન થયા થકા પ્રભુની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે, " હે ભગવન્! અમારી આપધિયો ભક્ષણ કરવા માટે આ રાક્ષસ ઉત્પન્ન થયો છે. " પ્રભુએ અવવિજ્ઞાનવડે અગ્નિની ઉત્પત્તિ જાણીને કહ્યું કે. " તે રાક્ષસ રૂપ આશ્રમાં નિવસધિયા સૂઢીને પછી તે આપધિયાને તમે ખાઓ. " બ્યારે તેમ કચ્ચું એટલે તે રાક્ષસ રૂપ અગ્નિ મર્ધ આપધિ ભક્ષણ કરી ગયો! એટલે તે યુગલિયાઓએ કરીને પ્રભુ પાસે જઈ તે વાત કહી. તે વખતે પ્રભુ હસ્તિ ઉપર બેઠા હતા. એટલે તેમણે ત્યાંજ એક સૂઢીને. પિંડ મંગાવીને હસ્તિના કુંભસ્થળ ઉપર મૂકી તેના (કુંભના) આકારનું એક પત્ર બનાવી આપ્યું અને કહ્યું કે, " આ પ્રકારનાં પાત્રો બનાવી આશ્રમાં પકવી, તે ઉપર આપધિ સૂઢી પછી તે ભક્ષણ કરો. " એટલે હવે તેઓ પ્રભુએ કહેલી વિધીએ આપધિ ભક્ષણ કરવા લાગ્યા તેથી મુખી થયા.

પછી પ્રભુએ શિષ્ય વિજ્ઞાન સો જાનનાં પ્રગટ કર્યાં. તે આ પ્રમાણે:— ૧ કુંભાર, ૨ હરવ, ૩ ચિત્રના, ૪ વલુનાર અને ૫ હુમમ. એ પાંચમાંથી એકેકના વીગ વીસ ભેદ કરી કુલ ૧૦૦ ભેદ થાય છે. પછી પ્રગટ પશુ તે પ્રકારે શિષ્ય કળાઓ કરવા લાગી. પછી તે સુદાસન દેવે તે ભેદ રૂપ ચાર પ્રકારની નીતિ પ્રગટ કરી. પુરુષની બહોતેર કળાઓ અને સ્ત્રીની એક કળા આહુબળીને શીખવી. તે આ પ્રમાણે:— ૧ હેનતર, ૨ ખેનકળા, ૩ ગલિતકળા, ૪ ગીત ગાવાની કળા, ૫ નૃત્યકળા, ૬ વેનવની કળા, ૭ વેનવ વાગવાની કળા, ૮ મૃદંગ વગાડવાની કળા, ૯ વીણાવગાડ

वानी कथा, १० वांसणी वगाडवानी कथा, ११ लेरी वगाडवानी कथा, १२ हस्ति परभ
वानी कथा, १३ अथ परभवानी कथा, १४ धातुवाहनी कथा, १५ दृष्टिवाहनी कथा, १६
मंत्रवाहनी कथा, १७ पलित विनाशनी कथा, १८ रत्न लक्षण, १९ स्त्री लक्षण, २० पुरुष
लक्षण, २१ छंदकर, २२ तर्कवाह, २३ न्याय, २४ तत्त्वविचार, २५ काव्यकर, २६ ज्यो-
तिष, २७ शैववेदनी कथा, २८ वचकथा, २९ पदभाषा ज्ञान, ३० पशीकरण, ३१ अंजन-
उर लीपि. ३३ कृपिकर्म, ३४ स्वप्न, ३५ व्यापार, ३६ राजसेवा, ३७ शकृत, ३८ छंदगण,
३९ वायुस्तंभन, ४० अग्निस्तंभन, ४१ वर्षाह वरसाववानी कथा, ४२ लेपन कथा, ४३
मर्दनकथा, ४४ उर्ध्व जवानी कथा, ४५ धृष्यधननी कथा, ४६ धनुष इरवे, ४७ पत्र
छेत्वां, ४८ भर्म लेहन, ४९ इण भेयवां, ५० पाणीवृष्टि, ५१ लोकाचार शाभवानी कथा,
५२ लोकोनी भरथ शाभवानी कथा, ५३ इण भरवानी कथा, ५४ अङ्ग धारवानी कथा,
५५ छुरीभंधन, ५६ मुद्राकरण, ५७ लोहवहन, ५८ हंत समारण, ५९ काष्ठछेदन, ६०
चित्रकरण, ६१ आहुयुद्ध, ६२ दृष्टियुद्ध, ६३ सुष्टियुद्ध, ६४ फंडयुद्ध ६५ अङ्गयुद्ध, ६६
वयनयुद्ध, ६७ गरुडमर्दन, ६८ सर्पमर्दन, ६९ भूतमर्दन, ७० योगध्यान, ७१ वर्षज्ञान,
अने ७२ नामावधि.

१ नृत्य करवानी कथा, २ आदर देवानी कथा, ३ चित्रकथा, ४ वाहकथा, ५ मंत्र
कथा, ६ तंत्रकथा, ७ ज्ञानकथा, ८ विज्ञानकथा, ९ हंडकथा, १० जणस्तंभन कथा, ११
गीत गावानी कथा, १२ तालमाननी कथा, १३ मेघवृष्टिनी कथा, १४ इणावृष्टिनी कथा,
१५ वयन गोपन, १६ आकार गोपन, १७ धर्म विचार, १८ शकृत जेवा, १९ क्रियाकल्प,
२० संस्कृत भाषा भोलवी, २१ प्रभाहनीति, २२ धर्मनीति, २३ वर्षिकावृष्टि, २४ सुर्वण-
सिद्धि, २५ सुगंधी तेल करवुं, २६ लीला साहसत बालवुं, २७ हस्ति घोडानी परिक्षा
करवी, २८ स्त्री पुरुषनां लक्षण ज्ञानवां, २९ सुवर्ण रत्नभेदवुं सान, ३० आदर जतिनी
लीपी, ३१ तात्काणक बुद्धि, ३२ वास्तुकरिसिद्धि, ३३ वेधक्रिया, ३४ कामक्रिया, ३५ धरभ्र-
मण, ३६ सारि परीधम, ३७ अंजनयोग, ३८ यूर्णयोग, ३९ हस्तलावय, ४० वयन
अतुरता, ४१ लोहन विधि, ४२ व्यापार विधि, ४३ सुषमंजन, ४४ शागिभजन, ४५
कथा कळेवी, ४६ कुलजुंथन, ४७ वांकु भोलवुं, ४८ काव्यशक्ति, ४९ वेप भनावयो, ५०
सर्व प्रकारनी भाषाओ भोलवी, ५१ अखिवान ज्ञान, पर धरेखां पळेखां, ५२ राजनी
भक्ति करवी. ५४ धरनो आचार शीभवो, ५५ काव्यकरण, ५६ परने हरावयो, ५७ धान्य
संधवुं, ५८ केश भांधवा जुंधवा, ५९ वीशा वगाडवी, ६० चितंडावाह, ६१ अंकविचार,
६२ लोकव्यवहार, ६३ अंत्याक्षरिका अने ६४ प्रदीप्रलेखिना.

अथ अने हस्तिनां लक्षण पण प्रगट करूं. जमले हाथे आह्मीपुत्रीने अदर ली
पि शीभवो. ते आ प्रभाणे:—

१ हंस, २ भूत, ३ यक्ष, ४ राक्षस, ५ ह्यु. ६ यावनी. ७ तुन्डी, ८ डीरि, ९ डा-
वरी १० सेधवी, ११ भागवी, १२ नडी, १३ नागरी, १४ लाटी. १५ पाणिमी, १६ अग्नि
भित्ति, १७ बाणाडी अने १८ भूगदेवी लीपि. तथा हाथे हाथे शास्त्रगणिनादि मुंद्रीने
शीभव्यां. आ प्रभाणे प्रभुमे तेमः हाथ पूर्व मुवी निष्कंठः गान्यसकर्मिने जे गवी

स्वभासां अदरभार वनरपतीने भीलवतारी वनंतकृष्ण आवी. ते यमने माण्ड्य
तादि देवताये आवीने प्रभुने चितंती करी. "आप वर्मनीय प्रवनेवो." अहस प्रभुमे
स्वविज्ञानवरे मंधन लेवने स्वमर ज्ञानीने लनने अयोध्यातुं गान्य, आहुभलिनीने
पुढणी देगहं गान्य अने अंजन पुत्रेने दक्षिणाय नाम नान आख्यां. पडी अदर
शुद्ध भावना दिवने चितंतादी वनत्रने चंद्रनाने जेन धर्म धरे प्रभु, अरु अमुगेअ

ઉપાડેલી સુદર્શના નામની શિબિકામાં બેસીને, ઇંદ્રાદિક તથા વ્ષીજ રાજઓએ પણ ખરિ વચ્ચા થકા રાજમાર્ગે ચાલતા ચાલતા દેવદુંદભી પ્રમુખ વાજિત્રો વાજતે ગાજતે પ્રભુ સિદ્ધાર્થ નામના ઉદાનમાં આવ્યા. ત્યાં આવી શિબિકામાંથી ઉતરીને અશોકવૃક્ષ તળે આવી તેમણે વસ્ત્રાભૂષણનો ત્યાગ કર્યો. ત્યાં ઇંદ્રે આપેલા દેવદૃવ્ય વસ્ત્રને ખમ્બે મૂકીને ચારમુષ્ટિ લોચ કર્યો; પરંતુ ઇંદ્રના આગ્રહથી પ્રભુએ મસ્તકની પછવાડે એક મુષ્ટિ લોચ રહેવા દીધો. ઇંદ્રે થતા કોળાહળને નિવારે થકે પ્રભુએ નમસ્કાર ઉચ્ચારણુ પૂર્વક સયમ ગ્રહણ કર્યો. તે વખતે નાભિરાજના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવને ચોથું મનઃપર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કહ્યું છે કે-સર્વ પ્રકારનાં અકૃત્યો ટાળીને સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરી સંયમને ગ્રહણ કરે. તીર્થકરો જ્યાં સુધી વૃહાવાસમાં હોય છે, ત્યાં સુધી તેઓને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન હોય છે; પણ જ્યારે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેમને ચોથું મનઃ પર્યવ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં સુધી તેઓ કેવળજ્ઞાન નથી પામતા, ત્યાંસુધી તેઓ છદ્મસ્થ કહેવાય છે. પછી ભરતાદિ ઘણા રાજઓએ વાચ્યા થકા પણ કચ્છ અને મહાકચ્છ વિગેરે ચાર હજાર રાજઓએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. એટલે ઇંદ્રાદિ યથાસ્થાને ગયા અને પ્રભુ પણ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

હવે પૂર્વ ભવમાં ઉપાર્જન કરેલાં અશુભ કર્મને લીધે ભિક્ષા નહિ મળવાથી પ્રભુ એક વય સુધી આહાર વિના વિહાર કરી ગજપુર નગરમાં આવ્યા. ત્યાં બાહુબલિના પુત્ર સોમયજ્ઞાને એવું સ્વપ્ન આવ્યું હતું કે, “શત્રુએ વિરોધ કરે થકે પણ શ્રેયાંસપુત્રની સહાયથી પોતે વિજયી નિવડ્યો છે.” વળી ગામના સુખ્યુદ્ધિ શેઠ પણ એવું સ્વપ્ન દીકું કે, “સૂર્ય મંડળથી પડતાં ફિરણો, જે કદી પાછાં ફરે નહિ, તેને શ્રેયાંસ કુમારે ફરી ત્યાંજ સ્થાપ્યાં.” વળી ત્રીણું સ્વપ્ન શ્રેયાંસકુમરને આવ્યું તે એવું કે, “મેરૂપર્વત મનિન થયો, તેને (મે) હૃદયે ધોઇને ઉજળો કર્યો.” હવે પ્રભુને સર્વ એકઠા થયા. ત્યાં સહુએ વિચાર કર્યો કે, શ્રેયાંસ કુમરનો મ્હોટો ઉદય થશે. એમ ધારી સૌ પોત પોતાને સ્થાને ગયા.

એવા સમયને વિષે લોકોમાં કોળાહળ થઈ રહ્યો કે, ઋષભદેવ કંઈ પણ ગ્રહણ કરતા નથી. તે સાંભળીને શ્રેયાંસકુમાર ગોખમાંથી ઉતરીને તેમના દર્શનને અર્થે પ્રભુની સન્મુખ ગયો. તેમના દર્શનથીજ તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પછી તેને ખખર પડી કે, પ્રભુએ હમણાંજ દીક્ષા લીધી છે. એવું જાણીને તે શ્રેયાંસકુમાર તેમને ચોખ્ખ એવા પ્રામુક આહારનો તત્કાળ વિચાર કરવા લાગ્યો. તે વખતે લોકોએ તેમને વહોરાવવાને (આપવાને) અર્થે હસ્તિ, અર્ધ, કન્યા અને આભરણો વિગેરે આણ્યાં; પરંતુ તે સર્વ ત્યજીને પ્રભુ શ્રેયાંસકુમારના ઘર પ્રત્યે આવ્યા.

ત્યાં કોઈક રાજએ શ્રેયાંસકુમારને શેરડીના રસના સો ઘડા ભેટ દાખલ એકલ્યા છે. તેનેજ પ્રામુક આહાર જાણીને, તે પ્રભુને અંજળિ જોડી કહેવા લાગ્યો. “મ્હે પ્રભુ! હસ્તિ લાંબા કંગે અને અમને નિસ્તારો. અમારો ઉદ્ધાર કરો. આ બેતાલીશ દાખરહિત આહાર સ્વિકારો. “અહિં કરી ઘટના કરે છે કે, પ્રભુનો જમણો ગ્રાથ ભિક્ષા લેવા માટે લાંબો ધયો નહીં, તે જોઈ પ્રભુ કહે છે કે, હું “દક્ષિણ હસ્ત! તું ભિક્ષા કેમ નથી લેતો?” ત્યારે જમણા હાથે કહ્યું. “હું તો દાતાર હાથ છું, તે તેની હેડે (દાતારના હાથ નીચે હાથ રાખી) કેમ ભિક્ષા લેઉં? કારણ કે, પૂજા, ભોજન, દાન, શાંતિકર્મ, કરણ, કળા, પાશ્ચિમદુણ, સ્થાપના, તોળવું અને વ્યાપાર પ્રમુખ રૂઠાં કાર્ય કરવાને હું બંધાએસો છું.” ત્યારે ડાબો હાથ બોલ્યો. “હું ડાબો હાથ સંગ્રામને વિષે આગળ થઉં છું; ગણત્રી પણ ડાબી બાજુએથી ધાય છે, શયન પણ ડાબે પડખે થાય છે, જમણો હાથ

તો ઘૂતાદિ વ્યસનમાં પ્રવર્તે છે; માટે તે જમણો હાથજ લિક્ષા ગ્રહણ કરશે.” તે ઉપરથી પ્રભુએ જમણા હાથને કહ્યું. “તે જ રાજ્યવક્ત્રી મેળવી છે, દ્રવ્યના સમૂહને દાનમાં દહ દેવાથી તે જ કૃતાર્થ કર્યા છે, તું સંતુષ્ટ છે, તોપણ હમણાં આ દાન ગ્રહણ કર અને દાનીના ઉપર દયા કર.” આ પ્રમાણે જમણા હાથને પ્રતિષ્ઠાથી તે હાથને શ્રેયાંસનૃપ પાસે તાજ ઇશ્વરસથી પૂરાવ્યો. એના શ્રી ઋષિસપ્તભુ તમારૂં રક્ષણ કરો.

આ જિનેશ્વરને વર્ષ દેવસે પારણું થયું. શ્રેયાંસકુમારનો યશ ત્રણભુવનમાં વિસ્તાર પામ્યો, તે તેના આંગણમાં બારકોડ રત્નની વૃષ્ટિ થઈ. “અહો! શ્રેયાંસનૃપે મહત્ દાન દીધું.” એવી આકાશવાણી થઈ. દેવતાઓએ બારકોડ સોના મહોરોની વૃષ્ટિ કરી. શ્રેયાસ કુમારના જશથી ત્રણ ભુવન ભરાણાં, રસથી ભગવાનના હાથ ભરાણા, દ્રવ્યથી શ્રેયાસ કુમારનું ઘર ભરાણું અને આત્માએ નિરુપમ સુખ ઉપાજર્યું. એમ સુપાત્રદાનનું મહાદાનું ફળ છે. કહ્યું છે કે—ઋષિભદેવ સરખું પાત્ર, ઇશ્વરસ સરખું નિરવધ દાન અને શ્રેયાંસકુમાર જેવો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ; એ સર્વે સાચું હોય તો અત્યુજ થાઓ. અયોત્ માગીએ તો એવાજ યોગ મળજી. ઇહા ક્ષણે લિક્ષા નાહ મળવાથી વનમાં તાપસ થયા. જેને લોકો હમણાં જરાધારી કહે છે. તે ક્ષેત્ર અને મહાક્ષેત્રના પુત્રો નામિ અને વિનમિ પ્રભુએ દીક્ષા લીધી ત્યારે હર ગયા હતા, તે પાછળથી આવ્યા તેમનું મન ભરતની સેવા કરવા ઉપર હુતું નહીં, તેથી તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા તેમણે પ્રભુને કહ્યું. “હૈ સ્વામિન! અમે આપના સેવકો છીએ, તેથી અમે ભરતની પાસે રાજ્યાદિની યાચના કરીશું નહીં,” પછી તેઓ જ્યાં જ્યાં પ્રભુ વિહાર કરતા, ત્યાં ત્યાં માર્ગે કાંકરા પ્રમુખને હર કરવા લાગ્યા અને જ્યાં જ્યાં પ્રભુ કાયાત્સંગે કરે, ત્યાં તે જાંને હાથમા ખડગ લગને પ્રભુની ખન્ને બાજુએ ઉભા રહેવા લાગ્યા ને સવાર સવારે પ્રભુની મ્મગવડે પૂજા કરીને કહેવા લાગ્યા કે, “અમને રાજ્ય આપો.” એટલે ત્યાં ધરણેદ્ર આવીને કહેવા લાગ્યા કે, “હૈ નમિ વિનમિ! તમે રાજ્યના અર્થા જણાવ્યો છો, પણ પ્રભુ તો મમતા તથા દ્રવ્યગદિત છે, તેથી ભરત પાસે રાજ્ય માગો.” ત્યારે તેમણે કહ્યું. “જે પ્રભુને રાજ્ય આપવું હોય તે આપે, નહિ તો અમે અહિં અમાજ રહીશું.”

ધરણેદ્ર તેમને દહ ભક્તિવાળા જોઈ અતિમય સંતુષ્ટ થઈને પ્રભુના મુખમાં પ્રવેશ કરીને બોલ્યો. “તમે વેતાહય પર્વત ઉપર ચાલો. ત્યાં તમને રાજ્ય આપું.” એમ કહીને ધીજીવું ઋષિભદ્રું રૂપ ધારણ કરીને વેતાહય પર્વત ઉપર જઈ ત્યાં તેમને દક્ષિણએષિ તથા ઉત્તરએષિનું રાજ્ય આપ્યું. તથા ગૌરી અને પ્રજાપ્તિ વિગેરે અહતાળીશ હજાર વિદ્યાઓ આપી. કહ્યું છે કે—નમિ વિનમિ પ્રભુને વિષેજ લયલીન હતા. તે તેઓ વિદ્યાવેના અધિપતિ થયા. મહોદા પુરુષના ચરણની નેવા ક્યાંદિ પણ નિઃશ્ચ થતી નથી. નમિ વિનમિ એ બે ભાઈને નાગેદ્રે વેતાહય પર્વત ઉપર જઈ વિદ્યાઓ આપી અને ઉત્તરએષિનાં માઃ તથા દક્ષિણએષિનાં પચાસ નગર આપ્યા.

એકલા ભગવાન શ્રી ઋષિભદેવ વિહાર કરતા બહુગીરિમના ભૂયભૂષ્ય એવી મદ્ય-ગિલા નગરીની બહાનના ઉદ્યાનમાં આવી સંધ્યા સમયે સંગમને ગયા. તે વખતે પિતાનું સ્નાનનત બાણીને બાહુબાળએ વિદ્યાનું કે. હવે તું મત્રી પડવા આવી છે, તે મહાર્ વાદવા જવું શાભને નહીં; નારે પ્રમાને મહોદા આદ્યન સંદિત પ્રભુને રાજ્ય કરવા જાઓ. એમ વારીને પ્રાતઃકાળે ત્યારે તે પ્રનાદિ બાહુબલિ વદન સ્વને ને, તે રહેલાં પ્રભુ તે અહિંની વિહાર કરી ગયા હતા. બાહુબાળએ પ્રભુને દેવ નહિ તેથી તે બહુ નિકળીને પાને રેવા લાગ્યા અને ભ્રમ સંદિત ભાલે હાથે તે મહાર્ તેમ અહિં વેતાહય પર્વતે તેને દાન દી. કિંતુ કેમ પ્રનાદિ મહાર્ વેતાહય તે દાન

દો. ” પણ ચહી મંત્રીના વચનોથી, સ્વસ્વ થઈ ખાહુબલિએ ત્યાં પ્રભુની પાહુકાયકા એક મહાન રત્નમય સ્તૂપ કરાવ્યું.

ભંગવંત પણ એક હજાર વર્ષને અંતે પુરિમતાલ નગરને વિષે શકટ નામના વનમાં અહંમતો તપ કરી મૌનપણે એક વૃક્ષની નીચ રહ્યા હતા. ત્યાં કાગણ વાદ અગાધારશને દિવસે ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રને યોગે પ્રભાતે તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેજ સમયે સવે દેવોએ મળીને ત્યાં સમવસરણુ રચ્યું. એટલે પ્રભુ “નમો તિત્થસ્સ” એમ કહીને સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા. ત્યાં બાર પથઢા દેશના શ્રવણ કરવાને બેઠી.

હવે અહિં એવું બન્યું કે, ભરત રાજની આયુદ્ધશાળામાં ચક્રવર્તી ઉત્પન્ન થયું. એટલે ચક્રવર્તીની ઉત્પત્તિ અને પ્રભુન કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, એ બંને વાતની વંદ. મણી ખાનાર એકજ વખતે ભરતની પાસે આવ્યા. ભરતે વિચાર્યું કે, ‘હું તે પ્રથમ ચક્રવર્તીની પૂજા કરું, કે યુગાદિ દેવની પૂજા કરું?’ એવું વિચારવાથી તુરતજ તેને મનમાં એમ થયું કે, હા! ધિકાર છે મને. કે મ’ એવું ચિંતવ્યું! ચક્રની પૂજા પહેલી ન હોય, પ્રથમ પૂજવા યોગ્ય તો તાત છે; કારણ કે, ચક્ર આ લોકનું કારણ છે, પરલોકના મુખનું કારણ તો તાતજ છે. પછી પિતામહી (મહાત્રી મા) મરુદેવી જેને પુત્ર વિયોગથી અશ્રુ-પાતને લીધે આંખે પડળ આવ્યાં હતાં, તેમને હસ્તિના કુંભસ્થળ ઉપર બેસારીને ભરતરાજ પ્રભુને વંદન કરવા ગયા. ત્યાં સમવસરણુ જોયું કે, તુરતજ ભરતે કહ્યું. “હે માતામહી! જુઓ, આપના પુત્રની આ અહ્લૂત વિભૂતિ અને સાંભળો આ દેવદંડ-ભિના શબ્દો! ક્યાં મહારી સ્વરૂપ ઋદ્ધિ અને ક્યાં આપના પુત્રની પ્રભુતા! એ બેનો અંતર મેરુ અને સરશવના જેવો છે. હંસને કાગડાના અંતર જેવો છે, વળી ચિંતામણી અને કાંકરા વચ્ચે તથા રાજ અને રાંક વચ્ચે જેવો તફાવત છે, તેટલોજ તેમની વચ્ચે છે.”

એવામાં તો દેવદંડભિના શબ્દને સાંભળવાથી હર્ષનાં આંસુ આવવાને લીધે મરુદેવી માતાનાં પડળ ઉતરી ગયાં, તેથી તેમણે સમવસરણુ જોયું. તેજ ક્ષણે કર્મક્ષયથી તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેઓ આયુઃ ક્ષીણ થઈ જવાથી મુક્તિપદને પામ્યાં. ઇહાં અંથકર્તા ઉત્પ્રેક્ષા કરે છે કે “વિદ્યને વિષે આદીશ્વર (ઋષભદેવ) સમાન કોઈ પુત્ર નથી, કે જેણે હજાર વર્ષસુધી પૃથ્વિને વિષે ભ્રમણ કરીને પણ મેળવેલું જે કેવળજ્ઞાન, તે અત્યંત સ્નેહને લીધે તત્કાળ માતાને અર્પણ કરી દીધું!” હે પ્રાણિઓ! જો સંસાર ત્યાગ કરવાની શક્તિ નહોતી, તો જિનેશ્વર ઉપર અતિશે મોહ રાખો. જેમ મોહ રાખવાથી હસ્તિ ઉપર બેઠેલાં મરુદેવીમાતા પણ મોક્ષને પામ્યાં તેમ. પછી દેવતાઓએ આવીને અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. ભરતરાજ સમવસરણુમાં જઈ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ પ્રભુને વંદન કરીને ધર્મ સાંભળવા બેઠા. ત્યાં પ્રભુએ તેમનો શોક નિવારણ કરવા માટે દેશનાનો આરંભ કર્યો:—

“આ અપાર સંસારસમુદ્રને વિષે મનુષ્યનો ભય, જ્ઞાન, વિશાળ કુળ, ઉત્તમ જાતિ અને બળ એટલાં વાનાં પામવાં દુર્લભ છે, જેને મનુષ્યપણામાં બેધિખીજ અર્થાત્ સમ ક્તિ પ્રાપ્ત થયું છે, તે સંસાર સમુદ્ર તરવાને સમર્થ થઈ તેમાં ન પડતાં મોક્ષ નગરીને પામે છે. વળી પાપનું મૂળ લોભ છે, રોગનું મૂળ રસ છે અને દુઃખનું મૂળ સ્નેહ છે; માટે એ ત્રણે વસ્તુ ત્યજે તો મનુષ્ય સુખી થાય. વળી વ્યાધિ વેદનાથી ભરેલા આ અસાર સંસારને વિષે મુખ તો છેજ નહિ. એમ જાણતાં છતાં પણ જીવનભાષિત ધર્મ આચરતો નથી! આ જીવિત અસ્થિર છે, ઋદ્ધિ ચંચળ છે અને યૌવન પણ નદીના વેગ સમાન ક્ષણિક છે. આમ પ્રત્યક્ષ દેખતાં છતાં પણ જીવ છેતરાય છે. હે ભરત! આ સંસારનાં વિષયમુખ મધુબિંદુઓ જેવાં છે, તે મધુબિંદુઓની ક્યા આ પ્રમાણે—

કોઇએક પુરુષે દેશો દેશ પરિભ્રમણ કરતાં, ચોર, ઘાતકી પ્રાણીઓ અને મહોટી નદી વાળી એક અટવીમાં સંઘસહિત પ્રવશ કર્યો. તે સંઘને પીડા કરવાને ચોર અને વાઘ વિગેરે ત્યાં દોડી આવ્યા; તેથી સવ માણસો હરિણની પેઠે નાશી ગયા. સંઘથી છૂટા પડી ગયો એટલે ભયવડે કંઈ પ્રાણ આવેલા તે પુરુષે, ઉજળતા એવા કૂવાના પાણીની પેઠે એક મહોટી અટવીમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે સાક્ષાત્ત યમ જેવો અને કોપથી ઉદ્ભવત એવો એક વનહસ્તિ, તે બિચારા ગભરાઈ ગએલા પુરુષની પછવાડે દોડતો આવ્યો. મહોટા પર્વતમાંથી જેમ નિઝરણાં ઝરે, તેમ તે હસ્તીને મઠ ઝરતો હતો. આકાશ થકી વાદળાંઓને પાડી નાંખવાને ઈચ્છતો હોયની! તેમ તે પોતાની સૂઠને ઊંચે ઉડાવતો હતો, પૃથ્વીને પગવડે દબાવતો હતો, તે જાણે તેમાં ખાડા પાડવાને ઈચ્છતો હોયની! લાલચોળ મોંમાંથી તે કૂંદાડ મારતો હતો અને મહોટા મેઘની સમાન ગર્જના કરતો હતો. “હું તારા પ્રાણ લઈશ, વાસ્તે જલદી જતો રહું.” એવી પ્રેરણા કરતો હોયની! તેમ તે હસ્તી તેની પછવાડે વારંવાર સૂઠના સિત્કાર કરવા લાગ્યો. તે પુરુષ ધાસ્તીને લીધે દડાની પેઠે પડતો ને ઉભો થતો, હસ્તી લગભગ પકડી પાડે એવામાં, તરૂં કરીને ઠંકાઈ ગએલા એક કૂવા પાસે આવી પહોંચ્યો. “હસ્તિ જરૂર પ્રાણ લેશે, તેથી કદાચિત્ કૂવામાં પડીને છતું તો છતુ.” એમ ધારીને તેણે તેમાં ઝંપાપાત કર્યો. કારણ કે, છવવાની આશા કોઈથી ત્યજતી નથી. તે કૂવાના તટ ઉપર એક વડતું ઝાડ હતું; તેની એક ડાળ ભુજંગની ફૂલાની પેઠે કૂવાના લટકતી હતી. તે પુરુષે તેમાં પડતાં પડતાં વચ્ચે તે ડાળ પકડી લીધી; તેથી તેનું આલંબન કરીને દારડાવડે ખાંધેલા ઘડાની પેઠે તે કૂવામાં લટકતો રહ્યો.

હવે તે હસ્તિ પોતાની સૂઠને કૂવામાં નાંખી તેના મસ્તકનો સ્પર્શ કરવા લાગ્યો. (અડવા લાગ્યો). પણ ભાગ્યહીન પુરુષ જેમ આપધીને લઈ મકતો નથી, તેમ તે તેને લઈ શક્યો નહિ. પછી તે ભાગ્યહીન પુરુષે નીચી દૃષ્ટિ કરી તો, તેમાં એક મોટો અજગર હતો. “પડે તો તેનો ભક્ષ કરી જઉ” એમ ધારીને ઊંચે જતો હોયની! એવો તે અજગર, કૂવાની અંદર ખીજે કૂવો હોય, તેવું પોતાનું મોં વિકસાવેને બેઠો હતો. વળી તેની ચારે બાજુએ યમરાજના બાણ સમાન પ્રાણને હરનારા ચાર સર્પોને તેણે જોયા. તે દુષ્ટ આશયવાળા સર્પો ઊંચી ફૂલા કરીને તેને ડંગ દેવાને, પોતાના ધમજુ જેવા મોંમાંથી ફુટકારના પવનો ડાઢતા હતા અને તે વડની ડાળીને ઘાંત રૂપ કરવતની વચ્ચે લઇને, એક ધોળો અને એક કાળો એમ બે ઊંદરો ચટચટ મખટ કરતા કાપવા મંડ્યા હતા. તે વખતે તે હસ્તી પણ તે પુરુષને અડી નહીં શકવાથી વડના વૃક્ષને પાડી નાંખતો હોયની! તેમ તે ડાળીને જોઈથી હસાવવા લાગ્યો. વૃક્ષ હાલવા લાગ્યું તેથી તે પુરુષે પોતાના બન્ને પગ ભેગા કરીને તેની દડ આંટી વાળી.

હવે હસ્તી હસાવતો હતો તે શાખા ઉપર બેઠેલી રાના સુખવાળી મધમાખીઓ મધપૂડાને ત્યજી દઇને ઊડી અને હાડકાં પર્યંત પહોંચીનેજ વિક્રામ પામતા અને તેના પ્રાણને ખેંચનારા હોયની! એવા લોહના સાણસા સમાન પોતાના સુખવડે, તે પુરુષને ટંગ દેવા લાગી. ઊંચી પાંખવાળી માખીઓએ તેનું આખું મરીર કંઈ નાંખ્યું; તેથી તે પુરુષ જાણે પાંખવાળો ધકને કૂચમાંથી બહાર નિકળવાને ઉત્સુક થતો હોયની! તેમ ધવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે દુઃખ છતાં પણ મસકમાંથી પાણીના ટીપાની પેઠે, તેના કપાળ ઉપર વડ ઉપર મહેલા મધપૂડામાંથી મધનું ટીકું કરંકરં ધરવા કરતું હતું; તે ત્યાંથી ઉતરીને તેના આંમાં ભરતું હતું. તેને આખવાથી તે બહુ સુખ આનંદ લાગ્યો.

આવા અવસ્થામાં તે એક વિદ્યાર, પોતાની કાંઈ સંકુલિત વચ્ચે ... એક વિદ્યાર

નમાં બેશી આકાશમાં જોતો હતો. તેવામાં તે વિદ્યાધરની સ્ત્રીએ આ મધુબિંદુમાં આગ-
ક્રમ થએલા દુઃખી પુરુષને દેખીને મનમાં કરુણા આવવાથી પોતાના પતિને કહ્યું. “ હે પ્રા-
ણવદ્વલ! વિમાન ઉભું રાખો અને કૂવામાં લટકી રહેલા આ દુઃખી પુરુષને બહાર કાઢો.”
વિદ્યાધરે તે પુરુષને દેખી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું. “ ભો વદ્વલ! મધુબિંદુમાં લુબ્ધ થએલો
એવો આ પુરુષ, કાઠતાં છતાં પણ બહાર નહિ નિકળે. ” સ્ત્રીએ કહ્યું. “ હે સ્વામિન!
આવા સ્થાનકમાં વડની ડાળીને હસ્તિ હલાવી રહ્યા છે, યાવત્ માખીઓ ડંગ મારી
રહી છે. તો હે પતિ! આવા દુઃખમાં તે શું સુખ માનતો હશે? માટે જલદી બહાર
કાઢો. ” પોતાની સ્ત્રીતું આંધું વચન સાંભળી તે વિદ્યાધરે જ્યાં તે કૂવો હતો, ત્યાં આવી
પોતાતું વિમાન ઉભું રાખી તે પુરુષને કહ્યું. “ ભો દુઃખી પુરુષ! આવ, મહારી બાંહે
વળગીને આ વિમાનમાં બેશી જા. ” ત્યારે તેણે કહ્યું. “ હે ઉપકારક! એક ક્ષણ વાર
ઉભા રહો, આ મધુબિંદુ ટપકે છે, તે મુખમાં પડે એટલે તમારી પાસે આવું. ” વળી
થોડીવારે વિદ્યાધરે કહ્યું. “ ચાલ ” ત્યારે પણ તેણે પૂર્વોક્ત ઉત્તર આપ્યો. એમ તે વિદ્યા-
ધરે ધણ ચાર વખત કહ્યું, તો પણ તે તેના તેજ જવાબ દીધા કરે. છેવટે તે વિદ્યાધર
થાકીને પોતે ઇચ્છેલા સ્થાનકે ગયો.

હે ભરત! આ દૃષ્ટાંતમાં શો ભાવ રહેલો છે, તે તું સાંભળ! દૃષ્ટાંતમાં જે પુરુષ
કહ્યો છે, તે સંસારી જીવ જણવો. જે અટવી, તે સંસાર; જે હસ્તી, તે મૃત્યુ; જે કૂવો,
તે મતૃખ્યજન્મ, જે અજગર, તે નરક; જે ચાર સર્પો, તે ક્રોધ વિગેરે ચાર કષાય-ક્રોધ,
માન, માયા અને લોભ; જે વડવૃક્ષની ડાળી, તે આયુ; જે ઘોડા અને કાળો ઊંદર, તે
જીવિતને છેલ્લામાં તત્પર એવાં શુકલ અને કૃષ્ણ બે પક્ષ; જે માખીઓ, તે વ્યાધિ અને
જે મધુબિંદુ કહ્યું, તે વિષયસુખ જણવું. તેમજ વિદ્યાધર, તે સુગુરુ જણવા અને વિમાન
તે પ્રવચન (સિદ્ધાંત) ના અર્થ જણવા. ” ઇતિ મધુબિંદુઆની કથા.

એવો ધર્મોપદેશ સાંભળીને ભરતના પુત્ર પુંડરીકે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તેને પ્રભુએ
પોતાના પ્રથમ ગણધરની પદ્મીએ સ્થાપ્યો. પછી પ્રભુએ “ ઉપ્પત્તેઘ્નવા, વિગમેઘ્નવા, ધુવેવા ”
એમ ત્રિપદી ભણાવીને કહ્યું કે, “ આ સંસારમાં કેટલીક વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલીક
વિનાશ પામે છે અને કેટલીક નિશ્ચળ છે. ” પછી પ્રભુના બીજા પણ (૮૩) ગણધરો
થયા. ભરતના પાંચસો પુત્રોએ અને સાતસો પૌત્રો (પુત્રના પુત્રોએ) દીક્ષા લીધી.
મરીચિ અને બ્રાહ્મીએ પણ સંયમ ગ્રહણ કર્યો એટલે પ્રભુનો પુંડરીકાદિ સાધુ, બ્રાહ્મી
આદી સાધ્વી, ભરતાદિ શ્રાવક અને સુદરી આદિ શ્રાવિકા આ પ્રમાણે ચતુર્વિધ સંઘ થયો.

પછી ભરતરાજ પ્રભુને વંદન કરીને સ્વસ્થાનકે જઈ, પ્રભુની પૂજા કરી જમીને
આયુદ્ધશાળાને વિષે ગયો. ત્યાં તેણે ભક્તિવડે ચક્રવર્તનની પૂજા કરી. પછી શુભ દિવસે
ધણા રાજઓસહિત ભરતનેશ્વર ચક્રે બતાવેલા માગધતીર્થ પાસે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં
સંન્યસો પડાવ નાંખ્યો. અકૃમનો તપ કરી પારણું કરી રથ ઉપર બેશી નાભિ પ્રમાણ
જળમાં જઈ ભરતે પોતાના નામવાણું બાણ છોડયું. માગધકુમાર ભરત ચક્રીના નામવાણું
બાણ જોઈને ત્યાં આવ્યો ને તેને મુકુટ કુંડળાદિ ભેટ આપીને તેણે કહ્યું કે, “ હું આપનો
સેવક છું. ” એટલે તેને પોતાના સેવકવર્ગમાં સ્થાપીને પોતાની છાવણી પ્રત્યે આવ્યો.
એજ પ્રમાણે ભરતે દક્ષિણ સમુદ્રના અધિપતિ વરદાન દેવને અને પશ્ચિમ સમુદ્રના અ-
ધિપતિ પ્રભાસદેવને સાધ્યો. ત્યાંથી આગળ વૈતાલ્યપર્વતની દક્ષિણશ્રેણિ ઉપર છાવણી
નાંખી, ત્યાં આવી પ્રથમની રીતિ પ્રમાણે વૈતાલ્યદેવની આરાધના કરી તિમિસ્રાગુંદ્ર
પાસે આવ્યો. તે ગુફાના રક્ષક કૃતમાળદેવને આરાધીને દક્ષિણસિંધુના કાંઠાને સાધવાને
તેણે મુખે સેનાપતિને મોકલ્યો. તે મુખે જળ, સ્થળ, દુર્ગનિવાસી બર્બર, આદિ મ્લે-

અહીં જાતિઓને વશ કરી તેમની પાસેથી પણ નજરાણા આદિ લાભ પોતાના સ્વામી ભરત પાસે પાછો આવ્યો. પછી તિમિસ્લાગુફા ઉઠાડવાને અર્થે ભરતેથરે તેના અધિષ્ઠાયક દેવદાસ આરાધન કર્યું અને ત્યાં જઈને તેનું દ્વાર દંડરતનવડે પ્રહાર કરીને ઉઠાડ્યું. પછી તે હસ્તિરતન ઉપર બેસી તેના કુંભસ્થળ ઉપર મહિન્તન મૂકી ગુફામાં સંચરતો બાર શ્રેણીવડે બાર જોજનમાં પ્રકાશ કરતા કાકિનીરતનવડે ગોમુત્રિકાના કંમે કરીને ગુફાની ભીંતે જોજન જોજનને આંતરે પાંચસો જોજનના વિસ્તારવાળાં ઓગણપચાસ માંડલા કરીને અંધકારને હેઠતો ચાલ્યો. રસ્તે ઉન્મત્તા અને નિમત્તા એવી બે નદીઓ આવી. પહેલીની સ્વભાવ એવો છે કે, તેમાં શિલા મૂકી હોય તો તે પણ તુબડીની પેઠે પાણી માં તરે છે. બીજીનો સ્વભાવ એવો છે કે, તેમાં તુબડી મૂકી હોય તો તે શિલાની પેઠે ડૂબી જાય છે. તે બેઉ નદીની ઉપર વાર્ધિકી નામના રતનવડે પાળ બાંધી તુરત ભરત ચક્રવર્તિ સેનાસાહુત મુખેથી ઉતર્યો. આવી તે પચાસ જોજન વિસ્તારવાળો ગુફામાંથી બહાર નિકળીને તેણે ત્યાં રહેલા બળવંત કિરાતાનિ મત્રુઓને છુટ્યા. એટલે તે કિરાતોએ પોતાની ગોત્રદેવીને આરાધીને બાર જોજન પ્રમાણ અતિવૃષ્ટિ વરસાવી. તેથી તે વર્ષાથી સેનાનું રક્ષણ કરવાને ચર્મરતન ઉપર તેટલા પ્રમાણવાળો છાવણી નાંખી, તે ઉપર તેટલા જ પ્રમાણવાળું છત્ર રચાવી પ્રકાશને અર્થે તે છત્ર રતનના દંડના મૂળ પાસે મહિન્તન મૂક્યો. આ પ્રમાણે સાતે દિવસમુધી રહેવું પડ્યું. પછી ચર્મરતનથી ચક્ર નિકળ્યું, ત્યારે લોકોએ કહ્યું. “અહ્યાથકી એ ઇંડું નિકળ્યું” અને સમજે એવોજ પથોપ થઈ રહ્યો.

પછી ક્ષુદ્ર (નહાના) હેમાચળના અધિષ્ઠાયક દેવતાને સાધીને ભરત રાજા આગળ ચાલ્યા. ત્યાં વૈતાલ્યપર્વત ઉપર દક્ષિણ ને ઉત્તરશ્રેણિને વિષે રહેલા નમિ અને વિનામને બાર વર્ષમુધી યુદ્ધ કરીને છુટ્યા. વિનમિએ પોતાની મુલકા નામની પુત્રી ભરતરાજાને દંડ તરીકે આપી. પછી બન્ને (નમિ વિનમિ) ને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો એટલે તેમણે પાત પોતાના પુત્રોને રાજ્ય સોંપી શ્રી આદીત્યર પાસે દીક્ષા ચલુ કરી.

પછી ગંગાને તીરે પડાય નાંખીને મુખેણ સેનાપતિએ પૂર્વની રીતે તેનો ઉત્તર તર સાધ્યો. ગંગાદેવી અનુરક્ત થઈ તેથી ભરતરાજાએ તેની સગાઈ એક હવર વર્ષમુધી ક્રિયા કરી. પછી તેઓ પોતાને સ્થાનકે ગયા. ગંગાના તરે ભરત ચક્રીત્યને નવ નિધાન પ્રાપ્ત થયાં. તેમનાં નામ:—૧ નૈસર્થ્ય, ૨ પાંડક, ૩ પિંગળ, ૪ સર્વરતનક, ૫ મહાપદ્મ, ૬ કાળ, ૭ મહાકાળ, ૮ માણવક અને ૯ શંખક. તે પ્રત્યેક બાર જોજન લાંબાં, નવ જોજન પહોળાં અને આઠ જોજન ઊંચાં હતાં. તે નિધિઓના નામ પ્રમાણે નામવાળા, પદ્યાપમ આયુષ્યવાળા નાગમુખા નિકાયના દેવો તેમાં અધિષ્ઠાયક થઈને રહેલા હતા. હવે તેના ગુણ હલે છે. પહેલા નૈસર્થ્ય નામના નિધિથી છાવણી, શેહેન, ગામ, આગ, ડાહ્યમુખ, મરુપ અને પત્તન વિગેરે સ્થાનોનું નિર્માણ થાય છે. બીજા પાંડક નામના નિધિથી માન, ઉન્માત અને પ્રમાણ એ સર્વેનું ગણિત તથા ધાન્ય અને બીજાનો સંભવ થાય છે. ત્રીજા પિંગળ નામના નિધિથી પુસ્તક, સ્ત્રી, હસ્તિ અને લોકોનાં સર્વ જાતનાં આબુષ્યને વિધિ જાણી મારાય છે. ચોથા સર્વરતનક નામના નિધિથી સ્વચ્છત વિગેરે માન એકેકેકેક અને સાત પચ્ચિયરતો ઉત્પન્ન થાય છે. પાંચમા મહાપદ્મ નામના નિધિથી સર્વ પ્રકારના શુદ્ધ અને સંગીત વસ્ત્રો નિષ્પન્ન થાય છે. છઠા કાળ નામના નિધિથી વનજાત, ભૂત અને ભવિષ્ય એ સહુ કામનું જાન, કૃષિ વિગેરે કર્મ અને બંધન વિગેરે વિદ્યુત્કામન થાય છે. સાતમા મહાકાળ નામના નિધિથી પ્રવાણ, કુરુ મુવરુ, મુજાદા જેવાં જાહારિક કામુઓની પુણે ઉત્પન્ન થાય છે. આઠમા મહાકાળ નામના નિધિથી વેદ આદુદ અને રચનાની સંવર્તિને તરત સર્વ પ્રકારની હકાર્તિ અને સર્વકારી થાય છે.

થાય છે. નવમા શંખક નામના મહાનિધિથી ચાર પ્રકારના કાવ્યની સિદ્ધિ, નાટ્ય નાટ-
કની વિધિ અને સર્વ પ્રકારનાં વાજિંત્રો નિષ્પન્ન થાય છે.

પછી ચક્રી મહોત્સવ પૂર્વક પોતાની રાજ્યધાની (અયોધ્યા) પ્રત્યે આવ્યા. ત્યાં તેણે
ચક્રની પૂજા કરી બાર વર્ષસુધી તેના રાજ્યાભિષેક કર્યો. ભરતચક્રવર્તિની સંપત્તિ આ
પ્રમાણે હતી. ચોરાશહજાર અંતેઉરની સ્ત્રીઓ, સવાલાખ બીજી વિલાસ (વારાંગના) સ્ત્રી
ઓ, ચારાશીલાખ હસ્તિ, ચારાશીલાખ ઘોડા, ચારાશીલાખ રથ, છન્ડુકોડ પાળા, છન્ડુ
કોડ ગામ, બહોતેરહજાર નગરીઓ, ત્રણશેનેતેશઠ રસોઈઆ, અઠાર શ્રેણ અને અનેક વ્ય
વહારીઆ ઈત્યાદિક ઋદ્ધ હતી. આ ભરતરાજ સાહજાર વર્ષે સર્વ દિશાઓ સાધી રહ્યા.

એકદા સુંદરી બહેનને દુષ્કળી થઈ ગએલી જોઈને ભરત રાજ્યે કારણ પૂછ્યું. ત્યારે
તેણીના પરિવારે ઉત્તર આપ્યો કે, “આપ દિગ્યાત્રા (દેશાટન) કરવા નિકળ્યા, ત્યારથીજ
તેણીએ આંખીલનો તપ કરવા માંડ્યો છે. તેને આજ સાઠ હજાર વર્ષ થયાં છે. પ્રભુએ
તો યુગલાધર્મનું નિવારણ કર્યું છે, છતાં પોતાનું સુંદરપણું અને પોતાના ભાઈની મોહ
ઉત્પન્ન કરનારી સ્થિતિ વિચારીને તેને ટાળવાને અર્થે તે સુંદરી તપ કરે છે. અહો!
નાભિરાજના વંશને વિષે ધર્મનું અખંડિતપણું છે કે, સુંદરી બાળપણમાં રમતની પેઠે
જે તે પ્રકારના તપ આચર્યા કરે છે! સમુદ્રની પેઠે ધીર છે અને ઉચ્ચતપે કરીને દુષ્કળી
થઈ ગઈ છે છતાં પણ બાહુબળિની બહેન સુંદરી મોહરૂપી સમુદ્રમાં નિમગ્ન એવા
ભરત નૃપતિ કરતાં પણ પોતાના શીળગુણને લીધે વધારે બળવાન છે!” પછી ભરતે
સુંદરીને ખમાવીને રજા આપી એટલે તેણીએ શ્રી ઋષભદેવ પાસે જઈને દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

હવે એમ બન્યું કે, ચક્રરત્ન ભરતેશ્વરની આયુદ્ધશાળામાં પ્રવેશ કરતું નથી. તે
ઉપરથી ભરત માહારાજે તેના અપ્રવેશનું કારણ મંત્રીને પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે, “તમારો
ભાઈ બાહુબળિ તમારી સેવામાં હજી આવ્યો નથી, તેથી તે ચક્ર પ્રવેશ કરતું નથી.”
એટલે ભરતરાયે સુવેગ નામના દૂતને મોકલ્યો. તેણે બાહુબળિની સલામાં જઈને તેને
કહ્યું. “આપનો ભાઈ ભરત, છખંડ પૃથિવ સાધીને પોતાની રાજ્યધાનીમાં પાછો આવ્યો
છે. ખીજ બધા રાજ્યોને ભરતે અર્થ, હસ્તિ અને દેશ વિગેરે આપીને સંતોષ્યા છે,
પરંતુ તમે તો ભાઈને મળવાને અર્થે પણ આવ્યા નથી; માટે તમે પણ ત્યાં આવો. તે
તમને બહુ દેશ વિગેરે આપશે.” તે ઉપરથી બાહુબળિએ કહ્યું. “કોણ કોનો ભાઈ?
જે તે ભાઈની હું સેવા કરું, તો મહાર્જ સર્વસ્વ (બધું) ગયું એમજ જાણવું. આ દેશ
તો મને પિતા ઋષભદેવે આપેલો છે. એ દેશની વળી ભરતને શી તૃષ્ણા છે?” દૂતે
કહ્યું. “એમ બોલવું યોગ્ય નથી. હાલમાં એ તમારો ભાઈ હસ્તિ, અર્થ અને પાયઠળ
વિગેરેથી તમારા કરતાં ઘણો બળવાન છે, માટે જો તમે ત્યાં આવશો તો, તે તમારો
ભાઈ તમને બહુ દેશ આપશે. જો તમે ત્યાં નહિ આવો તો તે પોતે અહિં આવશે” તે
તમને હણીને (મારીને) તમારા દેશને લેઈ લેશે. હાલ તમારે તેની સેવા કરવાનો અવસર
છે, કારણ કે ભરતરાજ બળિષ્ટ છે.”

બાહુબળિએ કહ્યું. “શું ભરત ઘડીકમાં ભૂલી ગયો કે, અમે ગંગાતીરે જ્યારે સાથે
રમતા હતા, ત્યારે તેને મેં ઉપાડીને આકાશમાં ઉછાળ્યો હતો, ને તે પૃથિવ ઉપર પડે તે
પહેલાં તો મેં તેને મહારા હાથમાં ઝીલી રાખ્યો હતો! એ શું તે ભૂલી ગયો કે? એવો
એવો તો મેં તેને અનેકવાર છુટ્યો હતો. હમણાં એ પોતાનું બળ જણાવવાને આવે છે
શું?” દૂતે કહ્યું. “હમણાં જેની સેનાના ચાલવાથી પૃથિવ અને શેષનાગ પણ અતિ-
શય ભરતે લીધે ઈંપે છે અને વૈતાલ્યવાસી નમિ, વિનમિ વિદ્યાધર અને મગધકુમાર

અહિં બાહુબળિને પણ અન્ન પાનાદિ અશનગૃહિત કાયોત્સર્ગે રહ્યાં એક વર્ષ થયું, એટલે તેને પ્રતિબોધવાને માટે આદીશ્વરભગવાને બ્રાહ્મી અને સુંદરી સાધ્વીને મોકલી. તેણીઓએ ત્યાં અવી બાહુબળિને કહ્યું. “હે ભાઈ! હસ્તિથકા ઉતરો.” એ સાંભળીને બાહુબળિએ વિચાર્યું કે, “હું તો હસ્તિ ઉપર બેઠા શિવાય અહિં એક વર્ષ થયાં છું.” પણ તે શબ્દ પોતાની બહેનનો છે એમ જાણીને વિચાર્યું કે, “તેઓ ખોટું તો બોલે નહીં! ખરું છે કે, હું માનરૂપી હસ્તિ ઉપર બેઠેલો છું. તે કહેવાને (જણાવવાને) તેઓ અહિં આવેલી છે.” આમ ધારીને જેવો તે માનનો ત્યાગ કરીને આગળ ચાલવાને યત્ન કરે છે, તેવામાંજ સર્વ કર્મ ક્ષય થવાથી તેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પણ તે બાહુબળિ શ્રી આદીશ્વરભગવાનની સભામાં જઈને તેમને પ્રદક્ષિણા દહને કેવળીની પર્યટામાં બેઠા. બાહુબળિએ કેટલાએક બહારના શત્રુઓને અને બીજા અંતરંગના શત્રુઓ (ક્રોધ, માન, માયા, લાલ, રાગ અને દ્વેષ) ને તીવ્ર તપે કરીને શીઘ્ર છુટ્યા. વળી જેણે અલ્પ સમયમાં ભરતરાજને સંગ્રામમાં છુટ્યો, લીલામાત્રમાં માહરાજને હરાવ્યો તથા જે જ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીના અને સર્વ સંપત્તિના હેતુરૂપ એવા તે શ્રી બાહુબળિ તેમને હુપે આપા.

ભરતરાજ હારેથકે જન્મથીજ પુષ્ટ થએલા અને પાળાના સરખા મદાએ કરીને મુનંદાના પુત્ર બાહુબળિ, જાણે વૈરથીજ છોટેલા હોય નહીં! તેમ પોતાના ભાઈની અવગણના કરતાથકા જિનવચનરૂપ બેચેલા તીક્ષ્ણ બાણથી અને બોધરૂપી તીક્ષ્ણ બહુથી તે પોતાના મદાને નાશ કરીને કેવળજ્ઞાનને ધારણ કરનારા વીર પુરુષોના જેવા પોતાના ગુણે કરીને મુક્તિને પામ્યા. કેવળજ્ઞાનને અર્થે તપ કરતા એવા બાહુબળિ પ્રત્યે જિનેશ્વરે કહેલા વખતે હુપ પામેલી બ્રહ્મી અને સુંદરી ત્યાં આવીને પછી વેણડીયોના સમૂહથી વિંદાએલા અને તપને વશ્ય એવા તે મુનિવરને ગર્વરૂપ હસ્તિના કુંભસ્થળ ઉપરથી નિચે ઉતારીને અત્યંત શ્રેષ્ઠ એવી તે કેવળજ્ઞાનની સંપત્તિને પમાડ્યા.

એકદા ભરતચક્રવર્તિ અન્નનાં પાંચશે' ગાડાં ભરી લઈ જઈને શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને કહેવા લાગ્યો. “હે સ્વામિન્! આ અન્ન ગ્રહણ કરીને મહારા ઉપર અનુગ્રહ કરો.” શ્રી ઋષભદેવે કહ્યું. “સાધુઓને છત્રધર રાજાઓનો આહાર કલ્પે નહીં, તેથી તમે ધમમાં તત્પર એવા સાધર્મિક જનોને તે આપો.” તે ઉપરથી તેણે જે જે સ્વધર્મિઓ ધર્મિષ્ઠ અને બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળનારા હતા, તેમને પોતાને ત્યાં જમાડવા માંડ્યા; પણ રસોઈઆએ વિનતિ કરી કે, “હે સ્વામિન્! અહિં તો ઘણા બ્રહ્મચારીઓ જમવાને આવે છે, તે સર્વને અમે અન્ન આપી શકતા નથી.” તે ઉપરથી ભરતેશ્વરે જે જે લોકો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના સ્વરૂપને ઓળખનારા હતા, તેમને ઓળખવાને અર્થે ગળે કાકિનીરત્નવડે ત્રણ ત્રણ રેખાઓ કરી. અને જેઓ નવતત્વના જાણનારા હતા, તેમને નવ નવ રેખાઓ કરી. અનુક્રમે તેની જગ્યાએ જનોઈ થઈ. એક વાર ભરતે પૂછ્યું. “હે પ્રભુ! આપના સરખા કેટલા અરિહંત ઘરો?” ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું. “અજિત, સંભવ, અભિનંદન, સુમતિ, પદ્મપ્રભ, મુખાધ, ચંદ્રપ્રભ, મુવિધિ, શીતળ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલ, અનંત, ધર્મ, શાંતિ, કુંથુ, અર, મદ્ધિ, મુનિમુત્ર, નમિ, નેમિ, પાથે અને વદ્ધેમાનસ્વામી એ પ્રમાણે તેવીશ તીર્થંકર ઘરો.” ભરતે પૂછ્યું. “હે સ્વામિન્! આ પર્યટામાં અત્યારે કોઈ એવો છે કે, જે હવે પછી આપના જેવો તીર્થંકર થશે?” તે ઉપરથી શ્રી પ્રભુએ કહ્યું. “હરો પુત્ર મરિચી જેણે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું છે, જે હમણાં પરિસહ સહન નહિ કરી શકવાથી વજ્રસ્થાન, છત્ર, ઉપાનદ (પગરખાં) વિગેરે ધારણ એવી ક્રિયાઓએ કરીને પ્રમાદમાં પડેલા છે અને તેથીજ તે અમારી પર્યટામાંથી બહાર રહે છે. તે આજ ચોવીશીમાં

સેવકે તેના શરીર પ્રમાણે આરીસો તેની પાસે આણ્યો. તેમાં તે સર્વ આબૂપણથી શબ્દ ગારેલા એવા પોતાના દેહને નિરખવા લાગ્યો. એવામાં અકસ્માત્ આંગળીમાંથી એક વીંટી નિકળી પડી, એટલે વીંટી વિનાનો હાથ શોભારહિત જણાયો. તે ઉપરથી તેણે પોતાનો મુકુટ, કુંડળાદિ આભરણો દેહ ઉપરથી ઢાઢા નાંખ્યાં, તેથી તે દેહ સર્વ શોભા રહિત અને અંગારા સરખો દેખાવા લાગ્યો; તેથી તે ભાવના ભાવવા લાગ્યો. અનિત્ય ભાવના ભાવતાં તેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તેને આમ ગૃહસ્થપણેજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તેથી ઇંદ્રે આવીને તેને સાધુનો વેષ આપ્યો. મહિદપેણને વિષે પોતાનું રૂપ નિરખવાથી ભરતરાજને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને તેથી તેમણે તત્ત્વના પ્રકાશ કરી નિર્મળ એવા પોતાના આત્માને મનાસ્વપણાથી પરમાત્મ રૂપવાળો જોયો.

તેની સાથે દશહજાર રાજઓએ વ્રત ગ્રહણ કર્યાં. તેમની સંગાથે ભરત, લાખપૂર્વ સુધી પૃથ્વિને વિષે વિહાર કરી લોકોને પ્રતિજ્ઞા દેતા થકા અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર આવી એક મહિનાનું અનશત કરી મુક્તિ પ્રત્યે પામ્યા. પછી ભરતના પુત્ર સૂર્યયશાને શકેંદ્રે પોતે રાજ્યાભિષેક કર્યો. પછી ક્રમે ક્ષીણ થયે બાહુબલિ મુક્તિપદ વચ્ચે. બ્રાહ્મી અને મુંદરી પણ તેજ પ્રમાણે મુક્તિપદ પામ્યાં અને તેમનો નિર્વાણમહિમા દેવોએ આવીને કર્યો.

॥ ઇતિ શ્રી ભરત બાહુબલિની કથા સમાપ્ત ॥

અજયકુમાર.

ઉત્પત્તિકી ખુદ્ધિના યોગથી સર્વ મંત્રીમાં શ્રેષ્ઠ એવો અભયકુમાર, પ્રથમ નિર્મળ એવી સંયમલક્ષ્મી પામીને (દીક્ષા લઇને) પછી મુક્તિરમણીને વચ્ચે, એટલા માટે એ અભયકુમાર મંત્રીશ્રેણી ઉત્પત્તિ અને તેનું સ્વરૂપ મુક્તિપ્રાપ્તિ સુધી કહીએ છીએ.

ભાખજેજન પ્રમાણવાળા જંબૂદ્વીપને વિષે દક્ષિણ દિશાએ ભરતક્ષેત્રના મધ્યભાગમાં મગધ નામનો દેશ શોભી રહ્યો છે. ત્યાં બાર જોજન લાંબું, નવ જોજન પહોળું, તથા નાના પ્રકારના મણિ, મુક્તાકૃણ, પ્રવાળાં અને વસ્ત્રાદિકે કરીને દીપી રહેલું રાજગૃહ નામે નગર છે. તેની પાસેનાજ પ્રદેશમાં દક્ષિણ ભાગે ગંગા નદી વહે છે. ત્યાં વૈભાર ગિરિ નામનો પર્વત આવેલો છે. આવા નગરને વિષે ધણાજ વ્યવહારિયા વસે છે. તેમના મહાન્ પ્રાસાદ અને જિનમંદિરો જોઇને સર્વ કોઇને હર્ષ થાય છે. ત્યાં પ્રખળ વૈરીરૂપી હસ્તિને હણવામાં કેસરીસિંહ સમાન અને ન્યાયરૂપી સમુદ્રને ઉદ્ધાસ પમાડવાને અંદ્ર સમાન એવો પ્રસેનજિત મહિપાળ રાજ્ય કરતો હતો. નગરીને ફરતો મહે.ટા કોટ હતો, તે ચોક્કેર કુંડળની પેઠે દીપતો હતો. રાજને એકસો રાણી હતી, તેમાં મુખ્ય કળાવતી હતી. વળી શ્રેણિકકુમાર આદિ એકસો પુત્રો હતા. એ સર્વ પુત્રોને શસ્ત્ર તથા શાસ્ત્રકળાનો સારો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો. કહ્યું છે કે—જેણે પ્રથમ અવસ્થામાં વિદ્યા ઉપાર્જિ નથી, બીજી અવસ્થામાં ધન ઉપાર્જ્યું નથી અને ત્રીજી અવસ્થામાં ધર્મ ઉપાર્જ્યો નથી; તે ચોથી અવસ્થામાં શું કરશે? વળી મનુષ્યજન્મ પામીને માણસને જે કળાઓ ખરી ક્ષીખવાની છે. જેણે કરીને સુખેથી જીવાય અને જેણે કરીને મૃત્યુ પછી સુગતિ પ્રાપ્ત થાય.

એકદા પ્રસેનજિતરાજ ચિંતવવા લાગ્યો કે, આ સર્વ પુત્રો વિદ્યા અને બળમાં સરખા છે, પણ પરીક્ષા વિના પુત્ર રાજ્યયોગ્ય ગણાયેનહીં; માટે જે પ્રજાને વલ્લભ હોય, ખુદ્ધિમાન હોય અને વિનયવાળો હોય, તેજ રાજ્યયોગ્ય કહેવાય. તેથી તેમની પરીક્ષા કરવી. કારણ કે, જે પિતા પોતાની હયાતીમાં પોતાના પુત્રોને પરીક્ષા કરીને મર્યાદા ન

ખાંધી આપે તો, તેના મૃત્યુ પછી તેઓ પરસ્પર સુદ્ધમાર્ગ લડીને મૃત્યુ પામે અને રાજ્ય ખીજાઓ લઈ જાય કહ્યું છે કે—જેલુ નાશ પામ્યા પછી બુદ્ધિ ક્યાંથી? બુદ્ધિ વિના સ્મૃતિ ક્યાંથી? સ્મૃતિ વિના જ્ઞાન ક્યાંથી? અને જ્ઞાન વિના સદ્ગતિ ક્યાંથી? એમ વિચારીને રાજાએ ઉત્તમ પકવાન (ખાજા) બનાવરાવી તેને વાંસના કંડીઆમાં ભર્યાં, ને તે કંડીઆ ઓરડામાં મૂક્યા. એજ પ્રમાણે કેરા ઘડામાં પાણી ભરીને તે પણ ઓરડામાં મૂક્યા. પછી પુત્રને બોલાવીને કહ્યું. “તમે આ ઓરડામાં જુઓ. કંડીઆનાં કે ઘડાનાં મેં ઉઘાડવાં નહીં ને ભૂખ્યા કે તરસ્યા પણ રહેવું નહીં.”

હવે શ્રેણિકાદિ કુમાર પોતપોતાની બુદ્ધિવડે વિચારવા લાગ્યા કે, “આપણે આમાંથી કેવી રીતે અન્ન જળ લેવું? ને પિતાની આજ્ઞા અખંડ રાખવી.” પણ કોઈની બુદ્ધિ પહોંચી નહીં; એટલે શ્રેણિકુમારે ભાઈઓને ભૂખ તરસથી પીડાતા જોઈને કહ્યું. “જે તમ મહારી બુદ્ધિ પ્રમાણે વર્તે, તો તમારી પીડા મટે.” સર્વેએ હા કહી એટલે શ્રેણિકુમારે વસ્ત્રના કકડા લઈને પ્રત્યેક ઘડાની આસપાસ વીંટ્યા અને કંડીઆને હલાવી હલાવીને તે માંહેલું પકવાન ચુર્ણ કર્યું. અર્થાત્ તે (ખાજા) નો ભૂકો કરી નાંખ્યો. તેથી બહાર ભોંય ઉપર પડવા લાગ્યું. તે તેઓ ખાવા લાગ્યા અને કેરા ઘડાનું પાણી વીંટણા વસ્ત્ર ઉપર ઝમવા લાગ્યું. તે વસ્ત્ર નીચેવીને તેઓ પાણી પીવા લાગ્યા. આમ શ્રેણિકની બુદ્ધિથી સર્વ કુમારો તૃપ્ત થયા. પછી એ પ્રસેનજિતરાજ પાસે આવ્યા. ત્યારે રાજાએ પુત્રને પૂછ્યું કે, “કેમ સૌ તૃપ્ત થયા?” ત્યારે એક પુત્ર બોલ્યો. “શ્રેણિકની બુદ્ધિથી.” ત્યાં પિતાએ કહ્યું કે, “જેને એવી ખાજાનો ભૂકો કરવાની બુદ્ધિ ઉપની તેને રાંક જાણવો.”

ત્યાર પછી વળી પિતાએ ખીજી રીતે પરીક્ષા કરવાનું ધાર્યું. તે એમ કર્યું કે, કંઈની ખીર રઘાવીને સર્વ પુત્રો પાસે પાત્રો મૂકી તેમાં તે ખીર પિરનાવી અને તુગ્ગજ ભૂખ્યા એવા કૃતરાઓને છોડી મૂક્યા. જેવામાં તે કુમારો જમવા લાગ્યા, તેવામાં કૃતરાઓ ધુધુર શબ્દ કરતા આવ્યા કે, તુરતજ શ્રેણિક વિના ખીજા મધયા કુમારો ભયને લીધે ભાણાં પડતાં મૂકી ખરડાયલે હાથેજ નાશી ગયા! પણ શ્રેણિકે તો નિર્ભય મૂકીને પોતાના ભાઈઓનાં ભાજનો પેલા કૃતરાઓની સન્મુખ ધારેધારે ખમેલી મૂક્યાં. એટલે કૃતરાઓ તે ભાજનમાંથી ખાવા લાગ્યા અને પૂંછડી હલાવતા હલાવતા શ્રેણિકના દાસ જેવા થયા. એટલા વખતમાં શ્રેણિક પોતાના ભાજનમાંથી સ્વસ્થ ચિત્તે ખીર ખાવને તૃપ્ત થયો અને હાથ પોઈ પાણી પીને રાજા પાસે ગયો. ત્યાં ખીજા કુમારો પણ આવ્યા એટલે તે શ્રેણિકને તૃપ્ત અને ખીજાઓને ભૂખ્યા જોઈને કૃત્રિમ (ખેટી) ભૂખથી ચઢાવીને બોલ્યો. “શ્રેણિક કૃતરાઓની પાંક્તિમાં જમ્યો. મારે એ તમારા સરખો કહેવાય નહીં. એ નાનકાના લોક જેવો કે, ગોરાળ જેવો જાણવો. કે જેણે આવા પ્રસારતું જોવન કર્યું! જે જેની પાંક્તિમાં જમે, તે તેના જેવો જાણવો. આ ખીજા મેક છે. શુચિ છે અને અચિત્ર છે.” આ સાંભળીને તેઓ હર્ષ પામ્યા. પરંતુ શ્રેણિકના સત્કર્મ જગત પણ એક ધંધો નહીં.

પછી રાજાએ શ્રેણિકને કહ્યું. “મેં પૂરે તુઠાની પરીક્ષા કરી છે (ને હજી પણ કરવી છે.) મારે આ દરજા ધર બળે છે. તેમાંથી જે તને ઉત્તમ વસ્તુ ભરે તે હઈ આપ.” શ્રેણિક તો ત્યાં વઈ હીના ગોતી. મારેક આગે દેવી દુને નવ જાંજા નાનકા પાંક્તિ-વને જાને આપ્યો. એમ દર્શાવે રાજાએ તેને કહ્યું કે. “તું તે વસ્ત્રને ધર કેવે વ. ધીરે વિધોપણા એ મારું છે. તું રીટભને છે. વળી કુમારો. જે જે મારું મૂકે, તે તે વસ્ત્રને ભસણ છે. તે તું મેં કહ્યું તે પ્રમાણે કરીને તેને સત્કર્મ આપું તેને. વસ્ત્ર મૂકે. મેં રાજાએ તેને કહે તે વસ્ત્રને તેને લાગે તેને તેને મેં મૂકે. હવે શ્રેણિક વિચાર

બીજા કુમારો હસ્તિ, ઘોડા, પાયદળ આદિનો સંગ્રહ કરવા લાગ્યા, પરંતુ શ્રેણિકે તે અધ્યાનો પણ સંગ્રહ કર્યા નહીં ! પિતાએ કહ્યું કે, “ આ શ્રેણિક કૂતરાઓની સાથે જમ્યો, પરમાત્મ એવું જે પકવાન તેવું ચૂર્ણ કર્યું, બળતા ઘરમાંથી ફક્ત ભંભાજ લાગ્યો, માટે હાસમાં એ રાજ્યને યોગ્ય નથી. વર્ણી વણિકની પેઠે તે મુષ્ટિમદ્ધ થઈ કાંઈ ખરચ પણ કરતો નથી. ”

પિતાએ આ પ્રમાણે કહ્યું. તે ઉપરથી એક રાત્રીએ શ્રેણિક એકલો ખલે ખડ્ગ ધારણ કરીને વિદેશ તરફ ચાલી નિકળ્યો. તે ઐષઘ, મંત્ર, તંત્રાદિ પ્રયોગને જાણતો હતો. છત્રીશ દંડાયુદ્ધ (દંડ પીસવાની કળા) માં પ્રવીણ હતો. હવે તેનાં અદ્ભૂત કર્મ ઉદ્ય આવાનાં હતાં, એટલે નિર્ભય એવો તે સિહની પેઠે વનમાં ફરવા લાગ્યો. ઘણી ભૂમિ ઉપર ભમતાં ભમતાં અનુક્રમે તેણે વજ્રકર નામે મહોટા પર્વતને દીડા તે વખતે તે ઘણો હર્ષિત થયો. ત્યાં તે પર્વતનો અધિષ્ઠાત્રિક દેવતા તેવું મહત્ત્વાગ્ય જાણીને તેને સ્વપ્નને છળે રાત્રીએ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. “ હે કુમાર ! અહિંથી બે કોસ ઉપર નદીને કાંઠે હસ્તમેળાપક આકારે પીંપળાના બે વૃક્ષવૃં જોડલું છે, તે વૃક્ષમાં એક શાખાને વિષે એક પાપાણુ છે, તેના ગુણ મેરુપર્વત તુલ્ય છે, અને તેમાં અઠાર મહાપ્રભાવવાળાં રત્નો છે. અઠારે એક એકથી ચઢિયાતાં છે. પહેલા રત્નના પ્રભાવથી અઠાર જાતિના સર્વ માણસો વશ થાય છે. બીજા રત્નના પ્રભાવથી સર્વ પ્રકારનાં વિષ ઉતરે છે. ત્રીજા રત્નના પ્રભાવથી ક્ષુદ્ર ઉપદ્રવો થતાજ નથી. ચોથા રત્નના પ્રભાવથી રાજા, પ્રધાન અને શેડીયા પ્રમુખ માન આપે. પાંચમા રત્નના પ્રભાવથી ઋદ્ધિ સહિત પુત્ર મળે. છઠ્ઠા રત્નના પ્રભાવથી દીવ્યભોગ પ્રાપ્ત થાય. સાતમા રત્નના પ્રભાવથી પાણીવૃં પર તરી જવાય. આઠમા રત્નના પ્રભાવથી મહા વિવેકી થવાય. નવમા રત્નના પ્રભાવથી શરીર ઉપર ઘા ન લાગે. દશમા રત્નના પ્રભાવથી ભણાવનાર ગુરુ વિના પણ વિદ્યા આવડે. અગીયારમા રત્નના પ્રભાવથી શસ્ત્રો વાગતાં નથી. બારમા રત્નના પ્રભાવથી જાતિઅંધ મનુષ્યો દેખતા થાય. તેરમા રત્નના પ્રભાવથી અગ્નિ ફેલુને બાળી શકતો નથી. ચૌદમા રત્નના પ્રભાવથી વસ્તુ પરિક્ષા આવડે. પંદરમા રત્નના પ્રભાવથી ભૂખ કે તૃષ્ણા લાગે નહીં. શોલમા રત્નના પ્રભાવથી માણસને માર્ગે જતાં વાઘ, સિંહાદિ દુષ્ટ પ્રાણીઓ મળે નહીં. સત્તરમા રત્નના પ્રભાવથી રૂપ પરાવર્તન (ફેરફાર) થઈ શકે, અને અઠારમા રત્નના પ્રભાવથી શરીરના સર્વ રોગ નાશ પામે તથા સર્વ લોકો આવીને નમે. હે કુમાર ! તું ડહો છે. તે પાપાણુ તું જોજે, એ અઠારે રત્નો લઈને નામ લખીને તેમને ત્હારી પામે રાખજે. તેમની હુમ્મેશાં પૂજા કરજે. મહાર્ક નામ હુમ્મેશાં ચિત્તને વિષે ધારી રાખજે. તું ત્યાં જઈને છાયામાં વિસામો લઈશ કે, તુરત તે પાપાણુ પ્રગટ થઈ આકાશમાં જતો રહેશે. તે તે રત્નોનો જે જે પ્રભાવ મેં કહેલો છે, તે સત્યજ્ઞ માનજે. ત્હારું ભાગ્ય વધતું જોઈને એ સઘળું મેં તને કહેલું છે. આ રત્નોનો પ્રભાવ વીશ વર્ષમુઘી વધ્યા કરશે. ત્યાર પછી તો તેના પ્રભાવ અથાગ વધી જશે. ”

આવું સ્વપ્ન દેખીને કુમાર જમ્યો કે, સવારે તુરતજ ત્રણસેં પાંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર (નવકાર) ગણીને સ્વપ્ન સ્વરૂપને દ્વિત્યમાં ચિંતવન કરતો કરતો દેવતાએ કહેલે અનુનામે ચાલ્યો. તો તેણે નદી તીરે હસ્તમેળાપક આકારે વૃક્ષ જોયું. તેમાં તેણે મહાન્ ધવળ પાપાણુ જોયો. તે જોઈને તેને પ્રથમ તે તેના ઉપર બેઠો, એટલામાં તે વૃક્ષમાંથી પાપાણુ પડ્યો. તે શ્રેણિકે લીધો, તેમાંથી અઠાર રત્નો નિકળ્યાં. તે સર્વે રત્નોને પ્રભાવનાં ચિન્હો કરીને ધીમે ધીમે આગળ ચાલ્યો. કહ્યું છે કે-રાજ્ય, સંપત્તિ, ભોગ, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ, સ્વર્ગ રૂપ, પાંડેતપવૃં, ત્રિશુ આયુષ્ય અને શરીર આરોગ્ય એ સર્વ ધર્મનાં ફળ જાણવાં.

વિત્ત હરી લે છે, સ્પર્શ બળને હરે છે અને તેનો સગમ વીર્યને હરે છે. આ પ્રમાણે
શ્રીને પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી કહી છે.”

ક્ષણવાર મૌન ધારણ કરીને કુમાર તો ધીમે ધીમે આગળ ચાલવા લાગ્યો. એટલે તે
શ્રી પણ પાછળ પાછળ ચાલી. આગળ ચાલતાં શ્રેણિકે એક દાવાનળ બળતો જોયો,
એટલે દ્વિત્યમાં અગ્નિસ્તંભન મણિવું સ્મરણ કરીને તેમાં પોતે ઝંપાપાત ખાધો. પછી
તે કહેવા લાગ્યો. “હે શ્રી! જો તારે મને પરણવું હોય તો અહિં આવ.” એ સાંભ-
ળી શ્રી તો હાથ ધસવા લાગી. ને યોડી કે, “મેં બહુ ઉતારણ કરી, જો સ્થિર થઈ
હોત તો જરૂર મને પરણત. એણે મને છળ (કપટ) કરીને છેતરી. તો પણ ઠીક થયું.
હવે હું હૃદયમાં વિનય દાખવીશ. ભય ઉપબળનાર એવું એક પણ વચન નહિં બોલું.
જો હું મીઠાં મીઠાં વચન બોલીને તેની દાસી થઈ હોત, તો જરૂર તે મ્હારા પાશમાં
આવી જત. હું જે જે બોલી, તે તે મ્હારે માથેજ આવી પડ્યું. કારણ કે, નિશ્ચે એ
અસંખ્ય મંત્ર તંત્રાદિ જાણતો હતો, પણ રંકને હાથ આવેલું રત્ન તે કેમ રહે? મેંજ
મૂંઝાઈ કરીને મ્હારું જ્ઞાન જણાવી દીધું! એણે તો મને છેતરીને દાવાગ્રિમાં પ્રવેશ કર્યો.
હવે હું શું કરું? ક્યાં જઉં? કોની પાસે એ કહું?” ઉચે પવન ઉપર રહેલી કુમા-
રિકા કુમારને જતો દેખીને બેઠે ધરતી આ પ્રમાણે કહેવા લાગી અને છાતી કૂટવા
લાગી, પણ ક્ષણવાર વિચાર કર્યો તો તેણીને જણાયું કે, એને રાખવાને કોઈ સમય
નથી! હું વૃથા બેઠે કરું છું! ભાગ્ય વિના ચિંતામાણરત્ન ધરને વિષે રહેજ નહીં. તે
આંહું આમ ધારતી ઉભી રહી.

હવે શ્રેણિકકુમાર તો મૂઠી વાળીને દોડ્યો, તે ગંગા નદીના પ્રવાહ પાસે પહોંચ્યો.
બહુ પાણી જોઈને તે ચારે દિશાએ ફરી ફરીને જોવા લાગ્યો. તે નદીને કાંઠે સૂકું
એવું ચંદનવૃક્ષ જોઈને તે હર્ષ પામ્યો. જોયો તે, તે વૃક્ષ ઉપર ચઢ્યો કે, તુરતજ કડકડ
શબ્દ કરતું તે ચંદનવૃક્ષ ગજેંદ્રની પેડે પાણીમાં પડ્યું, પણ તેણે તુરતજ પોતાની પા-
સેના જળનારક રત્નનું સ્મરણ કર્યું એટલે તે વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા છાંં વિમાનમાં બેઠેલા
હોય તેમ ચાલવા લાગ્યો; અને જેમ જેમ તેના આધારે તે રત્નના પ્રભાવે વીશ દિવસ
પૂર્ણ થયા ત્યારે તે બેન્નાતટનગર સમીપે આવ્યો.

જેવામા તેણે તે ચંદનવૃક્ષ ત્યાં રાખ્યું, તેવામાંજ નગરમાં તેનો ગંધ સર્વ સ્થળે
પ્રસરી રહ્યો. તેને અનુસારે જેમ ઉત્તમ પુષ્પો પાસે ભમરાઓ જાય, તેમ બહુ શ્રેણીઓ
ચંદનના ગંધથી આકર્ષાઈને ત્યાં આવ્યા. તેમણે પૂછ્યું. “હે કુમાર સાર્થવાહ! આ
વૃક્ષનું મૂલ્ય શું?” ત્યારે તેણે કહ્યું. “એનું મૂલ્ય ન કહી શકાય તેટલું છે. તે મણિ,
માણિક્યની બરાબર તોળીને વેચવું છે. આવું ચંદન કોઈ રાજાના ભંડારમાં પણ નથી,
માટે તે સૂકું ચંદન સુવર્ણની બરાબર તોળીને તમને આપીશ. કારણ કે, ઉત્તમ કુરિ-
યાણું સર્વ ખર્ચી જાય છે.” એટલામાં તો બહુ લોક એકઠા થઈ ગયા. ત્યારે શ્રેણીઓએ
કહ્યું “અરે લોકો! દૂર જાઓ. જાણતા નથી કે, એ એકલો છે અને આપણે ઘણા
હીએ જો તેનું જરા પણ ચંદન જશે, તો તે આપણુંજ ગયું. કારણ કે, તે આપણે
સાધર્મિક છે; માટે કોઈએ તેમાં હાથ નાંખવો નહીં. નાંખશે તે ચોર ગણાયે, ને તે
અન્યાયીનો રાજા નિમ્રહ કરશે. કારણ કે, તે ન્યાયીનીજ રક્ષા કરે છે. પછી ચારે દિશા-
ઓથી ચંદનને કાપવાનાં ઓળરો-વાંસલા, કૂહાડા પ્રમુખ ત્યાં ધણુ આવ્યા, તેણે કરી
કાપી કાપીને તે ચંદન કંપાણે (કાંટે) ચઢાવીને સુવર્ણ બરાબર તોળીને તેણે વેચ્યું.
સુવર્ણ ચંદન વેચ્યું તેના ઉપજેલા સુવર્ણનાં તેણે રત્નો લીધાં. ક્ષણવારમાં બધા શ્રેણીઓ
પણ સુવર્ણ આપી લીધેલું ચંદન લઈને પોત પોતાને સ્થાને ગયા.

હવે શ્રેણિકુમારે પણ હૃદય પામી સુધગાં રતો ગાંઠે બાધી વેષ ફેરવીને એ બેત્રા તર શેહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ કરતાંજ પ્રથમ ધનાવદુષ્ટેષાની દુકાને ગયો. ત્યાં તે કમ્બુવાર બેઠો. ત્યાં તે તે શ્રેણીને ધણાં આહુકો આવવાથી મ્હોટો લાભ થવા માંડ્યો. એટલે તેણે કુમારને કહ્યું. “આ એક ભાગનમાં મીઠાગાં ડુંગ છે, બીજામાં શેહિણી વૃક્ષની છાલ છે અને ત્રાજ ટોપલામાં જવ છે. એ સર્વે મેં કાલે આણ્યાં છે. વળી આ ગળો, કચ્છરો, પાટલાદિ ત્રાથા ટોપલામાં છે. વળી આ ત્રિગડ, ત્રિગાં, સિંધવ, ગિરિમાજો તથા સૂઠ વિગેરે છે. તેમાંથી ત્હારે જે જોઈએ તે લે.” એમ સાંભળીને શ્રેણિકુમાર બોલ્યો. “હાથ તો ધણો મોટો છે, પણ તમે મ્હારા ઉપર શા કારણે એમ કરો છો? એ તો તમારો સ્વભાવજ એવો હશે.” શેઠ હસાને બોલ્યો. “સંસારમાં પોતાનો અથ સર્વ કોઇને વહાલો હોય છે. પારકો અર્થ કાંઈ વહાલો નથી.” ત્યારે કુમાર બોલ્યો. “તમારે પોતાનું શું કાર્ય છે? (શો સ્વાર્થ છે?)” ત્યારે શેઠે કહ્યું “આજ રાત્રીએ કોઈ દેવતાએ મને સ્વપ્નને વિષે કહ્યું કે, ‘પ્રભાતે સાત ધડિ સૂર્ય ઉગ્યા પછી આઠમી ધડિએ પૂર્વ દિશાએથી કોઈ વીશ વર્ષની વયવાળો જેન વસ્ત્રધારી પૃથ્વર ત્હારી દુકાને આવશે, તે ત્હારી સર્વ આપત્તિ દૂર કરશે.’ એવું સ્વપ્ન આપીને તે દેવ વિજગીની પેઠે અંતર્ધાન થઈ ગયો. પછી પ્રભાતે ઉડીને મેં વિચાર્યું કે, આ સ્વપ્ન તો ઉત્તમ છે. કારણ કે, સ્વપ્નમાત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દેવતા, આદ્યજ, ગાય, મા આપ. માધુ અને રાજ એટલા સ્વપ્નને વિષે જે કહે તે સત્યજ જાગ્યું. ગાય, અર્થ. હરિ અને દેવ એટલા શિવાયની બીજી સધગી કાળી વસ્તુએ જાણ કહી છે. અને કપામ, ડાગ, અને લવજ શિવાયની બીજી સધગી જેન વસ્તુએ ચારી કહી છે. ગીત ગાતાં મન કરવું પડે, તૃપ્ય કરતાં અધનમાં પડવું પડે, હસવાથી રુદન કરવું પડે, તથા ભજવાથી ક્રોધ થાય. હવે પ્રભાતે હું આવીને જ્યો દુકાન ઉપર બેઠો, તેજાજ મેં આપને તે પ્રમાણનાજ ભક્ત ગુણવાળા બોયા.”

કુમાર વિચારવા લાગ્યો કે, “આ શેઠ મુખ (બોલો) છે. તે કાં પલુ છાનું ગાય તો નથી.” પછી તે જેમ જેમ સ્વપ્નનું સ્વરૂપ કહેતો ગયો તેમ તેમ કુમાર ચિત્તને વિષે કોતુહલ ધરવા લાગ્યો. એટલામાં તે કુમારની દષ્ટિ દુકાનમાં એક વસ્તુ ઉપર પડી. તે નેત્રને તેણે શેઠને પૂછ્યું. “એ શું છે?” શેઠે કહ્યું. “પન્ડીપ સંપ્રદાયી તે વસ્તુ છે. માર લોકોએ તેને સમુદ્રમાં જતુ પમ્પણું અને આહ લાવીને શીવ તે તેમણે અતિ ડરે ભરેલું અને સોંપ્યું. એ ચેગિના ગયા પછી ગળને ખખર પડી એટલે તેણે મ્હારું સર્વ સ્વ ધન, કણ, કાપડ, સુવર્ણ, રૂપું વિગેરે દાંડના લઈ લીધું. શેઠની પછી તેણે લઈ લીધી! વહાણમાં રહેલું કારિયાઈ પણ લઈ લીધું. તેના કૃષ્ણ ભરેલી હતી તે નેત્રને તેણે કહ્યું. “એ ધૂણ એને ગળે બંધાવો (એને આપો) કે, લેથી હવે મેં તે આણું તમ દરે નહીં.” મ્હારા જેવા શેઠિયાને મારે પણ રાજ્યે આ પ્રકારે કર્યું. પછી તે વિચાર્યું કે, મ્હારું ધન તો ગયું. હવે બે આ કૃષ્ણ પણ દૂર નાખી દેશ. તે દેકો મ્હારી દામી કરશે. તેથી મેં વિચાર્યું કે, આમાલામા દુકાન મેં જે કાં કર્યું. હવે તે તેણે લઈ લીધું. તે પણ મારે લાજ દિવનનાં ને. નહીં તો મ્હારા આદ્યજ કર્યું. તેણે મારે ધન કે પણ હવે હું વિવન કર્યું. હવે એકે એકે “એકે” તે કાં કર્યું. વસ્તુને સ્વરૂપે ભલેતો તમા. તે માં મને કદ વિદ્ય (દેહું દેહું) એ છે. તેણે મારે કહ્યું. “એ, તે મ્હારી દામી છે. તે અને મારે સર્વ મ્હારું. તેણે મારે કહ્યું. હવે મ્હારી શી પતિને લેશે. હવે તે મ્હારું કર્યું. તેણે મારે કહ્યું. તેણે મારે કહ્યું.”

ત્રેષ્ટ એવું ધર અને દુકાન લઇ લેવાનો વિચાર કરે છે. મહારે દુકાન પણ વેચવી પડશે અને નગર પણ છોડવું પડશે. જે નગરને વિષે મેં નાના પ્રકારના આહાર, દીવ્ય વસ્ત્ર અને વાહનાદિ કર્યા છે, તેજ નગરને વિષે આજ મહારે જેવા તેવા આહાર અને વસ્ત્ર વડે નિર્વાહ કરવો પડે છે! હું તે કૂવામાં પડીને કે, અગ્નિમાં પડીને મરણ સાધું? કારણ કે, લક્ષ્મી વિનાનો માણસ શોભતો નથી. કહ્યું છે કે.-વાયોના સમૂહથી સેવાગ્યેના, જળ રહિત, બહુ કાંટાવાળા, તૃણની શર્યાવાળા અને જેમાં વૃક્ષની છાલનાં વસ્ત્ર મળે એવા વનમાં રહેવું સારું, પણ બંધુઓમાં ધન વિનાનું જીવવું સારું નહિ.”

કરુણાસાગર એવો ત્રેણિક કુમાર શેઠને દુઃખી જોઈને પોતે પણ દુઃખી થયો. કહ્યું છે કે-કોમળ ચિત્ત, મધુર વચન, પ્રસન્નપણાથી ઉજ્જવળ દૃષ્ટિ, ક્ષમાયુક્ત શક્તિ, પાપ વિનાની બુદ્ધિ, દાનથી દીનતાને નાશ કરનારી લક્ષ્મી, શીળયુક્ત રૂપ, મદ વિનાનું પંડિતપણું અને અહંકાર વિનાનું મહોદાધપણું એ નવ અમૃતના કુંડ સમાન છે. કુમારે કહ્યું. “શેઠ, તમે છતી લક્ષ્મીએ મૃત્યુ કેમ માગો છો?” શેઠે કહ્યું. “મહારે ઘેર જન્મવાનું અન્ન પણ નથી.” કુમારે કહ્યું. “એમ કેમ કહો છો? આ વહાણ છે તે લ્યો. ગંગા નદીને કાંઠે જે વહાણ છે, તેવું તમે જઈને ગ્હણ કરો. તેમાં જે ધૂળ છે તે ધનજ છે. તે ધૂળ છે તેજ ધન થશે અને ત્યાં સુધી તમે મહારા રત્નોથી વ્યાપાર કરો. તમે ષેત્રાતટના રાજાને તેડવો અને જે તમારા સેવકો છે તેને પણ યોગ્યવો. હું દેશાંતર જઈને પાછો આવું, ત્યાં સુધી આ રત્નોવડે વ્યાપાર કરો.” ધનપતિએ કહ્યું. “આપ એ શું યોદ્યા? એથી તો મહારા દ્વંદ્વમાં બહુ ઉચ્ચ પેઠા થયો છે. તમે જવાની વાત કરી તેથી મહારા ચિત્તમાં શલ્ય ઉત્પન્ન થયો છે. આપનાં વચનોએ તો આર્પાત્ત રૂપી સમુદ્રમાંથી મને તાર્યો છે, તો તુરંતજ પાછા કેમ મને ઉસાળી મૂકો છો? ઉત્તમ પુરુષોને અમ યોગ્યુ યોગ્ય નથી. આપે જે વચન કહ્યાં તે પ્રમાણે કરો. પછી લલે દેશાંતર જાઓ. જે મને અવગણીને તમે જશોજ તો, તો રવતાએ કહેલાં વચન પણ નિષ્ફળ થશે અને આપના બુદ્ધિ પ્રપંચ વિના તો ધૂળ તે ધૂળજ રહેશે. આપ કલ્પવૃક્ષ સમાન અહિં આવીને કેમ જતા રહો છો? આ ધૂળ વેચવાથી જે લાભ થશે, તે આપણે બંને અર્થો અર્થ વડે ચી લઈશું. જે આપ એમ નહિં કરો તો, હું ગંગા નદીના પ્રવાહમાં ઝંપાપાત ખાઈશ. જેથી પછી કાંઈ સંતાપ થાય નહીં.”

તે ઉપરથી કુમારે કહ્યું. “જે તમે મહારા માતા, પિતા, કુળ અને ગામ વિષે કાંઈ નહિં પૂછો, તો હું અહિં કેટલાક દિવસ રહીશ.” ધનપતિએ કહ્યું. “હું કાંઈ પણ નહિ પૂછું. આપ આપને નામે સુખે રહો. મહારે આપના નામનું શું કામ છે? મહારી વસ્તુ અને આપની બુદ્ધિ. આપની બુદ્ધિવડે એ વસ્તુ આપ સુખેથી વેચો. જે મૂલ્ય આપશે તે આપણે અર્થો અર્થ વહેંચી લઈશું.”

એવામાં ધનપતિની પુત્રીએ દાતણને અર્થે દાતણ તથા પાણી આણ્યું. દાતણ એકજ આણ્યું હતું, પણ પરોણાને દેખીને એક દાતણની બે ચારી કરીને ધનને તથા ત્રેણિકને આપી. બંનેએ દાતણ કર્યું, પરસ્પર પ્રીતિ વધી. શેઠે કુમારનાં રત્નો પણ ગ્રહણ કર્યાં. દાતણ પાણી કરી કુમાર દુકાન ઉપર બેઠો, ત્યાં આ શેઠની પુત્રી જે કુંવારી હતી, તેણે જોયું કે, આ કુમાર મુલક્ષણો છે. તેથી તેણીએ વિચાર્યું કે, “જે આ મહારો ભર્તાર ધાય તો, મહારા પૂર્વ પુણ્યનો ઉદય થાય.” એમ વિચારીને તેણીએ પોતાના પિતાને કહ્યું. “હા તાત! જે તમે મને પરણાવો તો, આજ મહારો ભર્તાર થાઓ. નહિ તો મહારે ચારિત્ર લેવું છે.” ત્રેણીએ કહ્યું. “હા વત્સે! એમ યોગ્યુ ઘટે નહીં. જા જા ઘેર જા. ને મરું, મારું કર. આપણે ત્યાં દૂરથી એક પરોણા આવેલો છે,” આ સાંભળીને પુત્રી ઘેર

વેળ આસક્ત છે. આમ ધારીને તે પ્રગટપણે બોલ્યો. “હે કુમારિકા! હું તને વડું, તેમાં તને શો લાભ છે? હું વિદેશી (પરદેશી) છું. ઘડિમાં અહિં ને ઘડિમાં બીજે. મહારો મેળાપ વાદળની છાયા જેવો છે.” ત્યારે સુનંદાએ કહ્યું. “આપનું વચન સત્ય છે. વાદળને આધારે ચંદ્ર અને સૂર્ય છે, વાદળને આધારે વર્ષાદત્તું પૂર છે, વાદળને આધારે સર્વ તારા છે અને સર્વ લોક પણ વાદળને આધારે છે; તેમ હું પણ આપને આધારે છું. માટે કૃપા કરીને મહારો પાણિ (હાથ) અહણ કરો અને આપ પુત્ર, પુત્રીઓ વિગેરેના વિસ્તાર કરો. ત્યારે શ્રેણિક કુમાર કહેવા લાગ્યો. “હે સુનંદા! મહારી સાથે તહારો વિવાહ સ્વપ્ન તુલ્ય થશે; કારણ કે પાણિઅહણને પાંચ દસ દેવસ થશે, ત્યાં તો હું પરદેશી એટલે પરદેશ પ્રત્યે ચાલી નિકળીશ. કારણ કે, પરદેશી તો યોગીની પેઠે ચાલી નિકળેજ. જેમી સાથે લગ્ન થયાં હોય, તે ચાલી નિકળે ત્યારે પરણેલીની શી ગતિ થાય? ” ફરી સુનંદાએ કહ્યું. “હું દીક્ષાજ લેવાની હતી, ત્યાંજ તમે આવ્યા અને તમને જોઈને મહારૂં મન આવું થયું કે, ‘કાં તો આપનો હાથ અહણ કરવો અથવા તો સંયમ અગિકાર કરવો.’ જે આપ મને પરણીને જતા રહેશો, તો હું શીળવ્રત પાળીશ. મને નિકળકને પરણીને આપ સુખે દેશાંતર જાણે.”

આ સાંભળીને કુમારે ગાંઠ બાંધીને કહ્યું. “આજ રૂઠી લગ્નની વેળા છે, આપને જે રુચે તે કરો.” એટલે શ્રેણીએ પોતાની પુત્રી સુનંદાને મહોત્સવપૂર્વક પરણાવી.

એકદા શ્રેણિક દુકાન ઉપર બેઠેલો છે, તેવામાં તેણે નગરમાં પડહ વગડાતો સાંભળ્યો. તેણે શ્રેણીને તેણે કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “સવાલાખ પોઠીઆ ઉપરે નાના પ્રકારની વસ્તુઓનો સમુચ્ચય ભરીને દેવનંદિ, નામનો સાર્થવાહ અહિં આવેલો છે. તેની પાસે એક પોપટ છે, જે છ છ મહિનાને છેડે બોલે છે અને પૂછીએ છીએ ત્યારે તે પોપટ સાચુંજ બોલે છે. એકદા દેવનંદિ સાર્થવાહે તે પોપટને પૂછ્યું. “તેજમતૂરી ક્યાં છે?” ત્યારે પોપટે કહ્યું. “તે હાલ બેત્રાતટમાં છે.” તે ઉપરથી તે ઘણાં કરિયાણાંની પોઠો લઈને ગમ કાલે અહિં આવેલો છે. તેણે રાજાને મળીને રૂકું લેટણું કર્યું. પછી રાજાએ આવવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે દેવનંદિએ કહ્યું. “તેજમતૂરી જોઈએ છીએ.” તે ઉપરથી રાજાએ મંત્રીઓને પૂછ્યું. ત્યારે મંત્રીઓએ કહ્યું. “અહિં તો તેજમતૂરી ક્યાંય હોય એમ લાગતું નથી.” ત્યારે રાજાએ કહ્યું. “જ્યાં સર્વ વસ્તુઓ મળે છે અને જ્યાં બહુ દ્રવ્યવાન વ્યવહારિયા આવે છે, તેનેજ શ્રેષ્ઠ નગર કહેવું; પણ જ્યાં આવેલી વસ્તુઓ વ્યાપારીઓ લે નહિ અને જ્યાં સર્વ વસ્તુઓ મળે નહિ, તે નગર નહિ પણ ગામડું કહેવાય.” એમ કહી રાજા બેઠે ધરવા લાગ્યો. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું. “આ નગર મહોટું છે, કોઈના ધરમાં કદાપિ તે હોય પણ ખરી. માટે પડહ વગડાવો.” આવો વિચાર કરી રાજાના આદેશથી મંત્રીઓ આ પડહ વગડાવે છે.”

શેઠનાં આવાં વચન સાંભળીને શ્રેણિકકુમાર બોલ્યો. “શેઠ, તમે જઈને પડહને સ્પર્શ કરો (હાથ અડાડો.)” તે ઉપરથી શ્રેણીએ જઈને પડહને સ્પર્શ કર્યો; એટલે રાજાના સેવકોએ રાજા પાસે જઈને કહ્યું. “ધનશેઠે પડહને સ્પર્શ કર્યો છે.” તે સાંભળીને રાજા પ્રમુખ સર્વ હસવા લાગ્યા કે, “એના ધરમાં તો ધૂળજ રહી છે, બીજું કંઈ પણ ધન તો નથી; માટે એ ગાંડો થયો જણાય છે. કાં તો તે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યો હશે એટલે આવીને તુરતજ પડહને સ્પર્શ કર્યો હશે! માટે જે તે ધૂળ દેખાડશે તો આપણા નગરનું માહાત્મ્ય જશે.” પછી રાજાએ ધનશ્રેણીને તેડાવ્યો. રાજાના સેવકોને આવના જોઈને શ્રેણીએ કુમારને કહ્યું. “શું કરવું છે? આ રાજાના સેવકો આવ્યા.” તે ઉપરથી કુમારે કહ્યું. “શેઠ, તમારે લગાર પણ બેઠ ન કરવો, આ રાજવશીકરણ

મણિ છે, તે ગાંઠે બાંધીને ત્યાં જાઓ. ને તેવુંજ મનમાં સ્મરણ કરતાં રાજાને જાણને મળે. એ મણિના પ્રભાવથી જ્યારે રાજા તુષ્ટમાન થાય, ત્યારે તમારે પુષ્કળ દ્રવ્યે કરીને પણ માંડવી માગવી. તેજ તમને તેજમતૂરી આપશે. ”

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે શ્રેષ્ઠી રત્ન લેઈ રાજા પાસે ગયો, ને ત્યાં તેને પ્રજ્ઞામ કસ્યો. રાજાએ બીજાં રત્નો લઈ પ્રસન્ન થઈને મંત્રીને કહ્યું. “આપણે આ ધનશેઠને માંડવીનું કામ સોંપવું છે. વગરે ધન મળે તોપણ એ કામ એના હાથમાંથી લઈને બીજાને સોંપવું નહીં.” આ પ્રમાણે થઈને માંડવી તો મળી. પછી રાજાએ કહ્યું. “શેઠ, આ સાર્થવાહને જે જોઈએ તે અપાવજો.” ત્યારે શેઠે કહ્યું. “આ સાર્થવાહને જૂની તેજમતૂરી જોઈએ છીએ કે નવી?” એ સાંભળીને રાજા હર્ષિત થયો ને ધનશેઠને દીવ્ય વસ્ત્રાદિક્કથી સન્માન કરી તેની સાથે દેવનાંદિ સાર્થવાહને મોકલ્યો. ત્યાં ગયો એટલે શેઠ પાસે દેવનાંદિસાર્થવાહને સુવર્ણનું બીજેટું ભેટ મૂક્યું. ત્યારે શેઠે કહ્યું. “આ શ્રેષ્ઠિ કુમાર પાસે મૂકો. એ સર્વ જાણે છે.” એટલે તે સાર્થવાહને બંનેને ભેટણું કરીને કહ્યું. “અહો! ધન શેઠને ધન્ય છે કે, આવા વૈભવ છતાં પણ તેનો આવી રીતનો વિનય છે! જ્યાં આવા શ્રેષ્ઠ લોકો વસે છે, તે દેશને ધન્ય છે!” પછી શ્રેષ્ઠિને જોઈને સાર્થવાહ બોલ્યો. “અહો કુમાર! મેં તમને રાજશુભ નગરમાં જોયા હતા!” ત્યારે કુમારે કહ્યું. “રાજ-મદ (રાજા તરફથી બંધન) મહારા વેરિઓને પણ ન હો. જે તમારે અહિં આવા અરુચિત શબ્દો બોલવા હોય તો બીજાને ઘેર જઈને વસ્તુ લ્યો. અમારી વસ્તુના લેનારા ધણા આવશે.” એ ઉપરથી સાર્થવાહ શ્રેષ્ઠિને પણ પડીને બોલ્યો. “હું મૂર્ખ હત્યો કે, આવા શબ્દો હું અહિં બોલ્યો. મને ક્ષમા કરો.”

પછી કુમારે કહ્યું. “એક ગરિઆણા તેજમતૂરિ અગ્નિમાં નાંખીને તેમાં જે એક ભારત્રાંચું નાંખીએ, તો તે સર્વ સુવર્ણ થાય છે.” આ સાંભળી નાયક (સાર્થવાહ) ભયે પામ્યો; ને “તેજમતૂરીની વાનકી (નમુનો) રાખાડો. ” એમ કહેવા લાગ્યો. તે ઉપરથી ધનશેઠે વાનકી રાખાડી. તે જોઈને સાર્થવાહ વિચારે, લાગે “અરે” ધન્ય છે આ દેશને કે, એના ઘરમાં આવા આવા વૈભવ છતાં પણ એનામાં શ્રેષ્ઠિ તિ મુદ્દા છે! આ રાજાના નગરને અને રાજાને પણ ધન્ય છે કે, તેમાં આવા વ્યવહારિકા વને છે!” પછી દેવનાંદિ સાર્થવાહ પોતાની સવાલાખ પોડ, જેમાં રત્ન, સુવર્ણ, રૂપ, ધન્ય, ૫ અવલોં વસ, ચંદન, કપૂર, કસ્તૂરિ વિગેરે બહુ સૂક્યનાણાં કરિયાણા લગેલાં હતા. તે ધનશેઠના ન્યાગણામાં લખાવ્યો. ધનશેઠે અને શ્રેષ્ઠિ કુમારે એ વા વિગેરે લગેલાં રત્નોને અમતાર પામ્યા. પછી પરસ્પર વસ્તુઓ રાખીને મળ્યાને હે બે હા વતરે: અને દેવનાંદિ પોત પોતાની વસ્તુઓ આપ લે કરી હર્ષ પામ્યા.

જેવો ન ગણવો. હું ઘણા નગરમાં ભમ્યો છું, પણ આવો વ્યવહારિ મેં ક્યાંય પણ દીઠા નથી.” વળી રાજ્યે સાર્થવાહુતું વસ્ત્રાલંકાર વડે સન્માન કર્યું.

હવે પાછો દેવનાંદિ સાર્થવાહુ શેઠને ઘેર આવ્યો, ને તેને બહુ ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કર્યો. અને શ્વસુર (ધનશેઠ) તથા જમાઈ (શ્રેણિક કુમાર) પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો. “તમારે મને ચિત્તમાંથી વિસારવો નહીં. મને રાત્રિ દિવસ યાદ કરજો.” એમ કહીને તે ચાલ્યો. “ઉત્તમ પ્રીતિરૂપી વેલડીને દ્વિવરૂપી ક્યારામાં બાલ્યાવસ્થાથીજ સ્થાપીને તેને હમે શાં પત્ર—સદેશા વિગેરે પાણીવડે વધારવી.” આમ કહી વળી ધનશેઠ ને શ્રેણિક કહેવા લાગ્યો. “માર્ગમાં તમને કલ્યાણ થાયો. ફરી પણ આપણા સમાગમ થાયો. તમારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરો અને અવસરે અમને સંભારજો.” હવેથી તો ધનશેઠને ઘેર નવાં નવાં પાત્રો નૃત્ય ગાનાદિ કરવાને આવવા લાગ્યાં ! યાચકો ધન માગવાને આવવા લાગ્યા. જેઓ એને મૂર્ખ અને અભાગ્યવાન કહેતા હતા, તેઓજ તેના પગતળે લોટવા લાગ્યા ! શ્રેણિકે પોતાનું ગોપાળ એતું નામ રાખ્યું. શ્રેણિ પણ ધન ધાન્યે પૂર્ણ થયો. સુનંદાનો પતિ શ્રેણિક નિત્ય ભગવંતને મંદિરે પૂજા વિગેરે સાત ક્ષેત્રોમાં ધન વાપરવા લાગ્યો. તે જે જે કરિયાણાં ખરીદતો, તેમાં તેને અનર્ગળ (ઘણા) જ લાભ થવા લાગ્યો. અર્થાદિ બહુ ખરીદા અને ધનશેઠે કૈલાસ સમાન પ્રાસાદ (મહેલ) ચણાવ્યા. અર્થ-શાળામાં અર્થ બાંધીને તેમની રક્ષા માટે ઘણા ચાકરો રાખ્યા. બીજા વ્યવહારિઆ પણ તેના કિંકર (દાસ) હોયની! તેમ તેની સેવા કરવા લાગ્યા! કારણ કે, જેની પાસે લક્ષ્મી હોય છે, તેની સર્વ લોક સેવા કરે છે. વળી આવ, ખેસ, આગળ ચાલ, બોલ, બોલશો નહીં. એમ કહી કહીને દ્રવ્યવાન પુરુષો, આશાબદ્ધ અર્થિઓની સાથે કાંડા કરે છે.

હવે શ્રેણિકને સુનંદા સાથે બહુજ પ્રીતિ વધતી ગઈ. તે પણ પોતાના ભત્તારના મનને અનુસરતી ચાલતી. અનુક્રમે બે વર્ષ વીતી ગયાં અને સુનંદાને ગર્ભ રહ્યો. જેમ જેમ ગર્ભ વધતો ગયો, તેમ તેમ સુનંદાને ભૂખ ઘટતી ગઈ. કોઈ કોઈ વાર તો બે ત્રણ કેળિઆ આહાર લે. વળી કોઈ કોઈ વાર તો વમન (બકારી) પણ થાય. આમ તે અનુ-ક્રમે દુબેળ થઈ ગઈ. ચાલતાં ચાલતાં શ્વાસ ચઢી જાય, તેથી તે પિતાને પગે પડીને કહેવા લાગી. “હું ક્યાં સુધી જીવીશ કે ક્યારે મરીશ? તે જણાવું નથી. વળી વારંવાર પાણી માગે ને કહે કે, મને બહુ તૃષ્ણા લાગે છે.”

પ્રિયાને આ પ્રમાણે દુખી જોઈને શ્રેણિકે બીજે દિવસે પોતાની સાસુને પૂછ્યું. “તમારી પુત્રી કેમ આમ દુબેળ થઈ ગઈ છે? એને પૂછા કે, એને કાંઈ દોહદ (ડાહો જો) ઉત્પન્ન થયો છે? એને જે દોહદ ઉત્પન્ન થયો હશે, તે પૂર્ણ કરવો પડશે; નહિ તો એનું મૃત્યુ થશે.” તે ઉપરથી માતાએ સુનંદા પાસે જઈને કહ્યું. “પુત્રી ત્હારું અંગ કેમ ક્ષીણ થઈ ગયું છે? તને કોઈ વિષયની વાંછા થઈ છે?” પુત્રીએ કહ્યું. “દાહની ઉત્પાત્તવું સ્વરૂપ જે તને કહીશ તો, તે કોઈના ચિત્તમાં માય તેમ નથી. મહારો દોહદ પૂરવો કઠણ છે, તેથી અવશ્ય મહારું મૃત્યુ થશે.” તેની માએ કહ્યું. “હું પુત્રી! એ ત્હારે ત્હારી માને તો અવશ્ય કહેતું જોઈશે.” ત્યારે સુનંદા બોલી. “હું જાણું એમ જાણું છું કે, હું હસ્તિ ઉપર બેસી રોજ રાજમાર્ગે દાન દેતી થકી જઉં, તે વખતે રાજા પણ પરિવાર સહિત જાણે મહારી આગળ ચાલે. હું જિનાલય (દેરાસર) ને વિષે જઈને એક પુષ્પોથી દ્રવ્યપૂજા કરું અને સ્તવનાદિએ ભાવપૂજા કરું. હું એમ જાણું છું કે, રાજાનાં વાજિત્રો મહારી આગળ વાગે અને પાત્રો નૃત્ય કરે. વળી હું પંચ પર-મેષ્ટિ મંત્ર ભણું. વળી બીજા પાસે મસ્તકે છત્ર ધરાવું, મનવાંછિત દાન આપું, સાધ-ર્મિકને સોનન જમાડી વસ્ત્રાદિ આપું, દેશમાં અમારિ પળાવું, શીળ પાણું અને ચૈત્ય

પરિપાત્રી કરી ઘેર પાછી આવું. વળી એમ ઇચ્છા થાય છે કે, સાધુએ તે ધૃતાર્દ્ર શુદ્ધ આહાર વહોરાવું. હે માતા! આ સઘળી વાત મેં ત્હારી આગળ કહી. અભયદાન શિ-વાય હવે મહાર્ગં શરૂ થયેલું નથી. ”

આ સઘળી વાત પુત્રીની માતાએ સાંભળીને પછી પોતાના જમાને કહી. સ્ત્રીના મનોરથ જોઈને શ્રેણિકે તેા હર્ષ પામ્યો. “ જોને આવો ઉત્તમ દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે, તેના ગર્ભમાં અવશ્ય કોઈ પુણ્યવાન જન્મ આવ્યો હશે. કહું છે કે—ધર્મકાર્યના મનોરથ મહા ભાગ્યના યોગે થાય છે અને વળી તે જો પૂર્ણ થાય તેા “સોનું” અને “સુગંધ” જેવું થાય. પૂર્વે જે હવે જે શુભાશુભ કર્મ કર્યું હોય, અથવા અભ્યાગું હોય, તેજ અભ્યા-અને યોગે કરી પણ તેજ અભ્યાસે છે.” પછી કુમારે કહું. “ શેડ, તમારા રાજની પુત્રી જે જન્મથીજ અંધ હતી, તે હજી હવે છે કે નહીં? ” શેડે કહું “હજીમુઠી તે જાતિ અંધજ છે, તે હવે છે. બાલ્યાવસ્થાથીજ તેણી દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળી હતી, તેથી તે પ્રચંડ તપ કરે છે. તેનાં વિસ્તારવાળાં લોચન (આંખો) દેખીને લોકો જાણે છે કે, એ દેખતી છે અને તેને મુલોચના કહે છે. રાજને તે અતિ વજ્રભ છે, તેથી તે કોઈ તેણીને આંધળી કહે છે તેા તેને તે ઉચ્ચશિક્ષા કરે છે.” રાજની પુત્રી અંધ છે. એવું જાણવાથી શ્રેણિકે કહું કે, “ આપની પુત્રીના દોહદે હાથે કરીને પૂર્ણ થાય તેવો છતાં પણ તે પૂર્ણ કરવાનો અરેખરો ઉપાય છે.” શ્રેણીએ પૂછું. “ શા ઉપાય છે? ” શ્રેણિકે કહું. “ આ રત્ન લઈને રાજ પાસે જઈને આમ કરવું કે. આ રત્નને પાણીમાં ઘોળીને તેણીની (પુત્રીની) આંખે તે પાણી છાંટવું. તેમ કરવાથી તેનાં મનોદર નેત્ર થશે. એમ થવાથી રાજ તુલ્યમાન ધન વચન આગરાવું કહે, ત્યારે તને તમારી પુત્રીના દોહદ પુરવાનું માજજે. ”

કે, નહિ? તે પણ હું જાણતો નથી. વખતે તે દાસ થઈને ક્યાંદિક રહ્યો હશે. વર્ષાદમાં પણ તેને ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગવી પડતી હશે. ભૂખ અને તૃષ્ણાથી પીડાતો હશે. ચોમાસામાં સ્થાનક ન હોવાને લીધે તેના મસ્તક ઉપર વર્ષાદ પડતો હશે. શીયાળામાં તાક અને ઉનાળામાં તાપ વિગેરે દુઃખ તેને સહન કરવું પડતું હશે. ” આપું આપું સંભારીને તે પ્રસેનજિત રાજા દુઃખી થવા લાગ્યો.

એકદા વળી તેને વિચાર થયો કે, “ પુત્ર કોનો? પિતા કોનો? માતા કોની? અને સ્ત્રી પણ કોની? એ સર્વ સ્વપ્નજાળ સરખું, દેખાય છે. આ સર્વે જીવો અનંતા ભવમાં સર્વના સંબંધીઓ થઈ ગયા છે, થાય છે અને થશે. ” આમ વિચારી તે પોતાના ચિત્તને સ્થિર કરીને બેઠો છે, તેવામાં પેલો દેવનાંદિ સાર્થવાહુ આવીને કહેવા લાગ્યો. “ હે દેવ! આપને તો સૌ પુત્ર છે અને અહિં નવાણું કેમ દેખાય છે? ” ત્યારે રાજાએ શ્રેણિક ગયાતું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું. તે ઉપરથી સાર્થવાહુ કહેવા લાગ્યો. “ હે રાજા! મેં આપના કુમાર જેવો બેન્નાતટ નગરને વિષે ધનશેઠને ઘેર મહાબુદ્ધિમાનું જોયો છે. તેને મેં કહ્યું કે, “ તમને મેં રાજગૃહ નગરે જોયા હતા. ” ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “ રાજ-ગૃહ મહારા કુશ્મનને પણ ન હો. ”

સાર્થવાહુનું આ કહેવું સાંભળીને તો વળી પ્રસેનજિત રાજાને મહા શબ્દ પ્રગટ થયું, તેથી તે કહેવા લાગ્યો. “ આશ્ચર્ય છે કે, તે પુત્રે પોતાની સ્થિતિ એકવાર પણ મને જણાવી નહીં. તેથી હવે એની સ્થિતિ બીજા પુત્રો આગળ કહેવી નહીં. ” એમ મનમાં ગુમ વિચાર રાખીને તેણે સાર્થવાહુને કહ્યું. “ તમે કેમ અસત્ય બોલો છો? તે પુત્ર તો આજમુ, અધમ અને મૂર્ખ હતો. તે અહિંથી નિકળી રાજાની મૃત્યુ પામ્યો હશે. એમ જે પોતાની ઇચ્છાએ ઘેરથી જતો રહે, તે મૃત્યુજ પામે. રાંકની પેઠે ઘેર ઘેર ફરતો એવો તે મૃત્યુજ પામશે. કર્મ પ્રગટ થઈને કાંઈ બતાવતું નથી, પણ તેને કંઈક બુદ્ધિ આપે છે કે, જેને આધારે લોક રાંકની પેઠે રજો છે. વિરંચી જે બ્રહ્મા, તે કાંઈ પ્રગટ થઈને તમાચાવડે મારતો નથી, પણ તે તો તેને બુદ્ધિ આપે છે કે, જે બુદ્ધિની સહાયથી તે પ્રાણી રાંકની પેઠે રજો છે. વળી જે માણસ થાપણુ આગવે છે તથા બીજાને ઠગે છે, તેમની પેઠે એવો ત્રીજો તું જો અસત્ય બોલતો હોય તો? ” ત્યારે દેવનાંદિ સાર્થવાહુે રાજાને એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું. “ જો ત્યાં શ્રેણિક કુમાર ન હોય અને જો હું અસત્ય ભાષણ કરતો હોઉં, તો મને થાપણુ આગવવાતું, વિદ્યાસઘાત કરવાતું, કન્યાવિક્રયતું, કૂડાં તોડ માપતું અને વળી સ્ત્રીહત્યા, ગૌહત્યા અને બાળહત્યા તેમજ મુનિહત્યાતું પાપ લાગે. મેં બેન્નાતટ નગરમાં ધનશેઠની દુકાને તે રાજહુસ જેવા કુમારને બેઠેલો જોયો છે. તે શેઠ કુમારની આજ્ઞાને, દેવતાની આજ્ઞાની પેઠે સર્વ કાર્યમાં પાળે છે. તેજ કુમારના સ્નેહના વચને કરીને હું ધનશેઠને ઘેર ગયો અને તેજમતૂરી લીધી. જેથી મહારે ઘેર મુવર્ણની તો કોટિ થઈ ગઈ છે! વળી હું એમ પણ જાણું છું કે, તે કુમાર ધનશેઠની પુત્રી વેરે પરણ્યો છે. ”

તે નાયક (સાર્થવાહુને) ની આપેલી આ ખબરથી પ્રસેનજિત રાજા હર્ષ પામ્યો અને પુત્રને તેડાવવાને ઉત્સાહવાન થયો. એટલે તેણે વિચાર્યું કે, “ જો તે જરૂર ત્યાંજ હશે તો, હું મહારા કોઈ વિચક્ષણ સેવકને એક સમસ્યા સહિત ત્યાં મોકલીશ અને જો તે મહારે પુત્ર હશે તો તે મહારી સમસ્યા સાંભળીને તુરત અહિં આવશે. ”

પછી તેણે એક પોતાના હુશિયાર સેવકને તેની પાસે મોકલ્યો. તે સેવકે બેન્નાતટ નગરમાં ધનશેઠને ઘેર જઈને ગોપાળ કુમારના હાથમાં સમસ્યા આપી. તે તેણે વાંચી, તે આ પ્રમાણે:—પકવાન ભરીને મુખ બાંધી લીધેલા એવા કંડીઆમાંથી પણ ખાધું અને

ભાઈએને ખવરાવ્યું. વળી મુખ બાંધેલા પાણીના ઘડામાંથી પણ પાણી પીધું અને ભાઈ
એને પાચું. વળી કૂતરાઓએ અભયવેલ એવાં ખીરનાં સાજન તેમને કેંકનાં કેંકનાં
પોતે પણ ત્યાં તે ખીરનું ભોજન કર્યું. આ પ્રમાણે જેની હુદીકત છે તેને કેમ છે? તે
એનાતટપુરમાં ધનશેઠની પુત્રીને પરણીને ધરજમાઈ થઈને રહ્યા છે? તેણે પોતાના માતા,
પિતા, ભાઈને ત્યજી દીધા છે તે કેમ જીવે છે? જેનાં માતા પિતા હમણાં દુઃખી થઈને
રહેલા છે, તે માણસ રાંકેની પેઠે કેમ હર રહે છે? ”

પ્રસેનજિત રાજાએ શ્રેષ્ઠિક કુમારને લખેલી સમસ્યા:—

કૂકર કહેતાં કોપે ચડ્યો, ઘર ઘર જમાઈ થાય ॥

હયા હઈયાળી કો કહે, કવણ લલા બિહુ' માય ॥ ૧ ॥

કૂતરા જેવો કહેવાથી કોપે ચડ્યો અને ધરજમાઈ થઈને રહ્યા: એ હરિયાળી મનમાં
વિચારીને કહો કે, એ બેમાં કયું કૃત્ય આઈ' કર્યું? (૧)

આ પ્રકારની સમસ્યા વાંચી તેનો અર્થ જાણીને ગોપાળ (શ્રેષ્ઠિક) ની ગાંભી
માંથી વારંવાર ગાંધુ પડવા લાગ્યાં. તેણે વિચાર્યું કે:—

મારણ તાણ જે કું, જેવા તેવા લડતિ ॥

અમ સરીખા બેટરા, તે બોલે ન મદતિ ॥ ૨ ॥

જેવા તેવા રીકરાઓ તો (તેમનામાં દર્શી માલિ ન ગાય તેથી) મારણ તાડન
પણ સહન કરે, પરંતુ મહારા જેવા પુત્રો તો એક વચન પણ નહિ નહન કરનાં ત્યા
રહે નહીં. (૨)

અમિય રસાયણ અબ્બલી. ચાય તાય ગુન્ન શીખ ॥

જે નવિ માને આપણ, તે રજિયા અવિ રીવ ॥ ૩ ॥

અસતરસથી પણ અધિક એવી જે માતા, પિતા, કે ગુરૂની વાણિય શિખામણ,
તેને જે ભાગ્યહીન જન્મે નથી માનતા, તે નિરતન નર્વ વિગતેનાં જન્મતા કહે છે. (૩)

એમ ચિંતવીને તેણે (ગણિકે) લેખ લખીને તેજ અભયજી (અમલ) માથે મોકલ્યાં.
તે પણ પ્રસેનજિત રાજાએ વાંચ્યા. તેમાં મોજકે આ પ્રમાણે લખ્યું હતું.

મમ ઉપહસા બોલણ, લહને મલકના. ॥

હું' તુમેહ ભણિએા આણિએા, તેહ વચન કરે ને ના. ॥ ૪ ॥

મને આપે જે હપમતાં વચન લખ્યા, તે જે અભયજીએ લખ્યું છે તે.

તિણે અવસરે ભે.એ. મ્વામિતણે પન્.કે ॥

તિણે તીસ ઉનામણે. કિમ મેવોતે. ૩ ૬ ॥ ૫ ॥

તે અવસરે સ્વામિતા પ્રસાદ ભે.એ. તેજ વચને પ્રન્.કે બન્.કે ઉદરે. ત્યજે. એને
તો તે રાજાએ કેમ નેવાય? (૫)

તે જમાઈ ઘર નેહુલ, તે કૂકર કૂકર, અતિ ॥

પણ અવસરના. તે વચ. ને જે કૂકર કૂકર ॥ ૬ ॥

જેવા હુવાળી પેઠે અમલની ધનને વેચીને તેને તેનાં પુત્રને લેવાને કહ્યું હતું. તે
પિતા, ગુરૂની પુત્રને અવેનાવ થઈ, નહીં એવું તે વચને કહ્યું છે. (૬)

આ પ્રમાણે એમ લખે તેને અમલજીએ વિચારીને કહ્યું કે તે પ્રસેનજિત રાજા
જેણે લખીને મોકલ્યા તેણે તે એમ કહે તે વચને તેણે અમલજીને કહ્યું હતું.—

તે જે નહ. માંહુ જે હે.કે. તે અભયજીને કહ્યું. ॥

તેણે કહ્યું છે તે જે વચને તેણે તે અમલજીને કહ્યું. ॥

જે મેં તને સભામાં ઘોલાવ્યો હતો, તે માન દીધું કે, અપમાન? હે પુત્ર! તું આ વાતનો વિચાર કરીને પછી અન્ન જમજે. (૭)

મોર ભણે અમ્હુ પીંછડાં, મેં મ્હેલિયાં વણુહિ ॥

અજિય અગારઉ તેહ વિણ, તે સિરિ રાય વહિઈ ॥ ૮ ॥

જેમનાં પીંછા વનમાં રહેલાં છે, તેવા મોર જેમ જેમ આકાશની પેઠે આડી જાય છે, તેમ પીંછારૂપ ત્હારા વિના આ રાજગૃહિ પણ આકાશમય દેખું છું. (૮)

પિતાનો આવો લેખ વાંચીને શ્રેણિકે તેને અમૃતની પેઠે પરિણુમાવ્યો. વળી શ્રેણિકે એવો લેખ લખી મોકલ્યો કે—

બતે એકજ પીંછડે, મોર દાહિલો કાંધ ॥

તેહ નવાણુ પીંછડાં, ભરી પુરિ રહિઆઈ ॥ ૯ ॥

એક પીંછું જવાથી જેમ મોર ખરાબ દેખાતો નથી, તેમ એક પીંછારૂપ મ્હારા વિના નવાણું પુત્રોવાળા તમે ખરાબ દેખાતા નથી. અર્થાત્ હું નવાણું ભાગ્યએને રાજગૃહિ નગરીમાં મૂકીને આવ્યો છું. (૯)

પ્રસેનજિતરાજએ આ લેખ વાંચી ફરી બીજો લેખ લખી મોકલ્યો કે—

બેડી કેરાં પાટીઆં, બાંધ્યાં બહુઅ ગુણુહિં ॥

પઠાણુ છાંડે રહણુ, તૂ તારીજે કંણ ॥ ૧૦ ॥

જેમ વહાણનાં પાટીયાં પાણીમાં તરતી વખતે બાંધ્યાં થકાં બહુ ગુણુ કરે છે, પણ તે છોડીને જતાં રહે તો માણસ શી રીતે તરી શકે? અર્થાત્ વહાણનાં પાટીયાં સમાન તું અમને છોડીને ચાલ્યો ગયો, તેથી અમે શી રીતે તરી શકીએ? (૧૦)

કલ્પવૃક્ષનું પાનડું, ઉડિયું વાય વસેણ ॥

તો તિહાં સીળી છાંહડી, જે સીયળા તે સીળ ॥ ૧૧ ॥

જેમ કલ્પવૃક્ષનું પાનડું વાયરેથી ઉડીને બીજે ઠેકાણે પડયું, તો ત્યાં પણ તે શીતળને શીતળજ હોય છે, તેમ તું પણ જ્યાં જાય છે ત્યાં સુખ પામે છે. (૧૧)

આ લેખ વાંચી વળી શ્રેણિકે લખ્યું કે “હું જ્યાંસુધી અહિં હયાત છું, ત્યાંસુધી આપે નિરંતર પત્ર લખ્યા કરવો. આ પ્રમાણે શ્રેણિકે છેવટે પોતાના પિતા પ્રસેનજિત રાજા ઉપર લખ્યું.”

પછી શ્રેણિકકુમારે પોતાના નવાણું ભાગ્યએને માટે આભૂષણો તથા પોતાની માતા અને બહેનો સારૂ સુવર્ણ તથા રતનાદિકના શૃંગાર ઘડાવ્યા. તથા પિતા અને ભાગ્યએને માટે ઉત્તમ જાતિના ઘોડાઓ લીધા. આ સર્વે શ્રેષ્ઠ એવી જે ભેટો તેને નામાંકિત કરીને શ્રેણિકે ગુપ્તરીતે પિતાને મોકલાવી. પિતાએ હર્ષ પામીને પુત્રને પેલી ભાંભા (વાજિંત્ર) મોકલાવી અને પત્ર લખીને જણાવ્યું કે, “તે જે વનને વિષે ભિદ્ધકુમારીનો સ્વિકાર ન કર્યો, તે ઘણું શ્રેષ્ઠ અને કૂળને શોભા મળે એવું કર્યું છે, પણ તે અહિંથી જતાં તે પશ્ચિનું ઉદ્ધંધન કર્યું, તે વખતે ત્યાંના સિદ્ધ લોકો ત્હારા ઉપર કોપાયમાન થયા છે.”

પિતાનાં આવાં વચનો વાંચીને તેણે ધીમે ધીમે ઘોડા તથા સૈનિકોને નગર બહાર આણ્યા અને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “હું પિતાની પાસે જઉં છું.” ત્યારે સુનંદાએ કહ્યું. “હું પણ આપની સાથે આવીશ. આપના વિના ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકીશ નહીં.” પણ શ્રેણિકે તે વખતે “મ્હારાથી તને સાથે લઈ જઈ શકાશે નહીં” એવું કહ્યું. તે ઉપરથી સુનંદાએ તેને “પુત્રનું શું નામ પાડવું?” તે પૂછ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું “ત્હારે દોહદ ધર્યો હતો, તેને અનુસારે અભય એવું નામ પાડવું.” વળી સુનંદાએ

पूछ्युं. " त्यारे ओ पुत्र ज्यारे नवेक वर्षतो समजलो थयने तेना पितानुं नाम काम विगेरे भने पूछे, त्यारे म्हारे शुं कडेकुं ? " आ उपरथी श्रेष्ठिक कुमारे चित्रशाणाना भारवटिया (पाटडा) उपर अडीथी अक्षर लब्ध्या. " राजगृह गाम, गोपाण नाम अने धवणटोरे घर " आ प्रमाणे लब्ध्युं.

ओकरा ते छानोभानो बलार जयने पोते पुर्वे आगण भाडलेडी सेनानी बेगो धम गयो. सैन्य आगण आद्युं. कुमारे सिद्धनी राजधानी पामे आचीने ल'ला वगाडी. ते सांभणी सिद्धराज तयार थयने सिद्ध सेनासहित आच्यो. तेले सिंगी वगाडा ओटले सिद्धो किलकिलाट भाण्ड करता पाण उपर बेगो धम गया अने क्राधथी लासचोण स्यांभो करी गोलवा लाज्या के, " शत्रुओने ह्मणुं." श्रेष्ठिक कुमारे अंगरक्षक रत्नचुं स्मरसुं कस्युं ओटले सिद्ध लोकोणे टंकेला मन्त्रे श्रेष्ठिक उपर निभटण जवा लाज्यां. ओटले तेओमे आचीने श्रेष्ठिकने नमस्कार कस्यो. नासना ओया सिद्ध सेनापतिने श्रेष्ठिक कुमारे रसु- श्चेत्रने विषे ग्यांथी लीधा अने तेने अंधनयुद्ध विषमस्थानकप्रत्ये लड गयो. ह्मणुं छे के:— लक्ष्मी हांठ कुणकुमथी आली आवती नथी, दस्तावेजने विषे पण तेने लष्ठी आपी नथी; पण ते तेो अडगती सहायथी विजय भंगवीने बेगवधानी के. कान्ठ के, वगुं- धरा जे पृथ्व, ते वीर पुण्योथीज बेगवथा योज्ये. यणी हांठोमे मि'दने नथी करयो राज्याविषेक, के नथी करयो म'रकार. पण ते नि'द जे मु'र'डना (मुग उपर रवाभीपालु) भणव्युं छे, ते पोताना पराक्रमने लीदेंत.

આવો વિચાર કરીને શ્રેણિકે એક સૂકાઈ ગએલા કૂવામાં પોતાની વીંટી ફેંકીને કહ્યું. “જે પુરુષ આ કૂવાના કાંઠા ઉપર રહીને પોતાની બુદ્ધિની સહાય્યથી આ વીંટીને મહુષ્ય કરીને પહેરે, તેને હું અર્ધું રાજ્ય અને મુખમંત્રિની મુદ્રિકા (પદ્મી) આપીશ.” આમ કહીને કૂવા ઉપર પોતાના સેવકોને બેસારીને તેમને કહી ગયો કે, “જે માણસ કાંઠા ઉપર રહીને એ વીંટીને કાઢીને પહેરે, તેને મહારી પાસે જાહેર કરવો. (તેડી લાવવો.) કોઈ મંત્રી પ્રમુખ પણ એમ કરી શકે તો તે પણ મને કહેવું.” સર્વ મંત્રીઓ કૂવા ઉપર રહ્યા થકા મુદ્રા જોઈ જોઈને ખેદ પામ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે “રાજાએ આપણને કષ્ટ દેવાને અર્થે આ એક કોહોડો માંડ્યો છે.” પછી ગામના લોકો પણ આવ્યા, તેઓએ પણ વીંટી પહેરવા માટે વૃથા મહેનત કરી.

હવે શ્રેણિક કુમાર મુનંદાને મૂકીને અહિં આવ્યો, ત્યાં પાછળ તેણીને પુત્ર અવતર્યો. તેનું અભયકુમાર એવું નામ પાડ્યું. તે મહોટો થયો ત્યારે તેને નિશાળે મૂક્યો. અનુક્રમે તે પઠિત પાસે બહુ શાસ્ત્ર શીખ્યો. એક વખત નિશાળમાં નિશાળીઓએ વચ્ચે તુકરાર થતાં કોઈએ તેને કહ્યું. “તું તો ન બાપો બાપ વગરનો છે.” તે ઉપરથી ઘેર આવીને અભયે વીલે મોઢે માતાને પોતાના પિતાનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. ત્યારે માતાએ કહ્યું. “હું કંઈ જાણતી નથી. અહિં આવી મને પરણીને તું મહારા ગર્ભમાં આવ્યા પછી આચિંતા વિદેશ ગયા છે.” એ સાંભળીને અભયકુમારે પૂછ્યું. “જ્યારે એ ગયા, ત્યારે તને કંઈ કહી ગયા છે? કંઈ બતાવી ગયા છે? કે, તને કંઈ અક્ષર પ્રમુખ લખી આપી ગયા છે?” માતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ગયા ત્યારે આ ચિત્રશાળાના ભારવટિઆ ઉપર અક્ષરો લખી ગયા છે.” તે ઉપરથી એ અક્ષરો કુમારે જાળને વાંચ્યા. પિતાના સ્વરૂપથી તે જાણીતો થયો, અને હર્ષિતમને માતા પાસે આવી કહેવા લાગ્યો. “મેં પિતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, જ્યાં તે છે ત્યાં હું જઈ છું.” માતાએ પણ સાથે આવવાનું કહ્યું. તે ઉપરથી વૃદ્ધમાતામહુ (દાદી) તથા પિતામહુ (દાદા) ની રાજ લાગે તે પોતાની માતાની સાથે રાજગૃહિ સમીપે ચાલ્યો. કેટલીક ભૂમિ ઉક્ષિંધન કરીને રાજગૃહિના ઉદ્યાનમાં આવીને માતાને ત્યાં મૂકીને તે પેલા કૂવા પાસે આવ્યો.

ત્યાં લોકોએ તેને કહ્યું. “કૂવા ઉપર ઉભા રહીને જે એની અંદર રહેલી મુદ્રાનું મહુષ્ય કરે, તેને રાજા અર્ધું રાજ્ય અને પ્રધાનની પદ્મી આપવાનો છે.” એ સાંભળીને અભયકુમારે કહ્યું. “જેની શક્તિ હોય તે અજમાવી દેવો, અને મુદ્રિકા પહેરા. પાછળથી વળી કહેશો કે એમ તો અમે પણ કરત.” ત્યારે સર્વ લોકોએ કહ્યું. “તું જ પહેર.” તે ઉપરથી અભયકુમારે લીલું છાણ લાવીને તે મુદ્રિકા ઉપર નાંખ્યું અને તેની ઉપર ધણે અગ્નિ ફેંક્યો. એમ કરીને પેલું છાણ ચાર ઘડિમાં સૂકવી નાંખ્યું. (જેમાં મુદ્રિકા પણ ચોટી ગઈ.) પછી પાસેના કૂવામાંથી નીકવાટે આ કૂવામાં પાણી આણ્યું. તે પાણીથી કૂવો કાંઠા મુઘી ભરાઈ ગયો, એટલે છાણું (સૂકાઈ ગયેલું છાણું) ઉપર તરી આવ્યું. તેમાં મુદ્રિકા હતી તે કાઢીને તેણે પહેરી. આ વાત શ્રેણિકરાજાએ જાણી ત્યારે તે બહુ હર્ષ પામ્યો અને ત્યાં આવ્યો. એવા આકૃતિમાન કુમારને દેખીને પ્રમોદ પામ્યો. તેને પૂછ્યું. “તું ક્યાંથી આવ્યો?” ત્યારે તેણે કહ્યું. “હું બેનાતટ નગરથી આવું છું.” “તું કોનો પુત્ર છે?” “હું પ્રજાપાળ (રાજાનો) પુત્ર છું.” રાજાએ પૂછ્યું. “તે નગરને વિષે ધનશેઠની પુત્રી વિષે તું કંઈ જાણે છે?” ત્યારે કુમારે કહ્યું. “તેણીને એક પુત્ર થયો છે, તેનું અભયકુમાર એવું નામ રાખ્યું છે.” “તે કેટલા વર્ષનો હશે?” “ઉંમરે મહારા જેવડોજ અને રૂપમાં પણ મહારા તુલ્યજ છે.” ત્યારે તેના આવો પરિચય ક્યાંથી?” મહારે અને તેને બહુ મૈત્રી થઈ છે તેથી તેના વિના હું ક્ષણ પણ રહી

ગઈતો નથી. ” “ ત્યારે તું તેને મૂકીને અહિં કેમ આવ્યો ? ” “ હું તેની સાથેજ અહિં આવ્યો છું. ” “ ત્યારે તે ક્યાં છે ? ” “ તે અને તેની માતા આ પાસેનાજ ઉદ્યાનમાં છે ” આ ઉપરથી ગજ તેને આમણ કરીને પાછળ પાછળ ચાલ્યો. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા. “ નહાતો છતાં પણ એ રાજાને લઈ જાય છે. ”

ત્યાં જઈને રાજા પ્રિયાને હર્ષમહિત બેઠ્યો. બેઠીને કહ્યું. “ હે પ્રિયે ! આપણો પુત્ર ક્યાં છે ? ” ત્યારે તેણીએ કહ્યું. “ આ રહ્યો આ પુત્ર ! ” એમ કહીને તેને બતાવ્યો. એટલે રાજાએ કહ્યું. “ હે પુત્ર ! તું અત્યાર સુધી આવું જૂઠું કેમ બોલ્યો ? ” અભયે કહ્યું. “ હું તો સદા માતાના હૃદયમાં વસું છું તેથી એવું બોલ્યો. ” પછી રાજાએ તેને ખોળામાં બેસાડ્યા. પછી નગરમાંથી પદ્મહસ્તિ અંગાવીને તેના ઉપર સ્ત્રી તથા પુત્રને બેસાડીને મહોત્સવપૂર્વક તેમને નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને પોતાના આવાસપ્રત્યે લઈ ગયો. પછી રાજાએ સર્વ યુદ્ધિનિધાન એવા પોતાના પુત્ર અભયકૃમારને મુખ્ય મંત્રીની પદ્મ આપી. પછી તેણે તેની યુદ્ધિને રોજ બહુ દમ ઉપર વિજય રેખાવ્યો.

શ્રેણિકે કહ્યું. “ દીક્ષા લેવાનો અવસર તો મહારે છે, તહારે તો હમણાં રાજ્ય કરવાનો વખત છે. તને આવો વિચાર ક્યાથી થયો? તુંજ મહારૂં રાજ્ય વધારવાને સમર્થ છે.” અભયકુમારે કહ્યું. “ હે પિતા! આપનો પુત્ર થઇને જો દીક્ષા ન ગ્રહણ કરે, તો તો હું દુર્ભાગ્યવાન કહેવાઉં; માટે કૃપા કરીને મને દીક્ષા અપાવો.” ભૂપતિએ કહ્યું. “ હે વત્સ! જ્યારે હું ક્રોધે કરીને તને એમ કહું કે, “જતો રહે, તહારૂં મુખ મને ખતાવીશ નહીં.” ત્યારે તું ભલે વ્રત આદરજો.” પિતાના આ વચન સાથે સમ્મત થઈ અર્થાત્ પિતાનું આ વચન કબૂલ રાખી અભયકુમાર પિતાને નમીને પોતાને સ્થાનકે ગયો. ત્યાં જઈ તે વિચારવા લાગ્યો કે, “જેવી રીતે વજ્રથી વજ્ર વીંધાય, તેવી રીતે મહારી બુદ્ધિવડે મહારે રાજની બુદ્ધિ વિંધવી છે. જેમ વજ્ર વજ્રથી વિંધી શકાય છે, તેમ આ રાજની બુદ્ધિ મહારી બુદ્ધિવડેજ વિંધી શકાયો.” આમ વિચાર કરીને બુદ્ધિમાનુ એવો અભયકુમાર નિરંતર અત્યંત ભક્તિવડે પિતાની સેવા કરવા લાગ્યો.

એકદા અત્યંત શીત (ઠાઠ) પડવા લાગી, ત્યારે લોકો બહુ દુઃખી થવા લાગ્યા. જે માટે રાત્રીને વિષે મનુષ્યથકી, સંધ્યા સમયે અગ્નિથકી અને દિવસને વખતે સૂર્ય (તડકા) થી શીત નાશ પામે છે. “ઠાઠ આવી” એમ માણસો ઘોલતે છતે અગ્નિ અતિશય વજ્રલ લાગ્યો, બાળકોનું માન્યપણું થવા લાગ્યું, મસ્તકના દોષો (રોગો) વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા, બાગમાં નિરંતર સુગંધીદાર પૂષ્પો પાંચ છની સંખ્યામાં અર્થાત્ થોડાં દેખાવા લાગ્યાં, અથવા બીજો અર્થ:—કળિયુગને વિષે મનુષ્યોને જાડ્યપણું (મૂર્ખાઇ) પ્રગટ થએ છતે ચાડીઆઓ અત્યંત વજ્રલ થવા લાગ્યા. ખેદ થાય છે કે, અજ્ઞાનીઓનું માન્યપણું થવા લાગ્યું! ઉચ્ચ માણસોમાં દોષો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા અને પૃથ્વિમા નિરંતર આનંદ આપનારા સજ્જનો પાંચ છ અર્થાત્ થોડા દેખાવા લાગ્યા. એ પ્રકારે હમણાં આ કળિયુગ શિયાળાની તુલ્યતાને પામ્યો છે. તેવામાં શ્રી વીરપ્રભુ રાજગૃહિનગરીની સમીપે આવીને સમવસર્યા. શ્રેણિકરાજ ચિદ્વિજ્ઞારાણીસાંહન ત્યાં જઈને તેમને નમસ્કાર કરીને ધર્મ સાંભળી પાછો વળ્યો. રસ્તે નદીને તીરે તેમણે એક શાંત અને દાંત (ઇંદ્રિય દમન) એવા એક સાધુને કાચોતસરો રહેલા જોયા. તેમને તેમણે વાંઘા અને સ્તુતિ કરી. પછી ઘેર આવ્યા. રાજએ જિનપૂજા કરીને ભોજન કર્યું. રાત્રીએ શ્રેણિકને નિદ્રા આવી ગઈ. ચિદ્વિજ્ઞારાણી જાગી તેથી તે પેલા સાધુને સંભારી સંભારીને ઘોલવા લાગી. “આવી આવી જીવિતને અને પ્રાણને હરનારી એવી ઠાઠ પડે છે, તો અત્યારે એનું શું થતું હશે?” પ્રિયાનાં આવાં વચનો શ્રેણિકે અચાનક જાગી જઈને સાંભળ્યાં. તેણે વિચાર્યું કે, “આ મહારી સ્ત્રી જરૂર વ્યભિચારિણી છે. મહારા કરતાં કોઈ બીજો પુરુષ તેણીને વધારે વહાલો છે; તેમાં કાંઈ સંદેહ જેવું નથી.”

રાજ આમ ચિંતવન કરે છે, એટલામાં સૂર્ય ઉદય પામ્યો. પ્રભાતે અભયકુમારને તેડાવ્યો ને તેને રાજએ કહ્યું. “મહારૂં અંત:પુર દુરાચારી છે, માટે તેને તુરત બાળી નાંખો. એ કાર્યમાં (અંત:પુર નાશ પામશે, એમ વિચારી) વિવંચ ન કરવો.” અભયકુમારે વિચાર્યું કે, “રાજનો અભિપ્રાય શો છે? તે ખરોખર રીતે સમજાતો નથી.” તોપણ તેણે પિતાને “આપનું વચન પ્રમાણું કરું છું.” એમ કહ્યું.

પછી શ્રેણિક તો સવારે વીરપ્રભુ પાસે ગયો. ત્યાં ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી પૂછ્યું કે, “હે પ્રભો! મહારી સર્વ સ્ત્રીઓ સતી હશે કે, અસતી?” લગવાને ઉત્તર આપ્યો કે, “ચિદ્વિજ્ઞા વિષે સર્વ રાણીઓ સતી છે.” આ સાંભળીને તે તુરતજ પ્રભુ પાસેથી પાછો વળ્યો.

અહિં અભયકુમારે વિચાર્યું કે, “ મહારા પિતાએ મને આદેશ તો કર્યો છે, પણ સહસ્રા કરેલું કાર્ય ખેદ પમાડે છે.” એમ ધારીને કેટલાક ધરમાંથી વસ્તુ પ્રમુખ કાઢી લઈને તે ઘરે બાળી નાંખ્યાં. ત્યાંથી તે સમવસરણ જવા નિકળ્યો. માર્ગમાં વેણુક મળ્યા. તેમણે પૂછ્યું. “ તે શું કશું ? ” ત્યાં અભયકુમારે કહ્યું. “ મેં આપના કહેવા પ્રમાણે કર્યું છે. ” તે ઉપરથી ત્રેણિક તેને કહ્યું. “ અહિંથી જતો રહે, તારું મુખ ન બતાવ. એમ વગર વિચાર્યું કાર્ય કોણ કરે ? ” પણ અભયકુમારે તો “ પિતાતુ વચન પ્રમાણ ” એમ કહીને શ્રી વીરપ્રભુની પાત્રે જઈને દીક્ષા આંગકાર કરી.

હવે ત્રેણિકે ઘર જઈને ઉજ્જૈ ધર બળનાં દેખીને વિચાર્યું કે, “ તેને મને કળ કપ રથી છેતર્યો છે, ને તેણે જરૂર દીક્ષા લીધી હશે. ” એટલે તે તુરત મૂડીવાળીને દોડતો દોડતો સમવસરણમાં ગયા. ત્યાં તેણે જોયું તો અભયકુમારે દીક્ષા મદણ કરી હતી ! તેથી તેણે કહ્યું. “ તમ મને છેતર્યો છે. ” એમ કહીને તેને ચરણે નમીને તથા ખમાવીને ઘર પ્રત્ય પાછા આવ્યા. ત્યાર પછી અભયકુમાર વીરપ્રભુ પાત્રે બહુ તપસ્યા કરી કર્મને છઠી અનુત્તર વિમાનમાં તેત્રીય સાગન્ને આઠિય દેવ ધયા. ત્યાંથી ચરવી મદા-વિદલક્ષત્રયાં ઉત્તમ કળ અવતાર પામી મુગુઝ અર્થીય દીક્ષા અનિશન કરી નાહ કર્મને બપાવીને મોક્ષગતિને પામશે.

છતિ અભયકુમારની કથા

દંડણકુમાર.

પણ તેમને એમ કરીને અંતરાય કહ્યો; તેથી તેણે નિકાચિત અંતરાયકર્મ ઉપાજન ક-
ર્યું. પછી ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને ભવભ્રમણ કરીને અનુક્રમે તેનો જીવ અહિં કૃષ્ણના પુત્ર
ઠંઠણપણે ઉત્પન્ન થયો તેજ તું.”

પ્રભુનાં આવાં વચન સાંભળીને ઠંઠણમુનિ તેજ કર્મવું ઉન્મૂલન કરવા ઉદ્ધમવંત
થયો. એકદા તેને ભિક્ષામાં મોઢક મળ્યા, ત્યારે તેણે પ્રભુને પૂછ્યું. “ સ્હારાં પૂર્વભવનાં
કર્મ ક્ષીણ થયાં કે નહીં? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ એ ક્ષીણ થયાં પણ કૃષ્ણની લખિંધએ. તમારી
લખિંધએ નહીં. ” પછી કૃષ્ણની લખિંધ વિષે સાંભળીને મોઢકને પરઠવવાની ઈચ્છાએ
કુંભારની શાળાએ જઈને મોઢકને ચૂંચી કર્યા. પછી શુકલધ્યાન ધ્યાતો તે કેવળજ્ઞાનને પામ્યો.

ઇતિ ઠંઠણકુમારની કથા.

શ્રીયક.

યોતાની ઈચ્છા નહિં છતાં પણ જો માણસ જોરાવરીથી તપ કરે, તો તે પણ શ્રીય
કની પેઠે શીઘ્ર પ્રગટપણે સ્વર્ગનાં સુખ પ્રાપ્ત કરે.

અનુક જિનમંદિરોએ કરી શોભાયમાન એવા પાટલીપુત્ર નામના નગરમાં નવમે
નંદ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને કલ્પક વંશનો આલુપણ એવો શકટાળ નામનો મહા
પ્રધાન હતો. તેને લક્ષ્મીવતી નામની સ્ત્રી હતી. એ બન્ને જણ જૈનધર્મની ક્રિયાને વિષે
રક્ત હતાં. તેમને અનુક્રમે પુંપદંત તુલ્ય સ્થૂળભદ્ર અને શ્રીયક નામના બે પુત્રો થયા.
તથા યક્ષા, યક્ષદત્તા, ભૂતા, ભૂતદત્તા, સેણા, વેણા અને રેણા એ નામની મહાબુદ્ધિશાળી
સાત પુત્રીઓ થઈ. પહેલીને એક વાર સાંભળેલું આવડી જાય છે, બીજીને બે વાર સાં-
ભળેલું આવડી જાય છે, એ પ્રમાણે સાતમીને સાત વાર સાંભળેલું શાસ્ત્ર આવડાં જાય
છે! કહ્યું છે કે:—ઉત્તમ કૂળને વિષે જન્મ, નિરોગીપણું, સૌભાગ્ય, અદ્ભૂત સુખ,
લક્ષ્મી, આયુષ્ય, યશ, વિદ્યા, સુંદર સ્ત્રી, ઘોડા, હસ્તિ, સેવા કરનારા લાજબો સેવકો અને
અકર્તવિની કે, ઈંદ્રની પદ્મી આટલાંવાનાં પ્રાણીઓને ધર્મથીજ મળે છે. વળી વિદ્યા પુરુ-
ષવું અધિક રૂપ અને ઠાંકેલું ગુપ્ત ધન છે. વળી તે વિદ્યા ભોગ, યશ અને સુખને
આપનારી, ગુરુની પણ ગુરુ, પ્રવાસમાં વાટે જતાં બંધુજન સમાન અને પરમ દેવત
રૂપ છે. રાજ દરબારમાં વિદ્યાજ પૂજ્ય છે, પણ ધન પૂજવું નથી. માટે વિદ્યા રહિત
પુરુષને પણ સમાન જણવો.

હવે તે નંદ રાજાને કોશ્યા નામની ગણિકા હતી, તે બહુ સ્વરૂપવાન હતી; તેથી
તે દેવાંગનાથી પણ વધતી. તેના ઉપર આશક્ત એવો સ્થૂળભદ્ર તેના ધરમાં બાર વર્ષ
સુધી રહ્યો. ત્યાં તેણે અત્યંત દ્રવ્ય વાપર્યું. કહ્યું છે કે:—ક્ષત્રિઓવું દ્રવ્ય ધણું કરીને
ઘોડા, શસ્ત્ર અને બંદિજનોમાં, કૃષણ પુરુષોવું ભૂમિમાં, વ્યસની પુરુષોવું સ્ત્રી, જૂગડું
અને ચોરીમાં, વેશ્યાઓવું શૂગારમાં, વણિક જનવું વ્યાપારમાં, ખેડતોવું ખેતીમાં,
પાપી પુરુષોવું મદ્ય માંસમાં અને સુકૃતી પુરુષોવું ધર્મોપકારના ઉત્સવમાં વપરાય છે.
તેથી શ્રીયક રાજાને વધારે વિદ્યાસપાત્ર થયો અને તેનો અંગરક્ષક પણ થયો.

હવે ત્યાં પરચ્ચિ નામનો આઘણ હતો, તેને સરસ્વતિનો પ્રસાદ હતો, તેથી તે હ-
મ્નેશાં એકરોને આઠ નવાં કાવ્ય રચતો, ને તેની નંદરાજાને ભેટ કરતો. પણ એ કાવ્યો
મિધ્યાત્વમય હોવાથી શકટાળ મંત્રી તે આઘણનાં રાજના દેખતાં કદી વખાણ કરતો નહીં.
તેથી ભૂપતિ તેને કાંઈ ઈનામ આપતો નહીં. આમ ઈનામ નહિ મળવાથી આઘણના

મનમાં એક ધર્યો. એકદા મહીપતિનો મિથ્યાદષ્ટિ સાધેનો સંસંગે દૂર કરવાને મંત્રીએ કહ્યું. “ હવે મહારાજ ! આ બ્રાહ્મણ આપની પાસે જે કાવ્યો કહે છે, તે મહારી પુત્રીઓને પણ આવડે છે; કારણ કે, તે જૂતાં કાવ્ય લાવે છે અને કહે છે કે, તે નવાં છે. ” એકવાર રાજાએ બ્રાહ્મણને ગભામાં કાવ્ય બોલવાને કહ્યું, ત્યારે મહારાજ મંત્રીની પુત્રીઓ પણ ગભામાં આવી. તે વખતે બ્રાહ્મણે ત્યાં પાંચજો કાવ્ય કહ્યાં તે પહેલી પુત્રીએ સાંભળ્યાં એટલે ફરી બોલી ગઈ, પછી બીજી બોલી ગઈ, એમ અનુક્રમે સાતે પુત્રીઓ તે કાવ્યો બોલી ગઈ! રાજાએ ચમત્કાર પામી મંત્રીને કહ્યું. “ આપની પુત્રીઓ માફાન સરસ્વતી છે. ” પછી તેણે પેલા વસ્ત્રવિત્તું દરબારમાં આવવું બંધ કર્યું.

દરે તે બ્રાહ્મણે એમ કરવા માંડ્યું કે, દરરોજ પ્રભાતે એકોત્રોત્રે વ્યાજ કાવ્યથી ગંગાની સ્તુતિ કરીને તે તેની પામેથી (૧૦૮) મોટાં મેળવવા લાગ્યો. આ વાત મર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ, તેથી એની સ્તુતિ થવા લાગી. “ અરો ! આ બ્રહ્મણ તેા પુણ્યવાન છે, જ્ઞાનવાન છે, પૂર્વ એણે જ્ઞાનની આગવતા કરી દેશે. કહ્યું છે કે-જ્ઞાનવાનથી જ્ઞાનવાન થવાય છે, અભયવાનથી નિર્ભય થવાય છે, અજ્ઞાનથી મુખી થવાય છે અને ગ્યાપદવાનથી નિગંગી થવાય છે. પછી દેવતાની આવી પ્રચારી બ્રાહ્મણ ઉપન થઈ છે. એક જાણીને તે વાત બોલી દેવાથી જોઈએ, એમ તે અત્યંત પ્રધાને વિચાર કર્યો. તેથી તે પુણ્ય પુરુષો માહલ્યા. તેઓએ જઈને તે બ્રાહ્મણની મંથાનામોત્તેની પેલી જે તે પુત્રીમાં ગનાડી, તે લગ્ન બાલ્યા, તે તે પ્રધાનને આપી. દરેક પ્રધાને વસ્ત્રવિત્તુ લેવાના દેવતા તે થેલી લેવાને ગંગાની સ્તુતિ કરવા મારી. એટલે મંત્રી મહિન મહા વ્યાજ કર્યો. વાર-વાર સ્તુતિ કરે, પણ ગંગાએ આ આપ્યું નહીં. તે વિચારી મહાવેક કર્યો. “ મન, ગંગા બ્યાજ મહા નથી આપતી ? ” ત્યાં બ્રાહ્મણ કહ્યું. “ મેં મહાવ્યા નહીં. મહાજ મૂલી તે. ગંગા મહાઈ માણ્યું આપતાં. બ્યાજ આપતાં નહીં મું મન મહાવ્યા મહાવ્યા છે. ત્યારે પુણ્યવાન મારેદ્ય આપે છે. બ્યાવ્યાય મહાવે તે મન મહાવ્યા છે. મહાવ્યા મહાવ્યા છે. ” આ (૫૨મી મંત્રીના પાને પેલી પેલી બ્રહ્મણી અને પુત્રીને મહાવ્યાની) બ્રાહ્મણ વિચારમાં પરચા મે. “ જે મેં મહારી નહીં, એમ કહ્યું તે પેલી મહાવ્યા છે. તે મેં મહી હતી તેથી મહારી છે એમ કહ્યું ત્યાં મું મહાવ્યા મહાવ્યા છે. મહાવ્યા મહાવ્યા છે. મહારી સમજાવી જતી રહેશે. ” એમ કહીને બ્રહ્મણે તે પુત્રીને મહાવ્યા મહાવ્યા રાખવા લાગ્યો અને તેનાં મિદ્ર બંધા લાવ્યાં.

ત્યાર પછી જ્યારે શકટાળ સભામાં જઈ રાજને નમવા લાગ્યો, ત્યારે રાજાએ અવળું મુખ કર્યું. ત્યાં તો પાછળથી શ્રીયક આવીને બોલ્યો. “જેણે રાજપનો દ્રોહ કર્યો છે, તેનું આ ખડ્ગ મસ્તક છેદશે.” એમ કહીને તેણે પોતાના પિતાનું મસ્તક છેદ્યું, એટલે તો રાજા સન્મુખ થઈને બોલવા લાગ્યો. “તે વૃથા કેમ પિતાનો વડ કર્યો?” શ્રીયકે કહ્યું. “જે મહારાજ સ્વામી એવા રાજાનો દ્વેષી થાય, તેને એવીજ શિક્ષા જોઈએ.” રાજાએ ફરીથી કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેણે પેલા બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું. તે ઉપરથી નંદરાજાએ બ્રાહ્મણને દેશ ત્યાગ કરાવ્યો. પછી શકટાળને અગ્નિસંસ્કાર કર્યા પછી રાજાએ શ્રીયકને કહ્યું. “તને ધન્ય છે! તુંજ સમગ્ર શેવકોમાં શિરોમણિ છે! શાસ્ત્રોમાં સેવકનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવોજ તું છે. કહ્યું છે કે:—જે યુદ્ધને પ્રસંગે આગળ ચાલે, નગરમાં પાછળ ચાલે, મહેલમાં દ્વાર પાસે સદા ઉભો રહે, તે સેવક રાજાને વડીલ થાય. વળી સ્વામીએ બોલાવ્યો હતો ‘ચરંજીવ’ એમ કહે તે, કૃત્યાકૃત્યમાં ચતુર એવો અને જે પોતાના ધ્યાનમાં આવ્યું એમ કરનારો ન હોય, તે સેવક રાજાને વડીલ થાય. તેમજ તેજસ્વી એવો પણ સૂર્ય જેમ કિરણો વિના દીપ્તો નથી, તેમ લોકો ઉપર અનુગ્રહ (દયા) કરનારો એવા સેવકો વિના રાજા દીપ્તો નથી. આમ છે માટે હે શ્રીયક! તું મંત્રીમુદ્રા ગ્રહણ કર.” એમ રાજાએ કહ્યું. ત્યારે શ્રીયકે કહ્યું. “મહારો મહોદય ભાઈ સ્થૂળભદ્ર કોશ્યા ગણિકાના આચાર્યમાં રહે છે, તેને એ મુદ્રા આપો.” રાજાએ વિચાર્યું “અહો! આવો નિલોભી મેં કોઈ જોયો નહીં; કારણ કે, પૃથ્વી ઉપર તો ઘણું કરીને બહુ લોભીઆજ દેખાય છે, લોભને વશે તો તેઓ વિદેશ જાય છે, સમુદ્રમાં પણ ફરે છે. વળી તૃણા કેવી છે? તે ઉપર કહ્યું છે કે:—સર્વ દાંત પડી ગયા, બુદ્ધિ જાડી થઈ ગઈ, હાથ પગ કંપવા લાગ્યા, આંખમાંથી પાણી ઝરવા લાગ્યું, બળ ગળી ગયું, સૌંદર્ય નાશી ગયું, અને યમરાજાની મહોદી દાસી જે જરા તે પણ આવી, છતાં તૃણા એ એકલીજ સુલટી દૃઢચરૂપી નગરમાં નૃત્ય કર્યા કરે છે.”

પછી રાજાએ સ્થૂળભદ્રને તેડવાને પોતાના સેવકને મોકલ્યો. તેણે તે વેશ્યાની ચંદ્ર શાળામાં દેવાંગના સરખી તે સ્ત્રી સાથે પાસા રમવામાં તક્ષીન થએલા સ્થૂળભદ્રને પ્રણામ કરીને શકટાળ મંત્રીના મૃત્યુ વિષે વાત કરી, અને કહ્યું કે, “તેથી હવે રાજા આપને મંત્રીમુદ્રા આપવાના છે તે માટે બોલાવે છે.” તે વખતે વજ્રવાન થયો હોય તેમ તેને લાગ્યું, નયનમાંથી આંસુ પડવાપૂર્વક મૂખમાંથી તાંબુડ નાંખતાં તેણે કોશ્યા પાસે દરબારમાં જવાની રજા માગી. ત્યારે કોશ્યાએ કહ્યું. “હે સ્વામિન્! જેમ વૈશ્વકેતુમાં પાણી ચઢવાથી કમલિની (પોયણી) ખૂડે નહીં, તેમ સંધ્યા પ્રસરતે એટલી વાર કોણ વાટ જશે? ખીજાં જે જોડલાં છે, તે અખંડ સુખ વૈભવને ભોગવે છે, તેઓ ક્યારે પણ વિરહના દુઃખને દેખતાં નથી; પરંતુ તેઓનો જ્યારે વિરહ થાય છે, ત્યારે તેમને મરણ ધી પણ અનંતગુણું દુઃખ થાય છે. વિરહના દુઃખથી ભય પામેલો મહાદેવ, ત્રણ લોકની લાજ ત્યાગ કરીને સ્ત્રીને પાસે રાખીને અર્ધનારી જટૈશ્વરરૂપ થયો. એનો જે મહાદેવ તે એક પ્રશંસવા યોગ્ય છે.”

ઇત્યાદિ વચનોએ વિનંતી કરીને વળી તેણીએ કહ્યું. “આપ પાછા આવો ત્યાંસુધી કેમને પણ અહિં મૂકતા જાઓ.” તે ઉપરથી સ્થૂળભદ્રે ત્યાં પોતાના સેવકને બેસારીને રાજા પાસે જઈ પ્રણામ કર્યો. ત્યાં રાજાએ “મંત્રીમુદ્રા પહેર.” એમ કહ્યું. તે સાંભળી સ્થૂળભદ્રે કહ્યું. “કંઈક વિચારીને કહીશ.” એમ કહીને તે ધવળ ધર પાસેના અશોક વનમાં જઈને વિચારવા લાગ્યો. “જાણું છું કે વૈતરણી નદીરૂપ આ મંત્રીમુદ્રાએજ પિતાનું મૃત્યુ નિપજાવ્યું છે, તો તેનોજ ત્યાગ કરી હું એની વિરંબના ન જોઈ. અહો મિત્ર

શોક! ભગવાન્ વિવેક, અરે! તમે માર્દવ અને વૈરાગ્ય, હે માતા કરુણા! હે ભગવતિ ક્ષમા! હે અર્ખા લજ્જા! તમે સૌ સાંભળો. તમે અતુકમે પ્રથમ કોઈ ન આવ્યાં તથા મહારા બંધુઓને અને મને અહિં અતિગદુત એવા યોગ્યને વિષે ત્યજી દેને ક્યાં જતાં ગયાં? હાથા માણુઓને અતુભવ હોય છે અને તેઓ દુઃખથી વિચારે છે કે, કદી બહુ જગત્ નામ જાય છે, તો પણ રાજાઓ કોઈના મિત્ર થતા નથી; મારે સ્થૂળભદ્ર વિચાર કરે છે કે, દેવટે પરાભવને પમાડનારી એવી જે મુદ્રા, તે મહારે લેવી નથી. હું તો મહોદય ઉદયનું કાળુ એવી જે જિનેશ્વરની મુદ્રા (દીક્ષા) તે અદણ કરીશ. કહ્યું. છે કે:- વિવિધ પ્રકારની શુદ્ધિયાળા પુરુષોના સ્થાનને અલિન શુદ્ધિયાળા નોકે છે. એઓ (રાજાઓ) એ કોથે કરીને વેરથી સર્વે સત્પુષ્પોને ઉમેડી નાંખ્યા છે. જેમને ધણાં વસ્ત્રાભૂષણો ધારણ કરાવતા હતા, તેઓ પણ વૈરાગ્યને ભજનારા થયા. જે માણુમ દુઃખનો ઉપક્રમ થયો અને પાતાના રજોગુણને મૂકી દેને હું ખતા પ્રતિકાર રૂપ રજોદરણ મૂળવસ્ત્રિકાને ધારણ કરે છે, તે માણુમ ઉત્તમ ગણાય છે. ”

આ પ્રમાણુ વિચારી પ્રત અંગિકાર કરીને સ્વજાલ્યદે મનુષ્યાને જાનિધર્મસામ રીષો. રાજાએ કહ્યું. “આ શું કર્યું?” તેણુ ઉત્તર આપ્યા. “આ વેરાગ્ય. પ્રધાનની મુદ્રા દુઃખને દેનારી છે; મારે મેં આ કર્યું છે. કહ્યું છે કે.-દુઃખને વિષે મુદ્રા. મુખને વિષે પણ મુદ્રા, અને પગમાં પણ મુદ્રા થાઓ. તે પછી મને વિષે પણ મુદ્રા. આ પ્રમાણુ પાંચ મુદ્રાયાળા વ્યાપાર છે.” પછી તેણુ ગણિમાનું મુખ એ વિષે એ વેરાગ્યનો ન્યાય કહ્યા. મારે રાજાએ તેની પ્રમાણા કરી કે. “તમને પુન્ય છે કે. તમે મારું વેરાગ્ય મુખ સારસા ત્યજી રીધું. સંયમનું મુખ અદરુષ, મનુષ્યાને મારુદય છે પછી તેમને પુન્ય છે, જેમની શુદ્ધિ નિવૃત્તિ પ્રત મનને વિષે મારુદય છે. કદી તેઓ જિનેશ્વરની આજ્ઞાએ પ્રવર્તિત પર્મે પાત્રવટે પાપ રૂપી વિચાર વિચારને જે જે વેરાગ્ય નિવૃત્તિ રીતની રક્ષા કરે છે. (ત્તમ ગિરિબંધુ મારીને તેમની પ્રેરણા મારુદય છે. તેમને મુદ્રા વેરાગ્યનાં જાંભળવાનાં રમણ છે. આજ્ઞા પુન્ય મુદ્રાને વિષે મારુદય છે. તેમને મુદ્રા વેરાગ્યનાં નાંસાળને પર્મેસાભ રીતે વતયા થયા. ત્યાં જાંભળવાને મુદ્રાને વિષે મારુદય છે. તેમને મુદ્રા વિષે પ્રમાણુ પ્રવચ્યા મહાનુ કરી.

સજ્જાનું, એમ છેવટ સંધ્યા સમયે ઉપવાસ કરાવ્યો. શ્રીયકે રાત્રીને વિષે કાળ કર્યો. એટલે યજ્ઞાને બહુ પશ્ચાતાપ થયો. તેણીએ “ શ્રીયકની શી ગતિ થઈ હશે? ” તે જાણવા સારૂ સંધ સમેત કાથોત્સર્ગ કર્યો. તે ઉપરથી શાસનદેવીએ કૃપા કરીને યજ્ઞ સાધ્વીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે શ્રી સીમંધરસ્વામી પાસે લગ્ન જઈને મૂકી. ત્યાં તેણીએ તેમની પાસે પોતાના ચિત્તની ચિંતિત જે શંકા હતી, તે પૂછી. ત્યારે સીમંધરસ્વામીએ કહ્યું. “ શ્રીયક આયુષ્ય ક્ષય થવાથી કાળધર્મને પામ્યો છે, તપને લીધે નહીં, કંઈ શોક ન કરવો. આયુષ્ય કોઈ લંબાવી શકતું નથી. ત્રૂટેલું આયુષ્ય સાંધવાને નથી વિદ્યા સમર્થ છે, નથી ઔષધ સમર્થ; નથી સમર્થ ભાઈઓ કે, પુત્રો; નથી સમર્થ અભિષ્ટ દેવતા કે, સ્નેહાળુ માતા; નથી સમર્થ દ્રવ્ય કે, સ્વજન; નથી સમર્થ પરિજન કે, શરીરનું બળ; કે નથી સમર્થ દેવતા કે, દેવેન્દ્ર. ”

શ્રી સીમંધરસ્વામીનાં આવાં વચન સાંભળીને યજ્ઞાસાધ્વીએ કહ્યું. મહારો “ ભાઈ કઈ ગતિમાં ઉત્પન્ન થયો છે? ” પ્રશ્નએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ પહેલા સૌધર્મ દેવલોકમાં મહા તેજવંત દેવતા થયો છે, તે પછી તે ધર્મના પ્રભાવને લીધે મુક્તિ પામ્યો. ” તે સાંભળી હર્ષ પામી યજ્ઞા ચાલવાનું કરે છે, ત્યાં પ્રભૂએ ચાર ચૂળિકા વિષે વ્યાખ્યાન કર્યું. તે સાંભળવાથી તેણીને તે આવડી ગઈ. પછી શાસનદેવીએ તેણીને ત્યાંથી લઈને સંધમાં મૂકી. ત્યાં યજ્ઞાએ ગુરુની અને સંધની આગળ શ્રીયકની સદ્ગતિની વાત કહી અને તે ચારે ચૂળિકા શ્રી ગુરુને આપી. શ્રી ગુરુએ તેમાંની બે ચૂળિકા દશવૈકાળિક સૂત્રને અંતે અને બીજી બે ચૂળિકા આચારાંગસૂત્રને છેડે પ્રક્ષેપી. પછી યજ્ઞા સાધ્વી પોતે વિ-શોપ તપ કરવા લાગી ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “ જે પ્રાણીઓ અષ્ટમી આદિ પર્વોને દિવસે તપશ્ચર્યા કરે છે, તેમનાં કર્મ ક્ષીણ થઈને તેમને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે; કારણ કે, તપ નિ-કાચિત કર્મને ભેદનારૂં છે. કહ્યું છે કે:-મુનિઓ પોરશી, ઉપવાસ, કે છઠ્ઠ વિગેરે તપશ્ચ-ર્યાથી જે કર્મ ક્ષય કરે છે, તે કર્મ નારકીના જીવો લાખ વર્ષે પણ અપાવતા નથી વળી નારકીના જન હજાર વર્ષે જે કર્મ ક્ષય કરે છે, તે કર્મને શુભ ભાવથી ઉપવાસ કરનારા જીવો નિર્જનરાવે છે. તેમજ જે દૂર છે, જે દુઃખે કરીને આરાધાય તેવું છે, અને જે દૂર રહેલું છે, તે સર્વ તપથી સાધ્ય છે. તપ નિશ્ચં દુષ્કર છે. ગુરુની વાણી સાંભળી યજ્ઞા સાધ્વી તપ કરીને અનુક્રમે સ્વર્ગે ગઈ.

॥ ઇતિ શ્રીયકની કથા ॥

અન્નિકાપુત્ર તથા હૃદાયીરાજા.

ગત્રુઓને ભારતાં છતાં પણ જે માણસ સ્વભાવથી તેના ઉપર અત્યંત ક્ષમા કરે છે, તે અન્નિકાપુત્ર સૂરિશ્વરની પેઠે મોક્ષલક્ષ્મીને પામે છે.

પૂર્વે રાજગૃહિ નગરીને વિષે શ્રેણિક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેણે શ્રી વીર તીર્થકરના ચરણ કમળની સેવાથકી તીર્થકર ગોત્ર બાંધ્યું હતું. ન્યાયમાર્ગેજ તે પૃથ્વિનું પાલન કરતો હતો. કારણ કે રાજા ધર્મિષ્ઠ થાય તો પ્રજા ધર્મિષ્ઠ થાય, અને તે પાપી હોય તો પ્રજા પણ તેવીજ. પ્રજા રાજાને અહસરીને ચાલે છે, તેથીજ “ યથા રાજ તથા પ્રજા ” એમ કહેવાય છે. શ્રેણિકરાજાને ચિદ્વિદ્યા પ્રમુખ ઘણી સ્ત્રીઓ હતી, તથા કોણિક, મેધકૃમાર અને અભયકૃમાર વિગેરે ઘણા પુત્રો હતા. એકા કોણિકે પોતાના પિતા પેણિકને કાષ્ટતા પાંજરામાં પૂરીને, પોતે રાજ્યપદ ધારણ કર્યું. પછી તે કોણિક શ્રેણિકને નિત્ય પાંચસો કરોડાનેાં માર મારવા લાગ્યો.

હવે ત્રેણિક મૃત્યુ પામ્યા પછી કોણિકે ચંપા નગરી વસાવી. પછી તેણે ચક્રવર્તિના રત્નોએ કરીને ત્રણ ખંડ સાધ્યા અને પછી વૈતાલ્યપર્વતના અગ્રભાગે આવેલા ખીજ ત્રણ ખંડ સાધવાને તે શુક્ર પાસે ગયો; ત્યાં તે તે શુક્રમાંથી જ્વાળા નિકળવાથી મૃત્યુ પામીને તે છઠ્ઠી નરકે ગયો. તેના પુત્ર ઉદાયી થયો, પણ તે તે પિતાએ કરાવેલા સભા સ્થાન, ક્રીડાસ્થાન, શયનસ્થાન, પ્રમુખ જોઇ જોઇને એક પામ્યો અને શોક સમુદ્રમાં પડ્યો. શુન્ય ચિત્તને લીધે તેણે રાજ્યકાર્યભાર પણ વિસારી મૂક્યો. તે ઉપરથી પ્રધાનોએ કહ્યું. “હે સ્વામિન્! તમે એક નવીન નગરી વસાવો.” તે ઉપરથી તેને અર્થે કોઈ ઉત્તમ જગ્યાની શોધ કરવાને સારૂ તેણે ચતુર નૈમિત્તિકને મોકલ્યા. તે પ્રધાનો પણ એવી જગ્યાની ખોળમાં ગંગા નદીના તટસુધી ગયા. ત્યાં તેમણે પુષ્પથી લાલ દેખાવું એવું અને છાયાવાળું પાટલી (રોયડા) નામનું વૃક્ષ જોયું. તે જોઇને તેઓ અમત્કાર પામ્યા. વળી વધારે આશ્ચર્ય તો એ લાગ્યું કે, એ વૃક્ષ ઉપર ખેડેલા ચાસપક્ષીના મુખમાં જીવડાં પોતે આવી આવીને પડતાં. તે જોઇને તેમને વિચાર થયો કે, “જો આપણે અહિંજ નગર વસાવીશું, તો જેમ આ પક્ષીના મુખમાં જીવડાં આપોઆપ આવીને પડે છે, તેમ આપણા રાજને પણ સર્વે સંપદાઓ સ્વયમેવ પ્રાપ્ત થશે.”

એમ વિચારીને તેમણે આવીને એ વાત રાજને કહી. ઉદાયનરાજ પણ ચિત્તમાં હર્ષ પામ્યો. તેણે પણ એક વૃદ્ધ અને વિચક્ષણ નૈમિત્તિકને તે તરુવરના માહાત્મ્ય વિષે પ્રશ્ન કર્યું. તે ઉપરથી નૈમિત્તિકે ઉત્તર આપ્યો કે, “હે રાજન્! એ તરુનું સ્વરૂપ ઘણું ઉત્તમ છે, એમ મને જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું હતું. એટલુંજ નહિ પણ તેણે એમ પણ કહેલું કે, એ કોઈ મહામુનિની કરોટી (ખોપરી) માંથી તે જન્મ પામ્યું (ઉગ્યું) છે. વળી તે એકાવતારી છે, અને મૂળને જીવ છે; માટે સવિશેષ માનવા યોગ્ય છે.” ત્યારે રાજએ પૂછ્યું. “તે મહામુનિ કોણ?” તેના ઉત્તરમાં તે વૃદ્ધ નૈમિત્તિકે બોલ્યો.

“ઉત્તર મથુરામાં દેવદત્ત નામનો વણિક રહેતો હતો. તે એક દ્રવ્ય ઉપાર્જનને અર્થે દક્ષિણ મથુરામાં આવ્યો. ત્યાં તેને જયસિંહ નામના વણિકપુત્ર સંગાથે મૈત્રી થઇ. એકદા જયસિંહે જમવા તેડેલો એવો દેવદત્ત તેને ઘેર ગયો. ત્યાં જયસિંહની બહેન અનિકા પીરસવા આવી. તેવું સોંદર્ય જોઇને દેવદત્ત અતુરજન થયો. કહ્યું છે કે:-પાંચ ઇંદ્રિયાં રક્ષનેદ્રિય જીવતી કઠણ છે, કર્મમાં મોહની કર્મ જીવતી એ પણ હુકર છે. વળી યતને વિષે બ્રહ્મચર્ય યત અને ત્રણ ગુપ્તિમાં મન ગુપ્તિ; એમ ચારે વાનાં જીવતાં હુકર છે. વળતે દિવસે દેવદત્તે જયસિંહ પાસે અનિકાની માગણી કરી. ત્યારે જયસિંહે કહ્યું. “હે દેવદત્ત! જે તેણીને પરણીને પણ મહારાજ ઘરમાં રહેશે, અને હું પરણાવવાનો છું. કા રણ કે, એ અનિકા બહેન મને પ્રાણથી અધિક વહાલી છે.” દેવદત્તે તે વાતની હા કહી.

હવે એક ઉત્તમ દિવસે દેવદત્ત અને અનિકાનાં લગ્ન થયાં. અત્યંતે તેઓ સંસાર સંબંધી મુખ ભોગવવા લાગ્યાં. એવામાં એક દિવસે દેવદત્તના માતા પિતા તરફથી એક લેખ મળ્યો કે. “હે પુત્ર! તું દૂર રહે છે અને અમે તો વૃદ્ધ થયાં છીએ તે તું અહિં આવીશ, તોજ અમે જીવતાં રહીશું.” એવાંચવાથી તેની આંખોમાંથી આંસુ વર્ષવા લાગ્યાં. અનિકા સ્ત્રીએ કાંઈ પૂછ્યું, પણ ઉત્તર મળ્યો નહી. ત્યારે પોતે પત્ર લઈને વાંચી લેશે. તે વાંચીને આનિતે પૂઠવા લાગી. “હે સ્વામિન્! કેમ નદી બોલતા? આપણે અહિં આંધીએ ને માતા પિતા વૃદ્ધ થયાં છે તે તેમને બેવા જવું બેબે.” દેવદત્ત કહ્યું. ત્યાં કેવી રીતે જવાય? ને કહ્યું છે કે. “હું અહિંજ રહીશ. જે ત નહું તે મહાની પ્રતિજ્ઞાને ભંગ થાય. પ્રતિજ્ઞાને ભંગ કરાવિત કરવો. કહ્યું છે કે—દ્રવ્યના તમામ ધાર્મ્યે, ભાન વિચ્છેદ ધાર્મ્યે, રાજ્યને કાય ધાર્મ્યે, આપણું તીવ્ર અંધન ધાર્મ્યે, રાજ

દર જાઓ, ગમે તેમ થાઓ, પણ ધીર પુરુષ પોતાનાં વચન લોપતા નથી. વળી તે-
હુંજ માત્ર બોલવું કે, જોલાનો આપણે નિર્વાહ કરી શકીએ; કારણ કે, આપણા
શબ્દો આપણા મૃત્યુ પછી વૃથા થાય તો ભલે થાય, પણ આપણા જીવતાં તો તે વૃથા
ન થવા જોઈએ. ”

શ્રીએ કહ્યું. “ હું સ્વામિન્ ! માત પિતા સમાન તીર્થ નથી, તો તેમને અર્થે કદા-
ચિત્ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થાય તો તેમાં દોષ ન કહેવાય. ” આ પ્રમાણે સ્વામિને આશ્વાસન
આપીને તેણીએ પોતાના ભાઈને કોમળ વચને સમજાવ્યો. ભાઈએ કહ્યું. “ આવી પતિ
ઉપર સ્નેહવાળા અને પતિ હિતકારિણી મેં કોઈ જોઈ નથી. ” પછી તેણીએ પોતાના
પતિ દેવદત્તને કહ્યું. “ સ્વામિ ! ચાલો, મેં મહારા ભાઈને સમજાવ્યો છે. ” અહો ! સાસુ,
સસરો, નણંદ, પતિ, દીયર, એ સૌ ઉપર ભક્તિવાળી અને ધર્મકાર્યમાં પણ રક્ત એવી
શ્રી તો સુભાગ્યને યોગેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે દેવદત્ત પ્રિયા સહિત ઉત્તર મથુરા તરફ જવા નિકળ્યો. ગર્ભવતી અન્નિકાએ
માર્ગમાં પુત્રને જન્મ આપ્યો. જન્મકાર્ય પછી તેણીએ કહ્યું. “ આ પુત્રનું નામ મહારાં
સામુ અને સસરો પાડશે. ” પણ રસ્તામાં સર્વ પરિવાર તેને અન્નિકાપુત્ર કહીને બોલાવ-
વા લાગ્યા. અનુક્રમે દેવદત્ત ઈષ્ટ સ્થાનકે પહોંચ્યો. માતા પિતાને મળ્યો. અન્નિકા પણ
વિનયપૂર્વક સામુ સસરાના ચરણમાં નમી. તેમણે પુત્રનું સંધીરણ એવું નામ પાડ્યું,
પણ પ્રસિદ્ધિમાં તો અન્નિકાપુત્ર એજ નામ રહ્યું. હવે સર્વ જનોને હર્ષ ઉપજાવતાં વૃદ્ધિ
પામતો કુમાર અનુક્રમે યૌવન પામ્યો અને ગુરુ પાસે ધર્મ સાંભળવા લાગ્યો. તેથી તે
તેને વિષે બહુ રક્ત થયો. કહ્યું છે કે:—જીવોતું રક્ષણ કરવું, ભગવંતને નમસ્કાર કરવો,
ભક્તિયે શાસ્ત્રનું સાંભળવું, સાધુને વંદન કરવું, મદનો ત્યાગ કરવો, ગુરુનો સમ્યક્ પ્ર-
ધારે વિનય કરવો, લોભરૂપી વૃક્ષને ઉન્મૂલન કરવું, અને ચિત્તને શુદ્ધ કરવું. આ સર્વ
મોક્ષપ્રાપ્તિના ઉપાય છે.

આવા આવા ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી અન્નિકાપુત્ર ભોગને પણ તૃણ સમાન માનવા
લાગ્યો, તેથી તેણે જયસિંહ આચાર્ય પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અનુક્રમે વિનયપૂર્વક શાસ્ત્ર
નો અભ્યાસ કરી તેણે ગુરુ પાસે આચાર્યપદ મેળવ્યું. બહુ પરિવારે યુક્ત એવો તે
એકદા વૃદ્ધાસ્વથા પ્રાપ્ત થયે છતે પુષ્પભદ્ર નગરપ્રત્યે ગયો. આ નગર ગંગાના તટ
ઉપર આવેલું હતું. ત્યાં પુષ્પકેતુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેની પુષ્પવતિ રાણીને બે
બાળક પ્રસવ્યાં. તે બેનાં નામ.—પુત્રનું નામ પુષ્પચૂળ અને પુત્રીનું નામ પુષ્પચૂળા એવાં
પાડ્યાં. સાથે ક્રીડા કરતાં અને વૃદ્ધિ પામતાં તે બાળકોને જોઈને રાજાએ વિચાર્યું કે,
“ ભલે આ બાળકોને વિવાહને કારણે જૂદા પાડીશું તો, નિશ્ચે તેઓ મૃત્યુ પામશે, અને
તેમની પરસ્પરની પેકે હું પણ તેમનો વિયોગ સહન કરી શકું તેમ નથી. એથી એ
બંનેને વિવાહથી જોડવાં. ” આવી વિચાર કરી તેણે મંત્રી તથા પ્રજા પ્રમુખને બોલાવીને
પૂછ્યું. “ અંત:પુરમાં જે રત્ન ઉત્પન્ન થાય, તેનો સ્વામિ કોણ ? ” ઉત્તર એવો મળ્યો કે,
“ આપજ સ્વામિ. આપના અંત:પુરમાં જે રત્ન ઉત્પન્ન થાય તેને આપજ પ્રીતિવડે
દક્ષિણ સ્થાને જોશો. ” રાજાએ કહ્યું. “ મહારા પુત્ર પુત્રીનો વિયોગ થાય, તો તેમનું
મૃત્યુ થાય; માટે એમનો પરસ્પર વિવાહ કરીશું. ” શ્રીએ વાચ્યા છતાં પણ તેણે તો
એમનો વિવાહ કર્યો.

સહિત કહ્યું. “ આપે એવું અધર્મ કર્તવ્ય કેમ કર્યું ? ” રાજાએ તેનો તિરસ્કાર
કરીને કહ્યું. “ ભલે કરીથી એવું બોલીશ તો ત્હારો ધાન કરીશ. ” તિરસ્કાર પામેલી
શ્રીને વૈરાગ્ય ક્રાંતિ થયે તેથી તેણે વ્રત અંગિકાર કર્યું. અતિ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી

અનુક્રમે પુષ્પવતીનો જીવ સ્વર્ગને વિષે દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે પુષ્પકેતુ રાજા મૃત્યુ પામ્યો, ત્યારે પુષ્પચૂળે રાજ્યપદ્ધી ધારણ કરી.

હવે પુષ્પવતીનો જીવ જે દેવ થયો હતો, તેણે અવધિજ્ઞાનવડે પોતાના પુત્ર તથા પુત્રીનું અકૃત્ય જોઈ તેનું નિવારણ કરવાને પુષ્પચૂળાને તેણે નરક બતાવી તેનાં દુઃખ જોઈને તે જાગી. ભયભિત થઈને પતિ પાસે જઈ તેણીએ સર્વ નિવેદન કર્યું. રાજાએ પણ ભયભિત થઈ શાંતિ પૌષ્ટિક પ્રમુખ ઉપાય કરાવ્યા તે દેવે તેા રાણીને નિત્ય નાર-કીનાં દુઃખ દેખાડયાં શરૂ રાખ્યાં. તેથી રાજાએ સર્વ ધર્મના આચાર્યોને બોલાવીને પૂછ્યું કે, “કહો, નરકનું સ્વરૂપ કેવું હશે?” ત્યારે કોઈએ કહ્યું, ગર્ભાવાસ જેવું; કોઈએ કહ્યું, દારિદ્ર્ય જેવું; અને કોઈએ કહ્યું, પરતંત્રતા જેવું; પણ રાણીએ મુખ મરડીને “કોઈનું કહેવું ખરું નથી.” એમ કહ્યું તે ઉપરથી રાજાએ અનિકાપુત્ર આચાર્યની પાસે જઈને પૂછ્યું. “હે મુને! નરક કેવી હશે?” ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “પહેલી નરકે જઘન્ય દશહજાર વર્ષની અને ઉત્કૃષ્ટિ એક સાગરોપમની, બીજીએ જઘન્ય એક સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ ત્રણ સાગરોપમની, ત્રીજીએ જઘન્ય ત્રણ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ સાત સાગરોપમની, ચોથીએ જઘન્ય સાત સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ દસ સાગરોપમની, પાંચમીએ જઘન્ય દસ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ સત્તર સાગરોપમની, છઠ્ઠીએ જઘન્ય સત્તર સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ બાવીશ સાગરોપમની; તેમજ સાતમી નરકે જઘન્ય બાવીશ સાગરોપમની અને ઉત્કૃષ્ટિ તેત્રીશ સાગરોપમની સ્થિતિ છે. સાતે નરકને વિષે ક્ષેત્રવેદના, તેમજ પ્રહરણવેદના વિના શરીરથી થએલી અન્યોન્યકૃત વેદના છે; પરંતુ પ્રહરણકૃતવેદના તેા પહેલા પાંચ નરકને વિષે છે. તથા પહેલા ત્રણ નરકને વિષે પરમાધામિકૃત વેદના છે. અર્થાત્ પહેલા ત્રણ નરકમાં પરમાધામિકૃત વેદના, પ્રહરણ-કૃત વેદના, અન્યોન્યકૃત વેદના અને ક્ષેત્રવેદના છે. તથા ચોથા અને પાંચમા નરકને વિષે પ્રહરણકૃત વેદના, અન્યોન્યકૃત વેદના અને ક્ષેત્ર વેદના છે. તેમજ છઠ્ઠા અને સાતમા નરકમાં અન્યોન્યકૃત વેદના અને ક્ષેત્રવેદના છે.

ગુરુનું આવું કહેવું સાંભળીને રાજાએ પૂછ્યું. “શું આપે પણ સ્વપ્ન જોયું હતું?” ત્યારે આચાર્યે કહ્યું. “જનેશ્વરે કહેલા આગમથી સવ નરકાદિ સ્વરૂપ સમજાય છે.” પુષ્પ ચૂળાએ પૂછ્યું. “હે ભગવન્! ક્રિયા કર્મથી નરકગતિ પમાય છે?” ત્યાર ગુરુએ કહ્યું. “મહા આરંભથી, મહાપરિમહથી, ગુરુની નિઠાથી, પંચેક્રિય જીવતા ધાતથી અને માંસ નો આહાર કરવાથી જીવ તે તે નરકગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે.”

વળી તે પુષ્પવતીનો જીવ જે દેવ, તેણે પુષ્પચૂળાને સ્વપ્નમાં દેવલોકનું સ્વરૂપ દેખાડ્યું. પ્રથમ પ્રમાણે સર્વને “સ્વર્ગનું મુખ કેવું હોય?” તે પૂછવામાં આવ્યું. પાપંડિયો તરફથી ઉત્તર મળ્યો કે, “ઉત્તમ પક્વાત વિગેરેનો આહાર, પરકૃણાદિકનું પહેવું, ઉત્તમ આસન, વાહન પ્રમુખમાં બેસવું, તેજ સ્વર્ગ કહેવાય; પણ રાણીએ “આ ખોટું છે.” એમ કહ્યું. પછી ગુરુને પૂછવામાં આવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, “સમ્યક્ પ્રકારે આરાધેલ એવો આરત્ન રૂપ ગૃહસ્થધર્મ કે, પંચ મહાત્મન રૂપ યતિવર્મ; તેના જીવનથી આર દેવલોકનાં મુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મિહાંતમાં કહ્યું છે કે:—પહેલા સાધર્મ દેવલોકનાં અત્રીયા લાખ વિમાન, બીજા દર્માત દેવલોકમાં અહાવીયા લાખ વિમાન, ત્રીજા મનનુન્નાર દેવલોકમાં આર લાખ વિમાન, ચોથા મહેંદ્ર દેવલોકમાં આઠ લાખ વિમાન, પાંચમા શ્રદ્ધ દેવલોકમાં આઠ લાખ વિમાન, છઠ્ઠા લાંતક દેવલોકમાં પચાસ હજાર વિમાન, સાતમા મહાગૃહ દેવલોકમાં આઠીયા હજાર વિમાન, આઠમા મહુન્નાર દેવલોકમાં છ હજાર વિમાન, નવમા આનલ અને દમામા આણત એ એ દેવલોકનાં સગીને સાન્ને વિમાન, તેમજ અગીનરુદ્ર

આરણ્ય અને આરમા અચ્યુત એ બે દેવલોકમાં મળીને ત્રણેશ વિમાન છે. શ્રેષ્ઠ મુકુટનું ધારણ કરવું, ઉજ્જવળ અને ચંચળ કુંડળાદિ આમૂષણ્ય પહેરવાં અને ઐરાવત હસ્તિ ઉપર સ્વારી કરવી, આ પ્રમાણે ઇંદ્રની ઋદ્ધિ છે.”

આ ઉપરથી રાણી પ્રતિબોધ પામીને કહેવા લાગી કે, “હે નાથ ! મને દીક્ષા અપાવો.” રાજાએ કહ્યું. “જો તું દીક્ષા લગ્ન તો, ત્હારો વિયોગ હું ક્ષણમાત્ર પણ સહન કરી શકીશ નહીં; માટે દીક્ષા લઇને ઘરમાં રહે અને શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કર.” રાજાનું વચન અંગિકાર કરવાથી તેણીને દીક્ષા અપાવી. ત્યારથી તે પતિના ઘરમાં રહી પેનાળીશ દાય રહિત આહાર ગ્રહણ કરવા લાગી.

એકદા અન્નિકાપુત્ર આચાર્યે શાસ્ત્રના ઉપયોગથી ‘મ્હોટો દુકાળ પડશે.’ એમ જાણી લઇને પોતાના શિષ્યને દેશાંતર મોકલાવી દીધો. પોતે અશક્ત હોવાથી ત્યાંજ રહ્યા. પુષ્પવૃળા ગુરુને શુદ્ધ આહાર પાણી આણી આપતી. ગુરુની સેવાના ઉત્તમપણાથી ક્ષપક્રોણિએ ચઢવાથી એ મહાસતીને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ તેણીએ ગુરુની વૈયાવચ્ચ ત્યજ નહીં. કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે એમ હૃદયસ્થ ન જાણે, ત્યાં મુઘી કેવળીએ શુદ્ધ આહાર પાણી લાવી આપવાદિ વિનય કરવો એમ કહ્યું છે. તે ઉપરથી કેવળજ્ઞાનયુક્ત સાધ્વી પણ તે લાવીને ગુરુને આપતી.

એકદા વર્ષાદ આવનો હતો, ત્યારે પણ તેણીએ આહાર અણી આપ્યો. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “હે શ્રુતજ્ઞાની વત્સે ! વર્ષાદ વરસતાં છતાં તે કેમ આહાર આણ્યો ?” તેણીએ કહ્યું. “જ્યાં જ્યાં અચિત્ત અપકાય (પાણી) હતું, ત્યાં ત્યાંથી હું યત્ને કરીને આહિં આવી છું.” ગુરુએ પૂછ્યું. “તે અચિત્ત પ્રદેશ કેવી રીતે જાણ્યો ?” ઉત્તર- “આપના પ્રસાદથી એ જણાયું.” ગુરુએ પૂછ્યું. “એ પ્રતિપાતિ (આવીને જતું) રહે તેવું જ્ઞાન છે કે, અપ્રતિપાતિ (કાયમ રહે તેવું) ?” ઉત્તર આપ્યો કે, “અપ્રતિપાતિ અઘાત કેવળજ્ઞાન.” આ સાંમળાં ગુરુએ ઉડીને મિથ્યાહુકૃત્ય કહ્યું. “હા ! મેં કેવળીની આશાતના કરી !” એમ કહી કહીને તેમણે આત્માની નિંદા કરી. પણ સાધ્વીન પૂછ્યું. “હું સિદ્ધિ પામીશ કે નહીં ?” ઉત્તર મળ્યો કે, “ધિરજ રાખો, આપને ગંગા નદી ઉતરતાંજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.” એટલે આચાર્ય તો ધણા લોકોની સાથે ગંગા નદી ઉતરવા નાવમાં બેસા. જ્યાં જ્યાં તે બેસવા જાય, ત્યાં ત્યાં નાવ નીચે બેસતું જાય ! અને એ પ્રમાણે સૌ લોક ડૂબવા લાગ્યા ! એ ઉપરથી તેમણે આચાર્યને પાણીમાં નાંખી દીધા. તેમની હુલામી કરીને વિગવેડી પાછલા ભવની સ્ત્રી જે મૃત્યુ પામીને વ્યંતરી ઘઈ હતી, તેણીએ તેમને પાણીમાંજ શૂળી ઉપર આરોપ્યા. શૂળીએ પરોવાયા છતાં પણ વેદના ન ધરતાં તે વિચારવા લાગ્યા. “અહો ! મહારા રુધિરથી અપકાયના જીવોને વિ-રાધના ધરો.” આવા ને આવા વિચારમાં તે ક્ષપક્રોણિ ઉપર ચઢ્યા. સર્વ કર્મ ક્ષય પામ્યાં તે કેવળજ્ઞાન ઉપાર્જન કર્યું. અ યુવ પૂર્ણ થએ અંતકૃત કેવળી થઈ મોક્ષે ગયા. ત્યાં દેવતાએ આવીને તેમનો કેવળ મહોત્સવ કર્યો.

(વૃદ્ધ અને વિચક્ષણ નૈમિત્તક ઉદાયનરાજાને કહે છે કે) તે ઉપરથી એ તીર્થ થયું છે. અને લોકોમાં પ્રયાગ એ નામે પ્રસિદ્ધ છે. શૂળી ઉપર પરોવાઇ એ આચાર્યે મુક્તિએ મધા. એ ગનાનુગત પરંપરાને લીધે આજ મુઘી પણ મિથ્યાત્વિઓ પોતાના અંગ ઉપર કરવન મૂકાવે છે.

હવે આચાર્યનું કળેવર જળચરો (પાણીમાં રહેનારા જીવો) એ ત્રોડી નાંખ્યું છતાં પણ જલના તરંગોને કરીને અહિં તહિં આથડતી છીંપની પેઠે ક્યાંક નદીના તટ ઉપર મુદ્દે વિક્રમ પ્રદેશ વગળી રહ્યું. ત્યાં તેમાં ક્યાંકથી પાટલનું ખીજ પડ્યું. અનુક્રમે તે

કરોડીને ભેદીને તેમાંથી આ પાટલવૃક્ષ ઉચ્ચ, ને ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામ્યું. તે ઉપરથી અહિં પાટલીવૃક્ષનો મહિમા થયો. ”

ઉદાયનરાજએ આ સર્વ હુકીકત જાણી લઇને ત્યાં નવીન નગર સ્થાપવાને પોતાના સેવકોને આદેશ કર્યો. વિચક્ષણ એવા તે સેવકોએ પણ પૂર્વ દિશામાં શિવાનો શબ્દ થયો, તે સાંભળીને તે પ્રમાણે અવધિ (મર્યાદા) નક્કી કરીને પાટલવૃક્ષના આસ્થાન (જગ્યા) થકી નગરીની રચના કરી અને પાટલવૃક્ષની સમીપે નગરની રચના થઇ, તેથી નગરનું નામ પાટલીપુત્ર એવું પાડ્યું. રાજાએ ત્યાં આવીને નગરની સ્થાપના કરી અને બહુ દાન દીધાં. પાટલવૃક્ષને બહુ પુષ્પ આવ્યાં, તેથી તે નગરનું કુસુમપુર એવું પણ બીજું નામ પડ્યું. રાજાએ નગરને વિષે કૈલાસપર્વત સમાન સ્ફટિકરત્નના કિરણ મય એવું ઉત્તમ જિનમંદિર કરાવ્યું, તેમાં તેણે ઘણું દ્રવ્ય ખરચી અરિષ્ટરત્નની શ્રી નેમિનાથની પ્રતિમા મહોદ્યા ઉત્સવપૂર્વક સ્થાપી. વળી આ ઉદાયીરાજાએ ત્યાં કિલ્લો, બીજાં અનેક જિનમંદિરો, શ્રેષ્ઠીઓના મહેલો, વાવો, કૂવા, તળાવ, દાનશાળા વિગેરે રમ્ય સ્થળો કરાવ્યાં; તેથી તે નગરી સ્વયંપુરીથી પણ ઉત્કૃષ્ટ થઇ. આ પ્રમાણે જેની સાથે ધાતુએ જિનધર્મ વાસિન છે એવા ઉદાયીરાજાએ ઘણા કાળ સુધી રાજ્ય કર્યું.

એકદા તે ગુરુ મુખે ધર્મ સાંભળવાને તેમની સમીપે ગયો, ત્યાં શ્રી ગુરુએ કહ્યું. “ મહોદ્યાં રાજ્ય, ઉત્તમ ભોજન, સૌભાગ્ય, આરોગ્યતા, સારૂ કૃત્ય, મનોહર સ્ત્રી, મારો યશ અને વિલાસ; કુંડમાં સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ સર્વ ધર્મથી મળે છે. અધર્મથી દારિદ્ર્ય, કષ્ટ, પારકા કામ ઉપર આજીવિકા, દુષ્ટ સ્વભાવ, દુઃખ દેનારી સંગત, એકલાપણું, દીનપણું અને તુચ્છ ભોજન એ સર્વ મળે છે. વળી શત્રુજય જગ જે પ્રાણી યુગાદિ જિનનાં દર્શન કરે છે, તે સ્વર્ગ અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. શત્રુજય તીર્થ ઉપર જિનેન્દ્રિયાનાં દર્શન કરવાથી નરક અને તિર્યચ એ બે પ્રકારની દુગતિનો નાશ થાય છે. મિન્દ્રાચળ પર્વતને વિષે જિનેન્દ્રિયા ધ્યાનથી હજાર સાગરોપમ અને અભિચરુ કરવાથી લાખ સાગરોપમ પાપનો ક્ષય થાય છે. વળી નવકાર સમાન મંત્ર, શત્રુજય સમાન તીર્થ, અને ગજેન્દ્રના પગનું જગ એ સમાન આ ત્રણ ભુવનને વિષે કોઈ નથી. શત્રુજય તીર્થનો સ્પર્શ કરીને રેવતાચળ (ગિરનાર) પર્વતને નમીતે લે ગજપદ કુંડમાં નહાય, નો ફરી અવતાર આવે નહીં. ”

આવી દશના સાંભળી રાજાએ બહુ દેગથી સંઘ તેડાવ્યો. ગુપ્ત મુદુર્તે શત્રુજય તીર્થની યાત્રાએ નિકળ્યો. રસ્તે સ્વળે સ્વળે જિનમંદિરમાં પૂજા આત્રાદે મહોત્સવ કરાવ્યા વાવ્ય, કૂવા વિગેરે કરાવ્યા. છેવટે શત્રુજયતીર્થ પહોંચ્યા. ત્યાં પણ શ્રી યુગાદિ રેવની સ્નાત્રપૂજા, ધ્વજ, પ્રદક્ષિણા વિગેરે મહોત્સવ કર્યો. ત્યાંથી ગિરનાર પર્વત ઉપર જઈને શ્રી નેમિનાથ જિનની પૂજા કરીને તેણે પોતાનો જન્મ કૃતાર્થ કર્યો. મુકુન્દના સમિજ હોયની ! તેવો આ શત્રુજય પર્વત પ્રથમ યુગનાં મહોદ્યા હતો, પણ ત્યાર પછી ભવ્ય લોકોએ તેની પાસેથી મુકુલ્યો લઈ લીધાં. તેથીજ એ આ ઋણિનાગને વિષે હર્ષિયા ધર્મ ગયો હોય એમ દેખાય છે.

આ પ્રમાણે તે બંને તીર્થોની યાત્રા કરીને ઉદાયીરાજા જેનને નગરે ગયો. ત્યાં તેણે જિનેન્દ્રિયાની સ્નાત્રપૂજા વિગેરે ભક્તિ કરી. વળી નવીન જિનમંદિરો બનાવ્યાં એમ તેણે રેવગુરુની ભક્તિ કરી ઉભય કાળ (ભવાન માંજ) પ્રતિજન્ય કર્યાં અને ગજેન્દ્રના પગને જિનપૂજા કરી. અનુક્રમે વૃહાવસ્થા પાત્રી પોતાના પુત્રને મળ્યું એવું તેણે ઉદાયી રાજા આજ્ઞાપાત્ર કરીને દેવલોકે ગયો. ત્યાંથી સ્વર્ગીતે હલિ પામ્યો.

|| ઇતિ અમ્લિકાપુત્ર તથા ઉદાયીરાજની કથા ||

અતિમુક્તમુનિ.

અનેક દોષ કચ્યા છતાં પણ પોતાના આત્માની નિંદા કરતા એવા અતિમુક્તમુનિ, ધરિયાવહિ પ્રતિકંભીને સિદ્ધિપદ પામ્યા.

પેઢાળપુર નામના મહોટા નગરને વિષે વિજય નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને શ્રીમતી નામની શીળવતી પટરાણી હતી. તે બંને જૈનધર્મને વિષે કુશળ હતાં. તથા દાન, શીળ, તપ અને ભાવના તેમજ પૂજા પ્રભાવના, અમારિવોપણા અને સાતક્ષેત્રને વિષે ધનતું વાપરતું એ વિગેરે પુણ્ય કરતાં હતાં. કહ્યું છે કે:—જે માણસો અદ્ય દ્રવ્યયુક્ત હોવા છતાં પણ પોતાની શક્તિને પ્રગટ કરીને અનેક પ્રકારે દાન કરે છે, તે પુરુષો દાનીઓને વિષે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. જે માણસો રોગ આવે, કષ્ટ પડે, વિષય વિગેરેના ઉન્માદથી, એ વિગેરે સર્વ દુઃખના પરિસહને લીધે પણ સ્ત્રીકારેણું પ્રત્યજતા નથી, તેમની ડાહ્યા પુરુષો સ્તુતિ કરે છે. આ પ્રમાણે ધર્માચરણ કરતા એવાં તેમને એક પુત્ર થયો. તેનો જન્મોત્સવ કરી તેનું અતિમુક્ત એવું નામ પાડ્યું.

એ કુમાર આઠ વર્ષનો થયો તે વખતે તે એકદા બાળકીડા કરતો હતો, એવામાં ગૌતમસ્વામી ગૌચરીને અર્થ આપ્યા; તેમને જોઈને હર્ષ પામી પ્રશામ કરીને બે દયો. “હું ભગવન! હું આપના જેવો થઈશ.” ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું. “તું બાળક છે અને દીક્ષા હુકર છે ચારિત્ર પાળવું એ દુઃસાધ્ય છે. કહ્યું છે કે:—તપ, ક્રિયા, મનોગુપ્તિ વિન્યાદિ સત્કૃત્ય એ સવગાંને લાધે ચારિત્ર હુકર છે; એ નિઃશંસય વાન છે.” બાળકે ફરી થીજ કહ્યું કે, “હું બાળક છું છતાં પણ આપના સમાન થઈશ.”

હવે ગૌતમસ્વામી તે વિશુદ્ધ અન્ન પાનાદિ વહોરીને ગયા, એટલે તે બાળક માતા પિતા પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો. “મને પ્રત્ય અપાવો. હું ગૌતમસ્વામી જેવો થઈશ.” માતા પિતાએ કહ્યું. “એમ કેમ કહે છે? તું અમારે એકનો એક પુત્ર છે, તે પછી રાજ્ય કેને આધારે રહે? અમારી વૃદ્ધાવસ્થામાં તું તે અમારો આધારભૂત થવાનો છે, અને વર્ગી દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો અવસર તે હમણાં અમારો છે.” પુત્રે કહ્યું. “માતા! વૃદ્ધ કોણ અને યુવાન કોણ? એની કેમ ખબર પડે? કારણ કે, સર્વ વસ્તુ અનિત્ય છે કોણ કેનો પુત્ર? સંસારમાં ભ્રમણ કરતાં જીવોને પરસ્પર અનેક સંબંધ થાય છે. માતા, પિતા, ભાઈ, ભાયા, પુત્ર, મિત્ર, કે ધનનો સંબંધ પણ સંસારમાં શરણ નથી; ફક્ત ભગવંતનાં વચન એજ જીવોને શરણ છે. વર્ગી જે માતા હોય છે, તે પુત્ર થાય; પુત્ર હોય તે પિતા પણ થાય. વર્ગી તે માતા પણ થાય; વર્ગી માતા પણ પુત્ર તરીકે થાય. આ પ્રમાણે પ્રાણીઓને કર્મના યોગથી અનેક સંબંધ થાય છે, માટે કેને પુત્ર કહેવો અને કેને પિતા કહેવો?” એ સાંભળી માતા પિતાએ રમ આપી, તેથી તે અતિમુક્ત કુમારે મહા મહોત્સવ પૂર્વક શ્રી ગૌતમસ્વામી સમીપે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી તેમણે બતાવેલી ક્રિયાઓને અનુસરતો તે ઉચિત અને શુદ્ધ સંયમ પાળવા લાગ્યો.

એકદા તે અતિમુક્ત મુનિ કુશાનુર થવાથી પ્રસાતેજ કોઈ શેઠને ઘેર લિક્ષા લેવાને ગયો. ત્યાં જઈને તેણે ધર્મસાલ કહ્યા. ત્યાં તે શેઠના પુત્રની વહુ હસીને બોલી. “કેમ અત્યારમાં અમુર ધમ ગયું? (કેમ આટલી નહાની વયમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી?)” તેનો આવો વાણીનો અમત્કાર જોઈને કુશ્વક (બાળક) મુનિ બોલ્યો. “હું જે જાણું છું તે નથી જાણતો.” ત્યારે તે સ્ત્રીએ કહ્યું. “આપે એ શું કહ્યું?” ત્યારે કુશ્વક મુનિએ પોતે કહેલા વચનનો અર્થ કરી બતાવ્યો કે, “હું જે જાણું છું, તે મરણ કોઈ પણ વયમાં

થશે. હું નથી જાણતો વહેલું કે મોડું. કારણ કે, તે તો જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારેજ જણાય, અને મને તે જ્ઞાન નથી.” આ પ્રમાણે સાલિપ્રાય ઉત્તર દીધો, તે ઉપરથી તે શેઠની વહુએ વિચાર્યું કે, “અહો! મુનિએ સત્ય કહ્યું છે.” પછી તેણીએ શુદ્ધ ધર્મ અને સમક્રિત મૂળ જે આરત્રવ, તે અંગિકાર કર્યાં. પણ તે ક્ષુદ્રક મુનિ શુદ્ધ અન્ન પાણી વહોરીને ધર્મશાળાએ ગયા.

એકદા તે ક્ષુદ્રક મુનિ વર્ષાકાળને વિષે નહાની સરખી તલાવડીમાં પોતાના બાળ મિત્રોની સાથે પોતાનું પાત્ર વાહાણની પેઠે તરાવવા લાગ્યો. એવામાં તે ગૌતમસ્વામીને દેખીને લજ્જિત થયો. પછી તે ક્ષુદ્રક મુનિ શ્રી વીર લગવાનના સમવસરણમાં જઈને જગત્પુરુ એવા તેમની આગળ પ્રાયશ્ચિતરૂપ ઈરિયાવહિ પડિક્કમતાં “દગમટ્ટી દગમટ્ટી” એવો શબ્દ ઉચ્ચારવા લાગ્યા. ત્યાં તેમણે પૃથ્વિકાય અને અપકાયના છવોને ખમાવીને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એટલે દેવતાઓએ આવીને ત્યાં કેવળમહોત્સવ કર્યો. કહ્યું છે કે-મનુષ્ય જે કર્મને તીવ્ર તપશ્ચર્યાથી પણ કોટિ જન્મોએ ક્ષય ન કરી શકે, તેજ કર્મ સમતાના અવલંબનથી અર્દ્ધક્ષણમાં નાશ પામે છે. વળી મનુષ્યને બંધ કે, મોક્ષનું કારણ તો મનજ છે.

હવે અતિમુક્ત કેવળી લવ્ય છવોને ઉપદેશ દેતા દેતા પ્રત્યેક ગ્રામ, નગર, શહેરમાં વિચરતા વિચરતા સૂર્યપુરીના બહારના ઉદ્યાનમાં આવી સમવસર્યા. ત્યાં જિતશત્રુ રાજા અનેક જનોએ સહિત તેમને વંદન કરવા ગયો. ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ વંદન કરીને તે ધર્મ સાંભળવા બેઠો. ત્યાં અતિમુક્ત કેવળીએ દેશના આપી કે:-“આયુષ્ય વાયુના જેવું અચળ છે, યોવન ઇંદ્રધનુષ્યની પેઠે અપળ છે, ધન વિજળીના ચમકારા જેવું અને નદીના કલકોલ જેવું છે, સ્નેહ હૃદયના કાન જેવો અસ્થિર છે વળી આ દેહ છે તે રોગોએ પૂણે છે. ઝોમ જાણીને હૈ લવ્ય પ્રાણીઓ! આ મહા નિશ્ચળ એવો જે ધર્મ તે આદરો. જ્યાં મુઘી આ કળેવરૂપી ધર સ્વસ્થ છે, વૃદ્ધાવસ્થા હવ્તુ દૂર છે, ઇંદ્રિઓની શક્તિ ગઈ નથી, આયુષ્ય પણ ક્ષીણ થયું નથી, ત્યાં મુઘીમાં પંડિત પુરુષોએ ધર્મને વિષે ઉદ્ધમ કરવો. કારણ કે, ધર લાગ્યા પછી કૂવો ખોદાવે, એ ઉદ્ધમ કેવો વ્યર્થ (નકામો) છે? કહ્યું છે કે:-જે માણસ છવોની રક્ષા કરે, જિનેંદરને પ્રહામ કરે, પોતાની શક્તિ મુજબ શાસ્ત્ર સાંભળે, સાધુને નમસ્કાર કરે, મદનો નાશ કરે, ગુરુને ઉત્તમ પ્રકારે માન દે, કપટનો નાશ કરે, કોંધને સમાવી દે, લોભરૂપી વૃદ્ધને ઉખેટી નાંખે, ચિત્તને શુદ્ધ કરે, અને ઇંદ્રિયોને દબે, તે માણસ મોક્ષમુખને પામે.”

આ સાંભળીને રાજાએ ખીજા અનેક મુદ્રાવકોની સંગાયે સમક્રિત મૂળ આરત્રવ અંગિકાર કર્યા. અતિમુક્ત મુનિ પણ બહુ દેશોમાં વિચરી લવ્ય છવોને પ્રાંતબોધ દેતા આયુષ્ય ક્ષીણ થયે સુક્તિરમણી વર્યા.

॥ ઇતિ અતિમુક્ત મુનિની કથા ॥

નાગદત્ત.

હ પી હવાં પર તે સત્ય યાદું અવત (= ન સ્વકેહું) ન કે, તે અવતને નાગદત્તની પેઠે નાકલકની પ્રાપ્ત કરે છે.

વારાણસી

વર્ષાકાળને વિષે નહાની સરખી તલાવડીમાં પોતાના બાળ મિત્રોની સાથે પોતાનું પાત્ર વાહાણની પેઠે તરાવવા લાગ્યો. એવામાં તે ગૌતમસ્વામીને દેખીને લજ્જિત થયો. પછી તે ક્ષુદ્રક મુનિ શ્રી વીર લગવાનના સમવસરણમાં જઈને જગત્પુરુ એવા તેમની આગળ પ્રાયશ્ચિતરૂપ ઈરિયાવહિ પડિક્કમતાં “દગમટ્ટી દગમટ્ટી” એવો શબ્દ ઉચ્ચારવા લાગ્યા. ત્યાં તેમણે પૃથ્વિકાય અને અપકાયના છવોને ખમાવીને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એટલે દેવતાઓએ આવીને ત્યાં કેવળમહોત્સવ કર્યો. કહ્યું છે કે-મનુષ્ય જે કર્મને તીવ્ર તપશ્ચર્યાથી પણ કોટિ જન્મોએ ક્ષય ન કરી શકે, તેજ કર્મ સમતાના અવલંબનથી અર્દ્ધક્ષણમાં નાશ પામે છે. વળી મનુષ્યને બંધ કે, મોક્ષનું કારણ તો મનજ છે.

એક પુત્ર થયો. જન્મોત્સવ કરી તેનું નાગદત્ત એવું નામ પાડ્યું. મહોદો થઇ નાગદત્તે પાઠશાળામાં ધર્મ અને કર્મ એ બન્ને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો. પિતાના મૃત્યુ પછી નાગદત્ત દ્રવ્યને અર્થે કોઈના વહાણમાં ખેરીને અન્યદ્વારે ગયો, ત્યાં લક્ષ્મી મેળવીને પાછો વહાણમાં ખેરીને બીજા વ્યવહારીઓની સંગાથે પાછો ફર્યો. રસ્તે સમુદ્રમાં અકસ્માત વહાણ નીચા જળમાં (ભરતીમાં) આવી પડ્યાં, એટલે સર્વે લોકો વ્યાકૂળ થવા લાગ્યા. તેઓએ શાંતિ પૌષ્ટિક ઉપાય કર્યા. એટલામાં નાગદત્ત કુમારે વહાણના માલિકને જમને કહ્યું કે, “આ પાસેના પર્વત ઉપર ઘણાં ભારંડપક્ષીઓ ખેડાં છે, ત્યાં જમને કોઇ માણસ સહસા તેમને ઉડાડે, તો તેમની પાંખો ફફડવાથી બહુ પવન ઉત્પન્ન થાય, તો તે વાયુને લીધે આ વહાણ નિકળે.” વહાણના માલિક ધનદત્ત શેઠે કહ્યું. “ત્યાં જવાની કોનામાં શક્તિ છે? ભયને લીધે ત્યાં જવાને કોઈનામાં ઉત્સાહ નથી, છતાં ત્યાં જો જાય, તેને હું એકસો દિનાર (સોનામહોરો) આપીશ.” એ ઉપરથી નમસ્કારમંત્રના ધ્યાન સહિત સાહસિક એવો નાગદત્ત ત્યાં ગયો. તેણે તેમને ઉડાડ્યા, તેમની પાંખોના પવનથી સમુદ્રના જળના કદલોલ ઉછળવા લાગ્યા, તેથી વહાણ ખેંચાઈને બહાર નિકળ્યાં, ને પોતાની મેજે ઇષ્ટસ્થાનકે પહોંચ્યાં.”

હવે નાગદત્ત અહિં રહી ગયો. ક્ષુધાથી પીડાતો હતો તે જવાનો ઉપાય ચિંતવવા લાગ્યો. “તેણે ધાર્યું” કે, “જો હું ક્ષુધાની પીડાથી આર્તધ્યાને મરી જમશ તો, મહારી દુર્ગતિ થશે. માટે ચાલ, હમણાંજ પડીને મૃત્યુ લાવું.” એમ ધારીને ઝંપાપાત કર્યો, એટલે તે સમુદ્રમાં મસ્જના મુખમાં પેડા. તે મસ્જ ફરતો ફરતો કોઇ તટ ઉપર આવ્યો. ત્યાં તેણે મુખ પહોંચું કર્યું એટલે નાગદત્ત બહાર નિકળી આવ્યો. બહાર આવી તેણે કોઈ જળાશય શોધી તેમાંથી નિર્મળ પાણી પીને ફળ પ્રમુખ ખાધાં. ત્યાંથી ભમતો હતો તે પોતાને નગરે આવ્યો, ને ધનદત્ત શ્રેષ્ઠી પાસે એકસો દિનાર (જે પોતાના લેહેણ થયા હતા તે) તેણે માગ્યા. લોભી એવા ધનદત્ત શેઠે કહ્યું. “ચાલ, ચાલ, દિનાર કેવા? તને કોણે દીધો છે? જૂઠું ન ખાલ.” નાગદત્તે કહ્યું. “જો નહિ આપીશ તો રાજ પાસે તને શિક્ષા કરાવીશ.” ઉત્તર મળ્યો કે, “જા, જા, ત્હારાથી થાય તે કરી લે.” પરંધનથી અવળા મુખવાળો એવો નાગદત્ત કોઇનું પડી ગએલું ધન પ્રમુખ પણ લે નહીં.

હવે તે નગરમાં એક પ્રિયમિત્ર નામે સાર્થવાહુ હતો, તેને અત્યંત રૂપવાન એવી નાગવસુ નામની પુત્રી હતી. તેણીએ સર્વ કળાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેણીની ઇચ્છા નાગદત્તને વરવાની થઇ. તે શેઠેરનો કોટવાળ વસુદેવ નામનો હતો. તેણે તેણીનું માગ્યું કર્યું, પણ સાર્થવાહુ તો તેણીને નાગદત્તને આપી. એટલે નાગદત્ત તેણીને પરણ્યો. એમ ધવાથી વસુદેવને ઇર્ષ્યા થઇ, તેથી તે નાગદત્તને અનર્થમાં નાંખવાને તેનાં છિદ્રો જોવા લાગ્યો.

એકદા રાજ અર્થ દોડાવતો દોડાવતો આવતો હતો, તેવામાં તેનું એક કુંડળ કાનમાંથી નિકળી પડ્યું. એવામાં નાગદત્ત ત્યાં આવી ચડ્યો, પણ તેને તો અદત્તાદાનવું પ્રત છે તેથી તે એ માર્ગ છોડીને બીજે સ્થળે આઠમને દિવમે કાયોત્સર્ગે રહ્યો. એવામાં પેલો કોટવાળ ફરતો ફરતો આવ્યો. તેણે ત્યાં પડેલું કુંડળ લઇને કાયોત્સર્ગે રહેલા નાગદત્ત કુમારની પાસે વસ્ત્રની નીચે તે ઢાંકીને મૂકી દીધું.

રાજએ જોયું તો કુંડળ મળે નહીં! તેવામાં વસુદેવ ત્યાં આવીને કહેવા લાગ્યો. “હું રસ્તેથી ત્યાં આવતો હતો, તેવામાં નાગદત્તે નીચા વળીને કંઈક લીધું, પણ તે શું? તે હું જાણતો નથી.” એટલે રાજના આદેશથી સેવકો ત્યાં ગયા. ત્યાં નાગદત્ત તો કાઉત્સર્ગમાં ઉભો હતો, તેની પડખે તેનાં વસ્ત્રો હતાં, તે નીચે ઢાંકી મૂકેલું કુંડળ તેમણે જોયું, તે વાત રાજને કહી. રાજએ આદેશ કર્યો કે, “જો એવું કપરકર્મ કરે,

તેને શૂળીએ ચઢાવે. ” આવા હુકમથી તેને ગદ્ગલ ઉપર બેસારી શૂળી પાસે લઇ ગયા. વાજિત્ર વાગતે છતે તેને શૂળિ ઉપર ચઢાવ્યો. તેવામાં તો શૂળિ મટીને સિંહાસન થઈ ગયું! પ્રહાર હતો તે આભૂષણ થઈ ગયું! એમ બે ત્રણ વાર થયું. તે ઉપરથી રાજા ત્યાં આવ્યો, એટલે નાગદત્તના પુત્ર્ય પ્રભાવથી બેચાઇને શાસનદેવી ત્યાં આવી આકાશમાં રહીને કહેવા લાગી. “ આ ઉત્તમ પુરુષ નાગદત્ત ભાગ્યશાળી છે, એ પ્રાણ જાય તો પણ પારકી વસ્તુ લે નહીં. પૂર્વે ધનદત્ત શેઠ તેની એકસો દિનાર રાખી છે, ને આ વળી વસુદેવે એના માથે આળ મૂક્યું છે. એ નાગદત્ત તો પરદ્રવ્યથી અવળા મુખવાળો છે. ” એમ કહી શાસનદેવી તો ગઇ.

પછી રાજાએ નાગદત્તને સન્માન દઇ હસ્તિ ઉપર બેસારી મહોત્સવ પૂર્વક નગરમાં લાવી પોતાને ત્યાં લઈ જઈ તેને બહુ દ્રવ્ય આપ્યું. કહ્યું, છે કે:-ધર્મ મંગળિકતું મૂળ છે, સર્વ દુઃખ યાગવાને ઐષધિતું મૂળ છે. વળી તે ધર્મ અતુલ બળરૂપ છે. વળી ધર્મ ત્રાણ (શરણ) છે. વળી જીવદયા, સંયમ અને તપ, તે રૂપ જે ધર્મ તે ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. જેતું મન નિરંતર ધર્મને વિષે વર્તે છે, તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. પછી રાજાએ નાગદત્તને ધનદત્ત શેઠ પાસેથી સો દિનાર અપાવ્યા અને વસુદેવને દેશવટો દીધો. કારણ કે, માણસ અધર્મથી દુઃખ, રોગ, અદેપાયુષ, અપમાન, દુર્ભાગ્ય અને બળાડીનપણું પામે છે. પછી ધણા કાળ સુધી જૈનધર્મ પાળીને નાગદત્તે અંતે દીક્ષા અંગિકાર કરી. સર્વ કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પછી પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરતા ભવિક જનરૂપી કુમુદવનને પોતાના વચનરૂપ અમૃતવડે પ્રભોધીને કેવળીમાં અંદ્ર સરખો નાગદત્ત મુક્તિને પામ્યો.

॥ ઇતિ નાગદત્તની કથા ॥

બીજા નાગદત્ત.

જે માણસ ક્રોધ, માન વિગેરે સર્પોને જરા પણ વશ્ય ધતો નથી, તે નાગદત્ત કુમાર ની પેઠ મુક્તિ પામે છે.

પૂર્વે બે સાધુઓ તપ કરવાથી સ્વર્ગે ગયા, ત્યાં રહ્યા થયા તે બન્ને માંડોમાંદિ કહેવા લાગ્યા કે, “ આપણામાંથી જે પહેલો સ્વર્ગીને મૃત્યુલોકમાં જાય, તેને બીજાએ આવીને પ્રતિબોધ કરવો. ”

હવે લક્ષ્મીપુર નામના નગરને વિષે દત્ત નામનો દેહી વસતો હતો. તેને દેવદત્તા નામની સ્ત્રી હતી. પુત્રને અર્થે શેઠ નાગદેવતાને આગવતો હતો. તેણે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું. “ હું ક્ષેત્રી! તારે પુત્ર ધરી. ” અતુલને સ્વર્ગમાંથી એક માધુને. જીવ જે દેવતા હતો, તે ત્યાંથી સ્વર્ગીને દત્તના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. પિતાએ વન્દનાસ્તવ કરી તેનું નામદત્ત એણું નામ પાડયું. પુત્ર અતુલને બહોતેર કળામાં કૃમાળ થયો. ગંધર્વની કળામાં કૃમાળ હોવાથી તે “ ગંધર્વનાગદત્ત ” એવું નામે પ્રસિદ્ધ થયો. વળી તે સર્વની રાજામાં પણ વ્યવસનવાળો થયો.

હવે પાછળ બીજા દેવે સ્વર્ગદિગ્ગાનથી પોતાના નિત્યને વ્યવસ્થા બદલીને તેને પ્રતિબોધ પમારવાનો વિચાર કર્યો. નાગદત્તે તો વ્યવસન જન પણ મૂક્યું નહીં. તે તે સર્વને નેજ નાહવા કરે. એકલા ગંધર્વનાગદત્ત નેજાને કંઈકે લગીને નિત્ય કાંઈ ઉદ્યાનને વિષે ગયો. ત્યાં તે સર્વની નાહ કરી જોઈ તે જોઈ બીજા દેવે મારીદું કરે તે સર્વ ભરેલા કાંઈકે લગીને ત્યાં આવ્યો. તેને જોઈને રેલ નિત્ય કહેવા લાગ્યું. “ નાગદત્તે ”

નવો ગારુડી જણાય છે.” ગંધર્વનાગદત્તે પણ તેને પૂછ્યું. “આ કંડીઆમાં શું છે?” ત્યારે પેલા દેવે કહ્યું. “સર્પો છે.” ત્યારે નાગદત્તે કહ્યું. “તું મહારા સર્પોને ખેલવાય, ને હું તહારા સર્પોને ખેલાવું.” તે ઉપરથી ગારુડિક દેવ, નાગદત્તના સર્પ સાથે ખેલવા લાગ્યો; સર્પો તેને ડશ્યા પણ તે ગારુડિક મૃત્યુ પામ્યો નહીં. ત્યારે નાગદત્ત રીસથી કહેવા લાગ્યો. “હવે તહારા સર્પ સાથે હું કીડા કરું.” તે ઉપરથી ગારુડિક વેપધારી દેવે કહ્યું. “હે નાગદત્ત! તું મહારા સર્પ સાથે રમવું રહેવા દે, એ સર્પ તને ડસશે, જેથી તું મૃત્યુ પામીશ.” પણ નાગદત્તે તો કહ્યું “મુક તહારા સર્પને” તે ઉપરથી ગારુડિક દેવે મંડળ આજેખી કંડીઆ મૂક્યો ને લોકોને કહ્યું. “આ ગંધર્વનાગદત્ત મહારા સર્પ સાથે ખેલવાતું કહે છે, તો તે સર્પ જે તેને ડશ દે તો મને દોષ દેવો નહીં. કારણ કે—આ પહેલો સર્પ તરુણ સૂર્ય સમાન, રક્ત નેત્રવાળો, વિજળી લતાના જેવી અંચળ લમવાળો, ભયંકર ઝેરવાળી દાઢવાળો અને ઉલકાપાતના જેવો પ્રજ્વલિત રોષવાળો છે. તે મૃત્યુના કારણરૂપ હોવાથી અદૃશ્યમાન મૃત્યુજ છે એમ જાણજે. એ સર્પ જેને ડસે છે, તે પ્રાણી કૃત્ય અકૃત્યપણાતું ભાન ભૂટી જાય છે. તેનું રોષ અથવા ક્રોધ નામ છે. અહો લોકો! આ નાગદત્ત મહારા સર્પો સાથે રમવાનો વિચાર કરે છે, પણ મહારા સર્પોના કંરડવાથી તે મૃત્યુ પામશે; તેનો દોષ મહારે માથે નથી.” આ પ્રમાણે કહીને તે સર્પ આજેખેલા મંડળની એક દિશાએ મૂક્યો.

પછી વળી બોલ્યો. “જૂઓ! આ બીજો, મેરુપર્વતના ઊંચા શિખર જેવો, આઠ ફુલવાળો, બે લલવાળો અને માન છે નામ જેનું, એવો જોરાવર સર્પ છે. તે જેને કંરડે છે, તે પ્રાણી સ્તબ્ધ થયો થકો અભિમાન વડે દેવરાજ મંદ્રને પણ ગણતો નથી.” આ પ્રમાણે કહીને તે સર્પને મંડળમાં દક્ષિણ દિશાએ મૂક્યો.

વળી બોલ્યો કે, “આ ત્રીજી લલીત વિલક્ષણ ગતિવાળી, સ્વસ્તિકના ચિન્હવડે અંકિત ફુલવાળી અને કપટ કરીને ઠગવામાં કુશળ એવી માયા નામે નાગિણી છે. સર્પને પકડવામાં કુશળ મનુષ્ય પણ એને ગ્રહણ કરી શકે તેમ નથી. એના ડશ્યાની ઉપર કોઈ પણ મંત્ર કે, ઔષધિ બળ કરી શકતી નથી. કેમ કે, એ ગહન વનની રહેનારી છે અને ધણા કાળથી એણે વિપનો સંચય કર્યો છે.” આ પ્રમાણે કહીને તેણીને મંડળમાં એક દિશાએ મૂકી.

વળી બોલ્યો કે, “આ ચોથો સર્પ, જેણે સર્વ જગતને પરાભવ પમાડ્યો છે એવો અને પૂર્ણ મેઘ સરખા કુંડાવાળો લોભ નામનો છે. તેનું બળ સર્વ સર્પ કરતાં અધિક છે. તે જે પ્રાણીને કંરડે છે, તેનું મન મહા સમુદ્રની પેઠે પછી પૂરાતુંજ નથી. એને વિષે સર્વ પ્રકારનું વિષ એકદું મળેતું છે.” આ પ્રમાણે કહીને તેને મંડળમાં ઉત્તર દિશાએ મૂક્યો.

પછી બોલ્યો કે, “આ ચારે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ નામના પાપસર્પો છે. તેના ડંશવડે કરીને આખું જગત જ્વર (તાવ) વાળા મનુષ્યની પેઠે કળકળ્યા કરે છે. એ આશીવિષ સર્પના ડંશનું ઝેર જે પ્રાણીને ચઢે છે, તે જરૂર નરકને વિષેજ પડે છે. તેને બીલું કોઈ પણ આસંખન મંળી શકતું નથી.”

એ પ્રમાણે ક્રીઅર્થિ વર્ણન કરીને તે ગારુડિક દેવે તે સર્પને મૂક્યો. તે ગંધર્વ નાગદત્તને કંરડ્યો, તેથી તેનું મૃત્યુ થયું. ત્યારે તેના સેવકો બોલવા લાગ્યા. “અહો! તે આ શું કમ્યું?” ત્યારે તે દેવે કહ્યું. “મં તેને વાચ્યો પણ તે ન રહ્યો, ત્યારે હું શું કરું?” ત્યારે તેના મિત્રોએ ધણા ઔષધોપચાર કર્યા, પણ કાંઈ ગુણ થયો નહીં, તે ઉપરથી

સેવકો તેને પગે નમીને બોલ્યા. “ પ્રસન્ન થઇને એને ઝડી જવાડો. ” ગારુડિક દેવે કહ્યું. “ મને પણ એ નાગ પૂર્વે ડર્યો હતો, પણ આવી ક્રિયા કરવાથી હું જીવતો રહ્યો હતો. જો તે મહારી ક્રિયા કરે તો તે પણ જીવે. તે ક્રિયા અંગિકાર કરીને પણ જો તે ન પાળે તો, ફરી પણ મૃત્યુ પામે. તે ક્રિયા આ પ્રમાણે છે:—(ક્રોધ, માન, માયા ને લોભરૂપી) ચાર પ્રકારના આશીવિષ પાપી સર્પોએ મને ખાધો, તેથી તેનું વિષ દૂર કરવા માટે હું અનેક પ્રકારના તપોકર્મને આચરું છું; અને પર્વત, વન, સ્મશાનભૂમિ, શૂન્યત્રય, તથા વૃક્ષના મૂળને સેવું છું. કારણ કે, તે પાપી સર્પોથી હું ક્ષણમાત્ર પણ વિસામો પામતો નથી. વળી ઘણો આહાર કર્યો નહીં, તેમ અતિ સ્તિગ્ધ આહાર પણ કર્યો નહીં. કારણ કે, અતિ સ્તિગ્ધ આહાર વિષપત્રુ પરિચયે છે. વળી જે આહાર કર્યો, તે ઉદર પૂર્તિ જેટલો અને વળી તે ગામ બહારજ રહીને કર્યો. ઉજી અથવા વિગયરહિત આહાર કર્યો. જે આહાર કર્યો તે થોડો કર્યો, તેમ છાંડવો પણ નહીં. થોડો આહાર, થોડું બોલવું, થોડી નિંદ્રા, થોડી ઉપવિષ અને થોડાં ઉપકરણો ધારણ કરનારને દેવતાઓ પણ નમે છે. સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરીને સંચારમાં જે મન, વચન, કાયારૂપ ત્રણ દંડ અને તેર પ્રકારની ક્રિયારૂપ વિષને નિવારણ કરનારી જે મહોટ્ટી વિદ્યા છે, તે હું કહું છું. પ્રાણાતિપાત, મૃધાવાદ, અન્તાદાન, મૈથુન અને પરિમહતાં પચ્ચખખાણ કર્યાં તે. ”

એ સાંભળીને કુમાર ઉઠ્યો. ત્યારે માતા પિતાએ કહ્યું. “ એ અમારો પુત્ર નાગદત્ત, એની મેળે બેઠા થયો. ” એટલે તો એ તુરત પાછો પડ્યો ત્યારે તેમણે ગારુડિકને કહ્યું. “ એને જવાડો. ” પછી દેવતાએ તેને પૂર્વભવ હાડી સંભળાવ્યો; તેથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી તેણે દીક્ષા ધરણ કરી. લોકોમાં ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ એ ચાર વાનાં સર્પ તુલ્ય કહે છે એ શત્રુઓથી જે ન જીતાય, તે મોક્ષસદમી પામે છે. પછી નાગદત્તે કહ્યું. “ હવે હું ક્રોધાદિક ચાર સર્પોને વશ્ય નહિ થઉં ” એટલે તે દેવ પોતાને સ્થાનકે ગયો. સૌ પણ પોતપોતાને ઠેકાણે ગયા. નાગદત્ત પણ અનુક્રમે એ ચાર શત્રુઓ ઉપર જીત મેળવીને મુક્તિ પામ્યો.

॥ ઇતિ બીજા નાગદત્તની કથા. ॥

મૂળગાથા

મેઞ્ચજ્જ ચૂલ્લજ્જહો, વયરરિસી નંદિસેણ સીહગિરી ॥

કવવત્તો ઞ્ચ સુકોસલ, પુંમરિઞ્ચો કેસિ કરકંમ્ ॥ ૭ ॥

મેતાર્ય, સ્થૂળભદ્ર, વયરસ્વામી, નંદિવેણ, બીજા નંદિવેણ, સિદ્ધિનિ, ક્યવત્તો, સુકોસળ, પુંડરિક હંડરિક, કેમિસ્વામી અને કરકંમ્. એ સ્ત્રીનાર મહા પુરુષાની રૂપાઓ આ બીજા ગાથાના સંબંધમાં સ્પર્શકને કહેવાયાં. (૨)

મેતાર્યમુનિ.

તે પ્રાણી મન વચન કાયાએ કરીને જીવતો છે. તે તે તેને મેતાર્યમુનિની રૂપે કલ્પ-રૂપી લક્ષ્મીને મીઠા પ્રાણે રહે છે.

પોતાની મહારિએ કરીને તેને સંતાવવાને તે નિવૃત્ત રહેતા છે. તેને માન-વશ્ય પાત્રના સર્પવરને કાલે તેને મહારુપને મેલવે અને તેને મુક્તિ

તેને મુદ્દર્શના નામે રાણી હતી, અને સાગરચંદ્ર તથા મુનિચંદ્ર નામના બે પુત્રો હતા. રાજ્યે સાગરચંદ્રને યુવરાજપદ્વી અને મુનિચંદ્રને ઉબ્બયિની નગરી આપી. અનુક્રમે તે ચંદ્રાવતંસ રાજને પ્રિયદર્શના નામની બીજી સ્ત્રીથી ગુણચંદ્ર અને બાળચંદ્રનામે પુત્રો થયા. ચંદ્રાવતંસ રાજ હુવે નિત્ય આલોક અને પરલોકના હિતને અર્થે ધર્મકાર્ય કરતો.

એકદા ચંદ્રાવતંસ હુમ્મેશવું રાજ્યકાર્ય સમાપ્ત કરીને પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી સંધ્યા સમયે કાર્યોત્સર્ગે રહ્યો. તે એમ વિચારીને કે, “ જ્યારે દીવો હોલવાઇ જશે, ત્યારે હું કાર્યોત્સર્ગ પૂરો કરીશ. ” પછી દાસીએ ધારણું કે, “ જો દીવો હોલવાઇ જશે, તો રાજને કાર્યોત્સર્ગ નિઃશંકય દુઃશક્ય થઇ જશે ! ” તેથી તેણે દીપકમાં તેલ પૂર્યા કર્યું. અનુક્રમે પ્રભાત મુઘી દીપક રહ્યો. પછી હોલવાઇ ગયો. ત્યારે રાજ્યે કાર્યોત્સર્ગ પૂર્ણ કર્યો. પછી અકસ્માત્ આયુ ક્ષીણ થયે તેવું મૃત્યુ થયું અને તે સ્વર્ગે ગયો. તેની પાંદે સાગરચંદ્ર રાજ બેઠો. તે પણ ન્યાયથી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો.

એકદા તે પોતાની ઓરમાન માતા પ્રિયદર્શનાને કહેવા લાગ્યો કે, “ મ્હારા પિતા પિતા મને આ રાજ્યલક્ષ્મી જરા પણ સુખ આપતી નથી, માટે જો તમારી રાજ હોય તો મ્હારા ન્દાના ભાઇ ગુણચંદ્રને રાજ્ય સોંપી હું દીક્ષા લેવા ઇચ્છું છું. ” પ્રિયદર્શના બેસી. “ ભાઇ ! તને ધન્ય છે કે, તને આ સંસાર અસાર જણાયો છે; પણ આ રાજ્ય-બાર મ્હોટો છે, ને ત્હારો નાનો ભાઈ તો ન્હાનો છે, તેથી તે તેનાથી અહુણ કરવો દુઃશક્ય છે; માટે ત્હારે લક્ષ્મી રાજ્ય ત્યજવાની વાત જવા દેવી. ” પ્રિયદર્શનાએ પ્રતિ-બોધો આપ્યા તો તે મન પિતા પ્રજ્ઞવું પાલન કરતો હતો. અનુક્રમે રાજ્યની સ્મૃત્તિ વૃદ્ધિ પામતી નેતાને પ્રિયદર્શનાને સ્ત્રીઓને મુલભ એવી ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થઇ. કહ્યું છે કે:—સ્ત્રીઓ ઈર્ષ્યા અર્થે પણ કલેશના બીજને પોષનારી છે, તો એ કલેશની જન્મભૂમિ જે શોક્ય, નેની તો વાનજ સી કરવી? વળી આ બ્રહ્મા જેને લોકો સૃષ્ટિનો ઉત્પન્ન કરનાર માને છે, તે પણ સ્ત્રીના વિત્ત કે ચારિત્રને જાણતો નથી. આ ઉપરથી નિર્દોષ એવા ભૂપતિને વિષે ને પ્રિયદર્શના દોષ ધરવા લાગી.

એકદા રાજ કીર્ત્યે બદલાર ગયો હતો, તેને માટે પ્રસાતે જમવાને મુદ્દર્શનારાણીએ એક દાન્ય માવે મોઢક મોઢલાવ્યા. રસ્તે પ્રિયદર્શના મળી. તેણીએ રાજને હણવાને અર્થે મોઢક મોઢકે હાથમા લઇનેને વિષ (ઝેર) મિશ્રિત કરીને પ્રાતિથી પાછા આપ્યા. તે લગને દાન્ય મન. તે રાજ કીર્ત્ય કરીને આવીને પ્રિયદર્શનાના બે પુત્ર—ન્હાના ભાઇઓસહિત નિંદુ મને એકે ત્યાં જતને તેણીએ તે મોઢક આપ્યા. રાજ્યે તે મોઢક ક્ષુભાતુર એવા રાજને ન્હાના ભાઇઓને બેઠેથી દીધા; કારણ કે, પોતે મ્હોટો હતો અને તેઓ પોતા સી ન્હાના હતા. પછી જેવા તેઓએ તે આધા કે, તુરતજ તેઓ અચેતન થઇ પડ્યા ! એ વેળેને રાજ્યે વિચ મ્યું કે, “ માતા પુત્રને વિષ દે, તે કેમ બન્યું હશે ? ” પછી તેને મુદ્દર્શનાની આવાધેનું પાણી મંગાવીને તેમને પાયું, એટલે તેઓ સાજા થયા. પછી તેમને રૂઢિને વિષ વિષેનું સ્વરૂપ જાણ્યું. એટલે અંત:પુરમાં જઈને તેણે પોતાની કે રાજ્ય સંભાલે રહું. “ વિચાર છે તને કે, તે મને મારી નાંખવાને આવું કપટ કર્યું ! પણ તે તે ન્હાના પુત્ર ઉપર પડ્યું. પણ મેં તેમને સાજા કર્યા છે. મને તો મૂળથીજ સંજ્ઞા. સ્ત્રીના સર્થે ક્રુદ્ધ ત્હાનેજ આગ્રહથી મેં રાજ્ય સ્વિકાર્યું છે, પણ એ રાજ્ય સંભાલે કે ? કે જેને દીવે આવી ન્હકને પમાડનારી પાપમુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. ” એમ કહીને તેણે તે મોઢકે પ્રિયદર્શનાના પુત્ર ગુણચંદ્રને રાજ્ય સોંપ્યું અને પોતે સંયમ અહુણ રાજ્ય સંભાલેને સંજ્ઞા સ્વિકાર્યું અગિયાર અગિયાર પારગામી થયા.

એકદા રાજ નિવરત્તરીએ આવુંને સંવાદો આપ્યો, તેમને સાગરચંદ્રકુપિએ અવંતિના

સમાચાર પૂછ્યા. તે ઉપરથી તેમણે કહ્યું કે, “ત્યાં મુનિચંદ્રરાજનો પાખંડી પુત્ર સૌવ-
સ્તિક, તે સુનયુગ નામના પુરોહિતના પુત્ર સહિત સાધુઓને બહુ દુઃખ દે છે,” તે
સાંભળીને ગુરુની રજા લઈને સાગરચંદ્રમુનિ પોતે અવતિએ ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે
સાધુઓના ઉપાશ્રયને વિષે વિસામો લીધો. પોતે ‘ભાઈના પુત્રને પ્રત્યેકવાને આગ્યા છે’
એ વાત પ્રભાતે સાધુઓને કહી. પછી મધ્યાને પોતે દરબારમાં ગયા. તેમને જોઈને લોકો
કહેવા લાગ્યા કે, “મહાનુભાગ! રાજશૂહને વિષે ત જાઓ ત્યાં રાજપુત્ર બહુ દુષ્ટ છે.
પુરોહિતના પુત્રસહિત તે મુનિઓને બહુ ઉપદ્રવ કરે છે. માટે બીજે જાઓ.” પણ મુનિ
તો ત્યાં ગયા. તેમને ત્યાં આવતા જોઈને પેલા બન્ને (રાજપુત્ર અને પુરોહિતપુત્ર) કહેવા
લાગ્યા કે, “હે મુનિ! તમે અમારી સાથે રમશો?” મુનિએ હા કહી. એટલે એકાંતે
ચોકતે વિષે જઈને તેઓ મુનિ સાથે કાંડા કરવા લાગ્યા. તેઓ ત્યાં જેમ તેમ બોલતા
ધર્મની ઉલ્લંઘના કરવા લાગ્યા. તેમને મુનિએ યુદ્ધને પ્રયત્ને કરીને મર્મ ઉપર ઘાત કર્યો,
તેથી તેમને મુખે શ્રીય આવી ગયાં. પછી તેમના શરીરના સાંધા ઉતારી નાંખીને મુનિ
બહાર નિકળી ગયા અને બહાર ઉદ્યાનમાં જઈ કઉસ્સગઢ્યાને રહ્યા.

અહિં રાજાએ તેમને રોતા સાંભળ્યા. પછી જાણ્યું કે, “આ મુનિનું કૃત્ય છે.
તેમણેજ આ પરાભવ કર્યો છે.” તે ઉપરથી રુદ્ર થઈને એવકોને કહ્યું. “હે મુમ્બો!
જે મુનિએ આ કુમારોને આવી દશાએ પહોંચાડ્યા છે, તેને ગોધી લાયો.” તેઓએ
જઈને જોયું તો મુનિ પડિમાપણે ઉભા હતા તે વાત રાજાને નિવેદન કરી. રાજાએ તે
ઉપરથી ત્યાં જઈને કહ્યું. “હે મુનિ! આતું પાપ કેમ કર્યું?” મુનિએ કહ્યું. “મોટા
કૃષ્ણમાં જન્મ્યા માટે અમને સાધુઓને મારણાદિ અન્યાય તો તમે કરો છો.” એ સાંભ-
ળીને રાજાએ લજ્જાપમાન થઈ મસ્તક નીચું નમાવ્યું. મુનિએ ધર્મસાત્ત કહીને કહ્યું,
“હે ચંદ્રાવતંસના પુત્ર! તારે અવગણના કે, ઉલ્લંઘના પ્રમુખ ત દરવાં જોઈને કહ્યું છે
કે:—સાધુઓની ઉલ્લંઘના કરવાથી નરકગતિ મળે છે, પણ જો તેમનું સમ્યક્ પ્રકારે આ-
રાધન કર્યું હોય તો તે મોક્ષલક્ષ્મી પ્રત્યે આપે છે. તમારો પુત્ર આ મુનિઓની ઉલ્લંઘના
કરે છે, ને તમે એ સહન કરી રહો છો.” રાજાએ કહ્યું. “એ કુમારો તો મુખ્ય છે, હવે
પછી તેઓ એમ નહીં કરે.” મુનિએ કહ્યું. “જો તેઓ સંયમ અદુષ્ટ કરે તો તેમને
છોડી દઉં, નહિ તો ભલે તેઓ પોતે કરેલા પાપકર્મનું ફળ અનુભવે.”

તે ઉપરથી રાજા પોતાના ભાઈને વંદન કરીને તેમને કુમારો પાસે લઈ ગયા. ત્યાં
જઈને તેણે કહ્યું. “હે પુત્ર! આ તારા કાકા ધાય. ને તું તો મુનિઓને અપદાવ કર્યા
કરે છે. માટે જો તમે દીક્ષા અગિયાર મ્ને તો તે તમને સ્વસ્થ કરશે, નહિ તો વેદનાથી
અવસ્થાને મૃત્યુ પામશો.” બહુજ પીડાતા તેઓએ તે વાતની હા કહી. પછી મુનિએ
તેમને સ્વસ્થ દેશ્યા. એટલે તેઓએ દીક્ષા અદુષ્ટ કરી. રાજા પણ મનસ્વંડ અધિ પામે
ધર્મ સાંભળી સવિરોધ પુત્ર કરતો સાત દેવતાં દ્રવ્ય વાપરવા દે મ્ને. રાજપુત્ર અને પુ-
રોહિત પુત્ર બન્ને જણ યુદ્ધ ચારિત્ર પાળવા લાગ્યા. પુરોહિતને પુત્ર અદુષ્ટ હોવાથી
વખતે કહેતો કે, “સાધુના ધર્મના પવિત્રતા નહીં.” એમ કહીને મ્ને વિનિતે જે ધર્મ
રત્નો પણ તેઓ અત્યંત મૃત્યુ પામીને દેવતા દેશ્યા. સ્વસ્થ મુખ અનુભવતા તે બન્ને
પૂર્વભવના અંતે લીધે પન્સવ કહેવા લાગ્યા. “અરજા દેવતાથી જે કહેલે અર્ચીને
મત્સ્ય ધાય. તેને બીજાએ આવીને વર્મને. એવે અમારો.”

ભક્ષ્યુતો ડાહ્યો ઉત્પન્ન થયો, તે તે ચાંડાળની સ્ત્રીએ માંસ લાવી આપીને, પૂરું કર્યો. તેથી શેઠની સ્ત્રીની તેણીના ઉપર પ્રતિ થઈ.

એકદા તે શેઠની સ્ત્રીને તે ચાંડાળની સ્ત્રી કહેવા લાગી. “અરે સખી! હમણું ત્હારું મન ઉઠાસીન કેમ જણાય છે? શું તને ત્હારા સ્વામી તરફથી દુઃખ છે? અથવા બીજું કંઈ કલેશનું કારણ છે?” શેઠની સ્ત્રીએ કહ્યું:—“મહારા મનનું દુઃખ કોની પાસે કહું? મને જે બાળક આવતરે છે, તે કર્મયોગે જીવતું નથી. શું કરવું? ચાંડાળની સ્ત્રીએ કહ્યું, મહારે અને ત્હારે સાથે ગર્ભ રચો છે અને મહારે પુત્રજન્મ થવાનો છે. મહારે બાળક આવતરશે, ત્યારે આપણે એ અદલ બદલ કરીશું.” પણ બાળક આવતર્યા એટલે તેણી એણે તેમને ફેરવી નાંખ્યા. જ્યારે મેત (ચાંડાળ) ની સ્ત્રી શેઠને ઘેર આવી, ત્યારે શેઠાણી કહેવા લાગી. “આ ત્હારો પુત્ર વૃદ્ધિ પામે છે.” તે ઉપરથી શેઠ તે પુત્રનું જન્મોત્સવપૂર્વક મેતાર્ય એવું નામ પડ્યું. હવે શેઠે લાલન પાલન કરાવે તે પુત્ર શાસ્ત્રદિને અભ્યાસ કરવો સોળ વર્ષની વયે પહોંચ્યો.

હવે પેલા સ્વર્ગમાં રહેલા બીજા દેવતાએ આવીને મેતાર્યને પોતાનું સ્વરૂપ કહ્યું કે, “આપણું બંને સ્વર્ગમાં હતા, ત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે યાદ છે કે, ભૂટી ગયો? માટે હવે આ અવસર છે. દીક્ષા ગ્રહણ કર. કારણ કે, હજારો ઇંદ્રો અને સેંકડો ચક્રવર્તિએ વાયુથી દીપકની પેઠે કાળથી નાશ પામી ગયા છે. વળી આ શરીર છે તે નાશવંત છે, સંપત્તિ છે તે આપત્તિ યુક્ત છે, અને સંબંધીનો મેળાપ છે તે સ્વપ્ન સમાન છે.” આ પ્રમાણે દેવે બહુ બહુ પ્રકારે પ્રયોધ્યો પણ તે વેરાગ્ય પામ્યો નહીં. પણ તે ત્રેણીએ મેતાયેનો આઠ કન્યાબા સાથે સંબંધ (વિવાહ) કર્યો. શુભ દિવસે લગન અવસરે પરસ્પરને માટે મેતાર્ય શિબિકામાં ખેશીને રાજમાર્ગે ચાલવા લાગ્યો.

હવે પેલો ચાંડાળ જે તે મેતાર્યના પૂર્વભવના મિત્ર-દેવે અધિષ્ઠિત થયો થકો અર્થાત્ તે દેવ, તે ચાંડાળના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને બોલવા લાગ્યો કે, “હે સ્ત્રી! આપણો પુત્ર જે મૃત્યુ ન પામ્યો હોત તો, હું પણ તેનો આ પ્રમાણે મહોત્સવપૂર્વક લગ્નવિધિ કરત.” એ ઉપરથી ચાંડાળની સ્ત્રીએ પોતાના પુત્રનું ખરું સ્વરૂપ કહી દીધું. તેથી તે ચાંડાળ દોષે ભરાઈને રાજમાર્ગે ઉપર આવીને મેતાર્યને શિબિકામાંથી ઉતારીને સર્વ લોકના દેખતાં કહેવા લાગ્યો. “હે પુત્ર! તું કેમ મહારા કૂળને વિષે ઉત્પન્ન થઈને આવી કન્યાને પરણે છે? ત્હારે તો આપણા કૂળને સરખીજ કન્યા પરણવી જોઈએ. માટે આ કન્યાએને છોડી દઈને આપણે ઘેર ચાલ. યોગ્ય કન્યા માથે વિવાહ કર.” એમ કહીને સર્વેના દેખતાં તે ચાંડાળ મેતાર્યને પોતાને ઘેર લઈ ગયો.

ત્યાં પેલો દેવ પ્રત્યક્ષ થઈને મેતાર્યને કહેવા લાગ્યો. “આપણે પૂર્વે સ્વર્ગમાં હતા, ત્યારે વાત થઈ હતી કે, ‘એકે બીજાને પ્રતિબોધ પમાડવો.’ એ ઉપરથી મેં આવીને તને બંધ આપવા માંગ્યો, પણ તને તે લાગ્યો નહીં; તેથી મહારે ફરી આમ કરવું પડ્યું છે. માટે હવે દીક્ષા ગ્રહણ કરવે કરીને મનુષ્યજન્મ સફળ કર.” મેતાર્યે કહ્યું:—“તે મને વિચરવેવન ધરી નિવાર્યો છે તે બહુ સાચું કહ્યું છે, પણ તે મને લોકોમાં વર્ગોત્તર છે, તે મને બહુ સાચું છે.” દેવે કહ્યું. “સંસાર તો વિરસ છે. કારણ કે, પ્રાણથી પશુ જે વચકે વહેલ છે અને જેના વિના એક ક્ષણવાર મુખ લાગતું નથી એવા સંસારને પશુ વિરેગ સહન કરવો પડે છે. અહો! આ સંસારની સ્થિતિ આ પ્રમાણે મહા દુઃખાચી છે. વળી કાળને કંઈ બદાલું નથી, લક્ષ્મીને કોઈ પ્રિય નથી, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં કોઈ મનને નથી, તેમજ તું અર્થિ કેમ વિરજ રાખીને નિરાંતે બેસી રહ્યો છે?” ત્યારે મેતાર્યે કહ્યું. “હે હું મહારું કંઈક ઉતારીશ, તો બાર વર્ષ મુઠી ભોગ ભોગ-”

વીને પછી હું તહાડું કહું કરીશ. વળી તું કૃપાળુ છે તેથી એમ જરૂર કર." એ ઉપરથી તે દેવતા પ્રસન્ન થઇને તેને રત્નના સમૂહને આપે એવો એક ષોડ્ડો આપીને કાંઈક વિદ્યા કહીને સર્ગે ગયો.

પછી તે ષોડ્ડો જે રત્નનો સમૂહ આપતો, તેનો ધાળ ભરીને મેતાર્યનો પિતા રોજ રાજને ભેટ આપીને પુત્રને અર્થે કન્યા માગવા લાગ્યો. મત્રીએ તેને કાઠી મૂક્યો છતાં પણ તે હુમ્મંશાં એમને એમ કરવા લાગ્યો. તે રત્નોનાં કિરણ સર્વ દિશાઓમાં પ્રસરતાં હતાં. એવાં તે રત્નો બેઠને પણ હર્ષિત થએલા રાજને તેને પોતાની પુત્રી આપવાનું મન થયું નહીં.

એકદા અભયકુમારે તે ચાંડાળને અભય આપીને કહું કે, "તું એ રત્નો ક્યાંથી લાવે છે?" ચાંડાળે ષોડ્ડાનું સ્વરૂપ કહું. તે ઉપરથી અભયકુમારે તે વાત રાજને કહીને પેલા ષોડ્ડાને પોતાને ઘેર આણ્યો; પણ ત્યાં તો તે ષોડ્ડો રત્નોને બદલે દુર્ગંધ કરવા લાગ્યો. તેથી તે ચાંડાળને પાછો આપ્યો ને તેણે રાજને કહું. "એ ષોડ્ડો તો એનેજ ઘેર રત્નનો સમૂહ વરસાવે છે, તેથી એ કોઈ દેવતાનાં ચેષ્ટિત છે. માટે એ ચાંડાળ લાગે છે, પણ છે કોઈ ઉત્તમ પુરુષ. માટે પરીક્ષા કરો." એમ કહીને તેણે તેને "પિતાનું વચન છે" એમ કહીને કહું કે, "મહાવીરસ્વામી વૈભાર્ગરિ ઉપર આવેલા છે, ત્યાંથી અહિં સુધીનો માર્ગ બહુ વિષમ છે, માટે ત્હારે તે સડક કંગવીને મુગમ કરાવવો." દેવતાની સહાયથી તુરત તેણે એ પ્રમાણે કર્યું. વળી રાજના આદેશથી તેણે રાજગૃહિનો કિલ્લો કાંગરા સુવણેના બનાવરાવ્યા. વળી અભયકુમારે કહું. "જે તું ત્હારા પુત્રને પ્રથમ કિલ્લા સરખા ઉંચા સમુદ્રના પ્રવાહમાં સ્નાન કરાવે, તો ત્હારા પુત્રને જરૂર રાજ પોતાની પુત્રી આપશે." એટલે દેવતાની સહાયથી સમુદ્રમાં પોતાના પુત્રને મવે લોકના દેખતા તેણે સ્નાન કરાવ્યું; તોપણ રાજએ તેને પોતાની પુત્રી આપી નહીં.

ત્યારે અભયકુમારે કહું. "પૂર્વે તો સર્વ એક વર્ણનાજ હતા, ત્યારે મું ઉત્તમ મધ્યમ વિવાહ નહોતો થતો?" અભયકુમારનું આવા પ્રશ્નરતું બોલતું સાંભળીને ત્રેલિક રાજએ પોતાની પુત્રી મેતાર્યને આપી. પૂર્વે વસાવેલી કન્યાઓનાં પણ તેની માથે લગ્ન થયાં. રાજએ તેને એક ઘર આપ્યું; તેમાં તેણે ભોગ ભોગવી બાર વર્ષ વ્યતિહમજ્ઞ કર્યાં.

વળી દેવે તેને પ્રતિબોધવો મારૂં કર્યો. આ વખતે તો તે વૈરાગ્ય પાળ્યો, તેથી પોતાના પુત્રને પોતાની સર્વ લક્ષ્મી સોંપીને પોતે શુરુની પાસે મન ચંદુજી કર્યું. અલકંઠે તેણે જિનકલિય વિહાર આરંભ્યા.

હવે પેલો કૌંચપક્ષી ડોક હલાવતો, જે હજી આંગણામાંજ હતો, તેણે મુનિ પડ્યા નેના ભયથી પેલા જવ કાઠી નાંખ્યા. તે જવને પડતા જોઈને લોકો કહેવા લાગ્યા, “અહો! આ સોનીએ રાજના જમાઈ-મુનિનો વ્યર્થ ઘાત કર્યો. માટે રાજ એનો સહ કુટુંબ વધ કરશે.” રાજએ પણ તે વાત જાણીને સેવકોને તેને મારી નાંખવા માકલ્યા, પણ તેઓ આવ્યા પહેલાં તેને સારી મતિ સૂઝી આવી, એટલે તેણે સહકુટુંબ મુનિનો વેપ મહુણ કરી લીધો. કહું છે કે—લજ્જથી, ભયથી, વિતર્કથી, વિધિથી, અહંકારથી, સ્નેહથી, લોભથી કે, હઠ અભિમાનથી, કે ચિનય, શૃંગાર યા કીર્તિને લીધે, વર્ગી દુઃખથી, કોતક-વિસ્મય ભાવ કે, દુઃખાચારને લીધે, અચરા તો વૈરાગ્યથીજ જે માણસ નિર્મળ એવા ધર્મને આદરે છે, તે મહાન્ કૃણ મેળવે છે.

મુભટો તો જોઈને પાછા રાજ પાસે ગયા. ત્યાં હકીકત જોઈ હતી તેવી કહી. તે ઉપરથી રાજ પોતે ત્યાં આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો. “જે તમારામાંથી કોઈ પણ દીક્ષા વ્યથ દેશે તો, હું તેનો ઘાત કરાવીશ. તમે દીક્ષા લેશોજ તેથી હું તમને છોડી દઉં છું.” પછી તે મુવર્ણકારે શ્રી વીર ભગવાન પાસે જઈને સહકુટુંબ સંયમ અંગિકાર કર્યો. અનુષ્ઠને તે સર્વે મોક્ષમુખના ભોક્તા થયા.

॥ ઇતિ મેતાર્યમુનિની કથા. ॥

સ્થૂળભદ્ર.

મનોપરથી અર્ધરૂપના વાંછક એવા પુરુષો રાજ્યને પસંદ કરતા નથી. જેવી રીતે કે, મુળભદ્ર મંત્રીની પદ્વી ત્યજી દઈને સંયમ અંગિકાર કર્યો.

પાટણીપુત્ર નગરને વિષે નવમો નંદરાજ રાજ્ય કરતો હતો, તેને કલ્પક વંશનો મહારાજ નામે મંત્રી હતો. તેને લક્ષ્મીવતી નામની, સ્ત્રી, સ્થૂળભદ્ર અને ક્રીયક નામના બે પુત્રો, તથા સાત પુત્રાઓ હતી. (આ સંબંધ શ્રાયકની કથાથી જાણી લેવા.) મહારાજ મંત્રી દેવગત થયા પછી નંદરાજએ રિવાજ પ્રમાણે તેના પુત્ર પાંચને પ્રવાનપદો લેવાનું કહ્યું. તેણે કહ્યું. “ મહારો મહોટો ભાઈ સ્થૂળભદ્ર છે, તે કેસવા ગણિદાને ઘેર આર વર્ષ થયાં રહે છે, તેને યોજાવીને એ પદો આપો. ” તે ઉપરથી રાજએ સેવકોને માકલીને તેને યોજાવ્યો. તે આવીને નમન કરીને ઉભો રહ્યો. રાજએ તેને સન્માનપૂર્વક કહ્યું. “ તુારો પિતા મૃત્યુ પામ્યો છે, માટે એ પદ કમ પ્રમાણે હું મટલું કર. ” સ્થૂળભદ્રે રાજને કહ્યું. “ આપનું કહેવું પ્રમાણ કરું છું, પણ વિચાર કરી એ મટલું કરીશ. ” એમ કહીને તે અશોકવનમાં ગયો. ત્યાં જઈને વિચારવા લાગ્યો. “ એ એ પદ હું મટલું કરીશ, તો હું પરવશ થઈશ. પરંતુ તેમ કરવાથી એમ પણ થશે કે, તેમના વિચાર પ્રમાણે નહિ અનુમટું તો તે સુષ્ટ થઈ પ્રાણ પણ લે. માટેજ કહું છે કે:— દરિદ્ર, વેદાની, મૂર્ખ, કાસક અને નિત્ય સેવક એ પાંચે જળ છવતા છતાં મૃત્યુ પામેલા તેમ મેહાત્મક. અરેબન મુખી તો તેજ જાણ કે, જેઓ ભોગ વિલાસને ત્યજીને મુક્તિ મેળવે તેમ જ એવું સંયમ અંગિકાર કરે છે. ”

એવે વિચાર કરી લેવા કરીને મુખવચ્ચિદા અને રજોદરણ સહિત તેણે રાજ પાસે મટલું લેવાનું કહ્યું. રાજએ “ દિમ્ આલોચિનમ્ ? શું વિચાર કર્યો ? ” સ્થૂળભદ્રે એવો સ્વપ્ન હોય કે, “ કેમ કહેવ કર્યો ? ” અને એવું સમજીને તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ હા જ, મેં મટલું લેવાનું કહેવ કર્યું. ” એ વ્યાપારે મહારો મટલું. મહારો એ મુઠા વ્યાપાર તો તે મેહાત્મક કે, વ્યાપાર પાંચ મુઠાવાળો છે, તેમ કે, હાથને વિષે મુઠા, મુખે

મુદ્રા, બન્ને પગે બે મુદ્રા, અને ત્યાર પછી ધરને વિષે પણ મુદ્રા. એ પ્રમાણે વ્યાપાર પાંચ મુદ્રાવાળો છે. ” એમ કહીને ધર્મલાલ દમ તેમણે શ્રી સંભૂતિવિજય આચાર્ય પાસે જઈને સવં સાવધ વ્યાપારના ત્યાગરૂપી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પાછળ રાજાએ શ્રીયકને મંત્રીપદ આપ્યું. તેણે પણ સ્થૂળભદ્રના વિયોગથી પીઠાતી કૈશ્યા વેશ્યાને બોધ પમાડીને શોક ઉતરાવ્યો.

હવે સ્થૂળભદ્ર મુનિ ગુરુના ચરણની સેવા કરતા તપશ્ચર્યાદિ કરતા કરતા અધ્યાસ કરવા લાગ્યા. એકવાર વર્ષાઋતુ શરૂ થયા પહોંલાં ત્રણ શિષ્યોએ સંભૂતિવિજય ગુરુ પાસે આવીને એવો અભિગ્રહ લીધો:—એકે કહ્યું કે, “ હું ચારેં મહિના સિંહની મુદ્રા પાસે કાયોત્સર્ગે રહીશ. ” બીજાએ કહ્યું કે, “ હું સર્પના બીલ પાસે ચાર મહિના મુઘી કાયોત્સર્ગે રહીશ ” ત્રીજાએ કહ્યું કે, “ હું કૃવાના ભારવટિયા ઉપર કાયોત્સર્ગે રહી ચોમાસુ નિર્ગમન કરીશ. ” તે વખતે સ્થૂળભદ્રે આવીને કહ્યું, “ હે ભગવન્! હું કૈશ્યા ગણિકાની ચિત્રશાળાને વિષે પરસ્પર ભોજન લેતો છતો ચોમાસુ પૂરું કરીશ. ” ગુરુએ સર્વને કહ્યું. “ શૌ પોત પોતાના વાંછિત સ્થાનકે જાઓ, પણ ત્યાં તમારે ધર્મને વિષે તત્પરજ રહેવું. ”

પછી પેલા ત્રણે શિષ્યો પોત પોતાને ઇચ્છેલે સ્થાનકે જઈને રહ્યા. સ્થૂળભદ્ર પણ ગુરુને નમીને કૈશ્યા વેશ્યાને ઘેર ગયા. ત્યાં તો તેમને જોઈને તે તુરંતજ અંજળિ તોડીને ઉભી થઈને તેમને સન્માન પૂર્વક કહેવા લાગી. “ પધારો સ્વામિ પધારો. આદેશ હોય તે ફરમાવો. આપને જે રુચે તે કરવાને દાગી તયાર છે ” સ્થૂળભદ્રે કહ્યું. “ તને ધર્મના લાભ થાઓ. તહારી ચિત્રશાળા મન ચોમાસુ રહેવાને અર્પણ કર (ગોંપ). ” એટલે મન કરાવીને તેણીએ તેમને સોંપી. કૈશ્યાની રજા લેઈ તેમાં તે રહ્યા. વેશ્યાએ વિચાર્યું કે, “ સુકુમાર દેહવાળા એ કુમાર મત ભાર નહિ મહન કરી માફવાથી અર્ધિ પાછા આવ્યા જ. લજ્જાને લીધે તે હમણાં કંઈ નહીં બોલે. અતુકમે બોલશે અને મને લક્ષ્મી આપશે. અને હું ક્ષણવારમાં ચાતુર્ય અને મૃગારસરૂપી સસુદનાં હુઆવીશ. ”

એમ કહીને તે વેશ્યા બાકણ, સંબાકણ અને સંબાનેય એ ત્રણ પ્રકારના ધાન્યથી, તથા દૂધ, રહિં, ધી, કાંજ, હાગ અને મધ એ છ રસોથી, તથા મૂળ, કંદ, ઈંદુગમ, લતા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ એ છ પ્રકારના માફથી મુનિને જમાવવા લાગી. તેમના જમી રહ્યા પછી પછી રહેલું ભોજન તે જમતી. પછી તે વેશ્યા અનેક મનોર્થાન્કિ કરતી દુસહ ભૂમ્દીરૂપ બાણને હલાવતી મુનિની પાને આવતી, તેપણ તેણીની બદા-રની સ્થિતિ કે, બહારત્ત રૂપ જોઈને તે રજા ધરા નહીં તેમ તેણીની અંતરનાની મલિન સ્થિતિ જોઈને તે વિન્દન પર ધરા નહીં વેશ્યા તેમને મેદુ પ્રમાણને જે જે આદર કરવા લાગી, તે તે નિષ્કળ ધવા લાગ્યા. કરર કે, મનુષ્યમાં ચિત્રની વ્યભા અને જળને વિષે દીપક એ કરી અને નહીં.

જેર જેવા છે. તે કામલોગ ભોગવ્યા નથી, પરંતુ તેની પ્રાર્થના કરવાથી એટલે તેની ઇચ્છા કરવાથી પણ જ્યો હુગંતિમાં જાય છે. વળી ચેતનારહિત વસ્તુનં વિષે પણ રાગ છે તે, દ્વેષને પોષવાને અર્થેજ છે. કારણ કે, મજામાં રંગ છે તો તેને બહુ ખંડાણું પડે છે તે અત્યંત તાપ સહન કરવો પડે છે. વળી મૃતિકા જેવા એકેન્દ્રિય જીવને પણ રંગના રોપને લીધે વિષ્ટાણું નાંખવું, તથા પત્થરથી પીસાવાણું સહન કરવું પડે છે અને વિષય તો ફક્ત કાયર પુરુષનેજ વિષ્ણુ કરે છે, પણ ઉત્તમ પુરુષને નહીં જેમ કે, તંતુ છે તે મજા કરને બાંધી શકે છે, પણ હસ્તિને બાંધી શકતો નથી. વળી મૈથુનસંજ્ઞામાં આરુઢ થએલો જીવ, નવ લાખ સૂક્ષ્મ જીવોને હણે છે. એમ આગમમાં કહ્યું છે. માટે તે મૈથુન જીવોની પહેલી હિંસા છે. ”

સ્થૂળભદ્રે કહેલાં આવાં ઉપદેશ વચનથી કોશ્યા વેશ્યાએ પોતાનો કૂળાચાર ધર્મ છોડીને શ્રાવણધર્મ અંગિકાર કર્યો. ‘ પૂર્ણે ભાગ્ય વિના કુમારે ત્યજ શકાતો નથી. જે સ્ત્રી પુરુષો સન્માર્ગગામી-હોય છે, તેજ મોક્ષસક્ષમીના ભોક્તા થાય છે. ’ સ્થૂળભદ્ર મુનિએ આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો ઉપર જીત મેળવી, તે જોગને કોશ્યાએ પણ એમ આલેખલ કર્યો કે, “ રાજા પ્રસન્ન થઈને જે પુરુષને મહારી પાસે મોકલે, તે પુરુષ શિવાય બીજા બધા હવે મદારે ભાઈ સમાન છે. ”

સોમાગુ પૂર્ણ થએ સ્થૂળભદ્ર ગુરુ સમીપે આવ્યા. બીજા ત્રણ શિષ્યો પણ પોત પોતાના અભિમદ્ પૂર્ણ થએ ત્યાં આવ્યા. તે ત્રણને જોઈને ગુરુએ કહ્યું “ અહો! તમે દુષ્કર કર્યું છે! ” પણ સ્થૂળભદ્રને તેમણે ઉઠીને એમ કહ્યું કે, “ અહો! તમે અતિ દુષ્કર કર્યું છે! ” તે ઉપરથી તે ત્રણે મુનિઓ વિચારવા લાગ્યા. “ આપણે સામાન્ય કૂળમાં જન્મેલા છીએ અને આ સ્થૂળભદ્ર તો શક્ટાળ મંત્રીનો પુત્ર ખરોને! તેથી ગુરુએ એને એ પ્રમાણે અતિ દુષ્કરકારક એમ કહ્યું. છ રસના આહારના ભોગવનારાની તેમણે પ્રમાંસા કરી. ” બન્નીશ લક્ષણવાળા વસ્યથી કોશ્યા વેશ્યાને વિષે આશાક્રત પામીલા સ્થૂળભદ્રે પ્રનનું આચરણ કરીને વિશ્વને જીતનાર એવા કામને, બોધરૂપી શસ્ત્રથી મારીને ગુરુના પ્રસાદથી “ આ દુષ્કરકારક કર્યું ” એવું પદ મેળવ્યું. પેલા ત્રણ દુષ્કરકારક મુનિઓ વળી કહેવા લાગ્યા કે, “ ગુરુને પણ કોઈકે અધિક છે, ને કોઈ એછા છે! માટે હવે આપણે આવના સોમાસામાં દુષ્કર દુષ્કરકારક થઈશું. ” એવો નિશ્ચય કરીને તે ત્રણેએ મહા કષ્ટે આઠ મહિના કાઢ્યા.

હવે સોમાગુ આવ્યું ત્યારે સિંહગુફામાં રહેલા મુનિએ આચાર્યને કહ્યું. “ હું સ્થૂળભદ્રે કર્યું તેમ કરીશ. ” ગુરુએ કહ્યું. “ હે મહાનુભાવ! સ્થૂળભદ્રે જે કર્યું છે, તે કોઈ નહીં કરી શકે! ” ત્યારે વળી સ્થૂળભદ્રનો વાદ શો? સૂચ વિના બીજા દિવસ ન કરી શકે. ચંદ્ર વિના બીજા કોણ અમૃત ઝરે? પાણી વિના બીજા કોણ ધાન્ય નિષ્પન્ન થાય? અને ચંદ્રવર્તે શિવાય બીજા કોણ છ ખંડ સાધી શકે? માટે તે આવો અભિમદ્ કર્યો છે, તે ત્યારે પૂવનું પુણ્ય પણ નાશ કરશે. ”

કંઈનિશ્ચય આચાર્યે આ પ્રમાણે બાહુ નિષેધ કર્યો, છતાં તે નહીં માની તે મુનિ કોશ્યાના અવાચ્ય પ્રત્યે આવ્યો. ત્યાં તેણીની વિવશાળા માગી. જે તેણીએ આર્ષણ કોશ્યાએ જાણ્યું કે, સ્થૂળભદ્ર ઉપર વાદને લીધે તે અહિં આવ્યા છે. તે ઉપરથી તેણીએ તેમને હ મુશ્કેલી આહાર જમાવ્યો. પછી ઉત્તનસ્નાની એવી તે વેશ્યા મુનિને, હવે જાણ વિગેરે વિલાસ કરતી મુનિ પાસે આવી ઉભી. તેને જોગને મુનિ ક્ષોભ કરીને કહ્યું છે કે—મગ્ન સ્વરૂપેવુક્ત એવી સ્ત્રીને દેખીને કોણ ન પડે? અગ્નિએ કોણ ન બરે? ભરતેશ્વરે કોણ ન પામે? અને વિદ્યાવાને વશ કોણ ન થાય?

હવે કામાતુર અને ભોગની વાંછવાળા મુનિને જોગને વેસ્વાએ કહ્યું. “ અમારે દ્રવ્ય જોઈએ. દ્રવ્ય વિના કેઈ આવા ભોગ ભોગની શકે નહીં.” તે ઉપરથી કામાતુર માથું ઘેલ્યા. “ મદારી પાસે હાલ કંઈ નથી, પછી હું આપીશ.” હવે તે વેસ્વા તેમને પ્રતિબોધ પમાડવાને ઘોડી. “ જો ભોગની વાંછા હોય તો નેપાળદેશને વિષે જાઓ, ત્યાંનો રાજ સાધુઓને લક્ષમૂલ્યવાળી રત્નકંબળ આપે છે. તે લઈ આવો તે પછી તમારું ઇચ્છિત કરો.”

કામાતુર મુનિ તો ચોમાથું છતાં પણ નેપાળદેશમાં ગયા. ત્યાંથી રત્નકંબળ લઈને પાછા વળ્યા. રસ્તામાં પશ્ચિમપતિને પોપટ ઘોડ્યો. “ લક્ષ જાય છે.” એ માંમળીન પશ્ચિમપતિએ જાણ્યું કે, સાધુ પાસે લક્ષમૂલ્યની વસ્તુ છે. તે ઉપરથી તેમની પાસેથી કંબળ લઈ લીધી. તેથી સાધુને ફરી નેપાળ જવું પડ્યું. રૂપ બદલવું પડ્યું. એમ કરીને ફરી રત્નકંબળ લાવ્યા, તેને વાંસની ઘોડી નાળીમાં સંતાડીને લાવ્યા. પોપટ એ વસ્તુ વાર ઘોડ્યો. “ લક્ષ જાય છે.” પણ પશ્ચિમપતિને જડી નહીં. તેથી મદારીએ સાધુજી તે લગ્ને વેશ્યા પાસે આવ્યા. તે તેણીને આપી. વેસ્વાએ જ્ઞાન કરીને તેનાવડે મરી રૂહિને તે રત્નકંબળ ધરની ખાળને વિષે કૈંકી દીધી! નાકુએ કહ્યું. “ અરે કોઆ! આ મદારી મૂલ્યવાળી રત્નકંબળ અત્યંત કષ્ટે પ્રાપ્ત કરી છે, તેને તું કેમ ખાળમાં કૈંકી રહે છે?” વેસ્વાએ કહ્યું. “ અરે મૂળ સાધુ! એનો શો સોચ કો છે? આ મદારીએ ઉપાર્જન કરેલો મનુષ્ય અવતાર, વળી તે પણ શુદ્ધ ચારિત્રયુક્ત તેને મદારી મગમૂર સંવેદન એવા મંરીરમાં કૈંકી રતાં કેમ શોક થતો નથી?” આ વાતથી મુનિને કામરાગ વિષયમાન થઈ પડ્યા. એટલે વેસ્વાએ વેરાગ્ય પમાડ્યો છે જેને એવા મુનિ ઘોડ્યા. “ હે ગુણની દેનારી! હું મહા મોહજાળમાં પડ્યો, તેને ત્તારા જેવી વેસ્વાએ મનુષ્યયુક્ત પ્રપચ કરીને ઉદ્ધર્યા છે. આ જે અતિચાર મને લાગ્યા છે તે અધોરીત હું પાપનિદિત થઈશ. હવે હું ગુરુ પાસે જઈ છું, તને હમ્મેમાં ધર્મકાલ ધામે.” કૈંકીએ કહ્યું. “ હે પ્રભો! બ્રહ્મચારી એવા આપને પણ મેં પ્રતિબોધવાને સ્વર્થે જે આગામના કરી દિા્ય, તે તમે ક્ષમા કરજો.”

હવે સ્થૂળભદ્રમુનિની સ્તુતિ કરે છે. પર્યતની ગુણમાં કે, નાટ્યો વિનાના વનમાં વાસ કરીને તો હજારો જણ હૃદયો વસ્ય નાખી મને. પરંતુ અતિ મને હું એવી હવે લીઓમાં સ્ત્રી જનની સમીપે રહીને હૃદયો ઉત્તર નિમ્નદુ નામનાને તે માર્યાળ પુત્ર સ્થૂળભદ્ર એકજ છે! કે, જે સ્વપ્નેમાં પ્રવેશ કર્યું છતાં ઘાટો નહીં. ખડગના અમ ભોગને પામ્યા છતાં પણ હોતાથો નહીં; કાળા નર્પના વસ્ત્રો એવા છતાં ઈંચા પર્ણો નહીં; અને કાજળના ધર્મમાં રહ્યા છતાં પણ જેને ધર્મ કાળો નહીં. મદારી મગમૂરની અને અનુસરનારી એવી વેસ્વાનો સંગ છતાં. હ મનેયુક્ત નિજત મનનાં છતાં. ઉત્તમ સ્થૂળ, મનોહર મરીર, તથા તવ ચૈવતનો મનાગમ છતાં અતિ દેવતામાને હૃદયવદ્ધુ છતાં આ પ્રમાણે સમણું વિદુર છતાં પણ જે મહા પુનરે કાન્દેવ ઉપર છતાં નેહી. તે અતિ પ્રવોધ પમાડવાના ક્રમાળ એવા સ્થૂળભદ્રને તત્તરાર દાવે.

એ તો નેમિનાથ, જાંબૂસ્વામી અને સુદર્શનશેઠની પેઠે ચોથા થઈને તને રણક્ષેત્રને વિષે જ દબુજો. વળી સ્થુળભદ્ર અને નેમિનાથ એ બંનેને સરખાવીએ તો, અમે તો સ્થુળભદ્રનેજ ઉત્તમ વીર માનીશું. કારણ કે, નેમિનાથે તો ગિરનાર પર્વત ઉપર ચઢીને મોહને છલ્યો, પણ સ્થુળભદ્ર તો મોહનાજ કિશ્કિમાં પ્રવેશ કરીને તે મોહને છલ્યો. વળી અન્ધર મનવાળા પુરુષોજ સ્ત્રીના વિભ્રમોથી મોહ પામે છે, પણ સ્થુળભદ્ર જેવા ધીર પુરુષો એવા એવા સંકટને વિષે પણ મોહ પામતા નથી. જેમકે, પાપાણૂ ચૂણ થઈ શકે, લોહ અન્નને વિષે બળી શકે, પરંતુ વૈદૂર્યમણિ અગ્નિથી તપતાં છતાં પણ વિકૃતિ પામતો નથી.

હવે નંદરાજએ કોસ્થા વેસ્થાના ચરિત્ર સ્વરૂપને જાણીને એક કુશળ સૂથારને તે વેસ્થા સોંપી. અર્થાત્ તે સૂથારને તે વેસ્થાને ઘેર મોકલ્યો. તે સૂથાર ત્યાં ગયો. ત્યાં વિપયસહિત એવી વેસ્થા, તે સૂથારને પ્રતિબોધ પમાડવાને કહેવા લાગી. “સ્થુળભદ્ર વિના બીજે કોઈ પુરુષ ધર્મવાન્ કે કુશળ દેખાતો નથી.” તે ઉપરથી સ્થુળભદ્રની પ્રશંસાને નહિ સહન કરી શક્યાથી, તે સૂથારે પોતાની કળા દેખાડવા માટે શસ્ત્રામાં બાંધેલાં એક તીરથી આંખાની એક લુંબને વીંધી. પછી અર્ધ ચંદ્રાકાર બાણથી તે લુંબનેજ છેદીને મૂળસહિત તે લુંબને લઈને વેસ્થાના હાથમાં આપી! એમ કરીને તેણે વેસ્થાને કહ્યું કે, “જેયું મહારૂં વિજ્ઞાન?”

એ ઉપરથી કોસ્થાએ તેનો મદ ઉતારવાને સર્પવના ઢગલા ઉપર સોય મૂકી તે ઉપર પૂજા કરીને તેના ઉપર નૃત્ય કરવા માંડ્યું. પરંતુ સર્પવ, સોય, કે પુષ્પ વિચિત્ પણ હાથમાં નહીં! વેસ્થાની કળાથી મંતુષ્ટ થઈ સૂથારે આદરસહિત કહ્યું. “તને હું શું કહું! તે બંને બંને વદાને ધન મું.” ત્યારે વેસ્થા બોલી. “મેં કશું એ કંઈ એકે કળા નથી, ના તો પ્રાણીઓને પર્વના અભ્યાસથી વનિસિદ્ધજ છે. કહું છે કે:—માછલાં પાણીમાં તરે છે, પછીનાં આકાશમાં ઉડે છે, અને દેવતાઓ ત્રણે જગતમાં ફરે છે. તે તેમને પ્રકૃતિ-ધીજ સિદ્ધ છે. કંઈ આશ્ચર્યયુક્ત નથી. માટે તેં જે લુંબ આણી, તે અભ્યાસને લીધે જા. મેં તે નૃત્ય કર્યું, તે પણ અભ્યાસથીજ. માટે મેં અને તેં જે કશું એ કાંઈ હુકર નહીં; પરંતુ બોધથીજ ઉજવળ છે ગરીર જેનું એવા અને ભોગમાંજ ઉઠેલા એવા સૂથારને જે નહિ વનિસિદ્ધ કે, નહિ અભ્યાસિત એવું કશું તેજ હુકર કહેવાય. તેજ આશ્ચર્યકર્તા કહેવાય કે, જે સ્થુળભદ્રે કશું! મહારી સાથે બાર વર્ષ સુધી ભોગ ભોગ-વના હતા, તેને આવીને મહારી ચિત્રશાળામાં રહીને છ રસનો આહાર લેતાં છતાં પણ અજાંઠ વન પાડ્યું!” વળી વેસ્થા સૂથારને કહેવા લાગી. “એ એમહારૂં પી વનમાં નહિ બોધવામાં જહાર નિરૂપી આવ્યો, માટે એણેજ હુકર કાર્ય કર્યું.”

તે હું આરું વેસ્થાએ કહ્યું. ત્યારે સૂથારે “સ્થુળભદ્ર કોણ?” એમ પૂછવા ઉપરથી તેણે તે ઉપર આપેલા. “મહારાજ મંત્રીનો પુત્ર.” ત્યારે તો સૂથારે કહ્યું. “એવા પુરુ-
ષ તે હું દેખાતુવન હું.” એમ કહીને વેરાગ્ય પામવાથી ભૂપતિની રજા લઈને તેણે પુરુષને તેને દેખાવ મહુલું કરી.

દૃષ્ટિવાદ અંગ માટે જે સાધુઓને શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી પાસે મોકલ્યા, તેમને પ્રજ્ઞામ કરીને સાધુઓએ કહ્યું. “તમને ગુરુ મહારાજ પાટલીપુત્ર નગરમાં બોલાવે છે.” ભદ્ર-બાહુસ્વામી બોલ્યા. “હમણાં મેં મહાપ્રાણ નામનું ધ્યાન આરંભ્યું છે, માટે મહા-રાથી ત્યાં હમણાં આવી શકાયે નહીં.”

સાધુઓએ પાછા આવીને તે પ્રમાણે કહ્યું. “તે ઉપરથી ગુરુએ અને શ્રી સંઘે દ્વિતીયે જે શિષ્યને ત્યાં મોકલાવ્યા, તેમણે ભદ્રબાહુસ્વામીને પૂછ્યું. “જે સંઘની આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તે, તેને શો દૃઢ કરવો?” શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ ઉત્તર આપ્યો. “તેને શ્રી સંઘની બહાર મૂકવો.” ત્યારે શિષ્યોએ તેમને કહ્યું. “આ વચનથી તો તમેજ સંઘની બહાર થયા.” ત્યારે ભદ્રબાહુ મુનિ બોલ્યા. “મહારે સંઘનો આદેશ પ્રમાણ છે. હમણાં સુ એ મહાપ્રાણ ધ્યાનમાં છું, તેથી મહારે નવરાશ નથી તોપણ હું ને સાધુઓને સાત વાચના દર્શા. એક વાચના ગૌચરીએથી આવીને આપીશ, બીજી મધ્યાને આપીશ, ત્રીજી બહારની ભૂમિથી પાછા આવીને, ચોથી સંધ્યા સમયે અને ત્રણ વાચના પ્રતિ-ક્રમણ વખતે આપીશ. એમ કરવાથી શ્રી સંઘનું તેમજ મહારું કાર્ય પણ ધશે.”

આ સાંભળી તેમને તમીને બન્ને સાધુ પાછા વળ્યા. આવીને સંઘને સર્વ વાત કહી, તેથી હર્ષ પામીને શ્રી સંઘ સ્થૂળભદ્ર પ્રમુખ પાંચમું સાધુને દૃષ્ટિવાદ શીખવાને મોકલ્યા. તેઓ તો ત્યાં જઈ ભણતા ભણતા ઉદ્દેગ પામી ધાડું ધાડું શીખી ગયા પોતાને સ્થાનકે જતા રહ્યા; કૃષ્ણ સ્થૂળભદ્ર એટલા રહ્યા. ત્યારે સ્થૂળભદ્રને પણ મનભંગ જો-ઇને ગુરુએ પૂછ્યું. “કેમ એમ પામે છે?” ઉત્તર મળ્યો કે. “અહમવાચના આપ્યા છે તેથી મને તૃપ્તિ થતી નથી.” ગુરુએ કહ્યું. “ક્રિકર ન કર. મહારું ધ્યાન લગભગ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે; માટે એ સમાપ્ત થશે કે, તુરંત તને મનોપ ધરો. ત્યાં મુઠ્ઠી પાઠ આ-પીશ.” ધ્યાન પૂર્ણ થએ ગુરુએ સ્થૂળભદ્રને વાચના આપવા માંડી, એટલે સ્થૂળભદ્ર ભુલિત હોનાથી એ વસ્તુ મિયાય દમ પૂરે શીખી ગયા.

હવે શ્રીયક પણ સંભૂતિવિજયનો ધનોપદેશ માંભથી વિનાય પામી રીક્ષા લેવાને આતુર થયો. એટલે તેની સાથે બહેના પણ રીક્ષા લેવાને તત્પર થઈ. તે એમ કહીને કે, “સંયમ ભદ્રમી મહાણુ મર્યા વિના સંસારનો પાત્ર પામવાના નથી.” એ ઉપરથી શ્રીયક પોતાના પુત્ર સીધરને મંત્રીપરે સ્વપાત્રી સજ્જની આજ્ઞા હેતુ માને બહુતાની સાથે રીક્ષા અંગિકાર કરી. શ્રી સંભૂતિવિજયની આજ્ઞા તે સંઘે ભદ્રમી નામના તપશ્વર્યા કરતા વિદ્વાન મર્યા લાગ્યાં.

હવે હું આત્મઘાત કરીશ.” શ્રી સંઘે કહ્યું. “એમાં તમારો દોષ નથી. એ તો તમે દિન બુદ્ધિએ એને ઉપવાસ કરાવ્યો. તમને પુણ્ય થશે અને તમારા ભાઈને પણ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થયું છે.” યજ્ઞએ કહ્યું. “પણ તે વાત જિનેશ્વર કહે તોજ હું સત્ય માનું.” એટલે શ્રી સંઘે કાવોત્સર્ગ કર્યા. તેઓ શામનદેવીને યજ્ઞ સાંધીને ધીમથી ઉપાડીને શ્રી સીમંધરસ્વામી પાસે જઈ મૂકી. તેણીએ નમસ્કાર કરી પોતાના સંદેહ પ્રછંદા ત્યારે આંદુત ભગવાને કહ્યું. “એમાં તમારો દોષ નથી. શ્રીયક બહુ ક્રમાંતો ક્ષય કરીને પહેલે દેવસોકે ગયો છે, ત્યાંથી તે મુક્ત પામશે.” ત્યાં શ્રી સીમંધરસ્વામીએ ધર્માપદેશ રૂપ ચાર ચૂળિકા આપી. તે તેણીએ એકલીએજ ધારી લીધી.

હવે પોતાને સંશય નિવારણ થયો એટલે તે જિનેશ્વરને વંદન કરી શાસનદેવીની મદાપ્યથી પોતાને સ્થાનકે આવી ચારે ચૂળિકા તેણીએ શ્રી સંઘને આપી. પછી યજ્ઞ મંધગદિત ધર્મકાર્યે કરવા લાગી.

હવે એકદા તે સાતે બહેનો પોતાના ભાઈ સ્થુગભદ્રને વંદન કરવાને ગઈ. વનને વિષે શ્રી ગુરુપાદ સંભૂતિવિજય આચાર્યને નમીને પૂછ્યું. “હે સ્વામીન્! અમારો ભાઈ ક્યાં છે?” ગુરુએ કહ્યું. “આગળ જાઓ. અશોકવૃક્ષ આવશે. તેની પાસે તે એકાંતે સજ્જાય ક્રાંતો હશે.” બહેનો ત્યાં ગઈ, તો પોતાના ભાઈની જગ્યાએ તેણીઓએ સિંહને દીડા તે ક્રાંત ભય પામીને તેણીઓ પાછા આવતી રહી. આવીને ગુરુને કહ્યું. “અમારા ભાઈને ત્રિંદ ભક્ષણ કરી ગયો છે, કારણ કે, ત્યાં તે નથી. ફક્ત એક સિંહ છે.” આચાર્યે કહ્યું. “ખેડ ન કરો. તમારો ભાઈ કુશળ વિદ્યમાન છે ફરી જાઓ ને વંદન કરો.” યજ્ઞાકે મર્ષ બહેનો-ગાંધીઓ ત્યાં ફરી ગઈ ને સ્થુગભદ્રને વાંધા. તેણીઓએ ત્યાં ચમત્કાર પામીને પૂછ્યું. એટલે સ્થુગભદ્રે “એ સિંહનું રૂપ મેં વિકૂર્ણું હતું” એમ કહ્યું. એ વાત ગાંધીઓએ વંદને સંભૂતિવિજય આચાર્યને કહી.

હવે સ્થુગભદ્ર સજ્જાય કરીને ગુરુની પાસે વાચના લેવા આવ્યા. ગુરુએ કહ્યું. “હવે તને હવે વાચના નાહુ આપું. તું અયોગ્ય છે. તે સિંહનું સ્વરૂપ કશું, તો બાલતની શી વાત? કાળના માદુત્સયથી હવે આગળ વિદ્યા પચશે નહીં. માટ સુપાત્રને વિદ્યા આપવી. કુપાત્રને ન આપવી. જેવી રીતે કાચા ઘડાને વિષે નાંખેલું પાણી તે ઘડાનેજ વિનાશ પમાડે છે, તેવી રીતે સિદ્ધાંતનો રહસ્ય પણ આધારનો વિનાશ કરે છે.” તે ઉપરથી સ્થુગભદ્રે શ્રી ગુરુપાદને પ્રણમીને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માગી. “હું હવે પડા એવા અપરાધ નહીં કરું.” પણ ગુરુએ તો વાચના આપવાની ના પાડી. ત્યારે શ્રી સંઘે મળીને કહ્યું. “હે સ્વામિન્! ત્યારે તમે બીજા નદશ પૂર્વધારી સાધુઓને વાચના કરાવો.” ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો કે, “સ્થુગભદ્ર જેવાને પણ આ જ્ઞાનનું અર્થ છે, ત્યારે બીજાઓને તો તે ક્યાંથીજ પચશે? કારણ કે, આ કાળજ દુષમ છે.” શ્રી સંઘે કહ્યું. “એમ કવચથી તો સર્વે પર્વનો વિચ્છેદ થશે અને તેનું પાપ આપને લાગશે.” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “જે સ્થુગભદ્ર હવે પછી બીજા સાધુઓને છેલ્લાં ચાર પૂર્વે ન શીખવે, તે હું એને તેના પાક આપું.” શ્રી સંઘે કહ્યું. “આપે કહ્યું તેમ થશેજ.” પછી ગુરુએ સ્થુગભદ્રને છેલ્લાં ચાર પૂર્વ મૂળથી શીખવ્યાં પણ અર્થ શીખવ્યા નહીં.

હવે સ્થુગભદ્ર એકદા વૈદે પર્વના ધામ્યુદાર પ્રથિવમાં વિચરતા, તપશ્ચર્યા કરતા, સર્વે જગત્કે તેને પ્રત્યેક ક્રાંત કાળધર્મ પામી પહેલે દેવસોકે ગયા.

શ્રી સ્થુગભદ્રની કથા ॥

વજ્રસ્વામી.

ભવ્ય પ્રાણીએ સર્વદા વજ્રક્રમારની પેઠે બાલ્યાવસ્થાને વિષે પણ શિવમુખદાના એવો શ્રા જ્ઞાનધર્મ ચણુ કરવો જો પ્રાણી ઉત્કૃષ્ટ ગુણોથીયુક્ત એવી ધર્મની નિશ્ચળ પ્રભાવતા કરે છે, તે પ્રાણી મુહુરિતસૂરિના વંશમા ધર્મજ્ઞા વજ્રસ્વામીની પેઠે લખિષ્ઠ મેળવે છે. એવા વજ્રસ્વામીએ અતુક્રમ કેવી રીતે પ્રવચનનો ઉદ્ધાર કર્યો? તે કથા હવે અમે કહીએ છાંએ.

જંબુદ્વાપના આભૂપણરૂપ અવંતિ નામના દેશમાં તુ'બવન નામનો સન્નિવેશ છે. ત્યાં ધર્મમા નિપુણ અને દ્રવ્યમાં કૃષ્ણેરણંડારી સમાન ધનગિરિ નામનો વ્યવહારી વસતો હતો. બાળપણમાંજ તે સમતારસનો ધારક હતો. એકદા તેના માતા પિતા તેને માર ક્રોધ થોગ્ય કન્યા શોધવા લાગ્યા. જ્યારે ધનગિરિને કન્યા દેવાને અત્ય શ્રેષ્ઠાઓ આવવા લાગ્યા, ત્યારે તેણે કહ્યું. "તમે અને તમારી કન્યા (પુત્રી) આપવાને મંદો છે, પરંતુ હું તો દીક્ષા લેવાનો છું. તો પરણેલા કન્યાને ત્યજ દેઉં તો મને દોષ ન દેવો." ત્યારે ધનપાળ નામના શેઠની પુત્રી મુનંદાએ કહ્યું. "મદાએ આ ભવમાંધન-ગિરિ પિતા ળીજ પતિને પરજુતુ નથી." જો કે, ધનગિરિ તે કન્યાને ન દન્ડનાં દીક્ષા ચણુ કરવાનો હતો, તોપણ મુનંદા તો બળાતકાર તેનેજ પરણી.

એકદા વૈરાગ્યવાન છતાં પણ કર્મના થોગથી ધનગિરિએ ઋતુને અંતે મ્તાન કરેલી મુનંદા સાથે વિપયરુળ ભોગવ્યું, તેથી જૂલક નામનો દેવ (જેણે આપદ પવન ઉપર જાતમસ્વામી પાસે પુંડરીક અપ્પયન સાભળ્યું હતું) તે સ્વર્ગથી ન્યવીને મુનંદાના ગર્ભને વિષે અવતર્યો. પછી વખત વીત્યે ધનગિરિએ પોતાની સ્ત્રીને ગર્ભવતી નેતકને કહ્યું. "હો ભદ્રે! આ ત્હારા ગર્ભવું કલ્યાણ ધાર્યો. હું તો ત્હાને ભા. વ્યાર્યમગિને ને-મની પાસે દીક્ષા લીધી છે, તેજ મહાગુરુ નિહલગિરિ પાસે જતને માત્ર અગિષ્ઠ કરીશ." એમ કહીને તે ધનગિરિ ગુરુ પાસે જઈ નયમ ચણુ કરી ત્રી તપશ્ચર્યા પાળી ગુરુ મુખ થકી 'સહાંતરૂપી અમુતરનતું' પાન દન્ડા લાગ્યે.

પુત્ર શા કામનો? અત્યારથીજ એ આમ કરે છે, તો મહોટો થયે શું નહીં કરે? ” મુનંદા આમ વિલાપ કરતી કરતી બેભાન બની ગઇ.

એવામાં એકદા ધનગિરિ અને આયશમિત પ્રમુખ સાધુઓ સહિત શ્રી સિંહગિરિ આચાર્ય અન્યત્ર વિહાર કરતા કરતા આ નગર પ્રત્યે આવ્યા, એટલે શ્રાવકોએ તેમને મહોટા ઉત્સવસહિત નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. પછી તેમણે તેમને ધર્મનો ઉપદેશ દીધો. મધ્યાને આર્યશમિત સાધુ સહિત ધનગિરિ સાધુએ ગુરુ પ્રત્યે કહ્યું. “ હે ભગવન્! આજ્ઞા આપો તો અમે નગરમાં અન્ન વહોરવાને જઇએ. ” ગુરુ તો જ્ઞાનાતિશયવાળા હતા, તેથી તેમણે કહ્યું. “આજ તમને મહા લાભ થશે. તમારે સચિત્ત અચિત્તનો વિચાર કરવો નહીં.” (જે મળે તે લાવવું.)” તે સાંભળીને “જેમ આપ કહો છો તેમ કરીશું.” એમ કહીને તે બંને સાધુઓ શ્રાવકોને ઘેરથી ફરતા ફરતા મુનંદાને ઘેર ગયા. તેમને જોઇને દુઃખણી મુનંદાએ પોતાના પાંત પ્રત્યે કહ્યું. “આ પુત્રે તો મને શૂન્ય દૃઢ્યની કરી નાંખી છે, એનાથી હું બહુ દુઃખી થઈ છું, એ આપનો પુત્ર છે તો આપજ લઈ જાઓ, મહારે એનું જરાએ કામ નથી, એ મને કાળ જેવો લાગે છે, માટે કૃપા કરીને એને તમે લઈ જાઓ. આપ છો તો નિરુપહિમાં અગ્રેસર, પરંતુ એ આપનોજ પુત્ર છે; માટે હે કૃપા-મિંધુ! આપ એને લઈ જઇને મહારા ઉપર દયા કરો.”

ગુરુએ કહ્યું હતું, તે સંભારીને ધનગિરિ બોલ્યા. “જેમ તને ગમે તેમ, પણ પાછળથી પસ્તાવો કરીશ નહીં. અમને આપી દીધા પછી તને એ પાછો મળશે નહીં ” તે ઉપરથી મુનંદાએ કહ્યું. “આ મહારી સખીઓ તે બાબતની સાક્ષીભૂત છે કે, હું એને ફરી પાછા નહિ માગું.” એમ કહીને તેણીએ એને (પુત્રને) સાધુએ વિસ્તારેલા (પહોળા મંડા) પાત્રમંથમાં મૂક્યો. તેને લઇને મુનંદાને ધર્મલાભ કહીને તેઓ પાછા ગુરુ પાસે આવ્યા. બાગદના ભારથી ધનગિરિનો હાથ નમી જતો હતો, તે જોઇને ગુરુ બોલ્યા. “આ બાળ વજ્રના જેવો સારવાળો થશે; માટે તેનું વજ્ર એવું નામ થાઓ. પછી સચિત્ત એવા પણ તે બાગદને ગુરુએ બોળામાં લઇને તેની સન્મુખ જોયું, એટલે તે બાળક હર્ષિત થયો. પછી તેનું પાલન કરવાને ગુરુએ તેને સાધ્વીઓને સોંપ્યા. સાધ્વીઓએ તેને શય્યા તરીકેનાં (રહેવા માટે ઉપાશ્રય આપનારી શ્રાવિકાઓને) સોંપ્યા.

હવે ગેતા બંધ થએલા એવા તે વજ્રને શાળામાં સ્તનપાન વિગેરેથી ઉછરવામાં આવ્યો. તે વખતમાં સાધ્વીઓ અગીઆર અંગ ભણતી હતી, તે તે શીખ્યો. ત્રણ વર્ષનો થયો એટલે સરખી વયવાળા બીજા બાળકોની સાથે તે ધર્મોપકરણ વડે રમવા લાગ્યો. વળી શાયતરી શ્રાવિકાઓના ઐસાબ્યનો નિધાનભૂત એવો તે, જેમ હંસ એક સ્તન ઉપરથી બીજા કમળ ઉપર જાય છે, તેમ એના બોળામાંથી બાંછતા બોળામાં જવા લાગ્યો. સ્ત્રીઓ પણ સન્માન અને આદરપૂર્વક તેને પોતાની પાસે બોલાવી કાનને સ્પર્શ કરવા વચનોથી ગીત ગાવા લાગી. આમ વજ્રે તો પોતાના ગુણવડે વજ્ર સરખા સ્તન દૃઢ્યને પણ વીધ્યાં, એ યુક્તજ હતું. કારણ કે, વજ્ર વજ્રથીજ વિંધાય છે. હવે મુનંદા મુનંદા વંદન કરવા આવવાને બંદાને ત્યાં આવી પોતાના પુત્ર (વજ્ર) ને સ્તન-પાન કરીને પોતાના લાગી.

તે કોતુહલ જોવાને બહુ લોકો ત્યાં આવતા. તેઓ તે તાપસની તથા બીજાઓની પ્રશંસા કરીને કહેવા લાગ્યા. “અહો! આવો પ્રભાવ તો આપણે ક્યાંય જોયો નહીં. ન જોયો જનમતમાં કે, ન જોયો બીજે ક્યાંય.” આમ બોલીને તે તાપસ ભક્તો તો જોવાને હસવા લાગ્યા.

એવા અવસરમાં વજ્રસ્વામીના મામા યોગસિદ્ધ આર્યશમિત સાધુ વિહાર કરતા કરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમને વૃદ્ધ શ્રાવકોએ પેલા તાપસની શક્તિની વાત કહી. તેના ઉત્તરમાં સાધુએ કહ્યું કે, “એમાં કાંઈ એની ધોનાની શક્તિ કે, માહાત્મ્ય ન સમ જયું. એ તો કોઈ પ્રકારના લપ પગે લગાવીને નદીની ઉપર ચાલે છે.” પછી તેમણે એક મહા ઋદ્ધિવાળા શ્રાવકને બોલાવીને એકાંતે કહ્યું. “નમે એમ કરો કે, તે તાપસની પાસે જાઓ અને ત્યાં જઈને આ પ્રમાણે કરો.” એમ કહી જે કહેવાતું હતું તે કહ્યું.

પછી તે શ્રાવક પેલા તાપસ પાસે ગયો. જઈને તેને વંદન કરીને કહેવા લાગ્યો. “અહો! તમારા જેવા કોઈ તાપસને મેં જોયા નથી. કે, જેની આવી જળ ઉપર ચાલવાની શક્તિ છે. મેં સર્વ જનમત જોયો, પણ આવો પ્રભાવ ક્યાંય દીડો નથી. માટે હવે તમેજ મહારા ગુરુ થાઓ.” તાપસે કહ્યું. “પાછા કરી જતા નહીં.” શ્રાવકે કહ્યું. “મહારૂં કહેવું મેરુપર્વતના જેવું દૃઢ જાણવું. એકવાર મહારૂં ઘેર આપે પારખાને અર્થ જરૂર પધારવું.” તાપસે કહ્યું. “જો તમારી ઇચ્છા હોય તો ભલે તેમ કરીશ.” પછી બીજે જ દિવસે તે તાપસ પેલા શ્રાવકને ત્યાં પાસળું કરવા ગયો. ત્યાં તે પેટીએ જન્યુ ભક્તિ દર્શાવી તેના પગ ધોયા, તેની ગુપ્ત પાદકા પગ ધોઈ, તેને ઉત્તમ બોજન જમાવીને પછી લજ્જા માણસોસહિત તેને મૂકવા આદયા. આર્યશમિત આગ્રાએ પણ આંધ્ર આદયા. તેઓ સધળા નદી પાસે પહોંચ્યા, ત્યાં પેલા તાપસ જેવા નદી ઉત્તરના મંડે કે. તુચ્છ કુર્મી ગયો! તેથી લોકો હસવા લાગ્યા. “અહો! આવજે આ તાપસનું તપ ક્યાં ગયું?”

પ્રથમ ગુરુને પુત્ર આપી દીધો, અને ગુરુએ અંગિકાર કર્યો એ તને પાછો કેમ આપશે? જે લીધું તે સર્વથા પાછું અપાય નહીં. ”

તે ઉપરથી શ્રી સંઘ અને સુનંદા વાત કરતા કરતા રાજ પાસે ગયા. સાધુઓ પણ ત્યાં ગયા. પછી રાજાએ કહ્યું. “ એ બાળક જેની પાસે જાય, તેને તે સોંપીશ. ” એટલે સુનંદાએ કહ્યું. “ એ આ સાધુઓના ચિરકાળપર્યંત પરિચયવાળો છે, માટે એને આવાનું આપીને પ્રથમ હું બોલાવીશ. ” રાજાએ એ વાતની હા કહી. પ્રથમ સુનંદાએ તેને વિવિધ પ્રકારનાં ભોજન તથા રમકડાં પ્રમુખ બતાવીને કહ્યું. “ આવ પુત્ર અહિં આવ, આ વસ્ત્ર લે. તું મહાર્ રક્ષણ કરનાર દેવ તુલ્ય છે, હુર્ય પમાડનાર ગુરુ છે અને તુંજ મહારો આધાર છે; માટે આવ મહારા બોળામાં બેસ. હે પુત્ર! તહારા પિતા તો દીક્ષા લઈ મને ત્યજીને જતા રહ્યા છે, એટલે હવે તુંજ મહારો પ્રાણાધાર છે. હે પુત્ર! આ લોકોની પાસે હું દીન જેવી છું. અહિં આવીને મને આલિંગન દે અને નવ માસ મુઘી મેં તને ગર્ભમાં રાખ્યો છે તે રૂપી ઋણમાંથી તું મુક્ત થા. ” વળી રાજાની આજ્ઞાથી સુનંદા, વજ્રને રમકડાં તથા ખાવાના પદાર્થો બતાવીને કહેવા લાગી. “ હે પુત્ર! મેં આ તહારે માટે હાથી, ઘોડા, પાળા, રથ વિગેરે રમકડાં આણ્યાં છે, તે તું લે. વળી આ માદક, મંદક, દાક્ષ, સાકર, ખાંડ પ્રમુખ પણ હું લાવી છું, તેમાંથી જે ગમે તે લે અને અહિં આવ. ”

માતાના આ પ્રકારના શબ્દો સાંભળી વજ્ર વિચારવા લાગ્યો. “ લોકો માતા પિતાને તીર્થ કાંઈ છે તેમજ ત્યજી દે, પરંતુ તેઓ તો આજ લોકમાં સંપત્તિને વખતે સુખ આપનાર થાય છે. સ્વાર્થેજ પુત્રનું રક્ષણ કરે છે, પુત્રને અર્થે નહિ; પણ શ્રી સંઘ અને ગુરુ તો આલોકમાં તેમજ પરલોકમાં પણ સુખને આપનારા થાય છે. વળી શ્રી સંઘ તો તીર્થ કરને પણ માન્ય છે અને શ્રી સંઘની આરાધના કરી, તેજ માતાની આરાધના કરી. વળી માતા તો અતંતી થઈ ગઈ. કહ્યું છે કે:—સમુદ્રના જળ કરતાં પણ અધિક એવું માતાનું દય પીકું છે. એમ આ હવે આ સંસારમાં બહુ બહુ માતાઓ કરી છે. હવે આ સંઘ તો આશ્રાદિ સુખને આપનાર છે. તેનું આરાધન કરવાથી થોડા ભવમાં સુખ મળે છે. જે માતાનું વચન માનીશ તો મહારે અધોગતિમાં જવું પડશે. ” (એમ ધારીને તે માતા પાસે ગયોજ નહીં.)

પછી ધનગિરિ સાધુએ રજોદરણ બતાવીને કહ્યું. “ હે વજ્ર! જે તે ધર્મ ભજવાનો અર્થવચન કર્યો હોય તો આ કર્મરૂપી રજનું આજન કરનાર એવું ધર્મધન જે રજો-હસ્ત (એ ધો) છે, તે તું શીઘ્ર ગ્રહણ કર. કર્મથી બંધાએલા હવને બીજું બધું તો જાવે જાવે મુક્ત છે, પણ એ કર્મને ઉચ્છેદવાને સમર્થ એવો એક ધર્મજ હુલેભ છે. ” સુનંદા એવું વચન સાંભળીને વજ્ર તો હુર્ય પામ્યો. એટલે શ્રી સંઘે તથા ગુરુએ રજો-હસ્ત અને સુખવચ્ચિકા મૂકીને કહ્યું. “ હે વજ્ર! જે તહારે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા હોય તો, આ રજોદરણ વિગેરે ગ્રહણ કર; નહિ તો તહારી માતાએ મૂકી છે તે વસ્તુ લે. ” વજ્રે વિચરું તે, “ શ્રી સંઘજ માન્ય છે. ” તે ઉપરથી તે રજોદરણ તથા સુખવચ્ચિકાને મસ્તક ઉપર મૂકીને નાચવા કૃપા લાગ્યો. પછી તે હાથને વિષે રજોદરણ લઈને પિતાના ઘેર ને સુનંદાને બેઠો. એટલે તે સમતારૂપી અમૃતના સરોવરમાંના કમળ ઉપર બેઠેલા હસતા જ રજોની રજો શોભવા લાગ્યો.

આ સંઘવચ્ચિકા મૂકી બનીને સુનંદા વિચારવા લાગી. “ અહો! મહારો પુત્ર પ્રવચ્ચિકા મૂકીને મુખે અમૃત તથા પનિચે તો તે લીધેલીજ છે, તો હવે ધર્મમાં એકલી રહેલી હું મુક્ત થઈને મુક્ત થઈને એમ કહીને તે પિતાને ઘેર ગઈ. પનિચે પણ વજ્રને લઈને પા-

તાને સ્થાને ગયા. ત્યાં તેને સાધ્વીઓને ઝોંપ્યો. વજ્ર તેમની પાસે રહીને તે સાધ્વીઓ શીખતી હતી તે અગીઆરે અંગ શીખ્યો. આ પ્રમાણે ડૂકા સાંભળવા માત્રથી પોતાની બુદ્ધિવડે અગીઆરે અંગ શીખી જઇને તેણે “માળકોનો અજ્ઞતા દોષ” પરિહર્યો. મુનં દાએ પણ સંસારની અમારતા બહીને સિંહુગિરિગુરુ પાસે ચારિત્ર અંગિકાર કર્યું. છ વર્ષ પછી આચાર્યે વજ્રને દીક્ષા આપી. અનુક્રમે તે આઠ વર્ષનો થયો.

એકદા વજ્રની સંઘાથે ગુરુ મહારાજ અવંતીનગરી તરફ વિહાર કરતા હતા. તેવા માં માર્ગમાં વર્ષાદ વરસવા માંડ્યો. એટલે સર્વ સાધુઓએ એક યજ્ઞમંડપમાં વસતિ લીધી. તે અવસરે વજ્રસાધુના મત્વની પરિક્ષા કરવાને તેના પૂર્વભવના મિત્ર જૂલક નામના દેવતા, તેજ વનને વિષે આવી સાર્થવાહુનું રૂપ લઇને તંબુ નાંખીને રહ્યો. વરમાદ તે વરસ્યા કરતો હતો, એવામાં તેમણે આવીને ગુરુને નમસ્કાર કરીને કહ્યું. “હે ભગવન્! અમારા ઉપર કૃપા કરીને અમારા તંબુમાં સાધુને આહાર લેવા મોકલો.” ગુરુએ તેણે તો વર્ષાદ બંધ પડ્યો હતો, તે ઉપરથી તેમણે વજ્રને આહાર લેવાને મોકલ્યા. માર્ગે વજ્રની પરિક્ષા કરવાને દેવતાએ સદમ જળાગિંદ્ર વિકૃત્યો. તે જોને સાધુ વનની પર્વદૂરી (જુપડી) માં ઉભા રહ્યા. ત્યાર પછી તે દેવ પોતાને સ્થાનકે જઇને ત્યારે સાધુને અન્ન વહોળવા લાગ્યો, ત્યારે તેને જોઇને વજ્રે વિચાર્યું કે, “અરો! આના વસ્ત્ર (પગ) ભૂમિને સ્પર્શ કરતા નથી, નેત્ર નિમ્બ મહિત છે અને વર્ગી છે આ નાત વહોરાયે છે, તે અન્ન આ કાળે સંભવતું નથી.” એમ વિચારીને વજ્ર સાધુને તેને કહ્યું. “અમને યતિઓને દેવપિંડ (દેવતાએ આપેલો) આહાર કરવે નહી.” એ આભારીને અને વજ્રનું ઉત્કૃષ્ટ સત્વ જોઇને દેવે પ્રગટ થઇને તેને વૈશિષ્ણવિક આપી. વર્ગી વસ્ત્ર ધીરે આભવે પણ વજ્રનું સ્વરૂપ લઇને દેવતાએ વજ્રને પૂતનું જાન દેવા માંડ્યું. ત્યારે પણ “દેવતા સુ” એમ બહી જઇને તેણે કહ્યું. “અમને સાધુઓને દેવપિંડ કરવે નહી.” એ ઉપરથી દેવતાએ તેને મહાજ્ઞાનવંત બહીને આમમગામિની વિદ્યા આપી. એના વર્ગી વ્યવિર સાધુએ વજ્રને કહ્યું. “દેવ પાસે કરતો નથી? પાસે નહી.” પણ, જાત તે. તેને મહા ગભીર હોવાથી પોતાની શક્તિ ઈમાવ્યા વિના ભેગી નહી.

વાનું કારણ સમજવું. ” પછી વાસનાએ કરીને દેહીધ્મમાન એવા તે વજ્ર ગુરુને આસન ઉપર બેસારીને પ્રાસુકજળથી તેમના ચરણ ધોયા.

આમ ગુરુએ તેને બારે અંગના જ્ઞાનવાળો તથા વિનયી જાણ્યો, એટલે એકદા પોતે કોઈ બહાર ગામ જવાના હતા, ત્યારે તેમણે સર્વ યતિઓને કહ્યું. “ અમે અહિં આમ પાસ ગામડામાં વિહાર કરવાના છીએ. ચાર દિવસમાં પાછા આવીશું. ” યતિઓએ કહ્યું. “ ત્યારે અમે પણ આપની સાથે આવીશું. ” પણ ગુરુએ ના કહી કે, “ ગામડામાં બહુ સાધુઓએ સાથે વિહાર કરવો નહીં. કારણ કે, તેમ કરવાથી આધ્યાત્મીક દોષ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં આવા સોળ પ્રકારના દોષ બતાવ્યા છે. ૧ આધ્યાત્મ દોષ, ૨ ઉદ્દેશિક દોષ, ૩ પૂતિકર્મ દોષ, ૪ મિશ્રજાતિ દોષ, ૫ સ્થાપના દોષ, ૬ પ્રાણુતિકા દોષ, ૭ પ્રાહુકૃત દોષ, ૮ કીત દોષ, ૯ પ્રામિત્ય દોષ, ૧૦ પરાવર્ત દોષ, ૧૧ આભ્યાસ દોષ, ૧૨ ઉદ્દમિત્ર દોષ, ૧૩ માલાહત દોષ, ૧૪ આચ્છેદ દોષ, ૧૫ અનિસૃષ્ટ દોષ અને ૧૬ અદ્વનપૂરક દોષ. એવા પ્રકારના સોળ [પંડોષ કહ્યા છે. ”

એ સાંભળી સાધુઓએ કહ્યું. “ ત્યારે અમને પાછળ કોણ વાચના આપશે ? ” ગુરુએ કહ્યું. “ વજ્ર વાચના આપશે. ” તે વખતે સાધુઓ “ ગુરુએ કહેલું વચન અન્યથા ન હોય. ” એમ ધારી કંઈ બોલ્યા નહીં. ગુરુ પ્રભાતે ગામ ગયા. પછી સાધુ ઓએ કહ્યું. એટલે વજ્રે તેમને વાચના આપી. તેની મુખ્યબોધિકા (સહેલાઈથી બોલ પમાડનારી) વાચના અહણ કરતા થકા સાધુઓ તો વિચારમાં પડ્યા કે, “ અહો ! આતે સરસ્વતિ આવી કે, બૃહસ્પતિ સ્વર્ગ થકી ઉતરી આવ્યા કે, ગુરુ પોતે વિહાર કરીને પાછા આવ્યા ? ” જે સમયે ગુરુ વિહાર કરીને પાછા આવ્યા, ત્યારે શિષ્યોને પૂછવા લાગ્યા કે, “ તમોને વજ્રે વાચના આપી તે ઠીક પડી કે નહીં ? ” તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ હવે પછી અમને નિત્ય વજ્રજ વાચના આપો. તે બાળ છતાં પણ તેનામાં મહોટા માણસનો ભાવ છે; કારણ કે અમને લાગે છે કે, અમને વાચના આપવાને માટે સરસ્વતિ પોતેજ તેનું રૂપ લઇને અત્રે આવી છે ! ” પછી ગુરુએ પણ વજ્રનો ઉદય જાણીને તેને દૃષ્ટિવાદ પર્યંત સર્વ શાસ્ત્રાદિ રહસ્યમાં પ્રવીણ કર્યો.

હવે અનુક્રમે વિહાર કરતા કરતા ગુરુ વજ્ર સહિત દશપુર નામના નગરે જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં ગુરુએ વજ્રને કહ્યું. “ અવંતી નગરીને વિષે દશપૂર્વિ એવા ભદ્રગુપ્તસૂરિ રહે છે, માટે દશ પૂર્વનો અભ્યાસ કરવાને અર્થે તું તેમની પાસે જા. તેમનો શિષ્ય કે, મહારો શિષ્ય કોઇ દશ પૂર્વ શિષ્યો નથી; માટે તું ઉજ્જયિની જઈને ત્યાં રહી દશ પૂર્વનો અભ્યાસ કરીને આવ અને ભવ્યજનોને બોધ પમાડ. દશ પૂર્વરૂપી અમૃતનું પાન કરવાથી તને નિરંતર શાસનદેવતા પ્રીતિથી સાન્નિધ્ય કરશે. ”

ગુરુનું વચન અંગિકાર કરીને ચિત્તમાં હર્ષ પામ્યો થકો વજ્ર બે સાધુઓ સહિત ઉજ્જયિની તરફ ગયો. તે વખતે આકાશમાં બુધ અને શુક્રના યોગથી સૂર્યની પેઠે માર્ગમાં શોભવા લાગ્યો. હવે દશ પૂર્વરૂપી અમૃતના સમુદ્ર સમાન ભદ્રગુપ્ત આચાર્યનાં દર્શન કરવાને આતુર એવા તેઓ ઉજ્જયિની પહોંચ્યા. પણ રાત્રી પડી જવાથી નગરી બહાર રહેવું પડ્યું.

અહિં પ્રભાતે ભદ્રગુપ્ત આચાર્ય જાગ્યા, એટલે પોતાના શિષ્યોને કહેવા લાગ્યા કે, “ આજે મેં એવું સ્વપ્ન જોયું કે, જાણે મહારા હાથથી કોઇ દૂધનું ભરેલું પાત્ર લઇને પી ગયું અને તૃપ્ત થઇને અત્યંત પ્રમોદ પામ્યું. ” આ મહારા સ્વપ્ન ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે, કોઇ મહા બુદ્ધિશાળી સાધુ આજે મહારી પાસેથી દશ પૂર્વ અહણ કરવા આવશે. મહારો આજનો દિવસ સફળ થશે અને મહારો દશ પૂર્વનો પરિબ્રહ્મ પણ સફળ

થશે કે, એવા સાધુ મહારી પાસેથી એ શિખવા આવશે. આજ મુધી હું જણતો હતો કે, એ દમ પૂર્વ વિચ્છેદ પામશે, પણ આજ તો નિઃસંદેહ કોઈ ઉત્તમ પાત્ર આવશે.”

હર્ષથી પૂર્ણ છે મન જેવું એવા ભદ્રગુપ્ત આચાર્ય વિચાર કરે છે, એટલામાં તો વજ્ર સાધુએ ઠાર પામે આવીને નૈષેધિટી કહી. તેની આકૃતિ તથા પ્રકૃતિ જોઈને તેમણે નક્કા કર્યું કે, “પોતે સત્રીને વિષે સ્વપ્નમાં જે પુરુષ જોયો હતો, તે સાક્ષાત્ તેજ છે.” વજ્ર પણ અત્યંત હર્ષસંહિત આચાર્યને પ્રદક્ષિણા દઈને વારંવાર તસી તસીને ગુરુના ચરણને વદન કરવા લાગ્યો. ગુરુએ પણ હાથવડે બહુ માનસહિત વજ્રને આસિંગન દીધું. પોતે સાંભળી હતી એવીજ આકૃતિ જાળી તે વજ્ર છે એમ ઓળખીને આચાર્યે તેને પ્રછયું. “કેમ વિહાર તો મુખે થયો છે ને? મરીરે પણ મુખી છો ને? તપ પણ નિર્વિ-
 મ્નપણે થાય છે ને? તહારા ગુરુ પણ કૃમાળજ છે ને? આ વખતે ત્હાંને કેમ સ્વપ્નમાં આવવું થયું?” મહા ભક્તિવત એવા વજ્રે ઉત્તર આપ્યો કે, “આપે પ્રથમ જે મુખે વિહારના ઈત્યાદિ પ્રશ્ના પ્રછયા, તે દેવગુરુના ચરણની કૃપાથી તેમજ છે. અને આલ્ આવવાનું પ્રયોજન તો એ કે, આપની પાસે મહાંને દમ પ્રવનું અધ્યયન કરવું છે; માટે અભ્યાસ કરાવો.” ગુરુ પણ યોગ્યપાત્ર જાણીને વજ્રને તે અભંધી પાઠ આપવા લાગ્યા. એટલે વિનયપૂર્વક અભ્યાસ કરતાં વજ્ર અદ્વૈતપદ્ધતિમાં દમપૂર્વ થયા. કૃતુ ઈ કા-જગન વિષં તેલ, બળ પુરુષને વિષે ગુણ વાત, પાત્રને વિષે જ્ઞાન અને અદિમાળી પુસ્તકને વિષે માસ. એટલાં વાનાં તને વસ્તુની મહિમા પ્રમાણમાં ચિન્તાન પામ જે.

ની સ્તુતિ સાંભળીને મહા આડંબરસહિત તેમને વાંદવાને આવી. તેણીઓને પણ ગુરુએ ઉપદેશ દીધો. તે આ પ્રમાણે:—“ જે ભવિ છવ ભાવે કરીને ધર્મને વ્યાદરે છે, તે સકળ કલ્યાણપ્રત્યે પામે છે, અને તેને મોક્ષ પણ પામેજ છે; એમ શ્રી અરિહંતભગવાને કહ્યું છે. ”

એવામાં બીજે દિવસે શ્રેષ્ઠીપુત્રી રુકિમણીને સૂરિના આગમનની ખબર પડી. તેથી તે લજ્જાનો ત્યાગ કરીને પિતાને કહેવા લાગી. “ હે પિતા! જે વજ્રસ્વામીની સાથે મને વરવાની ઇચ્છા છે, તે આવી પહોંચ્યા છે. તો એજ મહારા સ્વામી થાઓ. જે તેમ નહિ થાય તો હું મૃત્યુનું શરણ કરીશ. ” તે સાંભળીને ધનશેઠ તો તેણીને દીવ્યાભરણથી શણગારીને મુનિને આપવાને લઈ ચાલ્યા! માર્ગે લોકો પણ વજ્રસ્વામીના રુપ-સૌભાગ્યાદિ ગુણોનું સ્તવન કરતા હતા, તે સાંભળીને તો ધનશેઠ બહુ હર્ષ પામી બોલવા લાગ્યા. “ અહો! ધન્ય છે મહારી પુત્રીને કે, જે આવા શ્રેષ્ઠ વરને વરવાની ઇચ્છા કરે છે! ” પછી ત્યાં જઈને વજ્રસ્વામીને નમન કરીને બેશી ધર્મોપદેશ સાંભળી શેઠ વિજ્ઞપ્તિ કરી. “ હે કૃપામય ગુરુ! આપના ઉપર આસક્ત જે આ મહારી પુત્રી રુકિમણી છે, તેને આપ ગ્રહણ કરો. આપને વરવાનો અથવા તો મૃત્યુને શરણ જવાનો એણીએ નિયમ લીધો છે. વળી હું આપને કન્યાદાનની સાથે એક કોડ રત્નો આપીશ; મારે આપ એને ગ્રહણ કરો. ”

વજ્રસ્વામીએ કહ્યું. “ એ ભોગ છે તે નદીના કદલોડાની પેઠે ચંચળ, તથા હસ્તિના કાનની પેઠે અસ્થિર છે. વળી તે પુન્યરુપી લક્ષ્મીને વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરનારા છે, ત્યારે એમની કોણ ઇચ્છા કરે? અનાદિ કાળથી એવો નિયમ છે કે, સ્ત્રી કે લક્ષ્મીનું દાન દેવુ એ પૂણે નિશ્ચય કર્યા પછી દેવું એ ઉચિત છે. તો હે મહાભાગ! મહારા પ્રત્યે તું કેમ આપવા આવ્યો છે? શું એ માંસ, હાડકાં, રુચિર પ્રમુખથી પૂણે એવા મહારા દેહને વિષે પ્રીતિવાળી થઈ છે? તેણીના પતિ તો તેવો થશે કે, જે દેવતાને પણ દુર્લભ છે! જેની પાસે સર્વ સદ્ગુણો કિંકરસમાન છે, રુપ અને લક્ષ્મી પણ જેની દાસી છે, સર્વ ક્રિયાઓ પણ જેની પાસે તુચ્છ છે અને જેનામાં કંઈ પણ દુષણ નથી. વળી જેના પ્રસાદથી સુર, અસુર અને નરેશ્વરો પણ શોભે છે, અને જેની અત્યંત ભક્તિથી મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે વર્ણવેલો જે સંયમ, તેજ તહારી પુત્રીને લાયક છે. મારે જે તહારી ઇચ્છા હોય તો હું હસ્તમેળાપ કરાવું? કહ્યું છે કે:—મરણે જન્મને, ઘડપણે વિજળી જેવા ચંચળ યોગને, ધનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ સંતોષને, પ્રૌઠ સ્ત્રીઓના વિલાસોએ શાંતિના સુખને, દ્વેષી માણસોએ ગુણને, સર્પોએ વનની પૃથ્વીઓને, દુર્જનોએ રાજાઓને અને ચંચળતાએ ધૈર્યને ગણેલાં છે. મારે આ જગતમાં કોણે શું નથી ગળ્યું? વળી વાઘણની પેઠે તિરસ્કાર કરતું ઘડપણ પામેજ રહે છે, શત્રુની પેઠે રોગો સર્વદા દેહને પ્રહાર કરે છે અને કૂટેલા ઘડામાંથી ઝરી જતા પાણીની પેઠે આયુષ નષ્ટ થાય છે, તોપણ લોક વિદ્વદ્કર્મ કરે છે, એ આશ્ચર્ય છે! વળી પણ પુરુષ ક્ષણવાર બાળ થઈને પછી ક્ષણવાર વિષયમાં રસિક યુવાન થાય છે, ક્ષણવાર ધનરહિત થાય છે ને ક્ષણવાર પુષ્કળ ધનવાળો થાય છે. ક્ષણવાર ઘડપણથી શિથિલ થએલા અવયવવાળો થાય છે અને ક્ષણવાર ત્રિવળીથી શોભતા શરીરવાળો થાય છે. એવી રીતનો મનુષ્ય, મરણ પછી નટની પેઠે યમની નગરીરુપી પડદામાં પેસે છે. અર્થાત્ જેમ નટ નાના પ્રકારના વેષને ગ્રહણ કરીને અંતે પડદામાં પેસે છે, તેમ મનુષ્ય પણ બાળપણ વિગેરે વેષ લઈને અંતે યમપુરીમાં પેસે છે ” કહ્યું છે કે:—લોહના ઘણે કરીને ઘડાએલા ઘણની પેઠે રુકિમણીરુપ ઘણે કરીને જે કિંચિત્ માત્ર ભેદ પામ્યો નથી, એવો તે વજ્રસ્વામી ખરેખરા વજ્રમણિ જેવો છે.

વજ્રસ્વામીનાં આવાં અમૃતમય વચનોથી શાંત થયો છે મોહજ્વર જેણીનો એવી રુકિમણીએ દીક્ષા અંગિકાર કરી. તે વખતે બીજા પણ ઘણા માણસો વજ્રસ્વામીની

મનોહર વાણીથી આકર્ષાઈને જિનભાષિત ધર્મમાં આદરવાળા થયા. પછી આચાર્યે મહા પારજા નામે અધ્યયનથકી મંથને અર્થ પદાનુચારિણી લખિચવડે આકાશગામિની વિદ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો. પણ હવે પછી વાણીઆ અક્ષયમત્તવાળા થવાના છે, એવું જણીને તે વિદ્યા કોઈ માથુંને આપી નહી.

પછી વિદ્યા કરતા કરતા વજ્રસ્વામી પૂર્વ તિલાએ રી ઉત્તર દિશા તરફ ગયા. ત્યાં મહેાદો દુકાળ હતો, તેથી ક્ષુધાથી પીડાતા મંથના લોકા આવીને તેમને કહેવા લાગ્યા. “આ દુપમકાળના સામ્રજ્યમાં ચારવાર જમતા છતાં પણ તુમિ થતી નથી. વગી વિષયની ખટ્ટીકથી જેમ થોગા પુરુષો અધુ ઉધાડતા નથી, તેમ ભિક્ષુકોના ભયથી અધિં પણ લોકો ધરનાં કાર ઉવાઠતા નથી તેચાર કહેલી રંગાઈ પણ કોઈ જમી મકતું નથી. અન્તરમાં પણ લવા વેચવાનાં વ્યાપાર અંવ થઈ ગયા છે. ભિક્ષુક લોકો દંડવડે પ્રસાર કર્યા છતાં પણ હાથમાંથી અન્ન લઈ જઈને યાજ જાય છે. વગી વિચરતા વિચરતા કોઈ સાધુ આવે તો તેમને માટે પણ શુદ્ધ અન્ન મળતું નથી ધર્મમાં પણ ધ્યાન મહેતું નથી. માટે હે પ્રભો! આવા દુઃખથી અમારા ઉદ્ધાર કરવો વંદે છે. કારણ કે, આપ અદ્ભુત લલિધના સાગર છો.”

વહેલના અટકાવવામાં આપે આપની શક્તિ ગુપ્ત રાખવી નહીં. સાધુઓ પણ તીર્થની ઉન્નતિને અર્થે યત્ન કરે છે, માટે આપે પણ તીર્થપ્રભાવના કરવી. ”

શ્રી સંઘની પ્રાર્થના ઉપરથી વજ્રસૂરિ આકાશગામિની વિદ્યાવટે માહેશ્વરીના સમી પના વનમાં ગયા, ત્યાં પોતાના પિતા ધનગિરિનો મિત્ર તડિત નામનો માળી હતો, તેણે વજ્રસ્વામીને જોઈને હર્ષથી કહ્યું. “આજે હું કૃત્યકૃત્ય થયો કે, મેં આપના મુખનાં દર્શન કર્યાં, તોપણ આપ કાંઈ કાર્યનો આદેશ કરો.” તે ઉપરથી તેમણે કહ્યું. “આવતી કાલે અમારું વાર્ષિક પર્વ છે, માટે અમારે મહાપુરનગરમાં પૂજાને અર્થે પુષ્પોનો ખપ છે.” એ સાંભળીને માળીએ તેમને એકવીશ કોડ પુષ્પ આપ્યાં. તે લઈને તેઓ ચુક્રદિમવંત પર્વત ઉપર ગયા. ત્યાં શાશ્વતિ જનપ્રતિમાનાં દર્શન કરી ત્યાંના દેવતા પાસેથી પણ પુષ્પ લીધાં. પછી માર્ગે હુતાશન યજ્ઞના વનના દેવતા પાસેથી પણ પુષ્પ લીધાં. આ પ્રમાણે વજ્રસ્વામી બહુ બહુ પુષ્પોના કરંડીઆ લઈને આવ્યા. તે ઉપરથી જિનાલયમાં મહાન્ ઉત્સવ થયો. તેથી અનેક બૌદ્ધલોકો પણ માન મૂકીને શ્રી વજ્રસ્વામીના પગમાં નમ્યા. બૌદ્ધરાજ પણ જૈનધર્મિ થયો.

હવે દશપુર નગરને વિષે સોમદેવ નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને રુદ્રગોપા નામે જૈનમતાનુયાયી પત્નિ હતી તેમને આર્યરક્ષિત અને ક્ષુદ્રગુરુક્ષિત નામે પુત્ર હતા. મુશ્કુદિ એવા આર્યરક્ષિતે અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. તે જનોઈ દીધી ત્યાં સુધીમાં તો તેણે પિતા પાસે હતી તે સર્વ વિદ્યા શીખી લીધી; પરંતુ અધિક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવાને અર્થે તેને પાટલીપુત્ર જવું પડ્યું. ત્યાં જઈ તે સર્વ વિદ્યામાં પ્રવિણ થઈને દશપુર નગરે પા-છો આવ્યો. તેને સકળ શાસ્ત્રમાં પારંગત જાણીને રાજાએ સામા જઈ મહોત્સવપૂર્વક હસ્તિ ઉપર બેસારીને સન્માનસહિત શહેરમાં આણ્યો. વળી તેને લક્ષ્મી પણ આપી. પછી તો ણીજા લોકો પણ ભેટ લઈને તેને મળવા આવવા લાગ્યા. બંદીજનો પણ ધરને આગણે તેની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તેના ઘરનાં માણસો પણ તોરણ અને વાસ્તિક વિગેરે રચવા માંડ્યા. એમ તે સુખમાં રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ તેને વિચાર થઈ આવ્યો કે, “અહો! મને વિચાર છે કે, આવી પદ્ધતિને પ્રાપ્ત થયા છતાં હું આજ સુધી પણ મહારી માતાના ચરણમાં નમવા ગયો નથી; તો હવે મહારે સુખે સુખી અને મહારે દુઃખે દુઃખી એવી તે મહારી માતાને મહારા પ્રવાસનાં ફળ જે વિદ્યા અને ધન તેનાથી આનંદ ઉપજવું.” એમ વિચારી ઘરમાં જઈને માતાના ચરણમાં ભક્તિસહિત નમ્યો. માતાએ કહ્યું. “હે પુત્ર! દીર્ઘાયુ થાઓ.” માતાએ કહ્યું ખરૂં; પણ તેનો ખરાબર હર્ષ ન માન્ય પડ્યો. તે ઉપરથી પુત્રે વિચાર્યું. “મહારી માતા મહારી સાથે પ્રસન્ન ચિત્તથી કેમ કંઈ બોલતી નથી? મેં કંઈ અપરાધ તો કર્યો નથી?” તેથી તે ફરીથી નમીને પૂછવા લાગ્યો. “હે માતા! હું આટલાં આટલાં શા-સ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને આવ્યો છું; છતાં તને કેમ કંઈ હર્ષ માન્ય પડતો નથી?” માતાએ કહ્યું. “આવી નરકના ઉત્તરૂપ કૃતિવદા શીખી આવ્યો તેમાં શું? તેવી કોડી સમાન અને પરાળના પૂજા જેવી વિદ્યા શા કામની? કે જેથી નથી ખબર પડતી જીવ-અજીવની કે નથી હરાતી પરની પીડા, કે નથી થતાં ઉપકારનાં કાર્ય?”

એ સાંભળીને પુત્રે કહ્યું. “ત્યારે હે માતા! તું કહે કે, હું કયા શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરું તો તને હર્ષ થાય?” માતાએ કહ્યું. “હે પુત્ર! જો તું ખરેખરો માતા ઉપર ભક્તિવંતજ હોય તો મુક્તિમુખને આપનાર એવું જે દૃષ્ટિવાદ, તેનો અભ્યાસ કર. અને તે દૃષ્ટિવાદના અભ્યાસમાં પ્રવીણ થયા સાડ જૈનસાધુનો શ્રાવક થા. કારણ કે, સૂર્ય ઉદય થયા વિના હીમનો નાશ થતો નથી, માટે તોસલિપુત્ર નામે સૂરિ જેઓ ઈશુવનમાં રહેલા છે, તેમની

પાસે જઈને મહા કૃષ્ણ લઈને દૃષ્ટિવાદનો અભ્યાસ કરે." પુત્રે કહ્યું. "હું પ્રભાતે તેમ કરીશ." એમ કહીને 'હવે હું ક્યારે પ્રભાત ધાય તે દૃષ્ટિવાદ ભણવા જઉં.' એમ વિચારતાં વિચારતાં આર્યેરક્ષિતે રાત્રા નિર્ગમી.

પછી પ્રભાતે આર્યેરક્ષિત માતા પિતાની રજા લઈને આહ્યો. નગર બહાર નિકળ્યો ત્યાં તેને કોઈએ પહચું. "તું કોણ છે?" તેણે કહ્યું. "હું આર્યેરક્ષિત છું." તે સાંભળીને થેલા પુરુષે તેને આલિંગન દઈને કહ્યું. "હું શાખ્માપુરમાં રહેતાએ તારા પિતાનો મિત્ર મહાક્રિષ્ણ છું. હું ધરતી ચિંતાના ભારમા બહુ મન છું, તું પણ ઉત્સુક છે, તે લે આ પ્રમાતને સમય શેલડીના સાહનવ માંઠા." આર્યેરક્ષિતે તે લીલા, તે કહ્યું કે, "હું કાર્યની વ્યવસ્થાને લીધે આગળ જઉં છું, માટે આપ આ શેલડીના સાહનો વૃત્તાં મહારી માતાને કહેજો." એમ કહી તે આગળ આહ્યો.

પાછળ વિષ્ણુ શેલડીનો વૃત્તાંત સુદ્યોચાને કહ્યો. તેથી તેણીએ વિચાર બાંધ્યો કે, "મહારો પુત્ર સાહનવ પૂર્વે શીબ્યે." આર્યેરક્ષિતે પણ ધાન્યું કે. "હું સાહનવ પૂર્વનો અભ્યાસ કરીશ. હું શેલડીના સાહનવ માંઠા પામવે કરીને ગુરુને વંદન કરીશ." એમ વિચાર કરીને જોવા તે શાખ્માના દ્વારપર્યંત ગયો, ત્યાં તેણે મિત્રોને માલવકી પ્રમુખ મિત્રવલા ગુરુનો મળક સાંભળ્યો. મળક સાંભળીને તે હર્ષ પામ્યો. પણ તેણે વિચાર કર્યો કે, 'હવે શી વિધિએ પ્રવેશ કરવો?' એવામાં ત્યાં દર્શ નાને માનિક મારક આ વ્યા, તે નેપેધિકી કહીને અદર પેઠા. તેણે ઉંચે ચઢે કરીને ગુરુને ચને પછા ધીમત સાપુઓને પ્રત્યેકને વાંધા. પણ તે ભૂમિ પ્રગર્ભન કરીને બેસ્યો.

મળ્યો કે, “ ભદ્રગુપ્તસૂરિએ આપની પાસે દૃષ્ટિવાદ શીખવા મોકલ્યો છે. ” તે ઉપરથી વજ્રે તેને શીખવવાનું શરૂ કર્યું. ભદ્રગુપ્તઆચાર્યના કહેવા પ્રમાણે જૂદે ઉપામયે રહીને તે શીખ્યો. નવ પૂર્વ શીખ્યા લઈને દશમા પૂર્વનો કડિન યમક શીખતો હતો, તેવામાં તે પિતાનો સંદેશ આવ્યો કે, “ તહારા વિના અમે બાહુ દુઃખી છીએ; માટે અહિં આવીને અમને સુખી કર. ”

આ ઉપરથી તે દશમું પૂર્વ ઉતાવળથી શીખવા લાગ્યો, પણ ત્યાં તે નહાનો ભાઈ એવો કૃદ્ગુરુક્ષિત કહેવા લાગ્યો કે, “ જો તને માતા અને પિતા ઉપર પ્રેમભાવ હોય તો જ આવીને તેને હર્ષ પમાડ. કેટલાક બંધુઓ પણ દીક્ષાના આથ છે ” આર્યરક્ષિતે કહ્યું, “ ભાઈ! જઈએ છીએ. જો તહારે દીક્ષા લેવી હોય તો તું પણ લે. વળી તે મહોટા ભાઈને જવાનું કહેવા લાગ્યો. ત્યારે તેણે (આર્યરક્ષિતે) વજ્રસ્વામીને કહ્યું, “ હવે મહારે દશમું પૂર્વ કેટલુંક અધુરું છે? ” ઉત્તર મળ્યો કે, “ હજી તું એક બિંદુમાત્ર શીખ્યો છે, ને એ પૂર્વ તો સમુદ્ર જેવડું છે. ” એ સાંભળીને તેણે વિચાર્યું કે, “ નગરથી બહાર નિકળતાંજ મને શેલડીના સાઠાનવ સાંઠા મળ્યા છે, માટે મને સાઠાનવ પૂર્વ ઉપરાંત નહીં આવડે. ” પછી વજ્રસ્વામીએ આપેલું સૂરિપદ લઈને ગુરુને પ્રણમીને આચેરક્ષિત પોતાના ભાઈ સહિત ચાલી નિકળ્યા. અનુક્રમે દશપુર નગરે આવ્યા. મહોત્સવપૂર્વક નગરમાં પ્રવેશ કરીને રાજા પ્રમુખ સર્વને ધર્મોપદેશ સંભળાવ્યો. સૌને લાગ્યું કે, “ આવો શ્રેષ્ઠ અને મધુર ધર્મોપદેશ આપણે ક્યાંય પણ સાંભળ્યો નથી. ” તે ઉપરથી રાજા શ્રાવક થયો. સોમદેવે પણ યોગ પામી દીક્ષા લગને સમ્યક્ પ્રકારે ચારિત્ર પાળ્યું. (એનો સંબંધ આગળ આર્યરક્ષિતના ચરિત્રમાં કહેશે.)

હવે શ્રી વજ્રસ્વામી વિચરતા વિચરતા એકદા દક્ષિણ દિશામાં ગયા. ત્યાં એક વખત તે શ્લેષ્મથી પીડાતા છતા યતિઓના આગ્રહથી દુવિહારનું પચ્ચખખાણ કરવા લાગ્યા. તેથી તેઓ એ (શ્લેષ્મના વ્યાધિને લીધે) એક સૂઠનો ગાંગડો લઈને કાન ઉપર રાખી મૂક્યો. પછી સ્વાધ્યાયમાં પડ્યા, એટલે પેલો ગાંગડો લેવો ભૂલી ગયા. પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે કાન ઉપર મુહુપત્તિ પડિલેહતાં તે સૂઠના ગાંગડાને પોતાની આગળ પડી ગએલો જોયો. એટલે તે યોદ્ધી ઉઠ્યા. “ ધિક્કાર છે મને ! કે, મેં આટલો પ્રમાદ સેવ્યો ! હવે મને લાગે છે કે, મહારૂં આયુષ્ય સ્વલ્પ રહ્યું છે ! માટે ચાલ, હવે અનશન કરીને કેહ ત્યાગ કરું. ” પછી ખારવરસી દુકાળ પડ્યો, તેને લીધે તેમણે પોતાના શિષ્યોને બીજે વિહાર કરવા મોકલ્યા.

આવા દુકાળમાં પોતાના શિષ્યોને દુકાળથી ભિક્ષા ન મળવાને લીધે, “ હું વિદ્યાના બળથી અન્ન ઉત્પન્ન કરી તમારું પોષણ કરીશ. ” એમ *વજ્રસેને પોતાના શિષ્યોને કહ્યું. કહ્યું છે કે:—સર્વ પ્રકારે સંયમનું રક્ષણ કરવું અને સંયમથી આત્માનુંજ રક્ષણ કરવું; પરંતુ અપવાદના કારણથી મૂકાયા પછી અપવાદનું સેવન કરવું નહીં. પણ મુનિ ઓએ તો ગુરુને કહ્યું, “ જે અસુઝતો આહાર ગ્રહણ કરે, તેને નિઃસંદેહ અચારિત્રી જાણવો, અને ચારિત્ર વિનાની જે ક્રિયાઓ છે, તે સર્વ નિરર્થક છે. વળી આ પુહ્ગણોએ તો વારંવાર ભોજન કરીને તેને છાંડેલું છે, તો તેવા ઉચ્છૃંષ્ટના જેવા આ આહાર ઉપર પણ અમારે શી ઇચ્છા હોય ? માટે અમારે એ અન્ન ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા નથી. ” એ પ્રમાણે વજ્રસેનને સમજાવીને તેના પાંચસોએ શિષ્યો વજ્રસ્વામીની પાસે આવ્યા. આ પ્રમાણે અત્યંત સૌભાગ્યવાન એવા વજ્રસ્વામી, વજ્રસેન શિવાય બીજા સૌને લઈ, ડૂકા એકજ સાધુ કુલિક (બાળ-સાધુ) ને છેતરીને ગામમાં પાછળ મૂકી, પર્વત ઉપર ગયા.

તે ક્ષુદ્રક પણ ગુરુની અપ્રીતિ ન થાય, એટલા માટે ગિરિની હેઠળજ રહી ચતુર્વિધ આહારનો ત્યાગ કરીને એક શિલાતળ ઉપર માખણના પિંડની પેઠે ગળી જઇને દેવ-લોકે પહોંચ્યો. પેલા શિષ્યો પણ સ્વર્ગે ગયા. પેલા ક્ષુદ્રકના શરીરની પૂજા કરવાને દેવ-તાઓ ત્યાં આવવા લાગ્યા, તે જોઇને પરિવારે તેનું કારણ ગુરુને પૂછ્યું. ગુરુ (વજ્રસ્વા-મી) એ ઉપયોગથી જોયું ને તે વાત તેમને કહી. તે પર્વત ઉપર કોઇ મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ વજ્રસ્વામીને ચળિત કરવાને આવ્યો, પણ તેઓ ચળ્યા નહીં. તે ક્ષેત્રમાં દેવની અપ્રીતિ જોઇને, બીજે સ્થળે જઇ વજ્રસ્વામીએ ક્ષેત્રદેવીનો કાઉસસગ્ગ કર્યો. ત્યાંથી કાળ કરી તેઓ સ્વર્ગે ગયા. ત્યાં ઇંદ્રે આવીને તીર્થ સ્થાપ્યું ને તેને વંદન કર્યું.

ત્યાર પછી વજ્રસેન અને તેનો શિષ્ય સોપારપત્તન નામે નગરે ગયા ત્યાં જિનદત્ત શ્રેષ્ઠીને ઘેર ગયા. તેણે અને તેની સ્ત્રીએ સાધુને વંદન કર્યું, પણ સાધુએ જિનદત્તને વિષ વાટતો જોઇને કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું. “આ દુકાળમાં અમારી પાસે પુષ્કળ ધન છે, પણ જરાએ અન્ન નથી. માટે આજે એક લક્ષ સુવણનું બહુ થોડું પણ અન્ન લાવીને આ વિષ તેમાં ભેળવીએ છીએ. તે ખાઇને સૌ સાથે મૃત્યુ પામીશું.” તે જોઇને ગુરુએ કહ્યું. “એમ કરશો નહીં. આવતી કાલે ધાન્યના ભરેલા પુષ્કળ વહાણો આવી પહોંચશે.” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું. “આપે કહ્યું તે ભલે થાઓ! આપે કહ્યું તે જો ખરું પડશે તો, આ ચારે પુત્રો આપની પાસે દીક્ષા લેશે.” પ્રભાત થયું એટલે સુકાળ થયો અને ધાન્ય આવવાથી એ વાત ખરી પડી. તે ઉપરથી શ્રેષ્ઠીએ પોતાના કુટુંબસહિત ચારિત્ર અહણ કર્યું. તે ચારે પુત્રો નાગેંદ્ર, ચંદ્ર, વિદ્યાધર અને નિવૃત્તિ નામે આચાર્યો થયા. કહ્યું છે કે—ગુરુની આજ્ઞા મસ્તકે ધરવી, સર્વજ્ઞની આજ્ઞા પાળવી અને ઉત્તમજનની સંગત કરવી, કે જેથી ફરી ભવ થાય નહીં. પછી તે ચારે આચાર્યોની ચાર શાખા થઇ. આજ સુધી સોપારપુરપાટણમાં શ્રી ઋષભદેવના મંદિરમાં તેમની મૂર્તિઓ જોવામાં આવે છે.

॥ ઇતિ વજ્રસ્વામીની કથા ॥

નંદિષેણુ મુનિ.

છવ નિત્ય ઉચ્ચતપને કરતો, છતો પૂર્વનાં દુષ્ટકર્મને નંદિષેણુમુનિની પેઠે તત્કાળ નાશ કરેછે.

શ્રીપુર નામે સ્વર્ગ સમાન નગર હતું. ત્યાં *મખપ્રિય નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એકદા તેણે લીમ નામે દાસને કંઈ કાર્ય કરવાનું કહ્યું. ત્યારે તે દાસે કહ્યું. “જે મને યજ્ઞમાંથી કંઈ પણ (શેષ) આપશો, તો હું તે કરીશ; નહિ તો નહિ. વિષ્ણુ તે વાતની હા કહી. હવે પોતાને જે મળતું, તેને લઇને તે દાસ (લીમ) સાધુને આપવા લાગ્યો. આવા પુણ્યકાર્યને લીધે, તે મૃત્યુ પછી સ્વર્ગે ગયો, ને ત્યાંથી અચીને રાજગૃહનગરને વિષે શ્રેષ્ઠિકરાજનો નંદિષેણુ નામે પુત્ર થયો.

હવે મખપ્રિય વિષ્ણુ બહુ બહુ ભવમાં ભ્રમણ કરીને, વનમાં એક હાથણીને ઉદરે અવતર્યો. આ યુથ (ટાળા) નો અધિપતિ હસ્તી એવો હતો કે, “બીજે કોઇ યુથનો અધિપતિ ન થાય.” એવા ધરાદાથી જે જે બાળક અવતરતું, તેને તેને તે જન્મતાં માસી નાંખતો. આમ હોવાથી પેલી હાથણી વિચારવા લાગી. “હું ગર્ભવતી છતાં મહારામાં હજી સુધી ઉત્સાહ રહેલો છે, માટે નિશ્ચે મહારો પુત્ર થશે તે બળવાન થશે. તેથી જ-

ન્મતાંજ તેને ખીજે મૂકી આવીને તેનું રક્ષણ કરવું. ” એમ ધારી તેકપટથી લંગડી થઇને યુધની પાછળ હુળવે હુળવે ચાલવા લાગી. અહો ! પશુઓને પણ પોતાના બાળકો ઉપર કેવો સ્નેહ હોય છે ? તે ઉપર એક માતાનું કહેલું કહે છે કે :— ‘ હે પારથિ ! કૃપા કરી મને જવા દે, મહારાં બચ્ચાંએ હુણુ સ્તનપાન પણ કર્યું નથી. વળી તેમને માટે હું માંસ લઇને જઉં છું; તેઓ ચારો ખાવા પણ શીખ્યાં નથી એટલે તેઓ મહારા આવવાની વાટ જોતાં હશે. ’ આ હાથણીને ખીજે કોઇ ન ભોગવો, એવા વિચારથી પેલો યુધપતિ હસ્તી પણ ક્ષણે ક્ષણે જોયા કરતો, પણ પેલી હાથણી તો કપટે કરીને બહુ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગી. તે બે ઘડી પછી તેના ભેગી થઇ. હાથીએ જાણ્યું. ‘ તેને વાયુ રોગ થયો છે. શું કરીએ ? આરામ થઇ જશે. ’ આમ તેને વિદ્યામ થયો.

એકદા પ્રસવ સમય જાણીને હાથી દૂર છે એવું જોઈ પેલી હાથણી માથા ઉપર તુણના પૂરા લઇને કોઇ તાપસોના આશ્રમમાં આવી. તેને વિનયવતી તથા શરણે આવેલી જોઇને તાપસોએ કહ્યું. “ હે પુત્રા ! તું અહિં નિર્ભયપણે રહે. ” તે ઉપરથી તેણીએ ત્યાં રહીને એક ઉત્તમ લક્ષણવાળા પુત્રને જન્મ આપ્યો. પછી તે બાળકને ત્યાંજ મૂકીને તે ધીમે ધીમે (હસ્તી) પાસે ગઈ. સમયે સમયે પયપાન કરાવવા (ધવરાવવા) આવતી. હવે તાપસોએ તે બચ્ચાંને ઘાસ વિગેરે ખવરાવી ઉછેર્યું. તે બચ્ચું પણ સૂંઢમાં પાણી લઇને તાપસના બાળકોની પેઠે વૃક્ષને સિંચવા લાગ્યું. તે ઉપરથી તાપસોએ તેનું સેચનક એવું નામ પાડ્યું. પછી મહોદ્દું થયું એટલે તે વિચારવા લાગ્યું. “ આ તાપસોએ મહારી માતા પાસેથી છેતરીને મને આણ્યું હશે, ને ઉછેરીને મહોદ્દું કર્યું છે, માટે હવે હું તેમનો પરાલભ કરું. ” એમ વિચારીને તે આશ્રમને તુકશાન કરવા લાગ્યો. તે જોઇને તાપસોએ તે વાત શ્રેણિકરાજને કહી. તે ઉપરથી રાજા સેનાને તૈયાર કરી તેને બાંધી લેવાને વનમાં આવ્યો; પણ કોઈ તેને બળથી અથવા કળથી વરચ કરી શક્યું નહીં. રાજા ખિન્ન થયો. એ જોઇને તેનો પુત્ર નંદિવેણુ ઉભો થયો. તેને આવતો જોઇને સેચનકને ઈહાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી તેણે પોતાનો અને તેનો સ્વામિસેવકનો સંબંધ યાદ કર્યો. યાદ કરીને ઉભો રહ્યો, એટલે નંદિવેણુ તેને વરચ કરીને પિતાને સોંપ્યો. પિતાએ તેને પોતાનો પદ્મહસ્તી બનાવ્યો અને પોતાના પુત્રને તેણે વિશેષ ગામ આપીને ખુશી કર્યો.

એવામાં શ્રી વીર ભગવાન તેજ નગરના ઉદ્યાનમાં આવીને સમવસર્યા. એકદા નંદિવેણુ તેમની પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળવા ગયો, ત્યાં તેણે પ્રશ્ન કર્યું. “ હે ભગવન્ ! આ હસ્તી મહારા ઉપર કેમ પ્રીતિ રાખે છે ? ” ભગવાને તે ઉપરથી તેના પૂર્વલવનું વૃતાંત કહી સંભળાવ્યું. પછી શ્રેણિકરાજ પ્રમુખ બીજા લોકો પણ ત્યાં ધર્મ સાંભળવા આવ્યા. પ્રભુએ ઉપદેશ આપતાં કહ્યું. “ લોકોને મનુષ્યલવ, ઉત્તમ જાતિ અને કૂળ, સુંદર રૂપ, નિરોગી શરીર, લાંબુ આયુષ્ય, ઉચ્ચ બુદ્ધિ, ધર્મ શ્રવણ, ધર્મ ગ્રહણ, શ્રદ્ધ અને સંયમ એ સર્વ એકેક પણ પામવાં દુર્લભ છે. ” એ સાંભળીને બોધ પામી નંદિવેણુ પ્રભુ પાસે ચારિત્ર માગ્યું, પણ પ્રભુએ કહ્યું. “ હુણુ ત્હારે ચારિત્રના આવરણરૂપ એવું કર્મનું ભોગદ્વં બાકી છે; માટે હે વત્સ ! દીક્ષા લેવાને ઉત્સુક ન થા. ” આ પ્રમાણે પ્રભુએ વાચ્યા છતાં તે તો એક ટળીને ખીજે ન થયો. એવામાં આકાશવાણી થઈ. “ હે નંદિવેણુ ! હુણુ ત્હારે ભોગદ્વં બાકી છે, માટે ચારિત્ર લઈશ નહીં. ” એમ કહ્યા છતાં પણ તેણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને હૃદયથી છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ આદિ તપ કરવા માંડ્યો. પ્રભુની માથે વિદ્યાર કરવા માંડ્યો તથા સૂત્રાર્થ ધારવા માંડ્યો, ખાર પ્રકારની ભાવના

ભાવવા માંડી. *આવીસ પ્રકારના પરિસહોને સહન કરવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે તેણે કર્મ-રૂપી વૃક્ષને ઉન્મૂળ કરવું શરૂ કર્યું. ભોગકર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતી એવી ભોગની ઇચ્છાને રૂંધવાને તેણે પ્રબળ તપ કરવા માંડ્યો. આતાપના લેવા માંડી. કહ્યું છે કે:— ઉષ્ણઋતુમાં તાપ સહન કરવો, શિયાળામાં વસ્ત્રરહિત થઈ ટાઢ સહન કરવી, અને વર્ષા-ઋતુમાં ઇન્દ્રિય ગોપવીને રહેવું. ચારિત્ર લેવાને અટકાવનારા દેવતા તેને નિત્ય ભોગરૂપી સમુદ્રમાં નાંખવાને યત્ન કરવા લાગ્યા. તે ઉપરથી તેણે ચારિત્રની રક્ષા કરવાને અર્થ પર્વત ઉપર ચડીને ઝંપાપાત કરવાનો વિચાર કર્યો. વિચાર કરીને જ્યો તે પડવા જાય છે, તેવામાં દેવે તેને હાથમાં લઈ લીધો. ને અન્યસ્થળે મૂકીને તેને પૂછ્યું. “તું વૃથા શા વાસ્તે મરવાને ઇચ્છે છે? ભોગકૃળ અનુભવ્યા વિના તને મૃત્યુ આવવાનું નથી.”

ત્યારપછી નંદિષેણ એકાકી તીવ્ર તપ કરવા લાગ્યો. એકદા પોતાને માટે તે કોઈ વેશ્યાને ત્યાં આહાર લેવાને ગયો, ત્યાં જઈને તેણે ધર્મલાલ કહ્યો. વેશ્યાએ કહ્યું. “એ ધર્મલાભે કરીને મને શું સુખનો લાભ છે? હું તો નિત્ય દ્રવ્યને ઇચ્છુ છું.” નંદિષેણ મુનિએ જાણ્યું કે, એ મને હસે છે. તે ઉપરથી તેમણે એક તરણું એમ્યું એટલે તેમના તપના પ્રભાવથી આકાશમાંથી ખાર કોટિ રત્નની વૃષ્ટિ થઈ! મુનિએ કહ્યું. “લે હવે તને આ દ્રવ્યલાભથી સુખનો લાભ થયો!” એમ કહી જવા તે જવા લાગ્યા, તેવાજ તેમને રોકીને વેશ્યાએ કહ્યું. “શું તમે તપ કરીને અત્યાંત દુઃખર એવી મૃદુતાને છતી છે? હવે તો હું પ્રાણવદ્ધલ! મહારી સાથે ભોગ ભોગવો; નહિ તો હું મૃત્યુ અંગિકાર કરીશ.” મુનિએ જાણ્યું કે, હજી પણ મહારે ભોગકર્મકૃળ ભોગવવાનું રહ્યું છે. તે ઉપરથી તેમણે તેને અંગિકાર કરી. ત્યાં તેમણે વળી એવો અભિગ્રહ કર્યો કે, “મહારે નિ ધ દશા વિટ પુરુષોને પ્રબોધ પમાડી દીક્ષા લેવરાવવી. પછી અન્ન લેવું.”

પછી ત્યાં નંદિષેણે ઋષિનો વેષ ત્યજી દીધો ને નિત્ય દશ દશ વિટ પુરુષોને પ્રબોધીને દીક્ષા લેવરાવવા માંડી. એમ કરતાં કરતાં ખાર વર્ષ બીત્યાં. ખારમા વર્ષને અંતે એકદા ભોજનવેળા થયા છતાં પણ દશમો પુરુષ મળ્યો નહીં, ત્યારે વેશ્યાએ હાસ્યમાં કહ્યું. “હું સ્નામિન્! ત્યારે આપજ દશમા થાઓ.” જેણીતું એવું હાસ્યનું યોલવું થયું તેને સત્ય કરીને તેમણે સર્વ લક્ષ્મીને તણસમાન ગણી દીક્ષા અંગિકાર કરી. પછી તેણે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી, કર્મ ક્ષય કરીને, અતે મૃત્યુ પામીને મોક્ષે ગયા.

॥ ઇતિ નંદિષેણમુનિની કથા ॥

બીજા નંદિષેણ.

જે પ્રાણી શ્રેષ્ઠભાવથી સાધુઓની વૈયાવચ્ચ કરે છે, તે નંદિષેણની જેઠ ઉત્તમ કર્મનો બંધ કરે છે.

મગધદેશના આભૂષણરૂપ એવા નંદીગામને વિષે સોમીલ નામનો આદ્યજ્ઞ રહેતો હતો. તેને સોમીલા નામે સ્ત્રી હતી. તેમને નંદિષેણ નામે પુત્ર હતો. આજપણમાંજ તેનાં માત પિતા મૃત્યુ પામ્યાં. શિખાથી તે નખમુઠ્ઠી તેને કુરુપ જાણીને,

* આવીસ પ્રકારના પરિસહો આ પ્રમાણે — ૧ છુધાનો, ૨ તૃપાનો, ૩ ટાઢનો, ૪ તાપનો, ૫ ડંશનો, ૬ અગેત્રકનો, ૭ અરતિનો, ૮ સ્ત્રીનો, ૯ ચર્યાનો, ૧૦ નૈવેદ્યકીનો, ૧૧ શપ્થાનો, ૧૨ આક્રોશનો, ૧૩ વધનો, ૧૪ વાયનાનો, ૧૫ અલાબનો, ૧૬ રોગનો, ૧૭ વૃગ્યુમ્પાનો, ૧૮ મેલનો, ૧૯ મત્સરનો, ૨૦ પ્રજાનો, ૨૧ અજ્ઞાનો અને ૨૨ અમ્પાત્રનો.

તેના ભાગ્યકર્મના ઉદયને લીધે તેનાં સગાંએ તેને ત્યજી દીધો, એટલે તે મામાને ઘેર જઈને રહ્યો. ત્યાં તે ચારે પાણી પિગેરે લાવવાનું કામ કરવા લાગ્યો.

એકદા તેનો મામા પોતાના દુઃખી ભાણજને વિનયવંત જાણીને કહેવા લાગ્યો કે, “ખેદ કરીશ નહીં, મહારે સાત પુત્રીઓ છે, તેમાંથી એક તને આપીશ.” તે ઉપરથી નંદિવેણુ ધરતું કામ વિશેષ ઉત્સાહથી કરવા લાગ્યો. પણ તેની પુત્રીઓને ખબર પડી કે, ‘તેમનામાંની એકને પેલા કુરુપ નાંદવેણુ સાથે પરણાવવાની છે.’ તે જાણીને પહેલી પુત્રીએ કહ્યું. “જો તમે મને નાંદવેણુ સાથે પરણાવશો તો, હું જરૂર મૃત્યુ પામીશ.” તે જોઈને નંદિવેણુ આક્રુણ થઈ ચિંતા કરવા લાગ્યો; પણ તેના મામાએ તેને પોતાની બીજી પુત્રી આપવા કહ્યું. તેથી તે વિચાર પામતો બંધ થયો. એટલામાં તો બીજીએ પણ પહેલીની પેઠેજ પ્રતિજ્ઞા લઈને કહ્યું. “જો મને તે નંદિવેણુ વેરે પરણાવશો તો હું પણ મરીશ.” એ પ્રમાણે સાતે કન્યાઓએ કહ્યું!!! ત્યારે નંદિવેણુ બહુ ખેદ કરવા લાગ્યો. એટલે વળી તેના મામાએ તેને “બીજા કાઈની પુત્રી આપવીશ.” એમ કહ્યું. પરંતુ બીજા લોકોની કોઈ પણ કન્યાએ તેને પરણવાની હા કહી નહીં.

પોતાનાં આવાં દૌર્ભાગ્ય જોઈને અત્યંત ખિન્ન થતો નંદિવેણુ વિચારવા લાગ્યો. “હવે મહારે અહિં શા માટે રહેવું? મહારાં આવાં કર્મ ઉદય આવ્યાં તો હવે મરતુજ ઉત્તમ છે.” આવા વિચારથી વૈરાગ્ય પામેલો તે રત્નપુર નામે નગરે ગયો. ત્યાં પણ સ્ત્રી પુરુષને ભોગ ભોગવતા જોઈને તે પોતાને નિંદતો છતો કહેવા લાગ્યો. “અહો! હું ક્યારે આવો ભાગ્યવાન થઈશ?” પછી તો તે વનમાં જઈને ઝંપાપાત કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. ત્યાં તેને એક કાયોત્સર્ગે રહેલા મુનિએ વાસ્યો. તે ઉપરથી તેમને પ્રણામ કરી તેણે પોતાના કર્મનું સ્વરૂપ કહ્યું. કહ્યું છે કે:—રોગીને વૈદ્ય એ મિત્ર છે, શેડીઆના ખુશામત કરનાર લોકો મિત્ર છે, દુઃખી પુરુષોના મુનિયો મિત્ર છે, અને નિર્ધન માણસોના સદ્ગુણ મિત્ર છે.

પછી મુનિએ જ્ઞાનથી તેનો ભાવ જાણી લઈને કહ્યું. “હૈ મુખ્ધ! એવો ખોટો વૈરાગ્ય લાવ નહીં. મૃત્યુથી કોઈ પણ માણસ કરેલાં કર્મથી છૂટો નથી. કારણ કે કરેલાં કર્મનો કોઈ પણ કાળે ક્ષય થતો નથી. શુભ અથવા અશુભ ગમે તેવું કર્મ કર્યું હોય, તે અવશ્ય ભોગવવુંજ પડે છે. શ્રી વીતરાગ ભગવાન પણ ધર્મ કરીનેજ, પોતાના પૂર્વનાં પાપકર્મથી છૂટે છે. માટે તું યાવજીવ શુદ્ધ ધર્મ આંગકાર કર, તેથીજ તું અન્ય લવમાં સુખી થઈશ.”

એવા ઉપદેશથી વૈરાગ્ય પામી નંદિવેણુ ગુરુ પાસે વ્રત ગ્રહણ કર્યું. પછી તો તે વિનયપૂર્વક અધ્યયન કરતો છતો ધર્મશાસ્ત્રમાં ગીતાર્થ થયો. વળી તેણે એક એવો અભિપ્રાય કર્યો કે, “લઘુ, વૃદ્ધ, કે રોગવાળા સાધુઓની વૈયાવચ્ચ કર્યા પછીજ મહારે જન્મવું.” એ પ્રમાણે તે નિત્ય વૈયાવચ્ચ કરવા લાગ્યો.

એ વાત ઈંદ્રે અવધિજ્ઞાનથી જાણીને પોતાની સભામાં કહ્યું કે, “નંદિવેણુ જેવો વૈયાવચ્ચમાં નિશ્ચળ બીજો કોઈ માણસ નથી.” એક દેવે આ વાત નહીં માની રત્નપુરમાં આવી એક રોગી સાધુનું રૂપ લાધું ને અતિસારયુક્ત દેહ કર્યો. બીજું સાધુનું રૂપ લઈ તે જે ગામમાં નંદિવેણુ હતો તે ઉપાશ્રયે ગયો. ત્યાં તે નંદિવેણુ આહાર વહોરી લાવીને ઈર્ષ્યાપથિકી પ્રતિક્રમીને, ભક્તપાણીનું પચ્યજખાણ પારીને આહાર લેવા બેઠા. એટલે તે સાધુના રૂપવાળા દેવે કહ્યું. “તમે સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવાનો નિયમ કર્યો છે, છતાં તમે તેમ કર્યા વિના કેમ અન્ન દેવો છો?” નંદિવેણુના પૂછવા ઉપરથી તેણે કહ્યું. “નગરની બહાર એક રોગી સાધુ છે, તેને શુદ્ધ જળનો ખપ છે.” તે સાંભળીને શુદ્ધ જળ લેવાને નંદિવેણુ શ્રાવકને ઘેર ગયા. જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં પેલો દેવ.

સાધુ જળને અશુદ્ધ કરી નાંખે. બહુ બહુ ઘેર ભટક્યા પછી પોતાની લખિંના પ્ર-
ભાવે, માંડ માંડ, અકસ્માત શુદ્ધ જળ કેઈ જગ્યાએથી લઈ, પેલા દેવ-સાધુની સંગાથે
તે (નંદિષેષુ) નગરની બહાર રોગી સાધુ પાસે ગયો. તેમને અતિસારથી પીડાતા
જેમ “ તેમની વૈયાવચ્ચથી હું કૃતાર્થ થઈશ. ” એમ માની તેમને ધોવા લાગ્યો. જેમ
જેમ ધોતો જાય, તેમ તેમ બહુજ દુર્ગંધ નિકળવા લાગી. તે ઉપરથી તે કહેવા લાગ્યો.
“ અહો ! આ સાધુ લાગ્યવાન છતાં પણ આવા રોગવાળા છે, માટે રાજા કે રંક, યતિ કે
ઇંદ્ર, કોઈ કર્મથી છૂટું નથા. ” પછી તે સાધુને ખલા ઉપર બેસારી પૌષ્ઠશાળામાં લાવ
વાને ચાલવા લાગ્યો. રસ્તે બહુ બહુ દુર્ગંધ તથા તેનાં કડવાં વચનથી પણ તેણે દુર્ગંધા
કરી નહીં. તે ધીમે ચાલે ત્યારે કહ કે, “ કદી રસ્તેજ મહારૂં મૃત્યુ થશે તો મહારી
દુર્ગતિ થશે. હું આરાધન પણ નહીં કરી શકું. ” વળી તે ઉતાવળો ચાલે ત્યારે કહે કે,
“ આ પ્રમાણે ચાલીશ તો તો મહારા પ્રાણજ નિકળી જશે. આ તેં બહુ સારો અભિમદ
લીધો જણાય છે !! ” (એ સાંમળી રડીને) મહાકષ્ટે તે, તે સાધુને ઉપાશ્રયે લાવ્યો.

ત્યાં આવીને તેણે વિચાર કર્યો કે, “ આ સાધુને હું કેવી રીતે નિરોગી કરીશ ? ”
એમ બોલીને તે પોતાની નિંદા કરવા લાગ્યો. પણ તે દેવ સાધુએ જોયું કે ‘ નંદિષેષુ વૈયાવ
ચ્ચ કરવામાં મેરુ સમાન નિશ્ચય છે. ’ ત્યારે તે દેવે પ્રત્યક્ષ થઈને સર્વે દુર્ગંધમય હૃદય, તે
સંહરી લીધું, ને નંદિષેષની ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરીને કહ્યું. “ હે મુનિ ! આપને ધન્ય છે ! ઇંદ્રે
વર્ષન કર્યું હતું તેના કરતાં પણ આપ આદેક છો. ” એમ કહી ખમાવીને તે દેવ, સ્વર્ગે ગયો.

ત્યાર પછી નંદિષેષુન્નપિએ બાર હજાર વર્ષપર્યંત તપ કર્યું તપને અંતે તેણે અંજ
સણ આદર્યું. તે પછી તેને વંદન કરવાને, પોતાની સ્ત્રીસહિત અકવર્ણી ત્યાં આવી. ત્યાં
તે સ્ત્રીના અતિ સુકુમાર અને કોમળ કેશ જોઈને તેણે ‘ નયાણુ’ બાધ્યું કે, હું પણ આ
તપના પ્રભાવથી બહુ સ્ત્રીનો વધ્ધલ થઉં. ” પછી ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને તે મહાશુક દેવ
લોકમાં દેવતા થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને સૂર્યપૂરીને વિષે અંવણવૃષ્ટિની સુમદ્રા નામે સ્ત્રીને
(*તપ ઉપર) દશમો વસુદેવ નામે પુત્ર થયો. ત્યાં તે બહોતેર હજાર સ્ત્રીઓને પરણ્યા.
(એ વાત વિસ્તારથી વસુદેવહિંદમાં નેમિચરિત્રમાંથી જાણી લેવી.)

॥ ઇતિ બીજા નંદિષેષુમુનિની કથા ॥

સિંહગિરિ.

આ કથા વજ્રસામીની કથામાં આવી ગઈ છે, તે ઉપરથી જાણી લેવી.

કૃતપુણ્યકુમાર.

નિત્ય દાનાદિ કરનારો ભવ્ય પ્રાણી, કૃતપુણ્યરોની પેઠે આલોકમાં તેમ પરલોકમાં
સુખ સંપત્તિને પામે છે.

પૃથ્વિરૂપી સ્ત્રીના કપાળને વિષે આમૃતપણુ સમાન અને સ્વર્ગપુરી જેવું રાજગૃહ
નામે એક નગર હતું. ત્યાં ત્રેણિક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. દુ-
શ્મનરૂપી અંધકારનો નાશ કરવામાં સૂર્ય જેવો તે રાજા પૃથ્વિનું ન્યાયમાર્ગે પાલન કરતો
હતો. તે નગરમાં ધનેધર નામે બહુ દ્રવ્યવાન સાર્થવાહુ રહેતો હતો. તેને મુસદા નામે
શીળવતી સ્ત્રી હતી. પૃથ્વી પુણ્યના ઉદ્યથી તે દંપતીને કૃતપુણ્ય નામે પુત્ર થયો. તે

૧ મમદરિત્ય, ૨ અહોમ, ૩ નમિત, ૪ સાગર, ૫ દિમયાન, ૬ અગળ, ૭ વન્જુ, ૮ પન્જુ અને ૯ અનિચંદ્ર.

અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામ્યો ને સર્વ કળામાં કુશળ થયો, એટલે તેના માતા પિતાએ તેને શ્રીદત્તશેઠની ધન્યા નામે પુત્રી સાથે પાણ્ડિત્રહણ કરાવ્યું.

આ શ્રેષ્ઠીપુત્ર તો નિરંતર સાધુઓની સંગતિમાં રહેવાથી વિષયને વિષે અવળા મુખવાળો થયો. તે જોઈને તેના માતા પિતા વિચારવા લાગ્યા. “ અહો! એ જો કલાચિત્ દીક્ષા લેશે તો આપણી શી ગતિ થશે? ” એમ ધારીને તેમણે તેને ગણિકાને ત્યાં રાખ્યો. જેથી તે તેના જેવો થાય. કહ્યું છે કે:—આંખો અને લીંબડો એ બે વૃક્ષનાં મૂળ એકઠાં રોપ્યાં હોય તો સંસર્ગને લીધે લીંબડો આંખા જેવો ન થાય, પણ આંખો લીંબડા જેવો થાય. કૃતપુણ્ય નટ-વિટ ગણિકા પાસે રહેવાથી તેવુંજ શીખ્યો. તે એટલે મુધી કે, ગણિકા ઉપર આશક્ત થઈ જવાથી માતા પિતાને પણ ભૂંડો ગયો! અને તે અનંગસેના નામની ગણિકાનું પડખું જરા પણ મૂકતે નહિ! તેનાં માન પિતા પણ તેના ભોગને અર્થે પુષ્કળ દ્રવ્ય તેને મોકલતા. ત્યાં રહેતાં તેને બાર વર્ષ વીતી ગયાં. તે તેને ક્ષણ જેવાં લાગ્યાં.

અહિં તેને ઘેર તીવ્ર જ્વર ઉત્પન્ન થવાથી તેનાં માન પિતા મૃત્યુ પામ્યાં. એકદા યેક્ષી અનંગસેનાગણિકાએ પોતાની દાસીને ધન લેવાને અર્થે કૃતપુણ્યને ઘેર મોકલી. તે ગંગને જોયું તો ઘર શૂન્ય હતું. તેથી તે કૃતપુણ્યની સ્ત્રીની પાસે જંગને કહેવા લાગી કે, “ હે સ્ત્રી! તારા પતિએ કુશળ સમાચાર પૂછ્યા છે, ને તારી પાસેથી દ્રવ્ય મંગાવ્યું છે. તે મહારી શેઠાણી પાસે છે, ને ત્યાંથી ધન મંગાવ્યું છે માટે મને તે આપો. તમારા પતિ કુશળ છે ને તમારી કુશળતા પૂછાવી છે. ” કૃતપુણ્યની સ્ત્રીએ એ સર્વ સાંભળીને પ્રસન્ન મુખે કહ્યું. “ સખિ! મહારા સ્વામીની આજ્ઞા હું મસ્તકે ચડાવું છું, પણ દૈવજ વિપરીત છે, ત્યાં કુશળ સમાચાર શા કહું? તું ધન લેવા આવી છે તે ખરું, પણ શું કરું? મંદભાગ્યને લીધે મહારા સાસુ સમ્પરા મૃત્યુ પામ્યા છે. તેમણે તેને ધન મોકલી મોકલાવે તે ઘરની આવી દશા કરી છે. હવે તો મહારી પાસે મહારા પિતાનું આપેલું એક આભૂષણ છે તે તું લે, લઈ જા. તે આપીને મહારા સ્વામીને હર્ષ પમાડ. ” તે આભૂષણ લઈને દાસી કૃતપુણ્યશેઠ પાસે ગઈ, તે તેને આપીને દાસીએ ઘરનું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું. તે સાંભળીને તેણે ખિન્ન થઈને તે આભૂષણ વેચવાને આપ્યું.

પછી દાસીએ એ કૃતપુણ્યના ઘરની સ્થિતિ વિષે કહિનીને કહ્યું. ત્યારે કહિનીએ કહ્યું. “ હવે એ નિર્ધન થએલા શેઠને કોઈ રીતે કાઠી મૂકવો જોઈએ. ” એમ વિચારીને તેના તરફ ધૂળ વિગેરે નાંખવા માંડી! તે જોઈ અનંગસેના તેણીની માતા પાસે કહેવા લાગી. “ એ ગુણવાન શેઠે આપણે ત્યાં ઘણાં વર્ષ મુધી રહી આપણને બહુ દ્રવ્ય આપ્યું છે, તો આપણાથી હવે તેની એમ વિટંબના કેમ થાય? ” કહિનીએ કહ્યું. “ એ તો આપણા કૃપાચાર છે. જ્યાં મુધી તેની પાસે દ્રવ્ય હોય, ને તે આપણને આપે ત્યાં મુધી આપણે તેનું સન્માન કરવું. ” એ સાંભળીને કૃતપુણ્ય વિચારવા લાગ્યો કે, “ સ્ત્રીએ ના મનમાં એક વાત હોય છે, તો તે બહારથી બીજાજ બોલે છે. ને કરે છે તે તો વળી તદ્દન બૂદ્ધજ. સ્ત્રીઓમાં આ ગુણ સાધારણ હોય છે. આવી સ્ત્રીઓ કેવી રીતે સુખનાયક થાય? વેશ્યા સ્ત્રી દ્રવ્યવાન એવા કૃષિ માણસને પણ કામદેવસમાન ગણે છે અને ખોટા સ્નેહ બતાવે છે. માંસનું બનેલું ને મધુની વાસનાવાળું અને ઉચ્છિષ્ટ ભોજન જેવું અને પુરુષોએ ચુંબિત એવું જે વેશ્યાનું મુખ તેનું કોણ ચુંબન કરે? ” ઈત્યાદિ કહિનીએ કરેલી વિટંબના મહુન કરીને કૃતપુણ્ય પોતાના ઘર તરફ ચાલ્યો.

ઘર આગળ આવીને જુએ છે તો ઘર તદ્દન પડી ગયા જેવું થઈ રહ્યું છે. અંદર ગયો એટલે તેની સ્ત્રીએ તેને આવનો દીકો, એટલે તે ઉતાવળી ઉભી થઈ, હર્ષ પામી

હાથમાં જાળનો કળશ લઇને સામી આવી. પછી કૃતપુણ્ય તે જાળથી હાથ, પગ અને સુખ ઘોઠ પ્રિયાએ આપેલા આસન ઉપર બેઠો. પછી તેણીએ ભોજન સામગ્રી તૈયાર કરવા માંડી. એટલામાં કૃતપુણ્યે સ્નાન કરી દેવમંદિરે જઈ રૂડાં પુષ્પવડે પૂજા કરીને જિનેશ્વર ભગવાનની સ્તોત્રવડે સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી આવીને ભોજન કર્યું. જમ્યા પછી તેને તેની સ્ત્રીએ ઘરનો સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને તે બોલ્યો. “ અહો! હું અત્યંત દુર્ભાગી ઠર્યો કે, મેં મહારા માતા પિતાને પણ સુખ દીધું નહીં! મહારા જેવો પુત્ર હોય તોએ શું? ને ન હોય તોએ શું? કહ્યું છે કે:—શોક ઉત્પન્ન કરનારા ધણા પુત્રોવડે શું? કૂળદીપક એવો એક પુત્ર હોય તે સારો. કારણ કે, જે પુત્રવડે કૂળ પસિદ્ધિને પામે છે. વળા જે પોતાના બંધુઓમાં ધર્મ વધારે અને પિતાના કૂળમાં યશ વધારે, તેજ ખરો પુત્ર જાણવો. બીજા પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારા પુત્રો તો વૈરીજ સમજવા. વળી શેલડીના ક્ષેત્રમાં જેમ વાંસ નીપજવાથી તે ક્ષેત્ર નાશ પામે છે અને કદલીવૃક્ષ પણ એક વખત ફળ્યા પછી નાશ પામે છે, તેમ દુષ્ટ પુત્રને લીધે કૂળ પણ વિનાશ પામે છે. તેવીજ રીતે અહો! મેં પણ મહારા માતા પિતાને અગાધ દુઃખસમુદ્રમાં નાંખ્યા અને તેમનું પરપરાએથી સંચય કરેલું દ્રવ્ય પણ ગુમાવ્યું!” પણ તેની સ્ત્રીએ કહ્યું. “ હે પ્રિય! શોક ન કરો. જે બનવાનું હોય તે બનેજ છે. કહ્યું છે કે:—ઠાઠા માણસે ગર્ભ વસ્તુનો શોક ન કરવો, આવતા કાળની ચિંતા ન કરવી, પણ વર્તમાનકાળ પ્રમાણે વર્તવું, કર્મ એજ પ્રધાન છે. રૂડા ગ્રહ હોય તે શું કરી શકે? કારણ કે, વશિષ્ઠ જેવાએ મુહુર્ત આપ્યા છતાં રામને કેમ વનમાં જવું પડે?” ઇત્યાદિ પ્રિયાનાં વચન સાંભળીને શોકનો ત્યાગ કરીને તેણે મનનું સમાધાન કર્યું અને તે ઘરમાં રહેવા લાગ્યો. અનુક્રમે સંસારનાં સુખ ભોગવતાં છતાં તેની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો.

એકદા કૃતપુણ્યશેડે પોતાની પ્રિયાને કહ્યું. “ મહારા જેવો બીજે કોઈ પાપી પુરુષ નહિ હોય. કારણ કે, મહારે લીધે મહારાં માતા પિતા દુઃખી થઈને મૃત્યુ પામ્યાં. મેં ધનનો નાશ કર્યો! ત્યારે હવે મહારે શું કરવું? દ્રવ્ય વિના વ્યાપાર પણ કેમ થાય? જેમ બીજા અને પાણી વિના ખેતી થાય નહિ, તેમ નીતિ વિના પણ લક્ષ્મી ઉપાર્જિત થઈ શકતી નથી.” પ્રિયાએ કહ્યું. “ હે નાથ! ખેદ ન કરો. એવી એવી વૃથા કલ્પના ન કરો. મહારી પાસે એક હજાર મહોરો છે, તે આપ સ્વિકારો (લેવો) તે મને કૃતાર્થ કરો. તે લઈને આપ વ્યાપાર કરો.” પછી તે એક શુભ દિવસે બહુ મૂલ્યનું સ્વદેવ કરિયાણું લઈને પૂર્વ દિશા તરફ એક મહોટા સંઘ સાથે જવાને તૈયાર થયો. તેથી તેની સ્ત્રી તેને રાત્રીને વખતે એક દેવમંદિરને વિષે શાયા ઉપર સુવાડી પાછી ઘેર આવી.

હવે તેજ નગરને વિષે એક મહા દ્રવ્યવાન ધનદ નામનો વ્યવહારી વસતો હતો. તેની સ્ત્રીનું નામ રૂપવતી હતું. તેને ધર્મ કરતાં થકાં અનુક્રમે જિનદત્ત નામનો પુત્ર થયો. એવામાં તે વ્યવહારી મૃત્યુ પામ્યો. તેથી તેની સ્ત્રીએ જિનદત્તને સર્વ કાર્યમાં કુશળ કરી ચાર શ્રેષ્ઠીપુત્રી સાથે તેનાં લગ્ન કર્યાં. તેણીઓની સાથે તે અનેક પ્રકારના વેલવ ભોગવવા લાગ્યો, પણ એકદા રાત્રીએ તે અકસ્માત મૃત્યુ પામ્યો. તેવારે તે સ્થવિર એવી રૂપવતીએ સર્વ વહુઓને બોલાવીને કહ્યું. “ જો તમારા સ્વામીના મૃત્યુની રાજને ખબર પડશે, તો તે આપણું દ્રવ્ય લઈ જશે. કારણ કે, તમારે એક પણ પુત્ર નથી. માટે તમારે સદન કરવું નહિ પણ ગુપ્ત રીતે કોઈ ન જાણે તેમ શખને ભૂમિમાં સ્થાપી દેવું. હું પણ સદન નહિ કરું.” તે સાંભળીને ચારે વહુઓએ પણ તેમ કરવાની હા કહી. વળી સામુએ કહ્યું. “ તમે દેવકૃણ પામે સંઘ પડ્યો છે ત્યાં જાઓ. ત્યાં કોઈ આજ્ઞા નિંદ્રાવશ હોય તેને ધીરે ધીરે અહિં ઉપાડી લાવો. તેવી તમારા સ્વામીની પેઠે મહિ

કરજો. તે ત્યાંસુધી કે, જ્યાંસુધી તમને પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી.”

તે સાંભળીને તે ચારે વહુઓ પોતાના મૃત્યુ પામેલા પતિના શયને ભૂમિમાં સ્થાપી આવીને સાસુના કહ્યા પ્રમાણે દેવમંદિર પાસે ગઈ. ત્યાં કૃતપુણ્યશેઠને મુતેસો જોઈને તેન ઉપાડીને ધીમે ધીમે ઘેર લઈ આવી. આવીને કહેવા લાગી કે, “હૈ પતિ! આપ ચિર-કાળપર્યંત જ્યવંતા વર્તો.” સ્થવિરા રૂપવતી પણ ચારે વહુઓના જોતાં કૃતપુણ્યને કંઠે વળગી લજ્જા છોડી રુદન કરતી કહેવા લાગી. “હૈ વહાલા પુત્ર! તું ત્હારી માતાને આજસુધી ત્યજી દઈને ક્યાં ગયો હતો? ને ક્યાં રહ્યો હતો? હું ત્હારી માતા નિરાલંબન થઈ પડી હતી. કારણ કે, હૈ પુત્ર! ત્હારો જન્મ થતાંજ કેમ પાપી તને લઈ ગયું હતું.” પછી પ્રભાતે તે વળી કહેવા લાગી. “ત્હારો મહોરો ભાઈ હમણાં મૃત્યુ પામ્યો છે, તો તેની સંપત્તિ હવે ત્હારી ઠરી. મને હર્ષ ને શોક બંને થાય છે. તે ત્હારા ભાઈની આ ચારે સ્ત્રીઓ! ‘નદી જેમ સમુદ્રને મળે છે, તેમ તને મળે છે.’ માટે હૈ પુત્ર! હવે ત્હારે ક્યાંય પણ જવું નહીં. આહું સ્વસ્થ થઈને રહે, ને આ ચારે ત્હારી સ્ત્રીઓ સાથે ભોગ વિલાસ ભોગવ.”

કૃતપુણ્યે તો આ સર્વ જોઈને વિચાર્યું કે, “આને શું સ્વપ્ન છે કે ખરું છે? મને તો આંહિં સ્વર્ગનું સુખ મળ્યું!” એમ વિચારીને કૃતપુણ્ય કહેવા લાગ્યો કે, “હૈ માતા! હું તો આ સર્વ બૂલી ગયો છું. હમણાં અહિં આવ્યો તે કુક્ત શુભકર્મના ઉદયને લીધેજ.” એમ કહીને વળી તે વિચારવા લાગ્યો. “આ લક્ષ્મીનો યોગ અને આ સુંદર સ્ત્રીઓનો યોગ એ બંને યોગ પોતાની મેળેજ આકાશમાંથી ઉતરી આવ્યા છે! તો હવે મ્હારે તે વિષે વિકલ્પ શા કરવા?” આમ ધારીને તેણે રૂપવતીને કહ્યું. “હૈ માતા! હવે હું ત્હારી આ જા દેવની આજ્ઞાની પેઠે પાળીશ. કારણ કે, તે બંને લોકમાં સુખને દેનારી છે.”

અનુક્રમે પેટી ચારે સ્ત્રીઓને ગર્ભ રહ્યો. ચારેએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. ચારે પુત્રોનો જન્મોત્સવ કર્યો. એમ ત્યાંને ત્યાં તેના સુખમાં ને સુખમાં બાર વર્ષ વહિ ગયાં. એકદા રૂપવતીએ પોતાની ચારે વહુઓને કહ્યું. “હવે તમોને ચારેને પુત્રો થયા છે, તેથી હવે રાજ આપણું ધન લઈ શકશે નહીં; માટે આ તમારા પતિને તમે જે સ્થાનેથી લઈ આવ્યાં હો, તેજ સ્થાનકે મૂકી આવો.” તે સાંભળીને વહુઓએ કહ્યું. “આપણા દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારને એમ કેમ મૂકી અવાય?” ત્યારે રૂપવતીએ કહ્યું. “પુરુષનું સ્વરૂપ ન જણાય. જે કદાચિત્ એ આપણું ધન લઈ જાય તો પછી આપણે શું કરીએ?” એમ કહી તેણીએ તેમને પરાણે ઉત્સાહવાળી કરી. પછી તે કૃતપુણ્યને ભાતાને અર્થે ચાર મોદક બનાવ્યા ને તેમાં એકેક રત્ન મૂક્યું. તે ચારે મોદક સુગ્ર ગણેજા કૃતપુણ્યને વચ્ચે બાંધ્યા ને એને મુતેસોજ દાસી પાસે ઉપડાવીને અસલને સ્થાનકે મૂકી આવી.

હવે એ વ બન્યું કે, તેજ દિવસે બાર વર્ષ પહેલાં ગએલો સંઘ પાછો આવ્યો, તે પદમના પેઠે તે દેવમંદિર પાસે ઉતરેલા. પેટી રૂપવતી પણ કૃતપુણ્યને શર્યાસહિત અહિંજ મૂકીને ગઈ. મંઘ આવ્યો જાણીને કૃતપુણ્યની સ્ત્રી સામી આવી તો તેણીએ પોતાના પતિને ઉઘેસો જોયો. તેજલામાં તો તે જાણ્યો! સ્ત્રીને જોઈને હર્ષ પામ્યો, ઉડીને પ્રિયા સહિત ઘેર ગયો. પ્રિયાએ તેને ભક્તિ ગૌરવવડે અન્ન પાનાદિ જમાડી પોતાને પુત્ર આવ્યાની વાત કહી બતાવી. પછી તેણીએ તેને પૂછ્યું. “હૈ પતિ! પરદેશથી આપ શું શું લાવ્યા?” પતિએ ઉત્તર આપ્યો કે, “પૂર્વભવના પાપના ઉદયથી હું કંઈ કમાયો નહીં.” પછી પેજા ચાર મોદક હતા તે સ્ત્રીએ લઈને ભાજન (પાત્ર) માં મૂક્યા.

તેમનો પુત્ર નિશાળે જતો, તેણે સવારમાં ખાનાનું માગ્યું. એ ઉપરથી માતાએ તેને વેજા ચાર મોદક (સાક) માંથી એક મોદક આપ્યો. તે લઈને તે નિશાળે ગયો. રસ્તામાં

તેણે લાડુ ખાધો, તો તેમાંથી એક રત્ન નિકળ્યું. તેને તે છોકરે પત્થરનો કકડો બાંધ્યો. તે તે નિશાળે લગ ગયો, ને બીજા નિશાળીઆઓને કહેવા લાગ્યો કે, “ આ પત્થર મને પાટી માંજવામાં બહુ કામમાં આવશે. ” પછી તે એમ કહીને તે પત્થર લઇને એક કંદોઇ ને ત્યાં પાટી માંજવા ગયો. ત્યાં તે પત્થર (રત્ન) પાણીના ભાજનમાં પડી ગયો, એટલે તે પાણીના બે વિભાગ થઇ ગયા ! તે જોઇને કંદોઇએ વિચાર્યું કે, “ આ કોઇ ઉત્તમ રત્ન છે; માટે એ છોકરાને સમજવાને હું તે લઇ લઉં. ” એમ વિચારી તે છોકરાને બે લાડુ આપીને પેલું રત્ન પોતે લઇ લીધું ને તેને ગુપ્ત રાખ્યું.

એકદા શ્રેણિક રાજાનો સેયનક નામનો હસ્તિ ગંગાનદીમાં જળ પીવા તથા સ્નાન કરવાને ગયો હશે, તેને કોઇ મગરમચ્છે પકડી શાખોને રૂંધ્યો, તેથી તે નિકળી શક્યો નહીં. રાજા શ્રેણિક, અભયકુમાર સહિત ત્યાં ગયો. ધણી ઉપચાર કર્યા પણ તે સર્વ નકામા થયા ! તેથી રાજા બહુ ખેડ પામ્યો. એટલે બુદ્ધિશાળી એવા અભયકુમારે કહ્યું. “ એ હસ્તિને કોઇ જળજંતુએ રોક્યો હશે, માટે જો ક્યાહિથી જળકાંતમણિ મળી આવે તો તેને હસ્તિની પાસે ફેંકીએ, તો તેથી જળના બે વિભાગ થઇ જશે અને તેથી પેલો જીવ તત્કાળ હસ્તિને છોડીને જળમાં જતો રહેશે. ” તે સાંભળીને રાજાએ ભડારમાંથી તેણે મણિ મંગાવ્યો, પણ ભડારમાંથી તે નિકળ્યો નહાં ! ત્યારે નગરને વિષે પરહ વજડાવ્યો કે, “ જે જળકાંત મણિ લાવશે, તેને રાજા પોતાનું અર્ધરાજ્ય ને પોતાની પુત્રી આપશે. ” તે પરહ પેલા કંદોઇએ સાંભળ્યો, તેથી તે રાજા પાસે આવ્યો. રાજા તેને નદી ઉપર લઇ ગયા. ત્યાં બહુ લોક એકઠા થયા. તુરતજ તે કંદોઇએ રત્નને હસ્તિની પાસે ફેંક્યું એટલે જળના વિભાગ પડી ગયા ! ને પેલો જીવ હવે તે જળમાં જતો રહ્યો. આ પ્રમાણે હસ્તિ મુક્ત થયો. ત્યાં મૃદંગ, પરહ ભેરી વિગેરે વાજિંત્ર વાગવા લાગ્યાં. રાજાએ હાથ પામીને કંદોઇને સન્માન આપ્યું, તેથી તે પણ બહુ પ્રમોદ પામ્યો. પછી રાજા તે હસ્તિ ઉપર બેસીને અભયકુમાર તથા કંદોઇને પણ ઘોડા ઉપર સવારી કરાવી બહુ મહોત્સવસહિત નગરમાં આવ્યો અને યાચકોને દાન આપવા લાગ્યો. પછી સન્માન પામી કંદોઇ તો મણિ લઇને પોતાને ઘેર ગયો.

હવે પાછળ રાજાએ અભયકુમારને એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું. “ મહારી મનોરમા પુત્રી, જે રાજપુત્રનેજ યોગ્ય છે, તેણીને હું આ કંદોઇને કેવી રીતે આપી શકીશ ? ” તે સાંભળીને અભયકુમારે કહ્યું. “ હે સ્વામિન્ ! આપ એ વિષે બેફિકર રહો. હું એ રત્નના ખરા માલિકને શોધી કહાડીશ. પછી આપનું ધાર્યુંજ થશે. આવું શ્રેષ્ઠ રત્ન રાજાને ઘેર કે, કાંતો પ્રધાનને ઘેર હોય; પણ કંદોઇને ઘેર ન હોય. કહ્યું છે કે:—અમૃત તો ચંદ્રમાં હોય, તેજ સૂર્યમાંજ હોય, રત્ન સમુદ્રમાં હોય, ઘડ આકાશમાંજ હોય, ઐરાવણ હસ્તિ દેવલોકમાંજ હોય, મધુરતા ગીર્વાણ ભાષામાંજ હોય, તેમ ચક્ર પણ ચક્ર વર્તિને ત્યાં હોય, બીજે હોતાં નથી. વળી રત્નો પણ રોહણાચળે કે સમુદ્રમાંજ હોય, ને હસ્તિઓ પણ વિંધ્યાટવીમાંજ હોય છે. બીજે હોતા નથી. તે પ્રમાણે ઉત્તમ વસ્તુઓ પણ રાજાને ત્યાં, મહોદા વ્યવહારીઆને ત્યાં કે પ્રધાનને ત્યાંજ હોય છે. બીજે નથી હોતી. માટે આ રત્ન કોઇ વ્યવહારીનું હશે. તે જેનું હશે તેનેજ અર્ધરાજ્ય ને કન્યા મળશે. ” અભયકુમારની આવી બુદ્ધિ ઉપરથી શ્રેણિક હર્ષ પામ્યો.

પછી અભયકુમારે પેલા કંદોઇને બોલાવવાને મેવકોને આજ્ઞા કરી. તે એમ કહીને કે, “ તને અર્ધરાજ્ય અને રાજાની પુત્રી આપવી છે. ” તે સાંભળીને તે અને તેના સંબંધી સંતુષ્ટ થયા. કંદોઇ તો ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરી દરબારમાં આવ્યો. તેને સન્માન આપીને અભયકુમારે પૂછ્યું, “ આ રત્ન તને ક્યાંથી મળ્યું ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ એ તો

મહારા ધરમાં કુળક્રમથી છે.” તે ઉપરથી અભયકુમારે પહેલાં શીખવી રાખેલા અનુચ રાને બોલાવીને કહ્યું, “આને અર્ધરાજ્ય અને કન્યા આપો.” સેવકોએ તે સાંભળીને ચા-બખા વડે તેના ઉપર એવી રીતે પ્રહાર કર્યા કે, તે ક્ષણમાં નિશ્ચિત્ત થઈ કાષ્ટ જેવો થઈ ગયો. થોડી વારે શુદ્ધિ આવી ત્યારે તેને વળી અભયકુમારે પૂછ્યું, “બોલ, સાચી વાત કહે, નહિ તો પ્રહારથી મૃત્યુ આવ્યું સમજજે.” મૃત્યુના ભયથી કંઠાઇએ ખરી વાત કહી દીધી અભયકુમારે એ સર્વ વાત સાચી માની. કારણ કે, મુવર્ણનો પવંત મેરુ શિવાય અને કલ્પવૃક્ષ સ્વર્ગ શિવાય હોય નહીં. એ ઉપરથી રાજાએ અભયકુમારના વચનથી કૃત પુણ્ય શેઠને અર્ધરાજ્ય આપ્યું અને પોતાની મનોરમા પુત્રીને પરણાવી. પછી રાજાના આ દેશથી અમરકુમારે તે કંઠાઇને પણ એ; ગામ અને કંઠાઇની કન્યા પરણાવી. એટલા માટે કે, રાજાનું કહેવું નિષ્ફળ ન જાય.

ત્યાર પછી તેણે કૃતપુણ્યને મનોરમા સહિત વાજતે ગાજતે તેને ઘેર મોકલાવ્યા. તે દંપતીને જોઇને લોકો કહેવા લાગ્યા. “જેવી રતિ અને કામદેવની, લક્ષ્મી અને કૃષ્ણની, તેમજ ગૌરી અને શભુની જોડી શોભે છે, તેવી આ જોડી શોભે છે.”

હવે તો કૃતપુણ્યને ને અભયકુમારને ચંદ્રને સમુદ્રના જેવી અને કમળને સૂર્યના જેવી પ્રીતિ થઈ. એકદા કૃતપુણ્ય શેઠે અભયકુમારને પોતાની ચાર સ્ત્રીઓ અને તેણીનાથી જન્મેલા ચાર પુત્રો સંબંધી વાત કહી. પણ કહ્યું કે, “હું તે મંદિર ઓળખતો નથી” અભયકુમાર મંત્રીએ કહ્યું, “અહો! આશ્ચર્ય છે કે જે ઘરમાં તમે બાર વર્ષ સુધી રહ્યા, તે ઘર તમે જાણતા નથી!! શું તમારું ચાતુર્ય!” કૃતપુણ્ય શેઠે કહ્યું, “મને ત્યાં લઈ ગયા ત્યારે હું ઉંઘી ગએલો હતો, ને પાછો મૂકી ગયા ત્યારે પણ એજ અવસ્થામાં હતો, અને મને ત્યાં પણ સાતમે માળે રાખ્યો હતો.” અભયકુમારે કહ્યું, “તમને તમારા ચારે પુત્રો ઓળખે કે નહિ?” ત્યારે તેણે કહ્યું, “અહો! કેમ ન ઓળખે? તેઓ હાથવડે મહારી મૂંઝ પકડતા ને ખોળામાં બેસાને બાપા, બાપા કહીને નિત્ય બોલાવતા.” પછી અભયકુમારે પૂછ્યું, “ત્યારે તમે તમારી તે સ્ત્રીઓને ઓળખો કે નહીં?” શેઠે હા કહી. તેથી તેણે કહ્યું, “આ ઉપરથી જરૂર હું તમારી સ્ત્રીઓ તથા પુત્રોને પ્રગટ કરી બતાવીશ.”

પછી મંત્રીશ્વરે એક મહોટો પ્રાસાદ બનાવ્યો. તેમાં એક દ્વારથી અંદર જવાય અને બીજા દ્વારથી બહાર નિકળાય એવું કર્યું. તેમાં કૃતપુણ્યશેઠના જેવીજ એક યક્ષની પ્રતિમા તેણે મૂકાવી. એમ કરીને તેણે નગરને વિષે પટલ વજડાવ્યો કે, “જે જે સ્ત્રી પોતાના બાળકોને લઇને પાંચ મોઢક (લાડ) સહિત આવીને યક્ષને નમન કરીને બીજે બારણેથી નિકળશે, તેમનું કુશળ થશે. ને એમ નહિ કરે તેમનું મૃત્યુ થશે.” નક્કી કરે-લી ચૌદશ આવી એટલે કૃતપુણ્યશેઠને લઇને અભયકુમાર તે પ્રાસાદ પાસે આવીને બેઠા. નગરની સ્ત્રીઓ આવવા લાગી. બાળકો તથા મોઢકના થાળ લઇને એક બારણેથી પેસીને યક્ષને નમી, મોઢક ત્યાં મૂકી બીજે બારણેથી બહાર નિકળવા માંડી.

એટલામાં તો પેલી વૃદ્ધ રૂપવતી પોતાની ચારે વહુઓ તથા તેમના ચારે પુત્રોને લઇને યક્ષને વંદન કરવાને આવી. ત્યારે કૃતપુણ્યશેઠે કહ્યું, “આ તે વૃદ્ધ સ્ત્રી રહી કે, જે મોઢકનો થાળ મૂકીને યક્ષને નમન કરે છે!” પછી પેલી ચાર સ્ત્રીઓ તથા તેણીઓ ના પુત્ર પણ વંદન કરવા આવ્યા. સરખી આકૃતિથી યક્ષને પોતાના પિતા જાણી પુત્રો તેની મૂંઝ પકડવા લાગ્યા! કોઈ મસ્તકે અડવા લાગ્યા! તો કોઈ તેને હાથે ને કોઈ ઉદરે સ્પર્શ કરવા લાગ્યા! તે જોઇને અભયકુમારે ત્યાં આવીને કહ્યું, “જુઓ શેઠ, આ તમારા ચારે પુત્રો તથા આત્મહારી ચારે સ્ત્રીઓ.” પછી તેમની પાછળ પોતાના સેવકને મોકલીને તેમનું ઘર જાગી લીધું ને બુદ્ધિએ કરીને તેણે તે સ્ત્રીઓ, પુત્રો તથા એમ

ની લક્ષ્મી કૃતપુણ્યને અપાવી. પેલી અનંગસેના વેશ્યાએ પણ તેને અંગિકાર કર્યો. આ પ્રમાણે કૃતપુણ્યશેઠને સાત સ્ત્રીઓ થઈ.

એકદા ત્રણે જગતને વંદન કરવા યોગ્ય એવા શ્રી મહાવીરસ્વામી ભવ્ય છવોને પ્રતિબોધ પમાડવાને અથ વૈભારગિરિ ઉપર સમવસર્યા. તે વખતે ત્રાંણુકરાજ, અભય-કુમાર તથા કૃતપુણ્યશેઠ પ્રમુખ પરિવારસહિત શ્રી વીરભગવાનને વાંદવાને અર્થે આવ્યા. ત્યાં પ્રભુએ દેશના દીધી. “ હે પ્રાણીઓ ! આ જૈનધર્મ ધનની ઇચ્છાવાળાઓને ધન આપે છે, કામની ઇચ્છાવાળાઓને કામ આપે છે, સૌભાગ્યના અર્થિઓને સૌભાગ્ય આપે છે અને પુત્રના અર્થિઓને પુત્ર આપે છે. વળી રાજ્યના અર્થિઓને રાજ્ય આપે છે, નાના પ્રદારની ઇચ્છાવાળાઓની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. છેલ્લે સ્વર્ગ અને મોક્ષને પણ તેજ ધર્મ આપે છે. ” દેશનાને અતે કૃતપુણ્યશેઠ અંજગિ જોડીને પ્રભુને પૂછ્યું. “ હે પ્રભો ! મેં પૂર્વભવે કેવાં કેવાં કર્મ ઉપાર્જન કર્યાં હતાં કે, આ ભવે મને વચ્ચે વચ્ચે સુખ અને દુઃખ પ્રાપ્ત થયાં ? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ તું પૂર્વ ભવે શ્રીપુરનગરને વિષે ગોવાળ હતો. એકદા દુઃખી અવસ્થાવાળા તેં ઘર ઘર ખીર રંધાતી જોઈને ત્હારી માતા પાસે તે માગી. ત્યારે ત્હારી માતાએ રોતાં રોતાં કહ્યું “ ભાઈ, ઘરમાં કંઈ નથી તો ખી-ક્યાંથી આપું ? ” ઘરમાં અન્ન નથી, પાણી પણ નથી, નથી મગ કે નથી જર; નથી મીઠું કે, નથી ખીજી કંઈ અનાજ કે, જે ખરાય. અર્થાત્ કંઈ ખાવાનું નથી ” પણ તેને રોતો જોઈને પાડોસણોએ ચોખા, દૂધ તે સાકર વિગેરે આપ્યાં. તેની ત્હારી માતા-એ ખીર રંધીને તેને ખીરશી તે પોતે પાડોશીને ઘેર બેસવા ગઈ.

એવામાં કૃશ શરીરવાળા કોઈ બે સાધુ માસખમણને પારણે આવ્યા. તેને જોઈને તે ગોવાળ (તું) ચિંતવવા લાગ્યો કે, “ અહો ! આજ મ્હારો દિવસ સદ્ગ થયો આજની વેળા મને બહુ સુખદાયક છે કે, અજે આવા ઉત્તમ સાધુઓ આવ્યા ! હું તેમને વહો-રાવીને કૃતાર્થ થઈશ. ” એમ વિચારીને ગોવાળ હર્ષવાળા મને ઉભો થયો ને પ્રણામ કરીને મુનિને કહેવા લાગ્યો. “ અહો ! મ્હારાં ધન્ય ભાગ્ય કે, આજે આપનાં પગલા થયાં ! આપ આ શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરો. ” એમ કહીને એક ભાગની ખીર તેણે તેમને વહોરાવી. ફરી તે વિચારવા લાગ્યો. “ આટલી ખીરે એમને શું થશે ? ” એમ કહીને તેમને બીજાનાર ખીર વહોરાવી. વળી થોડી ત્રીજાનાર વહોરાવી. તે સાધુઓ ગયા પછી તે ગોવાળની માતા આવી. તેણે તેને બાકીની ખીર ખીરશી. અનુક્રમે તે ગોવાળ મૃત્યુ પામ્યો ને તેનો છવ ફરી અવતર્યો તે તું. તેં ત્રણવાર વિભાગ કરીને દાન દીધું, તે ઉપરથી તને એવું આંતરે આંતરે ત્રણવાર સુખ મળ્યું. ”

પ્રભુએ કહેલો પોતાનો પૂર્વભવનો વૃત્તાંત સાંભળીને કૃતપુણ્યશેઠે પોતાના મ્હોટા પુત્રને ઘરનો ભાર સોંપ્યો. સાતે ક્ષેત્રોમાં તેણે ધનનો વ્યય કર્યો. પછી તેણે શ્રી વીરભગવાન પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અંતે દેવલોકને વિષે ગયા. ત્યાંથી અવતીને તે મોક્ષે જશે.

॥ ઇતિ કૃતપુણ્યશેઠની કથા ॥

સુકોસલ મુનિ.

હે પ્રાણી વાધ, સિંહ પ્રમુખ જનાવરોના ઉપમર્ગોને સદન કરે છે, તે પ્રાણી સુકો-મલમુનિની પેઠે શિવયદને પામે છે.

પૂર્વે અયોદ્યા નામે નગરીમાં દેવવાકુ વશનો દીર્ઘિવર નામે રાજા યાચથી રાજ્ય કરતો હતો. તેને મહદેવી નામે રાણી હતી. તેમને સુકોમલ નામે પુત્ર થયો. તે વ્યથ

ક્રમે ધર્મશાસ્ત્ર અને કર્મશાસ્ત્ર પ્રમુખ શીખ્યો. એકદા શ્રી ધર્મધોષ નામે આચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. રાજા પ્રમુખ ધર્મ સાંભળવાને ગયા. ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો કે, “ જે પ્રાણી આર્યદેશ, ઉત્તમ ક્રૂણ, રૂપ, બળ, આયુષ્ય, બુદ્ધિ અને આવું દુલભ મનુષ્યપણું પામીને ધર્મકાર્ય કરતા નથી તે મૂર્ખ પ્રાણી સમુદ્રમાં વહાણ રૂપે તેમ સંસારમાં જૂથી જન્મ છે. વળી જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત નથી થઈ, શરીરમાં રોગ નથી આવ્યો અને ઇન્દ્રિયો પણ હીન નથી થઈ, ત્યાંસુધીમાં ધર્મ આચરવો. વિષયભોગ ફક્ત હલકા પુરુષોને જ વશ્ય કરે છે પણ ઉત્તમ પુરુષોને નહીં. જેમકે, વેણાથી તે મચ્છર અંધાર, પણ કાંઈ હુસ્તિ અંધાર નહીં. વળી વૃદ્ધાવસ્થાથી વ્યાપ્ત શરીરવાળા માણસનું શરીર સંકોચાઈ જાય છે, દાંત પડી જાય છે, આંખનું તેજ ઘટે છે. શરીરનું રૂપ બદલાય છે, મુખમાંથી લાળ નિકળે છે, અંધુવર્ગ તેની સાથે વાનચિત કરતો નથી, સ્ત્રી પણ સેવા કરતી નથી અને પુત્રો પણ અવજ્ઞા કરે છે. અથાત્ કહું કરતા નથી. અંતું એવું કષ્ટ છે. વળી સંધ્યા સમયના રંગ, પાણીના પરપેટા અને ઠાપના અચ માગ ઉપર રહેલા પાણીના બિંદુ જેવા છનિત છતે અને નદીના વેગ સમાન યૌવન છતે પણ હે પાપ જીવ! તું બોધ નથી પામતો એ શું? ”

આચાર્યને સુખેથી એ પ્રમાણે ધર્મોપદેશ સાંભળીને કીર્તિધરરાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તેથી તેમણે પોતાના ન્હાની વયના સુકોશલપુત્રને રાજ્ય કાયલાર સોંપી દીક્ષા મહુચ કરી. શાસ્ત્રાર્થ મહુચ કર્યા પછી તે એકલાવહારી થઈ વિચરવા લાગ્યા.

પાછળ માતાએ પુત્ર સ્નેહને લીધે સુકોશલની દંતપંક્તિ (દાંતની ઓળ) ને મુચ ઈથી મઠાવી. તે પુત્ર જ્યારે જ્યારે પિતાને સંભારે, ત્યારે ત્યારે તે ॥ માતા પોતાના પતિ કીર્તિધરના દોષજ બતાવે છે.

એકદા કીર્તિધર રાજા છઠ્ઠને પારણે ભિક્ષાને અર્થે અથોદ્ધા નગરીમાં આવ્યા. તેમને તેમની રાણી સહુદેવીએ જોયા. તેથી તે રાણીને વિચાર થયો કે, “ જે મારો પુત્ર આને દેખશે. તે તે પણ દીક્ષા લેશે. માટે એ યતિને નગરની બહાર કઠાવી મૂકું.” એમ વિચારીને તેણીએ સુકોશલને ખબર ન પડે તેવી રીતે તે મુનિનો એવક પાસે પરાભવ કરાવીને તેમને નગરમાંથી કઠાવી મૂક્યા. એ વાત ધાત્રીએ સુકોશલને કહી, તે ઉપરથી તેણે સાધુને શેહેરમાં આવવા વિનંતિ કરી; પણ કીર્તિધરે ઉપસર્ગનો સંભવ બતાવીને અંદર આવવાની ના કહી. એથી સુકોશલે માતાને અપરાધ (વાંક) સમજીને સર્વ રાજ્ય ત્યજી દઈને તેમની પાસે દીક્ષા અંગિકાર કરી, તે તેમની (પોતાના પિતાની) સાથે વિહાર કરવા લાગ્યો. તેઓ બન્ને તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા.

હવે મહુદેવી રાણી પોતાના પતિ અને પુત્રના વિયોગને લીધે આર્તધ્યાને મૃત્યુ પામી વનને વિષે વાધણ થઈ. એકદા તે બન્ને મુનિ (પિતા-પુત્ર) વિહાર કરતા કરતા આ વાધણ રહેતી હતી તે વનમાં આવ્યા. વાધણને મામી આવતી જોઈને ‘ઉપસર્ગ ધરે’ એમ જાણી કીર્તિધરે બીજે માર્ગે જવાનું કહ્યું. પણ સુકોશલે તે ન માન્યું. તે તો સાહસ આદરીને તેજ માર્ગે ગયો ને અનશન કસ્યુ. ત્યાં તેને વાધણે વિદારી જીવ લીધો. તેનું રૂડું ધ્યાન હોવાથી તેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મૃત્યુ પામી મોક્ષે ગયો. વાધણને સુકોશલની દંતપંક્તિ જોઈ ધહાપોડ કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પોતાના પુત્રને ઓળખી પોતે બહુ પશ્ચાતાપ કર્યો. આત્માને નિંદવા લાગી ને ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને તે આડમા સહસ્રાર દેવલોકે ગયું. કીર્તિધરમુનિ પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિપદ પામ્યા.

॥ ઇતિ સુકોશલમુનિની કથા ॥

પુંડરિક કુંડરિક.

જે પ્રાણી અષ્ટાપદપર્વત ઉપર ચોવીશ જીનેશ્વરને વંદન કરે, તે પ્રાણી તેજ ભવે મોક્ષે જાય. એવું શ્રી વીરભગવાનનું કહેવું સાંભળીને ગૌતમસ્વામી ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈ પ્રભુને નમસ્કાર કરીને જેવા તેઓ ગોખમાં બેઠા છે, તેવામાં ત્યાં વેશ્રમણુદેવતા આવ્યો. તે પણ પ્રભુને વંદન કરીને તેમની પાસે ધર્મ સાંભળવા બેઠા. એટલે તેમણે (ગૌતમસ્વામીએ) પુંડરિક નામનું અધ્યયન કહ્યું. તે તે દેવે સદહ્યું. અનુક્રમે તે (દેવ) ત્યાંથી ચ્યવીને વજ્રસ્વામીના જીવપણે ઉત્પન્ન થયો. તે (પુંડરિક) અધ્યયન આ પ્રમાણે છે:—

જે પ્રાણી મન, વચન, કાયાએ કરીને શુદ્ધ સંયમ પાળે છે, તે પ્રાણી પુંડરિકમુનિની પેઠે પાપથી મુક્ત થાય છે. વળી જે મનુષ્ય સંયમ લઈને તેની નિરંતર વિરાધના કરે છે, તે મનુષ્ય કુંડરિકમુનિની પેઠે દુર્ગતિએ જાય છે.

મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં પુષ્કળાવતિ વિજયને વિષે સ્વર્ગપુરી સમાન પુંડરીકિણી નામે નગરી હતી. તેમાં મહાપદ્મ નામે રાજા ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. તેને પદ્માવતી નામે શીળવતી રાણી હતી. આ દંપતીને અનુક્રમે પુંડરિક અને કુંડરિક નામે બે પુત્રો થયા.

એકદા નલિની વનના ઉદ્યાનને વિષે સાધુ પદારથા. તે સાંભળીને મહાપદ્મ રાજા પોતાના બંને પુત્રોને સાથે લઈને વંદન કરવા ગયો. મુનિએ ધર્મોપદેશ આપ્યો કે, “ વ્યાધિ વેદનાથી ભરેલા અસાર સંસારમાં મુખ નથી, એમ જાણતાં પણ આ જીવ પ્રણીત ધર્મને કરતો નથી. ” એ સાંભળીને વૈરાગ્ય પામી મહાપદ્મરાજાએ પુંડરિકને રાજ્ય સોંપી સંયમ ગ્રહણ કરેલા.

પુંડરિક પોતાના ભાઈ કુંડરિક સહિત રાજ્ય કરવા લાગ્યો. એકદા પુંડરિક કહેવા લાગ્યો. “ હું ભાઈ કુંડરિક ! મને બહુ સમય થયાં સંસાર ઉપરથી ચિત્ત વિરાગી થયું છે, માટે તું રાજ્ય ગ્રહણ કર. હું તો ચારિત્ર અંગિકાર કરીશ. ” નહાના ભાઈએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ હું મહોટા ભાઈ ! તું કેમ એમ કહે છે ? જે સત્પુરુષો હોય છે તે તો પોતાના વહાલાને મુખ આપે છે, પણ તું તો મને ઉલટો સંસારરૂપી સમુદ્રમાં નાંખવાને ઇચ્છે છે ! એમ કેમ ? વળી જીનેશ્વર ભગવાન કહે છે કે, રાજ્ય તો નરકાદિક દુર્ગતિને આપનારું છે. ” પુંડરિકે કહ્યું. “ મને વિષયભોગ બિલકુલ રુચતા નથી. કારણ કે, આ મત્સરી અને વિષયમૂર્તિ જે ઈંદ્રિયો છે, તે માણસોને સંસારમાં જ રાખે છે. ” ત્યારે કુંડરિકે કહ્યું. “ ભાઈ, તું કહે છે તે ખરું છે, પણ રાજાનો મહોટો પુત્ર હોય, તેણે જ રાજ્ય અંગિકાર કરવું જોઈએ. માટે હવે તું લેશમાત્ર પ્રત્યુત્તર આપીશ નહીં. ” એમ કહી પુંડરિકને બોલતો બંધ કરી કુંડરિકે દીક્ષા લીધી.

પુંડરિક પ્રજાનું પાલન કરતો થકો મન વિના સ્ત્રીમુખ ભોગવતો અને નહાનો ભાઈ કુંડરિક તો નાના પ્રકારના અભિગ્રહ-તપ પ્રમુખ કરતો સયમ પાળવા લાગ્યો.

હવે એકદા એમ બન્યું કે, કુંડરિકને કોઈ રાજાની સંપત્તિ જોઈને વિચાર થઈ આવ્યો કે, “ અહો ! મેં વૃધા રાજ્ય ખોયું. હવે આવું કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. આવા કષ્ટથી સ્વર્ગમુખ મળે છે, તેની કોને ખબર છે ? આ રાજ્ય તો પ્રત્યક્ષ મુખનું આપનારું છે. મેં વિના કારણે આ કાયકલેશ વહોરી લીધો ! આવી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવી, તે ઈંદ્રિયોને દમવી, એ કાયાને વેદનાનો જ હેતુ છે. ” આમ વિચારતો ધનનો લોભી કુંડરિક એકેંદ્રિયાદિ જીવની વિરાધના કરવા લાગ્યો. અને ભાઈ પામેથી પિતાનું રાજ્ય લેવાને

ધમ્મચારુર થઈ પુંડરીકિણી નગરી પ્રત્યે ગયો. ત્યાં જઈ બહારના ઉદ્યાનમાં પોતાના સમ-
સ્ત ઉપકરણને વૃક્ષની શાખાએ બાંધીને બેઠો. ઉદ્યાનપાળક પાસેથી પુંડરિકે પોતાના
ભાષના આગમનની ખબર જાણી, તેથી તે તેને વદન કરવાને આવ્યો. ત્યાં તે વાંઘા
પછી તેણે પેલાં વૃક્ષે બાંધેલાં ઉપકરણો જોઈ વિચાર્યું કે, “અહો! આવા આવા વૈરા-
ચની વાસનાવાળા પણ આ પ્રમાણે સચિત્તની વિરાધના કરે છે! તે એ સર્વે મોહની
કર્મનોજ વિલાસ જાણવો. કહ્યું છે કે:-ક્ષણમાં આશક્ત, ક્ષણમાં મુક્ત, ક્ષણમાં ક્રોધી અને
ક્ષણમાં ક્ષમાવાન. આ પ્રમાણે માણસોને મોહક્રોડામાંજ વાનરના જેવું ઉદ્વેગપણું આવે છે.”

ત્યાંતો કુંડરિકે કહ્યું, “હું ભાઈ! આ ચારિત્ર મહારાથી પગાતું નથી, માટે મને
રાજ્ય આપ.” મહોદરા ભાઈએ કહ્યું, “મેં તને પહેલેથીજ કહ્યું હતું કે, તું દીક્ષા ન લે,
તોપણ તહારે હવે રાજ્યની ધમ્મચા હોય તો તું રાજ્ય લે. મહારે સંયમ લેવો છે.” એમ
કહી પોતે સંયમનાં ચિન્હ-ઓઘો, મુહુર્ત્તિ લીલાં અને છત્ર ચામરાદિ રાજ્યચિન્હ કુંડરિકે
કે લીલાં. પછી પુંડરિક સાધુ તે નિઃશકપણે વિહાર કરવા લાગ્યા.

અહિં કુંડરિકે રાજ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી બહુ અન્ન ખાવા લાગ્યો. તે ઉપરથી તેના
સેવકો હસવા લાગ્યા. તે જોઈને તેણે કહ્યું, “જેઓ મહારો ઉપહાસ કરે છે, તેમને મહારે
શિક્ષા કરવી પડશે.” પણ એવું બન્યું કે, તેજ રાત્રીએ કર્મયોગે તેને વિશૂચિકા (ઝાડો
અને બકારી) થઈ! સેવકોએ તેને જે જે દવા આપી, તે તે દવાથી તેને ગુણ થયો
નહીં! તે ઉપરથી તેણે ક્રોધમાં આવી જઈને વિચાર કર્યો કે, “જરૂર આ સચિવ
વિગેરે માણસોએ મહારો ઘાત કરવાને આદર કર્યો છે. માટે જો હું નિરોગી થઈશ, તો
હું એ સર્વેના ઘાણીમાં ઘાલીને પ્રાણ લઈશ!” એવા રૈંદ્રધ્યાનમાંને રૈંદ્રધ્યાનમાં તેજ
રોગથી મૃત્યુ પામીને તે સાતમી નરકે ગયો.

પુંડરિકમુનિ તો પોતાની મેળેજ ચારિત્ર ગ્રહણ કરી જિનેશ્વરે કહેલા શુદ્ધ નિયમને
પાળવાને આતુર થયો થકો વિચારવા લાગ્યો કે, “હવે હું ગુરુ પાસે જઈ તેમને હાથે
દીક્ષા ગ્રહણ કરી સંયમ પાળીશ.” એમ વિચારીને તે ચાલ્યો. માર્ગમાં કોઈને ઘેરથી
અન્ન લાવીને એકાંતમાં જમી કોઈ ગામમાં તુણનો સંચારો કરી રાત્રીને વિષે સૂતો. રાત્રીને
વિષે બહુ ટાઢને લીધે વેદના થવાથી તે વિચારવા લાગ્યો. “અહો! હું કેવો મંદભાગ્ય
હયો! કે મેં ગુરુને પણ વાંઘા નહિ! તો આ લીધેણું ચારિત્ર પણ ફેગટ જશે! જો
ગુરુ પાસે ગયો હોત તો શુદ્ધ સંયમને પાળત.” પછી સર્વ સૂક્ષ્મ તેમજ બાદર છવોને
અમાવીને શુભધ્યાનમાં તત્પર રહ્યો થકો તે મૃત્યુ પામીને સર્વાર્થસિદ્ધિમાને ગયો. કહ્યું
છે કે:-ક્રોડ વર્ષસુધી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવાથી પણ મનુષ્ય જે કર્મને નથી ટાળી શકતો,
તેજ કર્મને સમતાના અવસાનથી અર્ધ ક્ષણમાં હણી શકે છે.

॥ ઇતિ પુંડરિક કુંડરિકની કથા ॥

કેશિ ગણધર.

જે પ્રાણી જાતિમદ, કૃપામદ અને અર્થમદને ત્યજ દે છે, તે પ્રાણી કેશિ ગણધરની
પેઠે મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે.

એકદા આમલકકલ્પા નગરીમાં શ્રી વીરભગવાન આવીને સમવસર્યા. તેમને વં-
દન કરીને સૂર્યાભદ્રેવે વિજ્ઞાપના કરી કે, “હું પ્રભો! આજે હું ગાતમા-
નિકે ઋષિઓને દીવ્ય નાટક બતાવવા ઇચ્છું છું; માટે કૃપા કરીને મને આજ્ઞા આપો.”

પણ પ્રભુએ તો હાએ ન કહી, તેમ નાએ ન કહી. પછી તે દેવે ઇશાનકોણમાં પીઠ કરીને ડાબા અને જમણા હાથથી દેવતા અને અપ્સરાઓને વિકૂર્વિ. તેઓ આઠે દિશામાં નૃત્ય કરવા લાગી. વળી તેણે મનુષ્યલોકને વિષે અસંભાવ્ય એવું અત્યંત દીવ્ય અને ઋદ્ધિથી પૂર્ણ એવું બત્રીસ પ્રકારનું નાટક બતાવ્યું. તે સમાપ્ત થયા પછી પ્રભુને નમન કરીને તે સ્વર્ગમાં જતો રહ્યો.

તે જોઈને ગૌતમગણધરે પ્રભુને પૂછ્યું. “હે પ્રભો! એ દેવ કોણ હતો? ને એવી એની ઋદ્ધિ ક્યાંથી થઈ?” શ્રી વીરભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે, “એ દેવ નરકમાં જવાનો હતો, પણ ગુરુના પ્રતિબોધથી તેને સ્વર્ગપદ્મ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેનું ચરિત્ર આ પ્રમાણે:—

શ્વેતાંબીનગરીમાં પ્રદેશી નામનો રાજા હતો. તેની સૂર્યકાંતા સ્ત્રીને સૂર્યકાંત નામે પુત્ર થયો. તેમની આજ્ઞાને આધીન એવો તેમનો ચિત્રસારથી પ્રધાન એકદા કાંઈ કામને અર્થ શ્રાવસ્તિનગરીમાં જિતશત્રુરાજા પાસે ગયો. ત્યાં ચાર જ્ઞાને શોભતા એવા શ્રી પાત્રેનાથ ભગવાનના ગણધર કેશિમુનિ આવ્યા હતા, તેમને વંદન કરવાને તે ગયો. ગુરુએ ધર્મોપદેશ આપ્યો કે, “ધર્મથી ઉત્તમ કુળને વિષે જન્મ, શરીરે નિરોગીપણું, સૌભાગ્ય, લાંબુ આયુષ્ય, બળ, નિર્મળ બુદ્ધિ, વિદ્યા અને અર્થસંપત્તિ એટલાં વાનાં પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે ધર્મ મહા અટવીને વિષે પણ રક્ષણ કરે છે, અને તે ધર્મની સમ્યક્ પ્રકારે ઉપાસના કરવાથી અંતે સ્વર્ગ અને મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.”

ઈત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળીને ચિત્રસારથી પ્રધાને કહ્યું. “હે ગુરુ! આપ કૃપા કરીને શ્વેતાંબીનગરીએ મહારા સ્વામી (રાજા) ને પ્રતિબોધ પમાડવા ચાલો.” તે સાંભળીને ગણધર મહારાજાએ કહ્યું. “હે ચિત્રસારથી! તે તો આ લોકથી ડરતો નથી અને પરલોકને પણ માનતો નથી! તે તો ફક્ત સાહસનેજ વાંછે છે. તો તે કેવી રીતે બોધને લાયક હોય?” ત્યારે ચિત્રસારથીએ કહ્યું. “બીજા બહુ દ્રવ્યવાન વ્યવહારીઆ ત્યાં છે, તેઓ તપસ્વિ સાધુઓને સત્કાર, દાન માનના આપવાવાળા છે, અર્થાત્ તેમને લેશમાત્ર અશક્ય નથી; માટે આપે ત્યાં પધારવાની કૃપા કરવી. ને મહારા સ્વામીને ધર્મોપદેશરૂપ પ્રવહણથી સંસારસમુદ્રમાં ખૂટતાં અટકાવવો.

એ ઉપરથી ગુરુએ કહ્યું. “વર્તમાન યોગ” એમ કહીને ચિત્રસારથી પ્રધાનનું કહેવું માન્ય કરી વિહાર કરતા કરતા શ્વેતાંબીનગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં આવ્યા. ગુરુને આવેલા સાંભળીને ચિત્રસારથી પ્રધાન વિચારવા લાગ્યો. “અહો! મહારા જેવો પ્રધાન છતાં મહારો રાજા નરકે જાય, તો પછી સ્વામીની કૃપાનું ઋણ હું કેવી રીતે ઠાળીશ? માટે એને હું કોઈ પણ રીતે ગુરુ પાસે લઈ જઈ! કારણ કે, જેમ વૈદ્ય રોગનો નાશ કરનાર છે, તેમ એ ગુરુ દુષ્ટ કર્મરૂપી રોગનો પ્રતિકાર કરનાર છે.” એમ વિચારીને પ્રધાને અર્થ ખેલાવવાને બહાને રાજાને, ગુરુ હતા તેજ ઉદ્યાન પાસે આપ્યો. અર્થ ખેલાવી રહ્યા પછી શ્રમ (થાક) દૂર કરવાને રાજા તેમજ પ્રધાન વિગેરે તેજ ઉદ્યાનમાં વૃક્ષની છાયામાં બેઠા.

એટલામાં તેને કાને આચાર્યનો ગંભીર નિર્દોષ શબ્દ પડ્યો. તે સાંભળીને રાજાએ પૂછ્યું. “હે સચિવ! આ શબ્દ મંભાગાય છે તે કોનો છે? તે બગેબર સમજતું નથી.” તે ઉપરથી ચિત્રસારથી પ્રધાને કહ્યું. “હે સ્વામિન્! કેશિગણધર નામના જૈનમુનિ આવેલા છે, તે અહિં મનુષ્યોને પ્રબોધ આપે છે, તેમનો એ સ્વર છે. આપની ઈચ્છા હોય તો ચાલો આપણે પણ ત્યાં જઈએ.” આ પ્રમાણે મંત્રીએ પ્રેરણા કરી તેથી તે પ્રદેશી રાજા ગુરુ પાસે જઈને બેઠો. ત્યારે ગુરુ કહેવા લાગ્યા.

“પર્વતના શિખર મમાન ઉંચા એવા મનુષ્યભવને વિષે પ્રમાદી ધનને સ્વસ્થ ધર્મ

બેશી રહો છો, તો હે ભવ્ય જીવો! પછી ભવરૂપી અટવીને વિષે તમે શું કરશો? વળી પાપી પુરુષો રાત્રીને વિષે કેમ નિર્ભયપણે નિંદ્રા કરતા હશે? તેમને નરકમાં લઇ જવા આવેલી કૃતિકારુપી એ રાત્રી લાંબી થઈ છે. વળી હે પ્રાણિઓ! જો તમે આત્મા, કર્મ અને પરલોક એ પરોક્ષ હોવાથી ન માનતા હો તો, તમારે તમારા પિતામહ તેના પિતા પ્રમુખ પણ માનવા નહીં. કારણ કે, તે પણ તમને તો પરોક્ષ જ છે, (તમને પણ તમે જોયા નથી.) વળી જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ ખરું માનીશું, તો આ યતિઓ પરને યોગ્ય પમાડવાને જે અતિદ્રિય વિષયની વાત કરે છે, તે પણ તમે ખરી નહિ માનો; પણ એ સર્વ ખરું છે. માટે તમારે જીવ અને પરલોક પરોક્ષ છતાં પણ માનવા. વળી બીજું કારણ કે, ધર્મ પુરુષોના ઇચ્છાદિ ગુણવાળા આત્માને ધર્મપણાથી જ આ લોકને વિષે સુખાદિક પ્રાપ્ત થાય છે. બીજી રીતે નહીં. ઇત્યાદિ ધર્મ વચનો જીવની સ્થાપનાને અર્થે (જીવ છે એમ સિદ્ધ કરવાને) ગુરુએ કહ્યાં.

તે સાંભળીને નાસ્તિક ધર્મવાદી એવો પ્રદેશી રાજ બોલ્યો. “જીવ હોય તો તે દેખાયો જોઈએ, પણ તે દેખાતો નથી; માટે તે જીવ નથી.” ગુરુએ કહ્યું. “હું મુખી છું, દુઃખી છું, એવી જે પ્રતીતિ થાય છે, તે ધર્મ વિના થતી નથી અને ધર્મ છે ત્યારે તેનો જે ધર્મ છે તે જ જીવ છે.” રાજએ કહ્યું. “હે પ્રભો! મેં એક ચોરને કોઠીમાં ધાલીને તે કોઠીનું ખારણું ઘણું મજબૂત બંધ કર્યું. પછી કેટલેક કાળે જોયું તો જોવાથી વ્યાસ થયું છે શરીર જેનું એવો તે ચોર મૃત્યુ પામેલો દીકો. તો તે ચોરનો જીવ ક્યાંથી ગયો? ન બીજા જીવો તેમાં ક્યાંથી આવ્યા? વળી મેં બીજા એક ચોરને પિષ્ટની પેઠે ચૂર્ણ કરીને કકડે કકડામાં તેનો જીવ જોયો, પણ તે દેખાયો નહીં. તેમજ એક ત્રીજા ચોરને પણ મેં ત્યાસ રોકીને મારી નાંખ્યો, તેને મેં પ્રથમ તોળ્યો હતો, ને પછીથી પણ તોળ્યો, તો તે વખતે જીવ અજીવનો કાંઈ ભેદ (તોલમાં ફેરફાર) નહોતો નહીં. તે ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે, જીવ અને કાયા જૂદાં નથી.”

ગુરુએ ફરીથી કહ્યું. “હિંદુ વિનાની કોઠીમાં પૂરેલો માણસ શંખ વગાડે છે, તો તે શંખનો શબ્દ શી રીતે સંભળાય? અર્થાત્ જેમ હિંદુ વિનાની કોઠીમાંથી શંખનો મૂર્તિમંત (રૂપી) શબ્દ ઘણા સૂક્ષ્મ હિંદોથી બહાર નિકળીને સંભળાય છે, તેમજ ઘણાં જ સૂક્ષ્મ હિંદોથી અમૂર્તિ એવો જીવ પણ બહાર નિકળી જાય છે અને અંદર પેસે છે. એ તહારો સંદેહ શું નથી ભેદાતો? વળી જેમ અરણિના કાષ્ટમાં અગ્નિ રહ્યો છે, છતાં તેને ચૂર્ણ કરવાથી પણ અગ્નિ દેખાતો નથી. તેવી જ રીતે સર્વ પ્રાણિઓને વિષે જીવ રહેલો છે એમ તું ચિંતન કર. વળી હે નૃપ! જેમ વાયુથી પૂર્ણ અથવા અપૂર્ણ એવી મશકના તોલને વિષે ભેદ પડતો નથી, તેમ જીવ રહે છે તે અથવા ન રહે છે તે મનુષ્યના દેહના તોલને વિષે ભેદ દેખાતો નથી. એ પ્રકારે ઘણા સૂક્ષ્મ એવા મૂર્તિમંત જીવોના ભેદ દેખાતા નથી, તો પછી અમૂર્તિમંત એવા આત્માના ભેદ ન દેખાય તેમાં તો કહેવું જ શું? માટે હે મહારાજ! કર્મથી નિર્માણ થએલા એવા સૂક્ષ્મ આત્માને નિશ્ચય કરીને તું સાવધ-પણાથી ધર્મનું આચરણ કર. કહ્યું છે કે:—મહોદ્યાં રાજ્ય, ઉત્તમ ભોજન, સૌભાગ્ય, આં-ગેચ્યતા, સાગ્રં કૃદ્ધંબ, મનોહર સ્ત્રી, સારો યશ, અને વિલાસ. ટુંકામાં સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ સર્વ ધર્મથી મળે છે. વળી હે પૃથ્વિપાળ! તું પરંપરાથી ચાલતી આવેલી નાસ્તિક દતાનો તત્કાળ ત્યાગ કર. કારણ કે, દરિદ્રપણાથી શું શ્રેય થાય છે? અર્થાત્ કાંઈ શ્રેય ઘટું નથી. વળી લક્ષ્મી તો આશ્રિતને જ સન્મુખ થાય છે. કેટલાએક પુરુષો હજારો પુ-રુષોનું ભરણ પોષણ કરનારા હોય છે, કેટલાએક લાખો પુરુષોનું ભરણ પોષણ કર-નારા હોય છે, અને કેટલાએક તો પોતાનું પણ ભરણ પોષણ કરી શકતા નથી! માટે

એ સર્વ પોતાના સુકૃત અથવા દુષ્કૃતવૃત્તિ કૃત છે. ” ઇત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળીને પ્ર-
દેશી રાજાએ સમક્રિત મૂળ ખારવના આદર્યાં. એ પ્રજારે દ્રઢવ્રતવાળો રાજા ધર્મને પા-
ળતો અદપકાળમાં વૈરાગ્ય પામ્યો.

એકદા તેની સ્ત્રી સૂર્યકાંતા અન્યપુરુષ ઉપર આશક્ત થઈ હતી, તેથી તેણીએ તેને
પ્રોષધને પારણે વિષ દીધું. રાજા આરાધના કરી પંચ પરમેષ્ટિને નમસ્કાર કરી મૃત્યુ
પામીને પહેલે દેવલોકે સૂર્યાભિમાનમાં દેવતા થયો, તે આ સૂર્યાભદ્રવતા ચાર પલ્લે-
યમના આયુષ્યવાળો જન્મ્યો.

એમ ગૌતમસ્વામીને શ્રી વીરભગવાને કહી સંભળાવ્યું. વળી તેમણે કહ્યું. “ હું
ગૌતમ! તે આપણા ઉપર શ્રદ્ધાવાળો થઈ આપણને વાંદવા આવ્યો હતો, તે ભાવપૂર્ણ
કરીને ગયો. હવે તે ત્યાંથી વ્યવ્યા પછી મહાવિદેહક્ષેત્રને વિષે મતુષ્યભવમાં જન્મીને
ત્યાં સર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ અને મોક્ષગામી થશે. ”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરભગવાને સૂર્યાભદ્રવતાનો પૂર્વજન વર્ણવ્યો. ત્યાર પછી ગૌતમ
સ્વામી પ્રભુને નમસ્કાર કરી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા

વિહારમાં તે એક ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા હશે, તેજ ઉદ્યાનમાં કેશીગણધર પણ આ-
વીને સમવસર્યા. ત્યાં કેશિગણધરે કહ્યું. “ હું ગૌતમ! તમારો વેપ કેમ આવ્યો છે? ” તે
ઉપરથી ગૌતમસ્વામીએ ચોવીસમા તીર્થંકરના આચારવું સ્વરૂપ કહી બતાવ્યું. ને કેશિ
ગણધરે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના આચારાદિકવું સ્વરૂપ કહ્યું. (એ સબંધી વિશેષ અધિ-
કાર શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના તેવીશમા અધ્યયનથી જાણી લેવો.)

તે ઉપરથી શાસનના ભેદના ભયથી શ્રી પાર્શ્વનાથના ગણધર કેશિમુનિએ ગૌતમ
સ્વામીના કહ્યા પ્રમાણે વેપ ધારણ કર્યો. અર્થાત્ તેમણે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં. અનુક્રમે
તે ગણધર સિદ્ધિપદને પામ્યા. કહ્યું છે કે:—કેશિગુરુ જેવા કોઈ મુનિ થયા નથી ને થશે
પણ નહિ! તેમણે તો અહંકારરૂપી વૃક્ષવું મૂળ ઉન્મૂલન કરી નાંખ્યું. વળી તેમણે
‘ શાસનમાં ભેદ પડશે ’ એવા ભયથી પોતાથી નહાના એવા પણ ઇંદ્રભૂતિ (ગૌતમ) વું
કહેવું માન્ય કરી તેમને ગુરુ માન્યા.

॥ ઇતિ કેશિગણધરની કથા ॥

કરકંડૂ.

આ ત્રણે જગતને મિથ્યા માની તત્ક્ષણ સંયમ ગ્રહણ કરનાર કરકંડૂરાજા જેવા ભ-
વ્યભવ વિરલા હોય છે.

શ્રી વામુપૂજ્યસ્વામીના જિનમદિરથી શોભતી એવી અંપાપુરી નામે નગરીમાં દ-
ધિવાહન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એકરાજાની પુત્રી પદ્માવતી તેની રાણી
હતી. એકદા તેણીને ગર્ભ ધારણ વખતે એવો દાહદ થયો કે, “ હું હસ્તિ ઉપર બેસીને
રાજા પાસે છત્ર ધરાવું, તથા રાજાનો વેપ પહેરું, ને કીડા કરવા જઉં. ” આવો દાહદ
ઉત્પન્ન થયો, પણ લજ્જાને લીધે તે રાજાને કહી શકી નહીં; પરંતુ તે કૃષ્ણ (કૃષ્ણા)
થતી ગઈ. તે જોઈને રાજાએ પૂછ્યું. તે ઉપરથી તેણીએ વાત કરી. પછી તે રાજા તેણીને
હસ્તિ ઉપર બેસારી પોતે છત્ર ધરી વનમાં ગયો. ત્યાં હસ્તિને વિચારવી યાદ આવી,
તેથી તે મદોન્મત્ત થઈ બહુ દુઃખ નિકળી ગયો. રાજાએ રાણીને કહ્યું. “ મું કરીશું? ”

કેમ ન કહું ? ” પદ્માવતીએ કહું. “ પ્રથમ કહું હોત તો મને ચારિત્ર આપત નહીં. ” પછી મહત્તરી સાધ્વીએ તેને ગુપ્ત રાખી. સમયે તેને પ્રસવ થયો. પુત્ર અવતર્યો. પ્રવર્તનિએ કહું. “ જો આ બાળકનું રક્ષણ કરીશું તો મહા ઉડાહુ થશે, ને જો એને કોઇને સોંપીશું, તોપણ સંસારની વૃદ્ધિનું કારણ થશે; માટે એને ગુપ્ત રીતે નગરની બહાર મૂકી આવવો. ” તે ઉપરથી પદ્માવતી પણ સસારને અસાર જાણીને તે પુત્રને નામાકિત મુદ્રા તથા રત્નકંબળસહિત સ્મશાનભૂમિમાં મૂકી આવી. તેને એક ચંડાળ ગુપ્ત રીતે પોતાને ઘેર લઈ ગયો, ને તેને પોતાની સંતાન વગરની સ્થાને સોંપ્યો. આ સઘળું પદ્માવતીએ છાની રીતે જોયા કર્યું. પછી તે પોતાને આશ્રમે ગઈ.

અહિં ચંડાળને ઘેર પેલો બાળક વૃદ્ધિ પામ્યો. બીજા બાળકોની સાથે ક્રીડા કરતો તે રાજતેજને લીધે દીપવા લાગ્યો. કારણ કે, માંણ તે ગમે ત્યાં હોય તોપણ અર્ધાત્ પત્થરના ઢગલામાં હોય તોપણ તે મણિજ છે. તે બાળક શરીરે કંડૂ (ખરજ) આવવાથી હાથવડે બજવાગતો, તેથી સાએ તેનું નામ કરકંડૂ પાડ્યું. તે હવે છ વર્ષનો થયો, અને તેનામાં ચક્રવર્તિ રાજાની આકૃતિ દેખાવા લાગી. તે હુમ્મેશાં પિતાના આદેશથી સ્મશાનભૂમિમાં જતો. અહો ! વિધિને ધિક્કાર છે કે, રાજપુત્ર જેવાને પણ ચંડાળનું કામ કરવું પડે છે ! એકદા ત્યાં બે મુનિઓ આવ્યા, તેઓ ત્યાં વાંસની જાળી જોઇને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા. “ જો આ વંશ (વાંસ) ના મૂળથી ચાર આંગળ પ્રમાણ મૂકીને, ચાર આંગળનો પર્વ (સાંધાનો કટકો) લે, તે રાજ થાય. ” સાધુઓનું આ વચન આ બાળકે અને એક બ્રાહ્મણે સાંભળ્યું. તેથી પેલા બ્રાહ્મણે છાની રીતે સાધુના કહેવા પ્રમાણે કર્યું. ત્યાં તે બાળક આવ્યો ને બ્રાહ્મણને કહેવા લાગ્યો. “ તેં આ મહારો પાળે લો વાંસ કેમ લીધો ? ” પછી કજીઓ કરતા કરતા તે બન્ને તો રાજ પાસે ગયા. ત્યાં જઇને બન્નેએ પોત પોતાની ફરિયાદ કહી સંભળાવી. ત્યારે લોકો હસીને કહેવા લાગ્યા. “ હું ચંડાળ પુત્ર ! જ્યારે તને રાજ્ય મળે, ત્યારે આ બ્રાહ્મણને એક ગામડું આપજે. તું તહારો એ વાંસનો કટકો લલે રાખ. ” પણ પેલો બ્રાહ્મણ તો પોતાના જાતિસ્વભાવને લીધે ચંડાળ પુત્ર-કરકંડૂને મારી નાંખવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તે જાણીને ચંડાળ પોતાના કુટુંબસહિત કંચનપુર નગરે ગયો. ત્યાંનો રાજા અપુત્રિઓ મરણ પામ્યો હતો, તેથી પ્રધાન વિગેરે લોકો દિવ્ય (હસ્તિ, અશ્વ, પ્રમુખ પંચ દિવ્ય) સજ્જ કરીને બહાર આવ્યા હતા. તે પ્રધાને પ્રદક્ષિણા દઇને કરકંડૂને રાજા ઠરાવ્યો. તે વખતે લોકોએ જય જય એવો શબ્દ કર્યો અને વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યાં. પ્રધાને ઉત્તમ વેપ લાવીને કરકંડૂને પહેરાવ્યો. પછી તે પૂર્વે શીખ્યો હોયતી ! તેમ અશ્વ ઉપર બેઠો.

હવે તેને નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો તે વખતે બ્રાહ્મણોએ ઝાળખીને કહું કે, “ એ મ્લેચ્છ છે ! ” એમ કરીને તેને અટકાવ્યો. ક્રોધ પામીને તે તેને શિક્ષા કરવા જાય છે, તેવામાં આકાશમાંથી દેવતા અધિષ્ઠિત હોવાને લીધે અગ્નિના કણ પડવા માંડ્યા ! બ્રાહ્મણો અચ્ચલિત થઈ કહેવા લાગ્યા. “ હું રાજા ! તું બ્રાહ્મણ છે, તું આચાર્ય છે, તું દેવ છે, તું મહેન્દ્ર, મહેશ, વિષ્ણુ, પ્રજાપતિ છે. તહારામાં અતિ પવિત્ર ક્ષત્રિનું નેજ પ્રકાશમાન છે. માણસ કર્મધીજ ખેંચાય છે ને કર્મધીજ બળિષ્ટ ગણાય છે. બ્રાહ્મણાદિ વર્ણની જાતિ એ કાંઈ કારણરૂપ નથી. વળી જો પરબ્રહ્મમય પુરુષ કર્મ પ્રકૃતિએ લીન છે, તેની જાતિ કંબુક (દડા) ની પેટે શું પરવર્તન પામે ? (ન ફેરવી શકાય ?) નરકમાં કે નિર્યંચમાં, મનુષ્યમાં કે દેવતાઓમાં, કોઈ સ્થાને આત્માની અપમાનના કરવી નહીં; કારણ કે, વખતે કોઈ મ્થળે તે દેવતાએ પણ હોય. એ ઉપરથીજ ત્રિજાળજાની કહે છે કે—અવદિંમા એ પાપ છે. ને હવતી અદિ સાધી નિર્દોષ પણ છે. હું તુપતિ ! અમાને જેવા અવતર-

માં પડેલાને તું ત્હારા જેવા તેજવડે કરીને મ્હારા ગુરુ છે. અમારું જ્ઞાન પણ ત્હાર, થી વિકસ્વર થયું છે. રાજા વિનાના દેશમાં અગ્નિ હોમની વસ્તુને બાળી શકતો નથી. ધર્મ પ્રવર્તાતો નથી, તેમ વર્ષાદ પણ વરસતો નથી. જે સર્વ દેવમય એવો રાજા રક્ષણ ન કરે તો માણસોને ધન, સ્ત્રી અને શરીર વિગેરે ક્યાંથી રહે? વળી રાજા હોય છે તે સર્વ સ્થળે ઉદ્યોત કરવામાં સૂર્ય સમાન, પાપી પુરુષોને નિમ્મડુ કરવાને યમ સમાન, ભરણપોષણ કરવામાં કુબેર સમાન, અને પ્રાયશ્ચિન આપવામાં અગ્નિ સમાન છે. હે રાજા! તું અમારામાં જે અજ્ઞાન છે તે કાઢી નાંખી અમને વિશુદ્ધ કર. કારણ કે, તમે તો પ્રજાના પાપરૂપિ કાઢવને દૂર કરવાને તીર્થસમાન છે. ”

બ્રાહ્મણોએ કરકંડુરાજાની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી, તે ઉપરથી તે અતિશય મત્સર ધરતો બોલ્યો. “ જેમની સાથે હું સમ્મત (મળતો) છું, તે સર્વ મ્હારે માન્ય છે. બીજાને હું હણી નાંખીશ. ” ત્યારે સવં બ્રાહ્મણો બોલી ઉઠ્યા. “ અમે સર્વ તમારી સાથે સમ્મત છીએ. ” ત્યારે તેણે કહ્યું. “ આ સવં માનંગો (ચંડાળો) ને તમે સંસ્કારથી બ્રાહ્મણ કરો ” બ્રાહ્મણો તો ભયથી કંપવા લાગ્યા. તેઓએ કહ્યું. “ હે રાજા! જે આપ કહો છે તે સત્ય છે. સંસ્કારથીજ બ્રાહ્મણપણું આવે છે. જાતિ કાંઈ કામની નથી. કારણ કે બ્રાહ્મણ ના કૂળમાં જન્મેલા છતાં પણ આઠ વર્ષમુધી પ્રાણી બ્રાહ્મણ કહેવાતો નથી. ત્યાર પછી સંસ્કાર પામે છે ત્યારેજ તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. હવે આપને રુચે તે કરો. લોકોમાં તો વ્યવહાર એજ બળવત્તર ગણાય છે. ”

તે ઉપરથી રાજા વિચાર કરીને બોલ્યો. ત્યારે એ બ્રાહ્મણોને “ જનંગમ દ્વીજ ” એવું નામ આપો. રાજાએ આમ કહ્યું એટલે આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. સર્વેએ જય જય શબ્દ કર્યો. બ્રાહ્મણોએ તે નવીન દ્વીજને સંસ્કાર કરી જનંગમ દ્વીજતું નામ આપ્યું. આ પ્રમાણે દધિવાહનના પુત્ર કરકંડુએ વાહધાનકનાવાસી ચંડાળોને બ્રાહ્મણ કર્યા. પછી મહોત્સવપૂર્વક રાજાને નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. ત્યાં તેને (કરકંડુને) મંત્રસંહિત અભિષેક કરવામાં આવ્યો.

હવે એ પ્રતાપસંહિત રાજ્ય કરતો હતો. એવામાં પેલો બ્રાહ્મણ તેની પાસે આવી એક ગામ માગવા લાગ્યો. રાજાએ હસતાં હસતાં કહ્યું. “ ચંપાપુરીએ જા, ત્યાં તને મ્હારા આદેશથી એક ગામ આપશે. ” બ્રાહ્મણ તો ચંપાપુરી ગયો, ને ત્યાં કરકંડુતું નામ લઈને રાજા પાસે એક ગામ માગવા લાગ્યો. રાજાએ વિચાર્યું. “ અહો! કરકંડુ મૂર્ખ છે કે, મને આતું કહેવરાવે છે. ” એમ વિચારી તેણે તે બ્રાહ્મણને કહ્યું. “ તે કરકંડુ કદપ, આચાર તે તપે કરીને રાજા થયો છે. બાકી છે તો તે મ્લેચ્છનો પુત્ર. તેથીજ તે શ્યેન-પક્ષી જેમ ગરુડની સાથે વિરોધ કરે, ને અંતે હારે; તેમ તે એક સૈનિક જેવો છતાં મ્હારી સાથે વિરોધ કરે છે. (તો તેમાં તે વિજયી નહીં થાય.) તું તો હૃત છે ને વળી યાચક છે, માટે ત્હારો વધ થાય નહીં. તેથી તેનોજ વધ કરીને તને ગામ આપીશ. ”

તે ઉપરથી તે દ્વીજે એ સઘળી વાત જાણને કરકંડુને કહી. કરકંડુ તો એ વાત સાંભળીને તૈયાર થઈ ચંપાપુરી ઉપર ચડી આવ્યો. દધિવાહન રાજા પણ તેને આવતો જાણી પોતાનો કિલ્લો સજ્જ કરી જાડવા તૈયાર થયો. યુદ્ધને માટે ક્ષેત્ર નક્કી કર્યું.

આ વખતે પદ્માવતી સાધ્વીને વિચાર થયો કે, “ જે યુદ્ધ થશે તો બહુ જીવોનો સંહાર થશે. માટે એ પિતા-પુત્રને સંગ્રામ કરતાં નિવારણ કરું. ” એમ કહીને કરકંડુની પાસે આવીને તે કહેવા લાગી. “ હે પુત્ર કરકંડુ! હું ત્હારી માતા છું, ને આ દધિવાહન રાજા ત્હારા પિતા છે. વાંચ ત્હારી પાસે રહેલી મુદ્રા (વીંટી) ના અક્ષરો. ” એ અક્ષરો જાણને તેણે પદ્માવતીને પોતાની માતા તથા દધિવાહનને પિતા તરીકે ઓળખ્યા,

ને બહુ હુર્ષ પામ્યો. પછી તે સાધ્વી દધિવાહનને યોગ પમાડવાને નગરમાં ગઈ, ને દાસી પાસે કહેવરાવ્યું. રાજાએ આવીને પદ્માવતી સાધ્વીને નમસ્કાર કર્યો. ને પછી પૂછ્યું. “ તે કેવી રીતે સંયમ ગ્રહણ કર્યો? ને તહારા ગલેનું શું થયું? ” પદ્માવતી સાધ્વીએ ઉત્તર આપ્યો. “ હું રાજા! આ તમારા નગરને ઘેરો ઘાતીને પડ્યો છે તેજ આપનો પુત્ર. ” એ સાંભળીને રાજા પગે ચાલતો પોતાના પુત્રને મળવા ચાલ્યો. અહિંથી કરકંડૂ પણ સામે આવતો હતો. તે પિતાને આવના જોઈ તેના ચરણમાં પડ્યો. આ વખતે નગરમાં મહોટો હુર્ષ થઈ રહ્યો હતો. દધિવાહનને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી કરકંડૂને રાજ્ય ભાર સોંપ્યો ને પોતે પ્રત અગિકાર કર્યું.

હવે કરકંડૂરાજા એ રાજ્યનો સ્નામી થઈ કલિંગદેશનો રાજા કહેવાવા લાગ્યો, ને ન્યાય પૂર્વક રાજ્ય કરવા લાગ્યો. આ રાજાને બહુ ગોકુળ હતાં. તેમાં એક અત્યંત બગિચા સાંઠ હતો, તેણે ખીજા બહુ સાંઠોને પ્રહાર કરવા માંડ્યો. પરંતુ તે સાંઠ રાજાને બહુ પ્રિય હતો, એટલે તેને કંઈ કર્યું નહીં; પણ થોડા વખતમાં તે મૃત્યુ પામ્યો. રાજા તેને જોવા ગયો, એટલામાં તો તેને મૃત્યુ પામેલો જોઈને તે બે દયો. “ અહો! જેની ગર્જના દૂરથી જ સાંભળીને મહા ગર્વવાળા સાંઠડાઓ પણ નાશી જતા! અને જેની પાસે કોઈ ટકી શકતું નહીં, તેને પણ મૃત્યુ તો છેજ! અહો! પાપી કાળ ચેતન અને અચેતન લોકને મરણ સરણને પાછો પોતાના મહોટા ઉદરમાં ગળી જાય છે! તે તુલ્ય થતોજ નથી. મૂર્ખથી પણ ઉપાય કરીને અનેક વસ્તુનું રક્ષણ કરી શકાય, પણ આ તો સર્વે મૂર્ખ, તેનાથી કંઈ પ્રતિકારજ નથી. આપણે અહિં જે જે વસ્તુઓ દેખીએ છીએ, તે તે વસ્તુઓ પાછી નથી દેખાતી. કારણ કે, આ કાળ છે તે કોતુકથી ત્રણલોકરૂપી પુષ્પના ગોળાની સાથે કીડા કરે છે. કહ્યું છે કે:—જે નહિ થઈને અથાત્ સત્વરૂપ ન હોઈને પણ સત્વપણાને પામે છે, અને જે થઈને અર્થાત્ સત્વપણાને પામીને પણ અસત્વપણાને પામે છે. માટે અભાવ છે આદિ જેને અને અભાવ છે અતે જેને એવો જે ભાવ, તે અભાવ પણાને શી રીતે પામે? અર્થાત્ અસત્વવસ્તુ સત્વપણાને શી રીતે પામે? માટે આ કુકુળ, દેહ, લક્ષ્મી, સ્ત્રી, આભૂષણ પ્રમુખ સર્વ રૂપા ગમૂહની પેઠે અનિત્યજ જણાય છે. ” ઇત્યાદિ વિચાર કરતા કરતા તેને વૈરાગ્ય થવાથી જાતિસ્મરગુજાન ઉપન્યું. તેથી તેને પોતાનો પૂર્વભવ યાદ આવ્યો. દેવતાએ આવીને તેમને રજોહરણ વિગેરે આધુને; વેપ આપ્યા. તે લઈ તેમણે પોતાનો રાજ્યવેશ્ય તૃણસમાન ગણી છોડી દીધા. આ પ્રમાણે કરકંડૂરાજા પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા. (અમુક વસ્તુ જોવાથીજ જે યોગ પામી ચારિત્ર અગિકાર કરે છે તે પ્રત્યેકબુદ્ધ.)

આ પ્રમાણે પોતાના ગોકુળમાં એક ઉત્તમ, ઉજ્જવળ, પવિત્ર અને વાકા શૃંગવાળા સાંઠને વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે દુઃખી જોઈ, સર્વ ઋદ્ધિને અસ્થિર ગણી યોગ પામી કલિંગ રાજા કરકંડૂએ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. ઇતિ કરકંડૂની કથા.

મુળગાથા.

દ્વલ્લ વિહલ્લ સુદંસણ, સાલ મહાસાલ સાલિનદો ચ ॥

નદો દસન્નનદો, પસન્નચંદો ચ જસન્નદો ॥ ૩ ॥

હલ્લ વિહલ્લ, મુદ્ધમનશેઠ, શાલ મહામાલ, માગિલડ, લડમાહુન્વામી. દમાર્ણભડ ગજ, પ્રમન્નચંદરાજય અને યશોભડનિ. એ આઠ મહાપુત્રોની કથાએ આ ગાથા પાતા સંબંધમાં વ્યવસ્થા કરેવાયાં. (૩)

હલ્લ વિહલ્લ.

આ સંસારમાં પ્રાણીને કોઈ નહીં ને કોઈ વસ્તુ, વૈરાગ્યની હેતુરૂપ થાય છે. જેમકે મૃત્યુ પામેલા હસ્તીને જોવાથી હલ્લ વિહલ્લને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો. તે આ પ્રમાણે -

શ્રેણિકરાજાએ પ્રીતિને લીધે પોતાના બે પુત્ર હલ્લ અને વિહલ્લને પોતાનો સૈન્યનક નામનો પદ્મહસ્તી આપ્યો તે ઉપરથી કોણિકને કોપ થયો. એટલે તેણે શ્રેણિકને સેવકો પાસે શિક્ષા કરાવી. એકદા કોણિક જન્મવા બેઠો હતો, તે વખતે તેના પુત્ર શાળીમા મૂતરેયા, ત્યારે તેણે નાક મરડીને તેને દૂર કર્યા. તે વખતે ચિદ્રણા રાણીએ તેને કહ્યું. “હે પુત્ર કોણિક! જ્યારે ત્હારો જન્મ થયો ત્યારે મને અશુભ સ્વપ્ન આવ્યું હતું, તેથી તને મેં ઉકરડે મૂકી દીધો હતો, પણ ત્હારો પિતા તને ત્યાંથી પાછો લઈ આવ્યો. તે ઉકરડે તને કૂકડે આંગળીએ ડંશ દીધો હતો, તેની તને બહુ વેદના થવા લાગી, તેથી તે ત્હારી આંગળીને ત્હારા પિતાએ પોતાના મુખમાં રાખી રાખીને તને શાંત કરી-મ્હોટો કર્યો. એવો તેને ત્હારા ઉપર મોક હતો. એ ત્હારા પિતાને હમણાં તુ કોરડાના પ્રહાર કરાવે છે, તે શું એ ઉપકારનો બદલો વાળતો હોયશ?” એ સાંભળીને કોણિકને પોતાની ભૂલ માલમ પડી, તેથી તે એક કૂહાડો લેખને શ્રેણિકને પાંજરું લાગી નાંખવા દાડ્યો. તે એમ ધારીને કે, “એકદમ પાંજરું લાગી નાંખીને તેમને બહાર કાઢું.” પણ તેને જોખને શ્રેણિકને વિચાર થયો કે, “એ હુમ્મેશાં તો મને ચાખકાથી મારે છે, તે આજે તો કૂહાડો લખને મ્હારો પ્રાણ લેવાજ આવ્યો છે.” એમ ધારીને તે પોતાની મુદ્રા (વીંટી) ચૂસીને તાલપૃથ્વીથી મૃત્યુ પામ્યો ને પહેલી નરકે ગયો.

પછી કોણિકની પતિને પદ્માવતીએ પોતાના પુત્ર ઉદાયનને માટે તે સૈન્યનકહસ્તીની માંગણી કરી. તે ઉપરથી હલ્લ અને વિહલ્લ બન્ને ભય પામીને નાશી જઈ, વિશાળાનગરીમાં માતામંહુ (માતાના પિતા) ચેડારાજને શરણે ગયા. ત્યાં જઈને પણ કોણિકે પોતાની સેનાથી તે નગરીને રૂંધી. ચેડારાજને ને કોણિકને સંગ્રામ થયો, તેમાં હજારો મનુષ્યોના પ્રાણ ગયા. પેલા બન્ને ભાગ્યે સૈન્યનકહસ્તી ઉપર બેઠા બેઠા કોણિકની સેનાને બહુ પાછી હઠાવવા લાગ્યા. કોણિકે જોયું કે, એ બન્ને મ્હારા સૈન્યને બહુ હણી નાંખે છે, તેથી તેણે પોતાના સૈન્યની આસપાસ એક ખાઈ ખોદાવી તેમાં અગારા ભરાવ્યા.

હવે હલ્લ વિહલ્લ પણ હસ્તિ ઉપર બેસીને સંગ્રામમાં યુદ્ધ કરતા કરતા, પેલી ખાઈ પાસે આવ્યા. ત્યાં હસ્તીએ વિભંગજ્ઞાનથી તે બન્નેને પોતાની પીઠ ઉપરથી હેડે ઉતાર્યા; ને પોતે ખાઈમાં પડીને મૃત્યુ પામ્યો. તે હસ્તિને પહેલો મૃત્યુ પામ્યો જોખને, બન્નેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેમણે વ્રત ગ્રહણ કર્યાં. શાસનદેવીએ તેમને ત્યાંથી ઉપાડીને શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે મૂક્યા, ત્યાં તેમણે સંયમ લીધો. સંયમ પાળી તપશ્ચર્યા કરના મૃત્યુ પામીને તે બન્ને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયા.

॥ ઇતિ હલ્લ વિહલ્લની કથા ॥

સુદર્શન શેઠ.

મોક્ષમુખને આપનાર એવું જે શુદ્ધ શીળ અને સમક્તિ, તેને પાળનાર ભવ્યપ્રાણી આ, મુશનકાંઈની પેઠે અલ્પજ્ઞાનમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

જંબૂદ્વીપના દક્ષિણ ભાગના આંબૂષણરૂપ એવા ભરતખંડમાં ચંપાપુરી નામે નગરી છે. ત્યાં રણસિંહરાજાનો પુત્ર દધિવાહન ન્યાયમાર્ગે પ્રજાનું પાલન કરતો હતો. તે રાધાવેદ્ય સાધીને અભયાદેવી નામે રાણીને પરણ્યો હતો. ત્યાં અહંદાસ નામનો અતુલબળ ધનસમૃદ્ધિએ યુક્ત એવો એક વ્યવહારી વસતો હતો. તેને અહંદાસી નામે પત્નિ હતી. બંને જણ શ્રી જિનેશ્વરનો પ્રરૂપેણ ધર્મ પાળતાં હતાં

એકદા અહંદાસીની કુક્ષિએ કોઈ ગુણવાન છવ અવતરેલા. સદા જિનપૂજમાં રક્ત અને શુદ્ધ સમકિત પાળવામાં તત્પર એવી તે સ્ત્રીએ અતુકમે શુભ દિવસે પુત્રરત્નને પ્રસન્ન્યો. સ્વજન વર્ગને શેઠે સન્માન દેખને વાચકોનં નાનાવિદ્ય દાન આપ્યાં, ને પુત્રનું સુઃશૈન એવું નામ પાડયું. અતુકમે વૃદ્ધિ પામતા તે સુદર્શને ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરેલા. કહ્યું છે કે:—રૂપ યૌવનથી શોભતો હોય, ઉત્તમ કૂળમાં જન્મેલો હોય, છતાં પણ વિદ્યા વિનાનો માણસ રૂપાળાં પણ સુગંધરહિત કેસુડાનાં ફુલની પેઠે શોભતો નથી. વળી ધંડિત પુરુષમાં મત્તે ગુણો હોય છે, ને મૂખ માણસમાં સર્વ દોષજ હોય છે; તો હજારે મૂખ એકદા કરીએ તોય પણ તેમનામાંથી બુદ્ધિશાળી પુરુષ નહીં બની શકે.

ત્યાર પછી સુદર્શનના પિતાએ તેને મનોરમા નામની એક શ્રેષ્ઠીની પુત્રી મહા ઉત્સવપૂર્વક પરણાવી. તેની સાથે સ સારસુખ ભોગવતો તે સમકિતપ્રત પાળતો હતો. કારણ કે, એ સમકિત બોધિત્રીજવૃક્ષનું મૂળ છે, 'પુન્યરૂપી નગરનું' દ્વાર છે, મોક્ષરૂપી મહેલની પીઠ છે અને વળી સર્વ સ પતિનું' નિધાન છે. જેમ સમુદ્ર રત્નોનો ભંડાર છે, તેમ તે સમકિત સર્વ સદ્ગુણોનો ભંડાર છે; ચારિત્રરૂપી ધનનું' પાત્ર છે. તો તેવા સમકિતની કોણ પ્રશંસા ન કરે? એવામાં તો પુત્રને ધરતો ભાર ધારણ કરવાને યોગ્ય જણીને પિતાએ દીક્ષા લીધી. પિતા કરતા અધિક ગુણવાળો હોવાથી તે તો રાજાનો વિશેષે કરીને માનીતો થયો. જેમ જળના કુંભથી ઉત્પન્ન થએલા અગસ્ત્ય, કુંભ સરખા માપવાળા સમુદ્રને પી ગયા; તેવી રીતે વખતે પુત્ર પણ યોતાના ચરિત્રથી પિતા કરતાં ચડી જાય છે.

હવે તેજ ગામમાં કપિલ નામનો રાજાનો પુરોહિત હતો. તેની સાથે સુદર્શનને મૈત્રી થઈ. તે કપિલ બહુ વખત સુદર્શનને ત્યાં રહેતો, તેથી તેની સ્ત્રી કપિલાએ પૂછ્યું. "હે સ્વામિ! આપ હમણાં ક્યાં રહો છો?" પતિએ કહ્યું. "હું મહારા મિત્ર સુદર્શનને ત્યાં રહેતો થકો ગોષ્ઠી કરું છું. શી તેની વાત કરું? તે રૂપમાં કામદેવ સમાન છે, વાણીમાં બ્રહ્મરૂપિ જેવો છે, બુદ્ધિમાં બુદ્ધ જેવો, તેજમાં સૂર્ય જેવો, શીતળતામાં ચંદ્ર જેવો, કર્મ છેદનમાં મંગળ જેવો, જ્ઞાનમાં શુક જેવો, અને કૂર્મના મંદપણને લીધે શનિ જેવો છે. વધારે શું કહું? એક શીતળગુણે કરીનેજ તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. તેને વિદ્યાતાંએ સર્વ ગુણમય કરેલા છે." ભતારના મુખથી સુદર્શનની આવી સ્તુતિ માંભળીને કપિલ તેની અનુગમિણી થઈ. કહ્યું છે કે:—હાસ્યથી, હાવસાવથી, મદથી, લગ્નથી અને ત્રાંસુ જોઈને અધેકરાક્ષ ફેકવાથી, વળી વંચનથી, ઇર્ષ્યાથી, કગહથી અને લીલાથી સ્ત્રીએ જેવું એકે પાશબંધન નથી. તે ઉપરથી તે સુદર્શનની સાથે સંગમ ઈચ્છવા લાગી. એકદા તેનો ભતાર કપિલ, કંઈ કાર્યને અર્થે બહાર ગામ ગયો, તે વખતનો લાગ સાધી, તે જૂઠું બહાનું લઈને સુદર્શનશેઠને ઘેર ગઈ ને તેને કહેવા લાગી. "આપના મિત્રને તાર આપ્યો છે તેથી તે આપને બોલાવે છે, અને તે માટેજ હું આપને બોલાવવાને આવી છું; માટે આપ વિસંબ મ્હણા વિના ચાલો." સુદર્શને કહ્યું, "મને ખબર નહોતી તેથી લીલા ધર્યું કે તને બોલાવવા આપ્યાં." પછી તે નર્વ કાર્ય ત્યજીને મિત્રને ઘેર ગયો, ને ઘરમાં પેલા કે તુરંતજ કપિલાએ બારણાં બંધ કર્યાં. ઘરની અંદર ગયા પછી કપિલા એ રીતે

“હે સ્વામિ! હું બહુ કાળથી આપનો સંગમ ઇચ્છતી હતી, તો હવે આ શરીર અને આ મૃત્યા આપને સ્વાધીન છે; સ્વેચ્છાએ ભોગ ભોગવો.” પણ તેણીએ જ્યારે એમ જણ્યું કે, તે માનતો નથી, ત્યારે તે પોતાના શરીરમાં તેનો સ્પર્શ કરવા લાગી. પરંતુ મુદ્દર્શનને તો જરા પણ મનોવિકાર થયો નહીં. તેણે તેણીને કહ્યું. “અરે! તને કોણે બૂઝાવી? હું તો નપુંસક છું; ત્યારે તે વાત કોઈને પણ કહેવી નહીં.” તેણીએ પણ પછા કહ્યું. “ત્યારે પણ આ મહાર્ગ દુશ્વર રત્ન કોઈને જણાવવું નહીં.” એમ કહીને તેણી એ તેને છોડી દીધા.

ધેર આવીને મુદ્દર્શનશેઠે અભિમહુ કર્યો કે, “હવેથી કદિ પણ મહારે જેમ તેમ કોઈને ત્યાં જવું નહીં.”

એકદા રાજા વસંત સમયે આવ્યો જાણીને મહા ઐશ્વર્યસહિત ઉદ્યાનમાં ક્રીડા કરવા નિકળ્યો. મહારાણી અભયાદેવી પણ વાહનમાં બેસીને કપિલાસહિત ત્યાં આવી. મનો-આ પણ પોતાના છંદે પુત્રોને લઈને વસંતશોભા જોવા માટે ચાલી, અને મુદ્દર્શન પણ તેજ ઉદ્યાનમાં એ પ્રમાણે આવ્યો. ત્યાં મનોરમાને ને તેના છ પુત્રોને જોઈને કપિલાએ મહારાણી અભયાદેવીને પૂછ્યું. “આ કોની સ્ત્રી છે? અને આ પુત્રો પણ કોના છે?” અભયાદેવીએ કહ્યું. “એ સ્ત્રી તથા પુત્રો મુદ્દર્શનશેઠના છે.” ત્યારે કપિલાએ કહ્યું. “જ્યારે તું તેની પરિક્ષા કરી, ત્યારે તે કહે કે હું તો નપુંસક છું.” તે સાભળીને અમ યાએ કપિલાને કહ્યું. “એ તો તેણે તને જીતી.” કપિલાએ કહ્યું. “એ ખરું, પરંતુ તારી મનુષ્યની પણ ત્યારે ખબર પડે કે, જ્યારે તું એની સાથે ક્રીડા કરે.” રાણીએ કહ્યું. “ત્યારે તું આભયા ખરી કે, જ્યારે હું એને વશ્ય કરું.”

મહારાણીની મળી પડિતાએ તેણીને પૂછ્યું. “હે સ્વામિ! ત્યારે શું ચિંતા છે?” તે પત્નીની મળીને પોતાનું વૃત્તાંત યથાસ્થિત કહી બતાવ્યું. ત્યારે પડિતાએ કહ્યું. “ક-દાપિ મોઘિખર નામનો, પણ એ મુદ્દર્શન શેઠ કદી કામશે નહીં. એને પરસ્ત્રી જોઈને તુલ્ય છે.” ત્યારે છેવટે મળીને તેનાં દર્શન કરાવવાનું પડિતાને કહ્યું. તે વાતની પડિતાએ હા કરી ને કહ્યું કે, “પરંતે ત્રિવરે એને હું કપટ કરીને અહિં લાવીશ.”

વેલમાં દેવમુદ્રી મહોત્સવ આવ્યો. તે સમયે રાજાએ પડાહ વજડાવ્યો. તેથી તેનું સ્પર્શન તથા બીજા સર્વે લોક મહોત્સવ કરવા નગરની બહાર આવ્યા. પણ અભયા રાણી મહારાણીનાં જીવનમાં બહુ બતાવીને મહેલમાં જ રહી. પાછળ મુદ્દર્શનશેઠ પણ રાજાની આજ્ઞા ધરાવી દેવમંદિરમાં જઈ કાઉત્સવગાથાને રજો. હવે પેલી પડિતા ઠાસીએ હાથ કરી કે, દેવ મંદિરની પ્રતિમાને વાહનમાં બેસારીને દેવમંદિરે લઈ ગઈ, ને પાછા વળી વખતે કાઉત્સવગાથાને રહેલા શેઠને તે રથમાં બેસારીને મહેલમાં લાવી. એટલે મહેલમાં જઈને કહ્યું. “હે મુદ્દર્શન! મહારી આથે ભોગ ભોગવો.” એમ તે વારંવાર કહેવા લાગી. તેણે મુદ્દર્શન કંઈ બોલ્યો નહીં. ત્યારે છેવટે તેણીએ કહ્યું. “જો તું મહાર્ગ વચન કરે, તો હું તારા માથે લઈશ.” છતાં પણ શેઠે તેણીનું વચન અગિયાર કાઉત્સવગાથાને રાણીએ મહેલમાં જઈને બૂમ પાડી કે, “અરે કોઈ આવો! આ દુષ્ટ મહારાણી મુદ્દર્શનને ભોગ કરવા આવ્યો છે!” એટલે રાજપુરુષો દોડી આવ્યા ને ત્રેષાંતે મહેલમાં જઈને મહેલમાં તેને પૂછવા માંડ્યું પણ પોપથને ભંગ થશે એવા ભયથી તેણે કંઈ કહ્યું નહીં. તે ઉપરથી કોઈ ભરાઈ રાજાએ તેને શૂળી ઉપર લઈ મહેલમાં જઈને કહ્યું.

તે ઉપરથી મહેલમાં તેને આમનાં દેવનીને સમગ્રાનભૂમિ પ્રત્યે લઈ ગયા. અહિં મહેલમાં જઈને તેણે મુદ્દર્શનને આવી દર્શાવવાની વિચારવા લાગી, “મહારા ભતીર

એમ કદાપિ કરે નહીં. ” એમ કહીને તે પણ કાયોત્સર્ગે રહી. તે એમ કહીને કે, “જ્યારે મહારા ભર્તારનુ વિદ્વ નાશ થશે, ત્યારેજ હું કાયોત્સર્ગ પાળીશ. ”

સ્મશાનભૂમિમાં સુદર્શનશેઠને શૂળી ઉપર આરોપ્યા કે તુરતજ શાસનદેવતાએ શૂળી નું સુવર્ણનું સિંહાસન કરી નાંખ્યું! તે સાંભળીને રાજા ત્યાં આવ્યો. શ્રેષ્ઠીને સિંહાસન ઉપર બેઠેલા જોઈ તે ચમત્કાર પામ્યો, એટલે શાસનદેવીએ કહ્યું. “જે કોઈ આ સુદર્શન શ્રેષ્ઠીનું અશુભ ચિંતવશે, તેના હું પ્રાણ લઈશ. કારણ કે એ તો મહા શીળવાન છે. ” પછી સુદર્શનશેઠને મહા ઉત્સવપૂર્વક ઘેર લાગ ગયા. પછી તેને વૈરાગ્ય પ્રાપ્તથયા તેથી તેણે સંયમ ગ્રહણ કર્યો. સર્વ કર્મ ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તે પોતાના શીળના માહાત્મ્યથી તે અં તે મોક્ષગામી થયા. મનોરમા પણ અનુક્રમે સંયમ ગ્રહણ કરી કર્મને હણી મોક્ષસુખ પામી.

॥ ઇતિ સુદર્શનશેઠની કથા ॥

શાલ મહાશાલમુનિ.

નિત્ય ભાવચક્રી અનિત્યદિક ભાવના ભાવવા ા માગુરને શાલ અને મહાશાલ મુનિની પેઠે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વર્ગપુરાના જેવી અને જિનેશ્વર ભગવાનના પ્રાસાદે કરીને યુક્ત એવી પુષ્ટ્યપા નામે નગરી છે. ત્યાં શાલ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રજાનું નીતિપૂર્વક પાલન કરતો. તેનો નહાનો ભાઈ મહાશાલ યુવરાજની પદ્ધતિ પામ્યો હતો. શાલના પિતાએ પોતાની પુત્રી યશોમતિને કાંપિલપુરનગરના રાજા પીડ વેરે પરણાવી હતી. પુત્ર્ય કરતા એવા તે દંપતીને ગાંગિલ નામે પુત્ર થયો.

એવામાં પોતાની મધુર વાણીવડે પૃથ્વિને સૂર્યની પેઠે પ્રભોધ પમાડતા, શ્રી વીરભ ગવાન પુષ્ટ્યપાપુરીના ઉદ્યાનને વિષે સમયસર્યા. ત્યા દેવતાઓએ રુપ્યમય, રત્નમય અને સુવર્ણમય એમ ત્રણ ગદ્યુક્ત એક યોજન પર્યંત સમયગરણ રચ્યુ. તે મધ્યે સિંહા સન ઉપર પ્રભુ દેશના દેવા બેઠા. તે દેશના સાંભળવાને શાલ અને મહાશાલ એ બે ભાઈઓ પણ આવ્યા. પ્રભુ પણ સર્વ જીવને પ્રભોધ પમાડનારી અને એક યોજનમુદ્દી સંભળાય તેવી વાણીએ કરીને દેશના આપવા લાગ્યા. તે ઉપદેશ દેવ દેવી, નર નારી, શાંબર શાંબરી અને તિર્યંચ એ સૌ પોતપોતાની ભાષામાં સમજવા લાગ્યા. એ ઉપદેશ આ પ્રમાણે:—તારાનો માર્ગ, તારાની નદી (આકાશ માર્ગ ને આકાશ ગંગા) જીજંગ (સર્પ) ના તરંગ અને ગંગા નદીની વેળુના કણ-એની સંખ્યા કરીને ધર્મ કરો. જે મનુષ્ય ધર્મનો અભિલાષી છે તે કૃતાર્થ થયો સમજવો. વળી વિવેકી માણસ ધર્મ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત કરીને કદી વિનંબ કરે નહીં. કારણ કે જીઓ, શ્રી ઋષભદેવ તક્ષગિલા નગરી આવ્યા ત્યારે બાહુબળિએ સવારમાં વંદન કરવા જવાનું કહ્યું, તો તે વંદન કર્યા વગર રહ્યા. (કારણ કે પ્રસાદે તો પ્રભુ વિહાર કરી ગયા હતા.) વળી મધ, વિપય, કપાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદ જીવને સંસારમાં પાડે છે. વળી જેવી રીતે તુલ ના છથી અગ્નિ તૃપ્ત થતો નથી, હજારો નદીઓથી લવણમુદ્ર તૃપ્ત થતો નથી, તેમ આ જીવ પણ કામભોગથી તૃપ્ત થતો નથી. માટે વૃદ્ધાવસ્થા આવ્યા પહેલાં, મરીર મેગયુજ થયા પહેલાં અને દંદ્રિય પણ હીન થયા પહેલાં ધર્મ આચરવો.

પ્રભુનો એવો ધર્મોપદેશ સાંભળીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાથી શાલે મહાશાલને કહ્યું. “હૈ ભાઈ! તું રાજ્ય ગ્રહણ કર, કારણકે રાજમુખ્યને તૃણમત્તાન લાભ છે, માટે હું

દીક્ષા લગ્નશા.” મહાશાસ્ત્રે કહ્યું. “રાજ્ય તો નરકે લઈ જતાઈ” છે, ત્યારે ત્યારે ભાગ્ય તને વડાનો નથી કે, તુ તેને નરકમાં લઈ જવા માગે છે? સુક્તિપુષ્પ ત્યારે એકજાને ભોગવવું છે અને નરકમાં મને મોકલવો છે? એ ત્યારી કેવી પ્રીત? વળી વિદ્યા, એવધ, પિતા, બાંધવ, પુત્ર, અસિષ્ટ, કુળદેવતા, માતા, દ્રવ્ય, સંજન, પરિજન, શરીર સમંધી બળ, સુર કે અસુર કોઈ ત્રૂટેનુ આયુષ્ય સાંધવાને સમયે નથી. છવ જે એક દિવસ પણ અકામચિતે ચારિત્ર પાળે તો, મોક્ષે નહિ તો છવટ વૈમાનિકદેવતા તો થાયજ.”

એ પ્રમાણે પરસ્પર વિવહ કરીને જન્મે ભાગ્યો દીક્ષા લેવાને આતુર થયા. તેથી તેમણે કાંપણપુચ્છી પોતાના ભાણેજ ગાંગિજને માતા પિતાસહિત ત્યાં ઘોડાઓ ત્યાં તેને મહોત્સવપૂર્વક રાજ્ય ઉપર બેસારી, ભગવંતને મંદિરે અક્ષુર્ક મહોત્સવ કરી, સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપરીને બન્ને ભાગ્યોએ શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. નિરંતર શુદ્ધ સંયમ પાળતા, તપ ક્રિયા અનુષ્ઠાનમાં તત્પર એવા તેઓ ગુરુ પાસે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા બહુશ્રુત થયા.

એકદા શ્રી વીરપ્રભુએ શાલ મહાશાલ મુનિસહિત ગૌતમસ્વામીને રાજગૃહિથી ચંપાપુરીમાં ગાંગિજને પ્રતિબોધવાને મોકલ્યા. એટલે તેઓ ત્યાં જન્મે બહારના ઉદ્યાનમાં રહ્યા. ગાંગિજરાજ પોતાના માતા પિતાસહિત તેમને વંદન કરવાને આવ્યો. ત્યાં ગૌતમસ્વામીએ તેમને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો. “સંધ્યા સમયના રંગ, પાણીના પરપોટા અને ડાબા અથવા ભાગ ઉપર રહેલા પાણીના બિંદુ જેવા છવિન છતે અને નદીના વેગ સમાન યૌવન છતે પણ હે પાપ છવ! તું બોવ નથી પામતો એ શું? વળી સંપત્તિ પાણીના પુરના જેવી ચંચળ છે, યૌવન ત્રણ ચાર દિવસનું છે અને આયુષ્ય પણ શરદન્કુટના મેા જેવું અસ્થિર છે. તો પત્રી ધન શા કામમાં આવશે? માટે હે ભવ્ય છવો! તમે ધર્મ આદરો.”

આ ઉપદેશ સાંભળીને ગાંગિજે, પોતાના માતા પિતા (યશોમતિ અને પીડ) સહિત ચારિત્ર અંગિકાર કર્યું. તે વખતે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું. “તમે દીક્ષા લીધી છે, તો તે શુદ્ધ પાળવી શુદ્ધ ચારિત્ર વિના સુક્તિ નથી. કેટલાક પ્રાણી સિંહની પેડે ચારિત્ર લઈને શિયાળની પેડે (જેમ તેમ) પાળે છે; કેટલાક શિયાળની પેડે બહુશ્રુ કરીને સિંહની પેડે તીવ્રપણે પાળે છે; વળી કોઈ તો શિયાળની પેડે લગ્ન શિયાળની પેડે પાળે છે; પણ સૌથી ઉત્તમ તો એવા હોય કે, સિંહની પેડે લે અને પાળે પણ સિંહની પેડે. માટે તમે આવા છેડા ગણાવેલાના જેવા થજો; કે જેથી તમને ઝડ સુક્તિ મળશે. કહ્યું છે કે:—છવ જે એક દિવસ પણ એકાચિત્તે ચારિત્ર પાળે તો મોક્ષે નહિ તો છવટ વૈમાનિકદેવતા તો થાયજ.”

પછી ગાંગિજ, યશોમતિ, પીડ, શાલ અને મહાશાલ એ સૌ શ્રી ગૌતમ સાથે આજ્ઞા થયા. તેઓ ભાવના ભાવના લાગ્યા કે, “આપણે આવ્યા છીએ એકલા, ને મરવું છે પણ એકલા જે ધર્મ કરે છે તે સ્વર્ગે જાય છે; ને જે પાપકૃત કરે છે તે નરકે જાય છે. જે મૂઠ પ્રાણીઓ શરીર, પુત્ર, વૃદ્ધાદિકને મહારાં મહારાં કર્યા કરે છે તે પણ તેમને ત્યજ દધને ભવસાગરમાં ડૂબે છે. જ્યારે પ્રાણને દેહથકી જૂદા માન્યો છે, ત્યારે તત્ત્વવેતા-હાથા માણસો આ વૃદ્ધાદિક કેમ પોતાનું માને છે? કુટુંબ ધન ધાન્યાદિ સર્વ દુઃખ નાં કારણ છે. તેથી જે કુચુદ્ધિપ્રાણી આ દેહને પોતાનો માને છે, તે માડાં કર્મ બાંધે છે. કહ્યું છે કે:—જે હાથા માણસ ધર્મકૃત આચરે છે તે સ્વર્ગે જાય છે અને જે પ્રાણી પાપકૃત્ય કરે છે તે દુઃખની ખાણરૂપ એવી નરકગતિને પામે છે. અને જેઓ અસાર અંગારનો ત્યાગ કરે છે તે મોક્ષગતિને પામે છે. માટે હે છવ! તુ આ ધર્મજ શરણુ છે એમ ધારીને તેને સ્વીકાર અને આ અસાર સંસારને ત્યજ દ.”

ઇત્યાદિ ભાવના ભાવનાં તેઓને માર્ગે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ઔરસામાં તેઓ શ્રી વીરભગવાન પાસે ગયા ત્યાં ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુને ત્રણ પ્રશ્નિકા દીધી અને પોતાની સાથે હતા તેમને પણ તેમ કરવાનું કહ્યું. ત્યારે શ્રી ભગવાને કહ્યું. “હે ગૌતમ! કેવળીની આશાવના ન કરો.” ગૌતમે પૂછ્યું. “હું ક્યા કેવળીની આશાવના કરું છું?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “આ શાસન અને મહાશાસન વચ્ચેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે.” તે જાણીને ગૌતમ પોતાને હાથે જેમને દીક્ષા આપેલી છે તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું જાણીને, પોતાની નિંદા કરીને ઉભો થઈને તેમની ભક્તિપૂર્વક ક્ષમા માગવા લાગ્યો પછી તેણે પ્રભુને કહ્યું. “હે ભગવાન! હુંજ ભાગ્યરહિત છું! જેમને હું દીક્ષા આપું છું તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; તે મને નહિ?” ભગવાને કહ્યું. ગૌતમ, ખેડ ન કર; તને પણ પ્રાપ્ત થશે. જે અષ્ટાપદપર્વત ઉપર જઈને ચોવીસ જિનેદર્શને વદન કરે, તેને તેજ ભગ કેવળજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી મળે.”

એ સાંભળીને ગૌતમસ્વામીએ અષ્ટાપદપર્વત ઉપર જઈને ચોવીસે તીર્થકરની પ્રતિભાઓને નમીને તથા કેવળીને પણ વંદન કરીને પંદરસોને ત્રણ તાપસોને પ્રત્યોધીને તેમને દીક્ષા આપી. તેમને પણ અનુક્રમે પ્રભુની મૂર્તિ જોતાજ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. હવે આ અને મહાશાસન પણ આયુષ્ય ક્ષીણ થયે મૃત્યુ પામીને મુક્તિપાદને વચ્ચા.

॥ ઇતિ શાસન મહાશાસનમુનિની કથા ॥

શાલિનદ્ર.

જે પ્રાણી એકવાર પણ ભાવસહિત સાધુને શુદ્ધ દાન આપે તે, તે પ્રાણી શાલિનદ્રની પેઠે અગાણત લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે. વિષયભોગને વિષે માગુસો જેની દુરિક્ષણ કરતા હતા, એવો તે પણ મુક્તિ પામીને સૌથી ઉત્કૃષ્ટ થયો એવા શ્રી શાલિનદ્રને ધન્ય છે!

જંબૂદ્વીપના ભરતક્ષેત્રને વિષે રાજગૃહનગરમાં ત્રેણિકરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તે નગરમાં ગોલદ્ર નામે રાજાનો માનીનો શ્રદ્ધી રહેતો હતો. તેને ભદ્રા નામની શીળવતી સ્ત્રી હતી. અન્યદા તેણીએ સ્વપ્નને વિષે શાલિક્ષેત્ર જોયું, તે અનુક્રમે તેણીને પુત્ર પ્રસન્ધ્યો; તેથી તેનું શાલિક્ષેત્ર એવું નામ પાડયું. આઠ વર્ષની થોડા વયે તેને નિશાળે મૂક્યો. ત્યાં તે સકળ કળામાં પારંગત થયો. કહ્યું છે કે:--જેણે પડેલી અવસ્થામાં વિદ્યા ઉપાર્જિત નથી, બીજી અવસ્થામાં ધન ઉપાર્જયું નથી, અને ત્રાણ અવસ્થામાં ધર્મ ઉપાર્જ્યો નથી, તે ચોથી અવસ્થામાં શું કરી શકશે?

અનુક્રમે શાલિક્ષેત્ર ચૌવનાવસ્થાને પામ્યો, ત્યારે તેને બત્રીસ શ્રેણીપુત્રીઓ પરગાવી. એટલે તે પોતાના દેવવિમાન સરખા મહેલમાં રહેતો થકો. ભોગવિલાસ ભોગવતો વખત જતો તે પણ જાણતો નહીં. સ્વર્ગને વિષે જેવું ઇડ અપ્સરાઓ સાથે મુખ્ય ભોગવે છે તેવું તે અહિં ભોગવવા લાગ્યો.

એકદા ગોલદ્રશેઠને વૈગમ્ય ઉત્પન્ન થયો તેથી તેમણે શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. તે ઉત્તમ પ્રકારે ગંધમ પાળી અત્મજન કરી મૃત્યુ પામી અનુક્રમે તે સ્વર્ગમાં દેવતા થયો. તે પોતાના પુત્રની ઉપર પ્રીતિને કીધે નિત્ય દીવ્ય વ્યાભૂવનુદિ આપવા લાગ્યો કહ્યું છે કે:--જિનેદર્શના પચ કલ્યાણકને વિષે, મહોદા સુનિર્ધરના તપના મહાભયને લીધે, સ્વધવા જન્માન્વરના સ્નેહધર્મી, મુચ્ (દેવતા) અહિં પૃથ્વી ઉપર આવે અનુક્રમે તેની નવ આરતી પાવના પાવનરૂપી દેવી તપ ડે તેથી તેના અહિં આવી મન્તા નથી.

હવે એકદા નગરને વિષે કોઈ વણિક ત્રેણિકરાજા પાસે રત્નકંબળ લઇને વેચવા આવ્યો. રાજાના પૃથ્થવાથી તેણે એકેક કંબળનું મૂલ્ય સવાસાખ સોનેચા બતાવ્યા, તેથી આશ્ચર્ય પામી રાજા બોલ્યો, “અહો! સવાસાખના તો બહુ અર્થ ખરીદી શકાય; માટે આ પહેલું એવી રત્નકંબળ નહિ જોઈએ.” તે ઉપરથી તે વણિક નગરને વિષે વેચવા આવ્યો. એવામાં તે રત્નકંબળની ચિહ્નણારાણીને ખબર પડી, તેથી તેણીએ રાજા પાસે એવી “એક કંબળ અપાવો” એમ કહ્યું, એમ રાણીએ આગ્રહ કર્યો, તેથી તેણે પેલા વણિકને બોલાવીને એક રત્નકંબળ માગી. પણ તેણે તો કહ્યું, “મેં તો સર્વ ભદ્રાને લક્ષ લક્ષ દ્રવ્યે આપી દીધી.” તે સાંભળીને રાજાએ એમાંની એક ભદ્રા પાસેથી લેવાને લક્ષ મૂલ્ય આપીને અનુચરને મોકલ્યો. અનુચરે ભદ્રા પાસે જઈ લક્ષ મૂલ્ય લઈ એક કંબળ અપવાતું કહ્યું. ત્યારે ભદ્રાએ કહ્યું, “મેં તે સોળ કંબળના ખત્રીશ કરકા કરીને મહારા શાળિભદ્રની ખત્રીશે સ્ત્રીઓને વહેચી આપ્યા છે, તે સર્વ ખંડ તે વહુઓએ પણ, હાથ પગ ધોઈને તેવડે પગ લૂડીને નાંખી દીધા છે; માટે જો રાણીને જરૂર હોય તો એ ખંડ પડયા, લઈ જાઓ.” સેવકે જઈને તે સર્વ હુકીકત રાજાને કહી. તેવારે રાણા બોલી. “અહો! વણિક સ્ત્રીઓ પણ ધન્ય છે કે આવી રત્નકંબળોનો તેઓ ઉપભોગ કરે છે! અહો! લક્ષ્મી ભોગના કામમાં ન આવે તો પછી તે શા કામની? કારણ કે તે નદીના વેગ તથા હસ્તિના કાન જેવી ચપળ છે કહ્યું છે કે: -સંધ્યા સમયના રંગ, પાણીના પરપોટા અને ડાલના અગ્રસાગ ઉપર રહેલા પાણીના બિંદુ જેવા છવિત છતે અને નદીના વેગ સમાન યોવન છતે પણ હે પાપજીવ! તુ બોધ નથી પામતો એ શું? વર્ગી સંપત્તિ પાણીના પૂર જેવી અચળ છે, યોવન ત્રણ ચાર દિવસનું છે, અને આયુષ્ય પણ શરદઋતુના મેઘ જેવું અસ્થિર છે; તો પછી ધન શા કામમાં આવશે? માટે હે ભવ્ય જીવો! તમે ધર્મ આદરો.

પછી શાળિભદ્રની એવી ઋદ્ધિ સાંભળીને રાજાએ તેને યોતાની પાસે બોલાવવા માણસ મોકલ્યાં, પણ ભદ્રાએ રાજા પાસે આવીને કહ્યું, “મહારો પુત્ર ક્યાંય પણ બહાર જતો નથી; માટે હે રાજા! આજે આપ મહારે ત્યાં આવીને મહારૂં શુભ પવિત્ર કરો.” તે ઉપરથી રાજાએ આશ્ચર્ય પામીને કહ્યું, “ત્યારે તો હે ભદ્રા! હું પોતે શાળિભદ્રને જોવા માટે ત્યારે ઘેર આવીશ.” તે ઉપરથી ભદ્રાએ કહ્યું, “જરા ખમીને આવજો.” એમ કહીને તે યોતાને ઘેર આવી. પછી ગોલદ્રશેઠે ત્યાં વિચિત્ર ગજ, અર્ધ, કેળાપ્રમુખની વિચિત્ર રચના કરાવી, તે રાજામર્ગે પણ રાજાના મહેલસુધી અર્પૂવ દીવ્ય પરકૂળાદિકની વિચિત્ર શોભા કરાવી. પછી ભદ્રાએ રાજાને મળવા બોલાવ્યા.

મેહેલમાંથી તે બહાર નિકળ્યો એટલે તો રાજામર્ગે સ્થાને સ્થાને અર્પૂવ રીતિએ હારને શણગારી દીધાં હતાં. સ્થાને સ્થાને સુવર્ણના કળસ, ઇંદ્રનીલમણિનાં તોરણો, તથા મયૂરો; મોતીના સાથીઆ તથા દીવ્ય પરકૂળ આદિની શોભા થઈ રહી હતી. પગલે પગલે દીવ્ય અને સુગંધી દ્રવ્ય વેરેલું હતું. એમ સર્વ ભૂમિને શોભાવી દીધી હતી. તે જોતો જોતો રાજા ભદ્રાને ઘેર આવ્યો, એટલે ભદ્રાએ લઈ જઈને તેમને ચોથે માળે સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યા.

ત્યાં બેસારીને તે સાતમી ભૂમિકાએ જઈ શાળિભદ્રને કહેવા લાગી, “હે પુત્ર! તને જોવાને ત્રેણિક આવ્યા છે.” તે સાંભળીને તેણે કહ્યું, “હે માતા! તેની પાસે જે વેચવાતું હોય તે ખરીદ કરો.” માતાએ કહ્યું, “હે પુત્ર! તે કોઈ કરિયાણાનો વેચનાર નથી. એ તો મગધદેશનો અધિપતિ ને આપણો રાજા ત્રેણિકમહારાજ છે, તે તને મળવાને આવ્યા છે.” શાળિભદ્ર તો આવા પ્રકારની માતાની વાણી સાંભળીને ચિત્તને વિષે દુઃખી થયો.

“અહો! મહારા જીવિતને ધિક્કાર છે! કે મહારે માથે પણ ધણી છે! હવે હું આ જે કાયાના ભોગવિલાસ છે તે નહીં ભોગવું, હવે હું શ્રી વીરબ્રહ્મ પાસે જઈને દીક્ષા લઈશ.” પછી તે માતાના આગ્રહથી સુકોમળ એવો શાલિભદ્ર રાજા પાસે આવ્યો, તે તેને પ્રણામ કર્યો. રાજાએ તેને આલિંગન દઈને ખોળામાં બેસાડ્યો, એટલે તે અગ્નિના સ્પર્શથી જેમ માખણ એવજે, તેમ શાલિભદ્રનું શરીર આગળવા લાગ્યું. અર્થાત્ રાજાના સ્પર્શથી તેને પરસેવો વળ્યો. તે જોઈને રાજાએ તેનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે ભદ્રાએ ઉત્તર આપ્યો. “હે રાજા! એના પિતા સંયમ અહણ કરી સૃત્યુ પામીને દેવલોકે ગયા છે, ત્યાંથી તે તેના પુત્ર ઉપર સ્નેહને લીધે મનવાંછિત દિવ્ય વસ્તુઓ મોકલે છે તેથી હમણું તે મનુષ્યના ગંધને લીધે અત્યંત દુઃખ પામે છે. માટે એને તમે મૂકી દો.”

રાજાએ એને મૂકી દીધો એટલે કર્મથી મૂકાયેલો જીવ જેમ મુક્તિએ જાય, તેમ તે સાતમી ભૂમિએ ગયો. પછી ભદ્રાએ રાજાની ભક્તિને અર્થે તેને દીવ્યપાણીથી સ્નાન કરાવ્યું. એવામાં રાજાની વીંટી ક્યાંહિ પડી ગઈ, તેની તેને ખબર રહી નહીં. સ્નાન કરી રહ્યા પછી તે અહિં તાહિં જોવા લાગ્યો, પણ તે હાથ આવી નહીં; તેથી તે ગાભરો બની ગયો. તે જાણીને ભદ્રાની આજ્ઞાથી દાસીએ કૂવામાં પડેલી તેની વીંટી બતાવી. સાથે બીજી બહુ વીંટીઓ પડી હતી, તેથી દાસીએ બધી લાવીને રાજાને કહ્યું. “આમાં આપની હોય તે લઈ લ્યો.” રાજાએ જોયું તે પોતાની મુદ્રિકામાં તે બીજી બધી હતી તેમાં અંગારા ને રતના જેવું, સરસવ ને સુવર્ણમેરુ જેવું અંતર જોયું; તેથી તેણે દાસીને પૂછ્યું. “આ મુદ્રા વિગેરે આમૂષણો કેનાં છે?” ત્યારે દાસીએ કહ્યું. “એ આભૂષણો શાલિભદ્રનાં અને તેની સ્ત્રીઓનાં છે. એ એકવાર પહેરી પહેરીને તેણે ઉતારી નાંખ્યાં તે આ કૂવામાં નાંખી દઈએ છીએ ને ગોભદ્રદેવ નિત્ય પાછાં નવાં નવાં મોકલે છે. તે એઓ પહેરે છે.” દાસીનું આણું કહેવું સાંભળીને રાજા બહુ વિસ્મય પામ્યો.

પછી ભદ્રાએ રાજાને તેના પરિવારસહિત દીવ્યભોજન જમાડ્યાં, ને સૌને આભૂષણ આપ્યાં. તે ઉપરથી શ્રેણિકરાજા કહેવા લાગ્યો. “અહો! ક્યાં મહારું મુખ અને ક્યાં આનું મુખ?” એમ તે બંને વચ્ચેના અંતર વિષે વિચાર કરતો કરતો પોતાને મહેલે આવ્યો.

એવામાં એકદા ત્યાં શ્રી ધર્મધોપગ્યાચાર્ય આવ્યા. તે સાંભળીને શાલિભદ્ર તેમની પાસે ગયો, ને તેમને વિનયપૂર્વક વાંઘા. ત્યાં તે ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો. “વરને ઉદ્દેશ્ય જર્જરિત કરી નાંખ્યું છે, વચ્ચે તેા જ્ઞાનાના ભંડારરૂપ થયાં છે, મળ્યા પણ માકબૂથી ભરપૂર છે, શરીરને વિષે ગેગ ધર કરીને બેઠો છે, ભોજન પણ કૂખાં મળે છે, ધંધા ભાર પહી વહીને પેટ ભરવાનો છે, ઘેર કડવાં વચન કહેનારી ડાણી ને કુરૂપ સ્ત્રી છે. આવાં આવાં જે પુરુષને દુઃખ છે તે પણ ધરતો સંગ જોડતો નથી” અહો! એવા મૂઠને ધિક્કાર છે!! મૂઠ પુરુષો વિચાર કરે છે કે, અર્થ સ પત્તિ આજ, કાલ. પાંચર અથવા પરાં મળશે; પણ તે હાથેથીમાં રહેલા પોતાના ગળતા આઉખાને નથી દેખતા! મારેને પુરુષ આદરનહિત ગુહ સંયમ જ્ઞાને પજે છે, તેને સ્વર્ગ અને માશ્વ તો હાથમાજ છે.”

સરિનાં આતો વચનો સાંભળીને શાલિભદ્રે કહ્યું. “હું મહારી માતાની આજ્ઞા લઈ ને આપની પાસે આરિત લઈશ.” એમ કહી માતા પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો. “હે માતા! હું ધર્મધોપગ્યાચાર્ય પાસે ધર્મ મોક્ષગીતે આવ્યો છું, તેની મહારી દીક્ષા લેવી છે; મારે મને આજ્ઞા આપો.” માતાએ કહ્યું. “હે પુત્ર! મહારી શરીર મુકોમળ છે. તેથી મહારાથી આરિતનાં દુઃખ નહીં નહત દાય.” ત્યારે શાલિભદ્રે કહ્યું. “મુવના હવે મુવના જે પુરુષો મનુષ્ય નહીં નહત હતા. તેને કારણે મુવના જેમ આજે મુવના

ચૂસતાં પણ જાણે છે કે હું માતાના સ્તનને ધાવું છું, એ જેમ બ્રાંતિ છે તેમ આ સંસારમાં મોજાસોને સુખની તો બ્રાંતિ છે; ખરી રીતે જોતાં એ સર્વ દુઃખમય છે.” માતાને એમ સમજાવીને તેણે નિત્ય એકેક સ્ત્રીને પ્રયોગ પમાડીને તેણીનો ત્યાગ કરવા માડ્યો, અને સાત ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય કરવા માંડ્યો.

હવે શાલિભદ્રની નહાની જાહેન જેને ધનાથેષ્ટીની સાથે પરણાવી હતી, તે પતિના માથામાં તેલ નાંખતી હશે, તે વખતે તેણીની આંખમાંથી આંસુનું ટીપું પડ્યું. તે ધનાના ખલા ઉપર પડ્યું. તે પડ્યું જાણીને ધનાશેઠ પોતાની પ્રયાને રુદનનું કારણ પૂછ્યું. તેણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ મહારો ભાઈ શાલિભદ્ર દીક્ષા લેવાનો છે, તેથી નિત્ય એકેક સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે; તેથી મને આંખમાં આંસુ આવ્યાં.” આ સાંભળીને ધનાશેઠે કહ્યું. “ અહો ! તારો ભાઈ સત્વરહિત છે.” સ્ત્રીએ કહ્યું. “ ત્યારે જો આપનામાં શાક્ર હોય તો આપ કેમ આપની સ્ત્રીઓનો ત્યાગ નથી કરતા ? ” સ્ત્રીનું આંતું ઉપહાસ વચન સાંભળીને ધનાએ કહ્યું. “ હવેથી તારો સંગ મહારે ત્યાગ છે.” પછી પોતાના પતિનું ચારિત્ર ઉપર મન દેખીને તેની ખીજ સાત સ્ત્રીઓ કહેવા લાગી. “ એ સ્ત્રી તો મૂર્ખ છે, એનું કહેવું સાંભળીને આપને આમ કરવું ન ઘટે.” પછી પેલીએ પણ કહ્યું. “ હે સ્વામી ! મેં આપને જે મહારી મૂર્ખાઈમાં કહ્યું, તે આપ ક્ષમા કરો. હવે પછી હું આપનો એવો અપરાધ નહીં કરું. અમારા ઉપર કૃપા કરો. આપ સમાન ઉત્તમ પુરુષોએ એમ કરવું ન ઘટે, છતાં જો આપ સંયમ ગ્રહણ કરશો તો અમે પણ તમારી સાથેજ આવીશું; કારણ કે સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને કેમે કરી ત્યજ શક્તી નથી.” આ સાંભળીને તો ધનાશેઠે તેમને ધન્યવાદ આપ્યો.

ત્યારપછી તે ત્યાંથી શાલિભદ્રને ઘેર ગયો, ને જાહેને કહેવા લાગ્યો. “ હે શાલિભદ્ર ! તમે કેમ આવા કાયર છો ? કે એકેક સ્ત્રીને ત્યજો છો ? મેં તો એકજ વખતે સઘળીનો ત્યાગ કર્યો ! મારે ચાલો, આપણે બન્ને સાથે પ્રવળ્યા લઈએ.”

એવામાં ત્યાં આગળ વૈભારગિરિ ઉપર શ્રી વીરભગવાન સમવસર્યા. શાલિભદ્ર તો હજી સર્વ સ્ત્રીઓને ત્યજે છે, પણ ધનાશેઠે દાન દહને પ્રભુ પાસે જઈને ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તે સાંભળીને શાલિભદ્રે પણ પ્રભુ પાસે આવીને સંયમ લીધો. પછી તે બન્ને મહાવીર ભગવાન સાથે નિત્ય વિહાર કરતા જ્ઞાન મેળવીને બહુશુભ થયા. વળી એક, બે, ત્રણ, ચાર માસના ઉપવાસ પ્રમુખ કરવે કરીને કાયાને શોષવા લાગ્યા.

અન્યત્ર વિહાર કરીને પાછા ફરતા ફરતા તે બન્ને મુનિ, વળી વીરસ્વામીની સાથેજ રાજગૃહિનગરી પ્રત્યે આવ્યા. ત્યાં ભવસમુદ્રનો પાર પામવાને ઇચ્છાતુર એવા બહુ લોકો તેમને વંદન કરવા આવ્યા. પ્રભુએ તેમને આ પ્રમાણે દેશના દીધી. “ મનુષ્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, કૂળ, રૂપ, આરોગ્ય, મહોદુ આયુષ્ય, બુદ્ધિ, ધર્મશ્રવણ, શ્રદ્ધા અને સંયમ આ સર્વ આ લોકમા હલિલ છે.” અન્યત્ર માસખમણને પારણે, ધન્યશેઠ અને શાલિભદ્ર બન્ને ભિક્ષાને અર્થે જતાં, પ્રભુને વંદન કરીને પૂછવા લાગ્યા. “ હે પ્રભો ! આજે અમારું પારણું કેને હાથે થશે ? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ આજે તારો અને ધન્યને બન્નેને તારી માતાને હાથે પારણું થશે.” તે સાંભળીને શાલિભદ્રે “ ઇચ્છામિ ” એમ કહી પ્રભુને વંદન કરીને ધન્યને સાથે લઈને ભિક્ષાને અર્થે નગરમાં ચાલવા માંડ્યું. તેઓ બન્ને શાલિભદ્રને ઘેર આવ્યા, પણ તેમને ભદ્રાએ અગાઉ કદી જોયા ન હોય તેમ તે ભદ્રાને ખમર પડી નહીં. તે તો બિચારી પોતાનાજ ધ્યાનમાં હતી કે, ‘ હું આજે શાલિભદ્રને વંદન કરવા જઈશ.’ તેમના તરફ ભદ્રાનું ધ્યાન ન ગયું, તે જોઈને તે બન્ને સાથે ધરથી બહાર નિકળ્યા. નગરના દરવાજામુઠી ગયા, ત્યાં તેમને એક વૃદ્ધ સ્ત્રી દહીં લઈને ગામમાં આવતી હતી, તે મામી મળી. શાલિભદ્રને જોઈને તેણીના સ્તનમાંથી દૂધ ઝરવા લાગ્યું, તેથી તે તેમના

ઉપર પ્રીતિવાળી થઈને તેમને દહીં વહોરાવ્યું. તે લઈને તેઓ બન્ને પ્રભુ પાસે આવ્યા. ત્યાં આવીને શાલિભદ્રમુનિએ કહ્યું. “હે સ્વામિન્! આપ કહેતા હતા કે, ત્હારી માતાને હાથે પારણુ થયે, પણ એ ન થયું તેનું શું કારણ?” પ્રભુએ કહ્યું. ‘મેં સત્યજ્ઞ કહ્યું છે. કારણ કે, સાંભળા:—

પૂર્વે શાળિયામ નામે ગામમાં ધન્યા નામની વીધવા સ્ત્રી રહેતી હતી. તેને સંગમ નામે પુત્ર હતો. તે નિત્ય ગામનાં ઘેર ચરાવવા સીમમાં જતો. એકદા ઘેર ઘેર ઉત્સવને લીધે ખીર રંધાતી જોઈને તેણે પણ પોતાની માતા પાસે તે માગી. માતાએ કહ્યું. “હું દારિદ્રી ક્યાંથી ખીર આપું?” પણ તે તો બહુ હડકરીને રોવા લાગ્યો કહ્યું છે કે:— ચોર, બાળક, દુર્જન, બ્રાહ્મણ, નિત્ય આચનારો પ્રાહુણો, ધૂત્યકી, ધુર્ત અને રાજ એટલા પરની પીડા જાણના નથી. તે ઉપરથી ચાર પાડોશણોએ એ વાત જાણી. તેથી એકે દૂધ આપ્યું, બીજાએ ચોખા આપ્યા, ત્રીજાએ સાકર આપી, તો ચોથીએ ધૂન આપ્યું. તે લઈને તે વૃદ્ધાએ ખીર નીપજાવી પોતાના પુત્રને આપી, ને પોતે પાડોશીને ઘેર ગઈ. છોકરો ખાવા ખેસે છે એટલામાં કોઈએક મુનિ માસખમણને પારણુ તે સંગમને ઘેર આવ્યા. સંગમ પણ ચારિત્રના પાત્રરૂપ અને તપથી દુર્બળ શરીરવાળા તે મુનિને જોઈ હર્ષથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “મંદભાગ્યવાળા પ્રાણીને ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર એ ત્રણેનો ચોગ્ય મળવો દુર્લભ છે, તે આજે મને મળ્યો છે” એમ કહીને પોતાના ભાજનમાંની બધી ખીર તેમને વહોરાવી દીધી. ઉત્તમ પાત્રને દાન દઈને તે બહુ હર્ષ પામ્યો. મુનિ પણ શુદ્ધ આહાર લઈ, ધન્ય માનતા પોતાને આશ્રમે ગયા. એવામાં સંગમની માતા ત્યાં આવી, તેણીએ તેનું ભાજન ખાતી જોઈ બીજી હતી તે પીરસી, તે એમ ધારીને કે, ભૂખ્યો હતો તેથી તે સવળી ખાઈ ગયો હશે. પણ સંગમ તો હજી ભૂખ્યોજ હતો; તેથી માતાએ બીજાવાર પીરસેલી ખીર કંઠસુધી આવી ત્યાંગુધી તે ખાઈ ગયો. રાત્રીએ અર્જુણ થયું તેથી તે મૃત્યુ પામ્યો. એનો જીવ તે ગોલદ્રવેષિને ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો તેજ તું. (વીરપ્રભુ શાલિભદ્રને કહે છે કે,) હે શાલિભદ્ર! હવે ચમળ્યો કે, ત્હાગ પૂર્વસય સંબંધી જે માતા હતી, તેજ માતાએ આજે તને દહીં વહોરાવ્યું.”

આ સાંભળીને પછી પારણું કરીને સર્વ વસ્તુ અસાર માનતા તે બન્ને (ધન્યગેહ અને શાલિભદ્ર) વીરપ્રભુની આજ્ઞા લઈ વૈભારગિરિ ઉપર જઈને શુદ્ધ ભૂમિ ઉપર અનશન લઈ ઉભા રહ્યા.

પછી ભદ્રા આવીને વીરભગવંતને વંદન કરી પૂછવા લાગી. “હે પ્રભો! આજે મ્હારે ઘેર ધનો અને શાલિભદ્ર કેમ ભિક્ષાને અર્થ ન આવ્યા?” તે સાંભળીને પ્રભુએ બનેલી હકીમ્ત કહી, તેથી તે દુઃખી થઈને વૈભારગિરિ ઉપર ગઈ, ને કહેવા લાગી. “હે પુત્ર! હું ખરે મંદભાગ્યણી હરી કે તને મેં આવ્યો ન જાણ્યો! એકવાર ત્હાડું મુખ તો બતાવ.” એમ કહીને તે બહુ રુન કરવા લાગી. ત્રેલોકનાજ પણ ત્યાં આવ્યો હતો, તે તેણીનું રહન સાંભળીને કહેવા લાગ્યો. “હે શાલિભદ્ર! એક વાર તો ત્હારી માતાને મુખ બતાવ. કારણ કે માતા જેવું એકે ઉત્તમ તીર્થ નથી.” પછી ત્રેલોકનાજ ભદ્રાને કહેવા લાગ્યો. “હે ભદ્રા! તને ધન્ય છે કે આવ્યો તને પુત્રવન્ત સાંપર્યો!” એમ કહીને તેણીને પ્રભોએ પમારી એટલે તે પોતાની ચહુઓ સહિત ઘેર આવી. ત્રેલોકનાજ તપ પોતાને સ્થાને ગયો. ધન્યગેહ અને શાલિભદ્ર શુદ્ધ ધ્યાને ચડી મૃત્યુ ગમીને સર્વાર્થનિદ વિમાને ગયા ભદ્રા પણ અતુરને વૈભાર પાસે. વીરપ્રભુ પાસે આગિરિ ઉપર તપસ્વરૂપ કરી મૃત્યુ પાસે ચર્ચે ગઈ ત્યાંથી ચર્ચીને સુન્દરિ પમંગો.

ઞ્વાહુસ્વામી.

જે માણસ નિત્ય જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનની ઉત્તતિ કરે છે, તે માણસ ભદ્ર-બાહુ વ્યાચાર્યની પેઠે બહુ સંપત્તિ મેળવે છે.

દક્ષિણ દિશામાં આવેલા પ્રતિષ્ઠાનપુર નામા નગરમાં ભદ્રબાહુ અને વરાહ એ નામના બે નિધન બ્રાહ્મણ-ભાઈઓ વસતા હતા. એકદા ત્યાં યશોભદ્ર વ્યાચાર્ય વિચરતા વિચરતા આવ્યા. તેની પાસે પેલા બન્ને ભાઈઓ ધર્મદેશના સાંભળવા ગયા. તે આ પ્રમાણે:—“હું લોકો! બધી જાતના ભોગો ક્ષણભંગુર છે, તે ભોગથીજ આ મંગાર થાય છે. તેથી મુખ માટે યત્ન કરો, ને ભભવ્ય વિગેરે વ્યાપારથી ધણું થયું! દેવ જે અમારા વચન ઉપર વિશ્વસ હોય તે તેમ શેંકરો આશાસ્ત્રી પાશની શાંતિથી વ્યવહાર થએલા વિક્તને જે કામનો નાશ કરી શકે છે, એવા સ્વપ્રકાશ આત્મામાં એકાશ હોય.” તેમનો અમૃતસમાન અને સંસારસ્ત્રી બંધનને છોડનારો એવો ઉપદેશ સાંભળીને તેઓ ધેર આવ્યા, ને વિચારવા લાગ્યા. “આપણી પાસે કંઈ પણ લક્ષ્મી તો છેજ નહીં કે, જેથી આપણે આ મનુષ્યભવ સફળ કરીએ. માટે ચાલો આપણે સંયમ આદરીએ.” એમ પૂર્ણ વિચાર કરીને તેમણે સૂરિ પાસે આવી દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે ભદ્ર-બાહુ, નામ પરંધારી અને સૂરિના છત્રીશ ગુણયુક્ત થયા. પછી તેમણે દશવૈકલિક, ઉત્ત-વ્યાચરન, દશાક્ષરમંડળ, કલ્પસૂત્ર, વ્યવહારસૂત્ર, આવશ્યકસૂત્ર, સૂયપ્રત્તિ, સૂર્યગડાંગસૂત્ર, આપાનગન્ધ અને ઋષિઆપિત એ દશ સુત્રો ઉપર નિર્ણય કર્યા. એવે વખતે ભદ્રબાહુ પીત્તોદતા નામનો મધ રચ્યો.

સૂર્યદેવની આજ્ઞા લઈ વિધવા લોકે ઉપર ઉપકાર કરવાને અહિં પૃથિવ ઉપર આવ્યો. સૂર્યદેવે મહાર્જુ' નામ વરાહમિહિર પાડ્યું છે, ને હું પરોપકારાર્થે કૃત્યા કરું છું. ”

આ પ્રમાણે તે વરાહ લોકોને કહેવા લાગ્યો. લોકો પણ તેનું સન્માન કરવા લાગ્યા. એ ઉપરથી પ્રતિષ્ઠાનપુરના રાજા જિતશત્રુએ તેને પોતાનો પુરોહિત બનાવ્યો, ને તેને ગ્રાસ આપ્યો. ત્યાં રહ્યો છતો તે, “ આ ધૈતાંભરશ્રાવકો વ્યાખ્યાન કરે છે, તે કાગડાની જેઠ અશુભ શબ્દ કરે છે. ” એમ કહીને તેમની નિંદા કરવા લાગ્યો. તે સાંભળવાથી શ્રાવકોના માથામાં તો શૂળ પેદા થયું. તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા. “ આપણને ધિક્કાર છે કે, આપણા છતાં એ આપણા ગુરુની અવહેલના કરે છે. અહો ! એ આપણને બહુ લાગે છે ! એ બહુ નિંદા કરે છે ! પણ કળાવાનું છે ને વળી રાજનો માનીતો છે; માટે શું કરવું ? ” એમ વિચારીને તેમણે શ્રી ભદ્રબાહુ ગુરુને તેડાવ્યા, ને તેમનો નગર પ્રવેશનો મહોત્સવ કરીને તેમને ઉપાશ્રયે લઈ ગયા. ત્યાં તેમના વ્યાખ્યાનમાં અનેક વ્યવહારીયા અને રાજપુત્રો આવવા લાગ્યા. ભદ્રબાહુસ્વામીને આગ્રા સામ્રાજ્યને વરાહ બહુ ગ્લાનિ પામ્યે, પણ તેમનું નામ લઈ શક્યો નહીં.

એવામાં રાજાને ત્યાં પુત્ર આવ્યો, તેથી તેણે વરાહ પાસે જન્મપત્રિકા કરાવી. એ પત્રિકામાંથી વરાહે કહ્યું કે, “ પુત્રનું આયુષ્ય સો વર્ષનું છે. ” રાજાએ દાન દેવા માંડ્યું, લોકો વધામણી લઈને રાજાને ઘેર આવવા લાગ્યા. હવે તો વરાહનું માન બહુ વધ્યું, રાજાએ તેને બહુ દ્રવ્યનું દાન દીધું, પણ વરાહે ગુરુની અવહેલના કરવાને માટે રાજાને કહ્યું. “ હે રાજા! સર્વ લોક આપણે ત્યાં વધામણીને અર્થે આવી ગયા, પણ એક ભદ્રબાહુ આચાર્ય અહિંઆ છે તે આવ્યા નહીં; માટે તેને દેશાંતરની શિક્ષા કરો. ” તે ઉપરથી રાજાએ ગ્રાધાન સાથે કહેવરાવ્યું. “ તમે કેમ નથી આવ્યા ? ” ત્યાં આચાર્યે કહ્યું. “ હું ઊંચવાર આવીશ. ” રાજાએ પૂછાવ્યું. “ એમ કેમ કહો છો ? ” તેમણે કહેવરાવ્યું. “ જો ખરું કહીશ તો દુઃખ ઉપજશે. ” રાજાએ કહ્યું. “ આપ નિર્ભય રહેા, ને જો ખરું હોય તેજ કહો. ” તે ઉપરથી ગુરુએ કહેવરાવ્યું. “ હે રાજા! આજથી માનમે દિવસે રાત્રીએ બિલાડીના મુખથી આપના પુત્રનું મૃત્યુ ઘશે. એટલે પછી શોક મૂકાવવાને હું આવીશ. ”

આવું સાંભળી રાજાએ ગામમાંથી તમામ બિલાડીઓ બહાર કઢાવી મૂકી. સાનમે દિવસે મધ્યરાત્રીએ ધાત્રી દ્વારશાખાના અંધભાગ પાસે પુત્રને ધવરાવવા બેડી હતી, તે વખતે બારણાના વચ્ચેની આડી ભૂંગળ બાળકના મસ્તક ઉપર પડી, તેથી તેનું મૃત્યુ થયું. તેની લોકોને ખબર પડી એટલે તેઓ કહેવા લાગ્યા. “ વરાહ અજ્ઞાની છે, બરાજ્ઞાની તો આ ભદ્રબાહુ ગુરુ છે. ” રાજાએ પણ વરાહને ધિક્કાર દીધો.

પછી ભદ્રબાહુસ્વામી સો શ્રાવક સહિત રાજા પાસે શોક મૂકાવવા ગયા, ત્યાં તેમનો શોક ટાળવાને ગુરુએ બહુ શોક કહ્યા. રાજાએ પૂડ્યું. “ આપે બાળકનું આયુષ્ય માન દિવસનું કેમ જાણ્યું ? અને મરણ બિલાડીના મુખથી નથી ઘણું એમ કેમ ? ” ગુરુએ કહ્યું. “ ભૂંગળના મુખ ઉપર બિલાડીનું રૂપ છે. જ્યારે તમારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, તે વખતેજ અને નૃદમબુદ્ધિથી જોયું તો પુત્રનું આયુષ્ય તેટલું જાણ્યું. ” એ સર્વ વેદને વરાહ તો એટલો ખેદ પારખો કે, પોતાનાં પુત્રને પાણીના પિંચવા હોવાને વેદને ભદ્રબાહુસ્વામીએ તેને વાણ્યો. તે એવન કહીને કે “ સર્વજ્ઞપ્રણીત મન્ત્રનાં ને બહુ - રૂં - કહ્યું છે. પણ એનો ખરો જ્ઞાતા હલેસ છે. કહ્યું છે કે - નાંત્ર વિતાવો તો કે અજ્ઞાન નથી. આ પદ્ધિ વિતાવું એકે સૂચિત નથી. કન વિતાવી કૃષ્ટી નથી. પણ એવો આજ્ઞાત વાચકે એવ મૂકેલ છે. આ વિષયના વરાહને અજ્ઞાન તટું - ને તેને વિતાવે, સર્વ કન

છે, તેથી તે સમ્યક્ પ્રકારે બધું જાણી શકતો નથી. પ્રભુનો પ્રસાદ (કૃપા), યૌવન, લક્ષ્મી, સુખ, ઉચ્ચકૃણ, શૌર્ય અને વિદ્યા, એ સર્વ ગર્વનાં કારણભૂત છે.”

એકદા કોઈએક શ્રાવક આવીને વરાહને કહેવા લાગ્યો. “તમારા જેવાં કૃપણ જીવડાં દીપતાં હતાં, તે રાત્રી તો ગઈ. હવે તો સૂર્યના કિરણથી દસે દિશામાં પ્રકાશ કરતો એવો દિવસ ઉઝ્યો છે; તેથી તમારા જેવા દડકા, કીડા પ્રમુખ હવે કોણ માત્ર ? (અર્થાત્ તમે હવે ઝાંખા પડી ગયા છો.) ” એમ કહીને તે શ્રાવક નાશી ગયો. તેના ઉપર વરાહ બહુ બહુ ક્રોધે ભરાયો, તેથી લોકો તેની નિંદા કરવા લાગ્યા.

એકદા રાજાએ વરાહને અને ભદ્રબાહુને પૂછ્યું. “આજે શું થયું ? ” ત્યારે વરાહે કહ્યું. “આજે પાછલે પહોરે, અમુક જગ્યાએ મેં વરસયો. તે વખતે ફલાણા મંડળમાં આવન મળ જેવડો એક મત્સ્ય આકાશથી પડયો.” ભદ્રબાહુએ કહ્યું. “એ મત્સ્ય એકાવન મળ જેવડો પડયો, અને તે મંડળની બહાર પૂર્વ દિશાએ પડયો.” એવામાં તો સંધ્યાસમયે વરસાદ પડવા લાગ્યો, ને ગુરુ (ભદ્રબાહુ) ના કહેવા પ્રમાણે તેટલો મહોટો અને તેમણે કહ્યું હતું તે સ્થાને મત્સ્ય પડયો. તે ઉપરથી તેમનું માન વધ્યું, ને વરાહનું અપમાન થયું. અને રાજા જૈનધર્મી થયો.

રાજાથી અપમાન પામેલો વરાહ તાપસીતીક્ષા લઈ અજ્ઞાનકષ્ટ કરતો ગુરુ ઉપર દ્વેષ રાખતો મૃત્યુ પામીને જૈનધર્મનો દ્વેષી વ્યંત-દેવતા થયો. પણ વજ્રપંજર સમાન એવા સા ધુઓ તેમની ઉપર તેનું કંઈ ચાલ્યું નહીં, તેથી તે શ્રીસંઘ ઉપર પીડા કરવા લાગ્યો. ઘેર ઘેર રોગની ઉત્પત્તિ કરી મૂકી. શ્રાવકોએ પોતાના હઃખનું કારણ ગુરુ પાસે કહ્યું. “હે ભગવાન! આપના જેવા જગત્ પૂજ્ય અમારા ગુરુ છતે સંઘને કેમ પીડા હોય ? ”

ગુરુએ કહ્યું. “તમે ભય રાખશો નહીં. એ તો વરાહ મૃત્યુ પામીને વ્યંતર થયો છે, તે દ્વેષને લીધે શ્રીસંઘને પીડા કરે છે. હું તેનો ઉપાય કું છું.” એમ કહીને તેમણે જ ગાથાનું ઉપસર્ગહરસ્તોત્ર રચ્યું, ને તે શ્રાવકોને આપ્યું, ને તેનો પાઠ કરવાનું કહ્યું. શ્રાવકો તે સ્તોત્રનો પાઠ કરવા લાગ્યા એટલે પેલા વ્યંતરનું કંઈ ચાલ્યું નહીં, ને રોગ શાંત થયો. પછી તો લોકો જે તે કાર્યમાં પણ ઉપસર્ગહરસ્તોત્ર ભણીને દેવતાઓને ઘોલાવવા લાગ્યા. તેથી ધરણેદ્રે આવીને ગુરુ પાસે છેલ્લી (છઠ્ઠી) ગાથા કઠાવી નાંખી. (એટલે હવે પાંચ ગાથા રહી છે.) એ સ્તોત્રનું હમણાં પણ સ્મરણ કરતાં ઉપસર્ગ શાંત થાય છે.

પછી ચૈત્ર પૂર્વધારી એવા ભદ્રબાહુસ્વામી બહુ ડાગ પર્યંત ભવ્યજીવોને બોધ આપી સ્વર્ગે ગયા. ત્યાંથી ચ્યવીને અવશ્ય મુક્તિ પામશે.

॥ ઇતિ ભદ્રબાહુસ્વામીની કથા ॥

દશાર્ણજ્ઞ રાજા.

જે લોકો ઋદ્ધિનો ગર્વ છોડી દે છે, તેઓ દશાર્ણભદ્રરાજાની પેઠે મુક્તિપદને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ભરતક્ષેત્રમાં દશાર્ણપુરનામે નગરમાં, દશાર્ણભદ્ર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પ્રગતનું રૂડી રીતે પાલન કરતો હતો. કહ્યું છે કે:—પ્રજાનું પાલન કરવું એજ રાજાઓ નો અલંકાર છે. મુકટ, કડાં, ઘેરખા ઇત્યાદિ તો કેવળ નર લોકોનાં આભૂષણ કહેવાય છે. તે રાજા નિત્ય ત્રણ-બે જિનપૂજા કરતો. કહ્યું છે કે:—પ્રભાતની જિનપૂજા રાત્રીનાં કરેલાં પ્રાપકર્મ નાશ કરે છે, મધ્યાહની જિનપૂજા આખા જન્મનાં કરેલાં પાપને હણે છે, અને રાત્રીની અર્થાત્ સંધ્યાસમયની જિનપૂજા સાતે ભવના પાપને દૂર કરે છે.

એકદા દશાર્ણપુરની પાસે આવેલા દશાર્ણ પર્વત ઉપર શ્રી વીરભગવાન સહુપરિવાર આવીને સમવસર્યા, ત્યાં દેવતાઓએ સુવર્ણમય અને રત્નમય એકું એક યોજન પર્યંત સમવસરણ રચ્યું. તેમાં સિંહાસન ઉપર બેસીને ચોત્રીશ અતિશયે શોભતા એક પ્રભુએ ચાર મુખ કરીને ચોસઠ ઇંદ્રાદિક બાર પર્વતની આગળ દેશના દેવા માંડી. તે વખતે ઉદ્યાનપાળકે જઇને દશાર્ણભદ્રરાજને પ્રભુના આગમનની વાત કહી. રાજાએ તેને ધનામ આપ્યું. પછી તેણે ઉભા થઇને સાત આઠ પગલાં પ્રભુ સન્મુખ જઇને પ્રભુની સ્તુતિ કરી. “ હે પ્રભો ! હે જગત્તું કલ્યાણ કરવાવાળા, કલ્યાણરૂપી લક્ષ્મી ॥ સ્થાન અને સર્વજ્ઞની શ્રેણિમાં સંસ્તુત (સ્તુતિ પામેલા) હે સર્વજ્ઞ જિન ! તમે જયવંતા વર્તો. વળી હે સર્વ કળાના સમૂહ ! અને વિજ્ઞાન આદિના ઉદ્યના સમુદ્ર ! મને ગર્વરહિત કરીને આ મનુષ્યભવ સમુદ્રમાંથી શીઘ્ર તારો ! હે ત્રણે જગત્ને વંદન કરવા યોગ્ય પ્રભો ! આજ આપના સમગ્ર ગુણનું સ્મરણ કરી કરીને, તથા આપની સ્તુતિ ઉચરી ઉચરીને અને આપના મુખનું દર્શન કરી કરીને હું અજ્ઞાનરૂપ અધિકારરહિત થઇશ.”

આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી તે દશાર્ણભદ્રરાજ વિચારવા લાગ્યો. “ કાલે સન્વારે હું પ્રભુને એવા મહોત્સવપૂર્વક વંદન કરવા જઇશ કે, તેવી રીતે કોઇ પણ ગયું નહીં હોય ! ” પછી તેણે લોકોને વીરસ્વામીના આગમનની ખબર પાડવાને નગરમાં પટલ વજડાવ્યો. સ્થાને સ્થાને તેણે ધ્વજ, તોરણ, વંદનમાળાદિ બંધાવ્યાં. તેથી અને અગરુ, કપૂરાદિ સુગંધી દ્રવ્યોના ધૂમથી આકાશમંડળ વ્યાપ્ત થઇ રહ્યું.

પછી પ્રભાતે તે સર્વ શૃંગારના સારરૂપ એવા હસ્તી ઉપર આરૂઢ થઇ સજ્જ થઇને આવ્યો. સાથે અઠારહજાર હસ્તી, ચોરાશી લાખ અર્ધ, એકવીસ હજાર રથ, એકાણું કેટિ પાયદળ, સોળહજાર ધ્વજ, પાંચ મેઘાડંબર છત્ર, મુખાસને બેઠેલી પાંચમેં ગાબાવત એવી રાણીઓ, અને આભૂષણ પ્રમુખ પહેરીને સજ્જ થઇ રહેવા મામંત, અધિવાદિ આવ્યા. સ્વયં સ્થળે ગીત નૃત્ય થઇ રહ્યા હતાં. લોકો પણ પોત પોતાની ઝડિ પ્રમાણે તૈયાર થઇ આવ્યા. ગાયા અત્યુત્તમ પરિવારથી યોસતો રાજા યાચકોને સુવર્ણમય, સુવર્ણમય અને મુક્તામય દાન દેતો પુષ્પના સમૂહથી દીપી રહેલા રાજમાર્ગે આવતો, જગત્ને તૃણ સમાન ગણવા લાગ્યો. પ્રભુના સમવસરણ પામે પડેલો એટલે વાહનને ઉભા રખાવીને, પોતે પચાસિગમ પૂર્વક પ્રભુને પ્રસન્નિયા નેને યોગ્ય સ્થાનકે બેઠો. ત્યાં તે હર્ષમાં ચિંતવવા લાગ્યો. “ અહો ! આજે હું જેવી જેવી અને જેટલી જેટલી ઝડિ સલિત પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યો છું, તેટલી ઝડિરી તો કેવો વિચર ઇંડ કે અટકીને રાજા પણ વંદન કરવા આવ્યો નહિ હોય ! ”

રાજાનાં આ ગર્વ વચનોને સૌધર્મદંદ્રે અવવિજ્ઞાનથી જાણ્યાં, તેથી તેણે કહ્યું. “ આટલો આ રાજા શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ તે ગર્વ ધરે છે તે હીન નહીં. તરુણે. લોકોમાં ગવન માંગે હોયો નથી. કહ્યું છે કે—દોષરૂપી શાખાને વચારતાંગ સ્વંતે ગુણરૂપ મૂળને નીચે લગ જનારા ગાનરૂપી વૃક્ષને સરળતારૂપી મન્દ્રથી ઉન્નત્વન કર્યો. વળી જેનું સ્વયં મેવનો. મયે પ્રાણીઓના ઉચિતનો અને હસ્તિ પાયણીના નામ કહે છે; તેમ ગર્વ પણ કોણે જ્ઞાનરૂપના વિનયનો સ્વને દીર્ઘને નામ કહે છે. એવી રીતે ગર્વ. ત્રુ વગેના ઉચ્ચાર કરનાર નહીને નીચ પુરુષોની પેઠે નામ કહે છે. અર્થે ' વિદ્યુત્ત્ય મેવ એ દ્રુભુતેનને વંદન કરવા આવવાના તેનો ભક્તિગમ સ્વરૂપ છે. પણ જેને મેવના આ સ્વરૂપને દેવ લાગે છે. વળી મનમ દેવતાઓ સ્વને સર્વ હડ સરીને પેનારી સ્ત્રીથી મેવી અને જિનેષ. ભગવતની કૃપા કંઈની માં. તે તુ તે કૃપાને નહીં. એવે કે સ્વતંત્ર વચના સ્વયં વિનેષની આ મેવને દેવતાને નહીં સર્વ

એમ વિચારીને શાશ્વત્વનો ગર્વ ઉતારવાને ઇંદ્રે આકાશમાં ચોસઠ હજાર હસ્તિ વિકૂર્ણા, એકેક હસ્તિને પાંચસોને બાર બાર મુખ કર્યાં, એકેક મુખે આઠ આઠ દંતૂશળ કર્યાં, દંતૂશળે દંતૂશળે આઠ આઠ વાવ્યો અને દરેક વાવ્યોએ આઠ આઠ કમળ વિકૂર્ણાં. દરેક કમળે એકેકી કર્ણિકા અને પ્રત્યેક કર્ણિકાઉપર ઇંદ્રે પોતાને બેસવાનાં સિંહાસન વિકૂર્ણાં. ત્યાં ઇંદ્ર પોતે પોતાની આઠ અગ્રમહિષી (પદ્મરાણી) સહિત બેઠો. વળાં તેણે પ્રત્યેક કમળને સદ્મ સદ્મ પત્ર વિકૂર્ણાં. ને તેમાંના પ્રત્યેક પત્ર ઉપર બત્રીસ દેવ દેવી બત્રીસ પ્રકારનાં નાદક કરવા લાગ્યા. આ સર્વ ઇંદ્રે પોતાની શક્તિથી વિકૂર્ણું.

એમ કરીને પોતાના અગણિત રુપથી, પોતે એ વીર ભગવાનના ગુણગાન ગર્ભ નાગને નિદાગનો, આકાશમાંના હુંહુંભિના નાદે પોતે નીચે ઉતરીને પ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરી. યંદન કરીને ચોગ્યસ્થાનકે બેઠો.

વસ્થા સૂચવે છે. રાજાએ પણ કહ્યું. “ મહારા પૂર્વજે તો આ ધૈત વાળ થયા પહેલાં, પુત્રને રાજ્યભાર સોંપીને પ્રા ચલણ કરતા અને મને તો વૃદ્ધાવસ્થા થઈ, તોપણ વૈરાગ્ય થયો નહીં; માટે હું અધમ ઠર્યો. કારણ કે, અધમ પુરુષો પળી આવે છે ત્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા આવી જણતા નથી. મધ્ય પુરુષો મસ્તકે પળી ઉગે છે ત્યારે જાણે છે, પણ તે પુરુષોને ધન્ય છે કે, જે માથે પળી દેખ્યા પહેલાંજ વૈરાગ્ય પામે છે. વળી લક્ષ્મણી કે બેદથી જે માણસો વૃદ્ધાવસ્થાપર્યંત ક્રૂણધર્મ અખંડપણે પાળે છે તેમનું મૃત્યુ પણ મહોત્સવરૂપ છે. વિદ્વાન માણસો જવાન અવસ્થામાં પણ મનને વિષે જરાવસ્થાથી પરા ભવ પામેલા હોય છે, પણ મંદબુદ્ધિવાળા ખીજ તો વૃદ્ધાવસ્થાને વિષેજ વૃદ્ધાવસ્થાથી પરાભવ પામેલા હોય છે. ”

એમ કહીને સૂકાઈ ગએલા વૃશ્ણી પેઠે રાજ્યનો ત્યાગ કરીને સોમચંદ્ર રાજાએ ન્હાની વયના એવા પણ પ્રસન્નચંદ્રને રાજ્યને વિષે સ્થાપ્યો, ને પોતે વનમાં પરિવ્રાજક થયો. તે વખતે રાણી ધારિણી પણ ધાત્રીસહિત રાજાની સંગાથે ગઈ.

સોમચંદ્રરાજાએ વનમાં જઈને તાપસનું પ્રા લીધું. તે વખતે ત્યાં તેની પ્રાસક્ષ્મી આ પ્રકારની હતી:—કુંપડી તે મહેલ, ઇંચુદીકાના તેજના દીવાલેજ માણિક્યના દીપક, શ્રદ્ધા એજ તેનું શ્રેષ્ઠ અંતઃપુર, તેમજ પક્ષીઓ અને મૃગો એજ તેનાં પ્રાતિપાત્ર હતાં. વળી સર્વ આસનને જીતવાને યોગ્ય એવા જે ગમ દમ આદિ તેજ તેની મેના, તેનાવડે તે અંતરંગના શત્રુઓનો નિબ્રહ્ કરતો. વળી ક્ષણે ક્ષણે તે ઉત્તમ જતોનું મનન અને પડગુણોનું ચિંતન કરતો. આ પ્રમાણે સોમચંદ્રરાજાને પ્રવ્રજ્યા રાજ્યગમાન હતી.

હવે એમ બન્યું કે ધારિણીને વનમાં આવ્યા પહેલાં ગર્ભ રહ્યો હતો, તેથી તેને પ્રસવ થએ પુત્ર આવ્યો; પણ તે બિચારી પ્રસવને રોગે મૃત્યુ પામી. તાપમો પામે તો વલ્કલજ હોય, તેથી તેઓ પુત્રને તેમાં લપેટી રાખતા. તે ઉપરથી તે આગકનું વલ્કલ-ચીરી એકું નામ પડ્યું. રાણી ધારિણી સ્વર્ગે ગઈ છતાં અવધિજ્ઞાને ધાતાના પુત્રને આજ જાણીને મોહને લીધે મહિષીનું રૂપ કરી આવીને તેને જ્ઞાનપાન કાવવા લાગી. કહ્યું છે કે:—રાગવંત જીવો કર્મ બાંધે છે, ને ગયો છે રાજ જેમનાં એવાઓ તો કર્મથી છૂટે છે (માફ પામે છે). આ પ્રમાણે સંક્ષેપમાં જિનેંદર બંધ અને નાજ સબધી ઉપદેશ કહે છે.

એમ કરતાં કરતાં ધાત્રીથી પગાતો, મહિષીથી જ્ઞાનપાન કાવતો અને રાજર્ષિના બોળામાં રહી વનના ધાન્યથી પુષ્ટ થતો તે આગત આદ્યાવસ્થા મૂઠી મોઠો થયો; પણ તે લોકવ્યવહારને બિલકુલ જાણતો નહીં.

એકા કોઈએ પ્રસન્નચંદ્રને કહ્યું કે, “ તમાને ન્હાનો ભાઈ વલ્કલચીરી તેના પિતા પામે છે. ” તે સંભળીને તેણે પોતાના ભાઈ વિનાનું રાજ્ય મન્ય માનીને તેને તેડવાને માણસો મોકલ્યાં. પણ તે આવ્યો નહીં. તે ઉપરથી પ્રસન્નચંદ્રે વિચાર્યું કે, ઉપાય ત્યા વિના તે આવશે નહીં. એમ ધારીને તેણે પોતાની પામે ખીન્ન કોઈ ન જન્મે તેમ કમરના ધરૂપ એવી વેશ્યાઓને બોલાવી. કહ્યું છે કે—તેઓ આદર્શી ઉપનિષદનું માન્ય છે. તાહં બેરેલી એવી વિદ્વંસલાઓ હોય છે, અને મુ-ર મ મુનેના વર્ગીકરૂપ અંત્ર છે. એવી ધરૂપ વેશ્યાઓને બોલાવીને તેણે કહ્યું “ મુનેના ભાઈ વનમાં મોકલે છે, તે મર્વ લોકવ્યવહારથી અજ્ઞાન છે, તે કોઈ રીતે સહિત આવશે નહીં. એટલે તે સહિત આવે તેમ કાવો. ” વેશ્યાઓએ કહ્યું “ અમારી કુહિલ કુહિલ અને અન્ય સ્ત્રીઓ કે તેની જ્ઞાને ભાઈ વલ્કલચીરી સહિત આવશે. ” એમ કહી વેશ્યાને તેને તેમ કરતે હતાં. પણ તેણી તેણીના સંતોષે વેશ્યાઓને બોલાવીને તેણે કહ્યું “ મુનેના ભાઈ વલ્કલચીરી સહિત આવશે. ” એમ કહી વેશ્યાને તેને તેમ કરતે હતાં. પણ તેણી તેણીના સંતોષે વેશ્યાઓને બોલાવીને તેણે કહ્યું “ મુનેના ભાઈ વલ્કલચીરી સહિત આવશે. ” એમ કહી વેશ્યાને તેને તેમ કરતે હતાં.

ત્યાં તેણીઓએ તે જન્મથી બ્રહ્મચારી એવા ક્ષત્રીપુત્રને જોયો. તે બીલી, પુષ્પ, ડાગ, કદમ્બ આદિ લઇને જતો હતો. તેને જોઇને તેણીઓ તેની પાસે આવી. તેણીઓને જોઈ “આ તાપસો ક્યાંથી આવ્યા?” એમ વિચાર કરતા એવા વલ્કલચીરીએ વંદના કરીને તે વેશ્યાઓને કહ્યું. “અહો તાપસો! તમારો દેશ કયો? ને તમારો આશ્રમ ક્યાં? ને તમે ક્યાં જાઓ છો?” તે વેશ્યાઓએ જવાબ આપ્યો. “હું મુનિપુત્ર! અમે વીનરગના યતિ છીએ, પરમાર્થ કરવામાં અતુરજ્ઞ છીએ, ને પોતાન નામના આશ્રમથી અહિં તને જોવાને અને તારી ભક્તિ કરવાને આવ્યા છીએ. કારણ કે, અતિથિની સેવા કરવાથી તપની વૃદ્ધિ થાય છે, અને તપસ્વીની સેવાથી તો સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સુખ મળે છે.”

તે ઉપરથી પેલા ઋષિકુમારે કહ્યું. “મેં આ ડાગ વનમાંથી આણ્યાં છે, તે તમે પ્રદણ કરો. હું વનમાંથી બીજાં ઘણાં લાવીશ. તમને દાન દેવાથી આજ હું કૃતાર્થ થઈશ.” વેશ્યાઓએ કહ્યું. “તારાં આણેલાં આ ડાગ વિરસ છે, માટે તેની અમને ઇચ્છા થતી નથી; પણ અમને તો અમારાં પોતાનાશ્રમનાં ડાગ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે.” ત્યારે તેણે પૂછ્યું. “એ તમારાં ડાગ કેવાં છે?” તે પ્રશ્ન ઉપરથી વેશ્યાઓએ તેને મોઢક આદિ પક્યાત્ર ખાવા આપ્યાં. તેથી તો તે ખાઈ ખાઈને, બિલી આદિનાં ડાગ ઉપરથી બહુ ઉદ્વિગ્ન થયો. પછી તેમનાં અંગનો સ્પર્શ થવાથી પૂછવા લાગ્યો. “અહો ઋષિઓ! આપનાં અંગોપાંગનું આતું કોમળપણું ક્યાંથી? (વળી તેમનાં સ્તન જોઇને પૂછ્યું) અને આપનાં દૃઢ ઉપર આ બે રમણીય વેદિકા ક્યાંથી?” વેશ્યાઓએ ઉત્તર આપ્યો. “જેઓ અમારા આશ્રમમાં રહે છે તેને આવાં સ્વાદિષ્ટ ડાગ ખાવાથી એવાં બે સુખદ ને મુકોમળ વેદિકા ધાય છે.” પછી તે ઋષિકુમારે તે બન્ને વેદિકારૂપ ડાગ ઉપર હસનથી સ્પર્શ કર્યો, તેથી તો તેને બહુજ સુખ લાગ્યું. તેથી તેણે પૂછ્યું. “હું ઋષિવરો! ત્યારે મને કેવી રીતે આવાં ડાગ ઘશે?” ત્યારે તેણીઓએ કહ્યું. “આ વનને ત્યજીને અમારા પોતાના આશ્રમમાં આવે તો સર્વ ઇચ્છિત મળી રહેશે.” એમ કરતાં કરતાં તેને તો પેટી વેશ્યા ઝાના અંગનો સ્પર્શ તથા મોઢક આદિ વસ્તુઓનો સ્વાદ અધિક લાગવાથી, તે વનજાળનો સ્વાદ તે ભૂલી ગયો, તેથી કહેવા લાગ્યો. “તમે અહિં ક્ષણવાર ઉભા રહો. હું આ તાપસોનાં ઉપકરણો સંતાડીને છાનો અહિં આતું છું.”

એમ કહીને વલ્કલચીરી ગયો, ને તે ઉપકરણો મૂકીને આ વેશ્યાઓ પાસે આવ્યો. તેવામાં તો સોમવંદરાજર્પિને આવતા દેખીને તે બધી દિશાઓમાં જૂદીજૂદી નાશી ગઈ. વલ્કલચીરી તેમની પછવાડે એકલો ચાલ્યો. વેશ્યાઓ જતી રહેવાથી તે એકલો પડ્યો. મૃગના બાગકની પેઠે એકલા ફરતા એવા તેની દૃષ્ટિએ એક રથી પડ્યો. રથીને જોઇને તેણે કહ્યું. “હું નમસ્કાર કરું છું.” રથવાળાએ પૂછ્યું. “તું ક્યાં જાય છે?” વલ્કલચીરીએ કહ્યું. “મહારે પોતાન નામના વનમાં જવું છે.” રથીએ કહ્યું. “મહારે પણ ત્યાં જવું છે, માટે તું પણ રથમાં બેસી જા.” એટલે તે રથમાં બેઠો. રથમાં રથવાળાની સ્ત્રી બેઠી હતી. તેણીને જોઇને વળી તે મુનિપુત્ર બોલ્યો. “હું તાત! વંદન કરું છું.” તે સાંભળીને રથવાળો અને તેની સ્ત્રી વિચાર કરવા લાગ્યાં. “અહો! આ મુનિપુત્ર આશ્રમમાં જન્મેરો છે તેથી એને સ્ત્રી પુરુષના ભેદની પણ ક્યાંથી ખબર હોય?” વળી તે રસ્તે રથને નેરોડા બાગદાને જોઈને બોલ્યો. “અહો! આ હરિણાને વૃથા તાડન કરીને શામાટે હામ દો દો?” રથવાળાએ કહ્યું. “આ બાગદાએ એવાં કર્મ કર્યાં હશે કે જેથી કર્મવિનષ્ટો તેને તેમને આ ભવમાં આવી વેદના અનુભવવી પડે છે.”

એમ રથચિત્ર કરતાં કરતાં તો મુનિપુત્રે પોતાના વિનયને લીધે રથવાળાને વથ ક-
ને નેવી, તેને તેને ને કદ ખાવા આપ્યા, તે ખાઈને તે બોલવા લાગ્યો. “અહો! જાણ્યું! તે

કુળ હવે મહારા મુલાગ્યે મહારા સન્મુખ આવ્યાં.” માર્ગે રથવાળાએ એક તસ્કરને મારીને તેનું દ્રવ્ય લઇ લીધું, અને અતુક્રમે તે પોતાનપુર આવ્યો. મુનિકુમારે પૂછવા ઉપરથી રથવાળાએ કહ્યું. “આ પોતાનાશ્રમ. અહિં મુખેથી તું રહે.” એમ કહીને તે પોતાને ઘેર ગયો.

હવે મુનિપુત્ર તો દુકાને દુકાને ને ઘેર ઘેર સ્ત્રી પુરુષને જોઇને ‘ભાત, તાત, એમ કહેવા લાગ્યો. ફરતો ફરતો તે વેશ્યાવાડે ગયો. ત્યાં કોઈ વેશ્યાને જોઇને “અભિવંદન કરું છું” એમ બોલ્યો. તે સાંભળીને વેશ્યા બોલી. “અહો! આ કોઈ મુખ્ય ઋષિપુત્ર છે. અહો! જો તે મહારા અંગનો સ્પર્શ કરે તો મહારાં ભાગ્ય સમજવાં અને હું કૃતાર્થ થઈશ.” એમ વિચારીને તેને પોતાના ધરમાં લઈ ગઈ. ત્યાં તેને પોતાના અંગનો સ્પર્શ કરાવવાને અર્થ તેણીએ તેને સ્નાન કરાવ્યું. તેનો સ્પર્શ બહુ લાલકારી છે એમ માનતી તે તેના નખતું વાગવું આદિ પણ સહન કરી રહી. એટલુંજ નહિ પણ તેનું સુકોમળ શરીર જોઇને પોતાની પુત્રી તેને પરણાવવાનું ધાર્યું. મુનિએ તો ધાર્યું કે, “આવી પરોણાગત મેં ક્યાંહિં પણ જોઈ નહીં.” વિવાહ નક્કી થવાથી વેશ્યાને ઘેર વાજિત્રો વાગવા લાગ્યાં. વલકચીરીનાં લશ્મ વેશ્યાપુત્રી સાથે થયાં. તેનો સ્પર્શ તો તેને બહુ મુખ ઉપજાવવા લાગ્યો.

એવામાં રાજાએ માકલેલી વેશ્યાઓએ પાછી આવીને કહ્યું. “હે રાજા! અમે તમારા ભાઈને સમજાવીને અહિં તરફ લાવતી હતી, તેવામાં તમાગ પિતાને અમે આવના જોયા, તેથી અમે શ્રાપના ભયથી નાશી આવી. એ વલકચીરી એકલો પડી ગયો હશે. તો હવે અમે શું કરીએ? તોપણ અમે તેને પોતાનાશ્રમનાં કુળ બનાવ્યાં છે, તે ઉપથી તે અહિં આવશે.”

રાજા જોઈ પામી વિચારમાં પડ્યો. “અહો! મેં મહારા ભાઈનો તાનથી વિયોગ પાડ્યો, તે કીક ન કર્યું. મને પણ મળ્યો નહીં. તો હવે શું કરવું? ‘હાથ દાઝ્યા ને પોંખ પણ ન ખવાયો’ એવું થયું.” એમ તે તો શોકાતુર થયો ને રાજ્યકાર્ય ત્યજી દઇને વિચારસાગરમાં પડ્યો. તેવામાં કોઈ વેશ્યાને ઘેર નવીન વિવાહ થાય છે, એમ માણસે આવીને કહ્યું. તે ઉપરથી તેણે પાસે રહેલા વેશ્યાઓનેજ ત્યાં શોધ કરવા માંડી. વેશ્યા ગો આવીને યથાસ્થિત વૃત્તાંત કહેવા લાગી. તે જોઇને તે પોતાના ભાઈનોજ વિવાહ થયો જાણીને પેત્રી વેશ્યાને બોલાવી કહેવા લાગ્યો. “અહો! તેં મહારા ભાઈને કેમ તહારી પુત્રી પરણાવી?” વેશ્યાએ કહ્યું. “તે પોતાની મેળેજ મહારા ત્યાં આવ્યો ને મહારી પુત્રી મેં નિમિત્તિઆના વચનથી તેને આપી. એમ દેવેજ આ બનાવ બનાવ્યો છે. મારે હે નરેન્દ્ર! મહારા સ્પર્શથી ક્ષમા કરો.”

પછી રાજા પ્રસન્નચંદ્ર ત્યાં ગયો ને પોતાના ભાઈ તથા તેની પ્રિયાને જોઇને મંત્રીને પૂછવા લાગ્યો. “હવે આપણે શું કરવું? મહારા ભાઈએ બહુ નીચકૂળની કન્યા અંગિ માર કરી!” મંત્રીએ કહ્યું. “એમાં કોને દોષ ન દેવે. નાજલ્યા નીચકૂળની કન્યા પણ ભાવે છે. કહ્યું છે કે-વિષથી પણ અમૃતનું અંકુશ કરવું, વિદ્યા ધરી પણ કાંવન લાં લેવું, વધ મ પુરુષથી પણ વિદ્યા ધરીપરી ને નીચકૂળ ધરી પણ અન્ન અન્નિતર કરવું.”

એ ઉપરથી રાજા તેને તેની પ્રિયામહિત પોતાના પુત્રુદત્તની ઉપર પ્રેમાત્મક બહુ માનસહિત દાન દેતો દેતો પોતાને મહેલે લાવ્યો. પછી તેને રહેવાને મારે એક મહેલે આવાસ આપ્યો, ને પુષ્કળ દ્રવ્ય પણ આપ્યું. એક નેક પુત્ર તો જન્મી નહિ ને એક દુરજા લાગ્યો. ત્યાં રાજાએ તેને સપ્તદાય (સપ્ત) ને અન્નદાન વિદ્ય તત્તલે આપીને તેને વિવસની સ્પર્શ વ્યવહારમાં મુખ્ય કર્યો. પછી તે વલકચીરી ને સ્નાન આજીવન દેખાવ કર્યા. મહારાજાના નીનિનાં પ્રવીણ અને સમજાતા ને તેને કહેવા હોય તેને કહેવા મેળે તેને સ્નાન આપ્યું.

એકદા અન્યાય કરવાથી બંધાએલા રથીને તેણે છોડાવી મૂક્યો. કારણ કે તે વલ્કલ-ચીરીની ભૂકુટીમાં લક્ષ્મી, બાહુમાં ગૌરી, જીભમાં સરસ્વતી અને દ્વયમાં દયા વસતી હતી. પછી રાજાએ ઘણા કન્યાઓની સાથે તેનું પાણિગ્રહણ કરાવ્યું, અને તેને યુવરાજ પદી આપી. તેથી તે તે પોતાના ભાઈને ઘણાજ વહાલો થઈ પડ્યો.

અહિં પાછળ સોમચંદ્ર રાજાએ કુમારને ન જોવાથી, આંસૂના પ્રવાહમાં 'ભીંજવા' લાગ્યા. પણ પ્રસન્નચંદ્ર રાજાએ વલ્કલચીરીની તમામ ભૂકીકત કહેવરાવ્યાથી તેણે શોક છોડ્યો અને પારણું કર્યું. હવે બંને ભાઈઓને સાથે રહેતાં ગાંધીમુખ અનુભવતાં થકાં કેટલાક કાળ વીતી ગયા.

પછી બાર વર્ષને અંતે એકદા પ્રસન્નચંદ્રનો પુત્ર તેના ખોળામાંથી ઉતરીને રમતાં રમતાં વલ્કલચીરીના ખોળામાં આવ્યો, તે જોઈને તેને પોતાની બાળ અવસ્થા યાદ આવી. તેથી તે કહેવા લાગ્યો. “ અહો! હું અધમ છું કે, મહારો જન્મ થયા પછી મહારી માતા મૃત્યુ પામી. તે પછી મહારા તાતે મને ઉછેરીને મહોટો કર્યો, ત્યારે હવે વૃદ્ધાવસ્થામાંજ હું તેમને ત્યજીને અહિં રહું છું. હું પિતા પાલનના ઋણથી ક્યારે મુક્ત થઈશ? મહારા કૃત્રિમ સ્નેહપણને ધિક્કારું છું! હું બહુ દુઃખ ઠર્યો! મને સુખ પ્રાપ્ત થયું એટલે મેં મહારા પિતાની જરા પણ સંભાળ ન કરી! માટે હું બહુ અધમ ઠર્યો! કહ્યું છે કે.-શર-લીનું ક્ષેત્ર, વંશ (વાંસડા) નું વન, કેળવું વૃક્ષ અને વિષવૃક્ષ એ સર્વને ફળ આપ્યા પછી પોતે વિનાશ પામે છે. તેમ કુપુત્રથી પણ કૂળ વિનાશ પામે છે. વળી પશુઓને સ્તન-પાન કરતાં મુઠ્ઠી માતા ઉપર હેન હેન છે, અધમ પુરુષોને પોતાને આધાર મળે ત્યાં મુઠ્ઠી હેન હોય છે, અધમ પુરુષોને ધરનાં કામકાજ કરે ત્યાં મુઠ્ઠી માતા ઉપર હેન હોય છે, પણ ઉત્તમ પુરુષો તે તે માતાને જીવિતપર્યંત તીથેરૂપ ગણે છે.

આવે વિચાર થઈ આવવાથી વલ્કલચીરી તે પિતાને મળવાને બહુ ઉત્સુક થયો, ને પોતાના ભાઈને કહેવા લાગ્યો. “ હું એકવાર પણ પિતાજીને વંદન કરવા ગયો નથી, તે હવે હું તેમને વંદન કર્યા પહેલાં ભોજન નહિ લઉં; માટે હે ભાઈ! મને આજ્ઞા આપો કે હું ત્યાં જઈ.” તે ઉપરથી બંને ભાઈઓ પોતાના પિતાની સેવાને અર્થ વનમાં ગયા. વનમાં જતાં જતાં વલ્કલચીરિ ભાઈને કહેવા લાગ્યો. “ અહિં બીલી, ગુંદી પ્રમુખ વૃક્ષો બહુ છે, જેઓ ફળ આપતાં માર્ગે જતારા પંથીજનોને નમસ્કાર કરે છે.” આ પ્રમાણે વાત કરતા કરતા તેઓ પિતા પાસે પહોંચ્યા. ત્યાં જઈને તેઓ પિતાના ચરણકમળમાં મસ્તક નમાવીને બહુ હર્ષ પામ્યા. પિતાએ પણ તેમને પોતાના ખોળામાં બેસાડીને તેમનું ગૌરવ વધાર્યું. તેને આનંદમાં આંસુ આવ્યાં, તેથી નમન કરતા પુત્રોનાં ચરણકમળ ભીંજ્યાં.

પછી વલ્કલચીરી પોતે પૂર્વે ગોપવેલાં તાપસનાં ઉપકરણ-ભાંડાદિક કાઢવાને ગયો. કુપરી મધ્યે તેમને પ્રથમ મૂક્યાં હતાં, તેથી આજ તે રજે ભરાયાં હતાં, એટલે તેમને પોતાના ઉત્તરીયવસ્ત્રના છેડાથી યત્નાપૂર્વક તે પૂંજવા લાગ્યો. તેમ કરતાં તેને વિચાર થયે કે. “ મેં કવે પણ આવાં યાતનાં પાત્રોને ક્યાંદિક પડિલેલાં છે.” ઉહાપોહ કરતાં તેણે પોતાના પૂર્વમવ વેચે જાતિસ્મરણજ્ઞાન વધવાથી તેને યાદ આવ્યું કે, “ મેં પૂર્વે ગુરુની મર્મીર નિતેદેન મંબંધી ચારિત્ર ચલણ કર્યું હતું, ને તે ગુરુ રીતે પાળ્યું હતું; આ કૃપા બહુ મહાન છે. આથી ત્યાંથી દેવસોકે ગયો હતો, ને ત્યાંથી વળી વ્યવીને કર્મયોગે રાજ ને. હવે થઈ તેવવર્મ પાળું છું. તે હવે આ રાજ્ય અને જીવિતવ્ય હસ્તિતા કાનની પેઠે મળ્યાં છે. અંતગત્ય હવે તેથી આટલા નમયમુઠ્ઠી તે હું ઠગાયો કે પાસે રહેલું એવું માધ્ય પાળું છું. ને તે જોઈને મર્યાદા! માટે આ અગાધ ભય અમાર છે, નાના પ્રકારના

જે તે રાજર્ષિ હુમણાં મૃત્યુ પામે તો કઈ ગતિયે જાય? ” એ સાંભળી પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “ છઠ્ઠા નારકીએ જાય.” રાજને એ પણ શંકાવાળું લાગ્યું, તેથી ફરીથી પૂછ્યું. ત્યારે ઉત્તર મળ્યો કે “ પાંચમી નારકીએ જાય.”

પ્રભુને આ પ્રમાણે તેણે પૂછ્યાજ કર્યું. છેવટે ઉત્તર મળ્યો કે, “ સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને જાય.” આ વચન પણ શ્રેણિકને શંકાવાળું લાગ્યું, તેથી વળી તેણે પ્રભુને પૂછ્યું. “ આમ શંકા પમાડે એવું કેમ કહો છો? ” ત્યારે પ્રભુએ જવાબ દેવા માંડ્યો, એટલામાં તો આકાશમાં દેવદુંદુભિનો નાદ થયો! ત્યારે વળી શ્રેણિકે પૂછ્યું. “ હે ભગવન્! આ નાદ શેનો થયો? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ એતો પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેનો દેવતાઓ મહોત્સવ કરે છે.” વળી પણ શ્રેણિક રાજાએ કહ્યું. “ વળી પણ આપ તો શંકાચુક્ર વચનજ કહો છો એમ કેમ? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ હે શ્રેણિક! મેં જે જે કહ્યું છે તે તે સત્યજ છે જીવને મનનું પરિણામ વિષમ છે. કારણ કે, તેં જ્યારે એ ઋષિને વાંચા હતા, ત્યારે એમના મનનો શુભ પરિણામ હતો. ત્યારા ગયા પછી વળી ત્યારે સેવક સુમુખ આવ્યો, તે તેમને જોઈને બોલ્યો. “ ધન્ય છે! આ ઋષિને! કે તેમણે રાજ્ય ત્યજીને વ્રત ગ્રહણ કર્યું! ” એ સાંભળીને પણ તેના પરિણામ શુભજ રહ્યા. પણ એટલામાં તો ત્યારે દુર્મુખ નામનો સેવક આવ્યો, તેણે તે ઋષિને જોઈને કહ્યું. “ અરે! આ પાપાંડી વ્રત લઈને બેઠો છે! એને બહુ પાપ લાગશે. કારણ કે એણે રાજ્ય પાતાના બ્રાજપુત્રને સોંપ્યું છે, ને ચંપાનો રાજા દ્વિવાહન પ્રમુખ રાજાઓ તેની નગરીને ધોષ પાડીને પડ્યા છે. તેઓ ક્ષણિકમાં તેને હથિને એવું રાજ્ય લઈ લેશે.” દુર્મુખે આ પ્રમાણે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને કહીને તેના ધ્યાનથી તેને ચળિત કર્યો. તે ઉપરથી તે પોતાના મનમાં યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. તે વખતે જે તેનું મૃત્યુ થયું હોત તો, તે સાતમી નારકી એ જાય; પણ તેં બીજી વાર પૂછ્યું, ત્યારે તેને યુદ્ધ કરતાં સર્વ શસ્ત્રોની સમ્પત્તિ થઈ ગઈ હતી, તેણે સર્વ શત્રુને હણ્યા હતા, ફક્ત એકજ શત્રુ હણ્યો બાકી રહ્યો હતો; તેથી તેને મારવાને તેણે પોતાના મસ્તક ઉપરથી મુક્ટ લેવાને હાથ ફેરવ્યો, પણ મસ્તક મુકે લું હતું એમ તેને માલમ પડ્યું! તેથી તે વિચારવા લાગ્યો. “ અહો! મેં વૃથા યુદ્ધ કર્યું! હું કોણ? હું તો યતિ છું! મહારે તો સર્વ સંગનો ત્યાગ છે. યતિને તો સર્વ શત્રુ, મિત્ર, પુત્રની ઉપર સમદષ્ટિજ હોય છે. કહ્યું છે કે:—સાધુઓ તો શત્રુને મિત્ર ઉપર, વૃજને સ્ત્રીજન ઉપર, મુવર્ણ-મણિ કે માટી ઉપર, અને મોક્ષને સંસારને વિષે સમસ્તિચક્ષુ હોય છે.” એવું તેનું ધ્યાન થયું. તે ઉપરથી તેણે સાતમી નારકીથી ઉતરતાં ઉતરતાં જોધર્મે દેવકોડની ગતિ પ્રાપ્ત કરી. પછી અનુક્રમે તેણે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનની ગતિ પ્રાપ્ત કરી. ને તેં હુમણાં પૂછ્યું ત્યારે તો તેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું.”

આ વૃત્તાંત સાંભળીને શ્રેણિક રાજાએ જઈને પ્રસન્નચંદ્ર કેવળીને વંદન કર્યું. પછી તે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને સ્થાને ગયો. કેવળી પણ અનેક ભય જીવોને પ્રતિબોધ દેતા આયુષ્ય દેવ કરે મુક્તિએ ગયા.

ઇતિ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની કથા.

ચતોત્તરમૂર્તિ.

તે જીવિજનને ભવ્યજીવેને પોતાની અમુત મમાન મધુર વાણીથી જોધ પમાડે છે, તે જીવિજનને મુક્તિની ગતિ સર્વ મુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પૃથ્વી ઉપર નગર નગરને વિષે ને ગ્રામ ગ્રામને વિષે વિહાર કરતા, ભવ્ય જીવોને ખોધ કરતા ચૌદપૂર્વધારી શ્રી શય્યાભવસૂરિ એકદા પાટલીપુર નગરે આવ્યા. ત્યાં એક યશોભદ્ર નામનો વિપ્ર તેમની પાસે આવ્યો. તેને ગુરુએ આ પ્રમાણે ઉપદેશ દીધો. “હે પ્રાણીઓ! આ સંસારના ભોગ ક્ષણભંગુર ને ખાલુ પ્રકારના છે, ને તે ભોગને લીધેજ ભવમાં રજાવતું પડે છે; માટે તમે આ ભવને અર્થે તત્વની શોધમાં ફરો ને શાસ્ત્ર સાંભળો. વર્ગી ચિત્તને આશાના ફાંદમાંથી મુક્ત કરીને સ્વસ્થ કરો. ને સર્વત્ર અત્યંતિક મુખતું ધામ એવું જે અમારું વચન તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. વ્યાજ અને વેદનાથી પૂણે એવા અસાર સંસારને વિષે મુખ નથી એમ જાણતા છતાં પણ આ જીવ જિનોપદિષ્ટ ધર્મ કરતો નથી. જીવિતવ્ય અને ઋદ્ધિ અસ્થિર છે, ને યૌવન પણ ક્ષણભંગુર છે, તે પ્રક્ષક જાણતાં છતાં પ્રાણી ચેતતો નથી.” ઇત્યાદિ ધર્મદેશના સાંભળીને યશોભદ્ર વિપ્રે શય્યાભવસૂરિ પાસે દીક્ષા લીધી. ગુરુ પાસે શુદ્ધ ચિત્તવસહિત રહેતાં વિદ્યા મહુણ કરી તે અનુક્રમે સૂત્રાર્થસહિત ચૌદપૂર્વ શીખ્યો. એવામાં ગુરુએ તેને સૂરિપદે સ્થાપ્યો, ને યોને ઉત્તમ વિદ્ય સહિત આરાધના કરીને સ્વર્ગે ગયા.

એકદા યશોભદ્રસૂરિ દક્ષિણ દિક્ષામાં પ્રતિષ્ઠાનપુર નામે નગરમાં ગયા, ત્યાં ભદ્રબાહુ અને વરાહ નામના બે મહર્ષિક આલ્મશુ રહેતા હતા; તેઓ ખીજઓની માથે સૂરિ પામે ધર્મ સાંભળવાને આવ્યા. ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો. “અકર્મણીની ઋદ્ધિ છાંડીને દામપાણું કેમ મચ્છે? ઉત્તમ રત્નો છોડીને પાપાણના કુકાને કોણ વાંછે? આ જીવિતવ્ય જગમિંદુ મમાન છે, સંપત્તિ સમુદ્રના કલ્લોવના જેવી અપમ છે, ને પ્રેમ સ્વપ્ન સમાન છે. નારત્રી ઓનાં દુખ પણ કાળે કરીને નાશ પામે છે તે પછી મનુષ્યોનાં દુઃખ નાશ પામે એમાં તો કહેવુંજ શું? માટે હે પ્રાણી! તું વિરતિવાળો કેમ નથી થતો? કે, જેથી કરીને તારે તે દુઃખો ભોગવવાં પડે નહીં; માટે હવે તને ગમે તેમ કર. અગ્નિમાં તપાવેલી ચોરથી ભેદાચ્છા જીવને જેવું દુઃખ ધાય છે, તેથી આકાષ્ટું દુઃખ ગર્ભમાં ધાય છે.”

યશોભદ્રસૂરિનો આવો ઉપદેશ સાંભળીને પ્રાપ્ત થયો છે વેરાવ્ય જેમને, એવા ને બંને ભાઈઓ મેર જીવ વિચારવા લાગ્યા. “આપણું જન્મ માનંદે વૃથા ગાગરો પડે? યૌવન મુખ સર્વ અનિત્ય છે. મરણ કે, જેમ પ્પારી ભૂમિ ઉપર નીકું જળદોષને અર્થજ છે, તેમ આ મરીર ઉપર પણ કપૂર-કસ્તૂરિ આદિના વિલેપન દોષને અર્થજ છે. સંપત્તિ જળનરંચના જેવી અપમ છે, યૌવન ત્રણ ચાર દિવસનું છે. અનુવ્ય વજ મારા અંગના શાળાના જેવું અપમ છે, તે આ લક્ષ્મી પછી માં જન્મી છે; માટે નિત્ય ધર્મ કરાવળી કાયા પાપથી ભરેલી છે, પ્રકૃતિ પણ અપમ છે, લડની પણ અસ્થિર છે, વિવદનન મહારોગ છે, કમળ સમાન નેત્રનાગી સ્ત્રીએ સખે જેવી છે, સુદુષ્ટ પ્રકાર અમાન છે, સુનેહી જ તણ મુખ છે તે પણ અસ્થિર છે. માટે હે નિષ્પુત્ર જતા! આજા જન્મ મંન્યુ વને વિષે તમે (ધર્મને વિષે) સાદક રહો.”

આવો વિચાર કરી માતાની આજ્ઞા લે અને લાગે છે તેમ કરી વેદ સમુદ્ધિ તમે સારિત અગ્નિધાર સ્થુ. ગુરુએ તેમને એકેકેવી અવધાન કરવું કે તેમને જન્મ અપંગના તમ કયા અવધને તેમણે લેવા માનું તે સુનિવેદ કરવું. તે વાને કરી મનુષ્યની પીરિની યાચાએ કયા. યોને શુદ્ધ ચિત્ત પાણ. તે અવધને અંગે વધારું મુખે મુખે આજા તમે કરી અવધન અવધતા. લેવા માનું તેમણે તમને કરી તેમને અવધન.

અતિ યશોભદ્રસૂરિની કથા

મૂળગાથા.

જંબુપહુ વંકચૂલો, ગયસુકુમાલો અવંતિસુકુમાલો ॥

ધન્નો ફલાશ્પુત્તો, ચિલાશ્પુત્તો અ વાહુમુણિ ॥ ૪ ॥

જંબુસ્વામી, વંકચૂળકુમાર, ગયસુકુમાર, અવંતિસુકુમાર, ધન્યકુમાર, ઈલાચીપુત્ર, ચિલાતિપુત્ર અને યુગબાહુમુનિ. એ આઠ મહાપુરુષોની કથાઓ, આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૪)

જંબુસ્વામી.

જે પ્રાણી, બાલ્યાવસ્થાને વિષે પણ વૈરાગ્ય પામી આદરસહિત ધર્મ પ્રત્યે અગિ-
કાર કરે છે, તે પ્રાણી જંબુ કુમારની પેઠે મોક્ષસુખનો ભોક્તા થાય છે.

આ પૃથ્વીને આબૂપણરૂપ એવા મગધ નામે દેશમાં સુગ્રામ નામનું એક દીપતું
ગામ છે. તેમાં રાજકુટુંબ નામનો કુલુખા અને તેની સ્ત્રી રેવતી વસતાં હતાં. તેમને અનુક્રમે
ભવદત્ત અને ભવદેવ નામે પુત્ર થયા. તેઓ મહોદરા થયા ત્યારે ધર્મ કર્મમાં તત્પર થયા.

એકદા મુસ્તિથત આચાર્યની પાસે વૈરાગ્યવંત ચિત્ત થવાથી ભવદત્તે દીક્ષા ગ્રહણ ક-
રી. તે માત્ર શીખીને ગીતાથે થયો. એવામાં તેણે એક વાર ગુરુને કહ્યું. “હે પ્રભો!
અંતારા મના સંબંધીને વંદાયવા જવાની મહારી ઇચ્છા છે, માટે આજ્ઞા આપો.” ગુરુ-
એ આજ્ઞા આપી, તેથી તે સુગ્રામ ગામે ગયો. ત્યાં ભવદેવનાં નાગિજ્ઞા સાથે લગ્ન થયાં
હતાં, તેવા સાધુને કોઈએ આવ્યા જાણ્યા નહીં. એટલે તે ગુરુ પાસે પાછા આવ્યા. બી-
લા સાધુઓએ તેમની મરકરી કરી, તેથી ભવદત્ત, ભાઈને પ્રતિબોધ પમાડવાને ફરી પણ
સુગ્રામ ગામે આવ્યા. તેણે પ્રતિજ્ઞા કરી કે, ‘ભાઈને દીક્ષા અપાવીશ’ એમ કહી પછા
ત્યાં ગયો. તે વખતે નાગિજ્ઞાને આબૂપણ પહેરાવવાનો ઉત્સવ થઈ રહ્યો હતો. અથે
મગધનાર મગધ્યો, તેવામાં જમન પડવાથી ભવદેવ, ભવદત્તને આવીને નમ્યો. તે તેણે
તેમને કહ્યોથી શુદ્ધ અન્ન પાન વહોરાવીને પ્રતિજ્ઞાસ્થા. ભવદત્તે જતી વખતે ભવદેવને
કેટલેક સુધી સાથે લીધો, તે તેને કહ્યું. “હે ભવદેવ! તને ધન્ય છે કે સાધુ ઉપર તહારી
ચારી રૂા ભજિ છે.”

એવી વાણીથી તેને શીખિ ઉપજતીને તેના હાથમાં પોતાનું ધી ભરેલું પાત્ર આ-
પ્યું. બીજા સગાંઓને ઠોડી ઘડી ભવદત્ત, ભવદેવ સાથે બાલ્યકીડાદિ વાર્તા કરતો ગુરુ
પાસે આવ્યો. તેમને નમીને ભવદત્તે કહ્યું. “હે ભગવાન! આ મહારા ભાઈને મેં આપ
વી પાસે આપ્યો છે, એને દીક્ષા લેવાની ઇચ્છા છે.” ગુરુએ દીક્ષા આપી. તે ભવદેવે
મેકેલા ભવદેવના અનુરોધને લીધે ત્રાશિણ્યતાએ અગિકાર કરી. પછી ભવદત્તે એક મુનિ
ત્યાં પેલાત. ભાઈને સાથે લઈ, ગુરુને નમસ્કાર કરી બીજે વિહારકર્યો. ભવદેવ ભા-
ઈને કહ્યવને લીધેજ સંયમ પાળવા લાગ્યો, પણ તેને હસ્તીને હાથણી યાદ આવે તેમ
નમસ્કાર થઈ આવ્યા કરતી. અનુક્રમે ભવદત્ત તે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી કાગધર્મ પામી
સ્વર્ગ ગયો. એટલે એકલો પડ્યો એવા ભવદેવ સાધુઓને સત્તા મૂકીને, નાગિજ્ઞાનું સમ-
બંધ કર્યું. તે વખતે નિકળી ગયો. કહ્યું છે કે—તારી અને લક્ષ્મીથી આહિત એવો
તેને ગુરુજી બહુ ક્રમે ભવે છે, અને નિર્મળ અંત કરવાયો નિરાગી માણસ બહુ મુખ
પ્રેરે છે કે તે સર્વે એક મુકો અને એક લીલા એવા બે મારીના ગાગા ભીંત ઉપર
જાણે તે તેમનાં કાલ લીધે મળેલા ભીંત ઉપર ચારી રહ્યા.

હવે, ભવદેવ તો ચાલતો ચાલતો સુગ્રામ ગામની સીમે આવ્યો, તે ત્યાં આવેલા એક જિનમંદિરમાં રહ્યો. એવામાં ત્યાં એક ઉત્તમ વૃદ્ધ શ્રાવિકા, એક બીજી સ્ત્રીની સાથે આવી. (તે બીજી સ્ત્રી નાગિકા હતી.) ભવદેવ કોઈને ઓળખી શક્યો નહીં, તેથી પૂછવા લાગ્યો. “ નાગિકા શું કરે છે ? ” ધત્યાદિ પૂછ્યું. ત્યારે નાગિકાએ તેને ઓળખી કાઢ્યો તેને સાચું પૂછ્યું. “ અહો! તમે નાગિકાના પતિ છો કે ? ” ભવદેવે કહ્યું. હા, હું તેણીનો પતિ છું. મહારા મહોદ્યા ભાઈ ભવદેવે મને કપરથી ગુરુ પાસે લઈ જઈ પરાણે મહારા મન વિના દીપ્તા અપાવી. પણ મેં નાગિકાના સ્મરણમાં તે સ્મરણમાંજ બાર વર્ષમુઠ્ઠી ચારિત્ર પાળ્યું છે. હવે તો તે હશે કે નહિં હોય ! ”

ભવદેવ આ પ્રમાણે કહે છે, એટલામાં નાગિકાની સાથે તેણીની સખી જે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી, તેણીનો પુત્ર ત્યાં આવ્યો. તે ભવદેવના સાંભળતાં તે પૂર્વે શીખવી રાખ્યા પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. “ હે માતા! મને આ જે ગામમાં જમવા જવાનું તોતરૂ મળ્યું છે, ત્યાં દક્ષિણા પણ મળવાની છે, માટે તું ઘેર ચાલ; વિહાંબ ન કર. મહારે પ્રથમ પીવેલું દૂધ ભાજનમાં વસીને કાઠી નાંખ્યું છે, તે ત્યાં જઈ જમી આવીને તથા દક્ષિણા લઈ આવીને, અહિં આવી પેલું વમન કરેલું દૂધ પછી પી જવું. ” આ સાંભળીને ભવદેવ તો હસીને કહેવા લાગ્યો. “ અહો! આ બાળક એવું વમન કરેલું નિંદવલ્યોગ્ય અત્ત પાણું ખાશે ? ” તે સાંભળીને નાગિકા બોલી. “ હું આપની સ્ત્રી નાગિકા છું. ત્યાર આપ પૂર્વે વસેલી (ત્યાગ કરેલી) એવી મને કરીથી ભાગવવાને કેમ કહેતા હો? એવા કોણ અજ્ઞાન હોય કે ત્યજી દીધેલી અને વસેલા આહારની પરે કરી અંગિકાર કરવાને વાહે? અને તો અતંત દુઃખની કારણરૂપ કહી છે. માટે હે મહામાર' નવી પગ પડી વગુની પેઠે મને સંભારતા તમે અહિં આવ્યા! પણ જે તમા નથી કે દર દે મારન્યાએ કરીને જર્જરિત થઈ ગઈ છું? સસાર આવો અમાર છે. કહ્યું છે કે:—પતિ વિગુક વસ્તુને પણ ભલિત કરવાને સમર્થ એવા આ દેહ વૃદ્ધાવસ્થાને અપિત યયા પતા પન્ન, પ્રાણી વૃથા મોહ પામ્યા કરે છે. આ સ્ત્રી સમસ્ત મળા-રહેલન ને અને સન્ધિથી પગિપુલ, તેમજ સ્તનાશ પ્રમુખથી શીવથી કારણા જેવી છે. આ તે વચ્ચાથી-ત વર્માનુક છે. વર્ગી હે સાધો! સસાર નહુકમા પતા એના કાળીવિત તાવના વલ્લા પુષ્ય એવી આ દીધાને ત્યાગ કરીને દુર્ગતિને આપતાની સતિ પામટે અન્યાય કર્યો? મંદુરતિ સુધી શુરની પાન શીજવા અંગિકાર કર્યું છે. કાવ્યુ છે. ને એને શીવ એવું ઉત્તમ આભૂષણ છે. કહ્યું છે કે:—વતુષ્યેને દુષ્ટની ઉત્તિ સ્વતઃ. ઉત્તમ ને સુરુદેવ. અપ્તિ પાતિ (મળાને નામ ન પાને એસા) તરુપ. સુ તિત્ત' સ્વતઃકેવ દુર્ગતિને તાશ સ્વતઃ, પવિત્ર યગની વૃદ્ધિ કરવા, સંભારથી વિગુતિ પત કરે છે ને કલમુદેવ શીવસ્વત છે. માટે હે તાથ' મહા: કહિ માતીને તને સ્વતઃકેવ સ્વતઃ, મને વૃદ્ધ અપિત પાળાને ચાવત માત્ર પ્રાપ્ત કરે. ”

ભૂમિકાએ બેઠો છે, તેવામાં તેણે આકાશમાં ગર્જના અને વિજળીસહિત સર્વ દિશામાં વાદળો વ્યાપી રહેલાં જોયાં. પણ એવામાં તો ઉત્કટ વાયુ નિકળ્યો, તેણે એ સર્વ ગાજવીજ તથા વાદળોને વિખેરી નાંખ્યાં. તે જોઈને સાગરદત્તને સવ સંસારની વસ્તુ ક્ષણભંગુર લાગી, તેથી તેણે કહ્યું. “આવા વજ્રકાયાવાળા અરિહંત ભગવાનની કાયા પણ અનિત્ય છે, તો કદલીના સરખા કોમળ આ જે જંતુઓ (પ્રાણીઓ) તેમની તો શી વાત કરવી !”

આમ ચિંતવતો સાગરદત્ત સંસારની પ્રત્યેક વસ્તુની અસારતા જોતો પ્રતિબોધ પામ્યો. ને તેણે ગુરુ પાસે ભાવસહિત સંયમ લીધો.

હવે આજ વિજયને વિષે વીતરોક્કા નામની નગરીમાં પદ્મરથરાજની પટ્ટરાણી વન માળાની કૃષ્ણિએ ભવદેવનો જીવ સ્વર્ગથકી ચ્યવીને પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો, તેનું શિવકુમાર એવું નામ પાડ્યું. તે વૃદ્ધ પામ્યો ને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે પિતાએ તેને મુકોમળાંગી કન્યાઓ સાથે પરણાવ્યો. એકઠા તે શિવકુમાર સ્ત્રીઓ સાથે પોતાના મહેલના ગોખમાં બેઠો હતો, તેવામાં તેણે કામસમૃદ્ધ નામે સાથવાહને ઘેર સાગરદત્તમુનિને વહોરતા દીકા, ને દેવતાઓએ ત્યાં તે સાધુ ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી તે પણ તેણે જોયું. એ જોઈને શિવકુમાર બહુ આનંદ પામ્યો. મુનિ ત્યાંથી વહોરીને પોતાને સ્થાનકે ગયા ને પારણું કર્યું. રાજપુત્ર શિવકુમાર પણ ત્યાર પછી એ સાધુ પાસે ધર્મ સાંભળવા ગયો, ત્યાં મુનિએ તેને ઉપદેશની સાથે તેના પૂવભવની કથા પણ કહી. તે સાંભળીને તેનું મન વેરાગ્યમય થઈ રહ્યું. એટલે પછી તે ગુરુને નમીને ઘેર આવ્યો, ને માતા પિતા પાસે તેણે દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા માગી. તેમણે કહ્યું. “જે તું એવું નામ લઈશ, તો અવશ્યમેવ અમારું મૃત્યુ થશે. તું તો કરુણાવંત છે, અને વળા માત પિતાની હત્યા તે કોણ વહોરે ?” પુત્રે કહ્યું. “હું પિતા ! હું માતા ! આપ કહો છો તે સર્વ સત્ય છે, પણ અનંત ભવને વિષે જીવને અનંત સંબંધ થયો છે; હું હજારવાર ઉત્પન્ન થયો હોઈશ; વળી હજારોવાર માતા તરીકે, હજારોવાર પિતા તરીકે, તેટલીજ વાર પુત્ર તરીકે અને સ્ત્રી તરીકે પરસ્પર સંબંધ થયા હશે; માટે કોના માતા પિતા અને કોનો પુત્ર ?” પિતાએ કહ્યું. “હું પુત્ર ! ત્યારે એમ બોલયું ન ઘટે, અમારે તુજ આધાર છે.” ઈત્યાદિક વચનો કહીને તેમણે તુરંત તો શિવકુમારને અળસાવ્યો, પણ તે શિવકુમાર નિત્ય છઠ્ઠું છઠ્ઠું તપ અને પારણું આયંબિલ કરવા લાગ્યો. ને એ પ્રમાણે દૃઢધર્મ શ્રાવકની સાથે ધર્મકાર્ય કરતો ખાર વયપર્યંત ધરમધ્યે રહ્યો. ત્યાર પછી તેણે અનશન ત્રહણ કર્યું ને આયુષ્યનો ક્ષય થયે ભાવચારિત્રવાન એવો તે શિવકુમાર બ્રહ્મદેવલોકને વિષે વિચુન્નમાળી દેવતા થયો.

એવામાં શ્રી વીરસ્વામી રાજગૃહનગરને વિષે સમવસર્યા. તેમને વંદન કરવાને વિચુન્નમાળીદેવ આવ્યો. તેની કાંતિ સર્વ અન્ય દેવ કરતાં વિશેષ તેજોમય જોઈને શ્રેણિકરાજ એ અંજલિ જોડીને પ્રભુને તેનું કારણ પૂછ્યું. પ્રભુએ તેના ઉત્તરમાં તેનો પૂર્વભવ કહી સાંભળાવ્યો. તેનો પૂર્વભવ સાંભળ્યા પછી શ્રેણિકરાજએ પૂછ્યું. “હું પ્રભો ! એ દેવ હવે ચ્યવીને ક્યાં જશે ?” પ્રભુએ કહ્યું. “આજથી સાતમે દિવસે આજ નગરમાં ઋષભદત્તશેઠના પુત્ર જંબૂ નામે થશે, તે કેવળજાન પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ પામશે. તેના પછી બીજે કોઈ દેવળી વધે નહીં.” ત્યારપછી વિચુન્નમાળી દેવની ચારે સ્ત્રીઓએ પ્રભુને પ્રણામ કરીને પૂછ્યું. “હું ભગવન્ ! ત્યારે અમારી શી ગતિ થશે ?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “તમે પણ વ્યવહારીઓની પુત્રીઓ થશો ને ત્યાંથી એજ જંબૂકુમારની સ્ત્રીઓ થશો.” આવો ઉત્તર વૃત્તંત સાંભળીને વિચુન્નમાળી અને તેની ચારે સ્ત્રીઓ એ સર્વે પ્રભુની આગળ નાચક નવ. હા.યાં. પછી હૃદયવંત એવો તે દેવ તેણીઓને લઈને પોતાને સ્થાનકે ગયો.

એના વૃત્તંતગિરિ ઉપર શ્રી મુદ્ધર્માસ્વામી આવી સમવસર્યા હતા, તેમને વંદન

કરવાને ઋષભદત્તશેઠની સ્ત્રી ધારિણી આવી હતી. તેણીએ વ્યાખ્યાનને અંતે ગણધર મહારાજને જાંબૂવૃક્ષ વિષે વિચાર કહ્યા પછી પૂછ્યું. “હે ભગવન! મને પુત્ર ધરો કે નહીં!” તેમણે ઉત્તર આપ્યો. “હે મહાસતી! સાધુઓને સાવધ ઉપદેશ કહેવો યોગ્ય નથી, તોપણ મહત્ પુણ્યકાલ હોય તો સાધુ નિરવધ કહે. તે ઉપરથી કહું છું કે એકસો ને આઠ આંબિસ કરવાથી તને સ્વપ્નમાં જાંબૂવૃક્ષથી સૂચિત પુત્ર ધરો.” એ ઉપરથી ઘેર આવીને તેણીએ ગુરુના કહ્યા પ્રમાણે તપ કરવા માંડ્યો. એટલે વિદ્યુન્માળી દેવતાને શય સ્વર્ગથક્રી વ્યવીને જાંબૂ સ્વપ્ન સૂચિત ધારિણીની કૃષિએ અવતર્યો. અતુક્રમે તેણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેનું સ્વપ્ન ઉપરથી જાંબૂકુમાર એવું નામ પાડ્યું.

એ વખતે સમુદ્રપ્રિયશેઠની પદ્માવતીસ્ત્રીએ ચમુદશ્રી નામની પુત્રીને જન્મ આપ્યો, ચમુદદત્તશેઠની કમળામાળા નામની સ્ત્રીએ પદ્મશ્રી નામની પુત્રીને જન્મ આપ્યો, સાગરદત્તશેઠની વિજયશ્રી નામની સ્ત્રીએ પદ્મસેના નામની પુત્રીને જન્મ આપ્યો, અને કૃષ્ણેરદત્તશેઠની જયશ્રી નામની સ્ત્રીએ કનકસેના નામની પુત્રીને જન્મ આપ્યો. આ ચારે કન્યાઓ તે વિદ્યુન્માળી દેવતા સ્ત્રીઓ હતી, તે સ્વર્ગથક્રી વ્યવીને ઉત્પન્ન થઈ. વળી કૃષ્ણેરસેનની સ્ત્રી કમળાવતીએ નભાસેના નામની પુત્રીને, શ્રમણદત્તશેઠની મુષેણાસ્ત્રીએ કનકશ્રી નામની પુત્રીને, વસુપેશુની સ્ત્રી વીરમતીએ કનકવતી નામની પુત્રીને અને વસુપાલિતશેઠની જયસેનાસ્ત્રીએ જયશ્રી નામની પુત્રીને જન્મ આપ્યો. એ આઠે કન્યાઓ ગહોટી થયે જાંબૂ કુમારને પરણવાની ઈચ્છાવાળી થઈ. જાંબૂકુમારના માતૃ પિતા પણ પોતાના પુત્રને માટે ‘એ આઠે કન્યાઓના માતૃ પિતા આપે’ એમ માનતા અને એ પ્રમાણે એ આઠે કન્યાઓની સાથે જાંબૂકુમારને મંબંધ પણ થયો. એવામાં મુર્ધમાસ્વામી આવીને બહારના ઉદ્યાનમાં નમસ્કર્યા. મર્ધ લોકો ધર્મોપદેશ માંગળવા ગયા. તેમાં જાંબૂકુમાર પણ ગયો. ગણધર મહારાજને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો:—“ઘરવા અને વધવારૂપ એ બંને કાર્યોથી ભયંકર એવી લક્ષ્મીના નામવદ્ધર માતૃ ન યોગ તો આ સસારરૂપ સમુદ્ર લોકાને તરવા ધણો મુગન થાત ત્યાં ભયભાગને વિષે મનુષ્યનું આશુભ્ય મેઘની આકૃક ગળ્યા કરે તે. લક્ષ્મી વિજ્યાના લેવી વ્યવજ છે: માટે આશુભ્ય અને લક્ષ્મીને અર્ધે સ્થિરાત્મા એવા વિવેકી પાલિત પુત્રે વિચારપર્યંત નિચર એવાં વ્રણ રત્નો અહણ કરવા. તેમા વળી ગૃહસ્થને ઉપાશ્રય. એપવ. પુન્નક. વન્ન. આદિથી જ્ઞાનીનાં ભક્તિ કરવી. તેમ કરવાથી તે જ્ઞાનને આરોગે. સ્વસ્તીવાનમદય. નિતમદિન અને યાત્રા સ્પર્ધનાદિથી-જિનેશ્વરના નિર્ધના પ્રભાવના કરવાથી ગૃહસ્થ નરજિનું ઉચ્ચ ભવત છે: અને શારિત્રના પાત્ર એના ઉત્તમ ભાગુઓની ભક્તિવરે, તથા આશુભ્ય (પ્રતિ કમણ) કરીને અને તપશ્ચર્યા કરીને ગુહસ્થ સારિત્રનું ઉચ્ચ ભવત છે. વલિ તેવ્ય કાર્યે સ્પર્ધવત કરવાથી જ્ઞાન, સ્પર્ધાસ્થિ મતથી ર્મીત તથા મુદ્ધ સૂત્ર અને ઉત્તમગુણી. સારિત્રને નેચે. આ પ્રમાણે વ્રણ રત્નો ઉપાવેત કરીને ગૃહસ્થ દેશ સન્નદના વરને સકૃતાં જા મોહાંકરને હણે છે અને માનવવરને પ્રાત્ત છે તે પુન્નક વેલે, સેવુત સંવત માં હુણ્ધ વાને તથા પ્રમાતને વધ ધરને વલિ વરે તે વિષે સ્વ સ્વસ્તી સ્વસ્તી સ્વસ્તી સ્વાવીત વિષે નિત્ય ક્ષમક રચે છે છે.”

ઘેર પાછો આવ્યો, ને માતા પિતાને કહેવા લાગ્યો. “ હે માતા પિતા ! મહારે દીક્ષા લેવી છે, માટે મને રજા આપો.” તે સાંભળીને માત પિતાએ કહ્યું “તું અમારો એકનો એક પુત્ર છે, ત્હારા વિના અમે નિરાધાર થઈએ, તો પછી અમારું શું થાય ? તને આઠ કન્યા પરણાવવાનો અમારો મનોરથ છે તેને તો પૂર્ણ કર.” માતા પિતાના વચનના અતુરોદયથી જંબૂકુમાર બોલ્યો. “હું આપના આગ્રહથી કન્યાઓનું પાણિગ્રહણ કરીશ, પણ જો હું તેણીઓને પ્રતિબોધ પમાડી શકીશ, તો હું તેણીઓને પણ દીક્ષા લેવરાવીશ; નહિં તો આ ગૃહસ્થાવાસે રહીશ.” પછી તેણે તે કન્યાઓના માત પિતાને પણ કહ્યું કે, “ હું દીક્ષા લેવાનો છું.” તે ઉપરથી તેમણે તેમની પુત્રીઓને કહ્યું. “ જંબૂકુમાર લગ્ન થયા પછી તમને પ્રતિબોધ પમાડીને દીક્ષા ગ્રહણ કરશે.” એટલે તે સર્વે (આઠે) કન્યાઓ જંબૂ પાસે આવીને કહેવા લાગી. “ અમે તો તમનેજ વરી ચૂકી છીએ, જો આ ભવ આપ અમારા પતિ થશે તો ઠીક, નહિં તો અમે તમારા હાથેજ દીક્ષા લઈશું. વળી જો અમે તમને સંસારમાં આશક્ત કરીશું તો તમે અમારા પતિ થઈને રહેજો, નહિં તો અમે તમારી સાથેજ સંયમ લઈને ચાલી નિકળશું.”

પછી લગ્નને દિવસે હસ્તિ ઉપર બેઠેલા, મસ્તકને વિષે છત્રને ધારણ કરાએલા અને બન્ને બાબુએ આમરોએ વિંબઈ રહેલા એવા જંબૂકુમારે સસરાના ઘરને વિષે મહોત્સવપૂર્વક આઠે કન્યાઓની સાથે પાણિગ્રહણ કર્યું. પછી સાસરાઓએ હાથ મેળવવામાં આપેલું નવાણું કેટી સુવર્ણ લઈને, મહા મહોત્સવપૂર્વક તે પોતાને ઘેર આવ્યો. બીજે દિવસે પોતાની આઠે સ્ત્રીઓને પ્રતિબોધ પમાડવાને તેણીઓને લઈને સંવ્યાસમયે તે પોતાના ઘરની સાતમી ભૂમિકાએ ગયો.

હવે એમ બન્યું કે વિંધ્યાચળને વિષે આવેલી જયપુરી નામની નગરીમાં રાજ વંધબૂપાળે, પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર પ્રભવને મૂકીને લઘુ પુત્ર સુપ્રભવને ગાદી આપી. તેથી પ્રભવ તો રીસાઈને પક્ષીમાં ગયો, ને પાંચસો ચોરની સાથે ચોરી કરવા લાગ્યો. તે નગરો તથા રાજ્યોમાં ચોરી કરવા લાગ્યો. તેની પાસે અવસ્થાપિની અને તાલોદ્ધારિની એવી બે વિદ્યાઓ હતી. તેણે સાંભળ્યું કે, “ જંબૂકુમાર નામે એક શ્રેષ્ઠીપુત્રનાં લગ્ન થયાં છે.” તેથી તેને તેની સમૃદ્ધિ લૂંટવાનું મન થયું. એટલે તે રાત્રીને વિષે તે નગરમાં આવીને ઋષભદત્તશેઠના ઘરમાં પેઠા. ત્યાં તાલોદ્ધારિની વિદ્યાની સહાયથી તાળાં ઉઘાડ્યાં અને અવસ્થાપિની વિદ્યાના જોરથી તેણે ઘરનાં સૌ માણસોને નિદ્રાવશ કરી દીધાં. પછી પોતાના પાંચસો સોબતીઓની સહાયથી તેણે તે ઘર લૂંટ્યું. લૂંટીને પછી તે જ્યાં જંબૂકુમાર પોતાની સર્વાંગે સુંદર શણગાર સજીને બેઠેલી પ્રિયાઓને પ્રતિબોધે છે ત્યાં ગયો. તેમને જોઈને તેણે અવસ્થાપિની નિંદ્રા મૂકી. જંબૂ વિના સર્વ સ્ત્રીઓને તેની અસર થઈ, તેથી તે સર્વ સ્ત્રીઓનાં આભૂષણ લેવા લાગ્યો. એવામાં તો જંબૂકુમારે તેમને સૌને ભીંતે ચિતરેલા પુરુષની પેઠે સ્તંભિત કરી નાંખ્યા. એટલે પિત્ર થઈને પ્રભવ કહેવા લાગ્યો. “ હે જંબૂ ! તું ત્હારી સ્તંભિની વિદ્યા મને શીખવ, હું પણ આ મહારી તાલોદ્ધારિની અને અવસ્થાપિની વિદ્યા તને શીખવું.” જંબૂએ કહ્યું. “ હું એ ત્હારી વિદ્યાઓને શું કરું ? હું તો આઠે સ્ત્રીઓને પ્રતિબોધ પમાડીને પ્રભાતે આ સર્વ લઈને ત્યજીને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો છું.”

પ્રભવ તો તે સાંભળી બહુ ચકિત થયો ને કહેવા લાગ્યો. “ અહો આ સર્વ નાના વિધ ભોગનો ત્યાગ કરીને શા વાસ્તે એમ કરીશ ?” જંબૂએ કહ્યું. “ હે પ્રભવ ! આ ભોગમુખ તો પ્રાણીને મધુબિંદુઆદિ પુરુષની પેઠે છે.” પ્રભવે પૂછ્યું. “ એ મધુબિંદુ આદિ પુરુષ કેવું ?” જંબૂકુમારે કહ્યું. “ હે પ્રભવ ! સાંભળા—

કેઈક દેશને વિષે સીમ નામના માર્થવાહુની સાથે, એક દરિદ્રી પુરુષ લક્ષ્મીને અર્થે વિદેશ પ્રત્યે ગાલ્યો. માર્ગમાં ચાર લોકોએ સાથેવાહુને લૂંટી લીધો, એટલે પેલો દરિદ્રી નાશી ગયો. ત્યાં તેણે આગળ ગાલ્યાં એક હસ્તીને પોતાની પાછળ આવતાં જોયો, તેથી તે બચાવ્યાં થઈ ગામ તેમ જોતો પાસેના એક કૂવામાં પડ્યો. કૂવામાં પડતાં પડતાં તેના હાથમાં તે કૂવાના કાંઠે ઉગેલા એક વડના ઝાડની શાખા આવી ગઈ, તેને તે અવલંબી રહીને કૂવામાં અદ્ધર રહ્યા. તે કૂવાની અંદર તેણે એક અજગરને તથા ચાર ખૂણે ચાર સર્પને મુખ પ્રસારીને રહેવા જોયા. વળી ઉંચે જોયું તો એક ધન અને એક કૃષ્ણ એમ બે ઉદ્દેશને પોતેજ અવલંબેલી વડશાખાને કચડતા જોયા. વળી તે વૃક્ષ ઉપર મધ માખીઓએ એક મધપૂરો બાંધેલો હતો, તે માખીઓ પણ ઉડી ઉડીને તેના શરીરે ડગ દેવા લાગી. પેલો હસ્તી પણ એજ વડના ઝાડને હલાવવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે હસ્તી ઝાડ હલાવતો હતો, ઉંદરો શાખા કાતરતા હતા તે નીચે અજગર હતા. એ મર્વ તેને બાહુ દુઃખમય લાગ્યું. પણ એટલામાં ઉપરથી મધપૂરામાંથી મધનું ઝિંદું પડવા લાગ્યું, તે તેને મુખપરક જણાયું. કહ્યું છે કે:—જ્યાં મુઠ્ઠી દ્રવ્યમાં મૂંડતા રહેલી છે. ત્યાં મુઠ્ઠીજ આ વિષયો પ્રાણીને મુખ આપે છે; પણ તત્ત્વવિદ્ પુસ્તકોના વિચારશીલ અતઃકરુણા તો તથી વિષય કે તથી પરિચરુ' અંચામાં કાંઈ વિચાર અકામમાંજે જતો હોય. તે ! તેને કૂવાની અંદર લટકી રહેલો જોતે, કચડાને લીધે આવીને કહ્યું. ' હે મહાનુભાવ ! આ મહારા હરને અવલંબીને બહાર આવ્ય.' તે આંબળીને પેલો દરિદ્રી બે હોય. 'એ-કા-ખમે, આ એક મધુર મધુળિદ મહાન મુખમાં પડતા યા. વિચારે- ધાળીસન નુ'ગી ક્યા કચુ, તોપણ મધુળિ'હના અદ્ધરનુખને પણ ન પેલી તે બહાન નિ-જન ની. મહારો તે વિચાર પોતાને રથાનકે ગયો. પછી તે દરિદ્રી બહુ નાખતેસા પડ્ય.

ત્યાં પ્રતિજ્ઞામાં મૂકેલી એક બીજની મુદ્રિકાઓ બન્નેએ જોઈ. નામ વાંચવાથી કુબેરદત્તાને શક આવ્યો કે “આપણે બન્નેને મૂળ ભાઈ બહેનનું સગપણ હોયું જોઈએ” કુબેરદત્તાને પણ તેણીએ એ વાત કહી. ત્યાંથી જઈ બન્નેએ પોતપોતાના માત પિતાને તે સંબંધી પૂછ કરી, તો તેમણે કહ્યું કે, “યમુનાનદી મધ્યે તણાતી આવતી એક પેટ્રીમાંથી તમે બન્ને નિકળ્યાં છો.” તે ઉપરથી કુબેરદત્તાએ વૈરાગી થઈને દીક્ષા લીધી. કુબેરદત્ત પણ વ્યાપારને અર્થે બહુ કરિયાણાં લઈને મથુરાનગરીએ ગયો. ત્યાં જઈને તેણે પેલી મુદ્રા ગોપવી રાખીને પેલી કુબેરસેનાને પોતાની પત્ની તરીકે રાખી. અનુક્રમે તેના સંયોગથી કુબેરસેનાને પુત્ર થયો. અનુક્રમે કુબેરદત્તાને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તે ઉપરથી તેણીએ આ અયોગ્ય સંબંધ જોયો, એટલે પોતાની ગુરુશીની આજ્ઞા લઈને તેમને પ્રતિબોધવાને તે મથુરાનગરીમાં ગઈ. ત્યાં જઈ તે પેલી કુબેરસેના વેશ્યાના ઘરની પાસે રહેલા ઉપાશ્રયને વિષે ઉતરી. પછી પોતાની માતા (કુબેરસેના) તથા ભાઈ (કુબેરદત્ત) ને પ્રતિબોધવાને માટે પારણામાં રહેલા તેમના બાળકને હુલરાવતી હુલરાવતી આ પ્રમાણે કહેવા લાગી. “મુજ જ, કુબેરદત્તના ભાઈ સૂઝ જ, કુબેરદત્તના દીકરા—” ઇત્યાદિ સાધ્વીનાં આવાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનો સાંભળીને કુબેરદત્ત આવીને કહેવા લાગ્યો. “અહો! તમે એમ કેમ કહો છો?” એટલે સાધ્વી (કુબેરદત્તા) એ પોતે ગોપવી રાખેલી પોતાની વીંટી ખતાવી, ને કહેવા લાગી. “આ વેશ્યા આપણી માતા થાય, હું ત્હારી બહેન થાઉં, તે જે આ વેશ્યા સાથે સંબંધ કરેલા, તેથી મેં આ બાળકનાં અઢાર જાનાં સગપણ ગણી બતાવ્યાં.” એ સાંભળીને કુબેરદત્ત બહુ લજ્જિત થયો, ને પોતાનાં આવાં ચરિત્રથી આત્માની નિંતા કરવા લાગ્યો. પછી તેણે પોતાનું દ્રવ્ય સાત ક્ષેત્રમાં ખરચ્યું ને ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી. તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરીને આયુષ્યને અંતે તે કાળ કરીને દેવલોકે ગયો. કુબેરસેના પણ પોતાના હૃદયેષ્ટાનુચિંતન કરતી ભવચાસથી વિરક્ત થઈ પોતાનો કુળાર્મ ત્યજી શ્રાવિકા થઈને શ્રાવકધર્મ પાળીને અંતે સ્વર્ગે ગઈ. ”

ઉપર પ્રમાણે જંબૂકુમારે કહેલી કથાને સાંભળીને પ્રસન્ને પૂછ્યું. “હે જંબૂ! તને અપુત્રને શુભ ફળિ ક્યાંથી થાયે? કહ્યું છે કે—અપુત્રિઆને ગતિ નથી, તેમજ તેને સ્વર્ગ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી; માટે મનુષ્યો પુત્રના મુખને જોઈને સ્વર્ગે જાય છે.” ત્યારે જંબૂકુમારે કહ્યું. “હજારો બ્રહ્મચારી કુમારો પુત્ર વિનાના છતાં સ્વર્ગે ગયા છે, પણ તને ખબર છે કે પુત્ર છતાંએ ઘણા માણસ હર્ગતિએ જાય છે? સાંભળા:—

ઇંદ્રની નગરી તુલ્ય તામસિની નામે નગરી છે. ત્યાં મહેશ્વરદત્ત નામે શ્રેષ્ઠી હતો. તે નિત્ય સ્નાન-હોમ-પિતૃ તર્પણાદિ કરતો. તેને નાગિલા નામે દુશ્ચારિણી સ્ત્રી હતી. તે શ્રેષ્ઠી એકદા પોતાના પિતાના શ્રાદ્ધને દિવસે એક પાડાને મારીને પોતાના પુત્રસહિત તેનું માંસ ખાવા બેઠો. એવામાં ત્યાં એક સાધુ ભિક્ષાને અર્થે આવ્યા, પણ શ્રેષ્ઠીને માંસ ખાતાં દેખી નીચેનો શ્લોક બોલતા બોલતા પાછા વળી બહાર નિકળી ગયા. એ શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે:—“જુઓ, આ પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરે છે! પોતાના પિતાનાજ માંસથી તે પોતાના બોળામાં બેઠેલા એવા પુત્ર-શત્રુનું તે પોષણ કરે છે! અહો! શો મોહનો વિસ્મય છે!” મુનિનું આવું કહેવું સાંભળી શ્રેષ્ઠી બહાર આવીને સાધુને પૂછવા લાગ્યો. “હે મુને! તમે એવું અયોગ્ય શું કહ્યું?” ત્યારે સાધુએ ઉત્તર આપ્યો. “આ ત્હારી નાગિલાનો જે જર હતો, તે ત્હારો શત્રુ કહેવાય, તેને તેં મારી નાખ્યો. તેજ પાટો ત્હારી સ્ત્રીના ઉદરને વિષે ઉત્પન્ન થયો ને ત્હારો પુત્ર થયો. હવે જે ત્હારો ખાપ હતો તે મૃત્યુ પામીને આ પાટો થયો હતો, તેનેજ મારી નાંખીને તમે એવું માંસ ખાઓ છો. વળી આ જે દૂતરી પાડાનાં હાડકાં ચાટે છે તે ત્હારી અંબા નામની માતા છે.” એ

ઉપરથી મેં તમને એ પ્રમાણે કહ્યું.” શેઠે કહ્યું. “હે મુનિ ! તમે જે કહ્યું, તે સત્ય છે તેની શી ખાત્રી ?” ત્યારે મુનિએ કહ્યું. “આ કૂતરીને ધરમાં લઈ જાઓ, તેને જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, તેથી તેણીએ ધન દારૂલું છે તે સ્વયં તે બતાવશે.” એમ કહીને મુનિ તો ગયા. પછી તેમના કહ્યા પ્રમાણે તેણે કશું એટલે કૂતરીએ ધન બતાવ્યું. એ જોઈત શેઠે પિંગલાન નિરર્થક માન્યું તે સાધુએ કહેલા જૈનધર્મ આદર્યો.”

જાંબૂકુમારે કહેલી ઉપરની કથા સાંભળીને પ્રભવ પ્રબોધ પામી પાંચસોએ ચાર સહિત વેરાગ્યવાસિત ચિત્તવાળો થયો.

હવે સમુદ્રથી જાંબૂકુમારને કહેવા લાગી:—“હે સ્વામિનાથ ! તમે બધા ખેડૂતની પેઠે પ્રાપ્ત થયેલા ભોગોને ત્યજી દઈને પશ્ચાતાપના ભાજન ન થાઓ. સાંભળો તેવું વૃત્તાંત:—

પૂર્વે મુખિમ તામના ગામમાં એક બધા તામનો ખેડૂત રહેતો હતો. એકદા તેણે ચામાચાની ઋતુ આવે પેતાના ક્ષેત્રમાં કાંચુ, કોડા, ચણા, બાંટી, ચાણા, મગ આદિ ધાન્ય વાવ્યાં. તે પછી દર્ય પ્રમંગે માળવામાં પાતાની પુત્રાને ઘેર ગયો. ત્યા પુત્રાએ તને ગોળના પુડલા આદિ જમાડ્યા. ત્યારે પિતાએ પૂછ્યું. “આ ગોળ વિગેરે કેમ ઉત્પન્ન કરાય ?” ત્યારે પુત્રી વિગેરે સ્વજનોએ કહ્યું. “કૃષો ખાદ્યો તે પછી વાણમાં ધઉં તે ગેરડા વિગેરે વાવવા.” એ સાંભળીને પેલા ખેડૂત ધઉંનાં ખીજ લઈને ઝડ પર જઈને પેતાના ક્ષેત્રમાં પ્રથમ વાવેલું ધાન્ય ઉખેડી નાંખવા લાગ્યા. તેના અંબંધીઓએ તેને કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેણે તેમને કહ્યું. “આ ક્ષેત્રમા મેદાર ધઉં તે ગેરડી વાવરી છે. તેના ચીકા ગોળના પુડલા થશે તે આપણે પણ જમીશું. આ વાગા પ્રત્યુધ ધાન્ય ખાઈ ખાઈને પેટ ભર્યાં ગયાં છે.” એમ તે કહેવા લાગ્યા. ત્યારે પછી તેના સ્વજનોએ કહ્યું. “એમ ધાન્ય નહીં ઉપજે.” વાગ્યા છતાં પણ બધે માન્યું નહીં. તેણે તે ઉગલાં સર્વે ધાન્યને ઉખેડી નાખ્યાં. તે પછી મુદ્રા ખોલવા માંડેલા બહુ ઊંડા ખેડૂત પણ જળ નિહાળ્યું નહીં. તે પેલાં ખીયા આપ્યાં હતાં તે પણ ખર નહીં અને ચાણા તે મગથી પણ ભ્રષ્ટ થયો. આ પ્રમાણે હે સ્વામિનાથ ! તેમ બધા કૂતરીને, તેમ તમ પણ આ લોકથી ભ્રષ્ટ થાને જુળી પડ્યા. આટે આ સ્ત્રીવિજ્ઞાનદિ જે સ્ત્રી પ્રમયયા છે તે તમે ન ત્યજો.”

(જંબૂકુમાર પોતાની પ્રિયાને કહે છે) હે પ્રિયે! જેમ આ કાગપક્ષી હસ્તીના કળેવર ઉપર રાગવાન રહ્યો તો સમુદ્રમાં ડૂબ્યો; તેમ જો હું પણ તમારા અંગ ઉપર આશક્ત રહું તો સંસારસમુદ્રમાં ડૂબું. માટે કહે, હું શા માટે તે કાગની પેડે કરું? ”

પછી પદ્મશ્રીએ જંબૂકુમારને કહ્યું.—“હે સ્વામી! અમને ત્યજવાથી તમે વાનરની પેડે બંને પ્રકારે ભ્રષ્ટ થશો. તે વાનરની કથા આ પ્રમાણે:—હસ્તિનાપુરનો સ્વામી અરિકે-શરી રાજા એકદા બીજા અનેક રાજાઓ સાથે મૃગીયા રમવા ગયો હતો. વને વન ભમતાં ભમતાં વધારા પડવા લાગ્યો તેથી તે એક લતાગૃહમાં રહ્યો. વળા આગળ ચાલીને કોઈએક જળાશય પાસે ગયો. ત્યાં એક દેવકુમારી જેવી રૂપવંતી સ્નાને જોઈ તે હર્ષ પામ્યો, ને તેણીને પોતાની સાથે લીધી. અને તેને વિશિષ્ટ વસ્ત્રાભરણથી શણગારી મહોત્સવપૂર્વક પોતાના નગરમાં લઈ ગયો. ત્યાં તેણીને પરણી પોતે પટ્ટરાણી કરી. પછી જેમ ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી સાથે ભોગ ભોગવે છે, તેવી રીતે તે રાજા પણ તેણીની સાથે ભોગવિલાસ ભોગવવા લાગ્યો.

એકદા બંને જણ ચિત્રશાળામાં બેઠાં છે, તેવામાં કોઈ મહારી ગામે ગામ ને નગરે નગર લોકોને રંજન કરતો વાનરને રમન કરાવતો ત્યાં આવ્યો, પણ રાજાના ઉત્સાહને એવનારી સ્ત્રીને જોઈને તે વાનર નાચ્યો કૂચો નહીં. મહારીએ બહુ પ્રહાર કરવા માંડ્યો પશુવૃથા. તે તો રાજાની સ્ત્રીના મુખક્રમણ સામુંજ જોઈ રહ્યો. મહારી વિરક્ત બની ગયો, વાનર પણ રુદન કરવા લાગ્યો. તે જોઈને રાણી કહેવા લાગી. “અરે વાનર! મેં તને ના કહી તોપણ તે અતિ લોભ કર્યો, માટે હવે તું ઠાલ્યો થઈને નૃત્ય કર. એકદા ત્યાગ કર, કારણ કે છવે જેવાં કર્મ કર્યાં હોય છે તેવાંજ તે પામે છે.” આમ બોધ પામી વાનરે નૃત્ય કરી રાજાને રંજન કર્યો. રાજાએ મહારીને દ્રવ્યથી સંતોષીને રજા આપી. પાછળ તેણે પોતાની રાણીને પૂછ્યું. “એ વાનર કોણ અને કેમ રોયો?” રાણીએ ઉત્તર આપ્યો. “હે દેવ! નંદનવનમાં પદ્મદ્રહ્મ એક વાનર ને વાનરીનું જોડણું હતું, તે પરસ્પર બહુ પ્રીતિવાળું હતું. એકદા વનમાં બહુ તાપથી પીડાતા તેમણે વૃક્ષ ઉપરથી જળાગયમાં ઝંપાપાત કર્યો. જળમાં પડવાથી તો તે બંને સ્ત્રી પુરુષનું જોડણું બની ગયું. ત્યારે વાનરે કહ્યું. “હે પ્રિયે! મનુષ્યમાં તો મહાકષ્ટે નિર્વાહ થશે, ખેતી કરવી પડશે, ને પશુની પેક શીત ને ઉષ્ણતા સહન કરવી પડશે. માટે ચાલ આપણે ફરીથી ઝંપાપાત કરીએ ને દેવ દેવી થઈએ. એમ કરીશું તો લીક થશે. પછી મનમાન્યા ભોગ ભોગવીશું. ફરીથી ઝંપાપાત થઈશું તો આપણે દેવતા થઈશું.” પણ સ્ત્રીએ કહ્યું. “આ મનુષ્યપણું થયું તેજ આપણે બહુ છે, અધિક લોભ ન કરો. કારણ કે, લોભ પાપનું મૂળ છે, રસ વ્યાધિનું મૂળ છે, અને સ્નેહ હુબનું મૂળ છે; માટે એ ત્રણેને ત્યજને મુખી થાઓ.” આમ કહ્યા છતાં પણ વાનરે માન્યું નહીં, ને ફરીથી ઝંપાપાત કર્યો; તેથી તે પાછો મનુષ્ય રૂપીને વાનર થયો. હે સ્વામિનાથ! એ સ્ત્રી હું, ને વાનર આ. તે મને દેખીને રડે છે કે મેં એણીનું કહ્યું માન્યું નહીં.” (પદ્મશ્રી જંબૂકુમારને કહે છે.) હે સ્વામી! આ વાનર જેમ બંનેથી ભ્રષ્ટ થયો, તેમ તમે પણ થશો. માટે આ દેવન્યા જેવી સ્ત્રીઓને ન ત્યજવી.”

પદ્મશ્રીએ કહિસી વાનરની કથા સાંભળીને જંબૂકુમારે કહ્યું. “હું કંઈ અંગારકારક નેવો નથી કે બહુ બહુ ભોગ ભોગવ્યા છતાં અતૃપ્ત ને અતૃપ્તજ રહું. જો સાંભળા:—

ચંદ્રપુન્નવરને વિષે એક ચંદ્ર નામે અંગારકારક (કોયલા બનાવનાર) રહેતો હતો. ને એના ઈ મસ્તુત વિષે પાણી લઈને અડવી મધ્યે કોયલા બનાવવા ગયો. ત્યાં દેવતા બનાવના બનાવનાં રાત્રીએ પાણી ખર્યું. ત્યાં તો તેને બહુ લાગવા માંડી, ને એણે મુઠ્ઠી કે તેનું તાપનું પણ સૂકાઈ નયું! રાત્રીએ ઉંઘમાં તે તૃપાથી પીડાતો

છતો વાય, કૃવા, તગાવ, નદી, દ્રહુ આદિનાં જળ પી ગયો. છતાં તરમ ન હીપવાથી કોઈ મરુદેશના કૃવા પાસે ગયો, ત્યાં વડ પાસે રહી દોરડાવડે ધારતો પૂજો આંધી તેને કૃવામાં નાંખી તેવડે જળ કાઢી તે ઉપર ચોંટી આવેલું જળ છલ્લવડે ચાટવા લાગ્યો; પણ તૃપ્તિ ન પામ્યો. એવી રીતે (જાંબૂકુમાર પદ્મશ્રીને કહે છે.) હું પ્રિયે! મને પ્રાણી-ઓ સ્નનપાન, સ્ત્રીભોગ, ઉત્તમ વસ્ત્રાભરણ આદિનું સુખ ભોગવતાં છતાં પણ તૃપ્તિ પામતા નથી. પણ હું તેમના જેવો અતૃપ્ત નથી. ”

પછી પદ્મસેનાએ કહ્યું. “ હું સ્વામિનાથ ! આપ મુક્તિ મુક્તિ કરતાં. આ લોકે પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મીને ત્યજી દે છે, તે ગિયાળની પેઠે એ પ્રકારે ભ્રષ્ટ ન થાઓ. તે વાન એમ છે કે:—એક ગિયાળ હુએ તે એક વાર કોઈ અટ્ટવીમાંથી માંગતો કકડો લઈ આવીને નદીને તીરે ગયો, ત્યાં તે ખાવાના વિચાર કર્યા લાગ્યો; એટલામાં તેણે નદીના જળમાં એક આછડું દીઠું, તે લેવાની નેત્રે ઠચ્છા થઈ, નેથી તે પોતાનો માંગતો કકડો નદીના તીર ઉપર મૂકીને જળમાં આછડું લેવા ગયો, એવામાં આછડું તે જળને વિષે જવું રહ્યું; ને પાછળ એક અમળી આવી. તે તેના નદી ઉપર મૂકેલાં માત્રનો કકડો લઈને ઉડી ગયો. આમ થવાથી ગિયાળ તે જગેરે ઠેકાણથી ભ્રષ્ટ થઈ અહુ પદ્માનાપ કર્યા લાગ્યો. તેમ આપને પણ મોક્ષ મેળવવાના લોભમાં અમને અને આ નાંપત્તિને ત્યજવાથી તેના જેવું થશે. ”

પદ્મસેનાત્તું આશુ કહેલું સાંભળીને તેણીને જાંબૂકુમારે કહ્યું. “ પ્રિયે ! મને વિના નમાળી વિદ્યાધરની પેઠે રાગને લીધે આનન્દ થઈ જઈ નેવો નથી. ત્દાને પણ આગમ્મ ન થવું. સાંભળ તે વિદ્યાધરને વાત્તાં.—

અને ભોગની ઈચ્છા વિનાનો થઈને જીવિ વાધાપારગામી થયો. વિદ્યમાળી તો અનુક્રમે ચાંડાળીનો દાસ થઈને રહ્યો. પેલી તો તેને નિઃશંક મને નીચમાં નીચ આદેશ કરવા લાગી. પછી છેવટે એવા દુર્ગંધરૂક્ત ધરમાંજ મૃત્યુ પામી તે નરકગતિને પામ્યો.

(જંબૂકુમાર પદ્મસેનાને સમજાવે છે.) હે પ્રિયે! હું તેની પેઠે સંસારમાં મમ્મ નહીં રહું ને તારે પણ ન રહેવું.”

જંબૂકુમારનું આતું કહેવું સાંભળીને કનકસેનાએ કહ્યું. “હે પ્રિય! મહાર્ વચન માનો, ને શંખ ધમતારના જેવા લોભી ન થાઓ. સાંભળો તેનું ચરિત્ર:—

પૂર્વે શાળિયામ નામના નગરને વિષે કણકૂટ નામનો એક કણુભી રહેતો હતો. તે એક ખીજા કણુભીનું ક્ષેત્ર સાચવવા રહ્યો. ત્યાં રહેતો તે નિત્ય પોતાનો શંખ કૂંક્યાથી અના જ ખાઈ જનારા જીવેને દૂર નસાડી મૂકતો. એકદા રાત્રી પડવા આવી એટલે નિત્ય નિયમ પ્રમાણે પોતાના શંખસહિત તે ક્ષેત્રની રક્ષા કરવા ચાલ્યો. તેજ મધ્યરાત્રીને સમયે કોઈ ચોર લોકો ખીજેથી કોઈની ગાયો હાંકી લઈ આવતા હતા. તેઓએ પેલાનો શંખ નાદ સાંભળ્યો, તેથી ‘પાછળ કોઈ વારે આવે છે’ એમ સમજી ગાયો મૂકીને ભયને લીધે તેઓ દૂર નાશી ગયા. પ્રભાતે ત્યાં ગાયો ચોર મૂકીને જતા રહ્યા જાણીને તે ગાયો પોતાને ત્યાં લઈ ગયો. આ કણુભી તો પોતાના નિયમ પ્રમાણે નિત્ય શંખ કૂંક્યા કરતો.

એકવાર ફરી પેલા ચોરો ત્યાં થઈને જતા હશે, તેમણે વળી પ્રથમ જેવો શંખનાદ સાંભળ્યો. તે ઉપરથી તેમણે વિચાર કરવા માંડ્યો. “અહો! સદા આ શંખ કોણ વગાડે છે? ” બરાબર તપાસીને જોયું તો તેમણે પેલા કણુભીને દીઠો. ત્યારે પોતે ‘અત્યાર સુધી કનકસેના’ એમ માની તેમણે પેલા કણુભીને બાંધીને સુષ્ટિ આદિકથી ખૂબ માર માર્યો. તેથી તે અચેતન થઈ ભૂમિ ઉપર પડ્યો, ને તેનું સર્વ ધન પેલા ચોર લઈ ગયા.

માટે (કનકસેના જંબૂકુમારને કહે છે) હે પ્રિય! આપ અધિક લક્ષ્મીની ઈચ્છા કરવા જતાં આ શંખ વગાડનારની પેઠે દુઃખી થશો.”

ત્યારે જંબૂકુમારે કહ્યું. “હે પ્રિયે! હું કંઈ પેલા વાનર જેવો મૂર્ખ નથી. તે વાનરની તને ખબર નહીં હોય, તો સાંભળ હું કહું:—

અનેક જાનવગેથી વ્યાકૃત એવા વંધ્યપર્વતને વિષે એક વાનર, નિત્ય પોતાની પ્રિયાઓ સાથે હીરા કરતો સુખમાં દિવસ નિર્ગમન કરતો હતો. એવામાં ખીજે એક બળિષ્ઠ વાનર ત્યાં આવ્યો, તે પેલાની પ્રિયા સાથે રમવા લાગ્યો. પ્રિયાઓએ પણ તેને અંગિકાર કર્યો, ને પોતાના પતિને તુણ તુલ્ય પણ ન ગણતાં પરસ્પર કહેવા લાગી. “એ વાનર તો હવે વૃદ્ધ થયો છે, માટે એને ત્યજ દેવો.” એમ વિચારી તેને છોડીને પેલા યુવાન વાનરની સાથે રમવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે:—કૃષ્ણ વિનાના વૃક્ષને પક્ષીઓ ત્યજ દે છે, સુન્દર ગર્ભેલા સગેવરને માર્ગો ત્યજ દે છે, સુગંધ વિનાના પુષ્પને ભ્રમરો ત્યજ દે છે, બર્ષ ગર્ભેલા વનને મૃગો ત્યજ દે છે, નિર્ધન થએલા મનુષ્યોને ગણિદા ત્યજ દે છે, અને ક્રોધ ગર્ભેલા રાજાને સેવકો ત્યજ દે છે. માટે સૌ માણસો પોતપોતાની મતલબને મતલબે દે. તેમ જોઈને વડાનું નથી. વૃદ્ધ વાનર પેલા યુવાન સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો, પણ યુવાનને તે પેલી વાનરીઓની સહાય હતી તેથી વૃદ્ધ વાનરને નાશી જવું પડ્યું. નાશ પામ્યા પછી તેણે તુષાતુર થયેથી જળની શોધમાં ફરતાં શિલારસને પાણી જાણી તેણે તેને સુખ તપાવ્યું એટલે તે તે તેમાં ચાંદ્રી ગયું, ને મૂખ કાઢવાને માટે તેણે પગ નાંખ્યા તે જોઈને ત્યજ દેવી ગઈ. એમ તે સર્વ અંગે ત્યાં ચાંદ્રી ગયો ને મૃત્યુ પામ્યો.

માટે (જંબૂકુમાર પેલાની પ્રિયાઓને કહે છે.) હે પ્રિયાઓ! હું તે વાનરની પેઠે તને નહીં રહું ને તારે ની પાછળ મંમાન્ધથી શિલાઓમાં નહિ પડું, તે સિદ્ધ જાગુને.”

ત્યાર પછી નભઃસેના કહેવા લાગી. “હે પ્રિયપતિ! અધિક લોભથી આપ પેલી બુદ્ધિ નામની સ્ત્રીની પેઠે હાસ્યતા અને અનર્થને પામશો, એ વાત એમ છે કે—

નાંદિ નામના ગામને વિષે સિદ્ધિ અને બુદ્ધિ નામની બે વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ રહેતી હતી. ત્યાં એક અનવાંછિત દેનાએ ભોલિમ નામનો યજ્ઞ હતો, તેની મૂર્તિ નગરની બહાર આવેલી હતી. પેલી સિદ્ધિ નિત્ય ઉત્તમ પુષ્પ આદિથી તે યજ્ઞની પૂજા કરતી, તેથી તેણીને તે યજ્ઞ અંતુષ્ઠ થઈને બે બે મહોરો આપવા લાગ્યો. આવા યજ્ઞના પ્રમાદથી તે તેણીએ પોતાનાં કાષ્ટનાં ભાજન મૂકીને મુવર્ણના ભાજનમાં જમવા માંડ્યું, અને એક ઉત્તમ ઘર કરાવ્યું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધિને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ જોઈને, બુદ્ધિ સ્નેહ બતાવી એકાંતે પૂછવા લાગી. “હે બહેન! આપણે તો કૃષ્ણકમાગન દગ્ધિ છીએ. પણ તું હમણાં વિભવરૂપ અમુદ્રની જળાદેવી કેવી રીતે થઈ, (અર્થાત્ તને અંપત્તિ કેવી રીતે મળી)?” સિદ્ધિએ તો પોતાની હકીકત ધૃત્યથાસ્થિત જણાવી. તેથી બુદ્ધિએ પણ પ્રવ્રત્તિ કરી યજ્ઞને ન્વારાધ્યો, ને તેને અંતુષ્ઠ કરી તેની પામેથી સિદ્ધિથી જમણું એમણે ચાર ચાર મહેરો લેવા માંડી. ને જોઈને ફરી સિદ્ધિએ તેણીનાથી પણ જમણું માગ્યું, એમણે યજ્ઞને તેણીને (સિદ્ધિને) આઠ આઠ મહેરો આપવા માંડી. વળી બુદ્ધિએ એણીનાથી જમણું માગ્યું, તેથી યજ્ઞ એણીને એ પ્રમાણે આપવા લાગ્યો. ત્યારે તો સિદ્ધિને કષ્ટ થઈ. ને વિચારતું કે, “હવે હું યજ્ઞ પામે કંઈ એવું માગું કે જેવું જમણું તે બુદ્ધિ નામના ઘર તો તેણીને તેની અદેખાઈતું થાય કૃષ્ણ મળે.” એમ વિચારીને યજ્ઞ પામે જ તેણીને એ ને એમ માગ્યું કે, “મહારી એક આંખ તં લઈ લે.” યજ્ઞે ‘તથાસ્તુ’ મયું. ને તે એમ આપે માં થઈ. આજ્ઞામાં તો બુદ્ધિ ત્યાં આવીને રહેવા લાગી. “હે યજ્ઞ! મારે ને સિદ્ધિને આપણું તેથી જમણું મન આવ્યા.” તેથી તો તેણે તાળીની એ આંખ તાળીથી. ને બુદ્ધિ અંધ થઈ! તેથી તેણીને બહુ શોધ વ્યાપાર કરાવવા એમના દેવ હતા. ને ધર્ત્તા, એમણે કે તેણીને મંદ મારણ નહીં ત્યાં દેવ વ્યાપાર કરીને — સિદ્ધિ મને, જેવું મનારા બચાવવાતા હોય છે, મગજથી શોધ મનના એ જાણ હોવા છે. અંતુષ્ઠ મનના પતાં પણ શોધ ન મનારા હોવા તો પાનજ સિદ્ધિને એવું રહે. એ તેણે કે, એ નથી, તરુ મોઠા શબ્દ નથી. અને તેવું કે- મહિમ નથી, કે વડા કેવું વિના કયું અર્થના એ મળે હોવા પણ ન હોવાના હોય. વળી તે ક્ષા રાજાની ના ને તેવું કે. એનાં અવધકુ ત્યાં પરવચના માણ પાસ છે. ને વડાના તે તે જાણ સિદ્ધિ ને અંતુષ્ઠ મને રહે છે.

અન્ન પાનાદિએ ઉછેરવા માંડ્યો. આ અર્થ જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતો ગયો, તેમ તેમ રાજ્ય ની સંપદા વૃદ્ધિ પામવા લાગી.

જિનદાસશ્રેષ્ઠિ તે અર્થ ઉપર બેસી નિત્ય તળાવે પાણી પાવા લઇ જતો, ત્યાંથી પાછા આવતાં શ્રી ઋષ્યમદેવસ્વામીને મંદિરે ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્શ વંદન કરીને પછી ઘેર લઈ આવતો. આમ તે અર્થ જિનદાસતું ધર, તળાવ અને જિનમંદિર શિયાય બીજે ક્યાંય પણ જતો નહીં, ને બીજે માગે જાણતો પણ નહીં.

હવે આ રાજનો કોઇ બીજો દુશ્મન રાજ હશે, તેણે તેની ઉત્તતિની ઇર્ષ્યાથી પોતાની રાજામાં એક વાર કહ્યું. “એવો કોઈ છે કે જે તે અર્થ અહિં લઇ આવે. લઇ આવનારને હું પાંચ ગામ બક્ષીસ આપીશ.” તે સાંભળી એક જણે બીડું ઝડપ્યું. પછી કપટશ્રાવક થઈને તે વસંતપુર ગયો. ત્યાં જઈને તે જિનમંદિરમાં જઈ ચત્યવંદન કરી, ગુરુને વંદન કરવા ગયો. ત્યાં જિનદાસે તેને ઉત્તમ શ્રાવક જાણી પોતાને ઘેર લઇ જઈ ભોજન કરાવ્યું. પછી પોતાની સાથે તેને ધર્મગોષ્ઠિ કરવા કહ્યું. રાત્રીએ પણ એજ કાર્ય માટે તેણે તેને પોતાને ત્યાં રાખ્યો. એમ કરતાં કરતાં તેણે તેને સદાને માટે પોતાને ત્યાં રહેવાતું કહ્યું.

એકદા શ્રેષ્ઠ કંઈ કાર્ય અર્થે આમાંતર ગયો, ત્યારે પેલા કપટશ્રાવકે પેલા અર્થ ઉપર બેસી પોતાના નગર ભણી ચાલવા માંડ્યું; પણ અર્થે તો બીજે માગે કદિ જોએલો નહીં, તેથી તે તળાવે ગયો, પાણી પીને પાછો વળ્યો ને જિનમંદિરે આવ્યો. ત્યાં ત્રણ પ્રદક્ષિણા દર્શ નમન કરીને પાછો ઘેર આવ્યો. પેલા કપટશ્રાવકે વળી ફરી તેને ચલાવ્યો, પણ તે તો ત્યાંને ત્યાંજ ગયો ને આવ્યો, તેથી પેલો ખિન્ન થઈ તેને મૂકી દઈને જતો રહ્યો. આ વૃત્તાંતની રાજને ખબર પડી. સેવકોએ પણ અર્થને પાછો આવ્યો જાણીને તે સર્વ વૃત્તાંત જિનદાસશ્રેષ્ઠ આવ્યા ત્યારે તેમને કહ્યા. તે ઉપરથી રાજાએ પણ શેડતું બહુ મન્માન કર્યું; ને શેડ પણ સુખી થયો.

માટે હે પ્રિય! જેમ એ અર્થ ત્રણ માર્ગજ જાણતો હતો, તેમ હું પણ જ્ઞાન, દર્શન, ને ચારિત્ર એ ત્રણ જાણું છું. એ ત્રણ શિયાય બીજાથી અજાણ્યો છું.”

જંબૂકમારે ઉપર કહેલી વાત સાંભળીને કનકશ્રીએ કહ્યું —

“હે પ્રાણનાથ! પૂર્વે એકદા હેમપુર નામના નગરથી બે ભાગ્યો દેશાંતર જવા નિક્કળ્યા રસ્તે ચાલતાં તેમણે વનમાં પાંચ રાફડા જોયા. તેમાં એક ન્હાનો રાફડો હતો તે ફેડી લેધો, તો તેમાંથી પીવાયોગ્ય જળ નિકળ્યું, તે જળ પીને બન્ને ભાગ્યો હર્ષ પામ્યા. પછી મહોટા ભાઈએ ન્હાના ભાઈને કહ્યું. “હે ભાઈ! હવે બીજે રાફડો જોઇએ.” એમ કહી બીજે ફેડ્યો, તો તેમાંથી દ્રવ્ય નિકળ્યું, ત્રીજામાંથી રૂપું, ને ચોથામાંથી સુવર્ણ નિકળ્યું. એટલે લોભ ધવાથી તેમણે પાંચમો રાફડો ફેડવા માંડ્યો, ત્યારે મહોટા ભાઈએ કહ્યું. “હવે બહુ લોભ ન કરવો. કહ્યું છે કે:—લોભ એ મોહરૂપી વિષવૃક્ષનું મૂળ છે, જે સુક્રાને પી જવામાં અગત્ય સમાન છે, કોથાગ્નિને પ્રદિપ્ત કરવામાં અરણિના કાષ્ટ મનાત છે, પ્રતાપરૂપી સૂર્યને ઠાંકવામાં ગેધ સમાન છે, કણ્યાઈ કીડાગૃહ છે, વિવેકરૂપી સંક્રમણે સહુ સમાન છે, આપત્તિરૂપી નદીના સમુદ્ર છે, ને કિર્તિરૂપી લતાનો નાશ કરવામાં હસ્તી જેવો છે; મર્યા લેખને છતવો. વળી મહોટા ભાઈે કરીને પણ લોભ છતી કરાવે. નથી. કરવું કે. માત્રાથી અધિક એવો લોભ શબ્દ, માત્રાથી ઓછા એવા લાભ શબ્દ કરીને છતી કરવું? અર્થાત્ લાભ શબ્દ કરતાં લોભ શબ્દમાં એક માત્રા વધારે હોવાથી લોભ છતવે કરવું કે. માટે (મહોટા ભાઈ ન્હાના ભાઈને કહે છે) એક રાફડો રહેવા દે. તે રાફડો રાફડો મન્યું નહીં ને એને ખાદવા માંડ્યો. એટલે મહોટા ભાઈ દૂર જઈને પોતે જાણે તે. પાંચમો રાફડો ખણી રહ્યો, એટલે તેમાંથી એક દૃષ્ટિવિષ સર્પ નિકળ્યું.”

તેથી તે ઝડ બળીને ભસ્મ થઇ ગયો ! તે ઘણા કાળમુઢી દુઃખી થયો. માટે (કનકશ્રી જાંબુકૃમારને કહે છે) હે પ્રિયપતિ ! આપ એની પેઠે લોભ કરીને દુઃખ ન વહોરો.”

જાંબુકૃમારે કહ્યું. “હું મકુનિકરપક્ષી જેવો નહીં થઈ. સાંભળા:—

કોઈ ગામને વિષે લોકોએ ક્ષેત્રની રક્ષા કરવાને ત્યાં નળીના યંત્રો માંડયા. તેની ઉપર આવીને કોઈ મકુનિકરપક્ષી બેઠું. તેણે પડી જવાના ભયથી તે યંત્ર ઉપર દૃઢ પગ રાખ્યા, તેથી તે સમજ્યું કે ‘હું બંધાઈ છું’ જે કે ખરું જેનાં તે બંધનમાં આ વ્યું નહોતું, તોપણ એમ ધારીને તે ત્યાંથી ઉડ્યું નહીં.

પણ હે પ્રિયા ! હું તો બોધરૂપી તરવારવડે મોહપાદ કાપી નાંખીને મહારી મધ્યાએ જતો રહીશ. તેથી તે પક્ષીની પેઠે વૃથા બંધાઈ નહીં રહું. વળી એક બીજા વાત છે તે પણ સાંભળા:—

વિધ્યપર્વતને વિષે કોઈ જળથી ભરેલા ચંદ્રાવરને વિષે પોતાના કૃદ્ધબગદિત એક કાચળો રહેતો હતો. એકવાર જળ ઉપર બાઝી જએલી મેવાળ વાયુથી ખગી જવાને લીધે તેણે રાત્રીએ પ્રજ્જિમાનો પ્રજ્જ ચંદ્રમા લેયા, તેથી તે દર્પ પામ્યા. પતી પોતાના કૃદ્ધબને તે બતાવેલાં એમ વિચાર કરીને તે ચંદ્રાવરને તળીંજી જ ને જાને બોધારી લા વ્યા. પણ તેટલામાં તો પેલી મેવાળ પાછી મળી ગઈ ! તેથી તે ચાનથી તેમ કૃનો કૃનો બચળ નેત્રવડે બહુ બહુ જેવા લાગ્યા. તોપણ ચંદ્રમંડળને ક્યાંદિ રીડું નહીં.

તેની પેઠે હે પ્રિયે ! હું આવા જેનધર્મ. ગંધનતુ એ.પ તથા મુઢની સામગ્રી પામીને તે ત્યજ દાગ નહીં.

હી કરી! મેં એને માથેા! લોકો જાણશે તો શું કરીશ?" એમ વિચારી તેના ખંડ ખંડ કરીને ધરતીમાં ખાડો ખોદીને તેમાં દાટ્યા, ને પાછી ઉપર ધૂળ—માટીનો ક્યારે કરીને દાખી દીધો, ને તે ઉપર ગાયનું છાણ લીંપીને તે જગ્યાને પુખ્પ ગંધાદિ દ્રવ્યવડે સુગંધિત કરી દીધી. એટલામાં તે કન્યાના માખાપ વિવાહની સામગ્રી લઇને આવ્યા.

આટલું વૃત્તાંત રાજને કહીને પેલી કન્યા સૂપ રહી, ત્યારે રાજએ પૂછ્યું "પછી શું થયું?" કન્યાએ કહ્યું. "હવે વખત થયો એટલે હું જઈશ." ત્યારે રાજએ ફરી પૂછ્યું. "ત્યારે તે કન્યાને હું કેવી રીતે જોઈશ?" તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. "સંસારનું નાટક ભજવી ખતાવનારી તે નટી હુંજ છું." ત્યારે રાજએ પૂછ્યું. "હે કુમારિકા! તેં જે કહ્યું તે શું સત્ય છે?" કુમારિકાએ ઉત્તર આપ્યો. "હે પૃથિવીપતી! આપે લોકો પાસેથી આજપર્યંત જે જે કથાઓ સાંભળી છે, તે જો ખરી હોય તો આ ખરી સમજવી." આમ કહીને કન્યા પોતાને ઘેર ગઇ.

માટે (જયશ્રી જંબૂકુમારને કહે છે) હે સ્વામિનાથ! જેમ આ કન્યા રાજને છેડી ગઇ, તેમ તમે પણ અમને શા માટે કથાઓ કહી કહીને છેતરો છો?

ત્યારે જંબૂકુમારે કહ્યું. "હે સ્ત્રીઓ! હું કંઈ લલિતાંગકુમારનો પેઠે ભોગમ આપ્યા નથી. તે લલિતાંગકુમારની કથા એમ છે:—

કંઈપ્રકોશ નામે નગરમાં સતાયુધરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેની લીલાવતી નામે રાણી એકદા મર્યાંધે આભૂષણ સજીને ગોખમાં બેઠી હતી. તે વખતે તેણીએ અર્ધ ઉપર આ રૂઠ ધરેલા ને કામદેવના અવતાર જેવા લલિતાંગ નામે કુમારને જતાં જોયો. જોતાંવેંત જ તેને કામખાળુને પ્રહાર થવા લાગ્યો. હવે એમ બન્યું કે લલિતાંગે પણ લીલાવતીને વેઠ, તેથી પોતે પણ તેણીના સમાનજ સ્થિતિમાં આવી પડયો; પણ રાજની રાગા મળવી હસિલ, એમ જાણીને તે તો પોતાને ઘેર ગયો.

અહિં લીલાવતી તો ભૂત આવ્યું હોય, તેમ કામની પીડાથી હુઃખી થવા લાગી. પણ દાસી ગણીના મનનો અભિપ્રાય જાણી ગઇ, તેથી કહેવા લાગી. "હે સ્વામિની! હું તે મમુકપ્રિયત્રેણીના પુત્ર લલિતાંગને અહિં તેડી લાવીશ." એમ કહી ત્યાં જઈ તેને મેળવે કહ્યું. "હે વણિકપુત્ર! મહારી બાધ તમારી જોડે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે." લલિતાંગે કહ્યું. "મને પણ એવી ઈચ્છા છે, માટે યોગ્ય અવસરે મને કહેવું. હું આવીશ." દાસીએ આવીને એ વાત રાણીને કહી, પણ રાજ તો થોડોજ વખત બહાર જતો, તેથી અવસર મેળવવો અશક્ય હતો. તોપણ એકવાર અવસર મેળવીને તે લલિતાંગને મહેલમાં તેડી આવી. લલિતાંગ ત્યાં ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણ સજીને આવ્યો કે, તુરત રાજ પણ ત્યાં આવ્યો! એટલે રાણીએ ભયથી તેને દાસી પાસે સંસાર નામના ખાગડૂવામાં મૂક્યો, અને તેને કહેવામાં આવ્યું કે "તારે સૂપ રહેવું. રાજ આવ્યા છે, તે જો તારા અહિં આવ્યાની વાત જાણશે તો શાળી ઉપર ચડાવી પ્રાણ લેશે." એ સાંભળી તે તો બિચારો અંગ છપાવીને ખાગમાં રહ્યો. રાણી તેના ઉપર દયા લાવીને તેને ભોજન આપે તે તે ખાય. પણ ત્યાંની દુર્ગંધનું દુઃખ અનુભવતો તે પોતાના ઘરનું સુખ યાદ લાવીને બહુ વિચાર થયો. એટલામાં વર્ષાદ શ્રવાથી તે અશુચિની ખાગમાં બહુ પાણી ભરાયાથી તે બહુ સુગંધ તેની બાજીને બહારના છેડા ખાગને મુખે નિકળ્યો; ત્યાં તે મૂર્છા પામ્યો. તેની શ્રવણ તેને ત્યાં એવી અવસ્થામાં જોયો ને ઘેર આણ્યો. ત્યાં તેને સ્નાન આદિ કરાવવામાં આવ્યું. એટલે તેને "આટલા દિવસ ક્યાં હતો?" એમ પૂછ્યું; પણ તે કહ્યું. "તે મારું મન નહીં, પછી જ્યારે તે મહા મહેલને સાજો થયો, ત્યારે એક દિવસ તે મારું મન નિકળ્યું. એટલે ફરી રાણીએ તેને ખોસાવ્યો. (જંબૂકુમાર જય-

શ્રીને કહે છે) હે સ્ત્રી! શું તે ત્યાં જાય ? ” શ્રીએ કહ્યું “ ન જાય. ” જાંબૂકુમારે કહ્યું. “ કદાચિત્ તે જાય, પરંતુ હું તો એવા અશુભિચી ભરેલા સ્ત્રીસંગતા મુખભોગને વાંછું નહીં. હું તો જરાપણ એવા ભોગવિલાસમાં પડું તો મહારે નરકમાંજ પડવું પડે. ”

આ કથાનો ઉપનય એવો છે કે:—ક્યા સરખા ગર્ભવાસમાંથી નિકળ્યા છતાં પણ ફરીથી એવાજ દુઃખમય ત્રિપયમુખમાં આશક્ત થઈ હું તો લલિતાંગની પેઠે એવા ભોગને ઇચ્છતો નથી. ”

જાંબૂકુમારે ઉપર કહેલી કથા સાંભળી તેની એક બીજી સ્ત્રીએ કહ્યું. “ હે સ્વામિન્! આપ માસાહસ પક્ષીના જેવા સાહસિક ન થાઓ. તે આ પ્રમાણે:—

કોઇએક પર્વતની ગુફામાં એક સિંહ ઉઘાડે મહોડે સૂતો હતો. એટલે એક મામાહસ નામતુ પક્ષી તેના મહોમાં પેસીને તેના દાંતમાં ભરાઈ રહેલું માંસ ખોતરી ખોતરીને ખાવા લાગ્યું. પણ બોલતું એમ જાય કે, “ સાહસ ન કરો ” ત્યાં કોઇ પુરુષે કહ્યું. “ હે પક્ષી! તું મહોડે મા સાહસ, (સાહસ ન કરો) એમ કહેતું જાય છે, ને કરે છે તો તું પોતેજ સાહસ. માટે તું મુગ્ધ દેખાય છે. કારણ કે, તું કદ્યા પ્રમાણે વ્યાજતું નથી. તું માંહિ પ્રવેશ કરીને એ ત્હારી ચાંચવડે માંસ ખોતરી ખાય છે, તેવામાં જે સિંહ જાગ્યો તો તે મુખ બંધ કરી દેશે તો તું અંદર રહી જઈ મૃત્યુ પામીશ. માટે તું ત્હારા વચનને અનુસરતું નથી. ”

તેવીજ રીતે હે પ્રાણનાથ ! આપ પણ સાક્ષાત્ મુખને ત્યજી દઇને, પેલા માસાહસ પક્ષીની પેઠે તપશ્ચર્યા પ્રમુખ અંગિકાર કરવાનું સાહસ ન કરો. ”

ત્યારે જાંબૂકુમારે કહ્યું. “ હું તો કુસંગનો ત્યાગ કરીને સોમશર્મા પુરોહિતની પેઠે સત્સંગતિનો અંગિકાર કરીશ. સાંભળ:—

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામનો નગરને વિષે જિતશત્રુરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને સોમશર્મા નામનો એક પુરોહિત હતો. તેને એક નિત્યમિત્ર નામનો મિત્ર હતો. વળી બીજો પર્વમિત્ર, તથા ત્રીજો પ્રણામમિત્ર એમ ત્રણ મિત્રો હતા

હવે આ સોમશર્મા, નિત્યમિત્રને પોતાની સાથેનો હોવાથી પોતાની સમાન રાખતો. બીજાને વાર તહેવારે બોલાવતો, ત્રીજાને તો તે માર્ગે મળે તો પ્રણામ વહેવાર રાખતો.

એકદા પુરોહિત ઉપર રાજા રુદ્ર થયો, તેથી તેણે આવીને તે વાત પોતાના નિત્ય મિત્રને ઘેર જઈને કહી, ત્યારે તેણે કહ્યું. “ જે રાજા રૂઢયો હોય તો પહેલાં તો રાજાના સેવકો મહારે ઘેર આવશે, માટે ત્હારે અહિં રહેવું યુક્ત નથી, બીજે જા. ” તે ઉપરથી તે પોતાના પર્વમિત્રને ત્યાં ગયો. તો તેણે પણ કહ્યું. “ જે તું મહારે ત્યાં રહ્યો છે, એ વાત રાજા જાણે તો, મને સહકુટુંબ કારાગ્રહમાં નાંખે, માટે બીજે કોઈ સ્થળે જઈને શુભ રહે. ” તે સાંભળીને તે બિચારો પુરોહિત બિત્ર થતો પોતાના ત્રીજા પ્રણામમિત્રને ત્યાં ગયો. ત્યાં તેણે કહ્યું. “ મહારા બે મિત્રોએ તો મહારૂં રક્ષણ કર્યું નહિ, પણ જે આપ મહારૂં રક્ષણ કરે તો. ” તે ત્રીજાએ તો તેને ઉત્સાહથી કહ્યું. “ હે મિત્ર ! ભય ન રાખ. આપણે સાથે એક થઈને રહીશું, તો રાજા શું કરશે ? બહુ થશે તો દેશાંતર જઈશું. ” એમ કહીને તેઓ બન્ને બીજા રાજ્યમાં ગયા. ત્યાં તે પુરોહિત પ્રણામમિત્રની સહાયથી બહુ સુખી થયો.

આ વાતનો ઉપનય આ પ્રમાણે:—રાજા તે કર્મપરિણામ, પુરોહિત તે જીવ, સહજ (નિત્ય) મિત્ર તે દેહ, પર્વમિત્ર તે બાંધવ પ્રમુખ, પ્રણામમિત્ર તે ધર્મ-તેની જ સાન્નિધ્ય થી જીવ સુખી થયો. કહ્યું છે કે:—ધર્મ જીવને જન્માંતરે પણ સાથે જાય છે, અને પરભવે પણ સંપત્તિ આપે છે. માટે (જાંબૂકુમાર પોતાની પત્નીઓને કહે છે) હું તો આ

જ્ઞાતિજન ને દેહને ત્યજી દઈને, ધર્મને વિષેજ ઉદ્ધમવંત રહીશ; કારણ કે તે સંયમરૂપી લક્ષ્મી અને સુક્રિતા સુખને આપનારો છે. ”

જંબૂકુમારનાં આવાં સંવેગરૂપી અમૃતસમાન વચનો સાંભળીને, પ્રભવસહિત સર્વ ચોરોનાં અને આઠે કન્યાઓનાં મન વૈરાગ્યમય થઈ રહ્યાં. પણ તે આઠે કહેવા લાગી:-
“ હે સ્વામીન! આરંભમાં સુખ દેનાર પણ પ્રાંતે દુઃખ આપનાર એવા વિષયોથી અમે આટલા સમયસુધી છતરાણીઓ છીએ. વળી ઇંદ્રિયો ઉપર અસંયમ એ આપત્તિનો માર્ગ છે, ને તેમના ઉપર વિજય મેળવવો એ સંપત્તિનો માર્ગ છે; માટે પંથીઓને જે માર્ગ ગમે તે માર્ગે જાઓ. જેના હાથ, પગ અને જિવ્હા એ સર્વ વશ્ય છે, અને વળી પાંચે ઇંદ્રિયો ગુપ્ત છે, તેના ઉપર રાજા રુદ્ર થઈને પણ શું કરે? માટે હે સ્વામિનાથ! તમે અમારો વિવાહ સંબંધી ગાઠ અંધકારથી ઉદ્ધાર કર્યો છે. ઉત્તમ પુરુષોની સંગતિ નિત્ય કલ્યાણકારી હોય છે. જે પંથ આપે સ્વીકાર્યો છે, તેજ અમારો પંથ છે. આપજ અમારા નેતા (દોરનાર રક્ષક) છો. તો અમને શિવપુર પ્રત્યે લઈ જાઓ. ”

પ્રભવ પણ વિચારવા લાગ્યો. “ અહો! આપણનેજ ધિક્કાર છે કે આપણે પારકું ધન હરી લેવાના ઉદ્ધમમાં પડ્યા છીએ! મેં તો દુત-ચોરી આદિથી બહુ પાપ ઉપાજ્યું છે, તો મહારી કોણ જણે શી ગતિ થશે? કહું છે કે:-ચોરીરૂપી પાપવૃક્ષને આ લોકમાં વધ-બંધન આદિ ને પરલોકમાં નરક વેદનારૂપ ફળ થાય છે અહો! આ જંબૂકુમાર કેવો સુકોમળ છે! તે વળી આવી સંપત્તિ ને આવી કન્યાઓને પણ ત્યાગ કરે છે. માટે જે માર્ગ તેણે લીધો તેજ મહારો માર્ગ. ” આમ ચિંતન કરીને તે જંબૂકુમારને કહેવા લાગ્યો. “ હે મહાસત્વવંત જંબૂ! તહારા ગુણોથી આકર્ષાઈને અમે પણ અમારા સ્વજનોની આજ્ઞા લઈને તહારીજ પાછળ આવીશું. ”

પ્રભવ આંહુ ઘોડ્યો એટલે તો તેમને શાસનદેવીએ શીઘ્ર બંધનથી મુક્ત કર્યા. ત્યાર પછી પ્રભવ ફરીથી ઘોડ્યો. “ હે જંબૂ! અમે અમારા કુટુંબીઓની રજા લઈને, પ્રભાતે દીક્ષા ગ્રહણ કરવાને આપની સાથેજ આવીશું. ”

જંબૂકુમારે તેને કહ્યું. “ હે પ્રભવ! માણસોનાં અંતઃકરણ બહુ ચંચળ હોય છે. ક્ષણમાં સમર્થ, ક્ષણમાં અશક્ત, ક્ષણમાં ક્રોધી અને ક્ષણમાં ક્ષમાવાન. એમ મોહાદિક્ષી ઉછળતાં મન વાનરનાં જેવાં અસ્થિર છે. સાંભળ-એકાગ્ર મનથી ધ્યાન કરેલી પાપાણુ મય દેવતાની પ્રતિમાઓ પણ આપણને વશ થાય છે, તો પછી ચૈતન્યવાળા મનુષ્ય વશ્ય કરી સંતોષવા તેમાં શી મહોટી વાત છે? માટે પ્રમાદ ન કરતો. (મદ્ય, વિષય, કપાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદ તેને વશ થતો નહીં) ને ઘોડ્યું પાળજે. ”

એ સાંભળીને “ આપણું વચન પ્રમાણ છે. ” એમ કહીને સર્વ ચોરને લઈ પ્રભવ પોતાને સ્થાને ગયો.

પછી ‘ જંબૂકુમાર પોતાની સર્વ સ્ત્રીઓસહિત દીક્ષા લેવાનો છે. ’ એમ સાંભળીને તેનાં માત પિતા તથા સર્વ સાસુ સસરા તેની સાથેજ પ્રવ લેવાને તૈયાર થયાં.

જંબૂકુમાર પણ પ્રભાતે વિધિ સહિત જિનપૂજન કરીને, સાત ક્ષેત્રમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરી અર્ધ ઉપર આરૂઢ થઈ પોતાની સર્વાંગે આભૂષણથી શોભતી પ્રિયાઓસહિત તથા પોતાનાં માત પિતાદિ સહિત સુધર્માસ્વામી પાસે ગયો. પ્રભવ પણ પાંચસે ચોરસહિત પોતાના કુટુંબની રજા લઈને દીક્ષા લેવાને ત્યાં આવ્યો. હવે જંબૂકુમાર સુધર્માસ્વામીને ત્રણ પ્રદક્ષિણાપૂર્વક વંદન કરી ચિનંતી કરીને કહેવા લાગ્યો કે, “ સંસારસમુદ્રને તારવામાં નાવ સમાન હે મુનિથર! ચારિત્રરૂપ વહાણવડે કરીને મને કુટુંબસહિત તારો. ” એટલે

સુધર્માસ્વામીએ જ'બૂકુમારસહિત પાંચથોતે સત્તાવીશ જણને દીક્ષા આપી, ને દીક્ષાને અંતે દેશના દીધી કે:—“કેટલાએક જીવ એવા હોય છે કે તેઓ દીક્ષા લેતી વખતે સિંહ તુલ્ય હોય છે, પણ પાળવામાં શિયાળ જેવા નરમ મધ જાય છે. વળી કેટલાએક એવા હોય છે કે દીક્ષા લેતી વખતે શિયાળ જેવા દીન, ને પાળવામાં પણ તેવાજ અશક્ત. વળી કેટલાએક એવા હોય છે કે દીક્ષા લેતી વખતે શિયાળ જેવા દીન છતાં, પાળવામાં તો સિંહ સમાન શૂરા હોય છે. ને કેટલાએક સિંહના જેવી શરી વૃત્તિથી દીક્ષા મહુણ કરે છે ને પાળે છે પણ તેવી પરાક્રમયુક્ત વૃત્તિથી. માટે તમારે છેલ્લા ગણાયેલા ચોથા વર્ગના જીવોની ષેઠ નિરતિચારપણું સંયમ પાળવો કે જેથી મુક્તિ પણ અદ્ય પ્રયાસે મળી શકે. વળી પ્રમાદ ન કરવો. કારણ કે, તેમ કરવાથી દીક્ષા છતાં પણ સંસારમાં ભ્રમવું પડે છે. ચૈાદ્ધર્મવૈાના ધારણહાર, આહારક લખિવવાળા, મન:પર્યવ જ્ઞાનવાળા અને વીતગગલાવને પામેલા એવા મુનિને પણ પ્રમાદના વશથી ચાર ગતિમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે.”

હવે અનુક્રમે જ'બૂ મુનિએ તો વિશેષ પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરવા માંડી. બીજા યતિઓ પણ તેની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરે છે:—“જેણે નવાણું કોડ સોનામહેરો અને આઠ સ્ત્રી આને ત્યજીને દીક્ષા લીધી એવા શ્રેષ્ઠ મુનિશ્વર તથા છેલ્લા કેવળી જે જ'બૂસ્વામી, તે પહેલા વાંદવા ચોચ્ય છે.”

ત્યાર પછી જેમ હસ્તીગણસહિત હસ્તીનો નાયક-યુથપતિ ચાલે, તેમ શિષ્યોસહિત વિહાર કરતા સુધર્માસ્વામી ચ પાનગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં આવીને સમવસર્યા. તેમના ચરણારવિંદને નમસ્કાર કરવાને તથા તેમની દેશના સાંભળવાને બહુ જન આવવા લાગ્યા. તેમને આવતા જોઈ શ્રેણિકરાજનો પુત્ર કૌણિક પણ ત્યાં આવ્યો. કૌણિક સહિત શ્રી સંઘે આચાર્ય ગુરુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દીધી, ને પછી સૌ ધર્મદેશના સાંભળવા બેઠા. તે ધર્મદેશના આ પ્રમાણે:—“મનુષ્યનો જન્મ, આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કૂળ, શ્રેષ્ઠ રૂપ, આરોગ્ય શરીર, લાંબું આયુષ્ય, તીવ્ર બુદ્ધિ, શાસ્ત્ર શ્રવણ, મહુણ, શ્રદ્ધા અને સંયમ એટલાં વાનાં પામવાં બહુ દુષ્કર છે.” દેશનાને અંતે કૌણિકે શુદ્ધ શ્રાવકધર્મ અગિકાર કર્યો. પછી તે જ'બૂમુનિને જોઈને પૂછવા લાગ્યો. “હે સુધર્મ ગુરુ! હસ્તી-ઓમાં જેમ ઐરાવત, નક્ષત્રોમાં જેમ ચ દ્રમા, પર્વતોમાં જેમ મેરુપર્વત, ધાન્યોમાં જેમ શાળિવાન્ય, વૃક્ષોમાં જેમ કદંબવૃક્ષ, સમુદ્રોમાં જેમ ક્ષીરસમુદ્ર, પુષ્પોમાં જેમ ચંપકપુષ્પ, ધાતુઓમાં જેમ સુવર્ણ, અને રસોમાં જેમ સુધારસ શ્રેષ્ઠ છે, તેમ આપના આ શિષ્યોને વિષે આ શિષ્ય શ્રેષ્ઠ દીપે છે તેનું શું કારણ?!”

એ ઉપરથી સુધર્માસ્વામીએ જ'બૂમુનિના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત કહી સંભળાવીને કહ્યું કે, “એના એ પૂર્વભવના તપના પ્રભાવથીજ એને આવી મહાઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.” એવું સાંભળીને રાજા હર્ષ પામ્યો ને પોતાને સ્થાને ગયો. અન્ય લોકો પણ જૈનધર્મ અગિકાર કરી ગુરુને નમીને પોતપોતાને ઘેર ગયા. ગણધર સુધર્માસ્વામી, જ'બૂમુનિ પ્રમુખ સાથે આની સંગાથે વિહાર કરતા, શ્રી મહાવીરસ્વામીને વંદન કરવા ગયા. જ'બૂમુનિ, અનુક્રમે ગુરુ પાસે અભ્યાસ કરતાં, અગીયાર અંગ અને ચૈાદ્ધર્મ સૂત્રને અર્થસહિત ભણ્યા. પછી શ્રી વીરપ્રભુના નિર્વાણ પછી દશમે વર્ષે, સુધર્માસ્વામીએ જ'બૂમુનિને આચાર્યપદ આપ્યું, ને વીશમે વર્ષે તેમણે તેને ગચ્છનો સર્વ ભાર સોંપ્યો, ને પોતે મુક્તિ પામ્યા.

ત્યાર પછી જ'બૂસ્વામીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તેઓ બહુ ભવ્યજીવોને પ્રતિષ્ઠાધ પમાડી પ્રભવમુનિને સૂરિપદસહિત ગચ્છનો ભાર સોંપી, શ્રી વીરભગવાનના નિર્વાણ પછી ચૈાશઠમે વર્ષે, સકલ કર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષે ગયા. તેમના પછી ૧ મન:પર્યવજ્ઞાન, ૨ પરમઅવધિજ્ઞાન, ૩ ક્ષપક્રેણિ, ૪ ઉપશમક્રેણિ, ૫ પુલાકનક્રિય, ૬ આહારક શરીર

લઙ્ગિ, ૭ મોક્ષ, ૮ જિનકલિપપણુ, ૯ પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાન એ ત્રણ ચારિત્ર, તેમજ ૧૦ કેવળજ્ઞાન એ સર્વે વિચ્છેદ પામ્યા.

વર્ષાઋતુનું આગમન એ જેનું કારણ છે, માધુર્યથી ભરેલી વાણી એ જેનાં ફળ છે, જે ભવના તાપને મટાડે છે, અને જેને ભવ્યજીવો સેવે છે. એવો તે અદ્વિતય જંબૂવૃક્ષ સર્વના આનંદને અર્થે થાઓ.

॥ ઇતિ જ બૂસ્વામીની કથા ॥

વંકચૂલકુમાર.

સંસારથી બહીકણ એવો પ્રાણી, વિષમ અવસ્થામાં આવી પડ્યા છતાં પણ વંકચૂલકુમારની પેઠે અંગિકાર કરેલા અભિમહુને છોડતો નથી.

પૃથ્વીરૂપ સ્ત્રીના લલાટના ભૂષણરૂપ એવા વિરાટદેશને વિષે પેઠાળપુર નામનું નગર છે. ત્યાં શ્રીચૂળ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પુષ્પચૂળ અને પુષ્પચૂળા નામે પુત્ર અને પુત્રી હતાં. પુષ્પચૂળ યૌવનાવસ્થા પાચ્યો ત્યારે દુતનો વ્યસની થયો, ને ચોરી કરવા લાગ્યો. વળી પોતાની વાકી ચાલને લીધે તે લોકોને પણ છેતરવા લાગ્યો; તેથી તેમણે તેનું વંકચૂળ એવું નામ પાડ્યું. તેના માતૃપિતાએ તેની અયોગ્ય વર્તણુકને લીધે તેને દેશપાર કાઢ્યો. કહ્યું છે કે:—વેરી, અગ્નિ, વ્યાધિ, વાદ અને વ્યસન એ પાંચ વધાર વૃદ્ધિ પામે તો મહા અનર્થના કર્તા થાય છે. વળી દુત સર્વ આ પત્તિનું ધામ છે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી ઊદ્ધિ દુર્બુદ્ધિ થાય છે, ને કૂળ મલીન થાય છે. ડક્કા અધમ પુરુષોજ દુતની પ્રશંસા કરે છે. દુતથી તો નળરાજને રાજ્ય ખોટું પડ્યું, સ્નાતો વિયોગ થયો, અને તેની સર્વ ઋદ્ધિ પણ ગઈ; એટલુંજ નહિ પણ બળવંત અને ભૂખદંડવાળા પાંચ પાંડવોને પણ અરણ્યમાં જવું પડ્યું. વંકચૂળને બહાર કાઢી મૂક્યો એટલે તેતો સ્ત્રી અને બહેનને સાથે લઇને, સીલડીઓના નૃત્યથી અલંકૃત એવી એક પદ્મીને વિષે ગયો. ત્યાં પદ્મીપતિ મૃત્યુ પામવાથી તે વંકચૂળ પદ્મીપતિ થયો. ત્યારથી તે બહુ ચોરોના પરિવારને સાથે લઇને ગામે ગામ અને નગરે નગર ચોરી કરવા જવા લાગ્યો.

એકદા જ્ઞાનતુંગ નામના આચાર્ય વર્ષાકાળને વિષે મેઘ વરસતો હતો, તેવામાં તે પદ્મીમાં આવી પહોંચ્યા. પદ્મીપતિએ (વંકચૂળે) તે ઉપરથી તેમને કહ્યું. “જો તમે અહિં રહીને કોઇને ઉપદેશ ન આપો તેવું હોય, તો ખુશીથી અહિં રહો.” આચાર્યે તે વાતની હા કહી, ને તેણે આપેલા સ્થળને વિષે તેઓ સ્વાધ્યાય, અધ્યયન અને તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરતા રહેવા લાગ્યા. આખું ચોમાસુ એ પ્રમાણે નિર્ગમીને પારણાને દિવસે ત્યાંથી વિહાર કરતી વખતે ગુરુ, વંકચૂળને કહેવા લાગ્યા. “હું વંકચૂળ! ચોમાસું ગયું, હવે અમે વિહાર કરીશું.” તે સાંભળીને વંકચૂળ કેટલાક પરિવારસહિત તેમની પાછળ તેમને વળાવવાને ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં વંકચૂળનો સીમાડો પૂરો થયો, એટલે ગુરુએ તેને પૂછ્યું. “આ કોની સીમ છે?” વંકચૂળે કહ્યું. “મહારી નથી.” ત્યારે આચાર્યે બોલ્યા. “હું મહાભાગ! અમે ત્હારા ગામને વિષે નિરંતર સ્વાધ્યાય-અધ્યયનાદિમાં રહીને લેશમાત્ર ઉપદેશ આપ્યો નથી, માટે હવે તો કંઈ અભિગ્રહ લે. તેમ કરવાથી પ્રાણી મુખ પ્રાપ્ત કરે છે. કહ્યું છે કે:—નિયમ છે તે સમસ્ત લક્ષ્મીનું વગર સાંચો અધનરૂપ અને ભૂત-પિશાચ આદિનો વગર અક્ષરનો રક્ષામંત્ર છે.” તે સાંભળીને વંકચૂળે કહ્યું. “હું ભગવન્! ત્યારે કંઈ (અભિગ્રહ) આપો,” એટલે ગુરુએ તેને ચાર

નિયમ આપ્યા. તે આ પ્રમાણે:- “અન્નણ્યું કૃળ ખાતું નહિં, કાગના માંસતું લક્ષણ કરતુ નહિ, રાજની રાણી ત્હારા ઉપર પ્રીતિવાળી દેખાય તોપણ તેણીના સંગ કરવો નહિ અને કેઈ ઉપર પ્રહાર કરવો હોય તે વખતે સાત પગલાં પાછું હઠવુ.” આ ચાર નિયમો અહુણ કરી ગુરુને પ્રણામ કરીને વંકચૂળ પાછો વળ્યો.

એકદા તે કેઈ ગામ ઉપર ધાડ પાડીને પાછો ફરતાં માર્ગે ભૂલો પડ્યો. અટવીમાં ભરકતાં ભટકતાં તેને ત્રણ ત્રણ લાંઘણ થઈ. એમાં તેના ચોર-સેવકોએ ક્યાંહિ મનોહર કૃળ દીઠાં, તેથી તેઓ કહેવા લાગ્યા. “આ કૃળ રહ્યાં, ચાલો તે લઇને ખાઇએ.” વંકચૂળે તે કૃળ જોઇને પૂછ્યું. “એ કૃળતું નામ શું?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો. “નામની અમને ખબર નથી.” વંકચૂળે તેમને પોતાને અન્નણ્યું કૃળ ન ખાતું એવો નિયમ છે, એમ કહી પોતે તે ખાંધાં નહીં, ને તેમને ખાતાં વાચ્યા. તેમણે કહ્યું. “અમારે એવો નિયમ નથી માટે અમે તો ખાગશું.” તેમણે સર્વેએ એ અન્નણ્યાં પણ મનોહર દેખાતાં કૃળ ખાંધાં, તેથી તેઓ મૃત્યુ પામ્યા. તે ઉપરથી વંકચૂળને વિચાર થયો કે, “આ જરૂર વિષ કૃળ હોવાં જોઇએ, તે ખાવાની ગુરુએ મને ના કહી છે.” એમ વિચારી એકલો પડેલો તે પોતાને સ્થાનકે ગયો, ત્યાં મધ્યરાત્રીને સમયે તે વિચારવા લાગ્યો. “જે મહારે એવો નિયમ ન હોત તો, મહારે પણ મૃત્યુ થયું હોત. કહ્યું છે કે:- જે શુદ્ધ મનવાળા પ્રાણી એ, અંગિકાર કરેલું વ્રત છોડતા નથી, તેમને સર્વ સંપત્તિ આવી મળે છે.”

એકદા વંકચૂળ કેઈ ગામ ગયો હશે, એટલે પાછળ તેના વૈરિ-રાજના નાટકવાળા આંચે આવીને તેના મહેલ પાસે નાટક કરવા માંડ્યું, ને વંકચૂળને મહેલમાંથી બોલાવવા ગયા. ત્યાં તેની જાહેને વિચાર્યું. “જે આ લોકોને ખબર પડશે કે વંકચૂળ અહિં નથી, તો નિઃશંસય એમને રાજ જે આપણે વૈરી છે, તે આખા ગામનો નાશ કરશે.” એમ ધારીને તેણીએ વંકચૂળનાં વસ્ત્ર પહેરીને ત્યાં આવી બેસી નૃત્ય જોઇને તેમને દાન આપ્યું. પછી ઘેર જઇને પુરુષના ને પુરુષનાજ વેષમાં પોતાની ભોજઈ સાથે સૂઈ ગઈ!

એટલામાં વંકચૂળ ત્યાં આવ્યો તો પોતાની સ્ત્રીને અન્ય પુરુષની સગાથે સૂતેલી જોઇ, તેણે ક્રોધાતુર થઈને તેમને બન્નેને મારવાને પોતાનું ખડ્ગ બેચ્યું. પણ પોતાનો નિયમ હતો તે યાદ આવવાથી તે સાત ડગલાં પાછો હઠ્યો. એટલે તો ખડ્ગના પ્રહારના પડઘાથી પુષ્પચૂળા જાગી ગઈ ને “મહારે ભાઈ વંકચૂળ ચિરકાળ પર્યંત આચુખ્ય ભોગવો.” એમ કહી ઉભી થઈ. એટલે વંકચૂળે તેણીને પ્રણામપૂર્વક પુરુષના વેષનું કારણ પૂછ્યું. તેથી તેણીએ “શત્રુના નાટકીયા આવ્યા હતા” તે સર્વ વૃત્તાંત તેને કહી સંભળાવ્યો. વંકચૂળ હર્ષ પામ્યો ને ગુરુએ આપેલા નિયમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. “અહો! તે મુનિ નિશંસય બહુ જ્ઞાની હતા.”

એકદા વંકચૂળ રાત્રીને સમયે કેઈ વણિકને ઘેર ગયો, તો બાપ દીકરો નામા સંબંધી તકરારમાં પડ્યા હતા; ત્યાંથી વેશ્યાને ઘેર ગયો, તો તે વેશ્યા કેઈ કોઠીયા સાથે ભોગ ભોગવતી હતી: એટલે ત્યાંથી તે કેઈ રાજના મહેલની ભીંત ફાડીને તેના અંત: પુરને વિષે ગયો. રાણીને શરીરે તેનો હાથ લાગ્યો, તેથી તે તેને કહેવા લાગી. “મહારી સાથે ભોગ ભોગવ, હું તને બહુ રત્નો આપીશ.” વંકચૂળ ગુરુએ આપેલો નિયમ સંભારીને કહેવા લાગ્યો. “તું તો મહારી માતા સમાન છે.” એ સાંભળીને તો તે વિલક્ષ થઈ ગઈ, ને તેને માથે અસત્ય આળ મૂકી પોકાર કરવા લાગી. તે સાંભળી રાજના સેવકે ત્યાં આવ્યા. તેમણે તેને બાંધી લઈ જઇને પ્રભાતે રાજની સમક્ષ ખડો કર્યો. રાજના પૂછવા ઉપરથી તેણે રાત્રી સંબંધી હકીકત કહી, પણ તેણે તો રાત્રીને વિષે ભીંતની પાછળ ઉભા રહીને સર્વ ખરો વૃત્તાંત જાણ્યો હતો, તેથી વંકચૂળના સદ-

ગુણથી રંજિત થઈને રાજાએ તેને પોતાનો સામંત બનાવ્યો. પોતે રાણીનું સ્વરૂપ જાણતો હતો, છતાં તેણે તે પ્રગટ કર્યું નહીં. કારણ કે, પોતાના ધરતું સ્વરૂપ કોઈ પાસે કહેવું નહીં. કહ્યું છે કે—પોતાનું ચિંતિત, છાતું કરેલું કામ, ધરતું દુશ્ચેષ્ટિત, પોતે કંઈ છતાં રાજા હોય તે અને પોતાને થયેલું અપમાન. એટલાં વાનાં મતિમાન પુરુષે પ્રકાશ કરવાં નહીં. પછી તો વંકચૂળ, રાજના ઉપદેશથી પોતાનો ચોરીનો ધંધો છોડી દઈને સન્માર્ગે પ્રવર્તવા લાગ્યો.

એક દિવસ રાજાના આદેશથી કોઈ જામરા શત્રુને જીતી આવી, વંકચૂળ પોતાને થયેલા પ્રદારથી દુઃખી થતો ઘેર આવ્યો. વૈદ્યો તેનું આપઘ કરવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રહારની પીડાથી અન્ય રોગો ઉત્પન્ન થયા, પણ તેની મૂળવેદના મટી નહીં. ઉલટું દિવસે દિવસે તેનું શરીર ક્ષય પામવા લાગ્યું, ને તેને પથ્ય (ચરી) પણ ગમે નહીં. એટલે રાજાએ તેનો રોગ ટાળવાને અર્થે નગરને વિષે પટલ વજડાવ્યો કે, “જે આ વંકચૂળને જીવાડશે, તેને રાજા યથેચ્છ દાન આપશે.” તે સાંભળીને એક વૈદ્યે આવીને આપઘ બતાવ્યું કે “કાગડાના માંસનું સ્પર્શ કરો.” તે સાંભળીને વંકચૂળે કહ્યું. “મહારે કાગડાનું માંસ અબક્ષ્ય છે, માટે હું તે નહીં ખાઉં.” તે ઉપરથી રાજાએ ધર્મકર્મમાં જાણ એવા તેના મિત્ર શુદ્ધ આયક જિનદાસને તેને સમજાવવા માટે બોલાવવાને પોતાનું માણસ મોકલ્યું; કારણ કે, પ્રાણી મિત્રનું કહેવું ઉદ્ધંધન કરતો નથી. જિનદાસે આવીને વંકચૂળને પૃછ્યું. “હે મિત્ર! શરીરે મુખ છે કે?” વંકચૂળે કહ્યું. “હે ધર્મોપદે! તું ભલે આવ્યો. મહારું શરીર જરા અસ્વસ્થ છે. કારણ કે, આ શરીર રોગનેજ આધીન છે. ને આ જીવિત છે તે કર્મને આધીન છે; આરાધના કરાવવી તે ત્હારે આધીન છે. માટે હે મિત્ર! તને જે ઉચિત લાગે તે કર.” જિનદાસ તો તેનો આશય જાણી લેવાની ઇચ્છાથી બોલ્યો. “તમારા દેહના આરોગ્યને અર્થે આ કાગડાના માંસનું આપઘ ગ્રહણ કરો.” તે સાંભળી સાદસિકોમાં ત્રેષ એવો વંકચૂળ ક્રોધ કરીને બોલ્યો. “હે મિત્ર! મહારું જીવિત કહે આવી રહેલું છે તોપણ તેમાં શું? જેમ વાયુથી વાદળાં નષ્ટ થાય છે, તેમ દેહ પણ ગેગથી નષ્ટ થાય છેજ. તો એવા અસ્થિર જીવને અર્થે ક્યો ધીર પુરુષ પોતાના અભિમતનું અંડન કરશે?”

તે સાંભળીને જિનદાસ પણ તેની પ્રશંસા કરીને કહેવા લાગ્યો. “તો હે મિત્ર! યદ્યપિ (કહું છું તે) સાંભળ. તું એકલોજ છે, સર્વ પદાર્થો અનિત્ય છે, માટે દેહ, કુટુંબ, યોગ્ય, વિભવ, ભવ (સંસાર) કે જીવિત અને અકૃત્યને વિષે ત્હારે વૃથા પ્રતિબંધ ન કરવો.” એ સાંભળી ચાર શરણ આદરી, તથા નમસ્કાર મંત્રનું ધ્યાન ધરીને, ઉત્તમ કર્મી કરી બુદ્ધિમાન એવો વંકચૂળ મૃત્યુ પામીને બારમા અચ્યુતદેવસોકે ગયો.

॥ ઇતિ વંકચૂળની કથા ॥

ગજસુકુમાલ.

પ્રાજ્ઞાનંદ ઉપરનો મહાન કરનાર પ્રાણી ગજસુકુમાળમુનિની પેઠે મોક્ષ પામે છે. આ ગજસુકુમાળની કથા મુલમા, નાગવેષ્ટી તથા શ્રીકૃષ્ણના ભાઈઓની કથા કહ્યા વિના નહીં સમજાવવા નથી; માટે એઓનો સંબંધ પ્રથમ કહેવો પડશે. તે આ પ્રમાણે:—

કૃષ્ણના નગરને વિષે નાગવેષ્ટી નામે એક વ્યવહારી વસતો હતો. તેને મુલમા નામની ઝીંટી હતી. વમુદેવના સાત પુત્રો માંદિલા છ પુત્રોને કસે માયા,

તે છ પુત્રોને કોઇ દેવતાએ નાગશ્રેણીના ઘરને વિષે મૂક્યા. તેમને સુલસાએ ઉછેરીને મહોટા કર્યા. અનુક્રમે તે છએ દેવકીના પુત્રોને બત્રીશ બત્રીશ કન્યાઓ સાથે પાણિમહુલ કરાવ્યું. પણ તેમણે તે (પાછળથી) પ્રબોધ પામીને બાવીશમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથસ્વામી પાસે દિક્ષા અંગિકાર કરી, સર્વે ચરમ શરીરી તથા દ્વાદશાંગીના જાણનાર થયા.

એકદા તેઓ શ્રી નેમિનાથપ્રભુ સાથે દ્વારિકા પ્રત્યે આવ્યા. ત્યાં છટ્ટનું પારણું હોવાથી તે છએ બબ્બે બબ્બે થઈને નગરને વિષે લિક્ષાને અર્થે ગયા. પહેલા બે ફરતા ફરતા શ્રી કૃષ્ણને ઘેર ગયા, ત્યાં દેવકીએ તેમને મોઢકથી પ્રતિલાબ્યા. તેમના ગયા પછી બીજા બે પણ ત્યાંજ આવી ચઢ્યા, તેમને પણ તેણીએ વંદન કરીને મોઢક વહોરાવ્યા; પણ તેમના ગયા પછી તે એવાજ રૂપના છેલ્લા બે સાધુઓ પણ ત્યાં આવ્યા ! તેમને જોઈને દેવકીએ વિસ્મય પામ્યાં, ને તેમને મોઢક વહોરાવીને બોલ્યાં. “ આપ વારંવાર અહિંજ લિક્ષાર્થે આવો છો, તે શું દિગ્મૂઢ થયા છે? કે નગરને વિષે બીજે લિક્ષા મળતી નથી? કે શું મનેજ વિભ્રમ થયો છે? ” સાધુ બોલ્યા. “ હે મહાસતી ! અમે દિગ્મૂઢ નથી થયા. અમે છ ભાઈઓ છીએ. સર્વની આકૃતિ એકજ છે. ભદ્રિલપુરના નાગશ્રેણિ શ્રાવક અને સુલસાશ્રાવિકાના અમે પુત્રો છીએ. અમે સર્વેએ સાથે નેમિનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી છે. તે બબ્બે બબ્બે જૂદા જૂદા તમારે ઘેર લિક્ષાને અર્થે આવ્યા હોઈશું. ”

ત્યારે દેવકીએ વિચારમાં પડ્યાં. “ અહો ! આ સર્વની આકૃતિ મહારા કૃષ્ણ જેવી છે, તેનામાં ને આમનામાં તલમાત્ર પણ અતર જણાતું નથી. અતિમુક્તમુનિએ પૂર્વે મને આઠ પુત્ર થયાતું કહ્યું હતું, તે એમાંના છ પુત્ર શું એ સુલસાએ જણ્યા? ” આ પ્રમાણે તેણીને સંદેહ થયો. તે ટાળવાને અર્થે પોતે શ્રી નેમિપ્રભુ પાસે ગયાં. ત્યાં જઈને તેમને પ્રશ્ન કરીને જેવાં તે કહેવા જાય છે, તેવાંજ તેમનો ભાવ જાણી લઈને પ્રભુ એ કહ્યું. “ ત્હારા શત્રુએ આ આ છએ પુત્રો જીવતા છે, તેમને સુલસાએ ઉછેર્યા છે. ” તે સાંભળીને તેણીના સ્તનમાંથી દૂધ ઝરવા લાગ્યું. તેણીએ પ્રત્યેકને જૂદા જૂદા વાંઘા પછી પ્રભુને કહેવા લાગ્યાં. “ હે પ્રભુ ! મેં એક પણ પુત્રને રમાડ્યો નહીં, તેથી મને બહુ દુઃખ થાય છે. ” ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું. “ તમારા પૂર્વે કરેલાં કર્મતું આ તમને કૃપા મળે છે. તમે પૂર્વભવને વિષે તમારી શોક્યનાં સાત રત્નો ચોરી લીધાં હતાં, ને જ્યારે તે બહુ સુંદન કરવા લાગી, ત્યારેજ તમે પ્રપંચ કરીને તેણીને એક રતન પાછું આપ્યું હતું. ”

તે સાંભળી પોતાના પૂર્વભવના દુષ્ટ કર્મને નિંદતી તે ઘેર આવી. તેટલામાં ત્યાં કૃષ્ણ આવ્યા ને માતાને દુઃખી જોઈને પૂછવા લાગ્યા. “ હે માતા ! તમને શું દુઃખ છે? ” તેમણે ઉત્તર આપ્યો. “ હે પુત્ર ! મહાઈં જીવિત નિષ્કૃપા ગયું ! ત્હારાથી મહોટા ત્હારા છ ભાઈઓને તે સુલસાએ પાસન પોષણ કરી ઉછેર્યા, ને તને પણ યશોદાએ મહોટા કર્યા, ને મહારો (બાળકને પાળવા પોષવાનો) મનોરથ તે પૂર્ણ થયોજ નહીં. મારે હે પુત્ર ! હું દુઃખી છું. મહારો તે મનોરથ તું પૂર. બાળકને લાસન પાસન કરવાનો હર્ષ તે દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. ” શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું. “ હે માતા ! તમારે ખેદ ન કરવો. હું હરિણીગમેષીદેવને આરાધીને તેને પ્રસન્ન કરીને તમારો મનોરથ પૂર્ણ કરીશ. ” એમ કહીને તેણે તે દેવની આરાધના કરી. તે ઉપરથી તે પ્રગટ થઈને બોલ્યો. “ દેવકીએ આઠમે પુત્ર થશે, પણ તે પુણ્યવાન જીવ યૌવનાવસ્થા પામીનેજ દીક્ષા લેશે. ” ત્યાર પછી કેટલોક કાળ વ્યતીત થયે એક મહાદિક્ષક દેવતા સ્વર્ગથકી સ્વર્ગને રૂડે સ્વપ્ને સૂચિત દેવકી જીની કુક્ષિએ અવતર્યો. અનુક્રમે તેણીને પુત્ર પ્રસન્ધ્યો. પિતા વસુદેવે પુત્રનો જન્મોત્સવ કર્યો ને પુત્રનું ગજસુકુમાળ એવું નામ પાડ્યું. તે તે નિરંતર દેવકીજીના સ્તનપાન-લાસન-પાસનથી ઉછરવા લાગ્યો. માતાના અને ભાઈઓના નેત્રને આલેહાદ પ્રમાણે તે

મનોહર વચનો બોલનાં શિષ્યો. યૌવનરૂઠ થયો એટલે પિતાની આજ્ઞાથી ડમરાજની પ્રભાવતી નામની પુત્રીની સાથે તેણે પાણિચહણ કર્યું. વળી બીજી પણ એક કન્યા જે સોમશર્મા બ્રાહ્મણની સોમા નામની પુત્રી હતી, તેણીને પણ માત પિતાએ પુત્રની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પરણાવી.

હવે તેજ દિવસે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ બહારના ઉદ્યાનમાં મમવચ્યા, તે વખતે સમુદ્ર વિજય રાજ અને શ્રી કૃષ્ણ પરિવારસહિત તેમની પાસે ઉપદેશ સાંભળવાને ગયા. ત્યાં ભગવંતે ઉપદેશ આપ્યો. તે આ પ્રમાણે:—“જેવી રીતે દંતૂળા વિના હસ્તી શોભતો નથી. વળી ગતિ હીન અથ્થ, અંદ્ર વિનાની રાત્રી, સુગંધ વિનાનું પુષ્પ, જળ વિનાનું સરોવર, છાયા વિનાનું વૃક્ષ, લાવણ્ય વિનાનું રૂપ, સુલક્ષણ વિનાનો પુત્ર, ચારિત્ર હીન યતિ અને દેવ વિનાનું દેહોરૂં શોભતું નથી, તેવી રીતે ધર્મ વિનાનો પુરુષ શોભતો નથી.” ઇત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળીને ગજસુકુમાળનું અતઃકરણ વૈરાગ્યવાસિત થયું, તેથી તેણે માત પિતાની આજ્ઞા લઇ સ્ત્રીસહિત દિક્ષા ગ્રહણ કરી. કહ્યું છે કે:—જેવી રીતે ચક્રવર્તિ રાજ એક મુહુર્તમાત્રમાં પોતાની વિસ્તારવંત ઋદ્ધિને ત્યજ દે છે, તેવી રીતે એક દુર્બુદ્ધિ પુરુષ પોતાના અપર, ડંડ પ્રમુખને (અર્થાત્ ઘણી થોડી વસ્તુને) પણ છાંડી શકતો નથી.

હવે સંયમ અંગિકાર કર્યા પછી ગજસુકુમાળ તો નિત્ય છટું, અક્રમ આદિ તપશ્ચર્યા કરતો નગરની બહાર જઇ કાયોત્સર્ગે રહેવા લાગ્યો, ને ધ્યાનને વિષે તત્પર થઇ પરમાત્મામાં લીન થયો. એકદા ગજસુકુમાળ પ્રભુની આજ્ઞા લઇને સાંયકાળે સ્મશાનને વિષે કાયોત્સર્ગે રહેલ છે, તે વખતે તેને જોઇને પેલો પાપી સોમશર્મા બ્રાહ્મણ વિચારવા લાગ્યો કે, “આ દુષ્ટ મહારી પુત્રીનું પાણિચહણ કરીને તત્કાળજ આત્મું કર્યું.” એમ ધારીને તે અધમ બ્રાહ્મણ બહુ કોપાયમાન થયો. એટલે તેણે એક ઘડાનો કાંઠો લઇને ગજસુકુમાળના મસ્તક ઉપર મૂકીને તેને વિષે, ચિતામાંથી બળના અંગારા લાવીને નાંખ્યા. પણ તે અંગારાથી તો ગજસુકુમાળનાં કર્મરૂપી ઇંધનો એવી રીતે બળી ગયાં, કે તેને ક્ષણમાત્રમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ને (ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને) તે તુરંતજ મુક્તિ પામ્યો.

હવે પાછળ એમ બન્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ તેમિ પ્રભુને વંદન કરવા આવ્યા. તેમણે ગજસુકુમાળને નહિ જોઇને પ્રભુને પૂછ્યું. પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “બ્રાહ્મણથી તેનું નિર્વાણ થયું છે.” પ્રભુનું આત્મું વચન સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણને સૂરૂંઠા આવી. સાવધ થયા પછી વળી તેણે પૂછ્યું. “હે પ્રભો! તેને કેવળજ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું?” શ્રી ભગવાને કહ્યું. “બ્રાહ્મણની સહાયથી. તે બ્રાહ્મણે તેના મસ્તક ઉપર અંગારા ભરેલો ઘડાનો કાંઠો મૂક્યો, તેને લીધે તેનાં સર્વ કર્મ ક્ષય પામ્યાં. જે તે બ્રાહ્મણે આ પ્રમાણે તેને સહાય ન કરી હોત તો, તેનાં કર્મ બહુ કાળે ક્ષય પામત. જેમ તમેજ હમણાં અહિં આવતાં માર્ગને વિષે ઓરડી ચણનાર બ્રાહ્મણને એક ઇંટ આપી, ને તે ઉપરથી તમારા સર્વ પરિવારે પણ એકેક ઇંટ આપી, તેથી તે બ્રાહ્મણનું કાર્ય તત્કાલ સિદ્ધ થયું, ને તે ઓરડી પણ તુરંત ચણાઈ ગઇ. તેવીજ રીતે ગજસુકુમાળનાં પણ તે બ્રાહ્મણની સહાયથી સર્વ કર્મ નાશ પામ્યાં. તે બ્રાહ્મણ ઉપર કોપ કરવો નહિ.” શ્રી કૃષ્ણે તે બ્રાહ્મણનું નામ પૂછ્યું. ત્યારે પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “તમે તેને પોળમાં પેમનાંજ દેખ્યો, ને તેનું ઉદર ફાટીને અકસ્માત્ મૃત્યુ થયે તે ઉપરથી જાણજે.”

પછી શ્રીકૃષ્ણે જઇને ગજસુકુમાળના દેહને અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. પાછા તે પ્રભુ પાસે આવ્યા, ત્યાં તેમણે તેનો શોક ઉતરાવ્યો. પ્રભુને નમીને ત્યાંથી તે બહાર નિકળ્યા, એટલામાં પેલો બ્રાહ્મણ વનમાંથી આવતો દીઠો, જે તેને જોઇને હૃદય ફાટી જવાથી અક-

સ્માત્ મૃત્યુ પામ્યો. તે જોઇને તે આહ્વાણને શ્રીકૃષ્ણે ઓળખ્યો. પછી તેને દારડાવડે બંધાવીને નગરમાં ધસડાવ્યો ને ઉદ્ધોષણ કરાવી કે, “ જે યાતને હણશે તેને આ પ્રમાણે વગોવવો પડશે. ” ત્યાર પછી પ્રભુએ દેવકીજીનો પણ સંસારની અનિત્યતા વિષે ઉપદેશ દઇ શોક ઉતરાવ્યો.

॥ ઇતિ ગજસુકુમાળની કથા ॥

૧૫૬

અવંતિસુકુમાલ.

વાઘ, મનુષ્ય પ્રમુખે કરેલા બહુ ઉપસર્ગોને સહન કરનાર પ્રાણી, અવંતિસુકુમાળની પેઠે ચિંતિત પ્રાપ્ત કરે છે.

એકદા શ્રી સુહસ્તીઆચાર્ય પૃથ્વીઉપર ભવ્યજીવોને પ્રબોધ પમાડતા વિહાર કરતા કરતા શ્રી જીવંતસ્વામીની પ્રતિમાને વદન કરવાને અર્થ ઉજ્જયિની નગરી પ્રત્યે આવ્યા. ત્યાં ભદ્રનામે ત્રેણી વસનો હતો, તેને ભદ્રા નામની સહધર્મચારિણી પત્નિ હતી. ધર્મકર્મમાં તત્પર એવા તે ભદ્રા દંપતીને એક શુભ સ્વપ્ને સૂચિત એવો પુત્ર થયો. પિતાએ તેનો જન્મોત્સવ કરીને અતુકમે અવંતિસુકુમાળ એવું નામ પાડ્યું. કુમારાવસ્થામાં તે ધર્મકર્મ શાસ્ત્ર ભણ્યો ને યૌવનાવસ્થા પ્રાપ્ત થયે બત્રીશ વ્યવહારીઆની બત્રીશ દેવકૂમારી તુલ્ય રૂપવતી પુત્રીઆ સાથે તેણે પાણિગ્રહણ કર્યું.

એકદા ભદ્રશેઠની આજ્ઞા લઇને ભદ્રાશેઠાણીએ આપેલા ઉપાશ્રયને વિષે શ્રી સુહસ્તિ આચાર્ય આવીને રહ્યા. એક વાર આચાર્ય સાયંકાળને સમયે મધુર વાણીએ આદરસહિત નસિનીગુહમ વિમાનતું અધ્યયન કરવા લાગ્યા. પાસેજ ભદ્રાનો પુત્ર અવંતિસુકુમાળ પોતાના મહેલને વિષે પોતાની બત્રીશ સ્ત્રીઓની સાથે ભોગ વિલાસ કરતો હતો, તેણે તે અધ્યયન સાંભળ્યું. સાંભળતાં સાંભળતાં તેને વિચાર આવ્યો કે, “ આ જે ગુરુજી કહે છે, તે નસિનીગુહમ વિમાન મેં પોતે ક્યાંહિ નજરે જોયું છે. ” આમ ફરી ફરી ઇલા પોહ કરતા તેને જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેથી તે બોલ્યો. “ હું પાછલે ભવે એ નસિનીગુહમ વિમાનને વિષે દેવતા હતો, ત્યાના અને અહિંના સુખની વચ્ચે, મેરુ ને સરગવ જેટલું અંતર છે; માટે જે હવે મને તે સુખ પ્રાપ્ત થાય તો બહુ સારું. દેવલોકને વિષે દેવતાઓને જે સુખ છે તેની પાસે મનુષ્યનાં સુખ કંઈ ગણત્રીમાં નથી. સો વરસસુધી કહેવા માંડીએ તોપણ તેમનાં સુખ કહી શકાય નહિ એવાં છે. ” એમ વિચારીને તે ગુરુ પાસે ગયો, ત્યાં તેમને ભક્તિપૂર્વક નમન કરીને કહેવા લાગ્યો, “ હે ગુરુ! આપ નસિનીગુહમવિમાનતુ સ્વરૂપ કહો છો, તો શું આપ ત્યાંથી હમણાંજ આવો છો? ” ગુરુએ કહ્યું. “ અમે હમણાં ત્યાંથી નથી આવ્યા, એ તો સિદ્ધાંતને વિષે એવું સ્વરૂપ બતાવેલું છે, તે અમે બોલી જતા હતા. તે વિમાનના દેવતાઓ બહુ સુખી છે. ” અવંતિસુકુમાળે કહ્યું. “ હે આચાર્ય! હું તેજ વિમાનથકી વ્યવીને અહિં આવેલો છું, તેથી હવે ત્યાંનાં સુખ ફરી સ્મરણમાં આવવાથી હું આ સ્થાનને વિષે રહેવાને અસમર્થ છું. તે દેવસુદરીઓની પાસે આ મહારી સ્ત્રીઓ રાક્ષસીતુલ્ય લાગે છે; માટે હું અહિં રહી શકું તેમ નથી. તેથી આપ મને દીક્ષા આપો કે જેથી હું મહારો જન્મ કૃતાર્થ કરું. ” ગુરુએ તેની માતા અને સ્ત્રીઓની સમ્મતિ વિના દીક્ષા આપવાની ના કહી, તેથી તે વિમાનમાં જવાની ઇચ્છાવાળા તેણે પોતે પોતાની મેળે સંયમ ગ્રહણ કરેલા. પછી ગુરુને નમી સ્મશાનભૂમિમાં જઈ તે કાયોત્સર્ગે રહ્યો. ત્યાં તેનો કોઇ પાછલા ભવની સ્ત્રી જે

ગયો.” એમ ધારીને તેણીએ બીજી પીરસી તે પુત્રે ખાધી. પછી તે વાછરડાં ચારવાને બહાર ગયો, ત્યાં તેને સાધુ મળ્યા, તેમને પ્રણામ કરીને તે તેમની પાસે બેઠો. તેવારે સાધુએ ઉપદેશ દીધો કે:—

“આ દુઃપ્રાપ્ય એવો મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તમ મનુષ્યોએ એવું કંઈ કરવું કે જેથી શીઘ્ર મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. વ્યાધિ અને વેદનાથી ભરેલા આ અસાર સંસારને વિષે લેશમાત્ર સુખ નથી, એમ જણતાં છતાં પણ જીવનવરે કહેલો ધર્મ કરતોજ નથી. આવો ધર્મોપદેશ સાંભળીને બાળક તો હર્ષ પામ્યો. ઘેર આવ્યા પછી પેટમાં અકસ્માત પીડા થઈ આવવાથી તે મૃત્યુ પામ્યો. તેનો જીવ ત્યાંથી ચ્યવી તેજ નગરને વિષે ધન-સારશેઠની શીળવતી સ્ત્રીની કુદ્ધિએ ત્રણ પુત્ર ઉપર ચોથો પુત્ર અવતરેલો. શુભ સ્વપ્ન આવ્યા પછી શુભ અવસરે શ્રેષ્ઠીની સ્ત્રીએ ઉંચ ગ્રહો રહે છે તે પુત્રને જન્મ આપ્યો. માતા પિતાએ ચારે પુત્રોનાં અનુક્રમે-ધનન્ત, ધનદેવ, ધનચંદ્ર અને ધન્ય એ પ્રમાણે નામ આપ્યાં હતાં. પહેલાના ત્રણ પુત્રોને અનુક્રમે-ધનશ્રી, ધનદેવી અને ધનચંદ્રા એ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પરણાવી. ધન્યનો જન્મ થતી વખતે નાળછેદન કરી ભૂમિને વિષે દારતાં એક નિ ધાન નિકળ્યું, તેથી તેનું ધન્ય એવું નામ આપ્યું. પછી જેમ જેમ આ ધન્યકુમાર વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો, તેમ તેમ શ્રેષ્ઠીના ગૃહને વિષે લક્ષ્મી દિવસે દિવસે વધવા લાગી. ચોથા વયે ધન્યકુમારને કળાચાર્ય પાસે લણવા મૂક્યો, ત્યાં તે સકળ ધર્મ-કર્મ-શાસ્ત્ર-કળા પ્રમુખ શીખ્યો, એટલે માત પિતાએ તેનું બહુ ગૌરવ કરવા માંડ્યું; ત્યારે તેના ત્રણ મહોટા ભાઈઓએ તેનું કારણ પૂછ્યું. “અમે સૌ સગા ભાઈઓ છીએ, છતાં તમે કેમ એને અધિક આદર આપો છો?” માતા પિતાએ કહ્યું. “એ એના ગુણને લીધે પૂજવા યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે:—ગુણજ પૂજય છે, જ્ઞાતિ (ઉત્પત્તિ સ્થાનક) પૂજતું નથી. જીવો કે, વનમાં ઉપજેલું પૂંપ તેને માણસો ગ્રહણ કરે છે, ને અંગે ઉપજેલો મેલ તેઓ ત્યજી દે છે.” ત્યારે તે સાંભળીને તેમણે કહ્યું. “હૈ પિતાજી! અમારી પરિક્ષા કરો.” તે ઉપર થી પિતાએ તેમને ચારેને જૂદા જૂદા બત્રીશ બત્રીશ રૂપીઆ આપ્યા ને કહ્યું કે, “તમે એનાથી વ્યાપાર કરી આવો ને લાભ દેખાડો.” તે લઈને તે સૌ બજારમાં ગયા. ધન્યકુમારે પોતાના બત્રીશ રૂપીઆનો એક મહાબળવંત મેંઢો (બોકડો) લીધો, ને તેને રાજપુત્રના મેદા સાથે લડાવવાની સરત કરી. ‘જેનો મેંઢો હારે તે જીતનાર મેંઢાના ધણીને એકહજાર સોનામહોરો આપે’ એવો ઠરાવ કર્યો. પરિણામ એ આવ્યું કે ધન્યકુમારનો મેંઢો જીત્યો ને તેને એક હજાર મહોરો મળી. તે લઈને તે ઘેર આવ્યો.

બીજા ત્રણ ભાઈઓએ વ્યાપાર કર્યો, પણ તેમાંથી તેઓ બહુ થોડું કર્યો. માત પિતાએ ધન્યકુમારની પ્રશંસા કરી, ત્યારે પેલા ત્રણે કહેવા લાગ્યા. “એણે એકવાર એટલું ઉપાર્જન કર્યું તેમાં તેની શી પ્રશંસા કરો છો? અમે આજસુધી અનેકવાર લાવ્યા છીએ તે સર્વ વિસ્મરણ થયું લાગે છે.” ત્યારે વળી પિતાએ ચારે પુત્રોને જૂડું જૂડું સાડ સાડ માસા મુવણ આપ્યું. સર્વેએ તેનો હોંશથી વ્યાપાર કર્યો, પણ ત્રણને તો લાભ ન થયો; તેથી તેઓ વીડે મોઢે ઘેર આવ્યા. પરંતુ ધર્મધુરંધર અને બુદ્ધિવંત એવો ધન્યકુમાર તો બજારમાં જઈને કોઈની દુકાન ઉપર બેઠો.

હવે એમ બન્યું કે, ત્યાં એક મહા ધનવંત પણ કૃપણ શિરોમણી શ્રેષ્ઠી વસતો હતો, તેણે બહુ આરંભે કરીને પુષ્કળ દ્રવ્ય એકઠું કર્યું હતું; પણ ધર્મકાર્યમાં તે કંઈ આપતો નહીં. પોતાના પરિવારને તે જીવનાં વસ્ત્ર-અન્ન આપતો, ને પોતે પણ તેવાંજ વાપરતો. મૃતને સ્થાને તેજ ખાતો, તે પણ બહુ થોડુંજ. વાર્ષિક પર્વ આદિને વિષે તે લેશમાત્ર પણ ધન ખર્ચતો નહીં. તાંબૂલને સ્થાને શુદ્ધિકાદિનાં પત્ર ખાતો. બીજાને

કહ્યું છે કે:—જેના ધરમાંથી પ્રાહુણે ભોજનાદિક પામ્યા વિના પાછો જાય છે, તેના પિ-
તરામ્મો અને દેવતાઓ તેનાથી વિમુખ થાય છે.” હવે પેલી ક્ષેત્રના સ્વામીની સ્ત્રીએ
ધન્યકુમારને ખીર પીરસી, એવામાં તે ક્ષેત્રના સ્વામીને ક્ષેત્રને વિષે હુળ ખેડતાં ખેડતાં,
તે હુળ ભૂમિને વિષે કોઈ કળશ નડવાથી અટક્યું. તપાસ કરતાં ભૂમિ મધ્યથી એક
સુવર્ણનો કળશ નિકળ્યો, તે લઇને તેણે તે ધન્યકુમારને આપ્યો. તે એમ કહીને કે “હું
પ્રાહુણ! આ ત્હારેજ ભાગ્યે નિકળ્યો છે, તે તું મહુણ કર અને ઈચ્છા પ્રમાણે ભોજન
કર.” ધન્યકુમારે ઈચ્છાપૂર ખીરભોજન જમીને પોતાની ઉદાર પ્રકૃતિને લીધે તે સુવર્ણ
કળશ તે ક્ષેત્રના સ્વામીનેજ પાછો આપ્યો, ને તેને પ્રણામ કરીને તે ત્યાંથી ચાલ્યો.

ચાલતાં ચાલતાં તે રાજગૃહનગર સમીપે આવી પહોંચ્યો. ત્યાંના બહારના ઉદ્યાન
માં જઇને ખેડો, એટલે તે દેવતાના અનુભાવથી અને ધન્યકુમારના પુન્ય પ્રભાવથી,
સૂકાઇ ગએલું વન પુષ્પ અને ફળ આવવાથી પ્રકુલ્લિત થઈ ગયું. માળી ધન્યકુમારના
આગમનથી પોતાનું વન ફળ્યું જોઇને હર્ષ પામી તેને પોતાને ત્યાં લઇ ગયો, અને તેની
ભોજનાદિકથી રૂડે પ્રકારે ભક્તિ કરી.

હવે ત્યાં શ્રેણિકરાજની પુત્રી સૌમશ્રી, શાગિભદ્રની ન્હાની બહેન સુભદ્રા અને
ઉપર જણાવેલા માળીના શેઠ કુસુમપાળશેઠની પુત્રી પુષ્પવતી (કુસુમશ્રી) એ ત્રણે એ
કજ દિવસે જન્મેલી હોવાથી પરસ્પર સખીઓ હતી. તેણીઓ એક દિવસે માંહેામાંહે
વિચારવા લાગી કે, “જે આપણ ત્રણેનો એક પતિ થાય તો આપણે કદાપિ વિયોગ
થાય નહિ.” એવામાં તે માળીના શેઠ કુસુમપાળશેઠની પુત્રી પુષ્પવતીએ પોતાની સ-
ખીઓને કહ્યું. “હું સખીઓ! આ ધન્યકુમાર બહુ ગુણવાન દેખાય છે, માટે તે આપણે
પતિ થાય તો સારું.” તે ઉપરથી સૌમશ્રીએ જઇને પોતાના પિતાને કહ્યું. “હું તાત!
આ ધન્યકુમાર મ્હારો પતિ થાઓ.” તે ઉપરથી રાજાએ હર્ષ પામી તેણીને ધન્યકુમારને
આપી. ત્યાર પછી શાગિભદ્રની માતા ભદ્રાએ તથા માળીના શેઠ કુસુમપાળ શેઠે પણ
પોત પોતાની પુત્રીઓ તેને આપી. રાજાએ ધન્યકુમારને બહુ ગામોનો આસ આપ્યો,
એટલે તે પણ પૂર્વે કરેલાં પુન્યના યોગથી ભોગ ભોગવવા લાગ્યો.

એકદા તે પ્રિયાઓસહિત કીડા કરતો છતો ગામને વિષે ખેડા હતો, તેવામાં તેણે
રાજમાર્ગને વિષે પોતાના માત પિતાને બહુ દુઃખી અવસ્થામાં જતા જોયા; તેથી તેણે
છડીદારને મોકલી તેમને પોતાની પાસે ખોલાવ્યા. ખોલાવીને વસ્ત્રાભરણથી તેમની ભક્તિ
કરી. પ્રિયાઓસહિત તેમને વંદન કર્યું. ને પછી પૂછ્યું. “હું માત પિતા! આપણું
સર્વ ધન ક્યાં ગયું?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો. “ભાઈ! ત્હારા ગયા પછી સર્વ ધન પણ
નાશ પામ્યું, ને એ અવસ્થામાં અમે ત્યાં રહ્યા. એવામાં કૃંસાંભળ્યું કે, ‘તને રાજાએ
પોતાની પુત્રી પરણાવી છે.’ તેથી અમે અહિં આવ્યા છીએ.” વળી ધન્યકુમારે પૂછ્યું.
“હું માતા! મ્હારા ભાઈઓ ક્યાં છે?” માતાએ કહ્યું. “લજ્જાને લીધે તેઓ નગરની
બહાર રહ્યા છે.” તે ઉપરથી ધન્યકુમારે તેમને પણ સન્માનાદિસહિત ખોલાવી જૂનાં જૂનાં
ગામો આપ્યાં. કહ્યું છે કે:—સત્પુરુષો નિરંતર શત્રુ-મિત્રને વિષે સરખી રીતે પ્રગટપણે
કરુણાયુક્ત હોય છે. આ પ્રમાણે તે ધન્યકુમારે સર્વ કુટુંબને સન્માનાદિકથી સંતોષ ઉપ
જાવ્યો, તેથી તેનાં માત પિતા તેને ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગ્યાં. આતું જોઇને ફરી પણ
તેના ભાઈઓ તેની ઈર્ષ્યા કરવા લાગ્યા. તેઓએ કહ્યું. “આ ધરનું ધન વેહેથીને અમને
ભાગ પાડી આપો એટલે અમારે જૂદા રહેવું છે.” ત્યારે શેઠે વિચાર્યું. “આ મ્હારા પુત્રો
નિર્ભાગ્ય શિરોભાણુ છે.” એમ ધારીને તેણે તેમને કહ્યું. “હું પુત્રો! ધન્યકુમારની ઈર્ષ્યા
ન કરો, એ સઘળું ધન એના ભાગ્યને લીધે મળ્યું છે.” તેપણ તેઓ ફરી ફરીને કહેવા

લાગ્યા. "હિ તાત! તમે ધન્યકુમારની વૃથા પ્રશંસા ન કરો, જ્યારે પૂર્વે એ આપણા ધર ધકી જતો રહ્યો હતો, ત્યારે તે ધરમાંથી બહુ રત્નો લઇને ગયો છે. તેને લીધેજ તે અહિં ઋદ્ધિવંત થયો છે, ને રાજ્યે પણ તેથીજ તેને સન્માનાદિ આપ્યું છે; માટે આજ અમે તુડું ધર કર્યા વિના જમવાના નથી." ભાઇઓનાં આવાં વચન સાંભળીને ફરી પશું ધન્યકુમાર પોતાના કુટુંબને રાત્રીને વિષે સૂતું મૂકીને જતો રહ્યો. દૂર દેશાવરમાં અનેક નગરો પ્રત્યે ભ્રમણ કરીને અંતે તે કૌશાંબીનગરીએ આવ્યો. ત્યાં સત્તાનિક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેના બળતામાં એક અમૂલ્ય રત્ન હતું, પણ કોઈ તેની પરિક્ષા બહુતું નહોતું. તેથી આ વખતે રાજ્યે નગર મધ્યે ઉદ્દ્યોષણા કરાવી કે, "જે એ રત્નની પરિક્ષા કરી શકશે, તેને રાજા સંતુષ્ટ થઇને એકસો હસ્તી, પાંચસો અશ્વ, પોતાની સૌભાગ્ય મંજરી નામે પુત્રી અને પાંચસો ગામનો ગ્રાસ આપશે." એ ઉદ્દ્યોષણા ધન્યકુમારે સાંભળી, તેથી યટલુ પ્રત્યે સ્પર્શીને તે રાજસભામાં ગયો. ત્યાં જઇને તેણે પેલા રત્નની પરિક્ષા કરી, એટલે સર્વ સમાચાર પામી; તેથી રાજ્યે તેને મહોત્સવપૂર્વક પોતાની પુત્રી તથા પૂર્વાક્ત ગ્રામોદિ આપ્યાં. લોકોને વિષે પણ 'ધન્યકુમાર બહુ ઉત્તમ પુરુષ છે.' એવી ખ્યાતિ થઈ. પછી તેણે દેશો દેશ દ્રવ્યાર્જન નિમિત્તે બહુ માણસો મોકલ્યાં. એકલા લોકાવાર નિમિત્તે તેણે નગરની બહાર ખ્યાતિને અર્થે એ તળાવ ખોદાવવા માંડ્યું.

અહિં આ ધન્યકુમારના ગયા પછી એમ બન્યું કે, તેના માતાપિતાનું સર્વ ધન ગયું. એટલે વળી વેણી, ધન્યકુમાર વિના દુઃખી થયો. કહ્યું છે કે: - 'દેવદ્રો પુરુષને સમકાળે ઋણ, દોષાગ્ય, આપણસ્ય, ક્ષુભ અને પુત્ર પુત્રી અદિકની સંતતિ એ પાંચ વ્યથાઓ ઉપરંત છે. એટલે વેણીએ વિચાર્યું: "માણસ ધન વિના ગૌરવ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. પૂર્વે તો તું ધન્યકુમાર ના પ્રભાવે કરીને વિખ્યાત થયો હતો, તે હવે તું આ નગરને વિષે હલકો પડ્યા કેમ કરી શકીશ?" તે ઉપરથી તે પોતાના સર્વ કુટુંબીઓ સહિત વિચાર કરીને, દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાને વિદેશ પ્રત્યે ચાલ્યો. ધન્યકુમારની બે સ્ત્રીઓને તો તેણે તેણીઓના પીયાર મોકલાવી દીધી. પછી વેણીએ સુમદ્રાને કહ્યું. "હવે વતસે! તું પણ તહાં જા પિતાને ઘેર જા." ત્યારે સુમદ્રાએ કહ્યું. "હવે તાત! આપે જે કહ્યું તે ચુકાજ છે! પણ મહારી એક વિગતી છે તે એકાચરિત્તે સાંભળો. જ્યારે સાસરે સુખ વેલવાદિ હોય, ત્યારે ભલે સ્ત્રીઓ પોતાના પિતાને ઘેર રહે, પણ જ્યારે ત્યાં દુઃખ હોય ત્યારે તેણીઓએ સુખને અર્થે કદિ પણ ખીયર જવું નહીં. સાસરામાં દુઃખ દેખીને જે સ્ત્રી પિતાને ઘેર જતી રહે છે, તે દુષ્ટ બનતી. રૂઠી સ્ત્રી તો પોતાના પીયરનું સુખ ત્યજીને, દુઃખ હોય છતાં પણ પતિના શુભને વિષેજ રહે છે; માટે તેણીએ તો સુખ દુઃખને વિષે કે દેશ પદ્ધતિને વિષે પણ દેહની છાયાની પેઠે સાસરીઓની સાથેજ રહેવું કહ્યું છે. માટે ગર્ભ તેથી વિષત્તિ હવે તોપણ તું આપની સાથેજ રહીશ." ઠાઠી વહુનાં આવાં વચન સાંભળી વેણી બહુ હર્ષ પામ્યો ને ઘેર તાણું દઇને સપરિવાર ચાલી ગિકલ્યો.

હવે એક ગામથી બીજે ગામ, એક નગરથી બીજે નગર, અને એક દેશથી બીજે દેશ એમ ક્રમમાં કરતાં તે ધનચાર એક મનુષી કરતો કરતો લોકોમાંથી નગરીપ્રત્યે આવ્યો. ત્યાં તેણે એક સામુદાયે કહ્યું. "હવે ભાઈ! અહિં જે નિર્ધન માણસો આવે છે, તે દેહી કરીને દેવને નિર્વાહ કરે છે." પેલાએ ઉત્તર આપ્યો. "દ્રવ્ય હોય તો વ્યાપાર કરીને, ધન વચ્ચે હોય તે પારકા વસ્તુ કામકાજ કરીને, અને કેટલાક નિર્ધન માણસો ધન્યકુમાર ના મન. ને જ તળાવ ખોદાવે છે, ત્યાં મનુષી કરીને સુખરાત ચલાવે છે. ત્યાં મનુષી દાનકરુણને એ અને આને એક મંદોર નિત્ય આપે છે. વળી સાંજે ખાવાને ને રત્ન મારે છે." એ સાંભળી ધનચાર વેણી સહકુટુંબ તે તળાવે ગયો, ને ત્યાં

બાળબોની સાથે મજૂરી કરવા લાગ્યો. મજૂરી બહુ જે દ્રવ્ય મળતું, તેથી તેણે નિર્વાહ કરવો શરૂ કર્યો.

એકદા ધન્યકુમાર મસ્તક ઉપર છત્ર ધરાવતો, અધારૂઠ થઈ પાળાઓની શ્રેણીથી પરિવર્યો હતો ત્યાં આવ્યો, એટલે બંદિજનો 'જયવંતા વતો, દીધાંયુ થાઓ.' એવી બિરુદાવળી બોલવા લાગ્યા. કામ કરનારા પણ જયજય શબ્દ કરતા, પોતાનું કાર્ય પડતું મૂકી તેને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તેમને વિષે પોતાનું કુટુંબ પણ મજૂરી કરતું દેખીને ધન્યકુમાર કહેવા લાગ્યો. "અહો! દેવે આ શું કર્યું? આ મહારા પિતા, આ મહારી માતા, આ મહારા ભાઈઓ તથા તેમની સ્ત્રીઓ અને વળી આ મહારી પ્રાણુવૃક્ષા સુભદ્રા કે, જેને ગોભદ્ર સરખા પિતા, ભદ્રા સરખો માતા અને શાળિભદ્ર સરખો ભાઈ છતાં પણ તે મસ્તક ઉપર મૃતિકાના ટોપના ઉપાડે છે!" એમ વિચારી તેણે તેમને પૂછ્યું. "તમે ક્યાંથી આવ્યા છો?" તેમણે લજ્યાને લીધે પોતાનું ખરું સ્થાન નામ અદિ ગોપવીને અસત્ય ઉત્તર આપ્યો. ધન્યકુમારે વિચાર્યું. "એ મો મને ઝોળાવતા નથી. અહો! હું આવી રીતે રાજ થયો છું, ને મહારા કુટુંબીઓ આવી દુઃખી અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા છે. કહું છું કે:-કેટલાએક બાળ હજારોનાં પેટ ભરે છે, વળી કેટલાએક લાભોગમનાં પેટ ભરે છે, પણ કેટલાએક તો એમ હોય છે કે, પોતાનો પણ નિર્વાહ કરી શક્યા નથી. આ પ્રત્યેકનાં શુભ કે અશુભ કૃત્યનું ફળ છે." પછી તેણે પોતાના સેવકોને બોલાવીને કહ્યું. "આમને સાંજે ભોજનમાં ઘૂત આપજો. એઓ બહુ દુઃખી જણાય છે. એ પરદેશી દયા કરવા યોગ્ય છે." ત્યારે સેવકોએ કહ્યું. "હે સ્વામી! સર્વને ઘૂત આપાય તો વચારે સારું." રાજાએ કહ્યું. "તેમ કરો." એટલે તો સવ મજૂર લોકો ખુશ થયા ને કહેવા લાગ્યા. "એમને લીધે આપણને પણ ધા મળવા લાગ્યું."

વળી બીજે દિવસે પણ ધન્યકુમાર રાજા ત્યાં આવ્યો, ને શેઠને પૂછવા લાગ્યો. "અહો! તમારું કુટુંબ બહુ દુર્બલ જણાય છે એમ કેમ?" તેણે ઉત્તર આપ્યો. "અમને છાશ મળતી નથી તેથી રાત્રાને વિષે અંજંતા પ્રાપ્ત થઈ છે, અમારાં પૂર્વભવનાં કરેલાં કર્મને યોગે અમારી આવી દશા થઈ છે." ધન્યકુમારે કહ્યું. "અમારે ત્યાં બહુ ગાયો તથા ભેંસો દૂઝે છે, માટે તમારે છાશ લેવાને નિરંતર એકેક વહુને મોકલવી." શ્રેષ્ઠીએ તે ઉપરથી તેમનો બહુ ઉપકાર માન્યો. તે પછી ધન્યકુમાર રાજા દેવને નિંદતો, ઘેણા જને પરવર્યો પોતાને સ્થાનકે ગયો. ઘેર જઈ તેણે પોતાની સ્ત્રી સૌભાગ્યમંજરીને કહ્યું. "હે પ્રિયે! એક મહા કરુણાનું સ્થાનક એમો શેઠ બહાર તમારે બોદવાને આવ્યો છે, તેને ચાર પુત્રો છે, તેમને ચાર સ્ત્રીઓ છે. તેઓ અહિં એકેકી છાશ લેવા આવે, ત્યારે ત્હારે તેણીને એક મહોટો ઘડો ભરીને છાશ આપવી, અને જ્યારે ન્હાની વહુ છાશ લેવા આવે ત્યારે ત્હારે તેણીને છાશની સાથે શાળિ પ્રમુખ ધાન્ય પણ આપવું. કારણ કે એઓ બાપ ડાં બહુ દુર્બલ છે. તેમને દાન દેવાથી તને પૂન્ય થશે. કારણ કે, ગરિબ માણસોને આપેલું દાન ઘણા પુન્યને અર્થે થાય છે. કહું છું કે:-અભયદાન, સુપાત્રદાન, અતુકંપાદાન, ઉચિતદાન અને કીર્તિદાન-એ પાંચ પ્રકારના દાનમાં પ્રથમ કહેલાં બે દાન મોક્ષના આપનારાં તથા બાકીનાં ત્રણ દાન ભોગ સુખને આપનારાં છે."

ધન્યકુમારની સ્ત્રીએ તો પતિના આદેશથી પેલી ન્હાની વહુ (સુભદ્રા) ને પહેરવાને અર્થે એક સાડી આપી. સસરાએ તેને સાડીસહિત, બહુ છાશ લઈ આવતી જોઈને કહ્યું. "આ મહારે ભાગ્યવાન વહુ છે." તે સાંભળી બીજી ત્રણ વહુઓ ઇર્ષ્યાથી કહેવા લાગી. "હે તાન! તમે પ્રથમ પણ અમારા દીયરને બહુ વખાણ્યા, તેથી તેઓ વિદેશ ગયા. હવે આ બહુ વખાણવા માંડી છે, તો તે પણ વિદેશ જતી રહેશે. ભાગ્યશાળી

તો ખરીજ! કારણ કે દિવસે માત્રીના ટોપડા ઉપાડવા પડે છે, ને રાત્રીએ મુલાનું પશુ ભૂમિ ઉપરજ મગે છે! શાં ભાગ્ય છે?”

એકદા ધન્યકુમારે સુભદ્રાને આવેલી જોઇને પૂછ્યું. “તમે કોણ છો અને અહિં કેમ આવ્યાં છો?” તેણીએ લજ્જથી નીચું મુખ રાખીને કહ્યું. “હું ગાભદ્રગેઠની પુત્રી અને શાગિભદ્રગેઠની ન્હાની બહેન છું. તમારાજ નામવાળા પતિ સાથે મ્હારું પાણિમ હણ થયું છે, તે ધરને વિષે કલહ થવાથી વિદેશ ગયા છે.” ધન્યકુમારે કહ્યું. “હે ભદ્રે! તમારો પતિ વિદેશ ગયો છે, તો તમારા વિના મૃત્યુ પામ્યો હશે; માટે હવે પતિવ્રતા પછું ત્યજી દઇને તમે મ્હારી સાથે ભોગ વિદ્યાસ ભોગવો.” આવાં વચન સાંભળીને તે સુભદ્રા તો દ્વંદ્વમાં વજૂનો ઘાત થયો હોય તેમ કાન બંધ કરી, તે શંકાશીળ ધન્યકુમાર પ્રત્યે કહેવા લાગી. “હે ઉત્તમ પુરુષ! જેમ ઉન્મત્ત પુષ્પો (ધંતુરા) ની બેજ ગતિ છે, કે કાંતો શંકરના દેહની પૂજામાં કામ આવે છે, અથવા ભૂમિ ઉપર પડે છે, તેમ વિમળકૂળમાં ઉત્પન્ન થયેલી સ્ત્રીઓને પણ બેજ ગતિ છે. પતિના હસ્તનો સ્પર્શ અથવા અગ્નિમાં પડવું તેજ. હે ધન્યકુમાર! મને વાંછો છો તેથી તમે સાધુ-સારા છતાં અસાધુ લાગો છો. પરસ્ત્રીને ભોગવનારો પુરુષ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં દુઃખી થાય છે. કહ્યું છે કે:—ત્રણ જગતને વિષે વિસ્તર્યું છે પરાક્રમ જેતું, એવો રાવણ પણ પરસ્ત્રીની ઈચ્છાને લીધે પોતાના કૂળનો ક્ષય કરીને નરકગતિને પામ્યો છે.”

તે સાંભળીને ધન્યકુમાર બોલ્યો. “હે ભદ્રે કોપ ન કર. કારણ સાંભળા:—હું પરસ્ત્રીકંપટ નથી, ફક્ત આ સર્વ વચન મેં મ્હારી પરિક્ષા કરવાને કહ્યાં છે.” ત્યારે તે બોલી. જે આપ મ્હારા પતિ હો તો કંઈ નિશાની આપો.” તે ઉપરથી તેણે કહ્યું. “રાજગૃહનગરને વિષે શ્રેણિકૃતપતિની પુત્રી પરણીને ત્યાંજ મ્હારી ત્રણે પ્રિયાઓને ત્યજી દઇને હું અહિં આવતો રહ્યો છું. વળી તને મેં એક રત્નની મુદ્રિકા આપી છે, તે નિશાની.” ધન્યકુમારની આ નિશાની સાંભળીને તો તે ખરી પડવાથી, સુભદ્રાએ લજ્જા પામી નીચું જોયું. પછી ધન્યકુમારે તેણીને તેનાં છત્રે વસ્ત્ર બદલાવી નવાં વસ્ત્રાભરણ પહેરાવ્યાં, ને તેણીને પોતાના ધરની સ્વામિની બનાવી.

અહિં પાછળ બહુ વખત થયા છતાં પણ ન્હાની વડુને ન આવેલી જોઈ સસરાએ મ્હોટી વડુને પૂછ્યું. “સુભદ્રા હજી કેમ ન આવી? જીઓને!” વડુએ કહ્યું. “પિતા-જી! એનો છાશ લેવાને અર્થે ધન્યકુમાર નામના સારા માણસને ઘેર ગઈ છે, તે તો ત્યાં દાસી થઈને રહી હશે. પેલો તેને ઉત્તમ ભોજનાદિ આપતો હશે, તેથી તેવા ભોમ્થી તે ત્યાં રહી લગે છે.” એમ કહી મ્હોટી વડુ ત્યાં જઈ જીએ છે તો ‘તેણીએ તો દીવ્યાભરણ પહેરેલાં હતાં.’ એટલે તે પાછી આવીને સસરાને કહેવા લાગી. ‘મેં કહ્યું હતું તે સત્ય ઠર્યું છે. ત્યાં રહીને કદાપિ અનિષ્ટ કરશે. આજ તો તે ત્યાં જઈને પેલાની પત્ની થઈને બેઠી છે. અહો! સ્ત્રીચરિત્રને કોણ જાણી શકે? કહ્યું છે કે:—અધનો અખ અખ અવાજ, મેઘની ગર્જના, ભવિષ્યતા, સ્ત્રીનાં ચરિત્ર અને મેઘ વરસસે કે નહિં વરસે? એટલાં વાનાં દેવ પણ જાણી શકતા નથી. તો પછી મનુષ્યની શી વાત? વળી અપાર એવા પણ સનુદ્રનો પાર પામી શકાય, પણ સ્વભાવથીજ વક્ર એવી સ્ત્રીઓના દુશ્ચરિત્રનો પાર ન પમાય.” એ સાંભળીને વજૂથી હણાયો હોય એવો ધનસારશ્રેષ્ઠી ચિંતવવા લાગ્યો. “અહો! એ વડુએ શું આદર્યું? ધિક્કાર છે! તેણીએ બંને કૂળ કલંકિત કર્યાં. પછી તેણે તો જઈને તે સર્વ વૃત્તાંત તેજ ગામના વ્યવહારીઆઓને નિવેદન કર્યું. પણ તેઓએ તો કહ્યું કે, “ધન્યકુમારને અમે કુમારો પ્રવર્તતાં કદાપિ જોયા નથી. એતો અહિં પરસ્ત્રીઓનો બ્રાતા ગણાય છે, તો તમે કહો છો કે, તેણે વિપરીત કર્યું છે તેનો

હેતુ કંઈ બરાબર સમજતો નથી. એ બહુ ગૂઢ અંત કરણનો છે, તથાપિ તેની પાસે અમે તમારી વહુને છોડી દેવાની વાત કરીશું.”

પછી શ્રેષ્ઠી તો પોતાને સ્થાને આવ્યો. પેલા વ્યવહારીઆ પણ ધન્યકુમાર રાજને જઈને કહેવા લાગ્યા. “હે ધન્યકુમાર! તમે રાજના જમાઈ છો, તમે સાધુપુરુષોમાં શિરો મણિ છો; માટે તમારે પરસ્ત્રીનું હરણ કરવું એ ઉચિત ન કહેવાય.” તેમનો આ વાત સાંભળ્યા છતાં ધન્યકુમાર તો તે ઉપર લક્ષ ન આપતાં બીજી વાત કાઢવા લાગ્યો. ત્યારે પેલાઓએ જણ્યું કે, ધન્યકુમારને આ વાત ગમતી નથી, તેથી તેઓ તો ત્યાંથી આવતા રહ્યા, ને પોતપોતામાં વિચારવા લાગ્યા. “આ પ્રથમ તો બહુ ઉત્તમ આચરણવાળો હતો, હમણાં એની પ્રકૃતિ બદલાણી જણાય છે. કહ્યું છે કે:—અથાગ લક્ષ્મી, રાજનું સન્માન ને મહોદા કૂળમાં જન્મ, એ ત્રણે વાનાં ઝટ માણસને વિકાર પમાડે છે.”

પછી તો ધનસાર શ્રેષ્ઠી ધન્યકુમારનીજ પાસે જઈને બોલ્યો. “જો મેં કંઈ અપગ્રથ કર્યો હોય તો મહારો દંડ કરો, પણ આપ અન્યાય ત્યજીને મહારી વહુને છોડી મૂકો.” તે સાંભળીને ધન્યકુમારે તો ઉલટો સુભટોને આદેશ કર્યો કે, “આ અનાર્થ વહુને શોધવા આવ્યો છે, તેને લઈ જઈને અંદરના ઓરડામાં પૂરી મૂકો.” તેથી સુભટોએ તેને ઉપાડીને ઓરડામાં પૂરી દીધો. પછી ત્યાં જઈને ધન્યકુમારે હાથ જોડીને પિતાને પ્રણામ કરીને કહ્યું. “હે તાત! ક્ષમા કરો, મેં બાળક થઈને આપનો અપરાધ કર્યો છે. હું આપનો પુત્ર ધન્યકુમાર છું.”

આ સાંભળીને ધનસાર શ્રેષ્ઠી હર્ષ પામ્યો. ધન્યકુમારે કહ્યું. “તમારે અહિં રહીને હમણાં ઉચે શબ્દે ન બોલવું” એમ કહીને તેની બહુ ભક્તિ કરી. એટલે તે પોતાની સ્ત્રી તથા બીજા સર્વને ભૂલી ગયો. એવામાં ધન્યકુમારની માતા પણ ત્યાં આવીને બોલી. “હે સત્પુરુષ! તમે મહારી વહુ તથા મહારા પતિને કેમ રાકી રાખ્યો છો? તેમનો શો દાષ છે?” તે સાંભળીને તેણે તેણીને પણ પેલા ઓરડામાં મોકલાવી દીધી. પછી પોતે પણ ત્યાં જઈ પૂર્વની પેઠે પ્રણામ કરી માતાની પાસે ક્ષમા માગી. એવામાં પેલા ત્રણ ભાઈઓ પણ ત્યાં ફરિયાદ કરવાને આવ્યા. તેમને પણ તેણે અંદર પૂરાવ્યા. એટલે છેવટે તેની ભોજનશ્યા આવીને ધન્યકુમારના બારણે પોકાર કરવા લાગી કે, “આ રાજ અન્યાય કરે છે, કે જેણે અમારા પતિને પણ રોકી રાખ્યા છે. હવે અમે કોની આગળ ચોકાર કરીશું.” તેણીએ એક પહોર સુધી ત્યાં ઉભી રહી, પણ તેમને કોઈએ પ્રત્યુત્તર ન આપ્યો; એટલે તેણીએ પોતાને સ્થાનકે પાછી ગઈ.

વળતે દિવસે પ્રભાતે તેણીઓએ રાજ સત્તાનિક પાસે આવીને ‘ચિરંજીવ, ચિરંનંદ’ કહી ફરિયાદ કરી કે, “હે રાજ! અમે આપના નગરને વિષે આવી મજુરી કરીએ છીએ. એવામાં અહિં ધન્યકુમારરાજએ પહેલાં અમારી દેરાણી, પછી અમારો સસરો, પછી સાચુ ને છેવટે અમારા પતિઓને પણ કારાગરને વિષે પૂર્યા છે. તમારા જેવા પ્રજાપાળ રાજ છતાં અમારા સર્વ કુટુંબને તેણે પૂરી રાખ્યું છે. તો તેમના વિના અમે શી રીતે રહીએ? તે ધન્યકુમાર તો ઉત્તર પણ આપતો નથી.” તે સ્ત્રીઓનું આવું બોલવું સાંભળીને સત્તાનિકરાજએ પોતાના એક સેવકને મોકલી ધન્યકુમારને કહેવરાવ્યું કે “આ સ્ત્રીઓના કુટુંબને છોડી મૂકો; ને અન્યાયમાર્ગે આચરણ ન કરો. તે ઉપરથી ધન્યકુમારે કહ્યું. “હે રાજસેવક! હું કદાપિ અન્યાય કરું તેવો નથી, છતાં પણ જો હું અન્યાય કરું તો રાજથી શું થાય તેમ છે?” આ સાંભળી તેણે તો ધન્યકુમારના સર્વ શબ્દો ગળને કહી સંભળાવ્યા. રાજ સત્તાનિકને કોઈ ચઢ્યો, તેથી તેણે તે જમાઈને હણવાને પોતાના સર્વ સુભટોને મોકલ્યા. એ સાંભળીને ધન્યકુમાર પોતાની પ્રિયાઓ તથા સવ

વસ્તુઓને ગાઢામાં ઘાલીને રહ્યો. એટલામાં સૈન્ય આવ્યું, તેની સાથે યુદ્ધ થયું, તેમાં સકળ સૈન્ય ધન્યકુમારથી હાર પામીને નાશી ગયું; એટલે રાજા જાતે રણે ચઢ્યો. તે ઉપરથી મંત્રીઓએ તેને સમજાવીને કહ્યું. “હે રાજા! કોપ ન કરો. જમાઇ સાથે લડવા જવું એ થોડું નથી. ધન્યકુમારે જે કહ્યું છે તેમાં કાંઈ મર્મ હોયો જોઈએ કારણ કે, તે કદાપિ અન્યાયે ચાલે તેવો નથી; માટે પેલી સ્ત્રીઓને બોલાવીને ફરી પૂછવાથી કારણ સમજાશે.” એમ કહી મંત્રીઓએ સ્ત્રીઓને બોલાવી પૂછ્યું. “તમારે કોઈ દીવર કે ભાઈ છે?” ત્યારે તેણીઓએ કહ્યું. “અમારો ધન્યકુમાર નામે દીવર, પૂર્વે અમારા નગરથી ક્યાંકિ જતો રહ્યો છે, તે અત્યારે જીવતો હશે કે મૃત્યુ પામ્યો હશે, તેની અમને ખબર નથી.” ત્યારે સચિવોએ તેણીઓને પૂછ્યું. “તમે કાંઈ તેનાં અંગસજ્જાયુ જાણો છો? જાણતા હો તો કહો.” તેણીઓએ કહ્યું. “અમારા દીવરના ચરણમાં પદ્મનાં ચિન્હ છે, તથા ઉર્ધ્વરે-ખાઓ છે.” ત્યારે પ્રધાનોએ તેણીઓને સમજાવી કે, “એ ધન્યકુમારનાં ચિન્હો જોવાને અર્થે તમે ત્યાં જઈને જળવડે એનાં ચરણ ધૂઓ.” એમ સમજાવવાથી તેણીઓ ત્યાં ગઈ. તેમને જોઈને ધન્યકુમારે કહ્યું. “તમે અહિં કેમ આવી છો? તમારે અહિં શું કામ છે?” તેણીઓએ ઉત્તર આપ્યો. “તમે અમારા દીવર છો.” ધન્યકુમારે કહ્યું. “શું તમે આકાશને વિષે ઉઠીને આવો છો કે કંઈ વિભ્રમ થયો છે?” તે ધન્યકુમાર તો રાજગૃહના રાજા શ્રેણિકને જમાઈ છે.” ત્યારે પેલીઓએ કહ્યું. “અમારા દીવરના ચરણને વિષે ચિન્હો છે, માટે તમે અમને તમારા ચરણ ધોવા ધો.” ધન્યકુમારે કહ્યું. પરસ્ત્રી સાથે તો હું વાન પણ ન કરું, તો સ્પર્શની તો વાતજ શી? એમ કરવાથી મને પાપ લાગે.” એ સાંભળીને તો તેની ભોજાઈએ મૌન રહી, ન ખેદ કરવા લાગી. સચિવોએ કહ્યું. “ખિન્ન ન થાઓ. સ્થિર મન કરો.” તેમને આ પ્રમાણે કહી પછી તેમણે ધન્યકુમારને કહ્યું. “હે ધન્યકુમાર! આ તમારા ભાઈઓની સ્ત્રીઓનો ખેદ અપ હશે. એણીઓને દિલગીર કરવાથી તમને પાપ લાગશે.” એટલે ધન્યકુમારે કપટ ત્વજીને પોતાની ત્રણે ભોજાઈઓને પોતાને ઘેર મોકલાવી. પછી પોતે પણ ત્યાં જઈ સર્વ કોપ ત્વજીને તેમની સર્વની ભક્તિ કરી તેમને જમાડ્યા.

પછી તે રાજાને નમન કરવા ગયો. ત્યાં રાજાએ તેને પોતાની સાથેજ આસન ઉપર બેસાડ્યો ને કહ્યું. “હે ધન્યકુમાર! તમને ધન્ય છે. પણ આ તમારી ભોજાઈઓને તમે કેમ બહુ વખત સુધી ખેદ પમાડી?” ધન્યકુમારે કહ્યું. “હે રાજા! સાંભળો. ભાઈની સ્ત્રીઓજ ભાઈઓને પરસ્પર ભેદ પમાડે છે. કહ્યું છે કે:—ગાઠ સંબંધથી બંધાએલા ભાઈઓને વિષે ભેદ પમાડનાર સ્ત્રીઓજ છે. જીવોને, તાળાને ભેદ પમાડનાર પણ માંહિ આવી મળનાર કુંચીજ છે. સ્ત્રીના વચનથી ભાઈઓ બૂદા થાય છે. મેં ભોજાઈઓને ખિન્ન કરી તે એટલાજ માટે.”

આવાં આવાં પ્રીતિ વચનો વડે રાજાને સંતોષ પમાડીને ધન્યકુમાર ઘેર આવ્યો. ત્યાં પિતા વિગેરેને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરીને ઘરનો પાછલો વૃત્તાંત પૂછ્યો, શ્રેણીએ કહ્યું. “ભાઈ, તારા ગયા પછી રાજાએ આપણું સર્વસ્વ હરી લીધું. આપણું જે દ્રવ્ય દશાવરમાં વ્યાપારમાં મેકાયેલું હતું, તે પણ નાશ પામ્યું; એટલે તો અમે સર્વ દારદ્રી થયા, તેથી ઘેર તાળાં દઈને આશુવિદા નિમિત્તે અહિં આવ્યા.”

હવે રાજા અંતે ધન્યકુમારની વચ્ચે બહુ પ્રીતિ બંધાણી. તેઓ બંને સુગોષ્ટી કરી કાળને ઝાણની પેડે નિર્ગમવા લાગ્યા. એવામાં ધનસાર શ્રેણીએ પ્રસંગ જોઈને પોતાના પુત્રને કહ્યું. “લેયું તમારા ભાઈનું ભાગ્ય કે?” એ સાંભળી મરમાઈ જઈ તેઓ ધન્યકુમારને બહુ માત્ર આપવા લાગ્યા.

“હું પુત્ર ! એ નટની પુત્રીને રહેવા દે, એ નહિ મળે.” તે ઉપરથી પુત્રે વિચાર્યું કે, “પિતાજીએ મહારે અર્થે વિરુદ્ધપણું મચ્છયું છે, પણ હું તેણીના વગર છત્રી શકું તેમ નથી.” એમ કહી ગુરુજનનો ઉપદેશ નહિ ગણી, તે પોતેજ પેલા લંબીકાર નટને ત્યાં ગયો. ત્યાં નટે કહ્યું. “હું ઇલાચીપુત્ર ! જો તું અમારી નૃત્યકળા શીખે, તો તને એ કન્યા આપીએ.” કામાર્થી એવા ઇલાચીકુમારે તો એ ઉપરથી એ કળા શીખવા માંડી. કહ્યું છે કે:—જ્યારે કામતા બાણથી માણસના અંતઃકરણરૂપ કુલ જર્જરિત થાય છે, ત્યારે તેમાં થોડા ઉપદેશરૂપ જળ ક્યાંથી રહી શકે? વળી સ્ત્રીરૂપી શસ્ત્રથી જેમનાં હૃદય ભેદાપલાં છે, એવા મનુષ્યો પ્રાણનોએ ત્યાગ કરે છે, તો તૃણા અને અભિમાનનો ત્યાગ કરે તેમાં કંઈ દુષ્કર નથી.

પછી તો પોતાની પ્રકૃષ્ટ બુદ્ધિને લીધે તે અલ્પસમયમાં નૃત્યકળાને વિષે પ્રવીણ થયો, એટલે પેલા નાટકકાર લંબીકારે તેને કહ્યું. “હવે તહાડું વિજ્ઞાન લોકોને બતાવીને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર, જેથી તને મહોત્સવપૂર્વક આ કન્યા આપું.” તે ઉપરથી લંબીકાર પ્રમુખને સાથે લઇને ઇલાચીકુમાર જેનાતટ નગરે ગયો, ત્યાં જઈ તેણે મહીપાળ રાજાને કહ્યું. “અમારે આપને નાટક બતાવવું છે.” ભૂપાળે તે વાતની હા કહી, એટલે તેણે ચિંતયગદ્હિત એવી રીતે નાટ્ય ને નૃત્યના પ્રયોગ કર્યા કે, તેથી સર્વ લોકો અમત્કાર પામ્યા ! પણ તે વખતે રાજાએ લંબીકારની પુત્રીને દીઠી, તેથી તે તેણીના ઉપર માહિત થઈ, તેણીને લઈ લેવાના વિચારમાં પડ્યો. એટલે તે ઇલાચીપુત્રને કહેવા લાગ્યો:—“હું ઇલાચીપુત્ર ! હવે એ વાંસ ઉપર સૂઈ જઈ શરીરને બાંધીને નૃત્ય કરો.” ઇલાચીએ એમ કર્યું. ત્યારે વળી રાજાએ તેને નિરાધાર રહેવાનું કયું. એટલે તે આકાશમાં નિરાધાર પણ રહ્યો. રાજાએ જોયું કે, તેનું કોઈ વાતે પણ મૃત્યુ થયું નહીં. ત્યારે લંબીકારની પુત્રી તેને કોઈ પણ રીતે મળે એવું રહ્યું નહીં; તેથી રાજાએ ઇલાચીને ત્રણ ત્રણ વાર નૃત્ય કરવાનું કહી ચોથી વાર પણ અદ્ધર રહેવાનું કહ્યું. તે વખતે તે ઇલાચી બાણી ગયો કે, “રાજા કોઈપણ રીતે મહારું મૃત્યુ નિપજવીને મહારી ભવિષ્યની સ્ત્રીને લઈ લેવા મચ્છે છે.” એટલે તે ચિંતવવા લાગ્યો. “અહો ! વિપમ એવા પણ વિષયને વિષે રક્ષા હોવાથી આ રાજા નીચ દૂળમાં પણ ઉત્પન્ન થયેલી-એ નટીને અર્થે મહારું મૃત્યુ નિપજવવાને મહારી પાસે ફરી ફરીને નૃત્ય કરાવે છે. એના અંતઃપુરમાં દેવાગના તુલ્ય સ્ત્રીઓ છતાં એ આને વિષે મનસ્સાએ છે, માટે મને અને એને બન્નેને ધિક્કાર છે ! કહ્યું છે કે:—સ્વાધીન સ્ત્રીઓ છતાં પણ નીચ પુરુષ પરસ્ત્રીને વિષે લંપટ થાય છે. જેમ કાગડો જળ ભરેલું તળાવ મૂકીને ઘડા ઉપર જઈ બેસે છે, તેમ મેં પણ મહારા માતા પિતાના વચનનું ઉલ્લંઘન કરીને આનું અકાર્ય કર્યું, તેથી મહારું નિર્મળ દૂળ પણ કલંકિત થયું.” આ પ્રમાણે તેનું ચિત્ત વૈરાગ્યવાસિન થયું છે, એટલામાં વળી તેણે કોઈ વ્યવહારીઆના ઘરમાં શાંત ચિત્તવાળા મુનિને મિશ્નને અર્થે પ્રવેશ કરતા જોયા. એટલે તેણે વિચાર્યું કે:—“રૂપમાં રંભા ઉપર પણ વિજય મેળવનાર એવી આ ધનપતિની સ્ત્રીને દર્ખીને, આ સાધુ લેશમાત્ર પણ સામું જોતા નથી, માટે તે અવશ્ય વંદન કરવા યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે:—મેઘની વૃષ્ટિથી બિન્ન થયેલા વૃષભો જેમ પૃથ્વી સામું જોઈને ચાલે છે, તેમ આ સાધુઓ પણ પરસ્ત્રીના રૂપને જોઈને તેણીના સામું જોતાજ નથી, તો તેઓ કેમ વંદનીય ન હોય? વળી એ સાધુઓ તો અકાર્યને વિષે આળસુ છે, પારકા પ્રાણ લેવાને પાંગળા છે, પરની વાન, સાંભળવાને ખડેરા છે અને પરસ્ત્રીને જોવામાં અંધ છે, પણ હું તો એ નીચ દૂળમાં જન્મેલી સ્ત્રીને વિષે માહિત થયો.”

વાંસ ઉપર રહેલો ઇલાચીપુત્ર હૃદયને વિષે આવી અનિત્યભાવના ભાવે છે, તેવામાં

તેને। કર્મ સમૂહ ભેદાયથી તે કેવળજ્ઞાન પામ્યો; એટલે દેવતાઓએ આવીને તેને યતિનેા વેષ આપ્યો, ને સુવર્ણકમળની રચના કરી. તે સુવર્ણકમળ ઉપર બિરાજમાન થઇને ઈલાચીપુત્રે રાજની સમક્ષ ધર્મોપદેશ દીધો. “હું ભવ્યજીવો! જેમ સમુદ્રને વિષે ચિંતામણીરત્ન પ્રાપ્ત કરવું એ દુર્લભ છે, તેમ આ સંસારને વિષે પણ મનુષ્ય જન્મ મેળવવો અતિ દુર્લભ છે.” પછી રાજાએ કેવળીને પૂછ્યું: “આપને એ સ્ત્રી ઉપર કેમ રાગ થયો??” ત્યારે કેવળીએ કહ્યું: “પૂર્વે વસંતપુર નામા નગરને વિષે રાજાનેા પુરોહિત મદન નામે આ ઠણ વસતો હતો, તેને મોહિની નામની પ્રાણથી પણ અધિક વધ્ધલ વદ્ધલા (સ્ત્રી) હતી. એકદા એ દંપતીએ સુગુરુ પાસે શ્રાવકમત ગ્રહણ કર્યુ અને દૃઢ સાંકળથી હોયની! તેમ તેઓ પરસ્પર પ્રીતિથી એવા જોડાયા કે, તે પ્રીતિના કદાપિ ભંગ થયો નહીં. એકદા મોહિનીએ મૂઢતાને લીધે જરા જાતિમદ કર્યો, અને તે અનુક્રમે ત્યારે મૃત્યુ પામી ત્યારે પણ તે ગુરુની સન્મુખ તેની આલોચના (આલોચણ) કર્યા વિના મૃત્યુ પામી. મૃત્યુ પામીને તે દેવલોકે ગઈ, ને આઠણ પણ અનુક્રમે મૃત્યુ પામી દેવલોકે ગયો. ત્યાંથી આશુભ્ય ક્ષય થયે ચ્યવીને મદનનેા જીવ-જે દેવના હતો, તે હું-શ્રેષ્ઠીપુત્ર થયો, અને મોહિનીનેા જીવ જાતિમદ કરવાથી તે લંબીકાર નટની પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. એટલે પૂર્વ ભવના મોહને લીધે આ ભવમાં પણ મને તેણીના ઉપર મોહ થયો.”

એ વૃત્તાત શ્રવણ કરવાથી જેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, એવાં રાજા, રાણી, નટ પુત્રી વિગેરે ધર્મ પામ્યાં, ને શુક્લધ્યાનથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષે ગયાં.

॥ ઇતિ ઇલાચીપુત્રની કથા ॥

ચિલાતીપુત્ર.

સંસારી જીવ ધણાં પાપ કર્યા છતાં પણ (ધર્મને લીધે) તે સર્વ કર્મથી છૂટે છે; ને ચિલાતીપુત્રની પેઠે સ્વર્ગોદિ મુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરને વિષે યજ્ઞને માનનારો એક યજ્ઞદેવ નામનો આઠણ રહેતો હતો. તે પોતાને પંડિત માનતો, ને નિરતર અનંત સંસારને આ પનારી એવી જિનમતના નિંદા કરતો. એકદા કોઇ બાળ સાધુએ તેને વાદ કરવાને બોલાવ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું: “જે મને જીતશે તેનેા હું શિષ્ય થઇશ.” પછી તે બાળ સાધુ તે આઠણને પોતાના ગુરુ પાસે લઇ ગયો, ત્યાં તે ક્ષણમાત્રમાં હાર્યો, ને અંતે જૈનમતમાં દીક્ષિત થયો. એકદા શાસનદેવીએ તેને કહ્યું: “જેમ ચક્ષુષણો માણસ પણ સૂર્યના તેજ વિના જોઈ શકતો નથી, તેમ જીવ પણ જ્ઞાન સહિત છતાં, શુદ્ધ આરિત્ર વિના મુક્તિ દેખતો નથી.” એ સાંભળીને એ આઠણ પણ અન્ય સર્વ યતિઓની પેઠે શુદ્ધ આરિત્ર પાળવા લાગ્યો; પણ તેની સ્ત્રી શ્રીમતીએ તેને વશ્ય કરવાને તપને પારણે તેના ઉપર ક્રમણ કર્યું. તે ક્રમણથી તેનું શરીર દુર્બળ થઇ જવાથી મૃત્યુ પામીને તે સ્વર્ગે ગયો. તેની સ્ત્રી પણ તેના દુઃખે દુખી થઇને દીક્ષા ગ્રહણ કરીને સ્વર્ગે ગઈ. પોતાનાં કરેલાં ક્રમણની તેણીએ ગુરુ પાસે આલોચણ ન કરી.

હવે તે યજ્ઞદેવનેા જીવ સ્વર્ગથી ચ્યવીને રાજગૃહ નગરને વિષે ધનમાર્થવાહની ચિલાતી નામની દામીને ઉદરે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. તેનું ચિલાતીપુત્ર એવું નામ પાડ્યું. યજ્ઞદેવની સ્ત્રીનેા જીવ પણ, સ્વર્ગથી ચ્યવીને તેજ ધનશેડની સ્ત્રી સુમદ્રાનાં દુક્ષિએ પાત્ર પુત્ર ઉપર છઠ્ઠી સુસુમા નામે પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ. હવે ધન્યશેડે પોતાની સુસુમા

પુત્રીની રક્ષાને અર્થે પેલા ચિલાતીપુત્રને રાખ્યો. જ્યારે જ્યારે પેલી રોવા માંડે, ત્યારે ત્યારે પેલો દાસીપુત્ર તેણીની યેનિને વિષે પોતાની આંગળી નાંખે, એટલે તેથી સુખ પામી તે રડતી બંધ રહે. આ વાતની ધનશ્રેષ્ઠીને ખબર પડે, ત્યારે તેણે રાજાના કંડના ભયે તે દાસીપુત્રને પોતાના ધરથી કાઢી મૂક્યો. કહ્યું છે કે:—શિષ્યને શિક્ષા કરનાર ગુરુ હોય છે, દુરાત્મા પુરુષોને શિક્ષા કરનાર રાજા હોય છે, અને જેમનાં પાપચરણ ગુમ છે તેમને યમ પોતેજ શિક્ષા કરે છે.

હવે અહિંથી રજા મળી એટલે તે ચિલાતીપુત્ર સિંહગુહા નામની ભિક્ષુકોડોની પક્ષીએ ગયો, ત્યાં તે તે પક્ષીનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હતો, તેથી ચોરોએ આ ચિલાતી પુત્રને તેના મધુર શબ્દોથી આકર્ષાઈને પોતાનો સ્વામી બનાવ્યો. માણસનું ભાગ્ય દેગાં તરને વિષે પણ ઉદ્ધય પામે છે. કહ્યું છે કે:—મેઘથી આન્ધાદિત છતાં પણ સૂર્યની કાંતિ અંધકારને નિવારે છે. પણ ચિલાતીપુત્રને અહિં વિષયરૂપી શસ્ત્રની પીડા થવા લાગી, તેથી તેને સુસુમાપુત્રી યાદ આવી. એટલે તેણે પોતાના સર્વ ચોર-સેવકોને ધનશ્રેષ્ઠીને ત્યાં ચોરી કરવા જવા સાથે લીધા, ત્યાં એમ વ્યવસ્થા કરી કે, “જે માણસ હસ્તમત થાય તે સર્વ તેમનો. ફક્ત સુસુમાપુત્રી ચિલાતીપુત્રની.” આમ ઠરાવ કરીને રાત્રીને વિષે સર્વ જથ્થે તે શ્રેષ્ઠીને ઘર ચોરી કરવા પેઠા. ચોરોને જોઈને શેઠ ભયથી વ્યાકૂળ થઈ પોતાના પાંચે પુત્રોને લઈને એકાંતમાં સંતાર્થ ગયા કહ્યું છે કે:—નિત્ય પ્રવાસ (પંથ) સમાન અન્ય વૃદ્ધાવસ્થા નથી, ક્ષુધા સમાન વેદના નથી, મરણ સમાન બીજે ભય નથી, દારિદ્ર સમાન વૈરી નથી. હવે પેલા ચોરો ધન લઈને તથા ચિલાતીપુત્ર સુસુમાપુત્રી લઈને ચાલ્યા. એટલામાં તે શ્રેષ્ઠીએ ડોળાહુળ કરી મૂક્યો; તેથી નગરરક્ષક વિગેરે ત્યાં આવ્યા. તેમને લઈ પોતાના પાંચે પુત્રો સહિત શ્રેષ્ઠી પેલા ચોરોની પાછળ ગયો. ચોરોએ નગરરક્ષકોને પોતાની પાછળ શસ્ત્ર સહિત આવતા જોયા, તેથી તેઓ ભયથી સર્વ માણસડો મૂકી દશે દિશામાં નાશી ગયા. પેલા રક્ષકજનો અને શ્રેષ્ઠી તથા તેના પુત્રો તે આગળ ચાલ્યા. તેમને ખભા ઉપર સુસુમાપુત્રીને બેસારીને ઉતાવળથી ચાલતા ચિલાતી પુત્રે પોતાની પાછળ આવતા જોયા, એટલે તેણે તેણીનું મસ્તક છેદી નાંખ્યું, ને ધડને ત્યાં પડતું મૂકી મસ્તક હાથમાં લઈ તે જતો રહ્યો. એટલામાં સૌ ત્યાં આવ્યા. ત્યાં શ્રેષ્ઠી પોતાનું સર્વ ધન ગયું દેખીને તથા પુત્રીનું ધડ જોઈને બહુ વિલાપ કરી પાછો વળ્યો. પછી નગરને વિષે આવી શ્રી વીરપ્રભુ પાસે ધર્મ શ્રવણ કરવા ગયો. ત્યાં તેમણે ઉપદેશ આપ્યો કે, “સંસારી પ્રાણીઓના ચિત્તને વિષે નિરતર એવી ચિંતા રહ્યા કરે છે કે, અહો! મહારે જોઈએ તેટલી લક્ષ્મી નથી; પુત્રો પણ સહગુણી નથી; મહારું કુટુંબ પણ મહારા ઉપર સ્નેહાળુ નથી; સગી રાજા મહારા ઉપર દ્વેષ ધરે છે; આ બધા પુરુષો મહારા ઉપર ક્રુદ્ધિ કરે છે; મહારું શરીર રોગે ખીડિત છે અને પુત્ર પણ મહા દેવાગર છે; મારે બુદ્ધિમાન મનુષ્યોએ આ સંસારરૂપી સમુદ્રને વિષે દુર્લભ એવો મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરીને અવશ્ય આત્મહિત કરવું. વિવેકી પુરુષો તે પૂર્વ જન્મમાં કરેલું પુન્ય હજી પહોંચતું હોય છે, ત્યાંજ ફરીથી તે નવું ઉપાર્જન કરવા માંડે છે; અને અવિવેકી પુરુષો ધર્મરૂપ દ્રવ્યથી નિર્ધન છતાં પણ બીજને લક્ષણ કરનારાની પેઠે ધર્મરૂપી ધન મેળવવા નો ઉપાય કરતા નથી. માણસો જેમ આસોકને અર્થે ઘણો પ્રયાસ કરે છે, પણ જો તેના ભાખમા અંશનો પ્રયાસ પરસોકને અર્થે કરે તે તે સુખી થાય. હે પ્રાણી! તું તત્કાળ પ્રયોગ પામ. કારણ કે, ધર બળતે છતે આ ચોરો તહારું સર્વ ધન લૂટી લે છે, મારે બધાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થાની પીડા આવી પહોંચી નથી, વ્યાધિએ જીવને દુઃખી કરેલા નથી, અને ઇંદ્રિઓ ક્ષીણતા પામી નથી, ત્યાં સુધીમાં ધર્મ આચરો.”

શ્રી વીર ભગવંતના મુખ થકી એવી દેશના શ્રવણ કરીને પાંચે શ્રેષ્ઠીપુત્રોએ શ્રાવક-ધર્મ અંગિકાર કર્યો, અને શ્રેષ્ઠીએ (ધનસાર્થવાહી) પોતે તો વૈરાગ્ય પામીને શ્રી વીર જિ-નેશ્વર પાસે સ્વર્ગ અને મોક્ષ ગતિને આપનાર એવો સંયમ મહુલ્ય કર્યો. સંયમ મહુલ્ય કર્યા પછી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી તે શ્રેષ્ઠી સ્વર્ગે ગયો.

હવે પેલો ચિલાતીપુત્ર હસ્તમાં મસ્તક લઈને રુધિરથી વ્યાપ્ત શરીરવાળો છતાં ઉતાવળથી માર્ગ કાપતો હતો, તેવામાં તેણે કાચોત્સર્ગે રહેલા એવા એક શાંત મુદ્રાવંત મુનિને દીડા. મુનિને જોઈને તે બોલ્યો. “હું મુનિશ્વર! જલદી ધર્મ કહો, નહિં તો હું આ સ્ત્રીના મસ્તકની પેઠે તમારું મસ્તક છેદી નાંખીશ” મુનિએ જોઈને કે, પાત્ર અનુ-કૂળ છે, તેથી તે ‘ઉપશમ-વિવેક-સંવર’ એ પ્રમાણે એ ત્રણ પદ્મ ઉચ્ચારણ કરીને આ-કાશમાર્ગે ચાલ્યા ગયા.

આ ચોર-ચિલાતીપુત્રે વિચાર્યું. “આ મુનિએ આકાશગામિની વિદ્યાર્થ ઉચ્ચારણ કર્યું કે, કંઈ મંત્રાક્ષર કહ્યા ? કે કંઈ ધર્મમંત્ર કહ્યા ?” એમ ચિંતવન કરી મુનિની જ-ગ્યાએ ઉસો રહી તે ઉપશમ, વિવેક, સંવર એ ત્રણ પદ્મ ધ્યાન ધરવા લાગ્યો. પરંતુ તેને વિચાર આવ્યો કે, “ઉપશમ શબ્દનો અર્થ શો ? એટલે તેણે પોતેજ તેનો અર્થ બેસાડ્યો કે, ‘ઉપશમ એટલે ક્રોધની ઉપશાંતિ, ક્રોધનો ત્યાગ.’ એમ વિચારી તેણે ઉપશમ આદર્યો. વળી તેણે વિવેક શબ્દનો અર્થ ધારવા માંડ્યો, તે પણ તેણે ધાર્યો કે, ‘કરવા યોગ્ય કૃત્ય હોય, તેનો અંગિકાર અને ન કરવા યોગ્ય હોય તેનો પરિત્યાગ કરવો એ વિવેક.’ એમ સમજીને તેણે વિવેકનો અંગિકાર કર્યો. છેવટે સંવર શબ્દનો અર્થ પણ તે સમજ્યો કે, પાંચ ઇંદ્રિયોનો જે પ્રસાર, તેનો નિરોધ કરવો. અર્થાત્ પાંચ ઇંદ્રિયોને તેમના તેમના તે તે વિષયમાં જતી રોકવી, એવું નામ સંવર’ એ અર્થ સમજીને તેણે સંવર પણ આદર્યો. આમ તે ચોર તે ત્રિપદીતું ધ્યાન ધરતો ત્યાં કાચોત્સર્ગે રહ્યો. તેણે સર્વ શરીર રુધિરથી ખરડાયતું હતું, તેની ગંધથી ત્યાં શુચિમુખી કીડિઓએ આવીને તેણે સર્વ શરીર ચાલણી જેવું કરી મૂક્યું, તે સવે વેદના તેણે સહન કરી, ને અકી દીવસમાં તેણે સ્વર્ગ પદવી પ્રાપ્ત કરી.

જે ત્રણ જગત્માં સમ્યક્ પ્રકારે ઉપશમ, વિવેક અને સંવરરૂપ સંયમ પ્રત્યે આરુઠ થએલા છે, તે ચિલાતીપુત્રને હું નમસ્કાર કરું છું. જેના રુધિરના ગંધે કરીને પગને વિષે ચઢેલી કીડિઓ જેના મસ્તકને ખાય છે એવા તે દુષ્કારક ચિલાતીપુત્રને હું વંદન કરું છું. કીડિઓએ ચાલણીના સરખો કરી નાંખેલો ધીર એવો ચિલાતીપુત્ર તેવીજ રીતે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગે ગયો. જે ચિલાતીપુત્રે આઠો દિવસે કરીને અપ્સરાઓના સમૂહથી વ્યાપ્ત તથા રમ્ય એવું ઇંદ્રલવન પ્રાપ્ત કર્યું. તે ચિલાતીપુત્રને હું વંદન કરું છું.

॥ ઇતિ ચિલાતીપુત્રની કથા ॥

યુગવાહુમુનિ.

પાટણપુત્ર નામના અતિ રમ્ય નગરને વિષે વિક્રમબાહુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને મદનરેખા નામે રાણી હતી, અને મતિસાગર નામનો મંત્રીશ્વર હતો. એકદા રાજા, રાણીને ચિંતાએ કરીને ખિન્ન થયેલી જોઈને, તેણીના દુઃખનું કારણ જાણવાની ઇચ્છાથી પૂછવા લાગ્યો. “હું પ્રિયે ! તને શી વસ્તુની ચિંતા છે ?” પ્રિયાએ ઉત્તર આપ્યું. “આપના જેવા પતિ અને સર્વ પ્રકારે લાડ લડાવો છો, તો મહુલ્ય

અન્ય કંઈ દુઃખ નથી. ફક્ત મને એકે સંતાન નથી તેજ દુઃખ છે.” પ્રિયાના દુઃખનું કારણ જાણીને રાજ સંતાનને અર્થે ત્રિકાળ પૂજન પૂર્વક કૃપાદેવતાની આરાધના કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે રાણીને ગર્ભ રહ્યો અને સમય પૂર્ણ થયે તેણીએ પુત્ર પ્રસવ્યો. તેનો જન્મ મહોત્સવ કરીને રાજ્યે તેનું યુગબાહુ એવું નામ પાડ્યું. ઘૃહિ પામતો તે શાળાએ જવાની યોગ્ય વયે પહોંચ્યો, ત્યારે પિતાએ તેને અભ્યાસ કરવાને શાળાએ મૂક્યો. કહ્યું છે કે:—ધનહીન હોય તે હીન કહેવાતો નથી. કારણ કે, ધન તો કોઈને નિશ્ચયજ નથી. ખરો હીન તે તે માણસ કહેવાય કે, જે વિદ્યાર્થી હીન હોય તે. કારણ કે, તે (વિદ્યા) પુરુષોને યશ કરનારી, કલ્યાણ કરનારી અને સમ્યક્ પ્રકારે આરાધીએ તો મન વાંછિત પણ આપનારી છે.

એકદા શાળાને વિષે કોઈ વિદેશી અતિથિ આવ્યો તે કહેવા લાગ્યો કે, “લોકોત્તર વ્રત ઉત્તમ છે.” પણ ઉપાધ્યાયે કહ્યું. “જેની યુદ્ધિ શસ્ત્રકળા તથા શાસ્ત્રને વિષે પ્રસાર પામે છે, તેને ઉત્તમ કહેવો.” ઉપાધ્યાયનું એવું કહેવું સાંભળીને રાજપુત્ર યુગબાહુ ત્યાંથી વનને વિષે જઈ સાધુને પૂછવા લાગ્યો. “હે મુનિ! પુરુષોને લોકોત્તર કળાની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય?” મુનિએ ઉત્તર આપ્યો. “હે વિક્રમબાહુ નંદન! શુભ કર્મના અનુકૂળપણથી સર્વ શુભ વિદ્યા આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને અશુભ કર્મના ઉદયથી દુઃખ, મૂખતા આદિ થાય છે. વળી પંચમી આદિનો તપ કરવાથી, અથવા દેવતાનું આરાધન કરવાથી મનુષ્યને મુક્તિનું સુખ આપનારું એવું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જેવી રીતે સૂયના પ્રકાશથી અંધકારનો સમૂહ નાશ થઈ જાય છે, તેવી રીતે તપ કરવાથી મનુષ્યનાં અતિ દૃઢ એવાં પણ કર્મ ક્ષીમ થઈ જાય છે.” મુનિનાં એવાં વચન સાંભળીને યુગબાહુએ છ મહિના પર્યંત પંચમીનો તપ કર્યો.

એવામાં એકદા અકસ્માત્ વર્ષાદ આવ્યો. તે ઉપર કવિ ઘટના કરે છે કે, આકાશને વિષે સૂર્ય મેઘના સમૂહથી છવાઈ ગયો, અને પંચીજનોની સ્ત્રીઓનાં મુખચંદ્ર કાજળ-ધાળા આંસુથી આચ્છાદિત થયાં. જળથી સર્વ સરોવર ઝરા આદિ ભરાઈ ગયાં. આમ વર્ષાદ વરસવા લાગ્યો, તેથી કોઈક પુરુષે આવીને રાજને કહ્યું. “હે રાજન્! ગંગાનો પ્રવાહ પ્રસરતો પ્રસરતો નગરને ડૂબાવી દેશે.” ત્યારે રાજ તે પ્રવાહને પાછો વાળવાને અર્થે જવા લાગે છે, એટલે તેનો પુત્ર (યુગબાહુ) ઘોડ્યો. “પિતાજી, મને આજ્ઞા આપો. હું ત્યાં જઈશ.” રાજ્યે કહ્યું. “હે પુત્ર! તું આ સુવર્ણનું પૂનજું લગને જ, તે ત્યાં જઈને સમ્યક્ પ્રકારે પૂજા કરીને આ પૂનજાને પ્રવાહમાં નાંખજે એટલે જળનો ઉપમર્ગ શાંત થશે.” પિતાને પ્રશામ કરીને પુત્ર ત્યાં ગયો, ને તેમની આજ્ઞાને અનુસરીને સર્વ કર્યું. એવામાં તેણે પ્રવાહને વિષે કોઈ સ્ત્રીનો કરુણા સ્વર સાંભળ્યો. તેણીને ખેંચી લેવાને યુગબાહુ વિચાર કરે છે, તેવામાં તો કોઈક સ્ત્રી રુદન કરતી અને જળચરોને હણતી, જગ મધ્યે પ્રગટ થઈને કહેવા લાગી કે, “કોઈ રાજ કે રાજપુત્ર એવો છે કે, જે તણાઈ જતી મને આ પ્રવાહમાંથી રક્ષણ કરે?” વળી તે ઘોડી. “હે પૃથિવી! તું રત્નગર્ભા છતાં વંધ્યા જેવીજ છે. કારણ કે, તે એવો કોઈ નર નથી પ્રસવ્યો લાગતો કે, જે મહારા પ્રાણનું રક્ષણ કરે?”

જળમાં રહેલી સ્ત્રીનું આ વચન સાંભળીને રાજપુત્ર સર્વ પરિવારની અવગણના કરીને તેણીને ખેંચી લેવાને પ્રવાહનાં પડ્યો. તે વખતે સૈનિકોથી જોવાએતો તે સ્ત્રીએ પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવાને જળની અંદર પડેલા નારાયણ ભગવાનની પેઠે શોભવા લાગ્યો. પછી કુમાર તરતો તરતો તે સ્ત્રીની પાસે ગયો, એટલે તે તો દૂર દૂર જવા લાગી. કુમાર પણ ધીમે ધીમે તેણીની પાછળ જવા લાગ્યો, તે એટલે દૂર ગયો કે, સેવકોની દૃષ્ટિથી

પણ અગોચર થયો. તેઓએ તેને જોયો નહીં એટલે અનુરાગને લીધે તેઓ બહુ દુઃખી થયા. સૂર્ય પણ કુમારનું હરણ થયું જાણી, તેજ દુઃખથી હોયની! તેમ અસ્ત પામ્યા. રાત્રીને સમયે જેમ ચક્રવાક પોતાનો મિત્ર અન્ય દેશમાં રહ્યો હોવાથી બહુ રુદન કરે છે, તેમ લોકો પણ તે સમયે રાજપુત્ર અન્ય દેશ તરફ જતો રહ્યા હોવાથી બહુજ શોક કરવા લાગ્યા. ને કહેવા લાગ્યા કે, “ એ કુમાર તો સૂર્યપુત્ર જે કામદેવ, તેનું શરીર જોવાની ઇચ્છાથીજ હોયની! તેમ સમુદ્રને રસ્તે પાતાળમાં ગયો છે. ”

પછી સેવકોએ નગરમાં આવીને તે સવ વૃત્તાંત રાજાને નિવેદન કર્યું. તે વૃત્તાંતના દુઃખથી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલ શોકરૂપ શસ્ત્રથી પીડાયેલ રાજા જાણે તેને વજૂનો આઘાત થયો હોયની! તેમ પડી ગયો. અંદન આદિ શીતળ ઉપચારોવડે તેને સ્વસ્થ કર્યો, એટલે તે પુત્રના ગુણનું સ્વરૂપ કહેવા લાગ્યો. અહો પુત્ર! તે તહારી ભક્તિ ક્યાં! તે તહારી શક્તિ ક્યાં!! તે તહારી ક્ષમા અને બુદ્ધિ પણ ક્યાં!! એ તહારા ગુણોમાંનો એક ગુણ પણ અન્ય સ્થળે ક્યાંહિ દેખાતો નથી. હે વત્સળ પુત્ર! તું મને જન્મથીજ બહાલો હતો, તો હવે વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત એવા મને ત્યજીને ક્યાં જતો રહ્યો? ” એટલે રાજાને પ્રધાને કહ્યું. “ આ સંસાર સમુદ્રને વિષે પ્રાણીઓ પાણીના પરપોટાની પેઠે ઉત્પન્ન થાય છે, અને ફરી નાશ પામે છે. તેમાં જાણવાનું એટલુંજ છે કે, ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ સત્પુરુષોને વૈરાગ્યના કારણભૂત થાય છે. પણ મોહાંત્ર પુરુષોને તેજ અત્યંત કોંઈ-શોક કરાવે છે, એજ આશ્ચર્યકારક છે. દૈવની શક્તિનું નથો ઉદ્ધવન કરી શક્યો ચક્રવર્તિ રાજા કે સ્વર્ગાધિપતિ ઇંદ્ર. એમ કહ્યા પુરુષો કહે છે. કહ્યું છે કે—અનેક સેવકોથી સેવન કરાએકા અને મહોટા સૈન્યવાળા ક્યા દૈત્યે, સખાવથી ભયંકર એવો આ કાળ વશ કરાયો છે? અર્થાત્ કોઈથી નથી કરાયો. ”

મંત્રીનાં આવાં વચન સાંભળીને નૃપતિ બહુ ખેંચીને બોલ્યો. “ બસ, એવું બોલતો અંધ રહે અને મહારી દૃષ્ટિથી દૂર થા. ” તે ઉપરથી ફરી અંજળિ જોડીને મંત્રી-શ્વરે કહ્યું. “ હે રાજા! મેં મૂર્ખતાથી એ કહ્યું, તોપણ મહારે જરા ખીનું કહેવાતું છે, તે કહું છું. શુભાશુભ કર્મ દૈવજ કરાવે છે. સૃષ્ટિના સંહારના કારણનું વર્ણન એ શોભા રૂપજ છે. વૃદ્ધાવસ્થા નિત્ય પાછળ લાગેલી છે. રાજપુત્ર આવશે, માટે ચિત્તમાં ખેદ ન કરવો. ” મંત્રીશ્વર એમ કહે છે, એટલામાં તો અકસ્માત્ પ્રભાતના મગળ શબ્દને ધ્વનિ સંભળાયો, અને કોઈક પુરુષ રાજા પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો. “ હે દેવ! અંધ કારના સમૂહને હણનારા સૂર્યસમાન કાંતિવાળા યુગબાહુના આગમનની આપને વધા-મણી દઉં છું. ” એ સાંભળી વધામણી લાવનારને ધનામ આપીને પ્રદુક્ષિત નયને રાજા ઉભો થયો. એવામાં તો સમસ્ત લોકોના શોકનું ઉન્મૂલન કરતો, ઉત્તમ પ્રકારના અસં-કારથી દેદિપ્યમાન દેહવાળો, ઉદયકાળે દુઃખે જોઈ શકાય એવા સૂર્યસમાન અને નૃપતિ ની ચક્ષુરૂપ એવો રાજપુત્ર ત્યાં આવ્યો. પ્રણામ કરતા પુત્રને આલિંગન દબને રાજા પૂ-છવા લાગ્યો. “ હે પુત્ર! તું ક્યાં ગયો હતો? અને અહિ કેવી રીતે આવ્યો? ” કામ-દેવસમાન સ્વરૂપવાન પુત્રે ઉત્તર આપ્યો કે, “ પિતાજી, હું ગંગાનદીના પ્રવાહને પાછો વાળવાને ગયો હતો, ત્યાં તેમાં કોઈ સ્ત્રીને રુદન કરતી સાંભળીને તેમાં મેં પ્રવેશ કર્યો, ત્યાં તો મને મૂર્છા આવી અને મહાર્થ ચૈતન્ય પણ જતું રહ્યું. એમ આગળ ચાલતાં હું કોણ? ક્યાથી આવ્યો? ક્યાં જઉં છું? એતું પણ મને ભાન રહ્યું નહિં. થોડા વખતમાં હું સચેત થયો ને જોઉં છું તો હું ગંગા નદીના તટ ઉપર બેઠેલો હતો. જોવા લાગ્યો તો આપણું નગરે ન મળે, ન મળે આપણી ગંગા, કે ન દીડી પેલી કન્યા ' આ શો અકસ્માત્ થયો? એ મહારા વિચારમાં આવ્યુંજ નહિં. આતે શું ઇંદ્રજાન છે? ”

કે મને સ્વપ્ન આપ્યું છે? અથવા તો મતિવિભ્રમ થયો છે? આમ ક્ષણભર હું વિચાર કરીને ઉભો થયો ને ફરવા લાગ્યો, ત્યાં મેં એક કલ્પવૃક્ષ દીઠો. તે સ્થળે ઉદ્યાનને વિષે એક વિચિત્ર સાંતમાળનો મહેલ મહારાજેવામાં આવ્યો. મેં તેમાં પ્રવેશ કર્યો, ને અનુક્રમે હું તેની છટ્ટી ભૂમિકાએ ગયો. ત્યાં મેં અપૂર્વ ગીતનાદ શ્રવણ કર્યો. આગળ જઈ હું તો આરણ્ય આરાળ ઉભેલી એક છટ્ટી ધારણ કરમારી દાસીએ આવીને મને કહ્યું. “હું શારદાદેવીની શબ્દવિદ્યા પ્રતિહારિણી છું, તેણીએ તમને યોલાવવાને માટે મને મોકલી છે; માટે તે દેવી પાસે આગળ ચાલો.” એમ કહીને તે મને ત્યાં લઈ ગઈ. મેં શારદાદેવીનાં દર્શન કર્યાં. સુંદર અને મનોહર અપ્સરાઓનો પરિવાર તેણીને નમસ્કરી રહ્યો હતો. એણીએ મહારાજ તરફ ઘણી વાર સુધી કૃતૂલ્કાને લીધે જોયા કર્યું. વળી એ શારદાદેવીને ડાબી અને જમણી બાજુએ તર્કવિદ્યા અને સાહિત્યવિદ્યા પંખાવડે વાસુદાળતી હતી. મેં દેવીને નમસ્કાર કર્યો, એટલે તેણીએ મને યોલાવીને પોતાના યોળામાં બેસાડ્યા અને અમૃતસાગર મધુરી વાણીથી કહ્યું. “હે રાજપુત્ર! તારા દુઃખને વિષે લેશમાત્ર વિસ્મય પામીશ નહિ.” પણ હું તો વિનય કરવા મંડ્યો. એ જોઈને વારદેવી કહેવા લાગ્યાં “સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કરવાવળા એવા તને જોઈને મેં તારા સત્ત્વની પરિક્ષા કરી છે. મેં તને મહારાજ કીડાવત દેખાડવાને મહારી પ્રતિહારિણીને મોકલીને અહિં યોલાવ્યો છે. તું સત્યવાન નીવડ્યો છે. હું તારા તપથી તુષ્ટમાન થઈ છું. તારા પૂર્વના કરેલા કર્મોના સંબંધ તને કહું છું, તે તું સાંભળ:—

પૂર્વે પુષ્પપુર નગરને વિષે કોઈએક નિર્ધન પુરુષ વસતો હતો. એકદા સર્વ નગરનાં લોકો કામુદી મહોત્સવ કરતા હતા, તે વખતે તે ચિંતવવા લાગ્યો. “અહો! મહારાજેવો નિર્લજ્જપાત્ર ખરેખર મંદભાગ્ય છે. પૃથ્વી ઉપર મહારાજેવો કોઈ નહિ હોય! કારણ કે, આપણે મહોત્સવમાં પણ મને લેશમાત્ર ભિક્ષા મળી નહીં. મહારાજ પ્રાણ મને છોડી જતા નથી. અહિં મને ભિક્ષા મળી નહીં; તે અંવશ્ય મહારાજ પૂર્વભવના કર્મનું વિલસિત છે. મહારાજે મને નગરમાં રહેવાનો ખીજા પ્રાણીઓને અતુષ્યપણું સમાન છતાં આ જે વિશેષ (તંકાવત્ર) રહ્યો, તે મહારાજ માનવા પ્રમાણે પુન્ય અપુન્યનુંજ કારણ છે. મેં પૂર્વ ભવે કંઈ પુન્યકર્મ નહિ ઉપાર્જન કર્યું હોય, તેને લીધેજ હું આ જન્મમાં સંપત્તિરહિત અને દુઃખનો ભાગન થયો છું. માટે હવે ચાલ, હું કોઈ સ્થળે જઈને ઝંપાપાત કરું કે બેથી હવેને જન્મે ફરી દુઃખી ન થઉં.” એમ ઠરાવ કરીને તે ઝંપાપાત કરવા ચાલ્યો. તે સ્થળે જઈ તેણે અભિષ્ટ દેવતાને નમસ્કાર કર્યો, ને ઝંપાપાત કર્યા પહેલાં તે ચૈાદિશે જોવા લાગ્યો તો પોતાની બાજુમાંજ અશોકવૃક્ષને તળે તેણે એક મહા સમતાવંત મુનિને દીઠો. તેમને તેણે પંચાંગ કરીને પ્રણામ કર્યો. આ મુનિ ત્રણ જ્ઞાને યુક્ત હતા, તેથી તેમણે ધ્યાનને અંતે તેના ઉપકારને અર્થે મધુર વાણીથી કહ્યું. “હે વત્સ! તું ક્યાંથી આવ્યો?” તેણે કહ્યું. “હું નિર્ધન છું, મહારાજ દારિદ્ર હજી ગયું નહિ, આપના દર્શનથી હું આજ કૃતાર્થ થયો.” મુનિએ તેને સમજાવ્યો કે, “વત્સ, તું મૂર્ખ કેમ થયો છે? તું તત્વને જણતો નથી. સાંભળ.—આ લોકને વિષે ઋદ્ધિ, લક્ષ્મી, સુખ, સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવી મુલભ છે, પણ ચિંતામણીરત્ન જેવો જે આ મનુષ્યજન્મ છે, તે મેળવવો અત્યંત કઠણ છે. આ અસાર દેહ નાશ પામશે, માટે તારે તપશ્ચર્યા કરવી. બુદ્ધિમાન જનોએ દુઃકર્મનો નાશ કરવાને અર્થે તપશ્ચર્યા અગ્નિવડે કાયાનું શોષણ કરવું ને આત્માને નિર્મળ કરવો. હે વત્સ! તારે તારા પૂર્વકર્મનું નિર્મૂલન કરવાને અર્થે જ્ઞાનપંચમીની તપશ્ચર્યા કરવી. અજ્ઞાનતાશ્ચર્યા જ્યરના ઉદ્ધારો માણસનો ત્યાં સુધીજ પરાજય કરે છે કે, ત્યાં સુધી કરેલી તપશ્ચર્યાનો પૂર્ણ વેલવ પ્રગટ થયો નથી, જેમનો તપશ્ચર્યા

કુંહારો બાહુજ ઉચ્ચ સ્કુરાચમાન છે, તેમના દુષ્કર્મરૂપી વેલાઓ સમૂળ ઉત્સૂક્ષ્ણ પામે છે. જેણે અતિ નિર્મળ એવો તપધર્મ ભાવસહિત આરંભ્યો છે, તેણે દાનધર્મ અને શીળધર્મ પણ નિશ્ચે આરંભ્યા સમજવા. તપરૂપી મનોરથનો દોહદ અસાધારણ સંપત્તિ વાળો છે, અને તે અવશ્ય મનોરથરૂપી વૃક્ષના ક્ષણને વિસ્તારે છે; માટે હવે ત્હારો અંતરાય ક્ષીણ થવાથી આ પંચમીનું તપ કરીશ તો ત્હારા મનોરથરૂપી વૃક્ષને સર્વ મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થશે. ”

મુનિની આવી દશના સાંભળીને તે ડાહ્યા યુરુષે તપધર્મનો અંગિકાર કર્યો, પછી યોગે ઘેર જઈને મંચમ્યાદિ તપ કરવા લાગ્યો. એમ તેણે યોતાના જન્મને કૃતાર્થ કર્યો. ત્યાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ થયે મૃત્યુ ચામી, તે પંચમીના તપના પ્રભાવથી રાજાનો પુત્ર થયો, તે યુગબાહુ તુજ. હે યુગબાહુ! આવો ત્હારો પાછલા ભવનો સંબંધ છે. ” એમ દેવીએ કહ્યું. વળી સંતુષ્ટ થએલાં તે દેવી બોલ્યાં. “ શસ્ત્રકળા અને શાસ્ત્રકળાને વિષે ત્હારું કૌશલ્ય લોકોત્તર (અસાધારણ) થાયો. ” એમ કહીને તેમણે મને બે મંત્ર આપ્યા. એક અતિપક્ષી (શત્રુ) નો ધરાજય કરનાર, અને બીજો કામમંત્ર (મનવાંછિત પૂર્ણ કરનાર). આ પ્રમાણે મેં મ્હારા પૂર્વભવનો સંબંધ સાંભળ્યા પછી શસ્ત્ર શાસ્ત્રાદિક કળા—કૌશલ્યની વિધાનો મંત્ર અહણ કર્યો. તેટલામાં તો મેં મને યોતાને ગંગાનદીના તીરના પ્રદેશ ઉપર જતો જોયો. એટલે તો દૃઢ્યને વિષે આનાંદિત થતો આપને પ્રજ્ઞામ કરવાને હું અહિં આવ્યો. ”

યુગબાહુનો આ વૃત્તાંત શ્રવણ કરીને નૃપતિએ તેને યુવરાજ પદવી આપી. પછી આમ્રવૃક્ષની પેઠે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીને, તે આથ જનોના મનોરથ પૂર્ણ કરવા લાગ્યો. ત્યારથી તે યુગબાહુ માત પિતાની ભક્તિમાં તત્પર અને જૈનધર્મ પાળવામાં એક થઈને પંચમ્યાદિ પર્વને દિવસે તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યો.

એકદા અર્ધરાત્રીને સમયે તેણે યોતાના આવાસમાં સૂતાં સૂતાં કોઇ કરુણામય સ્વર સાંભળ્યો, તેથી તે ક્યાંથી આવે છે? તે જાણવાની ઇચ્છાથી ઝટ બેઠો થઈ તેણે શર્યા ત્યાગ કરી, હસ્તને વિષે ખડ્ગ લઈ તે સ્વર સન્મુખ ચાલી નિકળ્યો. તો વનમાં તેણે એક સ્ત્રીને સ્વપ્ન કરતી દીડી, ને એક પુરુષ તેની પાસે ભોગની આર્થના કરતો હતો, તેને પણ તેણે જોયો. જોઈને કુમાર એક વૃક્ષની પાછળે સંતાઈને ઉભો રહ્યો. પેલો પુરુષ તે સ્ત્રીપ્રત્યે કહેવા લાગ્યો. “ હું ત્હારો દાસ થઈને રહેવાનું કબૂલ કરું છું, છતાં પણ તું ઉત્તર આપતી નથી; તો જો આ મ્હારી તરવાર અને સ્મરણ કર ત્હારા ઇષ્ટદેવનું. ” તે સાંભળીને તે સ્ત્રી કહેવા લાગી. “ હે મૂઠ! હું અન્ય કોઈનું સ્મરણ કરતી નથી, મ્હારા દૃઢ્યને વિષે તો યુગબાહુ કુમાર સ્મર્યા કરે છે, તેજ મ્હારો ઉત્કૃષ્ટ દેવતા છે. મ્હારા જેવી મદલાગણીને જો દેવ તેનું દર્શન અહિં નહિં કરાવે, તો હું માગી લઉં છું કે, “ ભગવાં તરને વિષે પણ તે મ્હારો પ્રાણનાથ થાય. ”

એ સાંભળીને “ મ્હારું નામ એ સ્ત્રી ક્યાંથી જાણે? ” એમ વિચારી યુગબાહુ કુમાર હર્ષિત થઈ ખડ્ગ બેચીને ઘાટ્યો. “ અરે કુર ત્યાંડાળ! સ્ત્રીઘાતી તું ક્યાં જાય છે? ” એમ તિરસ્કાર કર્યો, એટલે પેલો પુરુષ કહેવા લાગ્યો. “ અરે ભલા માણસ, તું અહિંથી ઝટ જતો રહે. ધોળીનું આયુષ્ય ક્ષીણ થયે ગર્ધેહાની પેઠે તું શા માટે અહિં મરવા આવે છે? ” કુમારે ઉત્તર આપ્યો. “ પ્રાણ ઝટ જતા હોય તો પણ મુદ્ધિમાન પુરુષોએ સ્વાર્થ ત્યજીને પરમાર્થ કરવો ઘટે છે. પણ તેં આ અતિ દૂર કર્મ શું આદર્યું છે? તે તને ઉચિત છે? એ ઉભયલોકને વિરૂદ્ધ છે; મુષુદ્ધિ જન એમ ન કરે. ” આ સાંભળી તે પુરુષ બોલ્યો. “ અરે દુષ્ટ! શું તું મને ઉપદેશ કરવા આવ્યો છે? ” એમ કહીને તે

યુગબાહુને હુણવાને ઉઠ્યો. બન્નેનું બહુ યુદ્ધ ચાલ્યું. તેમાં પેલા પુરુષે કુમારને પરાં કમી જોઈને, તેને નાગપાશથી બાંધી લીધો. તે ઉપરથી કુમારે સરસ્વતીએ આપેલો મંત્ર સ્મરણ કરી તેના નાગપાશને ત્રોડ્યો. અનુક્રમે બન્નેને બહુ યુદ્ધ થયું. છેવટે કુમારે પેલા પુરુષને સ્તંભિની વિદ્યાથી સ્તંભાવી મૂક્યો. એવામાં પેલી સ્ત્રીએ યુગબાહુનું રૂપ જોયું એટલે વિસ્મય પામી તે ચિંતવવા લાગી. “જે આ અહિં આવ્યો છે એ રાજપુત્ર યુગ બાહુજ હોય, તો તો આ અધમ એવા પણ વિદ્યાધરે નિઃસંશય મહારા ઉપર ઉપકાર કર્યો.” પછી કુમારે પેલા પુરુષને બંધનથી મુક્ત કર્યો એટલે તેણે તેને પ્રણિપાત કર્યો. એટલામાં તો કોઈ વિદ્યાધર સુંદર વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરતો છતો વિમાનમાંથી ઉતરીને ત્યાં પ્રગટ થયો, ને રાજકુમારની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો. “હે યુગબાહુ! તું સ્વસ્થ થઈને મહાર્ વચન સાંભળ:—

ભરતક્ષેત્રની સીમા ઉપર આવેલા વૈતાલ્ય પર્વતની ઉત્તર શ્રેણિમાં અલકાપુરીને પણ તિરસ્કાર કરનાર એવું ગગનવદ્ધિલ નામે નગર છે. ત્યાં મણિચૂડ નામે વિદ્યાધર રહેતો હતો, તેને મહનાવણિ નામે સ્ત્રી હતી. આ દંપતીને જળદેવતાએ એક પુત્રી આપી હતી. તેણીનું નામ અનંગસુંદરી એવું પાડયું. તે અનુક્રમે યૌવન પામી ચોસઠ કળામાં કુશળ થઈ, એટલે તેણીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, “જે કોઈ પુરુષ મહારા પૂછેલા ચાર પ્રશ્નો ઉત્તર આપશે, તે મહારો ભક્તાર થશે. પછી તે ગમે તો ખેતર (વિદ્યાધર) હો અથવા ભૂચર (પૃથ્વી ઉપર ચાલનાર મનુષ્ય) હો.” તેણીની આ પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને અને વિદ્યાધરે અને રાજાએ ત્યાં આવ્યા. સર્વ અહંકારથી ભરેલા હતા, પણ કોઈ તેણીના પ્રશ્નો ઉત્તર આપી શક્યા નહિ; એટલે પુન્યરહિત જીવને જેમ લક્ષ્મી કૃપામૂર થઈ નથી, તેમ તેમના મનોરથ પણ કૃપામૂર થયા નહીં. આ જોઈને રાજા મણિચૂડે એક ઉત્તમ નૈમિત્તિક (જોષી) ને પૂછ્યું. તેણે પ્રશ્નો ઉત્તર આપ્યા કે, “યુગબાહુ નામનો ભૂચર, એ અનંગસુંદરીનો ભક્તાર થશે.” ત્યારથી જેમ લક્ષ્મી કૃપામૂરને વિષે અનુરાગ યુક્ત થઈ હતી, તેમ તે (અનંગસુંદરી) આપનાં કાર્ય ને સદ્ગુણ કાને પડ્યાથી આપને વિષેજ ચિત્ત લગાડીને રહી છે. ગઈ પરમ દિવસે પ્રભાતે શંખપુરના સ્વામી પવનવેગ નામના વિદ્યાધરે સભામાં આવીને મણિચૂડની પાસે તેની પુત્રીની માગણી કરી, ત્યારે રાજાએ તેને પેલા ચાર પ્રશ્નો ઉત્તર આપવાનું કહ્યું. પણ તે તો તેને ન આવડ્યા, તેથી તે વિલક્ષ બની ગયો, એટલે છેવટે તે અનંગસુંદરીનું હરણ કરી ગયો; તેથી પેલા અન્ય સર્વ વિદ્યાધરો સ્વસ્થાનકે ગયા. એ અનંગસુંદરીનો હું મામો થઉં છું. દેવયોગે હું અહિં આવી પહોંચ્યો છું. આ તે અનંગસુંદરી ને આ તે પવનવેગ. વળી આ પવનવેગ મહારો જમાઈ થાય છે.”

અનંગસુંદરીનો મામો આ પ્રમાણે કથાનક કહે છે, ત્યાં અકસ્માત મણિચૂડ પણ સહપરિવાર આવી પહોંચ્યો; ને તેણે યુગબાહુને કહ્યું. “હે બળવત ભુજાદંડવાળા યુગ બાહુ! આ મહારી પુત્રી મહારા જીવિત સમાન છે. નિમિત્ત જોનારા નૈમિત્તિકે મને પૂર્વે ‘આપ એના ભક્તાર થશો.’ એમ કહ્યું છે. વળી આ વિદ્યાધરના સ્વામીએ પણ આપને એ જણાવ્યું હશે; માટે એ કન્યાનું હું તમને દાન દઉં છું. એમાં મહારી પ્રભુતા (માન, મહોદાઈ) છે, એટલુંજ નહિ; પણ એ કન્યાની પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ પણ આપના ઉપરજ રહેલો છે. આપના સમાન વિના કારણે ઉપકારી પુરુષો ક્યાં હોય? (પણ ખરે) જે સૂચ્યે ન હોય તો વિધિનું જીવન કેમ ટકી રહે?”

વનને વિષે આ વાત થાય છે, એવામાં તો ત્યાં પોતાના પુત્રનો વૃત્તાંત જણાવી, વિક્રમબાહુ રાજા પણ આવ્યો, આ બન્ને રાજાનો સંયોગ અહિં ગંગાના અને યમુનાના

પ્રવાહ જેવો પ્રશંસા કરવા યોગ્ય થયો. હવે પવનવેગે પણ યુગબાહુને પ્રણામ પૂર્વક કહ્યું. “હે રાજન્! મેં સ્ત્રીહરણનું પાપ કર્યું છે, માટે મને ક્ષમા આપો ” પછી યુગબાહુએ તેને પોતાનો સેવક બનાવ્યો. ત્યાર પછી મણિચૂડ વિદ્યાધર અન્ય સર્વ વિદ્યાધરોને પોતાની નગરી પ્રત્યે તેડી ગયો. ત્યાં નગરીની બહાર તેણે એક રમ્ય મંડપ રચાવ્યો, ને તેમાં આસનો મૂકાવ્યાં. તે ઉપર સર્વ ભૂચર અને ખેચર (રાજા અને વિદ્યાધર) આવીને બેઠા. પછી મણિચૂડ, વિક્રમબાહુ અને યુગબાહુ એ ત્રણે ત્રણ ઉત્તમ સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન થયા; એટલે અનંગસુંદરી પણ યોગ્ય વસ્ત્રાભૂષણ સજ્જને ત્યાં આવીને પિતાને નમન કરીને તેમની સમીપે બેઠી. ત્યારે રાજા મણિચૂડે કહ્યું. “આ મહારી પુત્રીએ જે ચાર પ્રશ્ના પુછ્યા હતા, તેના ઉત્તર આજ સુધી પણ કોઇ આપી શક્યું નથી. તે ઉત્તર હવે આ યુગબાહુ કુમાર આપશે.” તે પછી યુગબાહુએ એ કુમારીકાના ચારે પ્રશ્નાના ઉત્તર એક સુવર્ણની પૂતળી પાસે અપાવ્યા. તે આ પ્રમાણે:—

પ્રશ્ન—કળાવાન કોણ? ઉત્તર—પુન્યમાં રુચિવાળો. પ્રશ્ન—સદ્બુદ્ધિવાળો કોણ? ઉત્તર—કરુણામાં તત્પર હોય તે. પ્રશ્ન—સારા ભાગ્યવાળો કોણ? ઉત્તર—સારું બોલનારો. પ્રશ્ન—વિધિને જીતનાર કોણ? ઉત્તર—ક્રોધને જીતનાર.

એ પ્રકારે સમસ્યા પૂરી એટલે જ્ય જ્ય શબ્દ થવા લાગ્યા, તેથી નૃપકુમારી અનંગસુંદરીએ યુગબાહુ રાજપુત્રના કંઠને વિષે સહર્ષચિત્તે વરમાળા આરોપી, અને સર્વેએ જ્ય જ્ય શબ્દ કર્યા. પછી શુભ મુહૂર્તે મણિચૂડ રાજાએ પોતાની પુત્રીનું પાણિચરણ કરાવ્યું, ને વિક્રમબાહુ આદિ રાજાઓનું વસ્ત્રાલંકાર આદિથી સન્માન કર્યું. એટલે વિક્રમબાહુ વર કન્યાસહિત પોતાની નગરીએ ગયો. અનુક્રમે સવ રાજા અને પવનવેગાદિ વિદ્યાધરો પણ પોત પોતાને સ્થાનકે ગયા.

એકદા વિક્રમબાહુ રાજાએ જિનેશ્વર ભગવાનની ઉત્તમ રીતે પૂજા કરી અને બંદીજનોને મુક્ત કરી તેમજ મંત્રીશ્વરની રાજ લઈ યુગબાહુને પોતાને પદ સ્થાપી ગુરુ પાસે સંયમ અંગિકાર કર્યા. ત્યાર પછી યુગબાહુ ભૂપતિએ પણ પોતાના પિતાએ આપેલી વિદ્યાના બળે સર્વ શત્રુઓને વશ કર્યા. મણિચૂડ વિદ્યાધરે પણ દીક્ષા લઈને યુગબાહુને વિદ્યાધરોનો અધિપતિ બનાવ્યો. એકદા અનંગસુંદરીએ ઉત્તમ દિવસે શુભ સ્વપ્નથી સૂચિત એવા એક પુત્રરત્નને જન્મ આપ્યો. તેનો જન્મોત્સવ કરીને તેનું રત્નબાહુ એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે પુત્ર વૃદ્ધિ પામ્યો. તેને ધર્મ કર્મ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરાવ્યું.

એકદા વિક્રમબાહુ મુનિ, કે જેમને હમણાં આચાર્યપદ પ્રાપ્ત થયું હતું, તે વિચરતા વિચરતા ત્યાં આવ્યા; એટલે યુગબાહુ તેમની પાસે ધર્મ શ્રવણ કરવા ગયો. ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો કે, “શાશ્વત એવો જે ધર્મ, તે પિતા—માતા—સ્ત્રી—મિત્ર—પુત્ર—સ્વામી કે બંધુથી પણ અધિક છે. મૃત્યુ પછી પણ તેજ સંગાથે જાય છે, અને દુઃખને દૂર કરનારો પણ તેજ છે; (પરંતુ) આ સ્વજન વર્ગમાંથી કોઇ તેવા નથી. વળી આ ધર્મ છે તે પ્રાણીઓને મહા મંગલિકત્વું કારણ છે; માતાની પેઠે સર્વ દુઃખનું ચૂરું કરનારો છે; પિતાની પેઠે સકળ ચિંતિત અર્થને પૂરનારો છે, અને મિત્રની પેઠે હર્ષ પ્રત્યે આપનારો છે. આ જીવિતવ્યની સ્થિતિ વીજળીના ચમકારા જેવી છે; લક્ષ્મી સંધ્યાની માફક ક્ષણ વાર દેખાઈને નાશ થઈ જાય છે, અને મહોદાદ પણ જળતરંગ સમાન ચપળ છે; તેથી આ શાશ્વત એવો ધર્મજ સેવન કરવાયોગ્ય છે.”

ઈત્યાદિ ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરી વૈરાગ્ય પામી યુગબાહુ નૃપતિએ પુત્ર રત્નબાહુને રાજ્યપદે બેસારી પોતે ગુરુપાસે દીક્ષા લીધી. ગુરુએ કહ્યું. “શુદ્ધ ચારિત્ર પાળજે. કારણ કે, તેવા ચારિત્રથી સ્વર્ગ અને મોક્ષનું મુખ પ્રાપ્ત થાય છે. કહ્યું છે કે:—કેટલા

એક સિંહ સમાન થઇને ચારિત્ર ગ્રહણ કરે છે, પણ પાળવામાં તે શિયાળ સરખા થાય છે. (અર્થાત્ ગ્રહણ કરતી વખતની દૃઢતા પાળતી વખતે રહેતી નથી.) કેટલાએક શિયાળ સમાન ગ્રહણ કરે છે, પણ પાળે છે સિંહની પેઠે. કેટલાએક શિયાળ જેવા બનીને તે ગ્રહણ કરે છે, ને પાળે છે પણ શિયાળની પેઠે. પણ સર્વથી ઉત્તમ જીવ તો તેજ છે, જે સિંહ સમાન થઈ ગ્રહણ કરે છે ને પાળે છે પણ સિંહ જેવાજ થઇને. માટે તમારે આ જોઈ અને ચોથા વર્ગની સમાન ચારિત્રનું પાલન કરવું.” ગુરુનું આપું વચન શ્રવણ કરીને પછી છક્ર-અક્રમ-પક્ષબમણ-માસબમણ આદિ તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં તેમણે ધાતિકર્મનું છેદન કર્યું. અનુક્રમે તપ કરતા એવા તેમને સર્વ કર્મ ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. છેવટે અનેક ભવ્યજીવોને ચિરકાળપર્યંત પ્રયોધીને યુગબાહુ મુનિ મોક્ષે ગયા.

॥ ઈતિ યુગબાહુમુનિની કથા ॥

મૂળગાથા.

અજગિરિ અજરસ્કિય, અજસુહૃદી ઉદાયગો મણગો ॥
કાલિયસૂરી સંબો, પજ્જુનો મૂલદેવો અ ॥ ૫ ॥

આર્યમહાગિરિ અને આર્યસુહૃસ્તિસૂરિ, આર્યરક્ષિતસૂરિ, ઉદયનરાજર્ષિ, મનકપુત્ર, કાળિકાચાર્ય, બીજા કાળિકાચાર્ય, ત્રીજા કાળિકાચાર્ય, શાંબકુમાર અને પ્રદ્યુમ્નકુમાર. તેમજ મૂળદેવ. એ અગીઆર મહા પુરુષોની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૫)

આર્યમહાગિરિ અને આર્યસુહૃસ્તિસૂરિ.

આ પૃથ્વિ ઉપર અરિહંત ભાષિત ધર્મે કરનારા ભવ્ય પ્રાણીઓ, આર્યમહાગિરિ તેમજ આર્યસુહૃસ્તિસૂરિની પેઠે વિજય અને સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

સ્થૂળભદ્ર મુનીંદ્રને આર્યમહાગિરિ અને આર્યસુહૃસ્તિ નામના બે શિષ્યો હતા. ધર્મના ચરણરૂપ અને જ્ઞાનના ચક્ષુરૂપ તેઓ અંગસાહિત દશ પૂર્વધારી થઇને પૃથ્વિને પવિત્ર કરતા હતા. તેમાં આર્યમહાગિરિ તો અનેક શિષ્યોને વાચનાજ આપતા. પોતાના અચ્છનો સર્વ ભાર તેમણે આર્યસુહૃસ્તિ ઉપર નાંખ્યો હતો. આમ તે જિનકલ્પીની સમાન એકાકી થયા. જિનકલ્પના વિચ્છેદને લીધે ગચ્છમાં રહ્યા છતાં જિનકલ્પી આર્યમહાગિરિ તપશ્ચર્યા કરતા પૃથ્વિને વિષે વિહાર કરતા હતા.

એકદા એ બેઉ સૂરિ પાટલીપુત્ર નગરે ગયા, ત્યાં સુહૃસ્તિ આચાર્યે વસુભૂતિ નામના શ્રેષ્ઠીને પ્રતિષેધો. એટલે તે જીવ-અજીવ-આદિ નવતત્ત્વનો જાણનારો થયો. પછી પોતે પોતાના હૃદયબીજોને બોધ દેવા લાગ્યો. પણ તે તેમને પ્રતિષેધી શક્યો નહીં; એટલે તેણે ગુરુ સુહૃસ્તિને તે કારણે પોતાને ઘેર બોલાવ્યા. તેમણે ત્યાં આવીને સંસારરૂપી દાવાનળના તાપને સમાવનારી દેશના દેવી શરૂ કરી. એવામાં ત્યાં ભિક્ષાને અર્થે આર્ય મહાગિરિ આવી ચઢયા; એટલે તત્કાલે શ્રી સુહૃસ્તિસૂરિએ ઉઠીને ભક્તિપૂર્વક તેમને વંદન કર્યું. ત્યારે શ્રેષ્ઠી વસુભૂતિએ સુહૃસ્તિસૂરિને કહ્યું. “હે ભગવન્! આપ જે સર્વના ગુરુ છો, તેમના પણ શું આ ગુરુ છે?” શ્રી સુહૃસ્તિ આચાર્યે ઉત્તર આપ્યો. “એ મહારા ગુરુ છે, જિનકલ્પી ધર્મ બીજે ભક્તપાન કરે છે, તપશ્ચર્યા કરતાં તેઓ કર્મરૂપી રોગને હણે છે.” આમ સૂરિનો તેમના ગુરુ તરફ આવો શ્રેષ્ઠ ભક્તિભાવ જોઇને અને

ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરીને સક્ષણ કુટુંબ પ્રબોધ પામ્યું. એટલે આચાર્ય સુહસ્તિ પોતાને સ્થાનકે ગયા.

હવે પાછળ વસુભૂતિએ પોતાના બંધુવર્ગ પ્રત્યે કહ્યું કે, “આ મુનિ મોક્ષમાર્ગને દેખાડનારા છે, માટે જ્યારે જ્યારે આપણે ત્યાં આવે, ત્યારે ત્યારે આપણે તેમને બહુ માન પૂર્વક ભક્તપાન આપવું કરણ્ય કે, તેવું જ્ઞાન બહુ ડુંગ આપનારું છે. મોક્ષકળદાયી છે.” એકદા આર્યમહાગિરિજ ત્યાં ભિક્ષાને અર્થે આવી ચઢ્યા, ત્યાં શ્રાવકો તેમને ભક્તપાન વહોરાવવા બહુ વિનય ભક્તસહિત ઉદમવંત થયા. ‘તે સર્વ વસ્તુ અશુદ્ધ છે.’ એમ જ્ઞાનવડે મહાગિરિએ જાણ્યું; ને ઉપાશ્રયે ગયા. ત્યાં જ જ સુહસ્તિસૂરિને કહેવા લાગ્યા. “હારા ઉપદેશથી તો પેલા સર્વ શ્રાવકો અને અશુદ્ધ આહાર વહોરાવવા ઉદમવંત થયા.” તે સાંભળી વિનયવંત સુહસ્તિસૂરિએ કહ્યું. “ક્ષમા કરો, ફરી હું એવું નહિં કરું.”

અન્યદા જીવંતસ્વામીની પ્રતિમાની રથયાત્રા જોવાને બન્ને સૂરિ અવંતી નગરીએ વિહાર કરી ગયા. ત્યાં અનેક વૈરિઓ ઉપર વિજય મેળવનાર સંપ્રતિ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. મહા ઉત્સવસહિત જીવંતસ્વામીનો રથ નગરમાં ફરવા નિકળ્યો. સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જવાને વહાણરૂપ એવો આ રથ ચાલ્યો, તેની પાછળ સંઘ સહિત બન્ને સૂરિ પણ ચાલતા હતા. રથ નગરની મધ્યે ફરતો ફરતો રાજ્યદ્વાર પાસે આવી પહોંચ્યો, તે વખતે રાજા ગવાક્ષમાં બેઠો હતો, તેને સુહસ્તિ આચાર્યને જોઈને વિચાર થયો કે, “આવા શાંતાત્મા પુન્યમૂર્તિ મુનિને મેં પૂર્વભવે કે આજ ભવમાં ક્યાંય પ્રથમ દીઠા છે ખરા. એમને જોવાથી મને બહુજ મોહ ઉપજે છે. કહું છે કે:—જેને જોવાથી હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, અને દ્વેષ નાશ પામે છે, તેને પૂર્વભવનો બંધુ જાણવો.” આમ ફરી ફરી વિચાર કરતા એવા રાજાને મૂર્છા આવી, ને તે ભૂમિ ઉપર પડ્યો; પણ મંત્રીઓના વાયુ પ્રક્ષેપ-આદિ શીતોપચારથી તે સચેતન થયો, ને તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તત્કાલ ઉભા થઈને ગુરુ પાસે જઈ રાજ્યએ તેમને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દીધી ને પોતાના પૂર્વ ભવના ગુરુ આ ભવમાં આંહિં મળ્યા એથી તેણે તેમની પાસે બહુ મસ્તક નમાવ્યું. એ હાથ જોડીને રાજ્યએ હર્ષસહિત પ્રશ્ન કર્યું કે, “હે ભગવન્! જનધર્મવતું ડુંગ શુ?” ગુરુએ ઉત્તર આપ્યો. “સુપકવ ડુંગ તો અમૃત, બાકી અપકવ ડુંગ તો કલ્પનાથી ઘણાં થાય.” વળી નૃપતિએ બીજું પ્રશ્ન કર્યું કે, “આ અસ્પૃષ્ટ એવા સામાયિકવતું ડુંગ શુ?” ઉત્તર મળ્યો કે, “સામાયિક કરનારો પ્રાણી જે પુન્ય બાંધે છે, તેની સંજ્યા થઈ શકતી નથી. કહું છે કે:—સામાયિક કરવાથી શ્રાવક સાધુ સમાન થાય છે, માટે વારંવાર સામાયિક કરવું. વળી અસ્પૃષ્ટ સામાયિકથી રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એ રાજ્ય ડુંગ.”

એ સાંભળી રાજ્યએ વળી પૂછ્યું. “હે ભગવન્! આપે મને ઝોળાખ્યો કે નહિં?” ઉપયોગ મૂકી જાણીને ગુરુએ કહ્યું. “જ્ઞાનના ઉપયોગી હોવાથી વિહાર કરતા આપણે શ્રી મહાગિરિસૂરિની સંગાથે કૌશાંબી નગરીએ ગયા હતા, ત્યાં સાધુ ઘણા હતા, ને વસતિ ન્હાની હોવાથી, આપણે જૂડું રહેવું પડ્યું હતું. તે વખતે મ્હોટો દુકાળ હતો. મહદ્દિક્કશ્રાવકો આપણને બહુ અન્ન વહોરાવતા હતા. કોઈક શ્રાવકને ત્યાં આપણા સાધુઓ ભિક્ષાર્થે ગયા હશે, ત્યાં તેમની પાછળ કોઈ રંક પ્રાણી ગયો, તેણે તેમની પાસે બહુ અન્ન જોઈને કહ્યું. “હું દીન છું, ક્ષુધાતુર છું, મરી જઉં છું, માટે મને કંઈક આપો.” ત્યારે પેલા સાધુઓએ કહ્યું. “અમારા ગુરુ જાણે, અમે તો તેમને આધિન છીએ, અમે પોતે કંઈ આપી શકીએ નહીં.” ત્યારે તે રંક માણસે ગુરુ પાસે જઈને ભોજનની યાચના કરી. જ્ઞાનયુક્ત ગુરુએ તેનો આગલો વૃત્તાંત (ભવ) દેખીને કહ્યું. “જે દીક્ષા લે તો ભોજન મળે.” તે રંકે વિચાર્યું. “હું વજ્રા કાળથી કષ્ટ તો સહન

અશ્વને બદલે શ્રાવકો પોતેજ તીર્થકરના રથને ચૈત્યના દ્વારથી ખેંચી લઇ જતા, તે જાણે તેઓ પોતાના આત્માને સંસારચક્રી ખેંચી લેતા હોયની! તેમ દેખાતા હતા.

એટલામાં શ્રી સુહસ્તિઆચાર્ય જૂદા જૂદા દેશોમાં વિહાર કરીને ફરી ત્યાં આવ્યા. તે સમયે, જેમને જરા પણ માન નથી એવા, સમકિત્તી શ્રાવકો જિનચૈત્યચક્રી પોતાની દૃષ્ટિ ફેગવીને ચમત્કારસહિત તે રથની સામું જોવા લાગ્યા. નવ પ્રકારનાં વાજિત્રો વાગતાં હતાં, તેથી આનંદમાં મગ્ન થતા લોકોને સ્વપ્ન જેવો મહોત્સવ થયો. ધર્મરૂપી સમુદ્રનાં મહાન્ ભોજનઓની સમાન સંખ્યાખંધ લભતા શ્રાવકોનાં પાતકો તે રથનાં દર્શનથી નાશ પામ્યાં. પ્રત્યેક દુકાનની શ્રેણિએ જિનભક્ત શ્રાવકો પૂજન કરવા લાગ્યા, અને કેસરના જળના છાંટા નાંખવા લાગ્યા. આમ ચતુર્વિધ સંધ અને ચતુરંગ સેનાએ પરવચ્ચો એવો તીર્થકરનો રથ મોહને ટાળનારી એવી યાત્રાએ ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં તે ત્રણે ખંડની લક્ષ્મીના આધારભૂત એવા સંપ્રતિ નૃપતિના ભાગ્યચક્રી ખેંચાતો હોયની! તેમ ધીમે ધીમે રાજ્યદ્વાર પાસે આવ્યો. ત્યાં રાજ્યએ અષ્ટ કર્મતું છેદન કરવાનેજ હોયની! તેમ અષ્ટપ્રકારી પૂજાએ લોકો પાસે પૂજન કરાવ્યું. પછી વૈતાલ્યપર્વત સુધીના સામંતોને તેડાવીને સંપ્રતિરાજ્યએ કહ્યું કે, “જે તમે બરેખરા મહારા ભક્ત હો તે સાધુઓના ઉપાસક થાઓ.”

આ પ્રમાણે સંપ્રતિરાજ્યના આદેશથી તેના સામંતો જૈનધર્મના સાધુઓના ઉપાસક થયા. શુદ્ધ યુદ્ધિયાગો સંપ્રતિરાજ્ય પણ આર્યદેશના સર્વ ભૂપોને જૈનધર્મી કરીને વિચારવા લાગ્યો. “હવે મહારે અનાર્ય દેશમાં કેવી રીતે જૈનધર્મનો વિસ્તાર કરવો? સાધુ વિના લોકોને ખીજ કોઇ ઉપદેશ આપશે? માટે પ્રથમ તો શ્રાવકોને ત્યાં મોકલવા. તેઓ ત્યાં જઇને ધર્મોપદેશ આપીને ત્યાંના લોકોને શ્રાવક કરશે.” એમ વિચારી બહુ શ્રાવકોને યતિનો વેષ આપીને પરદેશ મોકલ્યા, ને સાથે સૂચના આપી કે, “તમે ત્યાં ખેતાલીશ દોષ વર્જિત આહાર ગ્રહણ કરજ્યો ને સ્વાધ્યાય આદિ સર્વ સાધુની ક્રિયા કરજો. જેઓ એ પ્રમાણે કરશે, તેનો શ્રાસ બમણો કરી આપીશ. ને એ પ્રમાણે નહિ વર્તે તેમનો શ્રાસ સમૂળો લઇ લઇશ.”

એ ઉપરથી સાધુઓનો વેષ લઇને તેઓ નિર્વાહમાત્ર ધન પાસે રાખીને અનાર્ય દેશમાં ગયા. ત્યાંના લોકો તેમને શ્રી સંપ્રતિરાજ્યના ગુરુ જાણીને તેમનો ઉપદેશ શ્રવણ કરવા લાગ્યા. “અહિંસા, સત્યતા, ચોરીનો ત્યાગ, પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્ય એ પાંચ સૂત્રને વિષે સર્વે ધર્મ પ્રતિષ્ઠિત છે. વળી ધર્મથી પ્રાણી મહાન્ રાજ્ય, ઉત્તમ ભોજન, સૌભાગ્ય, આરોગ્ય, યોગ્ય કુટુંબ, ઉત્તમ સ્ત્રી, ઉત્કૃષ્ટ યશ વિલાસ, અને પ્રાંતે સ્વર્ગ તથા મોક્ષનાં સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અને અધર્મથી દારિદ્ર, પરની સેવા, દુષ્ટ સંગત, એકાકી પશું, દીનતા, હલકું ભોજન અને ક્ષુદ્ર પામે છે.”

આમ તેઓ તેમને ઉપદેશ આપે, અને લોકો પણ બદલામાં તેમને શુદ્ધ અન્ન પાન વહોરાવે. એમ કરતાં કરતાં તેઓમાના બહુ જૈનધર્મી થયા. જૈનધર્મ અંગિકાર કરીને જિનચૈત્ય કરાવવા લાગ્યા. પછી તેમણે સાધુઓને પૂછ્યું. “આપના ગુરુ કોણ?” તેઓએ ઉત્તર આપ્યો. “શ્રીસુહસ્તિ આચાર્ય.” અનુક્રમે અનાર્ય દેશમાં હવે સાધુઓનો વિહાર દઢ થયો જાણી સંપ્રતિ હર્ષ પામ્યો, અને ગુરુએ પણ તે ઉપરથી પોતાના શિષ્યો (ખરા સાધુઓ) ને ત્યાં વિહાર કરાવ્યો. એટલુંજ નહિ પણ જેઓ કૃત્રિમ સાધુ ઘડને પ્રથમ અનાર્ય દેશમાં ગયા હતા, તેઓએ પણ એ વેદ કાયમ રાખ્યા, ને મહણ કરેલું ચારિત્ર તે ગણ્યુંજ. પાળ્યું. છોડ્યું નહીં. સુકૃતિ પ્રાણિઓ આજેકું ત્યજતા નથી. કહ્યું છે કે:-મિત્રે એકવાર કાળકૂટ વિષ મહણ કર્યું; ને હવે ત્યજતા નથી;

કાચળો પણ પોતે ધારણ કરેલી પૃથ્વિને મૂકી દેતો નથી; તેમ સમુદ્ર પણ દુર્બલ વડવા-
ખિને વહન કર્યા કરે છે; પરંતુ ત્યજી દેતો નથી.

એકદા ગુરુ મહારાજએ (સુહૃસ્તિ આચાર્ય) કહ્યું. “ હું સંપ્રતિ રાજા ! તારે
દાન તો વિશેષ આપવું. કારણ કે, દાન વિના ભોગ નથી. જિનેશ્વર ભગવાને ચાર પ્રકા-
રનો ધર્મ કહ્યો છે, તેમાં પણ દાનધર્મ મુખ્યપણે વર્ણવ્યો છે; કારણ કે, દાનધર્મ વિના
બીજા ધર્મ કરી શકાય નહીં એવા છે. ” એ સાંભળીને રાજાએ શહેરે શહેર અને ગામે
ગામે બહુ દાનશાળા કરાવી.

વળી અન્ય કોઈ અવસરે ગુરુએ સંપ્રતિ રાજાને કહ્યું. “ હું રાજા ! જિનભવન,
જિનબિંબ, પુસ્તક લખાવવાં, ચતુર્વિધ સંઘ અને સાત ક્ષેત્ર—એટલાં વાનામા જે દ્રવ્ય
વાચ્યું હોય છે, તે અનંતગણું થાય છે, અને મોક્ષકૃણ આપે છે. કહ્યું છે કે—રાજાને અથવા
રાંકને, બુદ્ધિવંતને અથવા જંડને, નિરોગીને અથવા રોગીને, લક્ષ્મીવંતને અથવા દરિદ્રને,
બળવંતને અથવા નિર્બળને, રૂપવંતને અથવા કુરૂપવંતને, સૌભાગીને અથવા દુર્ભાગીને,
એ સર્વને મનુષ્ય જાતિ સમાન છતાં જે જે કર્મનો બંધ છે, તે તો યુક્તિવંત એવા જીવ
વિના છૂટતો નથી. અર્થાત્ પુન્યરૂપ યુક્તથીજ કર્મનો બંધ છૂટે છે. વળી જે ભવ્ય પ્રાણી
જિનેશ્વર ભગવાનના પ્રસાદ કરાવે છે, તે પ્રાણી હરિષેણની પેઠે ઝટ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.
તે આ પ્રમાણે:—પૂર્વે શ્રી હરિષેણ ચક્રવર્તિએ ગુરુના મુખથી ઉપદેશ સાંભળીને જામંડ
પૃથ્વિને વિષે આકાશને સ્પર્શ કરનારાં મંદિરો રચાવ્યાં; તેથી તેણે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને
મુક્તિ મેળવી હતી. ” આ સાંભળીને સંપ્રતિ રાજાએ પણ પોતાની ત્રણ ખંડ પૃથ્વિને
એવાં મંદિરોથી ભૂષિત કરી દીધી.

હવે તે રાજાએ જે દાનશાળા પ્રમુખ આરંભાવી હતી, તેમાં જે જે અન્ન અને
ઘૃતાદિ ભોજન બાકી રહેતું, તે તે શાળાના ઉપરી રસોઇયા પ્રમુખ લઇ જતા. એકદા
રાજાએ તે ઉપરીએને કહ્યું. “ જે ભોજન બાકી રહે, તે યતિએને આપવું. કારણ કે, તે
શુદ્ધ કહેવાય. કેમકે સાધુઓ પોતાને માટે નહિ કરેલો અને નહિ કરાવેલો એવો આહાર
રજા બહુ કરે છે. તમારા ઘરના નિર્વાહ માટે હું તમને ધન આપીશ અથવા તમારું
વાંછિત પૂર્ણ કરીશ. રાજાની આજ્ઞા થઇ એટલે પેલા દાનશાળાના અધિકારીઓ સાધુ-
ઓને પ્રાસુક અન્ન પાનાદિ આપવા લાગ્યા. આ અન્ન પાનાદિ વિશેષ અશુદ્ધ છતાં
સાધુઓ તો શુદ્ધબુદ્ધિથી બહુ કરતા.

સંપ્રતિ રાજાના સેવકો જે અન્ન પાનાદિ વહોરાવતા હતા, તે અશુદ્ધ છે એમ શ્રી
સુહૃસ્તિ આચાર્ય જણતા હતા, છતાં પણ તે પોતાના શિષ્યો ઉપર પુત્રની પેઠે રાગી
હોવાથી તેમણે કંઈ ગણકાર્યું નહીં. એક વાર એ વાતની શ્રી આર્યમહાગિરિને ખબર
પડી, તેથી તેમણે કહ્યું. “ અહો ! તમે ‘ રાજપિંડ સદાપ છે ’ એમ જણતાં છતાં તે બહુ
કરો છો ? અને બીજા સાધુઓને પણ તે બહુ કરવાને અનુજ્ઞા આપો છો ? તમને ખબર
નથી કે દાનશાળાનો આહાર સાધુને લેવો યોગ્ય નથી. તેમાં આધાર્કર્મ દાપ, ઉદ્દેશિક દાપ,
પૃતિકર્મ દાપ, મિશ્રજાતિ દાપ, સ્થાપના દાપ, પ્રાભૃત દાપ એ આદિ દાપ લાગે છે. ”
સુહૃસ્તિ આચાર્યે કહ્યું. “ હું પ્રભો ! આ ભક્તિમાન લોકો અમને અન્ન પાનાદિ આપે છે.
એઓ અમને એવો આહાર વહોરાવે એમ અમે કંઈ કહ્યું નથી. એ ખરું જોતાં તો તે
સ્વભાવિક રીતે પરને અર્થે નિપજાવેલ છે, ત્યારે તે વહોરવામાં શો દાપ ? એ આરાહ
નથી મુનિએ તૈયાર કર્યો, કે નથી તૈયાર કરાવ્યો, કે નથી તે તૈયાર કરવામાં અનુમોદના
આપી, પણ તે તો ગૃહસ્થે કરેલો છે ને વળી ત્રિકરણ શુદ્ધ છે, તો એવો આહાર લેવામાં
દાપ શા ? ” ત્યારે મહાગિરિ ગુરુ બોલ્યા. “ પાપ શાંત થાઓ ” પણ “ એમાં દાપ શેનો ”

એમ બોલવામાં તે પ્રાણિઓની અધોગતિ થાય છે. જળ પણ જૂડું વાપરનારા સાધુઓને એ સમાચારી પ્રમાણેજ વર્તવાનું કહ્યું છે. એથી વિરૂદ્ધ વર્તનારાઓને દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ” એ સાંભળીને બાળકની પેઠે ભયથી ધ્રુજતા સુહસ્તિ આચાર્ય આર્યમહાગિરિ ગુરુના ચરણ પંકજને નમીને બોલ્યા. “ હે સ્વામિન્ ! આ મહારો મહાન્ અપરાધ છે, તે આપ એકવાર ક્ષમા કરો. ફરી હું એમ નહિં કરું. ” ગુરુએ કહ્યું. “ એમાં તમારો શો દોષ છે ? એ તો આ દુષ્કર્મ આરાતુંજ કર્તવ્ય છે. ” એમ કહી ગુરુએ શિષ્યને પ્રતિષેધ આપ્યો. ત્યાર પછી ગુરુ અને શિષ્ય બન્ને શ્રી જીવંતસ્વામીની પ્રતિમાને વંદન કરવાને અર્થે અવંતીપુરીએ ગયા. ત્યાં જિનેશ્વરનાં દર્શન કરીને પછી તેઓ જ્યાં દર્શાણુભદ્ર નરેન્દ્ર અને ઇન્દ્ર પોત પોતાની ઋદ્ધિસહિત પ્રભુને વાંદવા આવ્યા છે અને જ્યાં એરાવત હસ્તિનો પદ લથડવાને લીધે ખૂંચી જવાથી તીર્થ થયેલું છે, ત્યાં આવ્યા. ત્યાં અનશન વ્રત ગ્રહણ કરીને મહાગિરિ આચાર્ય દેવલોકે ગયા. ત્યાંથી વ્યવીને તેઓ મોક્ષ પામશે. શ્રી સુહસ્તિ આચાર્ય પણ અનેક લવ્યજીવોને પ્રતિષેધ પમાડતા દેવગતિ પામ્યા. ત્યાંથી તેઓ પણ અવુક્રમે મુક્તિવધુને વરશે.

॥ ઇતિ આર્યમહાગિરિ અને આર્યસુહસ્તિસુરિની કથા. ॥

આર્યરક્ષિતસૂરિ.

શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિએ લવસમુદ્રમાં ખૂટતા એવા પોતાના કુટુંબને પોતાની વાણીરૂપી નાવવડે તાર્યા. એ આર્યરક્ષિતસૂરિનો દીક્ષાદિ સંબંધ શ્રી વજ્રસ્વામીના ચરિત્રમાં પૂર્વે કહેલો છે, ત્યાંથી જાણી લેવો. ત્યાર પછીનો સંબંધ એમ છે કે:-એકદા એ સૂરિ પોતાના કુટુંબને પ્રતિષેધ દેવાને ચાલ્યા, ત્યાં જઈને તેમણે પોતાના કુટુંબને ખરેખરો ષેધ આપ્યો. તે ષેધ સૈને લાગ્યો, ને તેની રુદ્રસોમા માતા અને બહેન વિગેરેએ સંયમ ગ્રહણ કર્યો. પણ પિતા સોમદેવ સંયમ પાળવાને અસમર્થ હતો. એટલે જો કે, તે પોતાના કુટુંબના આગ્રહથી સૈની સંગાથે ગામે ગામ, નગરે નગર, ને વને વન ચાલવા લાગ્યો; પણ લજ્જાને લીધે તેણે રજોહરણ પ્રમુખ ગ્રહણ કર્યાં નહીં. જ્યારે આર્યરક્ષિતે તેને દીક્ષા લેવાનું કહ્યું, ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે:-“ અહિ મહારા સંબંધીઓ છે, તેમની માંહિ હું લજ્જાઉં છું; માટે જો મને બે વસ્ત્ર, કુંડિકા, છત્ર, ઉપાનહ અને જનોઈ એટલાં વાનાં રાખવાની હા કહો તો હું દીક્ષા લઉં. ” ગુરુએ હા કહી, એટલે તેણે આજ્ઞાના વેષે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

એકદા ગુરુ દેવદર્શને ગયા, ત્યારે પૂર્વે શીખવી રાખેલા શ્રાવકના બાળકોએ સોમદેવ વિના અન્ય સર્વને વાંધા. એટલે એક જણે કહ્યું. “ આ સાધુને કેમ ન વાંધવા ? ” ત્યારે બીજા બાળકો બોલ્યા. “ આપણે સાધુઓનેજ વાંદીએ છીએ, અને એ સાધુ નથી. કારણ કે એણે તો ગૃહસ્થનાં વસ્ત્ર પહેર્યાં છે. તેથી એને કેમ વંદાય ? ” એટલે તો સરળ સ્વભાવી સોમદેવ કહેવા લાગ્યો. “ તમે બાળકો આ સાધુઓને વંદન કરો છો, અને મને કેમ નથી કરતા ? તો શું હું સાધુ નથી ? ” તેઓએ ઉત્તર આપ્યો. “ તમે કેવી રીતે સાધુ છો ? તમારી પાસે જે જે વસ્તુઓ છે, તે ઉપરથી તમે ગૃહસ્થ સમાન જણાઓ છો. ” એ ઉપરથી સોમદેવે એક વસ્ત્ર ખલા ઉપર સ્થાપ્યું, અને કુંડિકા, છત્ર, ઉપાનહ, જનોઈ, વિગેરેનો ત્યાગ કર્યો. વગી બાળકોએ બહુબહુ કહ્યું પણ ડૂકા એક પહેરવાનું ધોતીયું ન મૂક્યું.

એવામાં એક સાધુએ અતિ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવા માંડી, અને પ્રાંતે ભક્ત-પાનનાં પન્ચખખાણ કર્યાં. એટલે સર્વ શ્રાવકોએ એકત્ર મળીને તેનો અનશન મહોત્સવ કર્યો.

બીજા સાધુઓએ પણ તેની પાસે સમ્યક્ આરાધના કરાવી. પછી એ સાધુ જિનેશ્વરનાજ ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં મૃત્યુ પામીને દેવલોકે ગયો. તે વખતે તેનું કબોર વોશિરાવના નિમિત્તે આચાર્યે ધર્મ કહેવા માંડ્યો. “જે એ મૃત સાધુને ઉપાડે, તેને અનંત પુન્ય થાય; અને પ્રાંતે તે મુક્તિ પામવા યોગ્ય થાય.” તે ઉપરથી જૂદા જૂદા સર્વ સાધુઓ કહેવા લાગ્યા. “અમે તેને ઉપાડીશું.” સોમદેવે પણ કહ્યું. “હું તેને ઉપાડીશ.” ગુરુએ કહ્યું. “મૃત સાધુને ઉપાડનાર સાધુને દેવતા વિદ્ય કરે છે, તેમાં જે તે ક્ષોભ ન પામે તો દેવતાઓ પણ તેના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે.” સોમદેવે તેને ઉપાડવાનું કહ્યું. ત્યારે ગુરુ બોલ્યા. “તને વખતે આ બાળકો વિદ્ય કરશે” સોમદેવે તે સર્વ સહન કરવાનું કમ્બુલ કર્યું અને તે મૃત સાધુને ઉપાડવા લાગ્યો. તેવામાં ગુરુએ શીખવી રાખેલા પેલા બાળકો તેનું ધાતીયું ખેંચવા લાગ્યા. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “આહો સાધુઓ! એને એક વસ્ત્ર પહેરાવો.” સોમદેવ બોલ્યો. “જે જોવાનું હતું તે જોવાઇ ગયું.” એમ બોલતાં બોલતાં તેણે ચોક્કસ પહે પહેર્યો અને સત્ય સાધુ થયો.

હવે મૃતુસાધુને અગ્નિસંસ્કાર કર્યા પછી જ્યારે ગુરુ દેવમંદિરે દેવવંદન કરવા ગયા, ત્યારે શ્રાવકોએ સર્વ સાધુઓને અને સોમદેવને પણ વંદના કરી. તેથી એ સોમદેવ એટલો લજવાયો કે, શ્રાવકને ત્યાં તે ભિક્ષા લેવા જાય નહીં. એકદા ગુરુ આર્યરક્ષિત નજીકના બીજે ગામ ગયા, ત્યારે પોતાના બીજા શિષ્યોને કહેતા ગયા કે, “તમારે શુદ્ધ અન્ન લાવીને આહાર કરવો. સોમદેવને આહાર વિના રહેવા દેવો.” ગુરુ ગયા પછી બીજા શિષ્યોએ ભિક્ષા આણીને પોતે આહાર કર્યો, પણ સોમદેવને આપ્યો નહીં. એમ એક, બે, ત્રણ દિવસ ગયા. એ બધો વખત સોમદેવ આહાર વિના રહેલો. ગુરુ આવ્યા ત્યારે એ સર્વ તેણે તેમને નિવેદન કર્યું; ત્યારે ગુરુએ પોતાના બીજા શિષ્યોને કહ્યું. “કેમ, તમે મહારા પિતાને ભક્ત-પાન ન આણી આપ્યું?” પૂર્વે શીખવી રાખ્યા પ્રમાણે સાધુઓ બોલવા લાગ્યા. “એ પોતાની મેળે શા માટે ભિક્ષાર્થે નથી જતા?” એટલે ગુરુએ પણ સોમદેવને કહ્યું. “તમે આટલામાંથીજ કોઈને ઘેરથી યથેષ્ટ આહાર લઇ આવો.” ગુરુએ કહ્યું એટલે લજ્જા છતાં નિરુપાય હોવાથી તેણે કોઈ ગૃહસ્થના ઘરમાં છીંડીએથી પ્રવેશ કર્યો. તે જોઈને ગૃહસ્થે કારણ પૂછ્યું. ત્યારે સાધુએ કહ્યું. “લક્ષ્મી છીંડી એથી પેટેલી પણ શ્રેષ્ઠ જાણવી” તે સાંભળીને શ્રેષ્ઠી હર્ષ પામ્યો ને સાધુને મોઢકથી પ્રતિલાભ્યા. તે લઈને સાધુ ગુરુ પાસે આવ્યા ને પોતે આણેલા મોઢક બતાવ્યા. ગુરુએ અન્ય સાધુઓને તે વહેંચી આપવા કહ્યું. ત્યારે સોમદેવે કહ્યું. “એમણે મને બહુ વગો વ્યો છે, માટે એમને તો પથરા!” ગુરુએ કહ્યું. “એમ હોય નહીં. તમે રાજપણે રહ્યા હતા, ત્યારે પ્રથમ સેવકોને આપીને પછી આહાર લેતા હતા; માટે હવે પણ તેમજ કરો.” તે ઉપરથી તેણે બીજા સાધુઓને પેલા મોઢક વહેંચી આપ્યા, ને પોતે ફરી લાભોદય કર્મના યોગથી ખીર વહોરી લાવી પારણું કર્યું. ત્યારથી તે લાજ છોડી નિત્ય આહાર લેવા જવા લાગ્યા.

એકદા શ્રી આર્યરક્ષિતસૂરિ ભવ્ય જીવોને પ્રતિબોધ પમાડતા પાટલીપુર પત્તને ગયા. ત્યાં તેમની પાસે ધર્મ સાંભળવાને ચંદ્ર નરેશ્વર આવ્યો. ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો:—“જેવી રીતે દંતૂશળ વિના હસ્તી, વેગ રહિત અશ્વ, ચંદ્ર વિના રાત્રી, સુગંધ રહિત પુષ્પ, બળરહિત સરોવર, અને છાયારહિત વૃક્ષ, ચતુરાઇ વિના રૂપ, ગુણ વિના પુત્ર, ચારિત્ર હીન યતિ, અને દેવ વિના ભુવન શોભતાં નથી; તેવી રીતે ધર્મ વિના પુરુષ શોભતો નથી.” આ વો ધર્મોપદેશ સાંભળીને રાજાએ જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો. અતુકમે આર્યરક્ષિત સૂરિ પ્રમુખ સર્વ સૂરિઓ અવસરે દેવલોકે ગયા. ઇતિ આર્યરક્ષિતસૂરિની કથા.

નુદયનરાજર્ષિ.

અનર્થકારક એવા ધનને ભોગવતાં છતાં પણ જેણે પોતાનું ધૈર્ય ત્યજ્યું નહીં, એવા ઉદયન નૃપતિએ રાજર્ષિપદ મેળવીને પ્રાંતે મોક્ષમુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

એકદા શ્રી વીરપ્રભુ રાજગૃહ નગરને વિષે સમયસચ્ચા, એટલે તેમની પાસે અલયકુમાર ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા ગયો. ત્યાં તેણે એક ઉત્કૃષ્ટ મુનીશ્વર જોયા, તે ઉપરથી “તે કોણ છે?” એવું તેણે પ્રભુને પ્રશ્ન કર્યું. પ્રભુએ કહ્યું. “એ અંતિમ રાજર્ષિ ઉદયન નૃપ છે.” અલયકુમારે પૂછ્યું. “અહીં સંયમ કેમ ગ્રહણ કર્યો? અને એ મુક્તિ કેવી રીતે પામશે?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “સંયમ દેશના આલૂપણરૂપ વીતલય નામના નગરને વિષે ઉદયન રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ચેડા રાજાની પુત્રી પ્રભાવતી નામની પદ્મરાણી હતી. ત્યાં વિષયલોભુપ કુમારનંદી નામનો સોની રહેતો હતો. તેને એકદા એ દેવીઓનાં દર્શન થયાં. તે વખતે તેણે તેણીઓને પૂછ્યું. “આપ કોણ છો?” તેણીઓએ ઉત્તર આપ્યો. “અમે પચ્ચીલદ્વીપમાં રહેનારી હાસા અને પૃહાસા નામની દેવીઓ છીએ. જે ત્હારે ભોગની ઇચ્છા હોય તો તું ત્યાં આવ, અને અમારો પતિ થા.” એમ કહીને તે દેવીઓ ગયા પછી તે સુવર્ણકાર પણ તેણીઓનો પતિ થવાની ઇચ્છાએ કોઈ પુરુષની સગાથે નાવમાં બેસીને સમુદ્રમાં ચાલ્યો. રસ્તે તેણે સોખતીને પૂછ્યું. “ત્હારે હાસા-પૃહાસા દેવીઓનો યોગ કેવી રીતે થશે?” પેલાએ ઉત્તર આપ્યો. “સામા દેખાતા પર્વતના કાંઠે એક મહોટું વૃક્ષ છે, તેની હેઠળ નાવ જાય કે તુરત જે સાહસિક થઈને તેની શાખાને હસ્તવડે પકડી લે, ને રાત્રે ત્યાં વિશ્રામાર્થે ભારંડ પક્ષી આવે તેના ચરણે વળગી રહે, તે ત્યાં મૃત્યુ પામીને તે દેવીઓનો પતિ થાય.” પેલા સોખતીનું આવું વચન સાંભળી તે ઇચ્છત સ્થળે પહોંચ્યો. ત્યાં પેલી દેવીઓએ કહ્યું. “અમારે ત્હારું ત્હારા આ દહે કામ નથી.” એમ કહીને તેણીઓએ તેને તેને ઘેર મૂક્યો. ત્યાં તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો ને મૃત્યુ પામીને તે વ્યંતર થયો. ને એ પ્રમાણે પેલી દેવીઓનો ભર્તાર થયો.

પેલા સોખતી જેનું નામ નાગિલ હતું, તેનું પાછળ સમુદ્રમાં નાવ ભાગ્યું; ત્યાંથી તે તરીને બહાર નિકળ્યો ને પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરી. તેમાં તપશ્ચર્યા કરી મૃત્યુ પામી તે બારમે દેવલોકે દેવતા થયો.

હવે એમ બન્યું કે, તેજ બારમા દેવલોકના દેવતા નંદિશ્વરદ્વીપે યાત્રાર્થે ગયા, ત્યાં પેલા નાગિલે (જે મૃત્યુ પામીને દેવ થયો હતો તેણે,) ગળે મૃદંગ બાંધીને આવેલ વ્યંતર (મૂળ સુવર્ણકાર) ને ઓળખ્યો, ને પૂછ્યું. “તું વ્યંતર થયો, તને આ શું થયું?” તેણે ઉત્તર આપ્યો. “હું બહુ દુઃખમાં પડ્યો છું, મને આ મહા કષ્ટ થકી તાર.” પેલા દેવતાએ કહ્યું. “જે તું દેવાધેદવની નવીન પ્રતિમા કરાવીને ગોશીર્ધન દન આદિથી તેની ઉત્તમ પ્રકારે પૂજા કરીને ફરી અન્ય સ્થળે પણ તેની ઉત્કૃષ્ટ રીતે પૂજા કરાવે તો, તેજ ત્હારો આ કર્મથી નિસ્તાર થાય.” એ સાંભળીને વ્યંતરે એમ કર્યું, અને તેજ પ્રતિમાને તેણે કોઈ વહાણવાળાને વીતલય નગરે પહોંચાડવા કહ્યું. તેણે તે પ્રતિમા પ્રભાવતી રાણીને અર્પણ કરી. તે પ્રતિમાની પ્રભાવતી રાણીએ બહુ કાળપર્યંત પૂજા કરી, ને છેવટે પોતાનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું જાણી તે પ્રતિમાને તેણીએ પોતાની એક કૃષ્ણદી દારીને પૂજન કરવા અર્થે ભળાવી. તે દાસી પણ વિશેષ પ્રકારે તેનું પૂજન કરવા લાગી. રાણીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેણીએ શ્રી મહાવીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી, તે અનુક્રમે તેણીને છવ સૌધર્મ દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો.

હવે અહિં પાછળ પેલી કુબ્જ દાસી દેવાધિદેવની પૂજા કર્યા કરે છે, તેવામાં કોઈ ગંધાર નામનો શ્રાવક સર્વ સ્વળે દેવદર્શન કરતો કરતો, તેજ નગરમાં આવી પહોંચ્યો. તે ગંધાર કેટલોએક કાળ આ દાસી પાસે રહ્યો. ત્યાં અન્યદા તેને શરીરે કોઈ મહા વ્યાધિ થયો, ત્યારે આ દાસીએ તેની સમ્યક્ પ્રકારે સેવા કરી; તેથી તે શ્રાવકે હર્ષ પામીને તેણીને બહુ ગૃહિકાએ આપી. તેમાંની એક આવાથી તે કુબ્જનું રૂપ દેવાંગના સમાન થઈ ગયું, એટલે તે તેણીનું મન કોઈ પોતાને વાસ્તે ઉત્તમ વર યોગી કાઢવાનું થયું. તેવામાં કોઈએ તેને કહ્યું કે, “ અવંતીનો પ્રદોતન રાજા ત્હારે યોગ્ય છે. ” તેથી તેણીએ એક બીજી ગૃહિકા ખાધી; તેથી તે ગૃહિકાના અધિષ્ઠાયિક દેવતાએ તેણીનો મનોગત ભાવ અને તેણીનું રૂપ તે પ્રદોતન રાજા આગળ નિવેદન કર્યું. એટલે તે અનળગિરિ નામના પોતાના હસ્તિ ઉપર ખેશી ગુપ્ત રીતે ત્યાં જઈ પેલી દાસીને દેવાધિદેવની પ્રતિમાસહિત પોતાને સ્વળે લઈ આવ્યો.

અહિં પાછળ ઉદયનરાજાના હસ્તીનો મદ ગળવા લાગ્યો. તે ઉપરથી કારણ શોધતાં માલમ પડ્યું કે, દાસી તથા દેવાધિદેવની પ્રતિમાનું હરણ થયું છે. એટલે ઉદયન રાજા કોપાયમાન થઈ કેડ બાંધી મહા સેનાસહિત પ્રદોતન રાજાની અવંતી નગરીએ આવ્યો. ત્યાં આવીને ઉદયનરાજાએ પેલાની પાસે પ્રતિમાસહિત દાસી માગી, પણ તેણે તે આપી દેવાની ના કહી, તેથી મહા યુદ્ધ થયું. તેમાં ઉદયને પ્રદોતન રાજાને બાંધ્યો. દાસી ક્યાંલિક નાશી ગઈ, એટલે પ્રતિમા લઈ જવાનું કરતાં, તે ત્યાંથી ચળી નહિ. તેવામાં ઉદયનની પત્ની પ્રભાવતીનો જીવ જે સૌધર્મદેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, તે દેવ ત્યાંથી આવી ઉદયનને કહેવા લાગ્યો. “ હે ઉદયન ! ત્હારા મૃત્યુ પછી ત્હારા વિતલયનગરને વિષે ધૂનકોટિ પડશે, તેમાં સર્વ વસ્તુ દટાઈ જશે; માટે ત્હારે આ પ્રતિમા ત્યાં લઈ જવી નહીં. અહિંજ રહેવા દેવી. ” એ સાંભળીને ઉદયને તે પ્રતિમા ત્યાંજ રહેવા દીધી. પ્રદોતનના કપાળને વિષે ‘ આ મ્હારો દાસીપતિ છે ’ એવા અક્ષરો લખાવ્યા ને ત્યાંથી તે પાછો વળી નિકળ્યો, ને પોતાના નગર ભણી ચાલ્યો. માર્ગમાં પર્યૂપણપર્વ આવ્યાં, તેથી રાજા ત્યાં રહ્યો, ને તેણે તે દિવસે પ્રભુની પૂજા કરી. પોતે ઉપવાસ કરવાથી પોતાના રસોઇઆને યોલાવીને તેણે આદેશ કર્યો કે, “ તમે અંડપ્રદોતનને જઈ પૂજો, ને તેને જે રસોઇ રૂચે તેવી આપો. ” એટલે તેમણે જઈને પૂજ્યું. “ આજે આપને માટે શી રસોઇ કરવી છે ? ” પ્રદોતને વિચાર્યું. “ મને આજમુઠી તો કંઈ પૂજ્યું નથી, હુંતો નિત્ય ઉદયનની સાથે આહાર લઉં છું, અને મ્હારે માટે આજ ખૂદી રસોઇનું પૂજે છે; માટે નિશ્ચ આજે મને વિષ દશે. ” તેથી તેણે સેવકોને પૂજ્યું. “ તમે મને કંદી પૂજતા નહોતા, ને આજે પૂજો છો તેનું શું કારણ ? ” સેવકોએ રાજાની સર્વ હકીકત કહી, ત્યારે તેણે પણ કપટથી કહ્યું. “ હું પણ શ્રાવક છું, દુઃખમાં પર્યૂપણ પર્વ ભૂલી ગયો છું, તેથી હવે હુંએ એની સાથે ઉપવાસ કરીશ. ” સેવકોએ પ્રદોતને કહ્યું, તે રાજાને જઈને નિવેદન કર્યું. રાજાએ ત્યાં વિચાર્યું, “ અહો ! એ મ્હારો સમા નધર્મી છે, તો તેને ખમાવ્યા વિના પ્રતિક્રમણ કરવું તે શુદ્ધ થયું કહેવાય નહીં. ” એમ ધારી તેને બંધનથી છોડાવ્યો, ને તેને મસ્તકે સુવર્ણનો પટ્ટબંધ કરાવ્યો. પછી ખમાવીને તેને પોતાને નગર પાછો મોકલાવ્યો. ત્યાર પછી પ્રદોતનરાજા શુદ્ધ જૈનધર્મ પાળવા લાગ્યો. ઉદયનરાજા પણ પછી પોતાને નગરે આવી પહોંચ્યો.

એકદા પરમ અર્હત્સક્ત એવા એ ઉદયનરાજાએ શ્રી વીરપ્રભુની આગળ આ પ્રમાણે ધર્મ સાંભળ્યો:—“મઘ, વિપય, ક્ષાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ વાનાં જીવને સંસારસમુદ્રમાં નાંખે છે, વળી જે પ્રાણી આર્યદેશ, કૂળ, રૂપ, બળ, આયુ, યુદ્ધિ, અને

પરાક્રમ. એટલાં વાનાંસહિત મનુષ્યજન્મ પામીને ધર્મકાર્ય કરતો નથી, તે જડ પ્રાણી નાવને ત્યજી દઇને સમુદ્રમાં પડતું મૂક્યા જેવું કરે છે. ” ઇત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળીને વૈરાગ્ય પામી પોતાના ભાણેજને રાજ્યપાટે અભિષેક કરી તેણે શ્રી વીરજિત આગળ સંયમ લીધો. પછી નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતાં, દેશ પ્રદેશ વિહાર કરી અતુકમે ફરી ઉદયન રાજર્ષિ વીતલયનગરે આવ્યા. ત્યાં ભાણેજે, ‘ પોતાનું રાજ્ય એ પાછું લઈ લેશે ’ એમ ધારી તેને પારણામાં વિષ આપ્યું, પણ શાસનદેવીના સાન્નિધ્યથી સર્વ વિષ ઉતરી ગયું. અતે તે રાજર્ષિ મહાદ્યાનને વિષે લીન થઈ સર્વ કર્મનો ક્ષયજીકરીને મુક્તિ પામશે. ”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુએ અભયકુમારને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો, એટલે તેણે ઉમા થઇને એ ચરમ રાજર્ષિને ભક્તિસહિત પ્રણામ કર્યો. ત્યાર પછી અતુકમે આયુ પૂર્ણ થયે ઉદયનરાજર્ષિ મુક્તિ પામ્યા. પ્રભાવતીનો જીવ પણ મોક્ષ પામશે.

॥ ઇતિ ઉદયનરાજર્ષિની કથા ॥

મનકપુત્ર. ૧૧

બહુ પ્રાણીઓ મનક ક્ષુદ્ધિકની પેઠે સિદ્ધાંતના આરાધન થકી અને અર્થ ધારવા થકી સુખદ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

એકદા એમ બન્યું કે, શય્યાંભવ નામે બ્રહ્મણ્ય યજ્ઞ કરતો હતો, તે વખતે શ્રી પ્રભવસ્વામી પોતાની પાટે સ્થાપવાને યોગ્ય પુરુષની શોધમાં હતા. તેમણે ઉપયોગ મૂકીને જોયું તો પેલા યજ્ઞ કરનારા શય્યાંભવ બ્રહ્મણ્યને યોગ્ય જાણ્યો, એટલે તેને યજ્ઞકર્મ કરતો અટકાવવાને અને પ્રતિબોધ કરવાને પોતાના બે શિષ્યોને તેની પાસે મોકલ્યા. તેઓ તેના યજ્ઞ પાસે ગયા, ને કહેવા લાગ્યા. “ અહો ! તમે કષ્ટ કરો છો ! કષ્ટ કરો છો ! ” આમ બોલવાનું કરણ તેમને તેણે પૂછ્યું. ત્યારે તેઓએ ઉત્તર આપ્યો. “ અમારા ગુરુજી કહે છે કે, આ યજ્ઞના સ્તંભની ઊંડકળ તત્ત્વ છે. અર્થાત્ શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિમા છે. ” તપાસ કરતાં ત્યાંથી તે પ્રતિમા નિકળી, એટલે તો શય્યાંભવે પ્રતિબોધ પામી વૈરાગ્ય ધકી ગુરુ પાસે સંયમ અંગિકાર કર્યો.

અહિં પાછળ તેની સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી, તેણીને પુત્ર પ્રસવ થયો. માતાએ તેનું મનક એવું નામ પાડ્યું. તે અતુકમે વૃદ્ધિ પામ્યો એટલે માતાએ તેને નિશાળે મૂક્યો. કહ્યું છે કે—જેણે પહેલી અવસ્થામાં વિદ્યા, બીજી અવસ્થામાં ધન, અને ત્રીજી અવસ્થામાં ધર્મ ઉપાજ્યો નથી, તે પુરુષ ચોથી અવસ્થામાં શું કરશે ? એકદા નિશાળીઆ તેને ‘ ન બાપો-ન બાપો ’ કહી હસવા લાગ્યા. તે ઉપરથી ઘેર આવી તેણે પોતાની માતાને પુછ્યું. “ મહારા પિતાનું નામ શું ? અને તે ક્યાં ગયા છે ? ” માતાએ કહ્યું. “ તહારા પિતાએ જૈનધર્મની દીક્ષા લીધી છે. હમણાં તે શય્યાંભવસૂરિ જિનતત્ત્વજાના ભવ્યજીવોને પ્રતિબોધતા પાટલીપુત્ર નગરમાં છે. ” એ સાંભળીને માતાની આજ્ઞા લગ્ન મનક પિતાને મળવા ચાલ્યો. પાટલીપુત્રનગર પામે પહોંચ્યો, એટલામાં શય્યાંભવસૂરિ પોતેજ સ્થંડિલ જડને આવતા હતા. તેમને મનકે પૂછ્યું. “ શય્યાંભવસૂરિ ક્યાં છે અને તે કેવા છે ? ” સૂરિએ પ્રકારાંતરે ઉત્તર આપ્યો. “ હુંજ તે છું, તહારે એ સંબંધ અન્ય કોઈ આ ગળ જણાવવો નહીં. ” એમ કહીને તે તેને શાળામાં લગ્ન ગયા, ત્યાં મનકે તેમની પામે વ્રત અંગિકાર કર્યું. એમ કરતાં સૂરિએ જાણ્યું કે, મનક અદ્ય આયુ-યવાળો છે, નેથી તેનાથી સર્વ સિદ્ધાંતનું અધ્યયન થઈ શકશે નહીં; એટલે તેમણે સિદ્ધાંતનાથી નાનું

શ્રી દશવૈકલિક સૂત્ર રચીને મકનને પઠન કરવા આપ્યું. છ માસની અંદર તેણે અધ્યયન કર્યું. ને તે લઘુ વયનો છતાં ગુરુ ૧૧ ઉપદેશથી વૈરાગ્યવાસિત થયો. અતુકમે આયુષ્ય ને અંતે ગુરુએ સમ્યક્ આરાધન કરાવી અને મનક શુદ્ધભાવથી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગે ગયો. શ્રી સંઘ તે મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર કરી ગુરુ પાસે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા આવતાં ગુરુની આંખમાંથી આંસુ આવ્યાં. ઉપદેશને અંતે શ્રી સંઘે આંસુ પડવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, “તે મનક મહારો પુત્ર હતો.” ત્યારે શ્રી યશોભદ્રસૂરિ વિગેરે સાધુઓએ કહ્યું, “આપે અમને એ કેમ પૂર્વે ન નિવેદન કર્યું?” ગુરુએ કહ્યું, “જે હું મહારા પુત્રનો સંબંધ જણાવત તો એ મનક ચારિત્ર આરાધી શકત નહીં. અને વળી વૈયાવચ્ચ વિના કર્મનો ક્ષય પણ થાત નહીં.”

મનક અધ્યયન કરી રહ્યો તેથી હવે દશવૈકલિકનું કંઈ પ્રયોજન નથી, એમ ધારી ગુરુ શય્યાભવસૂરિ તેને પાઠું સિદ્ધાંત મધ્યે ક્ષેપવા લાગ્યા. ત્યારે શ્રીસંઘ અને યશોભદ્ર સૂરી તેમને વિનંતિ કરવા લાગ્યા. “હે ભગવન્! આ દશવૈકલિક સૂત્રને જૂદા સિદ્ધાંત તરીકે રહેવા દો. એ સિદ્ધાંતોનો સારભૂત ગ્રંથ સાંતુઓ ઉપર ઉપકારને અર્થે થશે.” એ ઉપરથી શ્રી શય્યાભવસૂરિએ દશવૈકલિક સૂત્રની સ્થાપના કરી. તે હવે સાધુઓ ભણે છે. જિનપ્રતિમાના દર્શનથી પ્રતિબોધ પામ્યા એવા અને પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને દશવૈકલિક સૂત્રના કર્તા એવા મનકના પિતા શ્રી શય્યાભવ ગણધરને હું વંદન કરું છું. મનકને અર્થે શ્રી શય્યાભવસૂરિએ પૂર્વમાંથી દશ અધ્યયનો ઉદ્ધર્યા ને તે સંધ્યાસમયે પણ પઠન કરી શકાય, તે ઉપરથી તેનું દશવૈકલિક એતુનું નામ પાડ્યું. આર્થ મનકે તેને છ માસમાં અભ્યાસ કર્યો ને છ માસ પર્યંત દીક્ષા પાળી. પછી તે સમાધિએ મૃત્યુ પામ્યો. ત્યાર પછી યશોભદ્રસૂરિના પૂછવાથી શય્યાભવસૂરિએ સંઘને આનંદ ઉપજાવવાને અર્થે દશવૈકલિક સૂત્ર કહ્યું.

॥ ઇતિ મકનપુત્રની કથા ॥

કાલિકાચાર્ય.

એકદા હઠ કરીને દત્તરાજને કાળિકાચાર્યને યજ્ઞનું કૃણ પૂછ્યું. ત્યારે તેમણે દત્તર આપ્યો કે, “યજ્ઞ કરનાર નરકગતિ પામે છે.” સાંભળ્યો:—તુરમણિ નામની નગરીને વિષે કાળિક નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ભદ્રા નામની બહેન હતી અને દત્ત નામનો તે બહેનનો પુત્ર હતો. અતુકમે કાળિકે ગુરુ પાસે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરી વૈરાગ્ય પામી સંયમ અહણ કર્યો. હવે દત્તને શિખામણ આપનાર કોઈ ન હોવાથી તે બહુ ઇચ્છાચારી થયો, એટલે તે ધીમેધીમે સાતે વસનનો સેવનાર થયો. અતુકમે દેવયોગે તે દત્ત જિતશત્રુરાજનો સેવક થયો. અજ્ઞાની એવા જિતશત્રુરાજને તેને વળી પ્રધાનપદ આપ્યું. એટલે તો તેણે અતુકમે સર્વ સેવકોને વશ કરી રાજને પણ કાઠી મૂકી પોતે રાજ્યપદ ધારણ કર્યું. કહ્યું છે કે:—હરાચારી પુરુષ, વાનર, સર્પ, વાઘ, બિલાડી, અને અગ્નિ. એટલાનો વિદ્વાનોએ કદી ઉપકાર કરવો નહીં. આ પછી એ વિદ્યાસઘાતિનો સન્નન પુરુષ તથા પ્રજા વિદ્યાસ કરતી બંધ થઈ. કારણ કે, જેઓ કૃણાચારથી બ્રહ્મ ધાય છે અને પરલોકથી બહીના નથી, તેનો કોઈ પણ વિદ્યાસ કરવું નથી.

હવે પાપી પ્રકૃતિવાળો દત્ત રાજ્ય કરવા લાગ્યો. ત્યારે જિતશત્રુરાજ કોઈ અન્ય સ્વયં ગુપ્ત રીતે રહ્યો. હરાચારી, મૂઠ અને અવિનીત દત્ત સર્વ રાજ્યક્રમે કબજે કરીને

સર્વને ઈર્ષ્યાનું ભાજન થયો. તેણે યજ્ઞ કરાવ્યો તેમાં તે અનેક જીવોને નિરંતર હણવા લાગ્યો. જેમ જેમ યજ્ઞને વિષે હુણાતા ગાણીઓના રુધિરનો પ્રવાહ પ્રસરતો ગયો, તેમ તેમ તે બહુ હુર્ષ ધરવા લાગ્યો.

એવામાં સૂરિપદને પામેલા એવા કાલિકાચાર્ય ત્યાં આવ્યા. તે સાંભળીને દત્ત ત્યાં આવ્યો, ને સૂરિને યજ્ઞનું ક્ષણ પૂછવા લાગ્યો. ત્યાં તેમણે ઉત્તર આપ્યો કે, “ ધર્મકાર્યથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પાપકાર્યથી નરક મળે છે.” ફરીને દત્તે પૂછ્યું. ત્યારે પણ ગુરુએ કહ્યું. “નરક પ્રાપ્ત થાય છે. કહ્યું છે કે:—અસ્થિને વિષે મહાદેવ વસે છે, માંસને વિષે કૃષ્ણ વસે છે, અને રુધિરને વિષે બ્રહ્મા વસે છે; માટે માંસ ભક્ષણ ન કરવું. જે પ્રાણી તલ કે સરસવના દાણા જેટલું પણ માંસ ભક્ષણ કરે, તે ચંદ્રમા અને સૂર્ય રહે ત્યાંસુધી નરકનાં દુઃખ સહન કરે છે. હે રાજન્! જે સાત દિવસ મધ્યે તહારા મુખને વિષે વિષ્ટા પડે તો જાણજે કે, તહારી નરકને વિષેજ ગતિ છે.” ત્યારે રાજા ક્રોધે ભરાઈને બોલ્યો. “હું ચાંડાળ! તહારી શી ગતિ થશે?” તેમણે ઉત્તર આપ્યો. “હું સંયમ પાળીને સ્વર્ગે જઈશ” ત્યારે દત્ત તેને પોતાના સેવક પાસે ખડ્ગવડે પ્રહાર કરાવવા લાગ્યો. તોપણ આચાર્યે તો એજ કહ્યું કે, “તહારી અધોગતિજ થવાની.” આમ તુરમિણી નગરીને વિષે દત્તરાજએ યજ્ઞનું ક્ષણ પૂછ્યું, ત્યારે સમયના જાણ કાલિકાચાર્ય હિતને અર્થે સત્યજ બોલ્યા; પણ ભય ન થયે. પછી દત્તે મનમાં વિચાર્યું કે, “જે હું સાત દિવસથી વધારે જીવીશ, તો જરૂર આ આચાર્યને હણીશ” પછી દુર્મતિ દત્ત તે આચાર્યની આગળ પોતાના સેવકોને મૂકીને પોતાના મહેલમાં સાત દિવસ રહેવા ગયો.

હવે અહિં જિતશત્રુરાજને તેની ભક્ત પ્રજાએ ગુપ્ત રાખ્યો હતો, તેને હુરે રાજ્ય અપાવવાને અર્થે પ્રગટ કર્યો. સાતમે દિવસે રાજમાર્ગની રક્ષા કરાતી હતી અને અશુચિ વસ્તુઓ રસ્તા ઉપરથી સાફ કરાતી હતી, તે દિવસને દત્તરાજએ ભ્રાંતિથી આઠમા દિવસ ગણ્યો, ને હુર્ષ પામી ઘોડા ઉપર આરૂઢ થઈ છત્ર ચામર ધરાવતો તે રાજ માર્ગે ફરવા નિકળ્યો. એવામાં કોઈ માળી પુષ્પનો કંડીઓ લઈને રાજમાર્ગે આવતો હતો, તેણે રસ્તે રાજાની સવારીમાં ઉચ્ચ મૃદંગ આદિ વાજિંત્રના નાદ સાંભળ્યા, તેથી તેને અકસ્માત્ એકદમ સ્થંડિલની ચિંતા થઈ. પણ બહુ લોકની ઠઠમાંથી નિકળાં શકાય તેમ નહીં હોવાને લીધે તેણે ત્યાંજ સ્થંડિલ કર્યું, ને પોતાની પામેના પુષ્પોનો સમૂહ તે ઉપર નાંખીને તે ઢાંકી દીધું. એટલામાં રાજાની સવારી ત્યાં આવી ને અચેતા પગની ખરીથી ઉડેલી વિષ્ટા તેના મુખમા પડી! એ જોતાંજ તેને સૂરિના વચનની ખાતરી થઈ ને પોતે એકદમ પોતાના મહેલ તરફ પાછો વળ્યો; પણ તેવામા પ્રધાનના મોકલેલા એક એવકે આવીને તેનો ઘાત કર્યો. તે મૃત્યુ પામીને સાતમી નારત્રીએ ગયો. જિતશત્રુરાજ ફરી પોતાને રાજ્યે આવ્યો ને કાલિકાચાર્યની સેવા કરી તેણે જે વચન અંગિકાર કર્યો.

|| ઇતિ કાલિકાચાર્યની કથા ||

બીજા કાલિકાચાર્ય.

શ્રીપુર નગરના રાજા પ્રજાપાળની રાણીએ એક પુત્ર પ્રનવ્યો. તેનું કાલિકાચાર્ય એક નામ પાડ્યું. વળી તેને ભાનુમતિ નામે પુત્રી હતી. વેળે વેળે કાલિકાચાર્ય એકદા ગુરુ પામે ગયો. ત્યાં વસેપદેમ સામળવાલી વેરાવ પામી તેને દીકરા મદનુ ફરી. તેણે બહુ પ્રવરને અપાવન કર્યો, તેથી ગુરુએ તેને આચાર્યપદ નામ પડ્યું. આદિ વચન રાજા

રાજાએ પોતાની પુત્રી ભાનુમતિને બ્રહ્મકુચ (ભરુચનગર) ના જિતારિરાજાને આપી. તેણીને બળમિત્ર અને ભાનુમિત્ર નામના બે પુત્રો થયા. તેમને એક બળસાનુ નામનો ભાણેજ હતો.

એકદા ત્યાં કાળિકસૂરિ ગુરુ આવ્યા, તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળીને બળમિત્ર અને ભાનુમિત્રના ભાણેજ એવા બળભાનુએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ત્યાંજ ગામમાં ગુરુના એક બાળ શિષ્યે ગંગાધર નામના પુરોહિતને વાદમાં જીત્યો. ત્યાર પછી ત્યાંથી વિહાર કરી ગયા અને ફરતા ફરતા ફરી પણ ત્યાંજ આવ્યા, ને બળમિત્ર તથા ભાનુમિત્ર રાજાના આગ્રહથી ત્યાં ચોમાસુ રહ્યા. હવે પેલા ગંગાધર પુરોહિતને પૂર્વના વૈરને લીધે મનમાં એમ આવ્યું કે, “એ આચાર્યને ગામમાંથી કઢાવી મૂકાવવા.” એમ ત્રિચારી તેણે છાની રીતે ભૂપતિ પાસે જઈને કહ્યું. “હે દેવ! જ્યાં આ સાધુઓ વિચરે છે, ત્યાં માણસો ગએ છતે ગુરુના પગતું આક્રમણ થવાથી અર્થાત્ ગુરુના ચરણતું ઉદ્ધવન થવાથી પાપના કારણરૂપ અવજ્ઞા થાય છે. વળી હે દેવ! જ્યાં દેવ અને સાધુની પૂજાતું ક્વચિત્ ઉદ્ધવન થાય છે, તે પાપ રાજાને લાગે છે; અને તેનો મહા ભય ભોગવવો પડે છે.” રાજાએ કહ્યું. “શું કરીએ! ગુરુજી શાંતિથી રહ્યા છે, તેમને કેમ કહેવાય કે જતા રહો?” પુરોહિતે કહ્યું. “નગરમાં ઘેર ઘેર નવીન રસોઈ કરાવો અને જ્યારે ગુરુ વહોરવા આવે ત્યારે તેમને કહેવું કે, ‘આપને માટેજ આ રસોઈ કરાવી છે.’ એમ કહેશે એટલે અને પછીક આહાર જાણીને ગુરુ પોતાની મેળે અહિંથી બીજે જતા રહેશે.” ભૂપે એ પ્રમાણે કર્યું, એટલે ગુરુ પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં ચોમાસુ રહેવા ગયા. ત્યાં તેમનો મહાન્ પ્રવેશ મહોત્સવ થયો. ત્યાં શાલિનાહન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેણે પર્યુષણપર્વે આવ્યાં જોઈને પૂછ્યું. “હે સ્વામી! પર્યુષણપર્વે ક્યે દિવસે કરશું?” ગુરુએ કહ્યું. “ભાદ્રવા શુદ્ધિ પાંચમીને દિવસે.” ભૂપતિએ કહ્યું. “પાંચમીને દિવસે તો અહિં ઇંદ્રમહોત્સવ થાય છે, માટે જે તેની (પાંચમની) પહેલાં કે પછી પર્યુષણ મહોત્સવ થાય તો હું પણ તે સમયે તપ-નિયમ-જિનાલયમાં આવ્છવ પ્રમુખ કરાવું.” ગુરુએ કહ્યું. “ભાદ્રવા શુદ્ધિ પાંચમ પછી એક પહેરે પણ એ પર્યુષણ ઉત્સવ ન થયો જોઈએ, પણ તે પહેલાં કરવો હોય તો થાય. કહ્યું છે કે:—તે કાળ તે સમયને વિષે શ્રમણ ભગવાન્ શ્રી મહાવીર સ્વામીએ આષાઠ ચોમાસાના એક માસ અને વીસ દિવસ (આષાઠ શુદ્ધિ પૂનમથી પચાસ દિવસ) વીતે છતે પર્યુષણ કર્યાં છે. વળી આષાઠ શુદ્ધિ પૂનમથી એક માસ અને વીસ દિવસ ગએ છતે પર્યુષણપર્વે જાણવું. પછી જેમ આષાઠ શુદ્ધિ દશમથી આષાઠ શુદ્ધિ પૂનમ સુધી પાંચ દિવસની અનુજ્ઞા લેવાય છે, તેમ ઉપદ્રવાદિ કારણ હોય તો *શ્રાવણ વદિ પાંચમથી માંડીને ભાદ્રવા શુદ્ધિ પાંચમ સુધી પાંચ પાંચ દિવસની અનુજ્ઞા લેવી. પરંતુ ઉપદ્રવાદિ કારણને લીધે ચોથને દિવસે પણ સંવત્સરીપર્વ કરવું હોય તો થાય છે.”

રાજાએ આચાર્યનું વચન માન્ય કર્યું, ત્યારે સૌએ ઉત્તરવારણાં કર્યાં. સર્વ શ્રાવણાએ, સર્વ આચાર્યને સમ્મત એવું સંવત્સરી પર્વે કાળિકાચાર્યની સાથે ચોથને દિવસે કર્યું. પછી સર્વ આચાર્યોએ સર્વ ઠેકાણે કાળિકાચાર્યની પેઠેજ સંવત્સરી પર્વ કર્યું. કહ્યું છે કે:—ગીતાર્થ આચાર્યો કંઈ પણ પ્રયોજનને ઉદ્દેશીને જે કંઈ આચરણ કરે છે, તેમાં દાખ તો સ્વરૂપમાત્ર (થોડો) અને ગુણ ઘણા હોય છે, માટે સર્વ લોકોને તે પ્રમાણ થાય છે. ગીતાર્થ આચાર્યોએ કહેલી આચાર સંબંધી આજ્ઞા, જે તીર્થંકર ભગવાનની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ ન હોય તો તે ભગવાંતની આજ્ઞાજ સમજવી. કોઈ પણ ગીતાર્થ આચાર્ય દંભ અથવા કંપ નહિ કરતાં કંઈ કારણથી કોઈ સ્થાનકે જો અસાવધ આચરણ કરે

છે, અને જો બીજા આચાર્યો તેને રોકે નહિ તથા તે વાત બહુ સમ્મત થાય તો તે આચારજ સમજવો.

હવે એક વખતે કાલિકાચાર્ય ઉજ્જયિનીમાં હતા, ત્યારે પોતાના શિષ્યોને પ્રમાદ વશ થએલા જોઈને તેમણે કહ્યું કે, “અરે સાધુઓ! મન પાળવામાં લેશમાત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવો. કારણ કે, પ્રમાદ સાધુઓને સંસારસમુદ્રમાં નાંખી દે છે. કહ્યું છે કે:—ચૌદપૂર્વિ, આ હારક લખિવવાળા, મન:પર્યવજ્ઞાનવાળા, તથા વીતરાગ (ઉપશમ) ચારિત્રી એવા પુરુષો પણ પ્રમાદના વશથી તુરંત ચારે ગતિમાં જાય છે. ધર્મમાં પ્રમાદ કરવાથી જે હાની થાય છે, તે ચોરના લૂંટવાથી, અગ્નિએ બળવાથી, અને જૂવટામાં હાડરી જવાથી પણ થતી નથી.” ગુરુએ અંવી શિષ્યામણુ આપી, તેમણે શિષ્યોએ પ્રમાદ મૂક્યો નહીં; ત્યારે કાલિકાચાર્યે વિચાર કર્યો કે, “આ પ્રમાદી શિષ્યોનો ત્યાગ કરીએ. કહ્યું છે કે—જે શિષ્યો પોતાની મરજી પ્રમાણે જાય, આવે, ઉભા રહે તથા બેસે, એવા સ્વચ્છંદ ચાલનાર શિષ્યોનો ગુરુએ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ત્યાગ કરવો.” એમ વિચારી સાધુઓને પ્રમાદથી છોડાવવા માટે શર્યાતર શ્રાવકને શિષ્યામણુ દઈને કાલિકાચાર્યે રાત્રીએ છાતા નિકળ્યા, તે સુવર્ણભૂમિએ પોતાના સાગરચંદ્ર નામના શિષ્ય પાસે આવ્યા. ત્યારે “કોઈ વૃદ્ધ સાધુ આવે છે” એમ જાણી સાગરચંદ્રે ઉભા થઈને વંદન કરીને કહ્યું કે, “આપ અહિંજ રહો.” પછી કાલિકાચાર્યે ત્યાંજ રહ્યા, પણ સાગરચંદ્રે એમને ઓળખ્યા નહીં.

પછી વ્યાખ્યાન પૂર્ણ ગયા પછી સાગરચંદ્રે ગુરુને પૂછ્યું: “હે મહાનુભાવ! આજે મેં કેવું વ્યાખ્યાન કર્યું?” ગુરુએ કહ્યું. “શ્રેષ્ઠ.” એટલે તો સાગરચંદ્ર ગુરુએ વખાણેલી પોતાની વ્યાખ્યાન કળાથી બહુ હર્ષ પામ્યા. પછી બંને આચાર્યોએ ધર્મના સ્થાપન અને ઉત્થાપનને માટે વાદ કર્યો. તેમાં સાગરચંદ્રે કહ્યું કે, “પરલોકને વિષે મુજ દરનારો ધર્મ નથી. પરલોકમાં રહેનારના સાક્ષાત્ અભાવથી પ્રથમ પરલોકજ નથી, તો પછી પુન્ય પાપનું ફળ કોણ ભોગવે?” કાલિકાચાર્યે કહ્યું. “હું મુખી છું, દુઃખી છું, એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ જે મનુષ્યમાત્રને છે, તેનો અનુભવનાર કોઈ પણ હોવો જોઈએ. એ અનુભવ, પંચ મહાભૂતના સમુદાયથી જૂદા પડી તેમાંજ કોઈ પણ બાધા વગર રહેનાર આત્માથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિના બીજી કંઈ વસ્તુથી ઉત્પન્ન થાય? એ પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપરથી આપણા શરીરમાં આત્મા સિદ્ધ થાય છે, અને આપણાથી બીજા લોકોના શરીરમાં તો અનુમાનથી મિદ્ધ થાય છે. તે આવી રીતે:—પ્રાણીમાત્ર જે કંઈ કરે છે, તે પોતાની બુદ્ધિથી તથા ઇચ્છાથી કરે છે. એ વાત પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અને બુદ્ધિ તથા ઇચ્છા છે, તે ચેતન-આત્મા વિના બીજી વસ્તુને સંભવતી નથી.”

હવે અહિં પાછલી રાત્રીએ સાધુઓ ઉડ્યા અને ગુરુને જોડાવવા લાગ્યા, પણ કોઈએ ઉત્તર આપ્યો નહીં. તેથી તેઓએ શૂન્ય ચિત્તવાળા થઈને ગર્યાતર શ્રાવકને પૂછ્યું કે, “ગુરુ ક્યાં છે?” તેણે કહ્યું. “જ્યાં તમે પોનેજ પોતાના ગુરુની નિધિત જતરૂના નથી, ત્યારે પછી હું છું જાણું.” આ પ્રમાણે ગર્યાતર શ્રાવકે મરકરી કરીને પછી સાધુઓને કહ્યું કે, “ગુરુ, પ્રમાદી એવા તમને ત્યજી દઈને ચાલ્યા ગયા છે.” પછી તે ગર્વ માધુઓ પ્રમાદનો ત્યાગ કરી ગુરુએ કહેલી વિધિ પ્રમાણે ચારિત્ર પાળવા લાગ્યા. પછી ગુરુએ વેળુ (રેતી) થી એક કોથળી ભરીને તે પાડી ખાડી કરી. તેજ પાડા વેળુથી ભરી, એમ વારંવાર કરવાથી વેળુ ટોળાઈ જવાને લીધે અર્ધાઅર્ધ દેખાવા લાગી. તે દેખાડીને ગુરુએ શિષ્યોને કહ્યું કે, જોતમન્વાની પામેથીજ વિદ્યા પડતી આવી છે કે. તેમ આ વળુનું આદું દેખાવાપણું છે તેમ.”

એકદા મ્હી કાલિકાચાર્યે પ્રતિજ્ઞાનપુરને વિષે સાતુર્માન રહ્યા હતા. તે વખતે પ્રથમ

દેવલોકનો સ્વામી ઇંદ્ર મહાવિદેહ ક્ષેત્રને વિષે શ્રી સીમંધરસ્વામીને વંદન કરવા ગયો. ત્યાં પ્રભુએ કહ્યું કે, “ સર્વ તીર્થાથી શત્રુંજયતુ તીર્થ ઉત્તમ છે, અને કાળિકાચાર્ય જેવું નિગોહતું સ્વરૂપ કહે છે, તેવું બીજા કોઈ કહેતો નથી. ” પછી ઇંદ્ર વૃદ્ધ બ્રાહ્મણતું રૂપ લઇને સાહુપોરસીને સમયે ગુરુ કાળિકાચાર્ય પાસે આવ્યો. ત્યાં ગુરુને પ્રણામ કરીને તેણે કહ્યું. “ હે ભગવન્! મને નિગોહતું સ્વરૂપ કહો. ” ગુરુએ તે યથાર્થ કહ્યું. ત્યારે વળી ઇંદ્રે પૂછ્યું. “ હે ભગવન્! હું વૃદ્ધ થયો છું, અને અનશન અહુણ કરવાની ઇચ્છા કરું છું; માટે મહાર્ આયુષ્ય કટલું છે? ” ગુરુએ જ્ઞાનથી જાણીને કહ્યું કે, “ તહાર્ આયુષ્ય બે સાગરોપમતું છે. ” આથી તો ઇંદ્રે હાથે પામીને પોતાતું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. પછી તેણે વિચાર્યું કે, “ જેવો નિગોહનો વિચાર શ્રી સીમંધરસ્વામીએ કહ્યો હતો, તેવોજ ગુરુએ કહ્યો. ” પછી ઇંદ્રે કહ્યું. “ હે ગુરો! જ્યાંસુધીમાં સાધુઓ અહિં આવશે, ત્યાં સુધી હું રહીશ. ” ગુરુ મ કહ્યું. “ તહાર્ સ્વરૂપ જોઇને સાધુઓ નિચાકું કરશે ” ગુરુનાં આવાં વચન સાંભળી ઇંદ્ર પત્થરના ચોરાશી સંભવાળા ઉપાશ્રયતું બારણું મૂકી સ્થાનકથી ફેરવી બીજી તરફ કરીને ચાલ્યો ગયો.

પાછળ સાધુઓ પણ વિહાર કરીને આવ્યા. તેમણે ઉપાશ્રયતું બારણું બીજા ઠેકાણે જોઇને પૂછ્યું. “ હે ભગવન્! આ બારણું કોણે ફેરવી નાંખ્યું? ” પછી ગુરુ મ ઇંદ્રના આગમન વિગેરેની સર્વે વાત કહી, એટલે તે સર્વે સાધુઓ હર્ષ પામ્યા.

॥ ઇતિ બીજા કાળિકાચાર્યની કથા ॥

ત્રીજા કાલિકાચાર્ય.

જિનેશ્વર પ્રભુના શાસનને વિષે નિરંતર પ્રણામ કરનારાઓ આતોક અને પરતોક ક્રમાં કાળિકાચાર્યની પેઠે મુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

મગધેશને વિષે ધારાવાસનગરમાં વજ્રસિંહ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને સુરસુંદરી નામે પ્રિયા હતી. તેઓને કાળિકકુમાર નામે પુત્ર અને સરસ્વતી નામે પુત્રી હતાં. એકદા કાળિકકુમાર કેટલાક રાજપુરુષો સહિત ક્રીડા કરવા માટે વનમાં ગયો હતો, ત્યાં તેણે ગુણધર નામના સૂરિને દીડા, એટલે તે વંદના કરીને તેમની આગળ બેઠો. ગુરુએ તેને ધર્માપદેશ આપ્યો કે, “ નર ભવ, મનુષ્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, શ્રેષ્ઠ કૂળ, ઉત્તમ રૂપ, આરોગ્ય, લાંબુ આયુષ્ય, ઉત્તમ બુદ્ધિ, ધર્મ શ્રવણ, ધર્મતું અહુણ, તેની ઉપર શ્રદ્ધા અને સત્તર પ્રકારનો સયમ એટલાં વાનાં આ સંસારને વિષે પામવાં હુંલભ છે. ” ગુરુનો આવો ધર્માપદેશ શ્રવણ કરીને બોધ પામેલા કાળિકકુમારે માતા પિતાની આજ્ઞા લઇ સરસ્વતી બહેનસહિત ગુરુની પાસે ચારિત્ર અંગિકાર કર્યું. પછી તે કાળિકમુનિ ગુરુની પાસે અભ્યાસ કરતો છતો સાહિત્ય, ન્યાય, વ્યાકરણ, છંદ, અલંકાર અને નાટકાદિ આગમને વિષે પ્રવીણ થયો. પછી ગુરુએ તેને યોગ્ય જાણીને સૂરિપદ આપ્યું; એટલે તો તે પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરતાં છતાં અનેક ભવ્ય જીવાને પ્રબોધ પમાડવા લાગ્યા.

એકદા કાળિકાચાર્ય ઉજ્જયિનીનગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં સમવસથ્યા. તે વખતે પ્રાપ્ત થયું છે પ્રવર્તિનીપદ જેણીને એવી સરસ્વતી સાધ્વી આચાર્યને વદન કરીને પાછી નગરના દરવાજામાં આવતી હતી, એવામાં ત્યાંનો ગર્દભિરરાજા, કે જે તેજ અસરે નગરની બહાર ફરવા જતો હતો, તેણે સરસ્વતીના રૂપને જોઇને તેણીને બળાટકારે પો-

તાના અતઃપુરમાં મોકલાવી દીધી. ગુરુએ ગદ્મિલ્લ રાજતું આવું કૃત્ય જાણી સાધ્વીને ઠોઠાવવા માટે શ્રી સંવને રાજા પાસે મોકલ્યો. પછી શ્રી સંધે રાજા પાસે જઇને કહ્યું, “હે સ્વામિન્! એ મહા સાધ્વીને છોડી દો. તપરૂપ ધનવાળા તપસ્વીઓ જે રાજાની ભૂમિમાં તપ કરે છે, તેનો છઠ્ઠો ભાગ રાજાને પણ મળે છે; માટે એણીને છોડી દો. વળી તમે પ્રજાતું પાલન કરનાર છો, તપસ્વીઓને રાજાનોજ આધાર છે. કહે છે કે:—રાજાના હસ્તની છાયાનો આશ્રય કરીને સુખે રહેલા નિભેય પ્રાણીઓ ધર્માદિ કાર્યને વિસ્તારે છે. શ્રી સંધનાં આવાં વચન સાંભળી રાજાએ કહ્યું “હું એણીને નાહ છોડું, આવો ઉપદેશ તમારે ઘેરજ ઘો, પણ રાજાની આગળ નહીં.” પછી શ્રી સંધે તે સર્વ હડીકત ગુરુને કહી, એટલે ગુરુએ પોતે રાજા પાસે જઇને કહ્યું. “હે રાજન્! આ તપસ્વિની મહારી ખડેન થાય છે, માટે એણીને છોડી દો. તમે પ્રજાપાળ છો, અને તપસ્વીઓના આધાર છો.” આ પ્રમાણે ગુરુએ ખહુ કહ્યું. છતાં જ્યારે રાજાએ સરસ્વતી સાધ્વીને છોડી નહીં, ત્યારે તેમણે પોતાને સ્થાને આવીને શ્રી સંધને ઘોલાવીને કહ્યું. “આ દુષ્ટ રાજાએ સરસ્વતીનું હરણ કર્યું છે, તો એને શિક્ષા કરવી જોઇએ. કારણકે સામર્થ્ય છતાં જે પુરુષ જનમતથી વિરુદ્ધ એવા માણસને નથી શિક્ષા કરતો, તો તેને પારાંચિત (ખહુ) પાપ લાગે છે. કહ્યું છે કે:—મહોદરા મુનિઓ પોતાની પુલાકલખિંચએ કરીને દેવ, ગુરુ, અને સંધના કાર્યને માટે ચક્રવર્તીની સેનાને પણ ચૂણ કરી નાંખે છે. એમ કહીને તેમણે પોતાનો વેપ સાધુને આપી અને શ્રી સંધને ભલામણ કરી પોને શકકૂળરાજા ના મ્હેરુ દેશને વિષે ગયા. ત્યાં રાજા પાસે જઈ પોતાની કળા દેખાડી અને મુંદર વચનો કહી તેને આનંદ પમાડ્યો. આ પ્રમાણે કાળિકાચાર્યે હર્ષિત કરેલા રાજાએ તેમને કહ્યું. “આપને જે કાર્ય હોય તે કહો.” ગુરુએ કહ્યું. “અવસર આવેથી કહીશ.”

એકદા શકકૂળરાજા સભામાં બેઠો હતો, એવામાં તેને માધનમિહરાજાએ એક દ્વન્ની સાથે ઠરીસાહત એક ક્યોણું મોકલ્યું. તે જોઈને શકકૂળરાજા શ્યામ મુખવાળા થઈ ગયો. પછી તે ક્યોણાને મસ્તક ઉપર ચડાવીને શકકૂળરાજાને સાવનસિંહ ભૂપતિના હ્તને ઉતારો આપ્યો. પછી કાળિકાચાર્યે શકકૂળરાજાને એકાંતમાં ઘોલાવીને ક્યોણાની પ્રાપ્તિ સંબંધી સર્વ વાત પૂછી. એટલે તેણે કહ્યું કે, “અમારા છન્તુ રાજાઓમાં એક સાધનાસંહ નામનો મુખ્ય રાજા છે, તે જ્યારે અમારે રાજ્યયોગ્ય પુત્ર થાય, ત્યારે ઠરીસાહત ક્યોણું મોકલે છે. તે વખતે અમારે પોતાનું મસ્તક છેદીને તેને મોકલવું જોઇએ.” પછી સૂરિએ કહ્યું. “એવો કોણ મૂર્ખ હોય કે, જેનાથી મુખ પામી શકાય એવું પોતાનું મસ્તક આપી દે?” રાજાએ કહ્યું કે, “શુ કરીએ! અમે પરવશ પડેલા છીએ.” કાળિકાચાર્યે કહ્યું. “જો તમે મહાર્ કરું કરો તો દીર્ઘકાળમુધી છવી મોકો.” રાજાએ કહ્યું. “આપ જ્ઞાની છો માટે અમારા છન્તનો ઉપાય કહો.” કાળિકાચાર્યે કહ્યું. “હ. જજયિની નારે ઉત્તમ નગરી છે, તેને ધન્તુ ગામ છે, માટે જો તમે સર્વ રાજાઓ એકા થઈને મહારી માથે આવો, તે હું તમને ત્યાંનું રાજ્ય આપાવી દઉં. માટે તમે સર્વ રાજાઓને લેડાવો.” પછી સર્વે (છન્તુ) રાજાઓ એકઠા થઈ વિચાર કરી પોત પોતાની ચતુરંગિણી મના લઈ કુટુંબસહિત વાડ્યા; પરંતુ મ્ન્નામાં વર્ષાકાળપ્રાપ્ત થવાથી તેઓએ મોરહ દેશનાં આવેલા ઉંદુકર્પવનની પાને પલાય કર્યો.

વિલખ ઘવાને લીધે ભાતુ થઈ રહેવાથી સર્વે રાજાઓએ આચાર્યને કહ્યું. “હે કાળિક અવધૂત! ભાતા પવતા સ્ત્રી રીને ઉજ્જયિની નગરીએ પહોચીશું અને ત્યાંનું રાજ્ય લઈ મઠીશું?” આચાર્યે કહ્યું. “સ્થિત ધાઓ, મેા માઈ ઘરો. આ વખતે સ-સ્વતી સાધ્વી આંબિલનો તપ કરતી હતી, તે વાત માનવદેવીએ આચાર્યને કહી,

પુત્ર પ્રસવ્યો. ઉઘોતકારક હોવાથી તેનું પ્રદુમ્ન એવું નામ પાડ્યું. બીજે દિવસે સત્ય-
લામાએ પુત્ર પ્રસવ્યો, તેનું ભાતું એવું નામ પાડ્યું.

એવામાં એમ બન્યું કે, ધૂમકેતુ નામનો કોઈ દેવતા રુક્મણીના ગૃહને વિષે ગુપ્ત
રીતે પ્રવેશ કરીને બાળકને લઈને વેનાકથ્ય પર્વત ઉપર જતો રહ્યા. ત્યાં ટંકશલા ઉપર
બાળકને મૂકીને તે દેવતા ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. એવામાં ત્યાં કોઈ કાળસંવર નામનો
વિદ્યાધર આવી ચઢ્યો, તે બાળકને જોઈ પોતાને ઘેર લઈ ગયો, ને તેને પાલન કરવાને
અર્થે તેણે પોતાની કનકમાળા નામની પત્નિને આપી તેને પુત્રસ્થાને સ્થાપ્યે. ને તેણી
ને કહ્યું કે, “તારે એવી વાત બહાર પાડવી કે, ‘મને ગૃહગર્ભ હતો તે આજ પ્રસવ્યો
છે.’ તેણીએ તો તેમ કશું, ને બાળકનું ઉત્કૃષ્ટ તેજ જોઈ પ્રદુમ્ન એવું નામ દીધું. ત્યા
તો તે સ્તનપાન આદિથી વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો.

પાછળ દ્વારિકામાં તો શ્રી કૃષ્ણ પુત્રને વિયોગે અતિ દુઃખી થવા લાગ્યો તે જોઈ ના
રહે જઈને શ્રી સીમંધરસ્વામી પાસેથી પ્રદુમ્નના હરણ સંબંધી સર્વ વાત જાણી લીધી.
ને તે સર્વ વાત શ્રી કૃષ્ણને કહી. પછી રુક્મણીને પણ કહ્યું. “તે પૂર્વભવને વિષે કોઈ
મોરલીનાં ઇંડાં કંકુવાળાં કરીને કોઈ સ્થાનક મૂકી રાખ્યાં, ને સોળ પહોર સુધી એમને
એમ રહેવા દીધાં. ત્યા સુધી મોરલા ‘એ ઇંડા પોતાનાં નથી.’ એમ જાણી બહુ દુઃખ
પામી. સોળ પહોર પછા તને દયા આવી એટલે તેં તે ઘોડ નાંખ્યાં. એટલે મોરલાએ
પોતાનાં ઇંડાં એાળખ્યાં ને તે બહુ હર્ષ પામી. આવા વિયોગકર્મ કરાવવા થકી હે રુક્મિ-
ણી! તને પણ તારા પુત્રનો સોળ વર્ષપર્યંત વિયોગ રહેશે. એ વાત હું શ્રી સીમંધર
સ્વામી પાસેથી સાંભળી આવ્યો છું.” એ સાંભળીને રુક્મણીને કબ્ક આશા રહી.

હવે પ્રદુમ્નકુમાર તો વૃદ્ધિ પામતો સર્વ શાસ્ત્રમાં કુશળ થયો ને યુવતીઓના ચિત્તને
વિષે પ્રમોદ ઉપજાવવા લાગ્યો. ઉઘોગવંત કુમારને જોઈને વિદ્યાધરની પુત્રી કનકમાળા કા
મદેવથી વ્યાકૃળ થઈ; તેથી કામાતુર થતી તે કુમારને કહેવા લાગી. “હે કુમાર! મહારી
સાથે ભોગ વિલાસ ભોગવ, અને મહારા કામજવરને ત્હાગ શરીરના આલિંગન થકી શાંત
કર.” તેણીનાં આવાં વચન સાંભળીને પ્રદુમ્નકુમાર બોલ્યો. “તારે શું હું ત્હાગે પુત્ર
નથી?” વિદ્યાધર પત્ની બોલી. “ના, હું ત્હારી માતા નથી. મહારા સ્વામી તને ક્યાંત
થી અહિં લઈ આવ્યા, તેથી તને મં વૃક્ષની પેડે ઉઠેશ્યા છે; માટેજ હું ત્હારી પાગે
કામભોગનાં રૂળ ગ્રહવાની વાંછા રાખું છું. એમાં તને કિંચિત્માત્ર દોષ નથી. સત્પુરુષો
એ પ્રત્યુદ્ધાર કરવા જોઈએ વળી સદા વિજયને આપનારી એવી ગૌરી અને પ્રજ્ઞાતિ એ
નામની બે વિદ્યાઓ મહારી પાસે છે તે તમે ગ્રહણ કરો.” પ્રદુમ્ને વિચાર્યું કે, “હમ
જાતો વિદ્યા ગ્રહણ કરી લેઉં, અને પછી એવું અનાચારકાર્ય નહિં કરું.” એમ વિચારી
ને બોલ્યો. “હે માતા? મને વિદ્યાદાન ઘા. પેલું બીજું કાંઈ હું થાવ્ય અવમંડે કરી
શ.” પેલાં બન્ને વિદ્યાઓ આપી, તે કુમારે વિવિસહિત સાધી. ત્યાં વિદ્યાધર પત્ની
એ કહ્યું. “હ પ્રદુમ્ન! હવે તો તું મહારી સાથે ભોગ ભોગવ, અને ત્હારાં કહેલા વચનને
ગરાં પાડ. કહ્યું છે કે—સજ્જન પુરુષોએ મહજમાં કહેલું વચન પણ પધ્યરમાં કોઈલા
અક્ષરોની પેડે અન્યથા ઘતુ નથી. વળી પાંચે નિદિઓને વિષે રમના છતવા એ અમર
હે; કર્મને વિષે માહનીકમે, પ્રતને વિષે અભચયેપ્રત. અને ગુપ્તને વિષે મનગુપ્તિ છતવા
એ બહુ અમર્ય છે. એ બોલુ નથી. પ્રદુમ્ને પેલાંને સ્મિ. ‘તું તો મહારી માતા છે,
અને માતાની સાથે જેને ભક્તોને ન અવ ધાય તેને નરરગતિના જટું પડે છે. તે વિષ
તનજ શુ હા” એમ કહીને કુમાર બહુ નિદ્રા આપ્યો. એટલે તે પેલી બન્ને
વિદ્યા કરવા લાગ્યા. પાતા પાત્ર નખરે સોનાનું શરીર વર્ણને તૃપ્તિ પામીને ની

મૂક્યો કે, “ અરે લોકો! દોડો, દોડો. આ પ્રવૃત્તિમાર વિષયભોગનો અર્થ થઈ મને વિદારીને જતો રહે છે.” શું છે? શું છે? એમ કરતા તેના પુત્રો દોડી આવ્યા. તેમણે ધાત જાણી લઈ રોષે ભરાઈ પ્રવૃત્તિ સાથે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું; પણ પ્રવૃત્તિને વિદ્યાબળથી તે સર્વને હણ્યા. મુનને હણ્યા જાણી પિતા કાળસંવર વિદ્યાધર યુદ્ધ કરવા આવ્યો, તેને પણ પ્રવૃત્તિને વિદ્યાના જોરે સ્તાંભાવ્યો. એટલે કાળસંવર યોડ્યો. “ હે મહાનુભાગ! તું યુવકને મને કેમ આવી કદથેના પમાડે છે? મને તું છૂટો કર; પછી તું જેમ કહીશ તેમ હું કરીશ.” કુમારે તેજ ક્ષણે કાળસંવરને છૂટો કર્યો, પછી પ્રવૃત્તિ પિતા કાળસંવર પાસે જઈ પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યો. “ અહો તમારી સ્ત્રી તો બહુ ઉત્તમ છે; એવી કે તે કહેવાને હું અસમર્થ છું.” એવામાં અકસ્માત ત્યાં નારદ આવ્યા, તેમને પ્રવૃત્તિને નમસ્કાર કર્યો. નારદે કહ્યું. “ હે પ્રવૃત્તિ! તારા પિતા તો દ્વારિકાને વિષે કૃષ્ણ અને રુકિમણી છે. એમ શ્રી સીમંધરસ્વામીએ કહ્યું છે.” એમ કહીને તેણે સર્વ હકીકત સત્ય હતી તે નિવેદન કરી. વળી વધારે એ કહ્યું કે, “ સત્યભામાને ભાતુ નામે પુત્ર છે. તારી માતાને અને સત્યભામાને પૂર્વે સરત થઈ છે, તે પ્રમાણે જો એ સત્યભામાનો પુત્ર ભાતુ પ્રથમ પરણશે, તો તારી માતાને પોતાની વેણી સત્યભામાને આપવી પડશે. આમ તું પુત્ર છતાં તારી માતા મરણ પામશે.”

નારદનું આવું કહેવું સાંભળીને તેણે પોતાની પ્રજ્ઞાસિ વિદ્યાના બળથી વિમાન રચ્યું, ને તેમાં નારદસહિત બેઠી તે દ્વારિકાના બહારના ઉદ્યાનમાં આવીને ઉતરેલા. નારદને વિમાનસાદિત ત્યાંજ મૂકી પોતે અન્ય વેષ લઈ નગરીમાં ગયો. ત્યાં ભાતુકુમારનાં લક્ષ્ય ધતાં વેળાં. એટલે તેણે પોતાની વિદ્યાના બળથી કન્યાનું અપહરણ કરી તેણીને નારદ પાસે બહારના ઉદ્યાનમાં મૂકી. પછી તેણે કૃષ્ણનો આગ્રહ આગ કૂલ કૂલરહિત કરી નાંખ્યો, ને વળી એજ વિદ્યાના બળથી સર્વ જળાશય પણ શોષવી નાંખ્યાં, ને વિવાહ સામગ્રીમાં લાવેલા ધાસ વિગેરેને પણ તેણે અદૃશ્ય કરી મૂક્યાં. પછી તો પોતે બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ વેદનો પાઠ ભણતો ભણતો નગરીમાં જઈ કોઈ શ્રેષ્ઠીની દુકાન ઉપર જઈને બેઠો. ત્યાંની જતી કોઈ કુબ્જ દાસીને તેણે પોતાની મુઠ્ઠીના ઘાતથી પાશરી કરી; એટલે તે દાસી તેને કોઈ મળા કળાવાન જાણી પોતાની રાણી સત્યભામાને ત્યાં લઈ ગઈ; ને પોતાને તેણે પાંચરી કરી એ રાણીને બતાવ્યું. ત્યાં તો સત્યભામાએ આસનાદિથી તેનું સન્માન કરીને કહ્યું. “ અહો વિપ્ર! મને રુકિમણીથી અધિક રૂપવંતી કર.” એટલે “ અવસર હીં છે.” એમ થારી પ્રવૃત્તિને પણ કહેવા લાગ્યો. “ તમે માથું મુઠાવીને, છર્ણ વસ્ત્ર પહેરી તમારી જાતેવી પામ બેઠી બરબર એવી વિદ્યાના જાપ જપો અને કહેતાં જાઓ કે, ‘ મા વિશ્વવા કુલ્ કુલ્ સ્વાહા ’ એ સાંભળીને સત્યભામાએ સર્વ એના કહેવા પ્રવૃત્તિને કહ્યું. ને એકાને જાજ જાપ જપવા બેઠી. સર્વ દાસાઓ પણ તેણીની પાસે જઈને પાંચ. એટલે ભાગ વેદને પ્રવૃત્તિને વિવાહને અર્થે આણેલું અર્થ અન્ન પાન વિશ્વસ્ત્રાડી નાંખ્યું.

પ્રવૃત્તિને નારદ વસ્તુ પોતાને મનગમતી કરી પ્રવૃત્તિને રુકિમણીને ત્યાં ગયો, ત્યાં તેને વેદ તેણે પાઠી તેને માટે આમન લેવા ગઈ; એટલે ભાઈ તો શ્રી કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર બેઠી ગયા. રુકિમણી આવીને જાએ છે તો આગમુનિ કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર બેઠી ગયા છે. તે જોઈને તે બેઠી. “ કૃષ્ણના સિંહાસન ઉપર કૃષ્ણને વેદ પાઠવાનું પુત્ર શિવાય અન્યને દેવતાઓએ બેસવા દેતા નથી.” આગમુનિનો વંધારી પ્રવૃત્તિને કહ્યો. “ તું તારી તપશ્ચર્યા બાદ અધિક છે. હું અહિં આગ વસ્તુને અર્થે આગમુનિને કહ્યું. નારદે મને પાનનું કરાવ; નહિંતર હું સત્યભામાને ઘેર જઈશ.”

પ્રવૃત્તિને કહ્યું કે તને તારા કહેવા કહી છે? પણ મને પુત્ર વિયોગ બહુ સાહે

છે." પ્રદ્યુમ્ને પણ કહ્યું. "તેમ મને પણ માતાનો એવોજ વિયોગ છે, માટે તું એમાં ખેદ શાનો કરે છે? ત્હારો પુત્ર ક્યાં ગયો છે?" એ ઉપરથી રુકિમણીએ સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. પોતે દેવીની આરાધના કરી ઉત્તર મેળવ્યો હતો કે, 'સોળ વર્ષને અંતે પુત્ર સંયોગ થશે' તે પણ કહી સંભળાવ્યું. વળી પણ કહેવા લાગી કે, "સોળ વર્ષ તો થઈ ગયાં, પણ હજી પુત્ર આવ્યો નહીં. તો હવે તું જ્ઞાની આવ્યો છે, તો ત્હારાં શાસ્ત્ર તો કંઈ જો ને મ્હારા પુત્રનો ક્યારે સમાગમ થશે? તે કહે." ત્યારે પેલા બાળ-મુનિ વેપથારી પ્રદ્યુમ્ને કહ્યું. "કહ્યું છે કે:-આ પૃથ્વિ ઉપર સુખના અભિલાષી પ્રાણી આંમે ગુરુ પાસે, પિતા પાસે, દેવ પાસે, કે રાજા પાસે ખાલી હાથે જવું નહીં." ત્યારે રુકિમણીએ તેને ક્ષીર ભોજન આપ્યું. તે તેણે ખાધું; ને પછી કૃષ્ણને માટે કરી મકેલા મોદક ખાવા માગ્યા. ત્યારે તેણીએ કહ્યું "તેને માટે કરેલો એક પણ મોદક અન્યને અપાય નહીં." બાળમુનિએ કહ્યું. "મને એક મોદક તો આપ. તપસ્વીને શું નથી પચતું? સર્વ પચે છે." એટલે રુકિમણીએ તેને એક મોદક આપ્યો. એટલે તે ખાઈને ફરી ફરી બીજા માગવા લાગ્યો. રુકિમણી તેને આપતી ગઈ ને કહેવા લાગી. "અહો મુનિ! તું તો બહુજ બળવાન જણાય છે. આટલા આટલા મોદકથી પણ ત્હારી ક્ષુધા શાંત થતી નથી!"

હવે સત્યભામા મંત્ર જપે છે, ત્યાં શું અન્યું તે જુઝા એક સેવકે ત્યાં આવીને નિવેદન કર્યું કે, "કોઈ દેવ, દાનવ કે પુરુષે આપણા બાગ સૂકવી નાખ્યો છે, જળ પણ શોષવી નાંખ્યાં છે, અને કોઈ તુર્ણાદ સવ ભક્ષણ કરી ગયું છે. ભાતુકુમારને અર્થ ઉપરથી પાડી નાંખ્યા છે, એમ લોકોમાં હસાહસ થઈ રહી છે." આટલું તે સેવક બોલી રહ્યો, એટલામાં બીજાએ આવીને ઉમેરો કર્યો કે, "આઠ! કન્યાનું હરણ થયું છે. ભાતુ-કુમારને પરણવા આવેલી કન્યાને કોઈ હરી ગયું છે." આ સાંભળીને બહુ વિષાદમાં પડી કોધાતુર થઈ સત્યભામાએ પોતાની દાસીને હસ્તમાં પાત્ર આપીને રુકિમણીને ઘેરથી રુકિમણીના કેશ લઈ આવવાનું કહ્યું. ત્યાં દાસી ગઈ, એટલે તેણીનાજ વાળથી પેલા બાળમુનિએ પાત્ર પૂર્યું. પણ દાસીને ખબર પડી નહીં કે પોતાનાજ વાળ પેલાએ લઈ લીધા છે! તે તો લઇત ગઈ, પણ સત્યભામાએ તેણીને મુડેલી જોઈ, તેથી તે બહુ ખેદ પામી. પછી તેણીએ કૃષ્ણને કહ્યું, "હવે તમે પેલી અમારી હોડ પ્રમાણે રુકિમણીના કેશ મને અપાવો." કૃષ્ણે કહ્યું. "પણ ત્હારાજ કેમ ત્હારા મસ્તક ઉપર નથી તે શું? સત્યભામાએ કહ્યું. "એવી હાંસી રહેવા દો." તે ઉપરથી કૃષ્ણ બળભડને રુકિમણીને ત્યાં કેશ લેવાને મોકલ્યા. તેને જોઈ પ્રદ્યુમ્ને કૃષ્ણનું રૂપ કર્યું. તે દેખી લગ્ન પામી બળભદ્ર પાછા વળ્યા, ને સભામાં આવી કૃષ્ણને દેખીને બોલ્યા. "તમે એ રૂપ કરીને એક રૂપે ત્યાં રહ્યા, ને ત્યાં મને શા વાસ્તે મોકલ્યો? વહુ રુકિમણી પણ લજવાણી." ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું. "પણ હું તો ત્યાં ગયોજ નથી, ને એમ કેમ બને?" સત્યભામાને હવે ખેલરા વિતા ચાલ્યું નહી કે, "અહો સ્વામી ને સર્વ તમાજ સ્તવ્ય છે" એ ઉપરથી વિસદ્ધ ધઅસા કૃષ્ણ રુકિમણીને ત્યાં આવ્યા. ત્યાં તો રુકિમણી પોતાના પુત્રનો સમાગમ હજી નહિ ધરાઈ હો ખામતી હતી. તેવમાં ત્યા નારદ આવ્યા ને ન્હા જુદા કૃષ્ણ રુકિમણી બન્નેને કહેવા લાગ્યા. "જેણે હમણે કૃષ્ણનું રૂપ કર્યું હતું. તે તે હમણે વળી અન્યથે આરુણિના વેપમા છે. તેનાપરજ હવે મહા લખિયવાનું પ્રદ્યુમ્ન છે." એટલે પ્રદ્યુમ્ન પણ ક્ષીર આવીને નાના પિતાના ચરણમાં નરેણા, ને કૃદ્દિગ વાવે કે:- 'હું આપનો પુત્ર છું.' વળી અજગિ તેથી તે સભા પ્રવેશીલો. તે જગ્યા' ત્યાં સુધી હ આવીને પોતે સ્વગત ને પછી વી મનસુ રૂપે વળતર ને જનકુ.

ત્યાંગુથી તમારે મહાર્ અર્ સ્વરૂપ કોઇને કહેવું નહીં.” માતાએ તે ઉપરથી આસિંગન દઇને કહ્યું. “હે પુત્ર ! તારા આગમનની વાત હું કોઇને નહીં કહું.” કૃષ્ણે પણ તેમજ કહ્યું. પછી પ્રદ્યુમ્ન રુકિમણીને રથમાં બેસારીને ચાલ્યો. વળી તે શંખને વગાડી સર્વ યાદવાદિક જનોને ફોલ પમાડતો હતો કહેવા લાગ્યો કે, “હું રુકિમણીને લઈ જઈ છું; કૃષ્ણની શક્તિ હોય તો રક્ષણ કરવા આવે. વૈરિની સૈના સાથે યુદ્ધ કરવાને હું એકાકી સમર્થ છું; એટલુંજ નહિ પણ હું સમુદ્રનાં જંગ સૂકવી નાંખું છું, અગ્નિને પાન કરવા ને સમર્થ છું; નાગને હસ્તને વિષે મહુષ્ય કરવાની અને કુલાચળ પર્વતને ચળાવવાની પણ મદારામાં શક્તિ છે. વળી આખી પૃથ્વીને હથેળીમાં ધારણ કરી શકું છું, ભુજથી સમુદ્રને તરી જઈ છું, અને એકલો છતાં એ કૃષ્ણના સકળ સૈન્યને પૂરો પકડી એવો છું.”

એમ બોલતો પ્રદ્યુમ્ન નગરથી બહાર નિકળ્યો. તે જોઇને કૃષ્ણે ચિંતવ્યું. “અહો ! આ કોડક માયાવી મને છેતરીને મહારી સ્ત્રીનું હરણ કરી જાય છે. કહ્યું છે કે:—માયાવી જન મીઠું મીઠું બોલે છતાં તેનો વિશ્વાસ કરવો નહીં; કારણ કે, નીલકંઠ જે મોર તે પણ બોલે છે મધુર મધુર શબ્દો, છતાં વિષધર એવો જે નાગ તેનું ભક્ષણ કરે છે ! માટે આ માયાવીને હું હવે હણ્યા વિના નહિ રહું.” પછી તે “હે દુર્યુધિ ! તું કેમ મરવાને તૈયાર થયો છે ?” એમ બોલતો બોલતો કૃષ્ણ સૈન્યમહિત પ્રદ્યુમ્નની પછવાડે ધાયો અને વૃંદા ઉપાડી ઉપાડીને ફેંકવા લાગ્યો. એટલે પ્રદ્યુમ્ને તુરંતજ વિદ્યાના બળથી તેના સૈન્ય ને દગમ્બું ને તેને (કૃષ્ણને) પણ હસ્તિને જેમ દંતરહિત કરે, તેમ તેને પણ શસ્ત્ર મહિત કર્યો. એ જોઈ શ્રી કૃષ્ણ તો વિલક્ષ બની ગયા, એટલે તો નારદ આવીને કહેવા લાગ્યા. “હે કૃષ્ણ ! આ તો તારો પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન છે. નિઃસંઠહ થા. સિંહનો પુત્ર સિંહ મનાવજ બળવાન હોય.” તે સાંભળીને કૃષ્ણે યુદ્ધ મૂકીને તેને આસિંગન દીધું. પ્રદ્યુમ્ન પદ્મ માતા વિના પામ્યે આવીને તેમની સ્તુતિ કરી પાથે પડ્યો ને બોલ્યો. “મહારો અપનાય કરના કરો, મેં એ કોનુક વાસ્તે કર્યું છે.”

પછી શ્રી કૃષ્ણ પ્રદ્યુમ્નપુત્રને પોતાના પટ્ટહસ્તી ઉપર બેસારી નગરમાં પોતાના મ-તેલને વિષે લાગ્યા. તે સમયે નગરની સ્ત્રીઓ માંગલિક ગીતો ગાવા લાગી. ભાટ ચારણ સ્વાદિને સુવર્ણ દાન દેવાયાં લાગ્યાં, સ્મૃતિજિત ઘોષ કરતા હસ્તીઓ પણ હર્ષથી નૃત્યોત્સવ કરવા લાગ્યા. માંગલિક વાજિંત્ર-દ્વલિ આદિના નાદ થવા લાગ્યા, પૈતાગિકો ગાયન કરવા લાગ્યા, અને કૃષ્ણની સાચા કરતાં કરતાં તેના પૂર્વના રાજ્યોને પણ ઉદ્ધારીને સ્વશિવ વચન આપવા લાગ્યા.

કહીને તેણે એક ઉપવાસનો તપ કરીને હરિશ્ચગમેષીદેવની આરાધના કરી, જેથી તે પ્રગટ થઈને યોદ્ધા. “અહો કૃષ્ણ ! ત્હારે શું જોઈએ છીએ ?” કૃષ્ણે તેની પાસે પ્રદ્યુમ્નકુમાર સમાન પુત્ર માગ્યો. હરિશ્ચગમેષીએ કહ્યું. “તેવો પુત્ર થશે.” એમ કહીને તેને એક હાર આપીને તે અંતર્ધ્યાન થયો. એ હાર પ્રાપ્ત થયાની સર્વ બખર પ્રદ્યુમ્નને પડી, એટલે તેણે શીઘ્ર જઈ જાંબૂવતીને પોતાની વિદ્યાના બળથી સત્યભામાનું સ્વરૂપ આપી ગુપ્ત રીતે કૃષ્ણના મહેલમાં મોકલી. કૃષ્ણે પણ સત્યભામા આવી જાણીને પેલો હાર જાંબૂવતીની કેટલાં પહેરાવ્યો, અને તેણીની સાથે ભોગવિલાસ ભોગવ્યા. તે વખતે દેવલોકથી કેઈ એક દેવ વ્યવતીને જાંબૂવતીની કુક્ષિએ શુભ સ્વપ્ન યુક્ત અવતર્યો. જાંબૂવતી હર્ષ પામી પોતાને સ્થળે ગઈ, એવામાં વળી સત્યભામા ભોગને અર્થે શ્રી કૃષ્ણ પાસે આવી. કૃષ્ણે વિચાર્યું. “અહો સ્ત્રીઓને ભોગને વિષે એટલી અભિલાષા હોય છે કે તેણીઓ તૃપ્ત થતીજ નથી. આ સત્યભામા ફરીને ભોગને અર્થે આવી. સ્ત્રીઓને શાસ્ત્રને વિષે જેવી વર્ણવેલી છે, તેવીજ તેણીઓ છે. કહ્યું છે કે:—તેણીઓને આહાર બમણો હોય છે, નિદ્રા ચોગણી હોય છે, વ્યવસાય છ ગણો હોય છે, અને કામ તો આઠ ગણો હોય છે.” એમ ધારી શ્રી કૃષ્ણે તેણીની સાથે વિલાસ કર્યો. તેજ વખતે પ્રદ્યુમ્ન કુમારે ભંભા વગાડી એટલે શ્રી કૃષ્ણ દ્વેષ પામ્યા. તેથી કૃષ્ણ દ્વેષ પામીને સત્યભામા પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા. “હે પ્રિય ! ત્હારે પુત્ર થશે.” સત્યભામા યોદ્ધા. “હે પ્રભો ! આપનું વચન સત્ય અને નિશ્ચય થાઓ.”

હવે પ્રભાતે શ્રી કૃષ્ણે પેલો હાર જાંબૂવતીના કંઠમાં જોયો, એટલે તેણે ધાર્યું કે રાત્રીએ પ્રદ્યુમ્ને પોતાની વિદ્યાની બળથી પ્રથમ જાંબૂવતીને મહારી પાસે મોકલી હશે.” હવે અનુક્રમે જાંબૂવતીએ ૩૩૦ સ્વપ્ને સૂચિત શાંખ નામના પુત્રને પ્રમવ્યો. સત્યભામાને પણ પુત્ર થયો, તેનું નામ ભીરૂક પાડ્યું. ત્યાર પછી ઉપાયે કરી પ્રદ્યુમ્ન રુકમૈયાની પુત્રી વદલીને પરણ્યો, ને જાંબૂવતીનો પુત્ર શાંખ હેમાંગદ રાજાની પુત્રી મુહુરિણીને પરણ્યો.

હવે એમ બન્ધુ કે, જાંબૂવતીનો પુત્ર શાંખ નિત્ય સત્યભામાના પુત્ર ભીરૂકને રમતાં રમતાં બહુ બહીવરાવે, તે ઉપરથી સત્યભામા જાંબૂવતી પાસે ફરિયાદ કરવા આવી; એટલે માતા તો “મહારો પુત્ર બહુજ શાંત છે” એમ કહેવા લાગી. સત્યભામાએ તે ઉપરથી કૃષ્ણને કહ્યું કે, મહારા પુત્રને શાંખ હેમાંગ બહીવરાવે છે.” કૃષ્ણે જાંબૂવતીને કહ્યું. “ત્હારો પુત્ર શાંખ બહુ અન્યાયી સંભળાય છે; કારણ કે, તેજેને તેને બહુ બહીવરાવે છે.” એમ કૃષ્ણના કહેવા છતાં પણ માતાએ તો પોતાના પુત્રનાં વખાણજ કર્યા કર્યાં; અને તે કહેવા લાગી. “એ તો ડાહ્યા છે.” ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું. “એનું ન્યાયીપણું ને યદાપણું કોઈક વાર દેખાડીશ.” એમ કહી એકદા કૃષ્ણે આલીર (ભરવાડ) નો વેપ લીધો, ને જાંબૂવતીને આલીરિણીનો વેપ લેવરાવ્યો અને તેઓ દહી વેચવાને મિષે બહાર ચાલ્યા. તેમને જોઈ તે ત્યાં રમતો શાંખકુમાર આલિરિણી (જાંબૂવતી) ને કહેવા લાગ્યો. “અહિં ચાલ. ત્હારું ગોરસ અમારે લેવું છે.” એમ કહી તેણીને બેચીને એ મૂન્ય ઘરનાં લઈ ગયો. ત્યાં ગયો એટલે કૃષ્ણ અને જાંબૂવતીએ પોતાનાં સત્યસ્વરૂપ પ્રગટ કર્યાં. તે જોઈ ગોરમાઈ જઈ માંબ જતો રહ્યો. એટલે કૃષ્ણે કહ્યું. “તેવું ન્હાને પુત્રનું યદાપણું ને સ્વરૂપ ! કેવો દુર્ગુણી છે !” જાંબૂવતી બોલી. “એ તો મ્હારો પુત્ર ભરવાડ છે. એને બાળકની રીત રહે છે.” કૃષ્ણે કહ્યું. “નિંદણ પોતાના પુત્રને નિત્ય ભરવાડ માને છે. તે ભરવાડ છે.” વળી બીજેજ દિવસે માંબ હાથમાં લાદવાની ખીલી લઈને એનાં ઘરનાં હજી. તે કૃષ્ણ અને લોહના માંસળનાં આસ્થર્યથી કહેવા લાગ્યો. “આંહાં જે મ્હારી મ્હારાની વાત પ્રકટ કર્યો, તેનાં રૂપને વિષે આ ખીલી વાલીશ.” તે આલિરિણીને કૃષ્ણે

તેને નિર્લજ્જ અને ઇચ્છાચારી કહીને દ્વારકા થકી બહાર કાઢી મૂક્યો. તેને જતી વખતે પ્રદ્યુમ્ને પ્રજ્ઞાસિ વિદ્યા આપી.

આમ સત્યભામાના ભીરૂકની એક અડચણ તો દૂર થઈ, પણ એટલેજ પત્યું નહીં. પ્રદ્યુમ્ન પણ ભીરૂકને નડવા લાગ્યો. એ ઉપરથી સત્યભામાએ કહ્યું. “પ્રદ્યુમ્ન, તું પણ શાંબની પેઠે કેમ અહિંથી જતો નથી? આ નગરીમાંથી તું પણ જતો રહે.” પ્રદ્યુમ્ન બોલ્યો. “હે માતા! ક્યાં જઉં?” સત્યભામાએ કહ્યું. “ક્યાં શું? સ્મશાનમાં જા!” પ્રદ્યુમ્ને કહ્યું. “ત્યારે મહારે અહિં ક્યારે પાછા આવવું?” તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. “જ્યારે હું હાથે મહીને શાંબને નગરમાં લાવું ત્યારે.” પ્રદ્યુમ્ન તે ઉપરથી બોલ્યો. “ભલે માતા, તેમ થાઓ!” એમ કહી પ્રદ્યુમ્ન ચાલી નિકળ્યો. નગર બહાર પ્રદ્યુમ્ન અને શાંબ એકઠા મળ્યા.

હવે તો સત્યભામા અત્યંત હર્ષવેદી થઈ, ને પોતાના ભીરૂકને પરણાવવાને અર્થે તેણીએ નવાણું કન્યાઓ મેળવી, પણ સોમી મળતી નથી; તેથી સત્યભામા દુઃખાર્ત થઈ. આ સર્વ વૃત્તાંત પ્રદ્યુમ્નકુમારે પ્રજ્ઞાસિના બળથી જાણી એટલે પોતે જિતશત્રુરાજ થયો. શાંબને કન્યારૂપ બનાવ્યો, અને એજ શક્તિથી તેણે પોતાનો સાથ પણ વિકૂવ્યો. હવે આ જિતશત્રુની કન્યાને સત્યભામાએ પોતાના પુત્રને અર્થે માગી. જિતશત્રુએ કહ્યું. “જે સત્યભામા મહારી પુત્રીને પોતાને હાથે ઝાડીને નગર મધ્યે લઈ જાય અને વિવાહસમયે મહારી પુત્રીનો હાથ ભીરૂકના હાથના ઉપર રખાવે તો હું મહારી પુત્રી ભીરૂક પ્રત્યે આપું.” સત્યભામાએ સર્વ અંગિકાર કર્યું, ને તે કન્યાને પોતે હાથે ઝાડીને મહોત્સવપૂર્વક નગરમાં આણી. ત્યારે લોકો પણ જિતશત્રુરાજની પુત્રીને ઠેકાણે શાંબને દેખીને તથા સાથે પ્રદ્યુમ્નને પણ જોઈને બોલવા લાગ્યા. “અહો સત્યભામા પોતાના પુત્રના વિવાહ સમયે શાંબ અને પ્રદ્યુમ્નને મનાવીને પાછા લાવે છે.” આ પ્રમાણે શાંબ, કન્યાના વિકૂવેલા વેષમાં સત્યભામાને ઘેર ગયો. ત્યાં વિવાહ સમયે શાંબે ભીરૂકના જમણા હાથ ઉપર પોતાનો હાથ મૂક્યો, અને પેલી કન્યાઓના હસ્ત પોતાના જમણા હસ્તથી ગ્રહણ કર્યા; ને સમકાળે વિધિ પ્રમાણે અગ્નિની આસપાસ ફેરા ફરી તે તેણીઓને પરણ્યો. પછી બીજી સઘળી સ્ત્રીઓ સાથે શાંબ પણ ભીરૂકના વાસનૃહે ગયો. ત્યાં જઈ તેણે પોતાનું મૂળરૂપ પ્રકટ કર્યું. ભીરૂક આવ્યો તેને શાંબે ભ્રુકુટી ચડાવીને બહીવરવ્યો; એટલે તે નાઠો ને માતા પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો. “હે માતા! કન્યાને સ્થાને શાંબ છે.” સત્યભામા તે ખરું નહીં માની પોતે જોવા આવી, તો ખરેખર શાંબને જોયો! શાંબ પણ ઉભો થઈને માતાને ચરણે નમ્યો. સત્યભામાએ તો કોપાયમાન થઈને પૂછ્યું. “રે ધૃષ્ટ! તને અહિં કોણ લાવ્યું?” તે બોલ્યો. “તે પોતે મને અહિં આણ્યો, અને આ કન્યાઓ સાથે મહારો વિવાહ પણ તે કરાવ્યો. એ બાબત સર્વ લોકો સાક્ષી છે.” સત્યભામાએ પૂછી જોયું તો સર્વ લોકોએ તેમજ કહ્યું. એટલે હવે શાંબ નવાણું કન્યાઓનો પતિ થયો. સત્યભામા બોલ્યા વિના રહી નહીં કે જેનો અંધુ (પ્રદ્યુમ્ન) માયાવાળો (કપટી), પિતા (કૃષ્ણ) પણ માયાવી, માતા (જંબૂવતી) પણ માયાકપટી અને જેને વળી મને પણ માયિક કન્યાનું રૂપ લાઈને છેતરી એ (શાંબ) હવે મહારો સહજ શત્રુ થયો છે.”

હવે સત્યભામાનો તો બધો ખેલ બગડ્યો, એટલે નિઃશ્વાસ મૂકી દુઃખી થતી તે પોતાને ઘેર જઈ જૂના આટલા ઉપર સૂતી. શાંબકુમાર પણ (દાદા) વસુદેવને નમસ્કાર કરવાને ગયો ને ત્યાં કહેવા લાગ્યો. “આપ તો બહુ સ્ત્રી પરણ્યા તે ઘણે વર્ષે પરણ્યા, પણ હું તો ક્ષણવારમાંજ એકમો કન્યા પરણ્યો.” વસુદેવે કહ્યું. “તું તો કૂવાનો દેડકો મૂખ છે.” એ સાંભળી શાંબે ઉભા થઈને તેમની પાસે ક્ષમા માગી. હવે સર્વ સ્ત્રીઓ

શાંખની થઈ. પછી પ્રદ્યુમ્ને પણ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું. હવેથી શાંખ અને પ્રદ્યુમ્ન સર્વ યાદવોને વિષે ઉત્કૃષ્ટ મનાવા લાગ્યા. શાંખે - સર્વ પત્નિસહિત પોતાના માતા પિતાને વંદન કર્યું. પ્રદ્યુમ્ને પણ પોતાની માતાને પ્રણામ કર્યા.

હવે એકદા કોઈ ભૂપતિએ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવને એક જાતિવંત અર્થ ભેટ મોકલ્યો, તે વખતે તેના શાંખ અને પાલક એ બે કુમારો આવીને કહેવા લાગ્યા. “ એ અર્થ અમને આપો. ” ત્યારે કૃષ્ણે કહ્યું. “ જે કાલે શ્રી નેમિનાથપ્રભુને પ્રથમ વંદન કરશે, તેને હું એ અર્થ આપીશ. ” તે ઉપરથી અર્થ લેવાની ઇચ્છાએ પાલક મધ્યરાત્રીએ ઉઠ્યા ને કળકળાટ કરી મૂકી સર્વ સેવકોને જગાડ્યા. એટલામાં સૂર્યોદય થયો, ત્યારે પરવારી પ્રભુને વંદન કરવા ગયો; ત્યાં જઈ તેમને વંદન કરીને યોડ્યો. “ હે પ્રભો ! મહારા પિતાને કહેજો કે હું અહિં તમને પહેલો વંદન કરવાને આવ્યો છું. ” પ્રભુને એમ કહી પિતા પાસે આવી તે અર્થ માગવા લાગ્યો. ત્યારે પિતાએ કહ્યું “ ચાલ, પ્રભુ પાસે જઈ પૂછીએ કે કોણે પહેલું વંદન કર્યું છે ? ” આમાં એમ બન્યું હતું કે, શાંખ કુમારે મધ્યરાત્રીએ જાગી ધીરેથી ઉઠી, પાપની બહીકથી પોતાને સ્થાનેજ રહ્યા રહ્યા પ્રભુને નમસ્કાર કર્યો હતો. એટલે જ્યારે પાલક અને કૃષ્ણ પ્રભુને પૂછવા ગયા, ને ત્યાં તેમને વંદન કરીને કૃષ્ણે પૂછ્યું; ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું. “ દ્રવ્યવંદને તો પ્રથમ મને પાલકે વાંધા છે, પણ ભાવવંદને શાંખે વાંધા છે; અને વાંધવાનું કળ પણ શાંખે ઉપાજર્થ્યું છે. દુઃખમાં ધ્યાન ધર્યાનું કળ શાંખે ઉપાર્જિત કર્યું, અને પાલકે તો સાક્ષાત્ દશન કર્યાં; તોપણ તેને તેવું કળ ન મળ્યું. તેથીજ જ્ઞાનીપુરુષો અંતરંગ વિધિને બાહ્યવિધિથી બર્ણિષ્ટ માને છે. ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણે શાંખકુમાર પ્રત્યે એ અર્થ આપ્યો.

અનુક્રમે કેટલેક દિવસે શાંખ અને પ્રદ્યુમ્નને વરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેમણે પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. અને તેમણે બતાવેલા સંયમ માર્ગે તપશ્ચર્યા કરી, સર્વ કર્મ છેદી શ્રી ગિરનાર પર્વત ઉપર તેઓ મોક્ષ પામ્યા.

॥ ઇતિ શાંખકુમાર અને પ્રદ્યુમ્નકુમારની કથા ॥

મૂળદેવરાજા.

મુગાધુને મનઃશુદ્ધિમહિત શુદ્ધ દાન આપનાર માણસ મૂળદેવની પેઠે રાજ્યાદિ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

ગૌડદેશમાં પારલીપુત્ર નામે પ્રખ્યાત નગર છે. અતિ શોભાયમાન એવા તે નગરને વિષે બહુ બુદ્ધિમાળી ને કળાવાનુ એવો મૂળદેવ નામે રાજપુત્ર હતો. વળી તે ધુર્તવિદ્યામાં પ્રવીણ, કૃપણનો બાંધવ અને કૃપટ કરવામાં કૃશળ હતો. ચારના સાથે ચોર, સાધુની સાથે સાધુ, વાંકાની માથે વાકો, સરખની સાથે મગ્ગ, ગાંડાની સાથે ગાંડો, ઘણાની સાથે ઘલો, વ્યસનીની સાથે વ્યસની અને મુભટની માથે મુભટ જેવો હતો. જુગટીઆની સાથે જુગટીઆ, લગને કનનારની સાથે તેવો. અને ન્ઝાટિઝ મણિની પેઠે તત્કાળ જેની તેની સાથે મળી જાય તેવો હતો. સ્વપ્ન પુરુષોને વિષે અમણી એવો તે વિચિત્ર કૃત્કળો કરીને હોહોને વિસ્મય પમાડતો અને વિદ્યાવરની પેઠે મનનાં આપે ત્યાં હતો કરતો.

એમના આ ધુનવ્યમનનાં આગ્રહ એવા મૂળદેવનું તેના પિતાએ અપનાવ કર્યું; તેથી તે એકદો પોતાના નગરને ત્યાં કરીને કનકવિની નગરીએ ગાંડો ત્યાં જતો તેણે

ગૃહિકા પ્રયોગથી કુખ્જ એવા વામનનું રૂપ ધારણ કર્યું; ને પોતાની અનેક પ્રકારની કળા એ બતાવીને તે લોકોને વિસ્મય પમાડવા લાગ્યો.

હવે એજ નગરમાં રૂપ-લાવણ્ય-કળા-વિજ્ઞાન આદિ ગુણોએ યુક્ત અને મહા કુશળ એથી દેવદત્તા નામની ગણિકા વસતી હતી. ગુણવાન્ અને કળાવાન્ જેઓ જેઓ હતા, તેમાં તે શ્રેષ્ઠ હતી. તેની આકૃતિ સમાન બીજી કોઈ આકૃતિ હતી નહીં. એકદા પ્રભાત સમયે તેણીનાજ ઘરની પાસે મૂળદેવ તેને ક્ષોભ પમાડવાને માટે તુંબરૂના જેવા મધુરસ્વર થી ગાવા લાગ્યો. તેનો મીઠો સ્વર સાંભળીને દેવદત્તા વિચારવા લાગી. “અહો! આ સ્વર કોનો હશે?” એમ કહી તે જાણવાને અર્થે તેણીએ પોતાની દાસીને મોકલી. ઘરની બહાર જોઈ આવી તેણીએ પોતાની બાધને કહ્યું. “કોઈ ગંધર્વ કાનને મીઠો એવો સ્વર ગાય છે. દેખાય છે વામન જેવો, પણ ગુણોએ પૂર્ણ છે. વળી એ અધિક અધિક વામન દેખાય છે.” એ સાંભળીને ગણિકાએ પોતાની માધવી નામની કુખ્જ દાસીને તેને બોલાવવા મોકલી. કારણ કે, તેઓની જાતિને પ્રાયે કળા બહુ પ્રિય હોય છે. દાસીએ આવીને તેને કહ્યું. “મહારી બાધ દેવદત્તા ગણિકા તમને બોલાવે છે.” મૂળદેવે કહ્યું. “હું ત્યાં નહિં આવું. એવી કૃત્તિની વિદ્યુ પુરુષોને સેવનારી વેશ્યાના ઘરમાં કયો સત્પુરુષ પ્રવેશ કરે?” એ સાંભળીને કુખ્જ દાસી પાછી ફરતી હતી, તેવામાં વિનોદમાં પેલાએ તેણીની પીઠ ઉપર મુદ્રિયાત કરેલા, એટલે તો તે સરળ (પાંશરી) થઈ ગઈ. સરળપણું આવ્યું તેથી હર્ષ પામતી દાસી પોતાની બાધ પાસે ગઈ. વેશ્યાએ તેનું કુખ્જપણું જતું રહ્યું જોઈ, ‘આમ કેમ? અને કયા રીતે થયું? ત પૂછ્યું. દાસીએ ઉત્તર આપ્યો. “પેલા સંગીતમાં કુશળ એવા વામને મને મુદ્રિયાતથી આવી કરી.” દેવદત્તાને બહુ અમત્કાર લાગ્યો, તેથી તેણે એ દાસીને ફરી કહ્યું. “આવા ઉપકારી પુરુષને તું જરૂર અક વાર તો અહિં તેડા લાવ.” દાસી ત્યાં ગઈ, ને મધુર મધુર વચનો બોલી ખુશી કરી તે ધૂર્તરાજને હાથે ઝડી પોતાની બાધ પાસે તેડી લાવી. તેને જોઈ તેને આસન ઉપર બેસવાને કહ્યું. હૃદયને ગમતો નુમન સવાદ થયો, ગાથી પણ તુલ્ય થઈ; કારણ કે બન્ને ચતુર હતાં. કહ્યું છે કે:— નુન મુગની સંગાયે જાય છે, ગાયો ગાયોના ટોળામાં ભળે છે, અથા અથમાં સારા લાગે છે, મૂંષ મૂંષ અને છે, પડિતોને પડિતોની સાથે મેળ આવે છે, તેમ જેમનાં શીલ અને વ્યસન સમાન હોય છે, તેમનોજ યોગ બને છે. એટલામાં કોઈ વીણા વગાડવામાં પ્રસન્ન આલુમ હાથમાં વીણા લઈને ત્યાં આવ્યો, ને વીણા વગાડી સર્વને આશ્ચર્ય પમાડવા લાગ્યો. વીણામાં આમ, શ્રુતિનો સ્વર સ્પષ્ટ સમજાતો હતો; તેથી દેવદત્તા હર્ષ પામતી સન્નક કુણાવતી પ્રગસા કરવા લાગી. મૂળદેવથી રહેવાયું નહીં, તેના ધારણામાં વીણામાં કરી આવી લાગી, તેથી તે હસીને બોલ્યો. “હું જાણતો હતો કે, ‘ઉજ્જયિની નગરી ત હે કે. જુ નિપુણ અને ગુણની પરિક્ષા કરનારા છે. હંસનો પેડે દૂધ-પાણી પારખી રહનારા છે. ને સાંભળીને ગણિકાએ પૂછ્યું. “કેમ હસવું આવે છે, કય છે? કળાવાન્ ની પ્રકરણ કરીએ છીએ, તેમાં કંઈ ગંદા જેવું છે? હોય તો કહો.” મૂળદેવે કહ્યું. “એનાં કંઈ કંઈ જેવું તમને લાગે છે?” વેશ્યાએ કહ્યું. “શું ક્ષીણ જણાય છે? જેવું હસવું હોય તેવું કંઈ.” ત્યારે મૂળદેવે કહ્યું. “એ તંત્રી (તાર) સર્ગભા છે અને વંશ દુર્લભ કલ્પ હતા છે.” વેશ્યાએ કહ્યું. “એ તમે કેમ જાણ્યું?” એ ઉપરથી મૂળદેવે એ વીણા પાડવા દીધાં. દીધાં સાંધી ને વંશમાંથી પથરી કાઢી બતાવી અને તંત્રીમાંથી કેમ કંઈને બતાવે. કાઢી તેને વીણા પાછી હતી તેવી કરીને પોને વગાડવા લાગ્યો; તેથી વળી તે તમા હવે વિદે સમુદરસ મિત્રાવા લાગ્યો. દેવદત્તા બોલી. “આમને કંઈ જેવું તેને કંઈ નિપુણ હોય. એને સાંભળીને મરસ્વનીજ તરફે આવેલી છે.” પેલા વી-

પાડેશ્યું. સ્નાનક્રિયા પૂરી થયા પછી બન્નેએ ત્રેષ્ઠ અને સુગંધી ભોજન ગ્રહણ કર્યાં. મિત્ર બન્ને એવી તે બન્નેનો થોડો સમય એકાંતમાં કળારહસ્ય વિષે પરસ્પર સંવાદ કરવામાં સુખમય નિર્ગમ્યો. પછી તે બોલી. “તમે તમારા અસાધારણ ગુણોથી મહાર્ હૃદય હરણ કર્યું છે, માટે હવે હું ક્ષણવાર પણ તમારા વિના રહી શકું એમ નથી.” મૂળદેવે કહ્યું. “અમારા જેવા નિધનને વિષે તમારો આવો અનુભવ યોગ્ય નથી.” એટલે ગણિકા બોલી. “કેસરિસંહની પેઠે તમારે વળી વિદેશ શો? તમારે તો સર્વ સ્વદેશજ છે, માટે તમારે મહાર્ વચન માન્ય રાખવું. એટલે મૂળદેવે કહ્યું. “હાલે, તમે કહો તેમ.” પછી બન્ને જણ હાસ્ય વિનોદસહિત કાંઠા કરે છે, એવામાં કોઈ રાજપુરુષે આવીને કહ્યું કે, “નાટકનો અવસર થયો છે, માટે બોલાવે છે.” એટલે તે મૂળદેવને પણ વેપ બદલાવી સાથે લઈ દરબારમાં ગઈ. ત્યાં જઈ રાજ પાસે નૃત્ય શરૂ કર્યું. તે રંભાના જેવું ઘણા ઉત્તમ પ્રકારનું કર્યું. સાથે મૂળદેવે અતિ નિપુણપણે ઠોલકાં વગાડ્યાં, તેથી રાજ ચંતુષ્ઠ થઈને બોલ્યો. “હા ગણિકા! ઈચ્છિત વસ્તુ માગ.” ત્યારે ગણિકાએ કહ્યું. “આપ નો એ પ્રસાદ હમણાં ભલે ભંડારમાં રહ્યો. (હું માગું ત્યારે આપજો.) ફરી પણ ગાણ કાએ મૂળદેવસહિત નૃત્ય કર્યું. ત્યારે રાજએ પૌતાના અંગ ઉપરનાં આભૂષણો ઉજ્જવિનીના સ્વામી મૂળદેવને તથા પછી ગણિકાને આપ્યાં. આ વખતે ધૂર્તરાજ મૂળદેવે પોતે વીણા બજાવીને સર્વનાં મન હરણ કર્યાં. આ સમયે પાટલીપુર નગરના સ્વામીનો વિમળસિંહ નામનો દ્વારપાળક ત્યાં આવ્યો હતો, તે આ વીણાના ઘ સાંભળીને રાજ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો. “હા દેવ! આ કળાથી લોકોનાં મન રંજન કરનાર ગુપ્ત વેપમાં મૂળદેવજ હોવો જોઈએ. આવા વિજ્ઞાનાતિશયનો બીજો કોઈ જણનાર ક્યાંય પણ નથી.” રાજએ એ સાંભળીને કહ્યું. “જો ખરું હોય તો મૂળદેવને મૂળરૂપે બતાવ. અને મૂળરૂપે જોવાની અને બહુ તીવ્ર આકાંક્ષા થઈ છે.” એ ઉપરથી સુખમાંથી ગૂટિકા લઈ લઈ મૂળદેવ મૂળરૂપે પ્રગટ થયો, એટલે તે વાદળાથી નિર્મુક્ત એવા ચંદ્રમાસમાન દીપવા લાગ્યો. “વ જ્ઞાની એવા આપને મેં સારી રીતે પીછાણી કાઢાડ્યા” એમ કહી વિમળસિંહ પણ તેને બેઠી પડ્યો. મૂળદેવ પછી રાજને ચરણે નમ્યો. રાજએ તેનો પ્રસાદવડે ગૌરવસહિત સત્કાર કર્યો. આ સર્વ ઉપરથી દેવદત્તા તો તે મૂળદેવ ઉપર બહુજ અનુરાગિણી થઈ.”

હવે, હજી પણ મૂળદેવ જૂગટું રમ્યા વિના રહી શકતો નથી. તે ઉપરથી “હા મૂળદેવ! એ જૂગટું અનિષ્ટનું મૂળ છે, અને એનાથી બહુ દુઃખ થશે.” એમ કહી દેવદત્તા નિવારવા લાગી. કહ્યું છે કે:—આ દ્યુત સર્વ આપત્તિનું ધામ અને દુઃખનું કારણ છે. દુષ્ટદિવનોજ દ્યુત સેવે છે. દ્યુતના વ્યસનથી મૂળ મહિન થાય છે, અને ફક્ત અધમ પુરુષોજ પ્રશંગે છે. વળી દ્યુતથી નળ રાજ અને પાંડવોનું રાજ્ય ગયું છે. મદિરાના વ્યસનથી કૃષ્ણનું રાજ્ય ગયું છે. દિંસાથી રાઘવપિતા (દશરથ) દૂષિત થયા છે. માંસના વ્યસનથી ત્રેલોક રાજ દૂષિત થયા છે. અને ચોરીના વ્યસનથી પણ બીજા અનેક પ્રાણિઓ વિનાશ પામ્યા છે. વળી વેશ્યાથી ક્યવત્તો શેઠ ધનરહિત થયો છે, અને પરસ્ત્રી ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી રાવણ ખરાબ થયો છે. વેશ્યાનાં આવાં બોધવચન છતાં પણ મૂળદેવે દ્યુતવ્યસન ત્યજ્યું નહીં.

હવે એમ બન્યું કે તેજ નગરમાં એક અચળ નામનો ધનવાન ત્રેષ્ઠી રહેતો હતો. મૂળદેવની પાંડલાં તે તે વેશ્યાનો આગળ હતો, તેથી મૂળદેવને પૌતાની વેશ્યા સાથે સુખ ભોગવતો નેત્રને તેને અત્યંત ઈર્ષ્યા થઈ; તે કારણે વળી મૂળદેવની ધાત કરવા તેનાં છિદ્રો નેત્ર લાગ્યાં. આ વખતે દેવદત્તાની માતા પણ દેવદત્તાને કહેવા લાગી. “હા પુત્રી! આ નિવેન રાતે દ્યુતવ્યસન મૂળદેવનો ત્યાગ કર, આપણે તો ધનવાન જોઈએ. પેલો અચળ

તો નિત્ય આપણને વિવિધ પ્રકારનું દ્રવ્ય આપતો હતો.” દેવદત્તાએ કહ્યું. “હું માતા! હું દ્રવ્યની ઉપર અનુરાગવાળી નથી, હું તો સદ્ગુણી ઉપરજ પ્રીતિ રાખનારી છું.” એટલે તેણીની માતાએ ક્રોધથી પૂછ્યું. “ તહારા આ મૂળદેવના કેવાક ગુણ છે?” દેવદત્તા બોલી. “એ ધીર અને ઉદાર ચિત્તવાળો છે, વિદ્યાવંત છે, ગુણીજન ઉપર રાગી છે, અને પોતે પણ ગુણી છે. વળી એ શરણે આવેલો છે, માટે હું તેને નહિં ત્યજું.” ત્યારે તો અત્રિક્ક કોપ કરીને પેલી વૃદ્ધા કુટિની કહેવા લાગી. “જે હું મારું છું તે એ આપી શકતો નથી, ત્યારે શું પેલી બેન્ના થઈ છે? લના જેમ કંટકયુક્ત તરુને વળગી રહે, તે મ તું એ મૂળદેવને વળગી રહી છે તો તેનું ફળ શું? એ મૂળદેવ આપત્તિનું પાત્ર છે; માટે હરેક રીતે એનો ત્યાગ કર.” દેવદત્તાએ કહ્યું. “તું કેમ મૂઝાઈ જાય છે? એ બેમાં પાત્ર કૃપાત્રની પરિક્ષા કરીએ.” એમ કહાને તેણીઓએ અચળ શ્રેષ્ઠીને ત્યાં એક દાસી સાથે કહેવરાવ્યું કે, “આજે દેવદત્તાને શેલડી ખાવાનું મન થયું છે.” એ સાંભળીને અચળે શેલડીનું એક ગાડું તેણાને ત્યાં મોકલાવ્યું. તે આવ્યું એટલે કુટિની બોલી. “જેયું આવું ઉદાર ચિત્ત? એજ આપણને ચિંતામણિ સરખો છે.” ત્યારે દેવદત્તાએ કહ્યું. “શું આપણે તે હાથણી છીએ કે ગાડું ભરીને શેલડી મોકલાવી?” એ પછી પ્રથમ મની પેઠે મૂળદેવને પણ કહેવરાવ્યું કે, “દેવદત્તાને શેલડી ખાવી છે.” તે ઉપરથી મૂળદેવે શેલડીના પાંચ સાંઠા આણ્યા, તે તેનો કઠોર કઠોર ભાગ જે ગાંઠા હતા, તે કાઢી નાંખ્યા; તે બાકીનાના બળ્ખે આંગળ પ્રમાણે છુકકડા કર્યા. પછી તે કકડાને એક રૂપાના ભાજનને વિષે મૂકી જણે અમૃતથી સિંચત કરેલાજ હોયની! તેમ કપૂરથી વાગિત કરી અક્ષાને ત્યાં મોકલ્યા. તે જોય દેવદત્તાએ કુટિનીને કહ્યું. “જે આ મૂળદેવને અચળ વચ્ચેનું અંતર! તે સુવર્ણને પીતળના જેવું છે, મેરુને સરખાવના જેવું છે, હંમી અને દાગડાના જેવું છે.” ત્યારે તો અક્ષાએ ચિંતવ્યું. “અહો! આનો મહા મોડથી અંધ બની ગય છે. મૃગી મૃગતૃણા તરફ દોડે, તેમ એ એ ધૂર્તની પાછળ જાય છે; માટે એવો કોઈ ઉપાય કર કે જેથી એ મૂળદેવ અહિંથી ચાલે જાય.”

એમ વિચારી તે કુટિનીએ અચળને કહ્યું. “હું અચળ! તું એવો કોઈ ઉપાય કર કે, જેથી તે દેવદત્તાનો વલ્લભ ધૂર્ત મૂળદેવ અમારા ઘરમાં આવે નહીં.” પછી કુટિનીના શિષ્યવ્યા પ્રમાણે અચળ ગામ જવાના મિય કરીને ગામ અદુર ચાલી નિકળ્યો; એટલે દેવદત્તાએ તિ:ગંદેહ થઈ મૂળદેવને ભોગાર્થે બોલાવ્યો. કારણ કે, તેના વિના તેણીને ચેન પડતુંજ નહીં. એવામાં અક્ષમાત્ર પેલી કુટિનીએ અચળને ત્યાં આણ્યો, તેથી દેવદત્તા એ મૂળદેવને પસંગની નીચે સંતાડ્યો. અચળ આવીને પસંગ ઉપર બેઠો ને કહેવા લાગ્યો. “હું પ્રિયા! મને આજે એક એવા પ્રકારનું સ્વપ્ન આવ્યું છે કે, મહારે આજ પસંગ ઉપર બેઠીને સ્નાન કરવું, નહિતર મહારી દેવદત્તાનું મનુષ્ય થવું.” દેવદત્તાએ કહ્યું. “અતો! એ તે શું ઉચિત્ત કહેવાય! આ દેવદ્રવ્ય વસ્ત્ર અદિ સર્વ અરાત્ર થવું.” અચળે કહ્યું. “ભરે! આપણે તહારી કૃપણતા કેવી? તહાને જેવી જ્ઞાંતિ તો ધાનાનું મરીર પણ પાતના સુખને સ્વર્ગે અપેગ કરે છે. જેને અચળ જેવો પતિ છે, તેને શી યાતની એટલે તે? જેને મનુષ્ય માથે મિત્રતા છે, તેને વળી સરણ (નીલા) ની એટલે હોય?” એટલે તો અચળના વચન ઉપર અતુલગણી ધર કુટિનીએ દેવદત્તાના પર્યંક ઉપર અચળને બે બાજે તો તેને સ્નાન આવ્યું. તાંચે એણે મૂળદેવને બોલ્યું. “તારા સ્વપ્નની આમચીથી ભય વધ્યા. આમ તેજ અતુ અપમાન થયું. પછી તો અચળે સ્નાન તારે તેને સ્નાન કર્યું. તે ધર અહાલ સારી સરણ. મૂળદેવ પર્યંક તાન સ્વપ્નને દોષ કર્યો. - અતુલગણી નેનીપના સ્નાન પાને ગરે. તારી તે સ્નાન કર્યું. તે સ્નાન કર્યું. તે સ્નાન કર્યું. તે સ્નાન કર્યું.”

તાં ચાલતાં અનુક્રમે તે બાર યોજના વિસ્તારવાળી એક અટવી પાસે આવી પહોચ્યો. અપાર સમુદ્રના જેવી આ અટવી ઉદ્ધ'ધી જવાને તે તરુના જેવી કોઈ સહાય્ય શોધવા લાગ્યો, એવામાં ત્યાં એક કાપડિકનો વેષ ધારણ કરનાર કોઈ બ્રહ્મણ શંખળ (ભાતા) સહિત ત્યાં આવ્યો. તેને જોઈને મૂળદેવ બહુ હર્ષ પામ્યો, ને કહેવા લાગ્યો. “આ અરણ્ય પાસે હું આવ્યો, ને મહારી બીજી છાયા જેવા તમે મળી ગયા તે બહુજ સારું થયું. હું વિપ્રવર! આપણે મનગમતી વાતો કરતા જઈશું. વિદ્યા ને વાર્તાવિનાદ છે તે માર્ગના એકને દૂર કરનાર હોવાથી હિતકર્તા છે. હું દ્વિજ! ત્હારે કેટલે દૂર ને કયે સ્થળે જવું છે? તે કહે. કે જેથી આપણે મૈત્રી કરીએ.” વિપ્રે કહ્યું. “મહારે આ અરણ્યને પાર જવું છે. તમારે ક્યાં જવું છે?” મૂળદેવ બોલ્યો. “મહારે બેનાતટપુરે જવું છે.” એમ કહીને બન્ને જણ રસ્તે પડ્યા. ચાલતાં ચાલતાં અનુક્રમે તેઓ એક તળાવ આગળ આવી પહોચ્યા. મૂળદેવ હાથ પગ ધોઈને વૃક્ષની છાયામાં બેઠો. પેલો વિપ્ર પણ પોતાનું નિત્યકર્મ કરી રહી ત્યાં આવીને જમવાં બેઠો. પણ મૂળદેવને કંઈ આશ્ચું નહીં. મૂળદેવ જાણે પોતે ખાંધ રહીને પછી મને આપશે. પણ એણે કંઈ આશ્ચું નહીં. સાંજે પેણ ન આશ્ચું. મૂળદેવે વિચાર્યું. “એ મહા કૃપણ જાતિનો છે, તોપણ કાલે આપશે.” પરંતુ બીજે દિવસેએ જ્યારે એણે એકલાએજ ખાધું, ત્યારે તે બોલ્યો. “વિકાર છે આ બ્રાહ્મણ જાતિને! લોકો એને નીચ જાતિ કહે છે તે સત્યજ છે. જે મહારી પાસે કંઈ હોય તો હું તો એને આપ્યા વિના જમુંજ નહીં.” પછી તો અનુક્રમે અટવીનો છેડો આવ્યો એટલે વિપ્ર બોલ્યો. “હું મહાભાગ્ય! ત્હારું કલ્યાણ થાયો. હવે હું મહારે માર્ગે જઈશ.” મૂળદેવે પણ કહ્યું. “હું દ્વિજ! ત્હારી સહાય્યથી હું આ અટવીને પાર આવ્યો છું; હું એ મહારિ રસ્તે જઈશ. મહારું નામ મૂળદેવ છે, હું બેનાતટ નગરે જઉં છું, મહારું કંઈ કાંઈ હોય તો ત્યાં આવજો. આપનું નામ ઠામ પણ જણાવશો.” બ્રાહ્મણે કહ્યું. “લોકોએ મહારા પિતાનું નામ નિઘૃણશર્મા એવું પાડ્યું છે, હું તેનો પુત્ર છું, ને મહારું નામ સદ્ગુણ છે.” એમ કહીને બ્રાહ્મણ જૂદો પડ્યો.

બ્રાહ્મણથી જૂદો પડ્યા પછી બેનાતટ તરફ જતાં માર્ગમાં કોઈકે ગામ પાસે આવી પહોચતાં મૂળદેવ તે ગામમાં કોઈકને ઘેર ભિક્ષાને અર્થ ગયો, ત્યાં તેને અડતના બાકળા મળ્યા. તે લઈને તે ગામ બહાર આવીને જેવો ખાવા બેસે છે, તેવામાં કોઈ માસખમણે પારણાના અર્થ મુનિ ત્યાં આવ્યા. મૂળદેવ એવા પુન્યવત જીવને જોઈને હર્ષ પામ્યો, ને બોલ્યો. “અહો! હું આ અડતના બાકળા ખાવા બેઠો, ત્યાંજ મહારા મુકૃત્યના ઉદયથી સંસારને વિષે પ્રવહુણ સમાન એવા આ સુપાત્ર (સાધુ) નો મને યોગ્ય થયો. જે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી ત્રણ રત્નોથી શોભતા એવા આ મુનિને હું આ અડતના બાકળાથી સંતોષું, તો નિશ્ચે મને એ વિવેકરૂપી વૃક્ષનું ફળ મળશે.” એમ ધારી એ બાકળા સાધુને વહોરાવીને બોલ્યો. “તેમને ધન્ય છે કે જેમના બાકળા પણ સાધુના પારણામાં અપ આવ્યા.” તેની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાથી સંતુષ્ટ થઈ કોઈ દેવી આકાશમાંથી બોલી. “હું ભદ્ર! તને હું શું આપું? તે તું અર્ચ સ્લોકમાં મારા લે.” તે સાંભળીને મૂળદેવ બોલ્યો. “મહે દેવી! દેવતા ગણિકાસહિત સદસ્ર ગામનું રાજ્ય હું મારું છું.” દેવીએ કહ્યું. “એમ થાયો.” પછી ત્યાંથી મૂળદેવ મુનિને વદન કરીને ફરી ગામ મધ્યે જઈને ભિક્ષા માગી આવ્યો ને જમ્યો.

ત્યાંથી જમીને ચાલી નિકળ્યો, તે મહા શ્રમ સહન કરતો અનુક્રમે બેનાતટપુરે આવી પહોચ્યો. ત્યાં કોઈ ધર્મશાળાને વિષે જઈને સૂતો ને ‘નિંદ્રાવળ થયો. ગત્રીના છેદા પ્રદર્શને વિષે તેને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, ‘પુન્યમંડળગુણ (પૂર્ણિમાના) ચંદ્રમાર્ગે તેના

મૂળને વિશે પ્રવેશ કર્યો.' એજ સમયે ત્યાં સૂતેલા એક કાપડિકને એજ પ્રકારનું સ્વપ્ન આવ્યું હતું, તેથી જાણીને તે એક બીજા કાપડિકને તેનું દ્રુણ પૂછતો હતો. પેલા બીજાએ દ્રુણ પૂછનાર કાપડિકને દ્રુણ કહ્યું કે, "તને થોડા વખતમાં ધી ગાળસહિત માંડો (રોટલો) ખાવાનો મળશે." પેલો કાપડિક તો હર્ષ પામ્યો ને બોલ્યો. "ભલે તમ થાઓ." કહ્યું છે કે:—શિયાળને ઊંચ મળે તો તે પણ તે ઉત્સવરૂપ માને છે. ધૂર્તરાજ મૂળદેવે તો પોતાનું સ્વપ્ન કોઈને કહ્યું નહીં. કારણ કે સૂર્યને રત્ન બતાવ્યું હોય તો તે તો તેને પાપાશુખંડ (પાથતો કકડો)જ કહે છે. હવે પેલા કાપડિકને તો પોતાના તેવાજ વિચારભાવથી પ્રભાતે કાંઈ ગુહસ્થને ત્યાં પર્વના કારણે, અન્ય કાપડિકે કહ્યા પ્રમાણે માંડો (રોટલો) મળ્યો. પ્રાયે સ્વપ્ન વિચારને અનુસારેજ ફળે છે. જેવી ભાવના તેનુંજ ફળ.

પેલો મૂળદેવ તો પ્રભાત થતાં કોઈ ઉદ્યાનમાં ગયો, ને ત્યાં વનપાળકને ખુશી કરીને તેની પાસેથી પુષ્પ દ્રુણ આદિ લઈને સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ નગરને વિષે કોઈ સ્વપ્નશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ એવા બ્રહ્મણને ત્યાં ગયો. ત્યાં જઈ તેને પ્રશ્ન કરીને પેલાં પોતે આણેલાં પુષ્પ દ્રુણ આદિ તેને અપણ કરી પોતાને આવેલું સ્વપ્ન કહી સાંભળાવી તેણે તેનું દ્રુણ પૂછ્યું. તેનું સ્વપ્ન અવણ કરીને સ્વપ્ન પાડક ઉપાધ્યાય તો બહુ પ્રમોદ પામ્યો, ને કહેવા લાગ્યો. "તમારા સ્વપ્નનું દ્રુણ તમને શુભ મુહૂર્તે કહીશ. હમણાં તો તમે મહારા અતિથિ થાઓ." એમ કહી તેને સ્નાન કરાવી ગૌરવસહિત ભોજન કરાવ્યું. ને પછી કહ્યું. "હવે તમે મહારી કન્યાને પરણો. પછી હું સ્વપ્નદ્રુણ કહીશ." મૂળદેવ બોલ્યો. "તમે મહારી જાતિ કે કૂળથી અજ્ઞાન છો, છતાં કેમ કન્યા આપવા તૈયાર થયા છો? કંઈ વિચાર કરો છો કે નહીં?" બ્રાહ્મણે ઉત્તર આપ્યો. "તમારી મૂર્તિથીજ મેં તમારી જ્ઞાતિ જાણી લીધી છે, માટે સવથા તમે આ મહારી કન્યાને પરણો." મૂળદેવે તે ઉપરથી તેની કન્યાનું પાણ્ડુલુણ કર્યું. પછી ઉપાધ્યાયે પોતાના જમાઈ થયેલા મૂળદેવને તેના સ્વપ્નનું દ્રુણ કહ્યું. "તમારી કાર્યસિદ્ધિ થશે. સાત દિવસની અંદર તમે આ નગરના આધર્પાત થાશો."

ઉપાધ્યાયે કહેલું સ્વપ્નદ્રુણ સાંભળી હર્ષ પામતો મૂળદેવ થોડા વખતમાં બહાર ગામે ગયો, ને ત્યાંથી પાચ દિવસમાં પાછો આવીને એક અપકવૃક્ષની છાયામાં સૂતો. એ ટલામાં એમ બન્યું કે, એ નગરનો સજ્જ અકસ્માત પુત્રવિના મૃત્યુ પામ્યો. એટલે મંત્રેણી હાથણીને છત્ર આમરસહિત ગામ મધ્યે ફેરવી, પણ તેણીના ધ્યાનમાં કોઈ રાજ્યને ચોગ્ય નર મળ્યો નહીં; કારણ કે તેવા પુરુષ વિરલા હોય છે. પછી હાથણી ફરતી ફરતી નગરની બહાર ગઈ, ત્યાં તેણીએ અપકવૃક્ષ તળે સૂતેલા મૂળદેવને રાજનાં સર્વ લક્ષણો યુક્ત દીડો. એટલે અર્થે હેષારવ કર્યો, હાથણીએ ગર્જના કરી, આમરો વીંજવા લાગ્યાં, ને તેને મસ્તકે કળશ ઠલવાયો. પછી તેના મસ્તક ઉપર સુવર્ણડંડવાળું ચૈત છત્ર ધરવામાં આવ્યું, તે જણે વીજળીરૂપી ડંડવાળો શરદન્કરુનો મેચજ હોયની! તેમ શોભવા લાગ્યું. ત્યાર પછી વિજયહસ્તીએ તેને પોતાના સ્કંધ ઉપર બેસાડ્યો, ને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા રાજથી સંતુષ્ટ થયેલા લોકોએ જય જય શબ્દ કર્યો. પછી વાજિત્ર વાજતે ગાજતે તેને પ્રધાનો નગરીમધ્યે લઈ ગયા ને તેનો રાજ્યગાદીએ અભિષેક કર્યો. આ સર્વ રાજ્યાદિક મૂળદેવ સુનિદાનના પ્રભાવથી પામ્યો. દાનના પ્રભાવ ઉપર શાસ્ત્રકારો કહે છે કે:—દાન મનુષ્યને ઈંદ્રની પદવી પ્રાપ્ત કરાવવાને સમર્થ છે; દાન ઈંદ્રાણીની સંભમયુક્ત કીડાકળાનું કૌશલ્ય (ચાતુર્ય) છે; દાન એકદરૂપી કમાડ ઉઘાડવાને વિષે તેજવંત વજ્ર સેવું છે. વળી તે ત્રણે જગત્તા જંતુઓના સમૂહના પ્રાસાદની ઉપર સિંહધ્વજ છે. એટલામાં આકાશમાં દેવવાણી શ્રદ્ધ કે, "આ રાજા વિક્રમરાજના સમાન સર્વ જ્ઞાનિધિ છે." તે ઉ-

પરથી તે (મૂળદેવ)નું બીજું નામ વિક્રમરાજ એવું પડ્યું. વળી પણ આકાશવાણી થઈ કે, “જે શત્રુઓ આ મૂળદેવની આજ્ઞા નહિં માન્ય રાખે, તેમને વજ્ર જેમ પર્વતોને હણે છે, તેમ હું હણીશ.” આવી વાણી સાંભળીને પ્રધાનો, પ્રજા, સર્વ સામંતો તથા તેના શત્રુઓ પણ તેને વશ થયા. પછી તે મૂળદેવ વિષયમુખ અનુભવતો આનંદમાં રહેવા લાગ્યો, ને પોતે ઉજ્જયિનીના રાજા સાથે પ્રીતિ કરી.

હવે પૂર્વે જ્યારે અક્ષયે કરેલી વિરંબના સહન કરી મૂળદેવ દેવદત્તાને ત્યાંથી નિકળી આવ્યો, ત્યારે પાછળ શું થયું? તે જુઓ. કુટિનીએ અચળશ્રેષ્ઠી પાસે તેની ઉપર બહુજ વિદ્વ પડાવ્યું જોઈ દેવદત્તાએ અચળને કહ્યું. “હવે પછી હું ત્યારી સાથે ક્રીડા નહિં કરું. જે તું કંઈ પણ વસ્તુ મને મોકલાવીશ, તો હું આત્મઘાત કરીશ. તે મહારા વલ્લભ મૂળદેવને વગાવ્યો તે રૂડું નથી કસ્યું.” એમ કહી અચળને પોતાના ઘરથી બહાર કાઢી મૂક્યો, ને પોતે રાજા પાસે ગઈ. રાજાએ પૂછ્યું. “ત્યારે શું જોઈએ છીએ?” વેશ્યા દેવદત્તાએ કહ્યું. “હું રાજા! એ મૂળદેવજ મહારો સ્વામી થાઓ. આ ભવને વિષે, મહારો દેવતુલ્ય પણ અત્ય ભરતારનો ત્યાગ છે; માટે હવે પછી મહારો ત્યાં કોઈ પુરુષ આવે નહિં, એવો આદેશ કરો.” રાજાએ કહ્યું. “ભલે તેમ થાઓ, પણ આ ત્યારી ચિત્તવૃત્તિ સંસારઉપરથી કેમ નિવૃત્ત થઈ? તે કહે” એ ઉપરથી દેવદત્તાએ મૂળદેવ ઉપર અચળશ્રેષ્ઠીએ કરેલી વિરંબના કહી બતાવી. તે સાંભળી જિતશત્રુ રાજાએ અચળને પોતાની પાસે ઘોડાવી કોષ કરીને કહ્યું. “મહારી નગરીના આભૂષણભૂત એવાં જે જે શ્રેષ્ઠ રત્નો હતાં, તેની તે મૂર્ખ ધનના મટે પત્થરતુલ્ય પારખ કરી; માટે તને પ્રાણઘાતક માઠા કરું છું.” તે વખતે, ‘રાજા જરૂર અચળને હણશે.’ એમ જાણી દેવદત્તાએ વિનંતિ કરી રાજાને એ શિક્ષા કરતાં નિવારે ત્યારે રાજાએ કહ્યું. “હું અચળ! તું જઈને મૂળદેવને અહિં સર્થ આવ, નાહ તો ત્યારા પ્રાણ લઈશ.” એ ઉપરથી સાર્થવાહ અચળ જિતશત્રુ રાજાને નમીને મૂળદેવની શોધમાં નિકળી પડ્યો, પરંતુ ધોવાયલા રત્નની પેઠે તે ક્યાંય પણ જઈયો નહીં; તેથી પાછા આવી કેટલાંએક કારણાણાં લગને પારસકુળ નગરભણી ગયો.

અહિં રાજ્ય પામ્યા પછી મૂળદેવે વિચાર્યું. “મને દેવદત્તા વિના આ રાજ્યલક્ષ્મી હણ વિનાની રસોઈ જેવી લાગે છે.” તથી તેણે દેવદત્તાને ઘોડાવી મંગાવવાને અર્થે એક ચતુર દૂતને ભેરણ આપી જિતશત્રુ રાજાની પાસે મોકલ્યો. તે દૂતે ઉજ્જયિની જઈ રાજા પાસે ભેરણ મૂકીને કહ્યું. “જેને હમણાં રાજ્યલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે એવા મૂળદેવે આપને કહેવરાવ્યું છે કે, જેવો મહારો દેવદત્તા ગાંભીર ઉપર પૂણે પ્રેમ છે, તેવોજ પ્રેમ તે મહારા ઉપર રાખતી હોય તો તેણીને આપે સદા મહારા તરફ મોકલાવી આપવા કૃપા કરવી.” રાજા જિતશત્રુ મૂળદેવે મોકલેલું અપૂર્વ ભેરણ જાંઘને બોલ્યો. ‘હું દૂત! એમાં તે મૂળદેવે શું માગ્યું?’ એમ કહી દેવદત્તાને પોતાની પાસે તેડાવી મંગાવીને કહ્યું. “હું દેવદત્તા! તું ભ્રાતૃશ્રાવણી છે, ત્યારા મનોરથ શીઘ્ર પૂર્ણ થયા. દૈવના પ્રસાદથી મૂળદેવને રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. તેણે તને ઘોડાવવાને પોતાના પ્રધાનપુરુષને અહિં મોકલ્યો છે; માટે તું સદા ત્યાં જા.” એમ કહી પેલા પુરુષની સઘાથે દેવદત્તાને મૂળદેવ પાસે ઘેનાતર મોકલી. ત્યાં મૂળદેવ જેનું બીજું નામ વિક્રમરાજ હતું, તેણે મહેલસવપૂર્વક દેવદત્તાને પોતાના મહેલને વિષે તેણે આજ્ઞી. પછી ધર્મધોપસુરિ પાસે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરી તેણે સમ્યક્વચ્ચ આવકતાં બાર વ્રત અંગિકાર કર્યાં, ને જિતપૂત તથા પ્રજાપાલન કરતાં રાજા અને દેવદત્તા બંધારણિત વજ્ર વગે માધવા લાગ્યાં.

એવઝાં પારસકુળ નગરને વિષે પણ બહુ દ્રવ્યોપાર્જન કરી ત્યાંથી આગળ ચાલતાં અચળશ્રેષ્ઠી પોતાના નગરે આવ્યો ત્યાં લક્ષ્મીના મહાન્યને મૂલ્યનારાં એવાં વિદ્વ મ

પ્રયાગાં આદિના થાળ ભરી લઈ ગળ પાસે જઈ ભેટણા તરીકે મૂક્યા. રાજ્યે (મૂળદેવે) તુરત તે અચળ છે, એમ ઝોળાળી કાઢ્યા. કારણ કે, બુદ્ધિવાન જનોને તો પરસ્પર દર્શનથી પૂર્વજન્મનો પણ સંબંધ યાદ આવે છે. મૂળદેવે અચળને ઝોળાળ્યો, પણ વેપ મ્લુષ્ટ કરેલા નરને જેમ સ્થૂણ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ ઝોળાળતા નથી, તેમ અચળ, મૂળદેવને ઝોળાળી શક્યો નહીં. રાજ મૂળદેવે પૂછ્યું. “તમે ક્યાંથી આવો છો?” સાધેવાહ અચળે કહ્યું. “પારસકુળથી.” એમ કહી તેણે રાજને પોતાનાં કરિયાણાં જોવા આવવા વિનંતિ કરી. તે ઉપરથી રાજ પાંચ પ્રકારના માંડવી આદિ ઉપર દેખરેખ રાખનારા પોતાના સેવકોસહિત તેને ઉતારે ગયો. ત્યાં અચળે તેને મજાકાદિ કરિયાણાં બતાવ્યાં. તે જોઈને પણ રાજ બોલ્યો. “હું અચળ! સત્ય કહે. ત્હારી પાસે શાં શાં કરિયાણાં છે? અમારા રાજ્યમાં જે દાણચોરી કરે છે, તેનો શિરચ્છેદ કરવામાં આવે છે.” અચળે કહ્યું. “હું ક્યાં રે પણ અસત્ય બોલતોજ નથી, તો આપની પાસે શા માટે બોલું?” પછી મૂળદેવે શરીર, મુખ આદિ બરાબર જોઈ ખાતરી કરી કે, ‘એ અચળજ છે’ એટલે તેણે હુકમ કર્યો કે, “આ શેઠ અસત્ય કહે છે, માટે એને પ્રહારોદથી જજ્જરિત કરો.” એ સાંભળ્યા સાથે આવેલાઓ તેને પાદપ્રહારથી ખૂબ પાંસરો કરી બંધનથી બંધાવી રાજ પાસે લઈ ગયા. ત્યાં રાજ્યે તેને પૂછ્યું. “અરે અચળ! તું મને ઝોળાળે છે કે નહીં?” અચળે કહ્યું. “સૂર્યની પેઠે જગત ઉપર ઉઘાત કરનારા એવા આપને કેમ ન ઝોળાળું?” બાધાન આણુલા અચળને દેખી દેવદત્તા પણ બોલી. “અહો! ક્રમેની ગતિ આવી છે” દેવદત્તાને જાણને તો અચળ બહુજ શરમાયો. દેવદત્તાએ કહ્યું. “ઝોળાળ્યા આમને? જેમનાં તે બહુ દુદત્તા કરી હતી તે આ મૂળદેવ. હવે જ અ ત્હાડું સર્વ દ્રવ્ય હરી લઈ ત્હારા પ્રાણ લ, તો તું શું કરે? પણ એ એવા નથી. તેમણે તો જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો છે, તેથી અઓ સવ જીવ ઉપર ઉપકાર કરનારા છે. જેવું ચિત્તને વિષે હોય તેવુંજ બોલવું અને તે પ્રમાણેજ કાચ કરવું, એમ જેમને ત્રણવાનાં સરખાં હોય છે, તેવા પુરુષોને ધન્ય છે. મુખ હસતું, દૃઢ્ય દ્યાણુ, વાણી અમૃતમય ને જેમનાં કાચે પરોપકારી હોય છે, તેમને શી વિધા નથી? હું અચળ! તું તો દુર્જનપ્રાય છે. તેં આમને જે કશું છે તેટલા ઉપરથી તું વધને યોગ્ય છે.” પછી અચળ બોલ્યો. “હું તમારો દાસ છું, મેં જે અપરાધ કર્યા હોય તે કૃપા કરીને ક્ષમા કરો.” પછી તેને બંધનથી મુક્ત કર્યો, એટલે મૂળદેવને ચરણે નમીને તે બોલ્યો. “હું સવેથા વધનજ યોગ્ય છું; મેં તમારો અપરાધ કર્યો છે, તેથીજ જિતશત્રુરાજ્ય મને પાતાની નગરીમાંથી કાઢી મૂક્યો છે. મૂળદેવે તો ‘હું તને છોડી દઉં છું’ એમ કહી તેને સન્માનસાહુત વિસર્જન કર્યો; એટલે તે ઉજળચિના ગયો. ત્યાં મૂળદેવ કહેવરાવ્યું હતું તેથી તેને રાજ્યે નગરીમા પ્રવેશ કરવા દીધો. હવે એકદા મૂળદેવની પ્રજાએ તેના પાસ આવીને પોકાર કર્યા કે, “હું દેવ! તમે પ્રજાતું રક્ષણ કરવાને અહો રાત્રા જાગરણ કર્યા કરો છો, તથાપ આપણા નગરમાં ચાતરકૃથી ચાર લોકો ચોરી કરે છે. હું વિશ્વા! એ ચારા કોળનાં પેઠે પારકા ઘરમાં ક્ષણે ક્ષણે ખાતર પાડે છે, ને તેની રક્ષા કરવાને કોઈ સમથે નથી. સિદ્ધાંજન આંજીનેજ આવતા હોયની! એવા ચોરો જેમ પોતાના ઘરમાં ઇચ્છા પ્રમાણે ફરતા હોય તેમ સર્વત્ર ફર્યા કરે છે.” તે સાંભળીને રાજ બોલ્યો. “એમનો હું અદ્યપકાગમાં નિઝહ કરીશ.” એમ આધાસન દહ પ્રજાને તેણે પાછી વાળી. પછી તેણે દૃઢ્યને વિષે ચિંતવ્યું કે, “જે રાજ પોતાની પ્રજાને તસ્કરાદિથી પીડાતી જોઈ ઉપેક્ષા કરે છે, તેને બહુ પાપ લાગે છે. દુષ્ટ લોકોને શિક્ષા કરવી, સજાજનોની પૂજા કરવી, ન્યાય રીતિએ ભંડારમાં વૃદ્ધિ કરવી, અપક્ષપાત, ને પોતાના રાજ્યની રક્ષા કરવી, એ પાંચ રાજનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. વળી દુર્બળ, અનાથ, બાળ,

વૃદ્ધ, તપસ્વી અને અન્યાયથી પીડાતા હોય એવા સર્વનો રક્ષક રાજા કહેવાય છે. પ્રભુ જે ધર્મ કરે છે, તેનો છઠ્ઠા ભાગ રક્ષણ કરનાર રાજાનો કહેવાય છે, અને જે રક્ષણ નથી કરતો તેનો અધર્મનો પણ છઠ્ઠા ભાગ લાગે છે.” તે ઉપરથી રાજાએ કોટવાળને બોલાવીને પેલા ચોરને પકડી લાવવાનો આદેશ કર્યો. કોટવાળે કહ્યું. “મહારાજ! તરુકર તો એક છે, પણ પકડી શકતો નથી; કારણ કે, તે પિશાચની પેઠે જોત જોતામાં નાશી જાય છે. તોપણ હું મહાર્ મર્વ બળ અજમાવી તેને પકડી આણીશ.” ત્યારથી નગરરક્ષક કોટવાળે બહુ બહુ તપાસ કરી, પણ ચોર જડ્યો નહીં; એટલે મૂળદેવને બહુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. તે વખતે મહા બળવત એવો તે નીલવસ્ત્ર ઓઠી લઈ, રાત્રીને સમયે પોતાના મહેલથી બહાર નિકળ્યો; ને પ્રત્યેક ચાટે ચકલે ભમવા લાગ્યો; પણ જળને વિષે પગ દેખાય નહીં તેમ ક્યાંય ચોર દેખાયો નહીં. એટલે ખિન્ન થઈને રાજા ખડકેવના દેરામાં ગયો, અને કદાચિત્ ચોર અહિં આવશે એમ ધારી ત્યાં સૂતો. એટલામાં નિશાચર (રાક્ષસ) જેવો નિરાચરો (ચોર લોકા) તો સરદાર મંડક નામનો ચોર ત્યાં આવ્યો. તે કોઠાને સૂતેલો જોઈને બોલ્યો. “ચરે! આ કોણ સૂતું છે?” રાજાએ તેની ચેષ્ટા ઉપરથી જાણ્યું કે, ‘એજ ચોર જણાય છે’ તેથી તે બોલ્યો. “હું કાપડિક (યાત્રાળુ-મુસાફર) છું.” ચોરે કહ્યું. “ત્યારે ચાલ આજ મહારી સાથે, તને પણ લક્ષ્મીવાન કરું” રાજાએ કહ્યું. ‘બલે, ચાલ આવું.’ એમ કહી તે તેનો એવક થયો ને સાથે ચાલ્યો. તેને સાથે લઈ કોઈ ગૃહ સ્વના ઘરમાં ચોરે ખાતર દીધું, ને અંદરથી સાર સાર વસ્તુ ગ્રહણ કરી તે રાજાના મનને ઉપર મૂકીને ચાલ્યો. રસ્તે રાજાએ વિચાર્યું. “ન્યાંસુધી હું આ ચોરનું ગુહ્યસ્થાન-કવચ આદિ દેખીશ નહીં, ત્યાંસુધી હું મહારી જાતિને પ્રગટ નહિ કરું. સ્વાર્થને લીધે ચોરની પણ સેવા કરવી પડા. કૃષ્ણને પણ કાર્ય વશે ગધેડાના પગ મરદવા પડ્યા હતાં. પૂત પુરુષો કારણવશે સરળ થાય છે, અને કારણવશે રક્ષસ જેવા કઠોર થાય છે; અને અગવંત કે નિર્ભયનો પણ (કાયવશે) વિનય કરે છે.” ચાલતાં ચાલતાં એક જીર્ણ ઉદ્યાનમાં બંને આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ચોરે પોતાની ગુપ્ત ગુફાનું દ્વાર ઉઘાડ્યું ને બંને અંદર પેદા. ત્યાં પેલી વસ્તુઓ ગજા પાસેથી લઈ નીચે મૂકી ચોરે પોતાની બહેનને કહ્યું. “આ આર્તાધિના પન ધોજો.” એમ કહી તેને કૂવાને કાંઠે બેસારી પોતે બીજે સ્થાને ગયો.

રાજાના પગ ધોતાં ધોતાં ચોરની બહેન રૂપમુંદરીએ તેને ઉત્તમ લક્ષણયુક્ત દીકાને જોઈને તેણીને અનુકંપા આવી અને તેના ઉપર મોહિત થઈને તે બોલી. “બહે મહા ભાગ! પગ ધોવાને બહાને સર્વને આ કૂવામાં નાંખી દેવામાં આવે છે. ચોરને ત્યાં ક્યાંથી? પણ હુંતો તેને આ કૂવામાં નહિ નાંખું. કાગળ કે, ત્હારા તેજે મને વશ કરી લીધી છે.” મહાન પુરુષોનો અનુભાવ અદ્ભૂત વશીકરણ છે, માટે પેલી કહેવા લાગી. “મહાન આર્ચક તું અહિંથી શીઘ્ર જતો રહે, નહિં તો ત્હારું અને મહાર્ અનિષ્ઠ થશે.” રાજા પણ વિચાર કરીને નારો. તે ગયો એટલે પોતાનું દાક્ષિણ્ય રાખવાને પેલી બોલવા લાગી. “બહે ભાઈ! દોઢ દોઢ. આ અતિથિ જતો રહે છે.” તે સાંભળી ક્રોધ કરી ચોર તપસ્વનું પાછળ પડ્યો. રાજાએ એક મતંબનો આશ્રય લીધો. તે સ્તંભ ઉપર પેલી તપસ્વી ચોરે પ્રહાર કર્યા ને પાછો વળ્યો. રાજાએ ચોરને અરાખર આગળથી રાખ્યો ને હાલે. એટલે બહાર નિકળી તે પોતાના મહેલમાં ગયો. પછી પ્રભાને જાગી ખાતરકર્મ કરી કંઈ બહુતું કહી અજ્ઞાનમાં પેલા ચોરને જોવા ચાલ્યો. એટલામાં તે કોઠાની દુકાને વસ્ત્ર ખરીદવાને. દુકાને તેને અરાખર આગળથી પાછો આવ્યો. પાછા આવી પોતાના એવકોને આદેશ કર્યો કે, ‘અજ્ઞાન દુકાને અજ્ઞાન માણસ એકો છે, તેની ભક્તિ કરવી છે; માટે તેને અહિં ને પાછો લેવો.’ એમ નિર્ણય કરી ચોરને મોકલ્યા. તેઓ પણ સન્માનાદિસહિત તેને

ખૂપ પાસે લઇ આવ્યા. ત્યાં આવી પેલો ચાર રાજાને નમન કરીને ઉભો રહ્યો. તેનો સાતકાર કરી રાજાએ પોતાના પાસે બેસારીને પૂછ્યું. “તમે ક્યાં રહો છો, અને તમારું નામ શું? ચોરે ઉત્તર આવ્યો. “હું પારાના શ્રીપુર ગામમાં રહું છું, ને મહારાજના નામ દેવ દત્ત છે; મહારી બહેનનું નામ કમળા છે.” રાજાએ કહ્યું. “તમારી બહેનને મને આપો. હું તમને અપાર લક્ષ્મી આપીશ.” તે વાતના ચોરે હા કહી, પોતે પોતાની બહેનને ત્યાં લઇ આવ્યો ને તેણીને રાજાને પરણાવી. પછી રાજાએ તે ચોરને મુખ્ય પ્રધાનની પદવી આપી. કહ્યું છે કે: સમુદ્રના મધ્યની પેઠે રાજાઓનું દૃષ્ટ્ય કોઇ બાલુનું નથી. ચોરને અપદવી આપીને વળી નિત્ય નિત્ય ઉત્તમ વસ્ત્રાભૂષણ પણ આપવા લાગ્યો. ધૂર્તને ધૂર્ત પુરુષજ વશ કરી શકે છે. હવે રાજા પણ પ્રપંચ કરીને પોતાની પત્ની થયેલા પાસ તેના ભાગને ઘેરથી બહુ દ્રવ્ય અણાવવા લાગ્યો. બહુ દિવસ પછી રાજાએ ‘હવે ત્યાં કેટલુંક ધન રહ્યું છે?’ એમ પૂછ્યું. ત્યારે પેલાએ કહ્યું. “હવે તો બિલકૂલ રહ્યું નથી.” તે ઉપર રથી રાજાએ ચોરને હણી તેની શુદ્ધ પોતાને સ્વાધિન કરી.

એકદા મૂળદેવ રાજા ગુરુ પાસે ગયો હશે, ત્યાં ગુરુએ ધર્મોપદેશ આપ્યો કે, “સંપત્તિઓ પાણીના તરંગ જેવી ચંચળ છે, યાવન તરણ ચાર દિવસનું છે, આયુષ્ય શરદ ઋતુનાં વાંદળાં જેવું છે, માટે હું પ્રાર્થિઓ! તમે ધનવડે કરીને આનંદ એવા ધર્મને શા માટે નથી કરતા? ચિત્તનું હરણ કરનાર સ્ત્રીઓ, અનુકૂળ સ્વજનો, સારા બંધુઓ, નર વાણીવાળા ચાકરો, શ્રષ્ટ ગતિવાળા હસ્તીઓ અને વેગવત અદ્યા એમાંનું પ્રાણને આંખ મીંચાયા પછી કંઈ ગણ રહેતું નથી. વળી દેવ ગુરુની પૂજા, દયા, જ્ઞાન, તીર્થયાત્રા, જપ, તપ, શાસ્ત્ર શ્રવણ અને પરોપકાર એ આઠ મનુષ્યજન્મનાં ફળ છે” કહ્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળીને તે શ્રી શંકુજય ગિરનાર-આબુ આદિ તીર્થ યાત્રા કરવા નિકળ્યો. તે સર્વ સ્થળે ઈવસ્તારપૂર્વક યાત્રા કરી પાછો આવ્યો ન પોતે સાત ક્ષેત્ર આદિમા બહુ ધનનો વ્યય કર્યો. પછી પોતાના પુત્ર રણસિંહને રાજ્ય સોંપી પોતે ગુરુ પાસે દીક્ષા લાપી. તપશ્ચર્યા પ્રમુખ કરી આયુષ્યને અંતે તે સ્વર્ગે ગયો. ત્યાંથી ચ્યવીને તે મોક્ષગતિ પામશે. આ પ્રમાણે જે પ્રાણી સાધુને શુદ્ધ આહાર વહોલાવે છે, તેના નિશ્ચે સ્વર્ગ નિ મુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

॥ ઈત મૂળદેવરાજની કથા ॥

મૂળ ગાથા.

પન્નવો વિન્હુકુમારો, અદ્ધકુમારો દદ્ધવહારી અ ॥

સિજ્જંસ કૂરગમૂ અ, સિજ્જંતવ મેહકુમારો અ ॥ ૬ ॥

પ્રભવસ્વામી, વિષ્ણુકુમાર, આર્દ્રકુમાર, દહપ્રહારી, શ્રેયાંસકુમાર, કૂરધટ મુનિ, શય્ય લવસૂર અને મેઘકુમાર. એ આઠ મહા પુરુષોની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમા અતુ ક્રમે કહેવાશે. (૬)

પન્નવસ્વામી.

આ કથા જંબૂસ્વામીની કથામાં આવી ગઇ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

વિષ્ણુકુમાર.

જે પ્રાણી નિરંતર જિનેદ્યરના મતની પ્રભાવના કરે છે, તે પ્રાણી વિષ્ણુકુમારની પેઠે ત્રીરામાચમાજ સુકિત પામે છે.

શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના સમયમાં જબુદ્દીપના ગજપુર નામના નગરને વિષે ઇક્ષ્વાકુ વંશનો પદ્મોત્તર રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને પોતાની જ્વાળાદેવી નામની રાણીથી પ્રથમ વિષ્ણુકુમાર નામે પુત્ર થયો હતો. ત્યાર પછી ચાઢ સ્વપ્નથી સૂચિત એવો એક બીજો પુત્ર આવ્યો. તેનું મહાપદ્મ એવું નામ પાડ્યું. બન્ને ભાઈ વીશ ધનુષ્ય માનના દેહવાળા અને ત્રીશહજાર વર્ષના આયુષ્યવાળા હતા. એકદા પિતાએ મહાપદ્મને યુવરાજપદવી આપી.

હવે અવંતી નગરીમાં તે સમયે જેનધર્મનો દ્વેષી શ્રીધર્મ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને નમુચિ નામે પ્રધાન હતો, તે પણ મિથ્યાદૃષ્ટિ હતો. એકદા શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના શિષ્ય સુવ્રતાચાર્ય ત્યા સમવસર્યા. તેમને જીતવાને કરી છે પ્રતિજ્ઞા જેણે એવો નમુચિ પ્રધાન ત્યાં આવ્યો, પણ સલા વચ્ચે સુવ્રતાચાર્યેના શિષ્યે તેના ઉપર વિજય મેળવ્યો; તેથી નમુચિને બહુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. એટલે રાત્રીને વધે તે ઉપાશ્રયે ગયો. ત્યાં જેવો તે ખડ્ગ ઉંચું કરી પ્રહાર કરવા જાય છે, તેવો તેને શાસનદેવીએ સ્તંભાવ્યો. પ્રભાતે લોકોએ તેને એવીજ રીતે ખડ્ગસહિત સ્તંભાવેલો જોયો, એટલે નમુચિ બહુ ખેદ પામ્યો. દેવીને ખમાવીને તેણે શિષ્યને પણ ખમાવ્યો. “હવે પછી હું સાધુઓ પ્રત્યે અપરાધ નહિ કરું.” એમ બોલ્યો, એટલે લોકોના પણ આગ્રહથી શાસનદેવીએ તેને મુક્ત કર્યો. ત્યાર પછી બહુ ખેદ ધરતો પેલા શિષ્યે પોતાનો પરાભવ કર્યો, તે મનમાં ધારણ કરતો તે ગજપુર (હસ્તિનાગપુર) નગરે જઈને રહ્યો. ત્યાં મહાપદ્મ રાજાએ તેને પોતાનો પ્રધાન બનાવ્યો. મહાપદ્મ રાજાનો એક કદ્દો દુશ્મન સામંતસિહુ નામનો રાજા તેની આજ્ઞા પાળતો નહીં. તેને કોણ જીતવા સમર્થ છે? એવું મહાપદ્મ રાજાએ બીડું ફેરવ્યું, તે નમુચિએ ઝડપ્યું. ને તેને જીતવાને ચાલ્યો. ત્યાં જઈ અહ્ય સમયમાં નમુચિએ સામંતસિહુને પ્રહારથી વશ કર્યો. વૈરિને જીતીને પાછો આવ્યો, ત્યારે રાજાએ કહ્યું. “હે નમુચિ! વર માગ.” નમુચિએ કહ્યું. “અવસરે માગી લઈશ. હાલમાં તે ભંડારે રાખો.”

હવે અહિં એકદા રાજામાતા જ્વાળાએ પોતે જિનેશ્વરની રથયાત્રા કરાવી, એટલે તેણીની શોક્યે બ્રહ્માનો રથ કરાવ્યો. તેમાં બન્નેને વાઢ થયો. એક કહે ‘મહારો રથ પે-લેલા ચાલે, ને બાજી કહે મહારો રથ પહેલો ચાલે.’ આ વિવાદનો નિર્ણય કરવાને રાજા પણ અસમર્થ થયો; તેથી તેણે બન્નેને નિષેધ કર્યો. ત્યાર પછી મહાપદ્મ દેશાંતર ભ્રમણ કરવા ગયો. તે બહુ કાળ પછી આવ્યો. હવે પદ્મોત્તર રાજાએ મહાપદ્મને રાજ્ય-ગાદી સોંપીને તેણે તથા વિષ્ણુકુમારે મુનિસુવ્રતસ્વામી પાસે સંયમ ગ્રહણ કર્યો. એટલે રાજા થયેલા મહાપદ્મે પોતાનો રથયાત્રાનો મનોરથ વિસ્તારથી પૂર્ણ કર્યો. વળી તેણે દિગયાત્રા કરી છે ખંડ સાધ્યા. ત્યારપછી બાર વર્ષ પોતે ચક્રવર્તિપણાનો અભિષેક ગ્રહણ કર્યો. આ વખતે વિષ્ણુકુમારને દુસ્તર તપશ્ચર્યાના પ્રભાવથી એકસો લાખવચ્ચો પ્રાપ્ત થયું.

એકદા શ્રી સુવ્રતાચાર્ય હસ્તિનાગપુર નગરને વિષે ચોમાસુ રહ્યા. તે વખતે નમુચિ પ્રધાને રાજા પાસે તેણે આપેલું વચન માગ્યું કે, “મને સાત દિવસનું રાજ્ય આપો.” ચક્રવર્તિએ ને આપ્યું ને પોતે ધર્મધ્યાનમાં રહ્યો. નમુચિ રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો. તેણે વજ્ર આજ્ઞા, તેમા સવ દર્શનવાળાઓ દર્શન કરવા આજ્ઞા; પણ એક સુવ્રતાચાર્યને ન આવ્યા જાણી તેણે આદેશ કર્યો કે, “તમારે મર્થ સાધુઓએ મહારા રાજ્યમાં રહેવું નહીં.” ગુરુએ સર્વ સાધુઓને એકત્ર મેળવીને કહ્યું. “આ નમુચિ દુષ્ટ માણસ છે, તે હવે આપણે શું કરવું? એને શિક્ષા દે એવો સમર્થ કોણ છે?” સાધુઓ બોલ્યા. “વિષ્ણુકુમારે છે હજાર વર્ષપર્યંત તપશ્ચર્યા કરીને તેના દુગતરીકે બહુ લાખવચ્ચો મેળવી ને. હમણા તે મનપર્યંત ઉપર કાયા-સંગે ગયેલા છે, તે મહાપદ્મ રાજાના વડીલ ભાઈ

ધાય છે તેનાથી આ શાંત થશે. ” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “કોઈ સાધુ તેને અહિં લાવવાને સમર્થ છે? ” એકે કહ્યું. “હું લલિધવડે ત્યાં જવાને તો સમર્થ છું, પણ પાછો આવી શકું એવી મહારામાં લલિધ નથી. ” ગુરુએ કહ્યું. “પણ તને પાછો લઈ આવવાને તો તે સમર્થ છે. કાર્ય મહા લાલવાળું છે ને સઘને અર્થે સર્વ રૂડાંવાનાં થશે. ” એ ઉપરથી પેલો સાધુ તો ગુરુને નમીને ગયો. મેરુપર્વત ઉપર પહોંચ્યો ને વિષ્ણુકુમારને મળ્યો. ત્યાં તેરૂં તેમને ગુરુએ આપેલા સર્વ સમાચાર કહ્યા. “આ કાર્ય મહોડું છે, આટલે તમે નહીં આવો તો સર્વ સાધુઓનો ધાન થશે. ” એ સાંભળી વિષ્ણુકુમારે આપવાની હા કહી, ને તેને સાથે લઈ તે ગુરુ પાસે આવ્યા. ગુરુએ કહ્યું. “આ દુષ્ટ નમુચિ શિક્ષાને યોગ્ય છે. ” તે ઉપરથી વિષ્ણુકુમાર નમુચિ પાસે ગયા ને બોલ્યા. “તું રાજા છે. પ્રજાનો રક્ષણકર્તા છે, તો તહારે સર્વ તપસ્વીઓની રક્ષા કરવી જોઈએ; અને સાધુઓને રહેવાને સ્થાન આપવું જોઈએ ” નમુચિએ કહ્યું. “તમને રહેવાનું સ્થાન આપું. ” વિષ્ણુકુમારે પૂછ્યું. “કેટલાં પગલાં? ” તે ઉપરથી નમુચિએ ત્રણ પગલાં જણાવ્યાં આપી. તે સાંભળી વિષ્ણુકુમારનું મન ક્રોધથી ધમધમ્યું, એટલે તેણે પોતાનું શરીર લક્ષ્યોજન પ્રમાણ વિસ્તાર્યું. એક પગલું વિસ્તારીને પૂર્વ સમુદ્રમાં મૂક્યું ને બીજું પગલું પશ્ચિમ સમુદ્રમાં મૂકીને તે બોલ્યા. “હે નમુચિ ! હવે ત્રીજું પગલું ક્યાં મૂકું? એમ કહી પૃથિવને કંપાવી ત્રીજું પગલું નમુચિના મસ્તક ઉપર એવી રીતે મૂક્યું કે, નમુચિ મૃત્યુ પામ્યો ! એટલે તો દેવતાઓએ આકાશને વિષે જ્ય જ્ય શબ્દ કર્યો, ને વૃત્યાદિક કરી વિષ્ણુકુમારનો ક્રોધ શાંતને પમાડ્યો. ત્યાર પછી તેમણે ગુરુ પાસે આવી આલોચના લીધી. પછી લોકોએ પોતાનાં પડી ગયેલાં ઘર સજ્જ કરાવ્યાં ને ધોળાવ્યાં. તે કાળથી લોકોએ ગામયને બગિરૂપ કર્યો છે, ને હજી પણ લોકો દીવાળીમાં ઘરોને સાફ કરીને ધોળે છે.

પછી મહાપદ્મરાજાએ ગુરુને વાંદીને અનેક જિનાલયો કરાવ્યાં. વિષ્ણુકુમારને પણ દેવતાઓ સેવવા લાગ્યા. તે અનુક્રમે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિપદને વર્યા. શીતળ એવું ચંદન ઘણું ઘસવાથી અથવા તો શીતળ ચંદ્રકાન્તને સૂર્યકિરણનો સ્પર્શ થવાથી જેમ તેમથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કોપ ઉપજવે એવો પરાલભ થાય તો શાંત એવા મુનિથી પણ કોપરૂપ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. વિષ્ણુકુમાર મુનિરાજની ત્રિપદી સમસ્યા કે, જે સમકાળમાં ત્રણે જગતને વિષે વ્યાપી રહી, તેની મૂર્તિ બીજા સેંકડો મહાકવિ તો રહ્યા, પરંતુ સર્વજ્ઞ કેવળીથી પણ કરી શકાય નહીં. પૃથિવને વિષે આ એક નવીજ વિષ્ણુની પદ્મત્રયિ ઉત્પન્ન થઈ. જેને જોતા વારજ નમુચિના પ્રાણ જતા રહ્યા. શ્રી વિષ્ણુકુમાર તે હાથમાં વજ્ર લઈ ભય ઉપજવનારો સાક્ષાત્ પંદ્રજ સમજવેક દારણ કે, ધર્મના દ્વંસ કરનાર નમુચિને તેણે ક્ષણમાત્રમાં મારી નાંખ્યો.

॥ ઇતિ વિષ્ણુકુમારની કથા ॥

આદ્રકુમાર.

શ્રી વીતરાગ ભગવંતની પ્રતિમાના દર્શનથી પ્રાણી આદ્રકુમારની પેઠે ઝંટ સમકિત પ્રાપ્ત કરે છે.

આજ સમુદ્રને વિષે આદ્રક નામનો અનાર્થ દેશ છે. બહુ ધન ધાન્ય લક્ષ્મી આદિ ઉત્તમ વસ્તુએ શોભતા એવા તે દેશમાં આદ્રક નામનો રાજા ન્યાયપર્વક રાજ્ય કરતો હતો. તેને આદ્રિકા નામે શીળવતી રાણી હતી. પ્રાણીઓને પરસ્પર પ્રીતિ હોય

છે તે પ્રીતિ, વાંધ્યાદિ ઉપર હસ્તીની પ્રીતિની પેઠે જન્મ નિવાસને લીધે હોય છે, અથવા અંબૂજ (કમળ) ઉપર ભ્રમરની પ્રીતિની પેઠે ઉપકારને લીધે હોય છે, કાંતો ચંદ્રમા ઉપર સમુદ્રની પ્રીતિની પેઠે સંબંધને લીધે હોય છે, કાંતો મંથ્ર ઉપર આતકની પ્રીતિની પેઠે વાંછાને લીધે હોય છે. આ પ્રીતિ સર્વત્ર એક બીજાના ઈર્ષ્યામિત્તથી હોય છે. નિબકા રણ પ્રીતિ તો તેજ કહેવાય કે, જેવી મયૂરને મેઘ ઉપર હોય છે, પણ તેવી પ્રીતિ તો કોઈકજ સ્થળે હોય છે. (પ્રીતિ વિષે જે આ વિવેચન કર્યું છે તે નિચેના પ્રસંગને અનુસરીને છે તે કહે છે:—) ત્રેણિકરાજ દર વર્ષે આર્દ્રકરાજને પોતાના મંત્રીની સાથે કોઈને કોઈ ઉત્તમ પ્રકારનું ભેટણું મોકલતો હતો. તે પ્રમાણે એક વખતે એક મંત્રી પ્રાતિલબ્ધ અને ભેટણું લઈને આર્દ્રકરાજના નગરમાં ગયો. તેણે ત્યાં જઈ તે રાજને અર્પણ કર્યાં. રાજ આર્દ્રકે તે લઈને ત્રેણિક રાજને મન ને વચનથી પ્રશ્ન કર્યા, તે મગધદેશના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ત્રેણિકના મંત્રીએ તે ઉપરથી સર્વના કુશળ સમાચાર આપ્યા. પછી આર્દ્રકમારે હાથ જોડી પોતાના પતિ આર્દ્રકરાજને પૂછ્યું. “હે પિતા! તમારે મગધદેશના રાજ સાથે પ્રીતિ ક્યાંથી?” પિતાએ કહ્યું. “મહારે ને એને બાહુ વખતની પ્રીતિ છે, આહુંના રાજઆને પૂર્વકાગમાં ત્યાંના રાજઆની સાથે સારા સંબંધ હતો; અટલે આ કુળકમાગત જેવી પ્રીતિ છે.” પિતાનાં આ વચનો સાંભળાને આર્દ્રકમારે પલા પ્રધાનને પોતાના આવાસમાં બોલાવી અકાંતમાં પૂછ્યું. “તમારા ત્રેણિક રાજનો પુત્ર કોણ છે?” પ્રધાને ઉત્તર આપ્યો. “મહા બુદ્ધશાળી અને પાંચસા મંત્રી આમાં મુખ્ય એવા અભયકુમાર નામે પુત્ર છે.” આર્દ્રકમારે કહ્યું. “તેની સાથે મહારે મેંત્રી કરવી છે; માટે જ્યાર તમે આહુંથી જાઓ, ત્યાર મહારી પાસે થઈને જઈ. મહારે એને કંઈ ભેટણું મોકલવું છે.” એ પછી મંત્રી પોતાને સ્થાનકે ગયા. આર્દ્રકરાજએ એની અન્ન પાનાદક રૂંડે પ્રકાર ભક્ત કરી. આમ તે મંત્રી ત્યાં મુખ્ય રહ્યો.

એકદા આર્દ્રક રાજએ ત્રેણિક રાજને યોગ્ય એવાં મણિ-મુક્તાદ્વાદિ સાર વસ્તુઓ પોતાના પ્રધાનને આપીને કહ્યું. “તમે આ વસ્તુઓ લઈને રાજગૃહી જાઓ, તમે ત્રણિક રાજને અર્પણ કરજો.” એ ઉપરથી તે, તે વસ્તુઓ લઈને આર્દ્રક રાજના પ્રધાન પેલા ત્રેણિક રાજના પ્રધાન સાથે રાજગૃહી ભણી જવા નિકળ્યો. ત્રેણિક રાજનો પ્રધાન ત્યાંથી ચાલતાં પહોંચાં આર્દ્રકમાર પાસે જઈ આવ્યો. “પોતાને જવાળું છે એમ કહ્યું” તે ઉપરથી તેણે અભયકુમારને આપવાને અર્થે કોટિ મુદ્ધવાળા મણિ મુક્તાદ્વાદિ પદ્મકાદ તેને આપ્યા ને કહ્યું કે, “અભયકુમારને મહારા પ્રશ્ન કરજો ને મહારી વતી આ વસ્તુઓ અર્પણ કરજો.” પછી આર્દ્રક રાજએ આ ત્રણિક રાજના પ્રધાનનું પણ ઉત્તમ વસ્તુઓ આપી સન્માન કર્યું. એટલે બન્ને મંત્રીઓ ત્યાંથી શુભ દિવસ પ્રવહુભુમા બંધા ચાલા નિકળ્યા. અનુક્રમ રાજગૃહ નગરે પહોંચ્યા. ત્યાં આર્દ્રકમારના મંત્રીએ પહોં સવ વસ્તુઓ ને નિકલ નગરને અર્પણ કરી. તે જોઈને તે બાહુ હાથે પામ્યો, ને તે મંત્રીનું બાહુ સન્માન કરવા લાગ્યો. ત્રેણિકરાજના મંત્રીએ પણ આર્દ્રકમારે આપલા વસ્તુઓ અભયકુમારને અર્પણ કરી. એ ભેટણું જોઈને હર્ષવંત થયેલા અભયકુમારે ચિંતવ્યું જે, “આ આર્દ્રકમારે તવ (તવ) ની વિનાયના કરી હશે, તેથી કર્મજ બુદ્ધને લીધે એનો અનાયે દેવમા જન્મ થયો છે. બાકી એ આસનભવ્ય અને મુક્તિગામી છે. માટે કોઈ એવો પ્રપંચ કરવા કે, તેથી એ પરમ આરહંતનો ભક્ત થાય. જે તે તીર્થકરની પ્રતિમા દેખશે તો તેને તત્તિસ્મરણ જાન દિવસ થયે; માટે એવી પ્રતિમા તેને મોકલાવું.” એમ વિચારી એક દેવી સર્વી તેમાં શ્રી સુપરમદેવસ્વામીની પ્રતિમાને પ્રવતાં સર્વ ઉપકરણોમણિવ

કુમારની આવી રીતભાવ જોઈ તેનું ચિત્ત ચળિત થયું છે. એમ ધારી આર્દ્રક રાજ્યએ પોતાના સેવકોને કહ્યું. “તમારે પાંચસો જણાએ આર્દ્રકુમારની સેવામાં તત્પર રહેવું. તે અભયકુમાર મંત્રીને મળવાને રાજગૃહ નગરે જવાને ઈચ્છાતુર છે. માટે એ ન જાણે તેમ તમારે તેની પાસેને પાસે રહેવું.” “હીક” કહીને સેવકો તો કુમારની સેવામાં ગયા. રાજ્યએ પણ કહ્યું. “હું પુત્ર ! આ મહારા સેવકોને ત્હારી સેવામાં મોકલ્યા છે, ત્હારે જે જોઈ એ તે તે વસ્તુ ભંડારમાંથી લેજે.” પછી પિતાએ આવેલા સેવકોથી વીંટાયલો તે પોતાને સ્થાનકે આવ્યો. જ્યારે જ્યારે તે કીડા કરવાને બહાર જાય, ત્યારે ત્યારે પણ સેવકો તેના દેહની છાયાની પેઠે તેની સાથેજ જાય; એથી તો આર્દ્રકુમાર પોતાને બંધીખાના માં નાંખ્યો હોય, તેમ માનવા લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, “હવે શું કરવું? સોનાની ખેડી જેવા આ સેવકો લાગે છે, એ તો મહારા પગ બંધનક થયા છે. તો હવે કેમ કરવું? અભયકુમાર કેમ મળે?” એમ વિચારી પોને એક યુદ્ધિ શોધી કાઢી, પોતે નિરંતર નગર બહાર જવા લાગ્યો, ને અર્થ ખેલાવતો ખેલાવતો બહુ દૂર સુધી એકલો જવા લાગ્યો, ને ત્યાંથી પાછો આવતો. સેવકો પણ નિરંતર પાસે રહી રહીને વિક્ષણી થઈ ગયા; એટલે તેમના મનમાં કંઈ પણ સદેહ આવતો નહીં. વળી કુમાર તેમને રૂંઠાં અન્ન પાનાદિ આપતો. જો કે સર્વ સેવકો અધારૂક થઈને કુમારની પાસેજ રહેતા હતા, તેપણ કુમારે પોતાના માણસો પાસે એક પ્રવહુલુ તૈયાર રખાવ્યું હતું. જનપ્રતિમા પણ તે પેતાની પાસે ગુમ રાખેલું.

એકદા અવસર જોઈ તેણે કેટલાંએક ઉત્તમ ઉત્તમ રત્નો પોતાની પાસે રાખી લીધાં, પ્રતિમા પણ પાસે રાખી, ને પોતે અર્થ ખેલાવતો ખેલાવતો સમુદ્રસુધી એકલો ધડોંચ્યો. ત્યાં જઈ શીઘ્ર પ્રવહુલુમાં ખેડો, ને પ્રવહુલુ હકાર્યું. સમુદ્ર રસ્તે લક્ષ્મીપુર નગર આવ્યું, ત્યાં વહાણમાંથી ઉતરી આર્દ્રકુમાર નગરમાં ગયો. તેવામાં શ્રી પુન્યનંદન સૂરિ ત્યાં આવેલા હતા, તેમની પાસે તે ધર્મશ્રવણ કરવાને ગયો. ત્યાં સૂરિએ દેશના દીધી કે:- “ધર્મ છે તે ભવોભવ રાજપણું, સર્કીપણું અથવા વાસુદેવપણું એવી એવી સંપદા પ્રત્યે આવે છે, વધારે શું કહેવું? સ્વદેવ ત્વસોમાં તે અરિહતની લક્ષ્મી સુદ્રઠં અપાવે છે; માટે એવા ધર્મકાર્યથી ધન્યતા પ્રત્યે આદરો. વિષયની આશક્તતાને બંધ કરો. સંતોષરૂપી ઉત્તમ મિત્રની સાથે મૈત્રી કરો. અને પરલોકની વાંછાએ લક્ષ્મી મેળવો. વળી જે પ્રાણી લજ્જથી, ભયથી, વિતંકે વિધિથી, મન્હરથી, સ્નેહથી, ભોભથી, હઠથી, માનથી, વિષયથી, શૃંગારથી, કે કીર્ત્યાદિથી, દુઃખથી, કોતુકથી, વિસ્મયથી, ભાવથી, કૃણાચારથી કે વૈરાગ્યથી, નિર્મળ ધર્મને ભજે છે; તેમને અપ્રાપ્ય કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી આ જીવિત છે તે સધ્યાના રાગ સરખુ અને જળના પરપોટા સરખું ચંચળ છે, ને યોવનાવસ્થા નદીના પૂરના જેવી ચપળ છે. આમ જેતાં છતાં, પાપી જોવો કેમ જોધ પામતા નથી? આ માયારૂપી રાત્રી ગાઠ અધકારરૂપી મોહથી વ્યાપ્ત છે; માટે હું લોકો! તમે જ્ઞાનરૂપી દીપકનો પ્રકાશ રાખી નિપુણપણે જાગતા રહો. કારણ કે, આ કાળરૂપી ચોર પ્રાણીઓના જીવિતરૂપી ધનને હરી જવાને જગતને વિષે ધર ધર પ્રત્યે ભય્યા કરે છે. વળી ધર્મરૂપી સંબળથી, મનુષ્ય-વવાધર-નાગેદ્ર આદિનું સુખ મળે છે, ચંદ્ર સમાન નિર્મળ યશ થાય છે, ને નિરંતર સન્માનાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. એજ પ્રમાણે પાપકાર્યથી દુઃખ, દુર્ગતિ ને નારકી આદિની દુઃસહ પીડા સહન કરવી પડે છે, તથા બહુ નિંદા ને અપકીર્તિ ખમવી પડે છે; માટે હું ભાઈઓ! જે તમારું ઇષ્ટ ચાહતા હો તો તે ધર્મપ્રત્યે આદરો.” ઇત્યાદિ ધર્મોપદેશ સાંભળવાથી જેનું ચિત્ત વૈરાગ્યથી વાસિત થયેલું છે એવા આર્દ્રકુમારે સાત ક્ષેત્રોને વિષે ધન વાવરીને સુર્વવિરતિ સામાયિક પ્રત

૬૭ ઉચ્ચાર પૂર્વક યતિવેષ ગ્રહણ કર્યો. અર્થાત્ તેણે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. એટલે તે આકાશમા રહેલા દેવતાએ કહ્યું. “ જો કે તું મહા સત્યવત છે, તોપણ હમણાં તું દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે એ યુક્ત નથી. કારણ કે હજી ત્હારે બહુ ભોગવળીકર્મ ભોગવવાનાં બાકી છે; માટે તે ભોગદ્વારા ભોગવીને થોડા કાળ પછી દીક્ષા લેજે. કારણ કે, કરેલાં કર્મ ભોગવ્યા વિના જીવ છૂટતો નથી. ક્યાંક જીવ બળવાન હોય છે, ને ક્યાંક કર્મ બળવાન હોય છે. જીવને ને કર્મને પૂર્વથીજ વરસાવ ચાલે આવે છે. ” આમ દેવતાએ વાચ્યા છતાં પણ આર્દ્રકુમાર યતિ થયો. તેણે પોતાની મેળેજ યોગ પામી યતિવેષ ગ્રહણ કરી લીધો. એટલે એ એક પ્રત્યેકબુદ્ધ કહેવાયો. અહિંથી નિરતિચાર ચારિત્ર પાળતા આર્દ્રકુમારયતિએ વસંતપુરપાટણે વિહાર કર્યો. ત્યાં જઈ તે બહારના કોઈ દેવ મંદિરમાં રાત્રિને સમયે કાચોતસર્ગે રહ્યો.

હવે કથા એમ છે કે, એજ આર્દ્રકુમારની પૂર્વભવની સ્ત્રી બંધુમતીનો જીવ, દેવલોકથી ચ્યવીને આજ વસંતપુરનગરમાં ધાત્તવ્રેણીની પુત્રી શ્રીમતી નામે થયો. શેઠ તેનો જન્મોત્સવ કર્યો. સમય ગયે તે ધર્મ કર્મ આદિ સર્વે કળામાં કુશળ થઈ. એકદા તે પોતાની સમાનવયની સખીઓની સાથે એજ દેવમંદિરમાં ક્રીડા કરવાને આવી, કે જ્યાં આર્દ્રકુમારયતિ કાઉસ્સગધ્યાને રહેલા છે. સર્વે ત્યાં આવી બાળક્રીડામાં કહેવા લાગી. “ આ મંદિરના જે સ્તંભો છે, તેમને ભર્તાર ગણી આપણે અકેડીએ જે જેણીને રુચે, તે વર તરીકે અંગિકાર કરવે. ” તે ઉપરથી સર્વેએ અકેક સ્તંભ ભર્તાર તરીકે પસંદ કરી લીધો. શ્રીમતીને માટે એકે સ્તંભ રહ્યો નહીં. ત્યારે તે આર્દ્રકુમારયતિને વાગી પડીને બોલી. “ આપણો વર આ ભટ્ટારક ! ” એમાં તે આકાશમાંથી દેવતાઓએ “ સાડું થયું, સાડું થયું. ” એમ કહી ગર્જનાસહિત રતનની વૃષ્ટિ કરી. કહ્યું છે કે:— સાડું રાજ્ય, સંપત્તિ, ભોગ, ઉચ્ચકૂળને વિષે જન્મ, સુરૂપતા, પંડિતપણું, લાંબુ આયુષ્ય, ને આરોગ્યતા એ સર્વે યાનાં ધર્મનાં ફળ જાણવાં. ” પછી શ્રીમતી તે તે યતિને પાયે પડીને બોલી. “ આ ભગવાં તમેજ મહારા પતિ થજે. ” એ ઉપરથી યતિએ જાણ્યું કે, “ આ અનુકૂળ ઉપસર્ગથી જરૂર મહારા વૃતમાં ભગ થશે, તેથી તે યતિ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. ” દેવતાએ કરેલી વૃષ્ટિ રાજા લઈ જવા લાગ્યો, ત્યારે દેવતાએ નિષેધ કરીને કહ્યું કે, “ જેને એ કન્યા પરણશે, તેની એ લક્ષ્મી થશે. ” તે ઉપરથી એ કન્યા રતનવૃષ્ટિ પોતાના પિતાને ત્યાં લઈ ગઈ. પછી સર્વે લોકો તથા રાજા પણ પોતા પોતાને સ્થાનકે ગયા.

હવે એ કન્યાને વરવાને બહુ બહુ વર આવવા લાગ્યા, પણ શ્રીમતીએ કહ્યું. “ મેં તે પૂર્વે જે ભર્તાર અંગિકાર કર્યો છે, તેજ મહારો ભર્તાર થાઓ; નહિંતર મહારે અત્રિનુ શરણ છે. કન્યાને એકજવાર પરણાવાય છે, બીજીવાર નહીં. રાજાએ એકજવાર બોલે છે, સાધુ પુરુષો પણ તેવી રીતે એકવચનીજ હોય છે, અને કન્યા પણ એકજવાર દેવાય છે. આમ એ ત્રણે વાનાં એકજવાર થાય છે. ” ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું. “ એ મહર્ષિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે? ભ્રમરની પેઠે તે ક્ષણવાર પણ એક સ્થાને રહેતા નથી, તે તેને ક્યાં શોધવા? તે અહિં ક્યારે આવે? ને આવે તોપણ તેને શી રીતે ઝાળ બવા? તેના નામની કોને ખબર છે? કંઈ નિશાની પણ નથી, કે જેથી તેને ઝાળખી શકાય. એવા ભિક્ષુકો તે અહિં ઘણા આવે છે. માટે હું પુત્રી! ત્હારો કદાચહ મૂકી દે. ” પણ તેણીએ કદાચહ મૂક્યો નહીં. કારણ કે, વજ્રલેપ, મૂર્ખજન, સ્ત્રીઓ, વાંદરાં, માછલાં, તથા ગળી અને દારૂ પીનારા, એ સર્વને એક ગ્રહ હોય છે. અર્થાત્ એટલા જોરો લીધેલી હઠ મૂકતા નથી.

હવે શ્રેષ્ઠીએ નિશાનીતુ પૃષ્ઠ્યું હતું, તે ઉપરથી શ્રીમતીએ કહ્યું. “ જ્યારે હું તે યતિને પગે પડી, ત્યારે મેં તેને પગે વિજળીના સરખી ઉઘાતવાળી ગજચિન્હની રેખા દીઠી હતી. એવું ચિન્હ ળીજા કોઇ યતિને હશે નહીં.” ત્યારે પિતાએ પૃષ્ઠ્યું. “ એ જાગીને તું શું કરીશ ?” તેણીએ કહ્યું. “ મહારો પતિ મને મળશે એવો ઉપાય કરીશ.” પિતાએ કહ્યું. “ તહાઈ મનવાંછિત કર.” એ ઉપરથી શ્રીમતીએ નગરમાં આવતા સવ સાધુઓને શુદ્ધ અન્ન પાનાદિ વહોરાવવાનો નિયમ કર્યો. પછા તે ળોડી. “ સાધુઓના ચરણ તળને વંદન કર્યા શિવાય મહારે ભોજન લેવું નહીં.” એમ કરીને તે સર્વ દિ-શાઓથી આવતા સાધુઓને શુદ્ધ આહારથી પ્રતિલાભવા લાગી, ને તેમના ચરણને વાં-દવા લાગી. એમ કરતાં કરતાં બાર વર્ષ વીતી ગયાં, એવામાં દેવીએ મોહ પમાડ્યો એટલે દિગ્મૂઠ થઇ પેલા આર્દ્રકુમારકપિ ત્યાંજ આવ્યા; તેને પ્રતિલાભતાં પેલીએ ળો-ળખી કાઢ્યો, ને તેવું ચરણતળ વાદતી તે ળોડી. “ અહો ! આપને તો હું પેલા દેવ-કુળને વિષે વરેલી છું, તમે તો મહારા ભતાર થયા છે, તો મને છેતરીને આજપર્યંત ક્યાં ગયા હતા ? હવે જો તમે મહારી અવગણના કરીને જતા રહેશો, તો હું તમને હત્યા દંડશ. એ હત્યા તમને નરકપ્રત્યે લઈ જશે.” એમ કહી લોકે તથા રાજની સમક્ષ તે મુનિનો હાથ ઝાડી ઉભી રહી. રાજએ કહ્યું. “ હે મુનિ ! જો તમે એણીને વરશે તોજ એ શવશે, નહિં તો મૃત્યુ અંગિકાર કરી તમને હત્યા આપશે.” એટલે આર્દ્રકુમારને દેવતાની વાણી યાદ આવી ને તેણે વિચાર્યું. “ ભોગદ્વજ આવ્યું, તેને અ-ન્યથા કરવાને અશક્ત છું. શું કરવું ? દેવતાનું વચન અન્યથા હોય નહીં. કહ્યું છે કે:- પવેતના શિખર ઉપર ચઢો, કે સસુદ્રને ઉલ્લંઘીને જતા રહો; અથવા પાનાળને વિષે પ્ર-વેશ કરો, તથાપિ ભાવી હોય છે તે મરતું નથી.” એમ વિચારી તેણે રાજના અતિ આગ્રહથી તે કન્યાનું પાણ્યબહુ કર્યું. ને કન્યાનું મનવાંછિત પૂર્ણ થયું.

પછી આર્દ્રકુમારને શ્રીમતી સાથે વિલાસ સુખ ભોગવતાં એક પુત્ર અવતર્યો. તેને જન્મોત્સવ કર્યો. અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામતા પુત્રે સ્નાનપાન છોડ્યું, ત્યારે આર્દ્રકુમારે પાનાની સ્નાને કહ્યું. “ હે પ્રિયે ! હવે તને આ પુત્ર સહાર્યક થયે છે, મારે તું રજા આપ. હું દીક્ષા લઉં.” એ સાંભળીને શ્રીમતી તે વાત પોતાના પુત્રને જણાવવાને રૂની પૂણીઓ લઇને કાંતવા ળેડી. એવામાં નિશાળેથી બાળક આવ્યો. તેણે કહ્યું. “ હે માતા ! તેં આ વું ન કરવાયોય કર્મ શું આદર્યું ? એ મજૂર લોકેને કરવા યોગ્ય છે.” માતાએ કહ્યું. “ તહારા પિતા દીક્ષા લે છે, તો તે મને ત્યજ દશે એટલે મહારેતે અન્ય કારણ નથી.” પુત્ર ળોડ્યો. “ માતા, તહારે દુઃખ ન ધરવું. હું એવું કરીશ કે, જેથી તે દીક્ષા નહીં લે.” એમ કહી એન્દા પિતાને સૂતેલા જોઇ તેણે તેને પગે રેંટીઆ ઉપરથી સૂતરનો તાંતણા ળાડીને વીંટવા માંડ્યો, ને તે માતાને કહેવા લાગ્યો. “ જો માતા, મેં આમ બાંધ્યા છે તો હવે મહારા પિતા ક્યાં જશે ?” માતાએ કહ્યું. “ આવા તાંતણાથી બંધાયલા તહારા દિ-તા શું વ્રત નહીં લે ?” મા દીકરાનો આવો સંવાદ સાંભળી આર્દ્રકુમારે વિચાર્યું. “ આ પુત્રનો હલ્લુ મહારા ઉપર આવો મોહ છે, તો મહારા દીક્ષા લીધા પછી સ્ત્રી પુત્રનું શું થશે ?” તે ઉપરથી તેણે નિશ્ચય કર્યો કે, “ પુત્રે જેટલી વાર તાંતણા મહારા પગ ઉપર વીંટવા હશે, તેટલાં વર્ષપર્યંત હું ગૃહસ્થાવાસમાં રહીશ.” એમ ધારી તે ઉઠ્યો, ને પો-તાના પગ ઉપરના તાંતણા ગણી વળગા તો બાર થયા; તેથી તેણે પ્રિયાને કહ્યું. “ હે પ્રિયે ! હું દીક્ષા લેવા જવાને તૈયાર થઇ રોવા હતો, એવામાં આ પુત્રે મહારા પગ ઉપર બાર તાંતણા વીંટવા; તેથી હું બાર વર્ષપર્યંત હલ્લુ ગૃહસ્થાવાસમાં રહીશ. ત્યાર પછી હું નિશ્ચે દીક્ષા મરણ કરીશ.” એમ કહી બાર વર્ષપર્યંત તે પુત્રના પ્રતિબંધથી પ્રિયા સાથે રહ્યો.

એટલો સમય તો પૂરો થઈ ગયો. ત્યારપછી એકદા રાત્રીને સમયે આર્દ્રકુમાર ચિંત વધા લાગ્યો. “આ ભવરૂપી કૂપથી નિકળી જવાને દારડી સમાન એતું પ્રત અવલંબીને પણ ફરી મેં તે પડતું મૂક્યું, ને હજી પણ હું ત્યાંનેત્યાં નિમગ્ન છું. પૂર્વ મેં મનથીજ પ્રત ભંગ કર્યું હતું, તેથી તો અનાર્યપણું ભોગવતો હતો; તો આજ પ્રત લખને તે ખંડિત કર્યું તેથી મહારી શી ગતિ થશે? જેમ મહાન થયેલ સુવર્ણને અગ્નિથી શુદ્ધ કરે છે, તેમ હું પણ મહારા આત્માને તપરૂપી અગ્નિથી શુદ્ધ કરીશ.” એમ વિચારીને ફરી તેણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું. “હવે હું દીક્ષા લઈશ.” સ્ત્રીએ કહ્યું. “તમારા વિના મહારાં અને આ તમારા પુત્રનું શું થશે?” આર્દ્રકુમારે કહ્યું. “હજી પણ તું એમ કહે છે? સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. જીવોને પોતપોતાના કર્મથીજ સંયોગ વિયોગ થાય છે. કહ્યું છે કે:—જન્મનું એકતું છે, મરણું પણ એકલું છે, ધર્મ કરવો છે તે પણ એકલાએજ, સ્વર્ગમાં જવું તો ત્યાં પણ એકલાજ, ને નરક ગતિમાં પણ એકલાજ જવાનું છે; કોઈ સાથે અવનું નથી જે મૂઠ જનો મહારાં શરીર, મહારાં સ્ત્રી પુત્ર, એમ કહ્યા કરે છે, તેઓ પણ તેને ત્યજીને જતા રહે છે ને પોતે સંસારને વિષે ખૂડે છે વળી આ સંસારને વિષે જીવ, દેહથી જૂદા છે, શૃંગારથી જૂદા છે, તો પછી પ્રાણી ધર, દેહ અને સ્ત્રી વિગેરેને વિષે મમતા શામાટે કરે છે? વળી કુટુંબ ધન ધાન્યાદિ સર્વ દુઃખનાં કારણો છે; માટે એમને કે, દેહને પણ જે પોતાનાં માને છે, તે કુબુદ્ધિજન કર્મનો અંધ કરે છે. પાંડવ પુરુષ ધર્મ ઉપાર્જન કરીને સ્વર્ગે જાય છે; અન્ય પુરુષ ઘોર પાપ ઉપાર્જન કરીને ઘોર એવી નારકીની ગતિ પામે છે. વળી કોઈ આ સવ અસાર છે, એમ જણી દુઃખની શ્રેણિ સહન કરે છે, ને સુક્તિ મેળવે છે. માટે હે સ્ત્રી! તું ભાવસહિત શરણરૂપ ધર્મને ભજ. આ શૃંગાર ત્યજ દે.” આ પ્રમાણે સ્ત્રી પુત્ર બન્નેને સમજાવી તે આર્દ્રકુમારે યતિવેશ ધારણ કર્યો, ને તે વનમાં ચાલી નિકળ્યો.

પછી આર્દ્રકુમારયતિને રાજશૃદ્ધી નગરી ભણી જતાં માર્ગમાં ચોરવૃત્તિમાં તત્પર એવા પોતાનાજ પાત્રસો સામંતો મળ્યા, તેમને તેણે ઓળખ્યા, તેથી પોતે ઉભા રહ્યા. પેલાઓએ પણ તેમને ઓળખીને અત્યંત ભક્તિવડે નમસ્કાર કર્યા. યતિએ તેમને પૂછ્યું. “અહો! તમે આવી પાપકારિણીને દુર્ગતિદાયક વૃત્તિ કેમ અંગિકાર કરી? ચોરીરૂપ પાપવૃક્ષનું આ ભવમાં વધ-અંધન આદિ ફળ મળે છે, ને પરલોકમાં તેનું ફળ નરકવેદના છે.” સેવકો કહેવા લાગ્યા. “હે સ્વામી! જ્યારે તમે અમને છેતરીને જતા રહ્યા, ત્યારે અમે પાછળ તમને બહુ જોયા, પણ તમે દેખાયા નહીં; ત્યારે અમે વિચાર્યું કે, “આર્દ્રકુમાર તો ગયા, હવે સ્વામીને શું સુખ બતાવશું?” એમ ધારીને અમે પણ એક વહાણમાં બેસીને આ દેશમાં આવ્યા અને તમને શોધતા હતા, એવામાં તમેજ આહું આવી મળ્યા. અમે આહું આવીને ચોરવૃત્તિ ધારણ કરી છે, ને નિરંતર ચોરી જ કરીએ છીએ.” મુનિએ કહ્યું “અરે ભદ્ર જનો! કષ્ટ પડે છે તે પણ સજ્જન પુરુષોએ કદાપિ ચોરી કરવી નહી. દુલેસ એવો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને એતું કાર્ય કરવું કે, જેથી શુભ ગતિ પ્રાપ્ત થાય. કહ્યું છે કે:—જીવદયા, જિનપૂજા, શાસ્ત્રશ્રવણ, સાધુને નમસ્કાર, કોંઈનો ત્યાગ, ગુરુભક્તિ, માયા રહિતપણું, વિશુદ્ધમન, લોભરૂપી વૃક્ષનું ઉન્મૂલન, પવિત્ર ચિત્ત અને ઇન્દ્રિય દમન. આટલાંવાનાં જે છે, તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો છે. કોઈ મહા પુન્યના યોગે મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જન્મ પામ્યાનું ફળ ધર્મકાર્ય કરવાં તે છે. તે ધર્મ સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનારો છે. વળી સર્વ જીવોની ઉપર દયા, સત્ય વચન, અસ્તેય (ચોરી ન કરવી તે) બ્રહ્મચર્ય અને પરિમહ ત્યાગ, એવો પાંચ પ્રકારનો ધર્મ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે કહ્યો છે માટે જો તમે મહારા ભક્ત હો તો મહારા માર્ગને

આપને. તેથી તમે બાહુ સુખી થાશો.” સૌ બોલી ઉઠ્યા, “તમે અમાન સ્વામી છે, આપ જે કહેશો તે અમે કરશું.” યતિએ કહ્યું, “તમે મહારા જેવા થાઓ.” તે ઉપરથી અર્ધેએ દીક્ષા લીધી પણ તે પાંચસો યતિઓને લઈને આર્દ્રકુમારયતિ શ્રી મહારાની સ્વામીને વંદન કરવાને રાજગૃહ નગરે જવા નિકળ્યા.

રાજગૃહ નગરની પાસેના ઉદ્યાનમાં પહોંચ્યા, ત્યાં કેટલાએક તાપસો એક મહાન દુસ્તીને હુણીને તેવું માંસ ભક્ષણ કરતા હતા. તેમને એવું અનિષ્ટ કામ કરના જોઈ આર્દ્રકુમારે કહ્યું “અરે મહાનુભાવો! જીવહિંસા ન કરો. જીવહિંસા કરવાથી નરકગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. કહ્યું છે કે:-અસ્થિને વિષે રુદ્ર વસે છે, માંસને વિષે વિષ્ણુ, ને શુક્રને વિષે બ્રહ્મા વસે છે; માટે માંસ ભક્ષણ ન કરવું. તલ કે સરશયના દાણા જેટલું પણ માંસ ભક્ષણ કરનાર અંદ્ર અને સૂર્ય રહે ત્યાંસુધી નરકને વિષે પીડાય છે.” તાપસોએ કહ્યું, “અરે તો એક મહોટો જીવ મારીએ છીએ, પણ તમે તો અનેક જીવોનો વધ કરો છો; માટે તમને વધારે પાપ લાગે છે. એકેદ્રિય ધાન્યના પાંચ દાણાથી પંચેદ્રિયપણું થાય છે, પણ એવા પાંચ દાણાથી સારી રીતે ઉદરપૂરણા થતી નથી; માટે એક પંચેદ્રિયના વધથી તૃપ્તિ કરવી એ સારી.” ત્યાભાપી તાપસો આમ કહે છે, એટલામાં તો એક બીજા દુસ્તી જેમને તેઓએ એક મહોટા વૃક્ષ સાથે સાંકળથી બાંધ્યો હતો, તેણે આર્દ્રકુમારને તેણે બોલીને જીવ દારણી પેકે ત્રોડી નાંખી તેને વંદન કરવા આલ્યો. સર્વે તાપસો તો દાનકાર કરતા ‘આ દુસ્તી એનો વધ કરશે’ એમ બોલી નાસવા લાગ્યા. પણ તેણે દુસ્તી તો આવીને આર્દ્રકુમારને નમ્યો. આર્દ્રકુમારે કહ્યું, “હે ગજેન્દ્ર! જે તને ધર્મ ક્રિયા અર્થે દેાય તે તે અંગિકાર કર.” તે સાંભળી ગજેન્દ્રે પ્રણામ કર્યા. ત્યારે પછી આર્દ્રકુમારે કહ્યું “જે તારે અનશનવ્રતની ઇચ્છા હોય તો તેમ કર.” તે ઉપરથી દુસ્તીએ અનશનવ્રત શરૂ કર્યું. આ સર્વ જોઈને પેલા તાપસો પણ બોધ પામ્યા. તે તેમણે જીવદયા મળ એવો જેનધર્મ અંગિકાર કર્યો.

વીરભગવાનના સમયસરણને વિષે ગયા. ત્યાં તેમને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દ્વંદ્વને અત્યંત ભક્તિ પડે નમસ્કાર કર્યા. ત્યાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવાને આર્દ્રકુમારને કહ્યું. “તુારે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળવું કારણ કે, શુદ્ધ ચારિત્ર વિના સંસારથી મુક્ત થવાતું નથી. દીક્ષા તો બહુ બહુ જનો લે છે, પણ તે શુદ્ધ રીતે પાળનાર થોડાજ છે. સર્વ જીવો આ સંસાર સાગરને વિષે પરિભ્રમણ કરે છે અને તેઓ અનંતી તર દ્રવ્યલિંગને ત્રહુમ્ કરીને ફરી ત્યજી દે છે. ધર્મજ પરમ બાંધવ છે. અને ધર્મથીજ સ્વગાદિ પ્રાપ્ત થાય છે.” પછી શ્રેણિકાદિ સર્વે શ્રી વીરપ્રભુને નમીને પોતપોતાને સ્થાને ગયા.

હવે ત્યારપછી તીવ્ર તપશ્ચર્યારૂપી અશ્વિપટે સર્વ કર્મરૂપી ઇંદ્રનને દહન કરી અનુકં મે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આર્દ્રકુમારવતિ આયુષ્યનો ક્ષય થયે મોક્ષરૂપી નગરીપ્રત્યે ગયા.

॥ ઇતિ આર્દ્રકુમારની કથા ॥

દહપ્રહારી.

અનેક દુષ્કૃત્ય કર્યા છતાં પણ ક્ષમાવાન પ્રાણી દહપ્રહારીની પેઠે ક્ષણમાં કદ્યાણુ પદવી પામે છે.

કોઇએક નગરને વિષે હર્ષદત્ત નામનો વિપ્ર રહેતો હતો. તેને અન્યાયમાં ઉદ્ધત એવો યજ્ઞદત્ત નામનો પુત્ર હતો. એકદા યજ્ઞદત્તના માતૃપિતા મૃત્યુ પામ્યાં. એટલે તે મૃગયાને વિષે કુશળ થઇ, નગરથી બહાર નિકળી ચાર લોકોની પક્ષીમાં ગયો; ત્યાં પક્ષીપાતે ભીમને તે મળ્યો. એ પક્ષીપતિ અપુત્ર હતો, તેથી તેણે એ દ્વિજપુત્રને પોતાનો પુત્ર કરીને રાખ્યો. તે સર્વ પ્રાણી ઉપર દહપ્રહાર કરતો, તેથી તેવું દહપ્રહારી એવું નામ પડ્યું. કહ્યું છે કે:—પ્રાણી જેવું કર્મ કરે છે, તેવું તેવું નામ પડે છે. જેવાં બીજાં રોપીએ, તેવાં ફળ ઉત્પન્ન થાય. અનુકંમે અંતકાળે પક્ષીપતિએ તેને પોતાનાં પાંચે સ્થાપ્યા.

હવે બહુ ભિદ્ધ સેવકોએ પરવર્યા એવો દહપ્રહારી રાત્રીને વિષે ચોરી, ઘાડ આદિ કુકર્મ કરવા લાગ્યો. અન્યાય તે કુશસ્થળ નામનું ગામ લૂંટવાને ગયો, ત્યાં એક દેવરામાં નામે આહ્લણુ તંદુલ અવ દૂધ માગી લાવીને પોતાની સ્નાને અરપીને મધ્યાને જંગલ ગયો; એવામા તે ॥ ઘર ઉપર ઘાડ આવી ચાર લોકો તેવું ઘર લૂંટવા લાગ્યા. એટલે તેના બાળપુત્રે જન્મે પિતાને તે વાત કહી. તે ઉપરથી તે એક લાકડી ઉપાડીને રોપથી રાક્ષસના પડ તેમને (ચોરોને) હણવાને દાડી આવ્યો. એવામાં તો પેલા ચોરના સરદારે (દહપ્રહારીએ) જ તે ॥ ઉપર પ્રહાર કરી તેના મસ્તકના નાળીયેરની પેઠે છેદીને કકડા કર્યા. તે પછી એક ગાય તેનાં શીંગડાં ઉભાં કરીને ચોરને મારવા આવી, તેને પણ તે દહપ્રહારીએ મારી. ત્યારે તે આહ્લણુની સગભા સ્ત્રી, હા હા કરતી આવી, તેણીને પણ તેણે ગભેસાહત હણી આ પ્રમાણે તેણે આહ્લણુને, આહ્લણુની સ્નાને, તેણીના ગર્ભને અને ગાયને એક સામગ્રા હણ્યા! તે જાળને પેલા ચોરનો સરદાર દહપ્રહારી ચિંતવવા લાગ્યો. “અહો! મેં આ આહ્લણુનો અને તેની સ્ત્રીનો વધ કર્યો, તો હવે તેમનાં બાળ શેની શી ગતિ થશે? હુંજ એમના દુઃખનું નિમિત્ત કારણ થયો. આવા દુષ્કૃત્યના ભારથી દુસ્તર પાપરૂપી કાલને વિષે હું પડીશ ને મહારી અધોગતિ થશે, ત્યાં મહાર્ કોણ આવડાંબન કરશે?” એમ ચિંતવત કરે છે, એવામા તેણે વનને વિષે શાંત મનવાળા, ધર્મધ્યાનમા લીન અને સર્વ જીવની રક્ષા કરનાર એવા સાધુઓને જોયા. તેમને જોઇને તેમનાં જોડો. “અહો! આ લોકને વિષે આ સાધુઓ ક્ષમાવંત છે, પૂજવા યોગ્ય છે.

કહું છે કે:—વંદન કરવાથી એમના મનમાં ઉદ્ધાસ થતો નથી, અને હેંસલા કરવાથી એમને ક્રોધ ઉપજતો નથી. કારણ કે, રાગ દ્વેષના ક્ષય કરનારા ધીર મુનિઓ સમતાશુ-દ્ધિથી વર્તે છે. વળી તેજ શ્રમણ કહેવાય કે, જે આ સંસારને વિષે પાપમનિવાળા ન હોય, તેમજ સ્વજન અને પરજનને વિષે અને માન અપમાનને વિષે પણ સમતા પ-રિશામ ન રાખે. ” તેમને વંદન કરીને દૃઢપ્રહારી કહેવા લાગ્યો. “ હે સાધુઓ! મં શ્રી, પુરુષ, ગૌ, બાળક આદિની હત્યા કરી છે, તો હવે હું નરકથી કેમ છુટીશ? મા-બુસને, એક પણ પ્રાણીના વધથી નરકગતિ થાય છે, અને મં તો બહુ જીવની હત્યા કરી છે; માટે મહારી તો કઈ રીતે સંસારચક્રી મુક્ત થશે? માટે મને આપ દીક્ષા આ-પો. ” ગુરુએ તેને સંસારથી વિરક્ત જાણી સંયમ આપ્યો. દૃઢપ્રહારીએ દીક્ષા લઈ અનુ-ક્રમે તપ કરતાં એવો અભિગ્રહ લીધો કે, “ જે જે દિવસે મન આ મહાઈ પાપ સાંભ-રશે, તે તે દિવસે હું આહાર નહિ લઉં. અને પાપ સાંભરતા પણ જે આહાર લઈશ, તો કોઈ વૈરિ મને હણશે તેમના ઉપર પણ ક્ષમા કરીશ. ” ઇત્યાદિ અભિગ્રહ લઈને, પોતે પૂર્વે બહુવાર જેના ઉપર ઘાડ લઈ ગયો હતો, તેવા કુશસ્થળ ગામ પ્રત્યે ગયો. બિક્ષા અર્થે ત જ્યારે જ્યારે તે નગરને વિષે જાય, ત્યારે લોકો તને સ્ત્રી-પુરુષ-બાળક-ગૌ ઘાતક એમ કહી કહીને નિરંતર લાકડો, પાનાશુ આદિથી પ્રહાર કરતા, પણ તે સ-મયે દૃઢપ્રહારી તો એમજ ચિંતવવા લાગ્યો. “ હે જીવ! તેં એ પ્રમાણેજ અનેક જીવોને નિર્દયપણુ હણ્યા છે, આ ભવને વિષે અન્ય જનોએ પોતાના જીવોને વિષે ઘાટેકું ધન પણ તેં આપહસ્તું છે, તેં બહુ બહુ અસત્ય વચનો કહ્યા છે, અન્ય જનોની સ્ત્રીઓના હરણ કર્યાં છે, સ્ત્રીઓથી બાળકોનો વિયોગ કરાવ્યો છે, અભક્ષ્ય વસ્તુતું ભક્ષણ કર્યું છે, બીજાઓની ઇચ્છા કરી છે, બહુ જનોની સાથે કળાહ કર્યો છે ને કરાવ્યો છે; માટે હવે તારે સર્વ પ્રકારે એ લોકોનો મારણાદિ અપરાધ ક્ષમા કરવો, ક્રોધ ન કરવો. ક્રોધ કરવાથી પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં પુન્ય પણ નાશ થાય છે. કહું છે કે:—ક્રોધ પ્રીતિનો નાશ કરે છે, માન વિનયનો નાશ કરે છે, માયા કપટ ભિન્નતાનો અને લોભ સર્વ વસ્તુનો વિ-નાશ કરે છે. ઉપશમથી ક્રોધનો નાશ થાય છે, કોમળપણથી માનનો નાશ થાય છે, આતેવ એટલે સરળપણથી માયાનો નાશ થાય છે અને સંતોષથી લોભનો નાશ થાય છે. વળી હે જીવ! આ લોકો તારા ક્રમેથી શત્રુઓને હણવાથી તારા ભિન્ન જેના છે, તારા પરમ બાધવ છે અને એઓજ તને મુક્તિરૂપ મુખ આપશે; માટે એ લોકો ઉપર તારે રોષ ન કરવો. રોષ કરવો હોય તો તારા કર્મ ઉપર કરવો. ઉત્તમ પુરુષોએ હણ-નાર એવા વૈરિ ઉપર ક્રોધ ન કરવો, પણ ક્રમેનું ઉન્મૂલન કરવાને ક્રમે ઉપરજ કરવો. કહું છે કે:—અશક્ત માણસને પત્થરથી પ્રહાર કરીએ, તો તે પત્થરની સામે દ્વેષ કરે છે. સિંહ ઉપર એક બાણ મૂકીએ, તો તે બાણના સમૂહને ઈચ્છે છે. હે જીવ! આ લોકો તને પ્રહાર કરતા નથી, એ તો તારા ઉપર ઉપકાર કરે છે. એઓ તો મહારાં પાપ લઈ લે છે, ને પોતાનાં મુદ્દત્ય મને આપે છે. વળી આ લોકો પ્રહારથી મહારાઉપર દુ:ખ કરીને મહારા કર્મનો ક્ષય કરે છે, એ યુદ્ધ છે; પણ એથી મહારા તે બાધવો નરકને વિષે જશે. તે મને બહુજ ખેડ થાય છે! ” ઇત્યાદિ ભાવના ભાવનાં દૃઢપ્રહારીયતિના ક્રમે ક્રમે મુક્ત અર્ધવચનથી વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. અનુક્રમે તેણે ચાંદ્રમું ગુણસ્થાનક પાસે કરી કેવળજ ન મેળવ્યું. જે કર્મને પ્રાણી કોટિ જન્મપર્વન તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી નવ્ય કરે છે, તેજ કર્મને તે સમતાનું અવસાન કરીને અર્થ ક્ષણમાં કાપ કરે છે. પછી તેજ નવ્ય કર્મને તેજ કર્મને તે સમતાનું અવસાન કરીને અર્થ ક્ષણમાં કાપ કરે છે.

કહું છે કે:—દૃઢપ્રહારીની કથા ॥

શ્રેયાંસકુમાર.

સુપાત્રને વિષે શ્રેષ્ઠ ભાગે કરીને પ્રાસુક દાન આપનાર પ્રાણી શ્રેયાંસકુમારની પેઠે મુક્તિ પામે છે.

હસ્તિનાગપુર નગરને વિષે બાહુબળિનો પુત્ર સોમયજ્ઞા રાજ્ય કરતો હતો. તેનો પુત્ર યુવરાજ શ્રેયાંસકુમાર હતો. એકદા શ્રેયાંસકુમારને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, 'મેં મદીન ધવેજ્ઞા એવા મેરુપર્વતને અમૃતવડે ઘેઘને ઉજવળ કર્યો.' તેજ રાત્રીને વિષે સોમયજ્ઞાત્ પતિને પણ એક સ્વપ્ન આવ્યું તે એવું કે, 'શત્રુઓએ પરાભવ પમાડેલ એવા એક સુભટને શ્રેયાંસકુમારની સહાયથી જય મળ્યો.' ફરી તેજ સમયે તે નગરના શ્રેષ્ઠાએ પણ એક એવું સ્વપ્ન જોયું કે, 'સૂર્યમંડળથી કિરણ પડ્યાં તે શ્રેયાંસકુમારે પાછાં તેજ સ્થાને સ્થાપ્યા.' પ્રભાતે તે સર્વ 'શ્રેયાંસકુમારને મહા લાભ થશે.' એમ ચિંતવે છે, તેવામાં શ્રી આદિનાથભગવાન વરશીતપને પારણે ભિક્ષાને અર્થે તે નગરમાં આવ્યા; એટલે તો કોઈ કન્યા લઈને આપવા જવા લાગ્યા. કોઈ સુવર્ણ, કોઈ રૂપું, કોઈ અર્થ અને કોઈ તો હસ્તી પ્રમુખ લઈને સામા ભેટણું આપવા આવવા લાગ્યા. પ્રભુએ તે સર્વનો નિષેધ કર્યો. તે જોઈને ગોખને વિષે રહેલા શ્રેયાંસકુમારને ફરી ફરી "મેં આવું રૂપ પૂર્વે ક્યાંય જોયેલું છે." એવો ઈલાપોહ કરતાં જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી તેણે પોતાનો પાછલો ભવ દેખ્યો. એટલે તે ગોખથી નીચે ઉતરીને અંજલિસહિત પ્રભુને પ્રણામ કરી આહારને અર્થે વિનંતી કરે છે. એવામાં કોઈ તે શ્રેયાંસકુમારને ઇશ્વરસના ભરેલા સો ઘડા ભેટ આપવા આવ્યું. તેનેજ શ્રેયાંસકુમારે નિર્દોષ આહાર જાણી ભગવંતને કહ્યું. 'હું પ્રભો! આ ઇશ્વરસને ગ્રહણ કરો અને મને તારો.' તે વખતે પ્રભુએ ઇશ્વરસ ગ્રહણ કરવાને બંને હાથ મેળવ્યા. અહિં કવિ ઘટના કરે છે કે, "જમણા હસ્તને પોતાને સ્થાનથી ન ચાલતો જોઈને પ્રભુએ કહ્યું. "હું દક્ષિણ કર ! તું કેમ ભિક્ષા નથી લેનો?" તે સાંભળીને દક્ષિણ હસ્તે કહ્યું. "હું દાતાર હાથ છું, ને (ભિક્ષા લઈને) નીચો કેમ થઈ?" એમ કહીને ફરી ગહગહ કંઠે કહેવા લાગ્યો. "સાંભળો, હું સેવક છું, છતાં પ્રભુના ચરણના પ્રસાદથી યથાવિધિ આવી પ્રતિષ્ઠાને પામ્યો છું. જુઓ, ઇંદ્ર, ચંદ્ર અને નરંદ્રોના પ્રત્યક્ષ દેખતાં મેંજ બાદ્યાવસ્થાને વિષે અં ગૂઠાવડે અમૃતપાન કરાવ્યું છે. વળી વશ સ્થાપન સમયે ઇંદ્રના હાથથી મેંજ શેલડી લઈને પ્રભુને દીધી છે. વળી કન્યાતું પાણિગ્રહણ પણ મેંજ કર્યું છે. મેંજ ભરતને રાજ્ય ઉપર સ્થાપિત કર્યો છે. કેદારતીર્થ વ્યાપારની ભાગ્યસુદાનો ધારણહાર હુંજ છું. પૂજામાં પણ હું, ભોજન આદિ દાનનો દેનાર પણ હું, વર્ષ પર્યંત મેંજ મહાદાન દઈને ત્રણે જગતને સંતોષ્યા છે, એવો એવો જે હું, તે સ્વલ્પ ભોજનને અર્થે કદાપિ હેઠો નહિં થઈ. દાન લેવાને ધીજનતા હાથની હેઠળ નહિં રહું." દક્ષિણ કરે આમ કહ્યું. એટલે ડાબા હસ્તે કહ્યું. "અરે મૂર્ખ! તું શામાટે વૃથા પોતાની પ્રગસા કરે છે? અન્ય જન જેની પ્રશંસા કરે, તે નિર્ગુણી છતાં ગુણી કહેવાય; પણ પોતે પોતાની મેળે પોતાના ગુણતું વર્ણન કરે, તો ઇંદ્ર સુદ્ધાં પણ લઘુતા પામે. માટે વિજ્ઞાનનો પોતાના ગુણતું વર્ણન કરતા નથી." આમ બંને વિવાદ કરવા લાગ્યા. એટલે શ્રેયાંસે કહ્યું. "કુલીન કે દક્ષ જના મહોદા જનની ઉપેક્ષા કરતા નથી. પ્રભુને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, એટલે તીર્થની સ્થાપનામાં તમારો સમય ત્રણે જગતને હર્ષ આપનારો થશે." એમ શ્રેયાંસે પ્રતિજ્ઞા પમાડ્યા એવા જે બંને હસ્તો, તે હવે એકત્ર થયા, ને પ્રભુએ ઇશ્વરસથી પારણું કર્યું.

તે વખતે દેવતાઓએ સાડાખ્યાર કોટિ સોનેરાની વૃષ્ટિ કરી, શ્રેયાંસકુમારે મુક્તિપદ

છે, પણ અભાગ્યનાન એવો હું તે, એક કીડાની પેઠે ક્ષણ વાર પણ અન્ન વિના રહેવાને અનમર્યનાન છું.” આમ પોતાના આત્માને નિંદતા અને પેલા સાધુના ગુણને પ્રહણ કરતા એવા તેણે પોતાનાં બહુ કાળનાં ઉપાર્જન કરેલાં કર્મને ક્ષમારૂપી કૂહાડી વડે તૃણના સમૂહ ની પેઠે છેદી નાંખ્યા; તેથી તેને કર્મ ક્ષીણ થવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તે સમયે શા- સનદેવીએ અને દેવનાઓએ આવીને તેમને વંદન કરીને તેમનો કેવળ મહોત્સવ કર્યો.

॥ ઇતિ કૂરવટમુનિની કથા ॥

શય્યાંભવસૂરિ.

કેટલાએક પ્રાણીને શય્યાંભવ વિપ્રની પેઠે જિનેંદની પ્રતિમાના દર્શનથી સ્વર્ગનાં મુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

એકદા શ્રી પ્રભવસૂરિએ, “હવે પછી ગમ્મને વિષે મહારી પાટ કોણુ ધારણ કરશે?”

એમ વિચારી, ઉપયોગ દઇને જોયું તે પોતાના ગમ્મને વિષે કોમ યોગ્ય પુ સ્થ ન જોયો, પણ રાજગૃહ નગરમાં યજ્ઞ કરતા એવા શય્યાંભવ નામના બ્રાહ્મણને પોતાની પાટને યોગ્ય જોયો; તેથી તે આગ્રાય તે વિપ્રને ગામ આવ્યા. ત્યાં તે શય્યાંભવ વિપ્રે યજ્ઞ આરંભ્યો હતો, તેની પાસે પોતાના બે શિષ્યોને શીખવીને મોકલ્યા, તેમણે તેની પાસે જઈ ને કહ્યું. “તમે કષ્ટ કરો છો, પણ તત્વ જાણતા નથી.” એમ કહીને બંને પાછા વળ્યા. એટલે બ્રાહ્મણે વિચાર્યું. “આ શાંત અને દાંન મુનિઓ કદાપિ અસત્ય બોલના નથી; માટે એ તત્વ શું કહ્યું છે? તે પૂછી જોઉં.” એમ વિચારી સભ્રમથી ઉભા થઈ તેણે તે બે મુનિઓને તત્વ વિષે પૂછ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું. “અમારા ગુરુ વનને વિષે છે તે કહ્યું.” એટલે શય્યાંભવ વિપ્રે એ બંને સાધુઓસાહત વનમાં શ્રી પ્રભવસ્વામી પાસે આવીને એ તત્વ વિષે પૂછ્યું. ગુરુએ કહ્યું. “તમે યજ્ઞ આરંભ્યો છે, તેના સ્તંભની નીચે જે છે તે તત્વ છે.” પછી દ્વિજે ઘેર આવીને બ્રાહ્મણને પૂછ્યું. “યજ્ઞનું તત્વ શું છે?” બ્રાહ્મણે કહ્યું. “યજ્ઞ એજ તત્વ.” આવા ઉત્તરથી કોમ પામી ખડ્ગ ઉગામીને બ્રાહ્મણને મરણભય બતાવીને તત્વ વિષે ખરેખર પૂછ્યું, ત્યારેજ તે બ્રાહ્મણે યજ્ઞસ્તંભની નીચે રહેલી શ્રી શાંતિનાથની પ્રતિમાને બતાવી. તે જોઈ અમત્કાર પામી શય્યાંભવે ગુરુ પાસે જઈ નમસ્કાર પૂછ્યું; ત્યારે ગુરુએ સાધુ અને શ્રાવકના ધર્મ ઉપર વ્યાખ્યાન કર્યું. મિથ્યાત્વ, કુગુરુ-કૃધર્મ-કુદેવ આદિનું સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું. તે ઉપરથી પોતાનું સર્વ ધન સાતક્ષેત્રને વિષે વાપરી પોતાની સગંભા એવી પણ જ્ઞાને ત્યજીને ગુરુ પાસે વ્રત અંગિકાર કર્યું. પછી સર્વ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો, એટલે તેમને પ્રભવસૂરિએ પોતાની પાટ સ્થાપ્યા.

॥ ઇતિ શય્યાંભવસૂરિની કથા ॥

મેઘકુમાર

જે પ્રાણી એક પણ છવનું સ્પષ્ટપણે રક્ષણ કરે, તે પ્રાણી મેઘકુમારની પેઠે સ્વર્ગ અને મોક્ષાદિ મુખને પામે છે.

રાજગૃહ નગરના સ્વામી શ્રેણિક નૃપતિને ધારિણી નામની પત્નીથી મેઘકુમાર નામે પુત્ર થયો. અનુક્રમે યૌવનાવસ્થાને વિષે તેને રાજાએ આઠ ભૂપ પુત્રીઓનાં કાશ્ચિપ્રહણ કરાવ્યાં, એકદા નગરની બહાર આવી સમવસરેલા શ્રી વીરસ્વામીને વંદન

કરવાને ગયેલા મેઘકુમારે, ધર્મ સાંભળી વૈરાગ્યવાસિત થઈ આડે પ્રિયાઓને ત્યજીને સંયમ મદકા કર્યો. પછી શ્રી વીર પ્રભુએ તેને શ્રદ્ધા-આસેવના પ્રમુખ શિક્ષા શિખવવાને વાઘ સ્થવિર સાધુને સોંપ્યો. તે સ્થવિર ત્યાંથી અન્ય ગામે જઈ ગયો રહ્યા. મેઘકુમારને નાંધામે આગળ પાસે આવ્યો, એટલે જતા આવતા સર્વ સાધુઓના પગ તેને લાગવા માંડ્યા; તેથી એ પાસે ને તે બોલ્યો. “પૂર્વે તો આ સર્વ સાધુઓ આ મહારા ઉપર આદર ભાવ માખતા, ને હમણાં તો તેઓ અને પાષાણ જેવો ગણે છે. ક્યાં મહારો પૂર્વનો મુખ ગવ અને ક્યા મહારો આ હુઃખવાસ ? તેથી એ મહારાથી કેવી રીતે સહન થઈ શકશે ? માટે હવે તો હું પ્રભાને પ્રભુનાં આજ્ઞા લઈને ફરી ગૃહસ્થાવાસમાં જઈશ.”

પછી પ્રભાને સૂર્યોદય થયે પેલા સ્થવિર સાધુ મેઘકુમારને સાથે લઈને શ્રી વીરપ્રભુને વંદન કર્યા ગયા. પ્રભુ તો મેઘકુમારનો મનોગતભાવ જાણતા હતા, તેથી બોલ્યા. “અકૃત્યની કૃદ્ધિ છાંડીને દાસપણું કોણ અંગિકાર કરે ? વળી રત્નનો સમૂહ ત્યજીને પાયાજુના અંડની કોણ વાછા કરે ? નારકીનાં હુઃખ પણ કાળે કરીને ક્ષય પામે છે, તો મનુષ્યનાં હુઃખ ક્ષય પામે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? માટે તહારે આ હુઃખ મતમાં લાવતું નહીં. છાંયવળ જળના ઘિંદુ જેવું છે, સંપાત્ત જળ તરંગના જેવી અચળ છે, અને આ કુટુંબાદિને પ્રેમ સ્વપ્ન સરખો છે; એમ જાણીને મનમાં જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો. વળી અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો એ ગાઉ, વિશુદ્ધકર્મ જે અનશન કરીને મૃત્યુ પામવું તે પણ નહીં. અનન્ય મન મદકા કરીને તેનો ભંગ કરવો કે શીળમતનો ભંગ કરવો તે સારું નહીં. ત્યાં જાણ, એવને અગ્નિમાં તપાવીને પ્રાણીના શરીરમાં વેચીએ, તેથી એ મનુષ્યને તેવું હુઃખ આપે છે, તેથી આઠગાળું હુઃખ ગલેને વિષે કહ્યું છે. (તો તેની આજ્ઞા આ હુઃખ માંડે માત્ર છે ?) હે મેઘકુમાર ! તને સારીએ સાધુઓથી બહુ પીડા ઉભવે છે. તને મહારો પૂર્વભવ તું શવણ કર, પછી તને સુખે તેમ કરજે.”

પવેતના શિખરની પેઠે પડી ગયો. તે વખતે જીવદયાના ધ્યાનમાં ને ધ્યાનમાં તું મૃત્યુ પામ્યો. એજ તું આ મેઘકુમારપણે ઉત્પન્ન થયો. માટે (પ્રભુ કહે છે કે) હું મેઘકુમાર! તેં તે વખતે દયા પાળી હતી, તો હવે શું વિચાર કરે છે?"

એ સાંભળી મેઘકુમારને જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, ને પ્રભુને ખમાવીને પોતાના આત્માની નિંદા કરતો તે બોલ્યો. "હું ભગવન! ધિક્કાર છે મને! કે, મેં જગતને વંદનીક એવા સાહુઓની ઉપર દ્વેષ ચિંતવ્યો! હવે પણ હું મહારાં નેત્ર શિવાય બીજા અગોની ચિંતા નહીં કરું." શ્રી વીરપ્રભુના ઉપદેશથી આમ સ્થિરતા પામી મેઘકુમાર ચિરકાળપર્યંત ઠીકા પાળી વિજયવિમાને દેવતા થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને મહાવિદેહક્ષેત્રન વિષે મુક્તિ પામશે.

॥ ઈતિ મેઘકુમારની કથા ॥

મૂળ ગાથા.

एमाइ महामता, दिंतुसुहं गुणगणोर्हि संजुता ॥

जोसिं नामगगहणे, पवपबंधा विलयजंति ॥ ७ ॥

ઈત્યાદિ (સ્કંદકુમાર, સ્કંદકાચાર્ય, હરિકેશીબ્રહ્મમુનિ, ધનદેવ ધનમિત્ર, ઉત્તમચ-રિત્રકુમાર, ક્ષેમંકરમુનિ, ક્ષુદ્રકમુનિ, બીજા ક્ષુદ્રકમુનિ અને સુલોચના, કૃપણ, તેમજ આ-ષાઠભૂતિ) જ્ઞાનાદિક ગુણોએ યુક્ત એવા મહા સત્વચંત મુનિઓ શિવસુખપ્રત્યે આયો કારણ કે, જંમનાં નામ ત્રણ કરવાથી પાપના સમૂહો નાશ પામે છે. એ પ્રકારે સ્કંદક કુમાર વિગેરે દસ મહાપુરુષો ॥ કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૭)

સ્કંદકુમાર.

જે પ્રાણી પોતાના માત પિતાદિ ઉપર ક્યારે પણ સ્નેહ ધરતો નથી, તે સ્કંદકુમારની પેઠે દેવગતિ પામે છે.

શ્રાવસ્તી નગરીને વિષે કનકકેતુ નામે રાજા ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. તેને મલયસુદરી નામે પટ્ટરાણીથી સ્કંદક નામે પુત્ર અને સુવંદા નામે પુત્રી થઈ. યોવનાવ-સ્થાને પ્રાપ્ત થઈ એટલે પિતાએ પુત્રીને કચ્છીપુરી ॥ રાજા પુરુપસિ હ વેરે પરણાવી. પુત્ર સ્કંદક પન્ન સૌદર્ય-ઓદાર્ય-વિનયાદિ ગુણોએ કરીને પ્રજાનાં મન રંજન કરતો રાજાને અત્યંત વહ્નિલ થયો. એકદા પુત્રોદ્યાન વનને વિષે શ્રી વિજયસેનસૂરિ સમવસર્યા. તે-મની પાસે સ્કંદકુમાર ધર્મ શ્રવણ કરવા ગયો. ત્યાં ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરી વૈરાજ્ય પામી ઓદાસક્ષમી પ્રાપ્ત કરવાને ઇચ્છાતુર એવા તેણે માન પિતા પાસે રજા માગી સંયમ ત્રણ કર્યો. રાજાએ સ્નેહને લીધે તેના મસ્તક ઉપર છત્ર ધરવા માંડયું. પુત્ર બહુ નિષેધ કરે, પણ પિતા માને નહીં. તેણે કહ્યું. "હું પુત્ર! જો તું મને તહારા મસ્તક ઉપર છત્ર નહિં ધરવા દે તો, હું યાવજીવમુધી અન્નનો ત્યાગ કરીશ." એમ કહી જ્યાં જ્યાં પુત્ર જાય, ત્યાં ત્યાં તે રાજા તેના મસ્તક ઉપર છત્ર ધરી રાખવા લાગ્યો. પિતા આ પ્રમાણે છત્ર ધરી રાખે, છતા પુત્ર સ્કંદકુમાર સાથે તો નિરાગી થઈ પોતાના મનને વિષે જરા પણ ઉત્કર્ષ ચિંતવતો નહીં.

અનુક્રમે સ્કંદકુમારે સર્વ સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કર્યો, ને ગુરુની આજ્ઞાથી જિનક-લ્પી વિહાર આદરીને તે પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરવા લાગ્યા. વિહાર કરતાં તે કાંચીપુરી નગરીએ ગાળ્યા. એકદા નગરીમાં માર્ગને વિષે જતા હતા, તેનામા ગવામના બેઠેલી

તેમની બહેન મુનંદાએ દીકા તે વિચારવા લાગી કે, “જેના મસ્તક ઉપર આ છત્ર ધરેલું છે તે મહાગે ધર્મિઆંધવ તો નહિ હોય?” એમ તેણીના મનમાં સંશય થયો, ને તેણીનું મન હર્ષથી સ્ફુરિત થયું; તેથી તે તો સ્નેહભરી અને આંહુથી ભરાઈ ગયેલા નેત્રવડે તેના ભણીજ જોવા લાગી. તેણીને એવી સ્થિતિમાં તેના સ્વામી પુરુષસિંહે જોઈને વિચાર્યું કે, “આ મહારી સ્ત્રી, એ યતિ ઉપર ગગયુક્ત નજરથી જુએ છે, તેથી એ બન્નેને પરસ્પર સંબંધ હશે, અથવા તો એ કોઈ પાખંડી વેપધારી ભમતો હશે.”

આમ વિચારી એ દુરાત્મા રાજાએ રાત્રીને વિષે બહારના ઉદ્યાનમાં કાયોત્મર્ગે રહેલા સ્કંદકુમારનો ઘાત કર્યો. તેની લોહીથી ખરડાયેલી મુહુર્પત્તિ કોઈ પક્ષી લઈ ગયું, તે તેની પાસેથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ, તે અંતઃપુરમાં રહેલી મુનંદાએ દીઠી. તે જોઈને તે ચિંતવવા લાગી. “એ મુનિને મેં જોયા તે મહારા ભાઈ તુલક હતા, તેને કોઈએ મર્યાદી દણ્યા છે.” એમ સંભારી સભારી તે વારંવાર ગાઠસ્વરે રુદન કરવા લાગી. દાસીએ કહ્યું. “એ તમારા ભાઈ નહીં, એ તો બીજા કોઈ યતિ હશે.” તે ઉપરથી વિના પાસે માણસ મોકલી મુનંદાએ ખપર મેળવી કે, ‘સ્કંદકુમાર જિનકર્ષી વિદ્યાર કરે છે.’ તે જાણી પોતાના ભાઈનુંજ મૃત્યુ થયેલું જોઈ મુનંદા અતિ દુઃખ પામી રુદન કરવા લાગી. રાજાએ એ ઘાત જાણી, તેથી પોતાના સાળાની પેટે હત્યા કરી જોઈ તે પણ બહુ દુઃખી થયો. ‘વિના વિચારે મુનિની હત્યા કરી એ મહાન અમાય કર્યું’ તેથી જાણી પાસે આવી કહેવા લાગ્યો. “હે પ્રિયે! મેં વૃથા તારા ભાઈ ની દન્યા કરી. દને સ્વામી બહુજ અધેગતિ થશે.”

એમ કહેતાં તેને વેરાગ્ય થયો, તેથી પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી તેજુ દીક્ષા લીધી. બાધના મરણના દુઃખથી રુદન કરતી મુનંદા બીજી સ્ત્રીઓને પણ રુદન કરાવતી. પણ પોતાના બાધની સ્વગતિ સાંભળી તેણીએ તે કારણનો અઠાઈ મહોત્સવ કરાવ્યો. હજુ પણ તે દેશમાં સ્ત્રીઓ પોતાના ભાધના મૃત્યુ સમયે ઉત્સવ કરે છે. પણ રાણીએ પણ વેરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી.

દેવ દેવના દિક્ષા લીધેલા ગજાએ કોઈ જ્ઞાનીને પૂછ્યું. “મેં જે સ્કંદકુમાર યતિ ને દુરુધ, તે મૃત્યુ પામીને કઈ ગતિમાં ગયા હશે? જ્ઞાનીએ કહ્યું. “શોધે દેવસોકે.” ત્યારથી સ્વર્ગને મુક્ત પામશે.

॥ ઇતિ સ્કંદકુમારની કથા ॥

વખતે તત્વના જાણ એવા રાજાને તે મંત્રીની સાથે ધર્મચર્યા થઈ; એટલે પાલક મંત્રી-એ કહ્યું. “ધર્મ નથી, પાપ પણ નથી, તેમજ જગત્ મધ્યે કાંઈપણ નથી.” મંત્રીનાં આવાં વચન સાંભળી સ્કંદકુમારે કહ્યું. “તમે પોતે છા કે નથી? જો નથી તો આ બોલે છે તે કોણ?” ઈત્યાદિ યુક્તિનાં વચનોવડે નિરુત્તર કરીને સ્કંદકુમારે તથા બીજા સભાના માણસોએ હસી કાઢેલા પાલક વિલક્ષ્મ બની પોતાની નગરી તરફ ચાલ્યો ગયો.

હવે એવામાં શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી પૃથ્વિઉપર વિહાર કરતા કરતા શ્રાવસ્તીનગરીના ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા. એટલે જિતશત્રુરાજા સ્કંદકુમારસહિત ધર્મ શ્રવણ કરવાને ગયો. પ્રભુએ કહ્યું. “વ્યાધિ અને વેદનાથી પૂર્ણ એમ આ અસાર સંસારને વિષે સુખ નથી. એમ જાણતો છતો પણ આ જીવ જિનેશ્વર પ્રભુએ નિરુપણ કરેલા ધર્મને આદરતો નથી. વળી સધ્યાસમયના રંગ, પાણીના પરપોટા અને ડાબના અચ્ચલાગ ઉપર રહેલા પાણીના બિંદુ જેવા જીવિત છતે અને નદીના વેગ સમાન ચૈવન છતે પણ હે પાપી જીવ! તું બોધ નથી પામતો એ શુ?” પ્રભુની આવી ધર્મદેશના સાંભળી સ્કંદકુમારે બીજા પાંચસો રાજપુત્રોસહિત પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. પછી જિનેશ્વરપ્રભુ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. અતુકમે સ્કંદકુમારને પણ ગણધરપદ્મિ પ્રાપ્ત કરી. કહ્યું છે કે:— ગૌતમીદિક ધીર પુરુષોએ જે ગણધર શબ્દ ધારણ કર્યે, તે જાણતાં છતાં પણ જો તેને અપાત્રને વિષે સ્થાપન કરે, તો તે મહાપાપી જાણવો, પછી તારાથી વિદાયતા ચંદ્રની ધેઠે તે અનેક મુનિઓથી દેદીપ્યમાન છતાં પૃથ્વિઉપર વિહાર કરવા લાગ્યા.

એકદા તેમણે પોતાની બહેન પુરંદરચશાને વંદન કરાવવાને માટે જવાની ગુરુ પાસે રજા માગી. એટલે શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીએ કહ્યું. “હે વત્સ! ત્યાં પ્રાણાંતકારી ઉપસર્ગ થશે, અને તહારા વિના પરિનારસહિત સર્વે શિષ્યો આરાધક થશે.” સ્કંદકાચાર્યે કહ્યું. “હે ભગવન્! જો આ સર્વે સાધુઓ આરાધક થશે, તો શુ સાઈ નહિ થાય?” એમ કહીને પછી સ્કંદકાચાર્યે નગરને વિષે ગયા, અને ઉદ્યાનમાં રહ્યા.

હવે ત્યાંના ઇર્ષ્યાળુ એવા પાલક મંત્રીએ સ્કંદકાચાર્યને આવેલા સાંભળી તેમને પરિવારસહિત મારવાનો વિચાર કરી તેજ ઉદ્યાનમાં ગુપ્ત રીતે પોતાના સેવકો પાસે આયુદ્ધો ડાઠાવ્યાં. એમાં કુલકાર ભૂપતિ પરિવારસહિત તેમને વંદન કરવા આવ્યો. ગુરુએ ધર્મદેશના આપી, એટલે તે ધર્મને અંગિકાર કરી પાછો પોતાના નગરપ્રત્યે ગયો. એક દિવસ પાલક મંત્રીએ રાજાની પાસે જઈને છાની રીતે કહ્યું કે, “હે રાજન્! મેં કાંઈ પણ અણદીટલું એક અકૃત્ય સાંભળ્યું છે. જે આપને કહેવાને પણ હું સમર્થ નથી.” રાજાએ કહ્યું. “એવું શું અકૃત્ય છે?” પાલક મંત્રીએ કહ્યું. “આ સ્કંદક મુનિની સાથે આવેલા જે સાધુઓ છે, તે સર્વે યોદ્ધાઓ છે, અને આ આચાર્ય મહાયોદ્ધો છે; તે તમને મારીને રાજ્ય લઇ લેશે. વળી તે આચાર્યે ઘણાં શસ્ત્રો ઉદ્યાનની ભૂમિ મધ્યેજ ડાઠેલાં છે. તેઓ સર્વે સાધુના વેપનો દંભ કરીને આવ્યા છે; માટે તેઓને વિદ્યાસ કરવો યોગ્ય નથી. જો આપને તે જોવાની ઇચ્છા હોય તો ઉદ્યાનની અમુક ભૂમિને વિષે તપાસ કરવો.” પછી રાજા ગુપ્ત રીતે ઉદ્યાનમાં જઈ ડાઠેલાં શસ્ત્રો જોઈ અત્યંત ક્રોધ પામતો છતો મંત્રી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો. “હે મંત્રી! મરૂં થયું કે તમે એ વાત જાણી! હવે જેમ તમને રુચે તેમ કરો” પછી પાલક મંત્રી તે સર્વ સાધુઓને દંડકારણ્યમાં લઈ જઈ એક ગુપ્ત રાખેલી ઘાણીમાં નાંખીને બેઠો. “તમારો મને સલામાં ખોટો પાડ્યો હતો, તેવું હમણાં આ કૃપાળુ મૃત્યુ જીવ્યો.” તે વખતે આચાર્ય સર્વે સાધુઓને આરાધના કરાવી. સાધુઓ જેમ જેમ પીલાતા ગયા, તેમ તેમ તેઓ દેવગજાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પ્રત્યે પામ્યા. આ પ્રકારે ચારઓને તથાપુ આપુ દેવગજાન પ્રાપ્ત કરીને મોક્ષ પામે છતે છેવટ

એક બાળમુનિ રહ્યા. તેમને પણ ઘાણીમાં નાંખવાને પાલક મંત્રીએ ત્યાં આણ્યા. એટલે સ્કંદકાર્યે કહ્યું. “હો મંત્રીન્ ! પ્રથમ મને ઘાણીમાં નાંખીને પીલ. પછી આ બાળમુનિને જેમ તે ધાર્યું હોય તેમ કરજ. કારણ કે, મહારે તેને વિષે ઘણું મોહ છે.” આચાર્યે આ પ્રમાણે કહ્યા છતાં પણ તે પાલક મંત્રીએ તો હઠથી તે બાળમુનિનેજ ઘાણીમાં નાંખ્યો. એટલે આચાર્યે તે બાળમુનિને એવી આરાધના કરાવી કે, જેથી તે બાળમુનિ ક્ષણ માત્રમાં મુક્તિપદ પામ્યો. પછી મંત્રીએ, જેમને ઘણું ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો છે એવા સ્કંદકાર્યને ઘાણીમાં નાંખ્યા. તે સમયે તેમણે એવું નિયાણું કર્યું કે, “હું આ રાજાનો સર્વ પ્રકારે વધ કરનારો થઈ.” પછી તે આચાર્ય મૃત્યુ પામીને અગ્નિકુમાર નિકાયમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. તેવામાં એક સમગી તે સ્કંદક મુનિના રજેહરણને ઝડપી લઇ આકાશમાં ઉડી ગઇ; પરંતુ તે સમગીના મુખમાંથી રજેહરણ અક્સ્માત્ પુરંદરયશા બહેનના ઘર ઉપર પડ્યું. બહેન પુરંદરયશાએ સુધિરથી ખરડાયલા પોતાના ભાઈના રજેહરણને એળખ્યું; તેથી તે પોતાના હૃદયને તાડન કરતી અને અત્યંત રુદ્ધન કરતી છતી રાજા પ્રત્યે કહેવા લાગી. “અરે પતે ! તમે આ શું કર્યું ? રજેહરણ તો મહારા ભાઈનુંજ દેખાય છે. ક્યા પાપીએ તે યતિને હણ્યા ? તમારા સંકેત વિના કોઈ પણ તેમને મારી નાંખવાને સમર્થ નથી.” આ પ્રકારે રુદ્ધન કરતી પુરંદરયશા આત્માને હુણવા માટે પોતાના મસ્તકને ભૂમિ ઉપર પછાડવા લાગી. આ અવસરે સ્કંદકમુનિ કે જે અગ્નિકુમારનિકાયમાં દેવપણું ઉત્પન્ન થયા હતા, તેમણે અવધિજ્ઞાનથી પોતાના શિષ્યોને મુક્તગામી (મુક્તિ પામકા) બોલને અને પાલક મંત્રીએ કરેલા ઉપસર્ગને જાણીને પોતાની બહેન પુરંદરયશાને બીજે સ્થાનકે મૂકી. પછી તેમણે, કુંભકારરાજા અને પાલકમંત્રિસહિત તે સર્વ દેશને વિષે સંવર્તકયાયને વિકૃત્વિ અગ્નિ લગાડ્યો; તેથી તે સર્વ દેશ પુષ્પીને ભસ્મરૂપ થયો. તે દિવસથી આરંભીને તે દેશનું દંડકારણ્ય એવું નામ પડ્યું. પછી તે દેવતાએ પોતાની બહેન પુરંદરયશાને શ્રી મુનિમુવ્રતસ્વામીની પાસે પહોંચાડી. ત્યાં જિનેશ્વરપ્રભુએ કહ્યું. “તું પુરંદરયશા ! તારા શોક કરવો નહીં. કારણ કે, આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી.” જાન કહીને તેમણે એક વેરાચની કથા કહી. તે ઉપરથી પુરંદરયશાએ વ્રતવ્રહ્મણ કર્યું. પછી ઉચ્ચ તપ કરીને તે સ્વર્ગે ગઇ. ત્યાંથી તે મુક્તિ પામશે. સ્કંદકાર્યનો જીવ અગ્નિકુમારદેવતા પુત્ર જિનેશ્વરપ્રભુનાં વચન માંભળીને શાંત મનવાળો થયો.

॥ ઇતિ સ્કંદકાર્યની કથા ॥

ત્રિકેશ્વર મુનિ.

નીચ વગમાં જન્મેલ પ્રાણી પણ જે અરિહત ભાષિત ધર્મ આપે, તો હરિકેશિ અને સુતિની પેઠે મોક્ષનાં મુખ પ્રાપ્ત કરે.

ચોગ્ય છે, ને શ્રુતના પારગામી છે.” એમ વિચારી સોમદેવ તેમની પાસે ગયો, ને તેણે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરીને પ્રાચાર્ય કર્યાં. પછી અહુણ અને આસેવનારૂપ શિક્ષા અને વિનયપૂર્વક શાસ્ત્રનો પારગામી તે જરા પણ જાતિમદ્દ કર્યા વિના સંયમ પાળવા લાગ્યો. ભાવનાથી પવિત્ર આશયવાળો ને આયુષ્ય ક્ષય થયે સમ્યક્ આરાધનાપૂર્વક મૃત્યુ પામી દેવલોકને વિષે સહાદ્યુતિમાન દેવતા થયો. ત્યાંથી અનુક્રમે અવીને તે નીચગોત્ર કર્મના ઉચ્ચથી ગંગાનદે બળકોટ નામના ચંડાળનો હરિકેશિખળ નામનો પુત્ર થયો. પુત્રનો જન્મ થયો એટલે બળકોટ પિતા અને તેની સ્ત્રી ગૌરી બહુ હર્ષ પામ્યાં. આ હરિકેશિ સર્વ જનોને બહુ ઉદ્દેગકર્તા થયો. એકદા તે પોતાના બંધુઓ સાથે ક્રીડા કરતો હતો, તેવામાં પરસ્પર કહાણ થયો, તેથી વૃદ્ધ પુરુષે તેને કાઢી મૂક્યો. એવામાં ત્યાં એક સર્પ અને અળશિયું નિકાચું. લોકાએ સર્પને વિષમય જાણીને હણ્યો, અને અળશિયાને નિર્વિષ જાણીને જવા દીધું. આ બનાવ જોઈને હરિકેશિ ચિતવવા લાગ્યો કે:—“પ્રાણીઓને પોતાના જ ગુણ દોષથી સુખ દુઃખ આવી પડે છે, માટે હવે હું દ્વેષને ત્યજીને ગુણનો પ્રકાશક થઈશ. કહું છે કે:—જેમ દોષવડે કરીને દુષ્ટ પુરુષ દુઃખો ધાય છે, તેમ ગુણવડે કરીને પુન્યવંત જીવ સુખી થાય છે. વળી વનમાં ઉત્પન્ન થયેલું પુષ્પ જેમ અહુણ કરાય છે અને અંગનો મેલ ત્યાગ કરાય છે, તેમ પ્રાણીઓને પોતાના ગુણો સંપત્તિને અર્થે અને દોષો વિપત્તિને અર્થે ધાય છે.”

આ પ્રમાણે ભાવના ભાવતાં સાધુ પાસેથી ધર્મ સાંભળીને હરિકેશિએ દીક્ષા લીધી. પછી અનુક્રમે તપશ્ચર્યા કરવાથી જેનું શરીર દુર્બળ થઈ ગયું છે, એવો તે વાણારથી નગરીમાં ગયો. ત્યાં તિંદુક નામના ઉદ્યાનમાં રહીને તે ઉચ્ચ તપ કરવા લાગ્યો. તે ઉપરથી તિંદુક નામે યજ્ઞ તેના તપથી ખેંચાઈને અહો રાત્રી તેની સેવા કરવા લાગ્યો. એક દા તે યજ્ઞના મિત્ર એક બીજા યજ્ઞે આવીને પૂછ્યું: “હિ મિત્ર ! તું હમણાં કેમ ક્યાંય દેખા તો નથી?” તેણે ઉત્તર આપ્યો. હું આ મુનિની સેવા કરું છું.” ત્યારે બીજા યજ્ઞે કહ્યું. “તહારા ઉદ્યાનમાં પણ તાપસો રહે છે.” પહેલાએ કહ્યું. “એ આવા ન હોય.” એમ કહી બંને ત્યાં તેમને જોવા ગયા, તો તેઓને વિક્રમામાં પડેલા જોયા; એટલે બંને યજ્ઞે આ હરિકેશિખળ સાધુના અત્યંત ભક્ત થયા.

એકદા તે ઉદ્યાનમાં ત્યાંના રાજા કોશલની પુત્રી ભદ્રા ક્રીડા કરવાને આવી. આવીને તેણીએ યજ્ઞના મંદિરમાં યજ્ઞની પૂજા કરી. તેવામાં તે એ કુરૂપ અને કુવસ્ત્રવાળાં સાધુને દેખીને તેના તરફ ચૂંકી, સુખમરડી, નેત્ર સરકાવવા વિગેરે નિંદા કરી મંદિર બહાર નિકળીને ઘોડી. “જીઓ, આ મળમૂત્રનો પર્વત ! ખરેખર દર્શન કરવાયોગ્ય છે ! !” આવી રીતે સાધુની નિંદા કરતી જોઈ પેસો યજ્ઞ કોપાયમાન થયો, ને તેણીના (ભદ્રા) શરીરમાં તેણે પ્રવેશ કરી તેણીને પરવશ બનાવી ઘેટી કરી મૂકી; એટલે તે કુમરી ગમે તેમ (ગાંડુ ઘેનું) ઘોલવા લાગી. રાજાએ તેણીને ઘેર આણી વેઘ, મંત્ર તંત્રના જાણુ વિગેરે પુરુષો પાસે ઉપચાર કરાવ્યો, પણ સર્વ ક્રિયા ખારમાં વાવેલા બીજની પેઠે નિષ્ફળ થવા લાગી. વેઘ વિધારહિત થયા. મંત્રવાળાના મંત્ર જતા રહ્યા. ત્યારે યજ્ઞે પોતે ત્યાં આવીને કહ્યું. “તપોરાશી અને મહાત્મા એવા મમતારહિત સાધુની આ કન્યાએ બહુજ નિંદા કરી છે, તો તે એણીને હવે કેમ છોડશે? જો તું આ કન્યા એ સાધુને પરણાવે, તો હું એણીને જીવતી મૂકીશ; નહિંતર નહિ.” રાજાએ વિચાર્યું. “એણીને પરણાવતાંએ જો એ જીવતી રહેતી હોય તો સારું.” એમ કહી વનમાં જઈ તે મલીન શરીરવાળા યતિ વેરે તેણીને પરણાવી. પછી તેણીને ત્યાં મૂકીને રાજા તો ગયો. પાછળ રાત્રીએ યજ્ઞે બહુ બહુ વિદંબના કરીને તેણીને કહ્યું. “હવે તું તહારે ઘેર જા, તે મુકુનિની અપહરણ કરી, તેનું દ્વેષ તને મળી ચુક્યું છે, જા હવે ફરીથી એવું કરીશ તો

નિશ્ચે મૃત્યુ પામીશ. ” પેલી કન્યા તો યતિ પાસે જઈ તેના ચરણ પાસે મસ્તક નમાવી પોતાના આત્માની નિદા કરવા લાગી. કારણ કે, હવે યજ્ઞે તેને ગાંડપણમાંથી મુક્ત કરી હતી. સ્ત્રીનો સંર્ષ થયો જાણીને યતિએ કહ્યું. “ અરે ! તું કેમ મહારી પાસે આવી છે? હું તો યતિ છું, અમે તો સર્વ સ્ત્રીનો સંખંધ તૃણની પેઠે ત્યજી દીધો છે, અમે તો સિદ્ધિરૂપી સ્ત્રીના સંગમની ઇચ્છાવાળા છીએ, ત્હારા જેવી દુર્ગંધથી ભરેલી અને અપવિત્ર સ્ત્રીના અમે વાંછક નથી. ” ભદ્રાએ કહ્યું. “ તમે પોતેજ મને બળાત્કારે અંગિકાર કરી છે, એટલે હું તમને વરેલી છું; તો હવે તમે કેમ આમ બોલો છો? હું કરુણાસાગર! તમે તો ઉત્તમ છો, તમે એમ કરશો તો મહારૂં શું થશે? ” યતિએ કહ્યું. “ તને કોઈએ છેવરી જણાય છે, અથવા ત્હારા શરીરમાં ભૂત ભરાયું છે. સ્ત્રી સંગાથે ભોગની વાત તો કોરે રહી, પણ વાર્તા સુઢાં અમે તેણીની સાથે કરતા નથી; કારણ કે, તેણીનામાં હજારો દોષો છે. કહ્યું છે કે:—સ્ત્રીઓ સંદેહોનું આવર્ત (ગીચસ્થાનક) છે, અવિનયનું ધર છે, સાહસોનું નગર છે, દોષોનો ભંડાર છે, સેંકડો કપટનું સ્થળ છે અને અવિધ્વાસનું ક્ષેત્ર છે; માટે ઉત્તમ પુરુષોએ એ અહુણ કરવા યોગ્ય નથી. છતાં આવી માયાના દરંડ (કંડીઆ) રૂપી અને વિષમય તેમજ અમૃતમય એવી સ્ત્રીને ધર્મનો નાશ કરવાને કોણે સરજી હશે? વળી અસત્ય, સાહસ, માયા, મર્ષના, આંત લોભ, નિઃસ્નેહ અને નિર્દયપણું, એવા એવા તો સ્ત્રીઓના સ્વભાવિક દોષો છે. તો એવી સ્ત્રીને કોણ અંગિકાર કરે? ” તે સાંભળી મંદ નેત્રવાળી ભદ્રાએ તો વિચક્ષ્ણ બની જઈને પિતા પાસે આવીને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો. તે ઉપરથી રાજાએ પોતાના મંત્રી-સામંત-પુરોહિત પ્રમુખ સર્વની સગક્ષ કહ્યું. “ આ મહારી પુત્રીને કોઈ યજ્ઞે અથવા એવા કોઈ બીજાએ સુસાધુ વેરે પરણાવવાનું કહ્યું, ને પરણાવ્યા પછી એણીની બહુ વિદંબના કરી છે; પણ એ સાધુ તો એણીને મનથી પણ ઇચ્છતો નથી. તો હવે મહારે એ કન્યા કોને દેવી? ” તે સાંભળી સૌએ કહ્યું. “ હું નૃપતિ! એણીને આપણે ઋષિને આપેલી હતી, માટે એ ઋષિપત્ની થઈ, તો હવે તેણીને કોઈ વિપ્રને દેવી જોઈએ. ” તે ઉપરથી રાજાએ તેને સુદ્રદેવ બ્રાહ્મણ વેરે બહુ ધનદાનસહિત પરણાવી. સુદ્રદેવ પણ રાજકન્યા પ્રાપ્ત થવાથી સ્વર્ગને હસ્તને વિષે રહેલ માનવા લાગ્યો. પછી એણે યજ્ઞ આરંભ્યો.

હવે પેલા હરિકેશિસાધુએ સ્ત્રીસંગથી લાગેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું, તેમાં એક માસના ઉપવાસ કર્યા. તે માસખમણને પારણે શુદ્ધ આહારની ગવેષણા કરતા કરતા પેલો યજ્ઞ થતો હતો, ત્યાં આવી ચઢ્યા. તેમને યજ્ઞની જગ્યામાં પ્રવેશ કરતા જોઈને વિપ્રો પોતાની જાતિના મદથી ઉદ્વેગ થઈને બોલવા લાગ્યા. “ હું દુરાચારી! પાપી, મુનિ આંડાળ, તું અમારા પવિત્ર યજ્ઞના પાત્રોને વરલાવવાને ક્યાંથી આવ્યો? ” એમ કહી સર્વ દિગ્ગેએ કિલકિલાટ શબ્દ કરી મૂક્યો. તે વખતે ઋષિપત્ની ભદ્રા આવીને કહેવા લાગી. અરે બ્રાહ્મણો! મહારા પિતાએ મને આ સાધુને આપી હતી, પણ એણે તો મને વિના ભોગવ્યે ત્યજી દીધી છે. એવા એ સાધુનો જે તમે પરાભવ કરશો, તો તમને સર્વને એ હણશે. માટે તમે સર્વે બ્રાહ્મણો એને પગે લાગીને ક્ષમા માગો, નહિ તો તમારું મૃત્યુ થશે. ” ભદ્રાનાં આવાં વચનોથી અગ્નિમાં ધી હોમાયું હોય તેમ કોઈથી જવળતા વિપ્ર કહેવા લાગ્યા. “ અરે રંડા! તું અહિંથી જા, તેણે અમારો યજ્ઞ વરલાવ્યો છે, તેથી અમે તેને હણવાનાજ. તું દર રહે, નહિં તો ત્હારી પણ એજ વણે કરીશું. ” એમ કહી બ્રાહ્મણો સાધુને હણવા લાગ્યા, ત્યારે સાધુના દેહમાં યજ્ઞ પ્રવેશ કરીને બોલ્યો. “ હું બ્રાહ્મણો! મને ભિક્ષા આપો, નહિં તો તમારું મૃત્યુ થયું જાણજો. તમે દુરાચારી બ્રાહ્મણો યજ્ઞને વધાને તમારા ઉદરપૂરણાથે છોડો છો. મં દિગ્ગે વરજી છે, વળી હું અસત્ય,

ચોરી, પરિબ્રહ્મી નિવૃત્ત છું; અને બ્રહ્મચારી છું; માટે મને ધર્મને અર્થે ભિક્ષા આપો.” બ્રાહ્મણોએ કહ્યું, “આ સર્વ અન્ન જાતિમાન્ ઉત્તમ એવા બ્રાહ્મણોને અર્થ તૈયાર કરેલું છે, શુદ્રને આપવાનું નથી; માટે ત્હારે એ બ્રહ્મણ કરવાની વૃથા ઇચ્છા કરવી નહીં.” મુનિએ કહ્યું, “હિંસાદિ આશ્રવ સેવનારા એવા તમે કંઈને વિષે સૂત્ર ધારણ કર્યું છે, માટે બ્રાહ્મણ થયા ન સમજો. અગ્નિમાં હોમેલું સર્વ ભસ્મ થાય છે, પણ બ્રાહ્મણમાં હોમેલું ભસ્મ થતું નથી; એ ન્યાયે કરીને ભસ્મને વિષે હોમેલું સર્વ ભસ્મ થાય છે. જન્મથી બ્રાહ્મણ અને ચાંડાળની વચ્ચે કંઈ અંતર નથી, બ્રાહ્મણપણું કર્મથી કહ્યું છે; માટે તપોધનોએ એ ઉપાર્જન કરવું. કર્મથી દિવ્ય સંપત્તિ મળે છે, અને કર્મથીજ નરક ગતિ મળે છે. જાતિથી કદી પણ માણસની સદ્ગતિ નથી. શુદ્ર પણ જે સત્કર્મમાં તત્પર હોય, તે તે ત્રણે લોકમાં પૂજ્ય છે; અને અકાર્યનાં રક્ત એવો બ્રાહ્મણ નિંદાનું પાત્ર થાય છે. વળી જે મૂઠ જનો મૃત્યુ પામેલાની પાઠણ તૃપ્તિને અર્થે શ્રાદ્ધ કરે છે, તે છેદન ભેદન કરી બાળીને ભસ્મ કરેલા તરુને જળથી સિંચવા જેવું કરે છે. જે બાળીને ભસ્મ કરી મૂકેલા મૃત્યુ પામેલાને પિતાના શ્રાદ્ધથી તૃપ્તિ થતી હોય તે, સ્ત્રીથી પુત્ર જન્મે છે તેવું પણ તેવુંજ છે. તે તેને કેમ તૃપ્તિ થતી નથી? માટે આ સઘણું બ્રાહ્મણોને ફ્રાતરાં ખાંડવા જેવું છે, અથવા તે આકાશમા ચાલવાની ઇચ્છા કરવા જેવું છે. વળી એઓનું બ્રાહ્મણપણુંજ મધ્યમ છે, મૂર્ખ માણસોજ યજ્ઞ અને સ્નાન વખાણે છે; માટે હે મૂર્ખો! વેદરૂપ ભારને વહન કરનારા રાસભ (ગધેડા) રૂપ તમોને ધિક્કાર થાઓ.”

સાધુનાં આવાં આવાં વચનો સાંભળીને બ્રાહ્મણો ક્રોધથી ધમધમતા લાકડી આદિ લઇને મારવા દોડ્યા, પણ તે સર્વને યજ્ઞે પ્રહાર કર્યો. તેથી તેઓ મુખમાંથી લોહી વમતા ચેષ્ટારહિત થઇ ભૂમિ ઉપર પડ્યા, ને તેમણે કોળાહળપૂર્વક આકંઠ કરવા માંડ્યો. આમ પોતાને માથે વીતી, તેથી સર્વ વિત્રો હવે સાધુને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યા. અમે “આ પની અવહેલના કરી, એ અમારો અપરાધ થયો છે, તે આપ ક્ષમા કરો.” યતિએ કહ્યું. “મ્હારે તો ક્રોધ ઉપર મનથી કે વચનથી જરાએ દ્વેષ નથી, આ સર્વ યજ્ઞે કર્યું છે. પણ તમારે સૌએ એ યજ્ઞ બંધ કરવો. કારણ કે, એ નરકનો હેતુ છે. કહ્યું છે કે:—અસ્થિને વિષે રુદ્ર વસે છે, માંસને વિષે કૃષ્ણ વસે છે, અને રુધિરને વિષે બ્રહ્મા વસે છે. માટે માંસ ભક્ષણ કરવું નહીં. જે માણસ તલ અથવા સર્શવના દાણા જેટલું માંસ ખાય છે, તે સૂર્ય ચંદ્ર રહે ત્યાંસુધી નરકમાં વસે છે. અગ્નિથી બ્રાહ્મણ જાણવા, શસ્ત્રવાળા તે ક્ષત્રિયો, કૃષિકર્મ કરનારા તે વૈશ્ય, અને સેવા કરનારા તે શુદ્ર. કુટુંબને વિષે વસવું નહીં, મમત્વ રાખવો નહીં, પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ કરવા, પરમાત્મામાં લીન થઇ જવું, ને ક્રોધનો સંગ કરવો નહીં. એ પાંચ બ્રાહ્મણનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. વળી માર્કેન્દ્રપિએ સૂર્યાસ્ત પછી જળપાન રુચિરપાન સમાન કહ્યું છે, અને અન્ન બ્રહ્મણ તે માંસસમાન કહ્યું છે. અંગ ઉપાંગ અને લક્ષણસહિત ચારે વેદનુ અધ્યયન કરીને બ્રાહ્મણો શુદ્ર પાસેથી પ્રતિબ્રહ્મ (દક્ષિણા આદિ) લે છે, તેમને ખર જાણવા, તેઓ ખરના ખાર ભવ કરે છે, સૂવરના સાઠ જન્મ કરે છે, ધ્યાનના ગિતેર જન્મ કરે છે, એમ મનુએ કહ્યું છે. એમ ન સમજવું કે, મસ્તક મુઠાવ્યું એટલે સાધુ થયા, સંસ્કારથી બ્રાહ્મણ થયા, અરણ્યવાસથી મુનિ થયા, કે વલકલ પહેરવાથી તાપસ થયા. જેઓ ધન ધાન્ય પુત્ર પૌત્ર પરિબ્રહ્મ પ્રમુખ ત્યજીને પાપરહિત માર્ગે ફરે છે, તેમનેજ બ્રાહ્મણ કહ્યા છે.” આમ વાત થાય છે, તેવામાં આકાશને વિષે યજ્ઞ અદૃશ્ય રહીને બોલ્યો. “હે વિત્રો! તમે સર્વ જે તમારું હિત ઇચ્છતા હો તે, આ સાધુ કહે છે તેમ કરો; નહિં તો સર્વને હું હણીશ.” તે સાંભળી સર્વ દ્વિજો ઉભા થઇને એ હરિકેશિખળમુનિને ચરણે નમીને કહેવા લાગ્યા. “હે

મુને! આજથી અમે આપના સેવક થયા છીએ. રુદ્રદેવ આદિ વિપ્રોએ પણ તેમને ગુરુ માની પોતાનો અપરાધ ખમાવ્યો. તેમણે પૂછ્યું. “હે મુનિરાજ! મુક્તિપુખ આપનારો ધર્મ કયો છે? અને યજનું સ્વરૂપ કેવું છે? તે કહો.” તે ઉપરથી મુનિએ ઉત્તર આપ્યો. “આ સંયમ (દીક્ષા) છે તેજ એક યજ્ઞ છે. તેમાં જીવને વેદીરૂપ જાણવો, તપને અગ્નિરૂપ જાણવો, અશ્રુને હોમ જાણવો, શરીરને ગરણિ જાણવી, અને કર્મને સમિધ્ (કાષ્ટ) જાણવાં. વળી શાંતિકર્મ સંયમનું સાધન જાણવું, ક્ષાંત્યાદિક ધર્મ દ્રહ જાણવો, નિષ્પાપપણું બ્રહ્મતીથ જાણવું, અને આત્માની લેશ્યાશુદ્ધિ તેજ મળ રોગાન્ધકને નાશ કરનારું સ્નાન જાણવું. આ પ્રકારના હોમથી જેઓ શાંત થયા છે અને જેઓ ઉપર કહેલા સ્નાનથી નિમેગ થયા છે, તેજ પુરુષો સિદ્ધિવધુતા સંબંધની સંપત્તિને ચોચ થાય છે. પછી તે વિપ્રોએ હરિકેશિમુનિને શુદ્ધ આહારથી પ્રતિજ્ઞાવ્યા. એટલામાં યજ્ઞ પ્રગટ થઇને બોલ્યો. “તમે આ સાધુને પ્રતિજ્ઞાલીને વંદન કર્યું છે, તે તમારી મુક્તિને અર્થ થશે. હવે પછી જો કદાપિ યજ્ઞ કરશો તો પ્રાણ ગયા સમજજો. માટે એમણે બતાવ્યો તે ધર્મ ગ્રહણ કરો.” પછી તે વિપ્રોએ જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો. અનુક્રમે હરિકેશિબળમુનિ બહુ વર્ષપર્યંત તપશ્ચર્યા કરી કેવળજ્ઞાન મેળવી ભવ્યજીવને પ્રતિષ્ઠા કરી મુક્તિએ પહોંચ્યા.

॥ ઇતિ હરિકેશિબળમુનિની કથા. ॥

ધનદેવ અને ધનમિત્ર.

જે પ્રાણી સાધુને ભક્તિ અને વિનયસહિત દાન દે છે, તે પ્રાણી ધનદેવ અને ધનમિત્રના પેઠે વિપુલ ઋદ્ધિ પામે છે.

સિંહલદ્વીપને વિષે સિંહલેશ્વર રાજાને સિંહલા રાણીથી સિંહલસિંહ નામનો પુત્ર થયો. અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામતો તે પુત્ર ધર્મશાસ્ત્રમાં તેમજ કર્મશાસ્ત્રમાં પ્રવિણ થયો. કહ્યું છે કે:—આ મનુષ્યના ભવમાં જન્મ પામીને જીવે જે ચાર કળા તો અવશ્ય જિખવી. તેજ મનુષ્ય જીવ્યો કહેવાય છે, અને તેનીજ મુખ્યા પછી સદ્ગાત થાય છે. હવે એ રાજપુત્ર એકદા વસતસમયે વનમાં કીડા કરવા ગયો, ત્યાં તેણે હસ્તીના પ્રહારથી પીડાતી એક કન્યાનો હાહારવ સાંભળ્યો. “અરે પિતા! મહારી રક્ષા કરો. અરે માતા! તું મહારા ઉપર કેમ કરુણા નથી કરતી? અરે કૂંગદેવી! તું પણ આ સમયે ક્યાં ગઇ?” ઇત્યાદિ વિજ્ઞાપ સાંભળીને કુમારે ચિંતવ્યું કે, “અહો! માતાના ગભિમાં ભારભૂત થઇ દુઃખ ઉત્પન્ન કરતા એવા મનુષ્યનો જન્મ શા કામનો? કે જેના દ્વંદ્વમાં પરોપકારરૂપી ગુણ સ્ફુરવામાન થતો નથી?” એમ કહી દોડીને તે હસ્તીની સામે થયો. “અરે દુષ્ટ! તેં આ શું કરવા માંડ્યું? અરે સ્ત્રીહત્યા કરનારા! જો તહા રામાં પુરુષાતન હોય તો તું મહારી સામે આવ.” આ વચનને અનુસારે હસ્તી કુમારની સામે આવ્યો, એટલે કુમારે એક પછેડીનો ગોળ ગોટો વાળીને તેના સામે ફેંક્યો. તેના ઉપર હસ્તી સૂંઠ તથા દંતૂશળથી પ્રહાર કરવા લાગ્યો. એટલે પેલા કન્યા હસ્તી પાસેથી નાઠી.

આ બનાવથી સિંહલકુમારની કીર્તિ બહુ વૃદ્ધિ પામી. રાજા પણ હર્ષ પામ્યો. દૂર વસનારા માણસોને તેમના ગુણ એજ દ્રવપાણું કરે છે. જેમ કે, કેતકી પુષ્પનો ગંધ ગ્રહણ કરીને ભ્રમર પોતેજ જાય છે.

પછી આ કન્યા કે જેનું નામ ધનવતી હતું, તે સિંહલકુમાર ઉપર અનુરાગપુત્ર થઇ, એટલે તેના પિતા ધનમિત્રીએ તેણીને સિંહલકુમાર સાથે પરણાવી. હવે જ્યારે જ્યા

રે કુમાર નગરમધ્યે ક્રીડા કરવા જાય, ત્યારે ત્યારે નગરની સ્ત્રીઓ પોત પોતાનાં સમગ્ર કાર્યોને ત્યજીને કુમારનું રૂપ જુએ. એમ તેમનાં ચિત્ત હરણ થવાથી તેની પાછળ પાછળ ફરે. તે ઉપરથી નગરના લોકોએ એ વાત રાજને કહી. ત્યારે રાજએ કુમારને નગરમાં ફરવાનો નિષેધ કર્યો. તે ઉપરથી પોતાનો પરાભવ થયો માની સિંહલકુમાર ધનવતીને સાથે લઇને રાત્રીને સમયે નગર બહાર નિકળી જઈ ચાલી નિકળ્યો. અનુક્રમે સમુદ્ર તટે પહોંચ્યો, ત્યાં તેઓ પ્રવહણમાં બેઠાં. દૈવ કોપે વાયુ પ્રતિકૂળ થયો અને વહાણ બાગ્યું. ધનવતીના હાથમાં એક પાટીયું આવ્યું, તેની સહાયતાથી તે તટ સુધી તરીને કુસુમપુર નગરે આવી. ત્યાં બહાર પ્રિયમેલક નામે તીથેને વિષે તે અતિશય દુઃખર તપશ્ચર્યા કરવા લાગી, ને અભિગ્રહ કર્યો કે, “જ્યાં સુધી સ્વામિનો સંયોગ થાય નહીં, ત્યાંસુધી મૌન રહેવું.” સિંહલકુમારને પણ પાટીયું હાથ આવ્યું, તેનાથી તરીને તે રત્નપુર નામના નગરે પહોંચ્યો. ત્યાના રત્નપ્રભ નામના રાજની પુત્રી રત્નવતીને સર્પે ડંશી હશે, પણ કોઈ મંત્રવાદી તેનું વિષ ઉતારી શક્યો નહીં. પછી રાજએ પટલુ વજડાવ્યો, તે કુમારે સ્પર્શ્યો ને, નવકાર મંત્રના પ્રભાવથી તેણીને સજ્જ કરીને પરણ્યો. પરંતુ ધનવતીનો વિષે ગ હોવાથી તે ભૂમિશયન કરે, ને અન્નચર્યવ્રત પાળે. તેથી એકદા રત્નવતીએ તેનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તે સિંહલકુમારે ‘તે શોક્યના ઉપર ઇળ્યા કરશે’ એવા ભયથી સમયને ઊંચિત એવો ઉત્તર આપ્યો કે, “હું દેશાંતરમાં નિકળ્યો છું, તે જ્યાં સુધી ફરી મહારા માતા પિતાનાં દર્શન કરું, ત્યાં સુધી મહારે એવો નિયમ છે કે, ભૂમિશયન કરવું તથા અન્નચર્યવ્રત પાળવું.” રત્નવતીએ કહ્યું, “અહો સ્વામિ! ધન્ય છે તમને કે તમારી તમારા માત પિતા ઉપર આવી ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિને!” પછી રાજએ કુમારને પૂછ્યું. તે ઉપરથી તેણે પોતાનાં દેશ કૃળ આદિ કહ્યાં. એટલે તેણે દીકરી જમાઇને બહુ વસ્ત્રાભૂષણથી સન્માનીને સિંહલદ્વીપ તરફ વિદાય કર્યાં. સજ્જ કરેલા નાવમાં બેઠાં, તેની સાથે રાજ એ પોતાના રુદ્ર નામે પ્રધાનને મોકલ્યો. માર્ગે રાજપુત્રીનું સ્વરૂપ જોઇ રુદ્ર મોહિત થયો, તેથી તેણે કુમારને સમુદ્રમાં નાંખી દીધો. એ જોઇ કુમરી વિલાપ કરવા લાગી. ત્યારે મંત્રીએ કહ્યું. “હો ભદ્રે! હું તહારો દાસ છું, વિલાપ કર નહીં, મહારી પત્ની થા.” એ સામળી રાજપુત્રા વિચારવા લાગી. “નિશ્ચે આ દુરાત્મા મહાઈ શીળ ભંગ કરશે, માટે કંઈ પણ ઉત્તર આપીને મહારા શીળતું રક્ષણ કરૂ ” એમ વિચારી તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. “હો મંત્રી! આપણે તીરે જઈ આવું મૃતકાર્ય કરીને પછી તમે કહેશો તેમ કરીશ.”

એમ કહી રત્નવતી તે વિલાપ કરી રહી છે, એવામાં વહાણ પ્રતિકૂળ પવનથી ભાંચ્યું, ને રત્નવતી પાટીયું મળી ગયાથી કાંઠો પાની પ્રિયમેલક તીથે પહોંચી. ત્યાં તેણી એ પણ ધનવતીના જેવોજ અભિગ્રહ કર્યો. રુદ્ર મત્રી પણ પાટીયું હાથ આવવાથી બહાર નિકળ્યો, ને કુસુમપુરના રાજનો મંત્રી થયો.

સમુદ્રમાં પડેલા સિંહલકુમારને પણ કોઈએ ઉપાડીને કોઈ તાપસોના આશ્રમમાં મૂક્યો. ત્યાં કૃળપતિએ તેના શરીર ઉપર રાજલક્ષ્ણો જોઈ પોતાની પુત્રી રૂપવતીને તેને વેરે પરણાવી. કન્યાદાનમાં ઋષિએ નિરતર સો સોનૈઆ દેનારી એક કંથા તથા એક આદ્રશગામી ખાટલી આપી. એકદા કૃળપતિની આજ્ઞા માર્ગે પ્રિયાસહિત કુમાર, પેલી ખાટલી ઉપર બેસી ધનવતીનું ચિતવન કરતો ચાલ્યો. આદ્રશમાર્ગે ખાટલી કુસુમપુરના ઉદ્યાનમાં જઈ ઉતરી. ત્યા રૂપવતીને તૃપા લાગવાથી સિંહલકુમાર મવળું ત્યાં મૂડી જળની શોધમાં ગયો, તે પાનેના એક કૂવામાંથી એક સર્પે મનુષ્યરૂપમાં બેઠ્યો. “હો કુમાર! તું મને આ તૃવામાંથી બહાર કાઢ.” તે જોઈ કુમારે પોતાનું ઉત્તરીય વસ્ત્ર મૂડી તેને બહાર કાઢ્યો, એટલે તે તેને ડશ્યો, ને તેનું રૂપ કૃષ્ણ થઈ ગયું! કુમારે કહ્યું. “હો સર્પ!

તે મહારા ઉપર સારો પ્રત્યુત્પકાર કર્યો ! સર્પે કહ્યું. “આ રૂપ તને ઉપકારી થશે; સંકટ સમયે વળી તું મને સંભારજે.” એમ કહી સર્પ અંતર્ધાન થયો. એ જોઈ કુમાર આશ્ચર્ય પામ્યો. પછી પાણી લઈ જઈને પ્રિયાને કહેવા લાગ્યો. “આ જળ લે.” પણ તેણીએ તો કુખજ પુરુષ જોઈ ‘પોતાનો સ્વામી નથી’ એમ ધારી ઉમાં થઈ આમ તેમ જોવા માંડ્યું, પણ પોતાનો સ્વામી ક્યાંય દીકો નહીં ! તેથી તે પણ પ્રિયમેલકતીર્થ ગઈ, ને પ્રથમની જે જણીના જેવો અભિચહુ લઈને બેઠી. ત્રણ જણીઓ ત્રિકૃતિએ રહિત ત્યાં રહેવા લાગી, ને તે ધાર્મિક જનોએ આણી આપેલો આહાર લેતી હતી. એ કુતૂહળ જોવાને રાજ પણ ત્યાં આવ્યો, જોઈને તેણે એવો પડહુ વજઠાવ્યો કે, “જે આ સ્ત્રીઓને ઘોલાવે તેને હું મહારી પુત્રી કુસુમવતીને પરણાવીશ.” કુખજ રૂપધારી કુમારે તે પટહુને સ્પર્શ કર્યો, ને કેટલાંક કેરાં પત્રો લૂગડામાં વીંટાળીને ત્યાં આવ્યો. ત્યાં રાજ પાસે પેલાં કેરાં પત્ર વાંચવાને કહેવા લાગ્યો. જે છવ બે જાતિનો હોય, તેજ આ અક્ષર દેખી શકે છે. અહો! શા સુંદર અક્ષર લખ્યા છે !” એમ કુખજ વખાણ કરવા લાગ્યો. પછી તે વાંચવા લાગ્યો. “સિંહલદ્વીપનો સિંહલકુમાર ધનવતીસહિત પ્રવહુશમાં બેઠો, તે પ્રવહુશ ભાંગ્યું, ને બન્ને જણ સમુદ્રમાં પડ્યા. હવે બાકીની કથા કાલે કહીશ.” એમ કહી પાનાં બંધ કરી દીધાં, પુસ્તક વીંટી લીધું, પણ ધનવતી પોતાનું ચરિત્ર સાંભળીને બોલી. “પછી પછી? પછી શું થયું?” ત્યારે તેણે કહ્યું. “પાત્રીયાની સહુઅપથી સમુદ્ર તરીને રત્નપુરમાં રત્નવતીને પરણ્યો, તે વખતે પણ મંત્રીએ તેને સમુદ્રમાં નાંખી દીધો.” એમ કહી વળી બંધ રહ્યો. ત્યારે રત્નવતી બોલી. “પછી તેનું શું થયું?” બહુજ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું એટલે વળા કુખજ બોલ્યો. “પછી સમુદ્રમાં પડેલા સિંહલકુમારને કોઈ તા પસો પોતાના આશ્રમમાં લઈ ગયા. ત્યાં તે રૂપવતીને પરણ્યો, ને કંથા તથા ખાટલી સહિત અહિં આવ્યો. જળને અર્થે કૂવા પાસે ગયો, ત્યાં તેને સર્પે ડર્યો. એમ કહી વળી કૂબડો અટક્યો. ત્યારે રૂપવતીએ પૂછ્યું. “પછી તેનું શું થયું?” પણ તેનો ઉત્તર તેણે આપ્યો નહીં. તેણે તો પોતાનું પુસ્તક વીંટાળીને રાજ પાસે તેની કન્યા કુસુમવતીને માગી. રાજ પણ પોતે તે પ્રતિજ્ઞાથી બંધાયેલો હતો, તેથી તેણે તેને વેરે પોતાની કુસુમવતીપુત્રીને પરણાવી. પછી તેણે હસ્તમાયન ક્રિયા વખતે સિંહલકુમારને મનમાં આવે તે માગવાનું કહ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું. “પોકાર કરતો સર્પ આવ્યો.” રાજએ કહ્યું. “સર્પ આવ્યો” અવામાં ક્યાંયથી સર્પ આવીને કુમારને ડરડ્યો, એટલે તે ભૂમિ ઉપર પડ્યો. એટલે તો પેલી સ્ત્રીએ વિચારવા લાગી કે, “જે એ મૃત્યુ પામશે તો આ પણ સ્વામીનાથની બખર કોણ કહેશે?” એમ ધારી એક છરીવડે તેનું હૃદય વિદારવા જાય છે, એવામાં તો કુમાર દીવ્યરૂપ ધારી પોતાનાજ મૂળ રૂપમાં બેઠો થયો ! નાગ પણ પ્રત્યક્ષ થઈને કુમારનો પૂર્વભવ કહેવા લાગ્યો.

“ધનપુર નામના નગરમાં ધનંજયત્રેષ્ઠીને ધનવતી નામની સ્ત્રીથી ધનદેવ અને ધનદત્ત નામના પુત્ર થયા. એકદા ત્રીબંધકુમાં ધનદેવે મુનિને સાકરવાળું દૂધ વહોરાવ્યું, તે હું મૃત્યુ પામીને દેવ થયો. ધનદત્તે પણ અન્યદા શેણડીના રસથી ભરેલો ઘડો મુનિને વહોરાવ્યો, પણ ત્રણ ત્રણવાર તેના ભાવ ખાંડત થયા. તે તું મૃત્યુ પામીને રાજકુમાર થયો. ત્રણવાર ભાવ ખાંડત થવાથી ત્હારે ત્રણ વખત વિયોગ થયો. સમુદ્રમાંથી મેંજ તને ઉપાડીને તાપસના આશ્રમમાં મૂક્યો હતો, અને તને સર્પ થઈને પણ હું ડર્યો હતો; તે એટલા માટે કે, તું કુખજ થા એટલે ત્હારો શત્રુ સુદ્ર મંત્રી જે અહિં છે, તે તને આ બખી શકે નહીં.” એમ કહીને નાગદેવતા અદૃશ્ય થયો. હવે સિંહલકુમારની ધનવતી પ્રમુખ ચારે સ્ત્રીઓ તેને જોઈને હર્ષ પામી, એવામાં તેને જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું

રાજાએ પેલા સુદમંત્રીને દેશપાર કાઢ્યો. પછી સિંહલકુમાર પોતાની ચારે સ્ત્રીઓસહિત પેલી ખાટકી ઉપર બેસીને સિંહલદ્વીપે ગયો; ત્યાં તેના પિતાએ તેને રાજ્ય આપ્યું. પોતે જગતના સર્વ લોકોને કથાના પ્રભાવથી ઋદ્ધિવાળા કર્યા. અનુક્રમે તે દીક્ષા લઈ સમાધિએ મૃત્યુ પામી છઠ્ઠે દેવલોકે ગયો.

॥ ઇતિ ધનદેવ અને ધનમિત્રની કથા ॥

ઉત્તમચરિત્રકુમાર.

સાધુને ભક્તિસહિત શુદ્ધ વસ્ત્રો વહોરાવનાર મનુષ્ય, ઉત્તમચરિત્રકુમારની પેઠે લક્ષ્મીનું ભાજન થાય છે.

વાણારણી નગરીને વિષે મહાર્ધવજભૂપતિને બહુ ગુણશાલિની લક્ષ્મીવતી નામની રાણી હતી. તેમને ઉત્તમચરિત્ર નામનો નામ પ્રમાણે ગુણગાળો પુત્ર હતો. બાલ્યાવસ્થામાં પણ દયાળુ, સત્યવાદી અને ન્યાયમાર્ગમાં કુશળ એવો તે ધર્મ કર્મ શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ થયો. તૃણ માત્ર પણ પારકી વસ્તુ તે કદાપિ લેતો નહીં, પરસ્ત્રીથી વિરજા હતો, સંતોષી અને પરોપકારી એવો તે દેવગુરુનો ભક્ત હતો. આના અનેક ગુણોએ યુક્ત એવો ઉત્તમચરિત્રકુમાર બહોતેર ક્ષણમાં કુશળ થયો. સર્વ ક્ષણમાં કુશળ એવા પણ પાંડિત પુરુષોને જ્યાં સુધી તેમણે ધર્મકળા જાણી નથી, ત્યાંસુધી અપાંડિતજ જણવા.

એકદા આ ઉત્તમચરિત્રકુમાર પોતાના ભાગ્યની પરિક્ષા કરવા દેશાંતરપ્રત્યે ગયા. અનુક્રમે અનેક નગરો આમાલક જોતો જોતો તે ચિત્રકૂટ નામના પર્વત ઉપર ગયો. ત્યાં મેવાડ, માળવા, કચ્છ, મારવાડ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક પ્રમુખ દેશનો અધિપતિ પ્રજાપાલક પરમશ્રાવક મહાસેન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજા રાજ્યને પાશ સમાન ગણતો હતો, તેથી અને પોતે પુત્રરહિત હતો તેથી રાજાની ધુરને યોગ્ય કોઈ બીજા મનુષ્યને શોધતો શોધતો વૈરાગ્ય પામ્યો. એકદા તે પરિજનના આગ્રહને લીધે નગરની બહાર કીડાને અર્થે ગયો. પોતે એક અર્ધના સર્વ લક્ષણેયુક્ત, નાભુક શરીરવાળા કૃષ્ણ અર્ધ ઉપર આરુઠ્ઠ થયો, ને તેને ફેરવવા લાગ્યો; પણ એ અર્ધની ગતિ ધીમી જોઈને તેણે મંત્રીએ ને તેણે કારણ પૂછ્યું. પણ મંદગતિનું કારણ કોઈ કહી શક્યું નહીં. એટલામાં ત્યાં ઉત્તમચરિત્રકુમાર આવ્યો, તેણે અર્ધને જોઈને કહ્યું. “આ અર્ધે મહાવીરનું દૂધ પીધું છે, તેથી એની મંદગતિ થઈ છે, કારણ કે, દૂધ છે એ વાયુકર્તા છે.” તે સાંભળીને રાજાએ પૂછ્યું. “હે વત્સ! તું એ શી રીતે જાણે છે?” ઉત્તમચરિત્રકુમારે કહ્યું. “હું સમગ્ર અર્ધપરિક્ષા જાણું છું.” રાજાએ કહ્યું. “તેં કહ્યું તે સત્ય છે. એ કિશોર (અર્ધ) ની માતા મૃત્યુ પામી ત્યારે એને ભેસતું દૂધ પાતા હતા; પણ તેં એ શી રીતે જાણ્યું?” ઉત્તમચરિત્રે કહ્યું. “એની ચાલ ઉપરથી. કારણ કે, આચાર ઉપરથી કૃષ્ણ જણાઈ આવે છે, ભાષા ઉપરથી દેશ જણાઈ આવે છે, સંભ્રમથી સ્નેહ જણાઈ આવે છે, અને મુગરીરૂં ઉપરથી ભોજન જણાઈ આવે છે.” પછી રાજાએ પૂછ્યું. “હે વત્સ! તું કોણ છે?” આનો ઉત્તર ઉત્તમચરિત્રે આપ્યો નહીં. રાજાએ તે ઉપરથી ચિતવ્યું કે, “નિશ્ચય આ મજપુત્રજણાય છે.” પછી તેણે કહ્યું. “હે કુમાર! તું મર્યાદા ગળ્ય ત્રણ કુ, હું આ અમાર સંસારથી વિરક્ત થઈ દીક્ષા લેવ નો હું.” ઉત્તમચરિત્રે કહ્યું. “હે તાત! આપ સત્ય કહો છો, પણ હું કોઈ કાર્યને નામે આગળ જવાનો હું; મારે પાંડા કરીશ ત્યારે આપનું સંતુષ્ટ કરીશ.”

એમ કહી ઉત્તમચરિત્ર સત્રીને સમયે આગળ ચાલ્યો. એટલે તે અનુક્રમે ભૃગુકૃત્ત નગરે આવી પહોચ્યો. તે નગરની શેભા જોતો જોતો અદર કરવા લાગ્યો. તો તેણે શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીની મૂર્તિ દીઠી. તેને ભક્તિસહિત નમસ્કાર કર્યા, ને સ્તુતિ કરી કે:—“હુ સ્વામિન્! આપની મૂર્તિ ત્રણે જગત્ની પીડાને શમાવનારી છે, લોકોને આનંદની દેનારી છે, વાંછિત દાન આપવામાં કલ્પતરુ જેવી છે, અને અમૃતને સેવનારી છે. વળી સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જવામાં તે દૃઢ પ્રવહણરૂપ છે. આવી આપની મૂર્તિને દૃષ્ટિએ જોઈએ, ત્યારે તે શું શું કરવાને સમર્થ નથી? હું દયાવત! આપજ વિધિને વંદનીક છો.”

એવે અવસરે કુબેરદત્ત નામે વ્યવહારી અનેક પ્રવહણ સાથે લઈને અઠારસોયોજન દૂર આવેલા એક દ્વીપાંતરે જવાને તૈયાર થયો. કૈાતુક જોવાને કુમાર પણ કુબેરદત્તની સાથે વહાણમાં બેઠો. જળમાર્ગે ચાલતાં કેટલેક દિવસે વહાણમાં જળ ખૂટ્યું, એટલે રસ્તે આવતા એક શુન્ય દ્વીપે વહાણે થંભાવ્યાં. લોકો ઉતરી ઉતરીને જળ લેવા લાગ્યા. એટલામાં એક ભ્રમરકેતુ નામનો રાક્ષસ પોતાના સાઠ હજાર ગણસોસહિત ત્યાં આવ્યો. તેણે સર્વ લોકોને પકડવા માંડ્યા; કેટલાએકને કાખમાં, કેટલાએકને પગમાં, અને કેટલાએકને હાથમાં, એમ પકડ્યા. કેટલાએક નાશી ગયા ને વહાણમાં જઈને બેઠા; પણ પ-શેપકારી મહા સત્તવ.ન્ ઉત્તમચરિત્રકુમાર તો એકાકી છતાં તે રાક્ષસ સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. યુદ્ધ કરતો કરતો તીરથી બહુ દૂર ગયો. યુદ્ધમાં ભ્રમરકેતુ પરાજય પામી નાશી ગયો. કુમાર સ્વસ્થ થઈ તીર પાસે આવ્યો તો, સર્વ પ્રવહણને જતાં રહ્યાં જોયાં. તેથી તેણે વિચાર્યું કે, “અહો! આ લોકો બહુ નિર્ગુણી ઠર્યા. મેં એમને રાક્ષસ પાસેથી છોડાવ્યા તો તેઓ મનેજ ત્યજી ચાલ્યા ગયા! અહો! આ સંસારનું સ્વરૂપજ એવું છે! કોઈ કોઈનું નથી. હું એકલો છું, મહાર કોઈ નથી, તેમ હું કોઈનો નથી. એમ કહી અદીન મનથી તે આત્માને શિખામણ આપવા લાગ્યો. એ લોકોનો એમાં કોઈ દોષ નથી; કારણ કે, તેઓ ભયથી વ્યાકૂળ હતા. મેંજ જન્માંતરે કરેલું કોઈ અકાર્ય તેજ આડં આવ્યું; માટે અન્ય કોઈને દોષ ન દેવો. કૂતરોજ પોતાને મારેલા પથરને કરડવા દાડે છે; સિંહ તો બાણથી હણાયો છતો, બાણ મારનાર મનુષ્યનેજ મારવા દાડે છે.” પછી પોતાને વહાણ ભાંગી જવાથી ત્યાં રહેવું પડ્યું છે, એ બતાવવાને તેણે સમુદ્ર તીરે એક ધ્વજ બાંધ્યો; ને વનનાં ફળ આદિ ઉપર નિર્વાહ કરતો તે ત્યાં રહેવા લાગ્યો. એકદા તે વનની અધિષ્ઠાતા દેવી તેના રૂપ ઉપર મોહિત થઈ, પણ જેમ મેરુપર્વત પ્રદાય પ-વનથી ક્ષોભ ન પામે, તેમ તેના નવ નવીન હાવભાવથી એ ઉત્તમચરિત્ર કુમાર ડચો નહીં; એટલે દેવીએ તેના ઉપર તુષ્ટમાન થઈને તેને બારકોટિ રત્ન આપ્યાં. પછી તેની સ્તુતિ કરી પોતાને સ્થાનકે ગઈ.

એવામાં અનુક્રમે ત્યાં થઈને મમુદ્રદત્ત નામનો શ્રેષ્ઠી પોતાના વહાણસહિત જતો હતો, તેણે ઉત્તમચરિત્રકુમારને પોતાના વહાણ ઉપર લઈ લીધો. પછી ચાલતાં ચાલતાં વહાણે ભર સમુદ્રમાં આવ્યાં. ત્યાં જળ ખૂટ્યું, તેથી લોકોના કંઈ અને તાણુ સૂકાવા લાગ્યા. લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “અમે જળચર કરતાં પણ દીન ઠર્યા, જળમાં રહ્યા છતાં જળની તંગીને લીધે તરશા મરીએ છીએ.” લોકો આ પ્રમાણે દીન પોકાર કરવા મંડ્યા, ત્યારે વહાણનો ચલાવનારો પોતાનું શાસ્ત્ર જોઈને બોલ્યો. “ચરે લોકો! દરીઆનાં પાણી પાછા વળશે, અર્થાત્ એટ ઘણે એટલે અહિં એક જળકાંત મણિમય અને જળથી અસ્પૃષ્ટ એવો પર્વત પ્રગટ થશે. તેમાં એક સ્વાદિષ્ટ જળથી પૂર્ણ અગાધ કૂવો છે; માટે આપણે અહિં વહાણો થાભાવીને પાણી લઈશું. પણ અહિં એક દુઃખ છે તે એ કે, ભ્રમરકેતુ નામનો એક સાઠ હજાર ગણસોનો અધિપતિ અહિં રહે છે, તે કાંઈ

ઉતરે છે તેઓતું ભક્ષણ કરી જાય છે. વહાણમાં બેસી રહે છે તેને કાંઈ કરતા નથી. ” આમ વહાણ ચલાવનારો કહે છે, તેવામાં વેણ પાછા વળી (અર્થાત્ ઓઠ થયો) ને સમુદ્ર મધ્યે જગકાંત મશિમયપવન દેખાયો. તેમાંનો કૂવો પણ સર્વ લોકોએ દીઠો. જે કેલોકો તૃપાથી બહુ પીડાતા હતા, તેપણ રાક્ષસના ભયથી કોઈ પાણી લેવાને ઉતર્યું નહીં. એ જોઈ દયાળુ ઉત્તમચરિત્રકુમાર તીર બાજુ લગને બોલી ઉઠ્યો. અરે લોકો! ઉતરો, ને જોઈએ તેટલું જળ લ્યો; હું રક્ષણ કરનાર છું. તે વખતે રાક્ષસ શું કરનાર છે? તમારે ઇંદ્રનો પણ ભય ન રાખવો. ” એમ કહી વહાણથી નીચે ઉતરી પોતે રાક્ષસને આવવાને માર્ગે આડો ઉભો રહ્યો. એટલે લોકો નિભય થઈ ઉતરવા લાગ્યા, ને જળના ભાજનને દારડાંવડે બાંધી કૂવા કાંઠે આવી પાણી સિંચવા લાગ્યા; પરંતુ કૂવામાંથી કિંચિત્ પણ પાણી નિકળ્યું નહીં; તેથી કોઈની પણ તૃપા શાંત થઈ નહીં. સૌ બોલવા લાગ્યા કે, “ છતે જળે મૃત્યુ થશે. જગ નિકળતું નથી, તેવું કાંઈપણ કારણ હોવું જોઈએ. ” લોકો આમ બોલે, પણ કોઈ રાક્ષસના ભયથી કૂવાની અંદર સમગ્ર રીતે જીએ, નહીં. ત્યારે વહાણનો માટીક બોલ્યો. “ જળ છૂટું કરે એવો કોઈ અહિં છે? ” પણ તે સાંભળી કોઈ તૈયાર થાય નહીં. એટલે વહાણનો ધણી શેઠ બહુ ચિંતાતુર થયો. એ ઉપરથી કુમાર સત્વને અવલંબીને દારડાની સહાયથી ને લોકોની દયાથી કૂવામાં ઉતર્યો. અંદર જળ બહુ હતું, છતાં ઉપર રહેલી સુવર્ણની જાળોના છિદ્રોમાંથી બહુ સ્વલ્પ દેખાતું હતું. તે દેખીને કુમારે વિચાર્યું. “ અહો! કોઈતું મહાન વિજ્ઞાન જણાય છે? કારણ કે, આવી સુવર્ણની જાળો અન્ય કોઈ સ્થળે જોઈ નથી. ” એમ વિચારી તેણે નિભયપણે સોનાની જાળોને એક કોરે કરી; એટલે લોકો કુમારની સ્તુતિ કરતા પાણી સિંચવા લાગ્યા, ને સર્વેએ પોતાનાં સર્વ ભાજનોને જળથી ભર્યાં. એટલામાં ઉત્તમચરિત્રે કૂવાની ભીંતે મશિમય પગથીયાંસાહત એક દ્વાર દીકું, તે જોઈને તે વિચારવા લાગ્યો. અહો! મેં મહારા ભાગ્યની પરિક્ષાને અર્થે મેં મહારાં રાજ્ય તુલસમાન ગણી લ્યું છે; ચિત્રકૂટના રાજ્યે પણ આવવા મારેલું રાજ્ય મેં ગ્રહણ કર્યું નહીં. વળી સમુદ્રમાં આવેલા દ્વીપને વિષે પણ જીવિતનો અનાદર કરીને ભ્રમરકેતુરાક્ષસની સાથે મેં યુદ્ધ કર્યું. હમણાં પણ આ કૂવામાં ઉતરીને જળા પ્રગટ કરી લોકોની તૃપા શાંત કરવારૂપ ઉપકાર કર્યો છે. મારે હવે પણ કૌતુક જોવા નિમિત્તે ચાલુ, આગળ જઉં; અથવા ત્યાં પણ કોઈના ઉપર બનશે તો ઉપકારજ કરીશ ” એમ વિચારી મશિમય પગથીયાંને માર્ગે તે આગળ ચાલ્યો, તો તેણે એક પ્રાસાદ જોયો. તેમાં એક વૃદ્ધ સ્ત્રી બેઠેલી હતી, તે બોલી. “ અરે હીન પુરુષ! તું અહિં કેમ અને કેવી રીતે આવ્યો? શું તું ભ્રમરકેતુરાક્ષસને ઓળખતો નથી? ” કુમારે કહ્યું. “ હું ભ્રમરકેતુને તો ઓળખું છું, પણ હવે તો ગરુડ કેતુને જાણવા આવ્યો છું. પણ તું મને, પ્રથમ કહે કે, આ મહોલ. કોણે કરાવ્યો છે? અને તું કોણ છે? ” કુમારતું આવું આકરૂં વચન સાંભળીને તે વૃદ્ધા બોલી. “ હે સા ત્વિક શિરોમણિ! સાંભળ. આ પામેના રાક્ષસદ્વીપમાં લંકાને વિષે ભ્રમરકેતુ નામનો રાક્ષસોનો સ્વામી રહે છે, તેને એક મદાલસા નામની કન્યા છે, તે સર્વ કળામાં પ્રવીણ, સર્વ સ્ત્રીલક્ષણથી અલંકૃત, અને સાક્ષાત્ દેવકુમારી મમાન છે. એકદા ભ્રમરકેતુએ નૈમિત્તિકને પૂછ્યું કે, “ આ કન્યાનો સ્વામી કોણ થશે? ” તેણે કહ્યું. “ એક ભૂચર ક્ષત્રિય-કુમાર, કે જે ઉત્તરદિશાએ હિમવંતપર્વતની મેખલાપર્યંત અને દક્ષિણદિશાએ લંકામુઘી દીપોનો અધિપતિ થશે, અને વિદ્યાધરોનો પણ સ્વામી થશે, તે એ કન્યાનો સ્વામી થશે. ” તે સાંભળી ખિન્ન થઈ ભ્રમરકેતુ બોલ્યો. “ અરે હાય! મહારી પુત્રી ભૂચરને કેમ પરણે? ” એમ કહીને નૈમિત્તિકતું વચન અનન્ય પાલવાને તેણે મનુદમાં રહેલા પર્વતને વિષે આ

કૂવો બનાવ્યો તથા તેમાં આ પ્રાસાદ બનાવી તે પોતાની પુત્રીને તથા મને તેણે અહિં રાખી છે. વળી પુત્રા ઉપરના સ્નેહને લાધે તેણે પાંચ દિવ્યરત્નો આપ્યાં છે, કે તે વિષમ દશામાં ઉપકારને અર્થ થાય; અને મને ભ્રમરકેતુએ તેની દાસા તરીકે અહિં મોકલાવા છે. ભ્રમરકેતુ આ કૂવાને રસ્તે ધન ધાન્યાદિ મોકલાવે છે, અને કૂવામાં પડેલી વસ્તુ નીરસ ન થાય, તેમજ નાશ પણ ન થઈ જાય, એટલા માટે તેણે સુવર્ણની જાળી ફરાવી છે. એકદા વળી તે ભ્રમરકેતુએ એક બીજા નૈમિત્તિકને પૂછ્યું; તેણે પણ પહેલા નૈમિત્તિકના જેવો જ ઉત્તર આપ્યો. ત્યારે રાક્ષસે પૂછ્યું. “એની નિશાની શી?” નૈમિત્તિકે કહ્યું. જ્યારે ઘું સમુદ્ર મધ્યે આવેલા દ્વીપને વિષે વહાણના ઉતાડ્યોને હણવા જમ્મશ, ત્યારે તે તને છાશે.” નૈમિત્તિકે આ વાત કહી, તે વાતને એક માસ થયો, એટલામાં તો તેના કહેવા પ્રમાણે જ બન્યું. રાક્ષસને એક ભૂચર રાજકુમારે હરાવ્યો, તેથી તો તેને બમણો કોંધ થયો છે, એટલે શૂન્ય દ્વીપને વિષે રહેલા તે કુમારને હણવા તેણે પોતાનો રાક્ષસવર્ગ એ કઠો મેળવ્યો છે, હવે શું થશે? તે જણાતું નથી.”

વૃદ્ધાના આવા શબ્દો સાંભળ્યા, તે ઉપરથી ઉત્તમચરિત્ર કુમાર તો સમજી ગયો કે, મેં તે વંખતે દ્વીપને વિષે જેનો પરાભવ કર્યો છે, તેજ આ રાક્ષસ ભ્રમરકેતુ જણાય છે. તો હવે આ શત્રુનું સ્થાન છે, માટે હવે અહિં મહારે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.” એમ વિચારે છે, એટલામાં તો ત્યાં મદાલસા આવી. તે કુમારનું રૂપ દેખીને મોહિત થઈ. કુમાર પણ તેના ઉપર મોહિત થયો. એટલે પેલી વૃદ્ધાએ બન્નેનો પરસ્પર અનુરાગ જાણીને ગાંધર્વવિવાહ કરી આપ્યો. પછી યૃધિવ, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશરૂપ પાંચ દેવતાઓથી અધિષ્ઠિત મહિમાવંત પાંચે રત્નોસહિત મદાલસા અને વૃદ્ધાને પણ સાથે લઈને ઉત્તમચરિત્ર કૂવામાં રહેલા પ્રાસાદના દ્વાર પાસે આવ્યો, ને અદર લટકતું દોરડું હલાવ્યું; એટલે તે દોરડાના અવલંબને એકેક જણ ઉપરના લોકોની સાહાય્યથી બહાર આવ્યાં. લોકો એ આશ્ચર્ય જોઈને પૂછવા લાગ્યા. “આ મનુષ્ય ક્યાંથી?” એમ કહી વિચારમાં પડ્યા, પણ કુમાર તો ઉતાવળો ઉતાવળો સર્વને લઈને વહાણ ઉપર આરુઢ થયો, ને વહાણ જળમાર્ગ કાપતાં આગળ ચાલ્યાં.

વળી કેટલાએક દિવસ પછી વહાણવાળાઓને એજ દુઃખ નડ્યું. જળ ખૂટ્યું ને લોકો તૃપાથી ટળવળવા લાગ્યા. તે જોઈને મદાલસા બેસી. “હૈ પ્રિયતમ! આપણા રત્નના કંડીઆમાં જે રત્નો છે, તેનો પ્રભાવ સાંભળો:—ભૂદેવથી અધિષ્ઠિત ભૂરત્ન છે, તેની પૂજા કરીને જે તેની પાસે યાચના કરીએ તો, તે મણિ કનકમય નાના પ્રકારના ધાણ, ક્યોળાં, ઘણ પ્રમુખ ભાજન તથા શયન આસનાદિ તથા મુગંધી, મગ ગોધૂમ આદિ ધાન્યો, મુવર્ણમય કડાં અને મુગટ આદિ આભૂષણો આપે છે. બીજું જળરત્ન છે, તેનું આકારે રાખીને ધ્યાન ધરવાથી અકાળે પણ આકાશમાં જળવૃષ્ટિ થાય છે. ત્રીજું વન્દિરત્ન છે, તેને જે ગગનને વિષે ધરીએ તો વિના અગ્નિએ સૂર્યપાક રસવતી થાય છે; સરસ સ્વાદિષ્ટ શાગિ દાળ આદિ પકવાત્ર પ્રગટ થાય છે, ચોથું વાયુરત્ન છે, તેને જે આકાશને વિષે ધરી રાખીએ તો પૂર્વ દિશાને કે પશ્ચિમ દિશાને કે ગમે તે દિશા તરફથી મૃદુ અને અનુકૂળ સરસ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે; પ્રચંડ કે પ્રતિકૂળ જોઈએ તો તેવો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. છેલ્લું પાંચમું આકાશરત્ન છે, તે તેજથી દેદિપ્યમાન, સૂક્ષ્મ, મુકો-મળ, દેવદુષ્યવત્ર જેવાં રત્નકંબજાદિ પદ્ધૂળ આપે છે.” આ પ્રમાણે પાંચે રત્નોના પ્રભાવ વર્ણવીને મદાલસા ઉત્તમચરિત્ર ભત્તારને કહેવા લાગી. “હૈ સ્વામી! આ રત્નો એ કરીને રાખી રત્નો ઉપર ઉપકાર કરો. ઉત્તમ પુરુષોની સંપન્ન સદા પરાપકારને અર્થ થાય છે. વૃદ્ધને નદી પાણી આપે છે, પાણી પોતે પીતી નથી; વૃદ્ધો પણ રૂળ બીજાને

આપે છે, પોતે ચાખતા પણ નથી; મેઘ પણ જળ આપે છે તે આપણને આપે છે, પોતે તો તેની ઇચ્છા પણ કરતો નથી. વળી પોતાને કૃષ્ણ ન મળતું હોય, છતાં સામાને અવલંબન દે, આપત્તિમાં આવી પડેલાઓનો ઉદ્ધાર કરે, અને શરણાગતની રક્ષા કરે, એવા પુરુષોથીજ આ પૃથ્વી અલ્પકરેલી છે.” પોતાની સ્નાનું આનું કહેવું સાલગી હર્ષ પામી કુમારે જળરત્નની પૂજા કરીને તેને વહાણના કૂવાના સ્તંભે બાંધ્યું, એટલે તુરતજ મેઘ વૃષ્ટિ થઈ, સર્વ જળપાત્રો જળથી ભરાણાં, લોકો સંતોષ પામ્યા, અને પ્રવહણો આગળ આલ્યાં. એકદા વળી એજ પ્રમાણે ધાન્ય ક્ષીણ થયે કુમારે પૃથ્વીરત્નની પૂજા કરીને મન વાંછિત ધાન્ય મેળવ્યાં. વળી એક વખત ઇંવન (લાકડાં) થઈ રહ્યાં, તે ઉપરથી વન્હિરત્નના પ્રભાવથી રસોઇ નિપજાવીને લોકોને સુખી કર્યા. એકવાર આકાશરત્નના પ્રભાવથી વહાણ ઉપરના સૌ લોકોને મનવાંછિત ક્ષીરોદક પ્રમુખ વસ્ત્ર આપીને કુમારે સંતોષ પમાડ્યા. હવે તો સર્વ લોકો ભોજન આચ્છાદન (વસ્ત્ર) પ્રમુખ પામ્યા, એટલે ખરેખર સુખી થયા; તેથી તો તેઓ કુમારની સેવા કરવા લાગ્યા.

અન્યદા સમુદ્રદત્તશેઠને સ્ત્રીરત્ન લેવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે કૃતદ્ધ શિરોમણિ એવા તેણે લબ્ધ મૂકી, પરલોકનો પણ ભય છાંડી રાત્રીને સમયે ઉત્તમચરિત્રકુમારને સમુદ્રને વિષે નાંખી દીધો. તે વખતે લોકોમાં કોળાહળ થઈ રહ્યો. મદાલસાએ આકંઠ કરવા માંડ્યું, ને તે મરવા તૈયાર થઈ. એટલે વૃદ્ધા દાસી બોલી. “હે સ્વામિની! તું બાળગરણે શા માટે મૃત્યુ પામે છે? સિદ્ધાંતમાં પણ બાળમરણનો નિષેવ કહ્યો છે. રજગુચ્છ (કંઠને વિષે કાંસો), વિષ ભક્ષણ, જળ પ્રવેશ, અગ્નિ પ્રવેશ, તૃષ્ણા કે ક્ષુધાતુ દુઃખ, ને પવિત્ર ઉપરથી ઝંપાપાત, એટલી રીતિએ જેઓ શુભભાવથી પણ આયુષ્યનો અંત લાવે છે, તેઓ મૃત્યુ પામીને વ્યંતર થાય છે. માટે હે મદાલસા! જેમ તેમ કરીને સમુદ્રદત્તને છેતર અને શીળની રક્ષા કર. વાયુરત્નનું ચિંતવન કર, કે તે તને ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચાડે. ત્યાં જો તને ત્હારો ભત્રીયો મળે તો ઠીક, નહિ તો અંતે પ્રવળ્યા તો છેજ.” સખીનાં આવાં વચન સાંભળી હર્ષ પામી થકી મદાલસાએ તેમજ કર્યું.

હવે ઉત્તમચરિત્રકુમાર સમુદ્રમાં પડ્યો તેવોજ તેને એક મહાન્ મત્સ્ય ગળી ગયો. તે તટે આવ્યો ત્યાં તેને મચ્છી લોકોએ પકડ્યો ને ચીર્યો. તો તેના ઉદરને વિષે છવતા મનુષ્યને જોઈ તેને બહાર કાઢ્યો. એને મહાપુરુષ ધારીને મચ્છી લોકો તેની સેવા કરવા લાગ્યા. અહિં સમુદ્રદત્તશેઠ વહાણોને પોતાને વાંછિત દેશપ્રત્યે લઈ જવાને શ્રમ કરે, પણ વૃથા. કારણ કે, મદાલસાના વાયુરત્નથી ઉત્પન્ન થયેલા પવને જે દિવસની અદર વહાણોને મોટપક્ષી નામના સમુદ્રતટે આણ્યાં. ત્યાં પરમ આર્હત, ને સકળ ધાર્મિક પુરુષોમાં અગ્રણી એવો નરવર્મરાજ રાજ્ય કરતો હતો. વહાણો ત્યાં આવ્યાં એટલે સમુદ્રદત્ત મદાલસાને આગળ કરીને, સુક્રાદ્ધા આદિતુ ભેટણું લઈને વહાણ ઉપરથી ઉતરી રાજસભામાં આવ્યો. રાજાને નમન કરીને બેઠો. રાજાએ પણ ક્ષેમકૃપાળ પૂછીને કહ્યું. “અહો! આ કોની સ્ત્રી છે?” શેઠે કહ્યું. “હે સ્વામિન્! એ સ્વામી વગરની છે. મે એણીને ચંદ્રોપનેવિષે દીડી, ત્યાંથી એણીને લાવ્યો છું. જો આપની ઇચ્છા હોય તો એ મહારી પત્ની ધવાને વાંછે છે.” શેઠે આનું બોલવું સાંભળી મદાલસા બોલી ઉઠી. “અરે પાપિષ્ઠ નીચ અધમ પુરુષ! તું કેમ અસત્ય લાવણ કરે છે?” એમ કહી એ અભાંભળવા યોગ્ય હોવાથી કાન બંધ કરી નીચું સુખ રાખી ઉભી ગઈને કહેવા લાગી. “હે રાજન્! આ દુરાત્માએ મહારા સ્વામિનાથને સમુદ્રમાં નાંખી દીધો છે.” એ ઉપરથી રાજા રૂઝ્યા, ને શેઠનાં પાંચમે વહાણોમાંથી સર્વ વસ્તુઓ લેવરાવી લઈ વખાણમાં નાંખાવી, તેને ઉપર પોતાની મુદ્રા દીધી. ત્યાર્થાત તે ઉપર પોતે ક્ષીણ કરાવ્યાં, અને અન્યાયી એવા તે

સમુદ્રત્તને અધિગાને નાંખ્યો. પછી તેણે મદાલસાને કહ્યું. “હે પુત્રી! તું મહારી પુત્રી ત્રિલોચનાની સખી થઈ તેણીની સાથે સુખેથી રહે, અને દીનલોકોને દાન આપ્યા કર. એટલામાં તારો ભત્તાર પણ કોઈ તટે નિકળશે તેની શોધ કરાવીશ.” એમ કહી મદાલસાને આશીર્વાદ આપી પુત્રીપણે રાખી. ત્યાં રહીને તે મદાલસા પોતાના પાંચ રત્નોની સહાયથી સર્વ સંપત્તિ મેળવી જૈનધર્મમાં તત્પર થઈ નિરંતર દાન દેવા લાગી. કહ્યું છે કે:—જિનપૂજન, વિવેક, સત્ય, શૈશ્ય, સુપાત્રે દાન, અને છવદયા, એ શ્રાવકપણનાં ભૂપણ કહ્યાં છે. આ પ્રમાણે મદાલસા જનશાસ્ત્રમાં કહેલી ક્રિયા કરતી હતી. પછી તેણીએ નિયમ લીધો કે, “જ્યાંસુધી મહારા સ્વામીનો મેળાપ ન થાય, ત્યાંસુધી મહારે ભૂમિશયન કરવું, સ્નાન ન કરવું, પદ્મજાતિ વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવો, અંગને વિષે પુષ્પરાગ વિલેપન આદિ ન કરવાં, તાંબૂળ લક્ષણ ન કરવું, શોભાને અર્થ શરીરનો મેલ પણ ન ઉતારવો, શાક, ક્ષિપ્ત, પકવાન, સાકર, પ્રમુખ સરસ ભોજન ન ગ્રહણ કરવાં, નીરસજ આહાર લેવો, એક વાર ભોજન લેવું, નિરંતર મહોદ્યાં કાર્ય શિવાય બહાર જવું નહીં, ગયાક્ષને વિષે ખેસવું નહીં, લોકોના વિવાહાદિ જોવા નહીં, સખી સાથે હાસ્ય વિલાસની કથા કરવી નહીં, રસિક ગીતાદિ ન કહેવાં ને ન સાંભળવાં, પણ વૈરાગ્યનીજ કથા કરવી, કામકાળ કરનારા સેવકો સાથે પણ આલાપ ન કરવો, અન્ય પુરુષને તો શું, પણ ચિત્રામણમાં રહેલા પુરુષોને પણ ન જોવા.” આવો આવો અતિ ઉત્કટ નિયમ મદાલસાએ ધાર્યો.

એવામાં ઉત્તમચરિત્રને લઇને કેટલાએક માછીઓ કંઈ કાર્ય પ્રસંગે ત્યાં આવ્યા. ત્યાં નરવર્મરાજ પોતાની પુત્રીને અર્થે એક સાત ભૂમિકાવાળો પ્રાસાદ કરાવતો હતો. નગરની શોભા જોતો જોતો ઉત્તમચરિત્રકુમાર ત્યાં આવી ચઢ્યો. એટલે વાત્સુકવિદ્યામાં પ્રવીણ એવો તે કામ કરતા સુથારોની ભૂલ ખતાવવા લાગ્યો. તે જોઈ સુથારો તો ચમત્કાર પામ્યા. ને તેને વિશ્વિકર્મનો અવતાર માની તેઓએ પોતાની પાસે બહુમાનસહિત ખેસાડ્યા. પેલા માછી લોકોએ તો તેને દીઠો નહીં, એટલે એવો મહાન્ પુરુષ પોતાના હાથમાંથી ગયો જણી પોતાની ભૂલ કાઢતા પોતાને સ્થાનકે ગયા. એકદા લગભગ ત્યારે થયેલા એવા આ આવાસને જોવા રાજા આવ્યો, તો તેણે આ રૂપ, સૌભાગ્યાદિ ગુણોએ સંપન્ન એવા કુમારને દીઠો. જોઈને નરવર્મરાજ વિચારવા લાગ્યો. “અહો! આ કુમાર નિશ્ચે કોઈ ઉત્તમ વંશનો રાજપુત્ર છે, માટે આવા યોગ્ય વરને મહારી ત્રિલોચના આપીને હું નિશ્ચિંત થઉં.” એમ વિચારી એકદા શુભમુહુર્તે મહા ઉત્સવસહિત તેણે ત્રિલોચના પુત્રી ઉત્તમચરિત્રકુમાર વેરે પરણાવી. પૂર્વ પુન્યના યોગે ઉત્તમકુમારે પાણિમહુલ કર્યું, ને રાજના આપેલા આવાસમાં તે સુખે રહેવા લાગ્યો.

હવે એકદા મદાલસાએ પોતાની દાસીને કહ્યું. “હે સખિ! મહારા સ્વામીનાથની અઘાપિ કંઈ શોધ મળી નહીં, તો નિશ્ચે તે સમુદ્રમાંજ મૃત્યુ પામ્યા હશે. તો હવે તે મના વિના મહારું છવન શા કમતું? મેં સુપાત્રને વિષે બહુ દાન દીધાં છે, જિનાલયો પણ બહુ કરાવ્યાં છે, સાધર્મિકવાત્સલ્ય પણ એટલાંજ કર્યાં છે, જિનાગમ પુસ્તકો લખાવ્યાં છે, તથા શ્રાવકધર્મ રૂઢી રીતે પાળ્યો છે; માટે હવે આ મહારાં પાંચ રત્નો છે તે મહારી સખી ત્રિલોચનાને આપીને હુંતે દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.” તે સાંભળી વૃદ્ધા દાસી યોડી. “હે આઈ! તું એવો વિપાદ ન કર. એ ત્રિલોચનાને હુમણાં એક સર્વે કળા નિપુણ વિદેશી સાથે પરણાવી છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે. તો રખેને તેજ તારો ભત્તાર હોય નહિ! જો આજ્ઞા આપે તો હું ત્યાં જઈને જોઈ આવું. મદાલસાએ હા કહી. તે ઉપરથી વૃદ્ધા ત્રિલોચનાને આવાસે ગઈ. ત્યાં તેણીએ ઉત્તમચરિત્રને જોયો, પણ તેણે કંઈક પાતાઈ શરીર ગોપવ્યું તેથી તે અરાધ્ય જાળળી શકી નહીં; એટલે ત્રિલોચના સાથે

ક્ષણેક વાતચીત કરી પાછી વૃદ્ધા પોતાની બાઇ પાસે ગઇ. ત્યાં આવી તે કુમારનાં સર્વ રૂપ આકૃતિનું તેણીએ વર્ણન કર્યું. તે સાંભળી તેને ઉત્તમચરિત્રકુમાર જાણી મદાલસા તેના ઉપર રાગવંત થયું; પણ ક્ષણમાં ફરી કહોના લાગી. “મહારૂં મન આમ ચિંતવે છે, માટે હા! મને ધિક્કાર છે! એક સરળી આકૃતિના તો હજારો પુરુષો હોય છે; માટે મેં વૃથા રાગ કરીને પાપ બાંધ્યું. સરાગદ્દૃષ્ટી પરપુરુષ ઉપર ઇચ્છા કરવાથી સાતમી નાર કીચ જતું પડે છે.” એમ કહી ફરી પણ તેણીએ પોતાનું મન ધર્મકાર્યને વિષે જોડ્યું.

હવે આહિં પાછળ વૃદ્ધાના ગયા પછી ઉત્તમચરિત્રે ત્રિલોચનાને પૂછ્યું કે, “હે પ્રિયે! આ વૃદ્ધા સ્ત્રી હમણું આપણે ત્યાં આવી ગઇ તે કોણ છે?” તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. “હે નાય! મેં જાહેન કરી માનેડી મદાલસાની એ પરદેશી દાસી છે.” તે સાંભળીને તે ક્ષણમાં મદાલસાને પોતાની સ્ત્રી માનીને તેણીના ઉપર રાગી થયો. પણ બીજે ક્ષણે તેણે પણ પોતાનું મન બદલો નાંખ્યું. “હા! ધિક્કાર છે મને! કે મેં એવું વૃથા ચિંતવન કર્યું!” એમ કહી તે ફરી ફરી પોતાના આત્માની નિંદા કરવા લાગ્યો.

એકદા મધ્યાને તે ઉત્તમચરિત્રકુમાર પોતાના આવાસની સમીપે આવેલા જિનાસન્યમાં પૂજા કરવા ગયો બહુ વાર થઈ પણ પાછો ફર્યા નહીં, એટલે ત્રિલોચનાએ દાસાને જોવા મોકલા. દાસીએ સર્વત્ર જોયું, પણ કુમારને ક્યાંય દીડો નહીં. તે ખબરથી ત્રિલોચના બહુ દુઃખી થઇ.

હવે આજ નગરમાં એક મહેશ્વરદત્ત નામનો વ્યવહારીઓ રહેતો હતો. તેને છપ્પન કોડ સોનૈયા ભંડારમાં, છપ્પન કોડ વ્યાપારમાં, અને છપ્પન કોડ ધરવાખરામાં રોકાયા હતા. વળી તેને પાંચસેં વહાણો, પાંચસેં ગાડાઓ, પાંચસેં ઘર, પાંચસેં હાટ, પાંચસેં વખારો, પાંચસેં વાણેતર, (દશહજાર ગાયે એક ગોકુળ થાય એવાં) પાંચસેં ગોકુળ, પાંચસેં હસ્તિ, પાંચસેં અશ્વ, પાંચસેં પાલખીઓ, પાંચસેં દાસીઓ, પાંચસેં વાજિત્રો, પાંચ લાખ સેવકો અને પાંચસેં સુભટો હતા. આટલી આટલી સંપત્તિ છતાં પણ તેને એક મહા દુઃખ હતું. તે એ કે, તેને સંતાતિ (પુત્ર) નહોતો. બહુ કાળે તેને એક પુત્રી થઇ, તે ચોસઠેકળાનો અભ્યાસ કરી કુશળ થઇ. તેણીનું નામ સહસ્રકળા હતું. પછી તે મહેશ્વરદત્ત સંસારને અસાર જાણી વિચારવા લાગ્યો. “કોઈ યોગ્ય વરને આ કન્યા આપી, કન્યાદાન માં મહારૂં સર્વસ્વ આપીને મહારૂં જૈની દીક્ષા લેવી છે.” તે ઉપરથી તેણે એક નૈમિત્તિકે કને પૂછ્યું કે, “તે કન્યાનો વર કોણ થશે?” નૈમિત્તિકે કહ્યું. “આજ પછી એક મહિને એક મહારાજાચિરાજ આ કન્યાનો સ્વામી થશે; માટે ત્હારે વિવાહની સામગ્રી કરી રાખવી. એમાં કિંચિત્ પણ સંદેહ ન કરવો.” એ સાંભળી હુપ પામી એક માસને અંતે તેણે લગ્ન લીધાં, મહાન્ ઉત્સવ આરંભ્યો, પોતાનાં સગાં સંબંધીને તેડાવ્યાં, નાત્યો જમાડી, મંડપ નાંખ્યા, તે તેમાં તોરણા બાંધ્યાં, કન્યાને શણગારી, મુહાગણ સ્ત્રીઓ ધવળ મંગળ ગીત ગાવા લાગી, અને જમાઇને આપવા સાડું હસ્તિ, ઘોડા વસ્ત્રાભરણુ આદિ તૈયાર કરવામાં આવ્યાં.

આ વાત નગરમાં સર્વત્ર પ્રસરી. રાજસભામાં રાજા પણ વિસ્મય પામી ચિંતવવા લાગ્યો. “અહો! આ મહેશ્વરદત્તને ધન્ય છે કે, જે વૈરાગ્ય પામી ધરની મવ ઋદ્ધિ ખરચી નાખીને દીક્ષા લે છે! માટે હું પણ ત્રિલોચનાના પતિને શોવાવીને તેને ગળ્ય આપીને સંયમ થઈ જુ કહું.” પછી તેણે મહેશ્વરદત્તની સાથે એકત્ર વિચાર કરી નૈમિત્તિકેના વચન ઉપર આસ્થા રાખી નગરને વિષે પહલ વજાવ્યો કે, “જે ત્રિલોચનાના ભત્રીંની શોધ આણી આપશે. તથા મદાલસાનો મૃગ વૃતાત કહેને, તેને મહારૂં રાજ્ય આપીશ; અને આ સહસ્રકળા કન્યા પણ તેને આપીશ.”

આ પહલુ વગડાવ્યાને એક માસ થયો, ત્યારે એક પોપટ તે પહલુ સ્પર્શ્યો ને કહ્યું. “હિં રાજપુસ્કો! મને રાજસભામાં લઈ જાઓ. હું રાજના જમાઈની શોધ તથા મનાલસાને પૂર્વ વૃત્તાંત ત્યાં કહીશ, અને જીવિશ તો રાજ્ય અને સહસ્રકળા કન્યાને પણ મેળવીશ. હું પક્ષી છું, પણ હજી મહારાં ભાગ્ય ઉદયવાન છે.” તે સાંભળીને કૌતુકથી તે એ પોપટને રાજસભામાં લઈ ગયા. ત્યાં જઈ પોપટ બોલ્યો. “મનાલસાને અહિં લાવીને ખેસારો તથા ત્રિલોચનાને પણ પડદામાં લાવીને ખેસારો. પછી ત્રિકાળજ્ઞાનાં એવો હું સર્વ વાત કહીશ.” રાજ્યે તેના કહેવા પ્રમાણે કરાવ્યું. એટલામાં તે “અહો! આ પોપટ ભૂત-ભાવપત્ની કથા કેવી રીતે કહેશે? તથા રાજ એને કેવી રીતે કન્યા આપશે? અને એ તિર્યચ રાજ્ય પણ કેવી રીતે કરશે?” એ કૌતુકથી એક બીજાની સાથે બહુ નગરવાશી જનો ત્યાં આવવા લાગ્યા. પોપટ પ્રથમ મનાલસાની કથા કહેવા માંડી.

“વાણરશા નગરીનો રાજકુમાર ઉત્તમચરિત્ર એકા પ્રવહુશમાં બેગી સમુદ્ર મધ્યે આવેલા જળકાંત મણિમય પર્વતમાં રહેલા કૂવામાં ઉતર્યો. ત્યાં પાતાળ ભવનમાં લંકા-ધ્રુવપતિ રાક્ષસ ભ્રમરકેતુની પુત્રી મનાલસાને પરણીને કૂપદ્વારે ફરી બહાર નિકળ્યો; અને સ્ત્રીસહિત સમુદ્રદત્ત નામના શ્રેષ્ઠીના પ્રવહુશમાં બેઠો. તેણે વહાણને વિષે પાંચ રત્નોના પ્રભાવથી લોકોને ધન ધાન્યાદિ વસ્ત્રાલંકાર પ્રમુખથી ગુપ્ત કર્યા. પણ ત્યાં પછી તેને સમુદ્રદત્તે ધન તથા સ્ત્રીના લોભથી રાત્રીને વિષે સમુદ્રમાં નાંખી દીધો. ત્યાં તેને એક મગર મત્સ્યે ગળ્યો. તે મગર કાંડે આવ્યો, ત્યારે માછી લોકોએ તેને પકડીને ચીર્યો, તે તે માંથી ઉત્તમચરિત્ર જીવતો નિકળ્યો. પછી તે માછીઓની સંગાથે રહેવા લાગ્યો. એકદા તે અહિં આવ્યો, ત્યારે તમે તેને તમારી ત્રિલોચના દીધી, ને તે આ આવાસમાં રહેવા લાગ્યો.

એકદા તે જિનાલયમાં પૂજનને અર્થે ગયો, ત્યાં તે કૌતુકથી પુષ્પ મધ્યે રહેલું મદ્યથી મુદ્રિત મુખવાળું નાળતું ઉગાડવા ગયો, ત્યાં તેને તાંબૂળિક નાગે ડંશ દીધો; એટલે તે તુરત ચેતનારહિત થઈને પુષ્પના ભાજન ઉપર પડી ગયો. હે રાજ ન્! આ મેં મનાલસાનું પૂર્વ વૃત્તાંત તથા ત્રિલોચનાના ભર્તારની પણ શોધ કહી. માટે જો તમે સત્ય પ્રતિજ્ઞા વાગા હો, તો મને તમારું રાજ્ય અને સહસ્રકળા કન્યા આપો; કે જેથી હું તિર્યચ પણ કેટલોક વખત રાજ્યગુપ્ત અનુભવું.” એમ કહી પોપટ મૌન રહ્યો. રાજ બોલ્યો. “પંખાને રાજ્ય કેમ અપાય?” પોપટ કહ્યું. “જો તમારી પ્રતિજ્ઞા સત્ય હોય તો આપો. અન્યથા તમારું કલ્યાણ થાઓ. હું તો મહારે સ્થાનકે જઈશ, ને વનફળ ભક્ષણ કરીને આ જીવિકા કરીશ. હું પૂર્વે જણવેલું હતું કે, પ્રાંચે મનુષ્ય કપટી હોય છે; સત્ય પ્રતિજ્ઞા પાળતાજ નથી; પોતાનું કાંઈ સચું એટલે બચ. માટે હવે હું અહિં નહિં રહું.” એમ કહી જેવો તે ઉડવા જાય છે, તેવામાં રાજ્યે તેને હાથવડે ઝાલી રાખ્યો, ને કહ્યું. “હે શુક! હે વાચાળ શિરોમણી પોપટ! હું તને રાજ્ય આપીશ. પણ તું મને કહે કે, પછી તે ઉત્તમચરિત્રનું શું થયું? તે જીવે છે કે મૃત્યુ પામ્યો છે?” પોપટ બોલ્યો. “અહો તલમાથી તો તેજ ન નિકળ્યું; ત્યારે તલસરામાંથી નિકળશે તેનો શો ભરસો? આટલી કથા સાંભળી રાજ્ય નથી આપનો, ને કહે છે કે, ‘પછી આપીશ.’ તો ભલે, મને રાજ્ય આપ્યે કે ન આપ્યે. મનમાં આવે તેમ કરજે; તથાપિ હું તો કથા કહું છું. સાંભળા. જ્યારે દેવાલયમાં કુમાર પૃથ્વિઉપર પડી ગયો, ત્યારે અનંગરોના નામની મનોહર રૂપ ધરનારી એક ગણિકા કંઈ કાર્ય પ્રયોજને ત્યાં આવી. તેણીની પાસે વિષાપહારી મંથિનાં મુદ્રિકા હતી, તેના જળવડે તેને છંટકાવ કરેલા; તેથી તે સજીવન થયો. એટલે તેને તે ત્યાંથી પોતાને આવાસે લઈ ગઈ, ને આથી ભૂમિકાએ ચિત્રશાળાને વિષે તેને સંખ્યાને તેની સાથે ગુપ્ત વિજ્ઞાન ભોગવે છે, રાજ ન્! હવે મને રજા આપો, પધારજો, મને

બહાર ગઈ ને પોપટનું પાંજરું ઉઘાડું રહી ગયું હતું તેનો લાભ લઇને, પરિજનોને મુખથી પટહોદ્ધોપણા સાંભળીને તે (રાજકુમાર) પોપટ ઉડી જઈને પટહોને સ્પર્શ્યો. તેજ હે રાજન્! હું.” આમ પોપટ બોલ છે એટલામાં તે તેને પગે બાંધેલો દારો રાજને છોડી નાખ્યો, એટલે કુમાર મૂળરૂપ પ્રગટ થયો, ને સવને હવે થયો. તેજ વખતે મહેશ્વરદત્તે તેને પોતાની પુત્રા સહુસ્રકળા આપી, ને પૂણ મહોત્સવસહિત કુમારે તેણીઈ પાણીમહુસુ કર્યું.

આ પ્રમાણે હવે તેને ત્રણે સ્ત્રીઓ થઇ. અનંગસેનાને પણ તેણે સ્ત્રી કરીને રાખી. પછી રાજાએ માલણને બોલાવી માર મારવાપૂર્વક પુષ્પમધ્યે રહેલા તાંબૂલિક સર્પને વૃતાત પૂજ્યા. ત્યારે તે બોલી. “હે રાજન્! એ સવં ઉત્તમચરિત્રને મારી નાંખવા સારું મનુદત્તે કર્યું છે. બધીખાને રહ્યો છે ત્યાંથી તેણે મને પાંચસો સોનૈયા આપીને મદારી પાસે આવું કરાવ્યું છે. મેં પણ લોભને લીધે એ કર્યું છે.” એટલે રાજાએ બહુ કોપાયમાન થઇને તેઓને હણવાનો આદેશ કર્યો, પણ ઉત્તમચરિત્રકુમારે તે બંનેને છોડ્યાં. પછી રાજાએ તેમનું સર્વસ્વ લઈ લઇને તેમને દેશપાર કાઢા મૂક્યાં.

હવે રાજાએ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા વૈરાયને લીધે ને પોતાને પુત્ર ન હોવાથી, જમાઇન રાજ્ય આપી દીક્ષા લાધી. મહેશ્વરદત્તે પણ પોતાનું સર્વસ્વ ઉત્તમચરિત્રકુમાર જમાઇન આપ્યું, ને પાતે દીક્ષા લાધી. હવે ઉત્તમચરિત્રકુમાર રાજ થયો, એટલામાં પેલા બ્રમરકેતુરાક્ષસ સાઠ લાખ પ્રમાણે રાક્ષસોનું લશ્કર એકઠું કરીને નૈર્ભાતકને પૂજ્યા લાગ્યા. મદારા વેરા ઉત્તમચરિત્રકુમાર ક્યાં છે? ” તે નૈર્ભાતકે કહ્યું. “ત્હારી પુત્રા મહાલયાને પરણીને ત્હારાં સારભૂત અમાં પાંચ રત્નોને લઇને હમણાં માટપટ્ટી નામે સદગરહિપર આવેલા દેશનું રાજ્ય કરે છે.” ત સાંભળી બ્રમરકેતુએ વિચાર્યું. “અહો! ભાવતવ્યતા અસંધ્ય છે. મેં સમુદ્રને વિષે રહેલા પવેતમના કૃવાના દ્વારમાં મનુષ્ય કે દેવ ધાનયને પણ અગમ્ય એવા યુક્ત આવાસમાં મહાલયાને રાખી હતી, તેણીને પણ તે પચ્છી મેં; ને મદારા જીવનથી પણ અધિક એ પાંચ દીવ્યરત્નો પણ લઈ ગયો. અહો! નમિત્તિકના જ્ઞાનને ધન્ય છે! અહો! એ ભૂચરનાં પણ અતિશય ભાગ્ય સમજવા! કે તે મમયે શુ યદ્દીપને વિષે મદારી સાથે યુદ્ધ કરી તેણે એકલાએ મદારો પરાજય કર્યો! હું તેને છતી ગક્યો નહીં. તો હવે તો એણે રાજ્ય મેળવ્યું છે, પાંચ રત્નોના પ્રભાવથી તેના ભંડાર પણ પૂર્ણ થયા છે, એટલે કોઈબંધ સુભટોથી પરિવૃત્ત રહેવો એ હવે કેમ જતાય? અથવા જમાઈ સાથે કળહ કરવામાં શી શોભા?” એમ વિચારી રમુસત્ર મનુષ્ય દત્તને માટપટ્ટીનગરે આવીને નમ્રતાસહિત ઉત્તમચરિત્રકુમારને બ્રમરકેતુ કરીને તેની આગા લઈ પોતાને સ્થાનકે પાઝે ગયા.

આ પોતાના પિતા તરફનો પત્ર વાંચીને ઉત્તમચરિત્રકુમાર પ્રધાનોને રાજ્ય ભળાવી સૈન્ય તથા ચારે સ્ત્રીઓને લઇને વાણારશીનગરીએ જવા નિકળ્યો. માર્ગે ચિત્રકૂટનગરે આવ્યો. ત્યાંનો રાજા મહાસેન વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયાથી અને પોતાને પુત્ર નહીં હોવાથી રાજ્યને યોગ્ય પુરુષ શોધી આપવા દેવીનું આરાધન કરતો હતો, તેથી સંતુષ્ટ થયેલી દેવીએ કહ્યું હતું કે, “પ્રમાતે ત્હારા રાજ્યરૂપ ભારને ધારણ કરવા સમર્થ એવો ઉત્તમચરિત્રકુમાર અહિં આવશે, તેને ત્હારું રાજ્ય નિઃશંકપણે સોંપીને તું નિશ્ચિંતપણે ત્હારું મનવાંછિત કરજે.” એટલે રાજાએ દેવીના વચનને અનુસરીને આ ઉત્તમચરિત્રકુમારને રાજ્ય સોંપીને પોતે ચંદ્રશેખરસૂરિ પાસે દીક્ષા લીધી. રાજ્યપદ ધારણ કરી ઉત્તમચરિત્ર કેટલાએક દિવસ ત્યાં રહ્યો. પછી આગળ ચાલ્યો. માર્ગે મેવાડ, માળવા, કચ્છ, કર્ણાટક આદિ દેશોને પોતાને હસ્તગત કરી ત્યાં ત્યાં પોતાનાં માણસો મૂકી ગોપાળગિરિ નામના મહા દુર્ગ પાસે આવ્યો. ત્યાંનો વીરસેન નામનો રાજા, સિંધુ સોવીર આદિ દેશનો અધિપતિ, ચાર અક્ષૌહિણી સૈન્યનો સમુદાય લઇને ઉત્તમચરિત્રની સન્મુખ આવ્યો; ને હૂત મુખે કહેવરાવ્યું કે, “મહારો દેશ છોડીને તું અન્યત્ર જા, નહિં તો યુદ્ધ કરવા સજ્જ થા.” હૂતની આવી વાણી સાંભળી ક્રોધ પામી ઉત્તમચરિત્ર યુદ્ધ કરવા સજ્જ થયો. બન્નેનાં સૈન્ય વચ્ચે મહા ઘોર સંગ્રામ થયો, તેમાં ઉત્તમચરિત્રનો જય થયો, ને તેણે વીરસેનને જીવતો બાંધ્યો ને પોતાની આજ્ઞા મનાવીને પછી છોડ્યો; એટલે વીરસેને પણ વૈરાગ્ય પામી પોતાનું રાજ્ય ઉત્તમચરિત્રને સોંપી એક હજાર નૃપતિઓની સંગાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અહિં પણ કેટલાક દિવસ રહીને ઉત્તમચરિત્ર ફરી વાણારશી નગરી ભણી ચાલ્યો. ત્યાં પહોંચ્યો એટલે પિતાને પાથે પડ્યો. પિતાએ પણ તેનો બહુ આડંબરસહિત પ્રવેશમહેત્સવ કર્યો. પછી પિતા મકરંદનરાજાએ તેને રાજ્ય સોંપીને પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરી. આમ ઉત્તમચરિત્ર ચાર રાજ્યનો સ્વામી થયો. તેણે પૂર્વ, પુન્યના પ્રભાવે ચિરકાળપર્યંત સુખ ભોગવ્યું. તેને ચાલીશ કોટિ ગામ, ચાલીશ લાખ હસ્તી, તેટલાજ અશ્વ, તેટલાજ રથ, અને તેટલાજ પાળા. આ પ્રમાણે ઋદ્ધિ થઇ. પછી તેણે ગામે ગામ જિનપ્રસાદ કરાવ્યાં, વર્ષે વર્ષે રથયાત્રાદિ મહેત્સવ કરાવ્યા, ને સર્વ ગામમાં કર માફ કર્યા.

એકદા ત્યાં કેવળી સાધુ આવ્યા, તેમને તે વંદન કરવા ગયો. ત્યાં જઇ વંદન કરી ધર્મોપદેશ સાંભળીને ઉત્તમચરિત્રકુમારે પૂછ્યું. “હે ભગવન્! શા કર્મથી મહારે આવી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઇ? વળી મહારે સમુદ્રમાં પડવું પડ્યું, પોપટની જાતિ બમવી પડી, ગણિદા સાથે ભોગ ભોગવવા પડ્યા. આ સર્વ શાં શાં કર્મથી થયું. એ આપ કૃપાં કરીને કહો.” કેવળીએ કહ્યું. “હે રાજન્! સાંભળઃ—હિમવંતપર્યંત ઉપર મુદત્ત નામે ગામમાં ધનદત્ત નામે કણ્ઠી રહેતો હતો, તેને ચાર સ્ત્રીઓ હતી. પહેલાં એ ધનવંત હતો, પણ પાછળથી કર્મના વશથી બહુ દરિદ્રી થયો. એકદા માર્ગને વિષે ચાર સાંધુઓનાં વસ્ત્ર ચોર લોકો લઇ ગયા, તે સાધુઓને તે ભદ્રક કણ્ઠીએ ઉદાર સ્વભાવે ને ઇલાસહિત પોતાને ઓઠવાનાં એવાં ચાર શુદ્ધ ને શીતકાળને યોગ્ય વસ્ત્ર આપ્યાં; સર્વ સ્ત્રીઓએ તેની અનુમોદના કરી. અનુકંમે મૃત્યુ પામીને તે ધનદત્તનો જીવ તે પુન્યને લીધે રાજ થયો તે તું, ચાર વસ્ત્ર દેવાથી ચાર રાજ્યનો સ્વામી થયો. તેનાથીજ તને પંચ દીવ્ય રત્ન, મણિ, કનક, ક્ષીરોદક રત્નકંબળ એવી એવી વસ્તુઓની સંપત્તિ થઇ. પૂર્વ ભવમાં તેં એકદા મુનિઓને મલિન ગાત્ર વસ્ત્રવાળા કહીને દુર્ગંજા કરી હતી; તે કર્મથી ત્હારે મત્સ્યના ઉદરમાં રહેવું પડ્યું. વળી એક પોપટને પાંજરામાં બાંધે, તે પાપથી ત્હારે પણ આદિ પોપટ ધર્મ પાંજરામાં રહેવું પડ્યું. અનંતકાળે ત્હારે ત્હારું

તાના પૂવે ભવને વિષે પોતાની એક અદ્ભૂત શૃંગાર સજ્જને આવતી સખીને જોઇને આહા! ગણિકા આવી! એમ કહીને હાંસી કરી હતી, તેથી તેને ગણિકાનો અવતાર લેવો પડ્યો.” એ સાંભળીને વૈરાગ્ય પામી રાજાનિકે પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી દીધા લીધી. પછી તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરીને દેવલોકે ગયા. ત્યાંથી ચ્યવીને તે મહાવિદેહક્ષેત્રે મુક્તિ પામશે.

॥ ઇતિ ઉત્તમચરિત્રકુમારની કથા ॥

ક્ષેમંકરમુનિ.

ઉત્તમ પુરુષોએ મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિને અર્થે, ક્ષેમંકર નામના મહા સાધુની પેઠે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાના કુટુંબને પ્રતિબોધ આપવો. કેઈ ગૃહસ્થે પોતાનું અન્ન બદલાવીને ખીજના ઘરનું આણેલું અન્ન હોય, તે સાધુએ લેવું નહીં. કારણ કે તે અકલ્પનિક છે.

વસંતપુર નામના નગરને વિષે નિલય નામે એક મુદ્દર્શના નામે સ્ત્રી હતી. તેમને ક્ષેમંકર અને દેવદત્ત નામે પુત્ર તથા લક્ષ્મી નામે પુત્રાં હતી. એજ નગરમાં તિલક નામે શ્રેષ્ઠીને સુદરી નામે પત્નીની કુક્ષિએ ધનદત્ત નામે પુત્ર અને બંધુમતી નામે પુત્રી થયાં. અકલા નિલયશ્રેષ્ઠીના પુત્ર ક્ષેમંકરે આચાર્ય પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી દેવદત્તનાં બંધુમતી સાથે અને ધનદત્તનાં લક્ષ્મી સાથે લગ્ન થયાં. એવામાં કર્મને વશે ધનદત્તની દશા બહુ દારદ્રી થઇ, ને તેને કોદરાતું અન્ન પણ દુર્લભ થઇ પડ્યું; પણ દેવદત્તને તો સદા શાળિ પ્રમુખ આહાર મળતો. એકલા ક્ષેમંકરસાધુ વિહાર કરતા કરતા ત્યાં આવ્યા, ને વિચારવા લાગ્યા. “જે હું દેવદત્ત ભાઇને ઘેર આહાર લેવા જઇશ, તો દારિદ્રથી પરાભવ પામેલી મહારી લક્ષ્મીજીનને આશુ લાગશે, કે મહારે ઘેર મહારો ભાઇ સાધુ થયો છે તે પણ વહોરવા આવ્યો નહીં; માટે જીનને ત્યાંજ હું ભિક્ષાર્થે જઉં.” એમ વિચારી ભિક્ષા વેળાએ જીનને ઘેર ગયા. ત્યાં તેણીએ વિચાર્યું કે:—“એક તો એ મહારો ભાઇ છે, વળી દીક્ષા લઇ સાધુ થયો છે, ને ત્રીણું એ કે એ એક પરોણો થયો, તો મહારા ઘરમાં તો કોદરાતું અન્ન છે, તે એને કેમ અપાય? મહારા ઘરમાં શાળિ તો નથી, માટે મહારી ભાભીને ઘેરથી આ કોદરાને બદલે શાળિ લઇ આવું.” એમ વિચારી શાળિ (ચોખા) લઇ આવી ક્ષેમંકરસાધુને વહોરાવી. પછી બંધુમતિને ભારતર દેવદત્ત જમવા આવ્યો, ત્યારે બંધુમતીએ પૂછ્યું. “હે પ્રિય! આજ તો કોદરા જમવાના છે. જમશે કે?” દેવદત્તને શાળિને બદલે કોદરા આવ્યાની વાતની ખબર નહોતી, તેથી તેણે વિચાર્યું. “આ કૃપણ સ્ત્રીએ આજે કોદરા રાંધ્યા લાગે છે, શાળિ રાંધી નથી.” એમ ધારી તે તેણીને પ્રહાર કરવા લાગ્યો. ત્યારે તે બોલી. “તમે મને શા વાસ્તે મારો છો? તમારી જીનજ શાળિ લઇ ગઇ છે અને આ કોદરા મૂકી ગઇ છે.”

હવે ધનદત્ત પણ જ્યારે જમવા આવ્યો, ત્યારે તેની સ્ત્રી લક્ષ્મીએ તેને ક્ષેમંકરને વહોરાવતાં બાકી રહેલી શાળિ ગૌરવસહિત પીરસી, ત્યારે તેણે પૂછ્યું. “હે પ્રિયે! આ શાળિ તે ક્યાંથી આણી?” ત્યારે તેણીએ સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો. તે ઉપરથી ધનદત્ત ક્રોધ કરીને બોલ્યો. “હે પાપિણી! તે શામાટે એમ કર્યું? આપણા ઘરના કોદરા મૂકીને તે દા માટે ચોખા વહોરાવ્યા? પારકે ઘેરથી તે શાળિ આણીને મહારા ઘરને મલીન કર્યું છે.” એમ કહીને તેણે પણ લક્ષ્મીને મારી. આ બન્ને ઘેર બનેલો વૃત્તાંત સાધુએ લોકોના મુખથી સાંભળ્યો; એટલે રાત્રીએ સર્વેને બોલાવીને તેણે પ્રતિબોધ આપીને કહ્યું. “આમારે સાધુઓનેજ એવો આહાર કલ્પે નહીં, પરંતુ તે મેં અજાણતાં ગ્રહણ કર્યો

હતો. કસલુ આદિ દોષના સંભવથી ભગવંતેજ તેનો નિષેધ કર્યો છે. પછી તેણે જિન પ્રણીત ધર્મ વિસ્તારસાહિત સૌને કહી સંભળાવ્યો. તે સાંભળીને સૌને સંયોગ થયો, એ દેસે તેમણે દીક્ષા પ્રહણ કરી. કાળે કરીને તેઓ મુક્તિને પામશે.

॥ ઇતિ ક્ષેમ કરમુનિની કથા ॥

કુલ્લકમુનિ.

કુસમપુર નામના નગરને વિષે ચંદ્રગુપ્તરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને ચાણક્ય નામનો પ્રધાન હતો. તે નગરને વિષે જંઘાબળરાહિત (વિહાર કરવાને અશક્ત) એવા સુસ્થિતઆચાર્ય રહેતા હતા. એકદા ત્યાં દુકાળ પડ્યો, તે વખતે આચાર્યે વિચાર્યું કે, “આ મહારા સમૃદ્ધ નામના શિષ્યને સૂરિપદે સ્થાપીને તેને સકળ ગમ્મ સાથે મુલિક્ષ હોય ત્યાં મોકલું.” એમ વિચારી તેમણે અંજનસિદ્ધિવિદ્યા સંબંધી વ્યાખ્યાન કર્યું. ત્યારે એ શુદ્ધક શિષ્યોએ અદૃશ્ય કરનારું સિદ્ધઅંજન કોઈ પણ રીતે સાંભળ્યું. પછી સમૃદ્ધને આચાર્યપદે સ્થાપન કર્યો. પછી સર્વ શિષ્યોને દેશાંતર મોકલી પોતે એકલાજ ત્યાં રહ્યા. કેટલાએક દિવસ પછી એ ચેલા ત્યાં આવીને તેમની સાથે રહ્યા. સૂરિને જે કંઈ ભિક્ષામાં મળતુ, તે હવે તેઓ તે બંને શિષ્ય સાથે વહેંચીને ખાવા લાગ્યા. આમ કરવાથી આહારની અપરિપૂર્ણતાને લીધે સૂરિ દુર્બળ થઈ ગયા. તે બેઠને શિષ્યો પરસ્પર કહેવા લાગ્યા. “આપણે ભાગ પડાવીએ છીએ, તેથી ગુરુ ભૂખ્યા રહે છે; માટે આપણે પૂર્વે શ્રવણ કરેલું અંજન આંજીને અદૃશ્ય થઈ ચંદ્રગુપ્તની સાથે ભોજન કરીએ.” એમ વિચાર કરી બંને શિષ્ય નિરંતર તેની સાથે અદૃશ્યપણે ભોજન કરવા લાગ્યા. તે ઉપરથી ચંદ્રગુપ્ત પણ પોતાને અદૃષ્ય આહાર મળવાથી દુર્બળ થવા લાગ્યો. ચાણક્યે તેની દુર્બળતાનું કારણ પૂછવા ઉપરથી તેણે જણાવ્યું કે, “મને પરિપૂર્ણ આહાર મળતો નથી.” ચાણક્યે વિચાર્યું. “આને આહાર તો ઘણો પીરસવામાં આવે છે, છતાં તે આહાર અદૃષ્ય મળે છે એમ કહે છે, માટે નિશ્ચે કોઈ અંજનસિદ્ધ પુરુષ આવીને રાજ સાથે જમી જાય છે.” એમ કહી એ અંજનસિદ્ધને પકડી કાઢવાને તેણે ભોજનમંડપને વિષે ઇંદતું સૂક્ષ્મ ચૂંચુ પથરાવ્યું, તો તેમાં તેણે એ જણનાં પગલાં પડેલાં દીઠાં; તેથી તેને નિશ્ચય થયો કે, કોઈ એ મનુષ્ય આવીને જમી જાય છે. એટલે તેણે દ્વાર બંધ કરી બહુ ધૂમાડો કરાવ્યો. પેલા એ શિષ્યોનાં નેત્રને તેથી પીડા થવા લાગી, ને તેમાંથી પાણી નિકળવા લાગ્યું; તેથી પેલું અંજન ધોવાઈ ગયું, અને તેઓ રાજ અને મંત્રીની દૃષ્ટિએ પડ્યા. “આમણે મને વટલાવ્યો.” એમ કહીને રાજ તેમની નિંદા કરવા લાગ્યો, પણ ચાણક્યે તો શાસનની હેલજા ન ધાય, એટલા માટે સમાધાન નિમિત્તે ઉલટી તેમની સ્તુતિ કરી પ્રશંસા કરી કે, “અહો રાજ! તને ધન્ય છે કે, આવા બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કરનારાઓથી તું પવિત્ર થયો!” એમ કહીને પેલા શિષ્યોને વંદન કરીને તેમને ઉતારે મોકલાવ્યા. પછી રાત્રીએ ચાણક્ય ઉપાસ્યે આવીને સૂરિ પાસે શિષ્યની વર્તણૂક કહી બતાવીને બોલ્યો. “આ શિષ્યો શાસનને અપવાદ આપનારા છે.” સૂરિએ શિષ્યોને ઇપકે દષ્ટ ચાણક્યને પણ કહ્યું કે, “તેમાં તો તમારોજ અપરાધ છે; કારણ કે, તને આ એ ચેલાઓના નિર્વાહને અર્થે કાંઈ ચિંતા કરતા નથી.” તે સાંભળી ચાણક્યે કહ્યું. “હું ભગવન! આજથી હુંજ એનના અન્ન પાણીની ચિંતા કરીશ.” એમ કહી તેમને વંદન કરીને ખમાચ્યા, ને ત્યાંથી જઈ ને સુકળ સંધની પણ અન્ન પાણીની ચિંતા કરવા લાગ્યો. પછી પેલા એ શિષ્યોએ ગુરુ પાને વેગ્ય આલોચણ લીધું. ને તપશ્ચર્યા કરી તેઓ સ્વર્ગે ગયા. ત્યાંથી ચૂંચી અનુદન મોક્ષ પામ્યાં. ઇતિ.

બાજા ક્ષુલ્લકમુનિ અને સુલોચના.

ગિરિપુષ્પ નામે નગરને વિષે એકદા સિંહુ નામના આચાર્ય સહુપરિચાર મમયમ સ્યા. એકદા ત્યાં સેવૈયા મોદક (સેવ) મળવાનો અવસર હતો, તે દિવે સે પોરશી થયા પછી સર્વ તરુણ સાધુઓ સાથે બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા. તેવામાં તેમનામાંથી એક શિષ્ય બોલ્યો. “આજે આપણામાંથી કોઈ સેવૈયા મોદક લાવી આપ શે?” તે સાંભળી ગુણચંદ્ર નામનો એક ક્ષુલ્લકમુનિ બોલ્યો. “હું આણી આપીશ.” ત્યારે પેલાએ કહ્યું. “સર્વને ધી ગોળસહિત એ મોદક મળશે કે તે વિના મળશે?” ગુણચંદ્રે કહ્યું. “જેવી તમારી ઇચ્છા હશે તેવા મળશે.” આવી પ્રતિજ્ઞા લઈને ગુણચંદ્ર ક્ષુલ્લક પાત્ર લઈને લિક્ષાને અર્થે ચાલ્યો, ને કોઈ કષ્ટભીના ઘરમાં પેડા. તે ત્યાં તેણે બહુ મોદક ધી ગોળ ચુકત જોયા. તે તેણે ધરવાળી મુલોચના પાસે માગ્યા. મુલોચનાએ સર્વ પ્રકારે આપવાને ના કહી. તે ઉપરથી ગુણચંદ્રે ક્રોધ કરીને કહ્યું. “હું નિયમ કરું છું કે, મ્હારે ત્હારી પાસેથી ધી ગોળ સહિત આ મોદક અહણુ કરવા.” પેલી મુલોચના પણ તે સાંભળી કોપાયમાન થઈ સામું બોલી કે, “જો તું એ અહણુ કરે, તો મ્હારે મ્હારું નાક કાપવું.” ક્ષુલ્લક પણ, “મ્હારે અવશ્ય તે ગમે તેમ કરીને અહણુ કરવા છે.” એમ ચિંતવન કરીને ધરથી બહાર નિકળ્યો બહાર નિકળી કોઈ જતા આવતાને પૂછ્યું. “આ ઘર કોતું છે?” પેલાએ કહ્યું. “વિષ્ણુમિત્રનું.” ક્ષુલ્લકે ફરી પ્રશ્ન કર્યું કે, “તે હમણું ક્યાં હશે?” તેના તેને ઉત્તર મળ્યો કે, “તે સભામાં ગયો છે.” એ સાંભળી ક્ષુલ્લકે ત્યાં જઈને પૂછ્યું. “ભાઈઓ, તમારામાં વિષ્ણુમિત્ર કોણ?” ત્યાં બેઠેલાઓએ તેને સામું પ્રશ્ન કર્યું કે, “અરે સાધુ! ત્હારે વિષ્ણુમિત્રનું શું કામ છે?” ક્ષુલ્લકે કહ્યું. “મ્હારે તેની પાસેથી કંઈ યાચવું છે.” તે ઉપરથી તે સૌ હસી પડીને બોલવા લાગ્યા. “અરે સાધુ! એ તો બહેનનો ઘણી છે! એમા કંઈ નથી. એતો મહા કૃપણ છે, તે તને કંઈ આપવા નો નથી. અમારી પાસે માગીશ તો અમે તને કંઈ આપીશું.”

એ સાંભળીને ત્યાં તેમની સાથેજ બેઠેલા વિષ્ણુમિત્ર વિચારવા લાગ્યો. “મ્હારી નિંદા ન થાઓ.” એમ ધારીને તે ક્ષુલ્લકની પાસે આવી તેને કહેવા લાગ્યો. “હું સાત્તું હું વિષ્ણુમિત્ર છું. ત્યારે જે માગવું હોય તે મ્હારી પાસે માગ. આ લોકનાં હાસ્યમયન તું સાંભળીશ નહીં.” ત્યારે પેલા ક્ષુલ્લકે કહ્યું. “જો તું સ્ત્રીને આધીન ગણાવેલા છ પુરુષો માંનો એકે ન હોય તો ત્હારી પાસે યાચના કરું.” તે સાંભળીને સભામાં બેઠેલા લોકો પૂછવા લાગ્યા. એ સ્ત્રીવશ છ પુરુષો ક્યા? કે જેમાંનો એક તમે આને આશંકો છો? (અટકળો છો, ધારો છો.) પેલા શિષ્યે કહ્યું. એ છ પુરુષો આ પ્રમાણે છે:—

શ્વેતાંગુળિ, બકોડાચી, તીર્થસ્નાયી, કિંકર, હલનજ્ઞ અને શૃંગરિખી. એ છએનાં કથાનક છે. તેમાં પહેલાતું કથાનક આ પ્રમાણે છે.

કોઈક ગામને વિષે કોઈક પુરુષ પોતાની સ્ત્રીની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારો હતો. એ પ્રભાતે ઉડીને સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો. “હું પ્રિયે! હું ક્ષુલ્લકનું થયો છું, માટે ભોજન આપ.” ત્યારે પેલી સ્ત્રી કહેવા લાગી. “મને આળસ થાય છે, હું તો ઉઠતી નથી; માટે તું ઉડીને ચૂસામાંથી રક્ષા કાઢી બહાર ફેંડી દઈ પાડોશણને ઘેરથી અગ્નિ લઈ આવી ચૂસામાં મૂકી લાકડાં નાંખીને સળગાવ, ને તેના ઉપર રાંધવાતું વાસણ પણ તું મૂક. પછી (અન્ન પકવ થશે એટલે) હું તને પીરશીશ.” બિચારાને તે આ પ્રમાણે કહી પજવતી. તે એ ઉપરથી નિરંતર એમ કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં નિત્ય ચૂસામાંથી રક્ષા કાઢવાથી તેની આંગળીઓ શ્વેત થઈ ગઈ! તે જોઈને લોકોએ તેનું શ્વેતાંગુળિ (શ્વેત આંગળીઓ) એવું નામ પાડ્યું.

બીજા બકોડાયી એટલે બક પક્ષીને ઉડાડનારાની કથા આ પ્રમાણે છે.

કોઈ ગામને વિષે કોઈ પુરુષ પોતાની સ્ત્રીના મુખદર્શનનો લાલચુ હતો, ને તે સ્ત્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારો હતો. અન્યથા પેલીએ કહ્યું “મને આગસ થાય છે, તેથી હું તો સૂતી છું; માટે તમેજ જઇને તળાવેથી પાણી ભરી આવો” પેલો તો તે સ્ત્રીના વચનને ક્ષેપતાનાં વચન સરખાં જાણીને અભિમાન રાખતો કહેવા લાગ્યો. “હે પ્રિયે! જેવી તું આજ્ઞા કરીશ, તે પ્રમાણે કરવા હું તૈયાર છું.” એમ કહી દિવસે તો લોકો જૂએ, તે ભયથી રાત્રીને પાછલે પહોરે ઉઠીને પ્રતિદિવસ જળ ભરી લાવવા લાગ્યો. તેના જવા આવવાથી તેના પગસાના સંચારના શબ્દથી તથા તળાવમાં ઘડો ભરતાં થતા બુદ્ધ્યુદ્દ શબ્દથી, ત્યાં તળાવના તીર ઉપરના વૃક્ષ ઉપર સુઠ ગયેલા બકપક્ષીઓ જાગી ઉઠીને ઉડી જવા લાગ્યા. આ વૃત્તાંત લોકોએ જાણ્યો, એટલે તેનું નામ બકોડાયી એટલે બક પક્ષીને ઉડાડનારો એવું પાડ્યું.

કિંકરનું વૃત્તાંત એમ છે કે:-કોઈક ગામને વિષે કોઈ પુરુષ પોતાની સ્ત્રીનાં સ્તન-જંઘા આદિના સ્પર્શનો લંપટ હતો, તથા તેણીને વશવર્તી હતો. તે પ્રાતઃકાળે ઉઠીને અંજળિ જોડીને કહેતો કે, “હે પ્રિયે! શાં આજ્ઞા છે?” ત્યારે તે કહેતી કે, “તળાવથી પાણી ભરી લાવ.” એ સાંભળીને તે તળાવથી પાણી લઈ આવવો વળી કહે કે, “પાણી ભરી આવ્યો, હવે બીજું શું કરું?” ત્યારે પ્રાણેશ્વરી કહે કે, “કોથળામાંથી ડાંગર કાઢીને ખાંડ, કે રાંધવાના કામમાં આવે.” વળી જળ લાવીને મારા પગ ધો.” આમ તે કહે, તે પ્રમાણે તે પુરુષ કરવા લાગ્યો. એ આ પ્રમાણે કિં કરોમિ? કિં કરોમિ? (શું કરું) એમ તેની સ્ત્રીને પૂછતો, તે ઉપરથી લોકોએ તેનું નામ કિંકર (નોઃર) પાડ્યું.

હવે તીર્થસ્વાર્થીનો વૃત્તાંત આ પ્રમાણે:-કોઈક ગામમાં કોઈ પુરુષ સ્ત્રીને વશવર્તી રહેતો હતો. એકદા તેણે તેની સ્ત્રીને કહ્યું, “હે પ્રાણેશ્વરી! મહારે સ્નાન કરવાની ઇચ્છા થઈ છે.” પેલીએ કહ્યું. “જો એમ હોય તો આમળાં લઇને પથરા ઉપર વાટા, ને પોતીયું પહેરીને અંગે તેલનું મદન કરી લ્યો, ને પછી જાઓ ઘડો લગને તળાવે. ત્યાં નાહી કરીને પાછા આવો ત્યારે એ ઘડો ભરના આવજો.” બિચારાએ મનજી કામ પોતાને હાથે કર્યું, ને સ્નાન કરીને આવ્યો ત્યારે ઘડો પણ ભરતો આવ્યો! ને ત્યારથી નિરતર તે એમજ કરવા લાગ્યો. ત્યારે લોકોએ એનું વૃત્તાંત પ્રકટ કરવા સારૂ હાસ્યમાં તેનું સ્થ વક (સ્નાન કરનારો) નામ પાડ્યું.

પાચમાનું વૃત્તાંત આ પ્રમાણે:-એક ગામમાં કોઈ પુરુષ પોતાની સ્ત્રીની આજ્ઞામાં રહેતો હતો. તેણે એકદા પોતાની સ્ત્રી પાગે ભોજન માગ્યું, ત્યારે પેલાએ કહ્યું. ‘મહારી પાસે ધાળા લગને આવ.’ પેલો પણ ‘પ્રિયતમા જે આદેશ કરે છે તે પ્રમાણુ છે’ એમ કહીને ધાળાં લઇને તેણીની પાગે ગયો. તેમાં તેણીએ ભોજન પીરસ્યું, ને પીરસીને કહ્યું. ‘હવે ભોજનસ્થાને જઇને જમ્ય.’ પેલા બિચારાએ તે ઉપરથી પાછા ભોજનસ્થાને જઇને જમવા માંડ્યું. તેણીએ પીરસેલું થઈ રહ્યું ત્યારે તેણે શીરામણ માગ્યું, ત્યારે પણ તેણીએ તેને પોતાના પાસે બોલાવીને પીરસ્યું ને વળી તેને, તેને સ્નાનકે જઇને જમવાનું કહ્યું. આમ ને વૃદ્ધ પંખીની પેટ રિંખનો ઉત્કંઠાને લીધે ધાળાં લગને આવ્યા, ને હાથ પ્રમુખ તેણે મહણુ કર્યા. તેથી લોકોએ તે જોઈને તેનું હાસ્યમાં (વૃદ્ધ દવ નિખતીતિ) ઉપરથી વૃદ્ધરિખી એવું નામ પાડ્યું.

હવે ઉલ્લુકું હસ્તજનુ કથાન- આ પ્રમાણે છે:-કોઈ ગામનાં એક પુરુષ સ્ત્રી મુખદર્શનનો લંપટ હતો, ને તે સ્ત્રીને આચિન પણ હતો. આ લંપટીને અનુકૂળ વાવવમુખ બંધાવવા એક પુરુષ આ સ્ત્રીને તે આગે નીચે પાવવનાજ વહીવતિ. વળી તેને કહે

તેથી પાત્રણું તથા પોતાનું વસ્ત્ર ખરડી મૂતો, તેથી સ્વામીને તેની સ્ત્રી કહેતી. “જાઓ સ્વામીજી, આ પાત્રણું, બાળોતીઆં આદિ ઘેઠાં લાવો.” સ્વામીનાથ તો ‘પ્રિયા બોલે તે તહત્’ એમ કરીને સંધે કામ કરતા. લોકોએ એ જાણ્યું તેથી “એને બાળકનું હૃદય એટલે મળ મૂલાદિ સાફ કરવું તે આવડે છે” એમ કહી તેનું હૃદયજ એવું નામ પાડ્યું.”

પેલા કુલ્લકનાં આવાં છએ કથાનકો સાંભળોને તો પર્વદાતા સર્વ લોકો ખૂબ હમી પડ્યા, ને કહેવા લાગ્યા. “અરે સાધુ! તમે કહ્યા તે છએ પુરુષોના ગુણ એનામાં છે, તેથી એ પણ સ્ત્રીને વશ છે.” તે સાંભળીને વિષ્ણુમિત્રે કહ્યું. “હું એ છ પુરુષો જેવો નથી, માટે હે સાધુ! તું ત્હારે મ્હારી પાસે માગ.” ત્યારે કુલ્લક કહ્યું. “મને ધી ગાળ સહિત મ્હારું પાત્ર ભરાય તેટલી સેવ આપ.” વિષ્ણુમિત્રે કહ્યું. “આલ આપું.” એમ કહી તે તેને હાથે ઝાડી પોતાના ઘર ભણી ચાલ્યો, ઘર આવ્યું ત્યારે વિષ્ણુમિત્રને સાંભળ્યું. “પહેલાં હું ત્હારે ઘેર આવી ગયો છું, પણ ત્હારી સ્ત્રીએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે ‘હું તને કંઈ પણ આપું નહીં.’ માટે હવે ત્હારું બોલ્યું પાળ.” વિષ્ણુમિત્રે કહ્યું. “જે એમ બન્યું હોય તે હમણાં જરા દ્વાર પાસે ઉભા રહો” પછી હું તમને બોલાવીશ.” પછી વિષ્ણુમિત્રે અંદર જઈને પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું. “પ્રિયે! સેવ રાંધી છે કે? ગાળ ધી પણ મેળવ્યા છે કે?” પ્રિયાએ કહ્યું. “સર્વ સજ્જ કરી મૂક્યું છે.” વિષ્ણુમિત્રે કહ્યું. “આલ, બતાવ જોઈએ.” પછી પેલીએ રસવતી પ્રગટ કરી. ત્યારે તેણીને ગાળ લાવવાને જ્ઞાને તેણે મેડા ઉપર ચઢાવી ને પછી નીસરણી લઈ લાધી. પછી બદામી ચેડાને બોલાવીને તેના પાત્ર પ્રમાણે સેવ વહોરાવી ને ધી ગાળ પણ વહોરાવવા માંડ્યા. જ્યારે સાંભળીને ગાળ લગને મુલોચના આવીને મેડેથી ઉતરવાનું કરે છે, પણ નીસરણી નીડી નહીં! એટલે વિસ્મય પામી આમ તેમ દૃષ્ટિ ફેરવે છે, તો ત્યાં તેણે પોતાના સ્વામીને પેલા કુલ્લકને ધી ગાળસહિત સેવ વહોરાવતાં જોયો. એટલે તેણીએ વિચાર્યું. ‘આ અભિમાની ચેડાએ મ્હારું માન મૂકવ્યું.’ તેથી તે કહેવા લાગી. “અરે! એને દેશો માં. દેશો માં.” એમ ગાઠ સ્વરે કહેવા લાગી. પણ પેલો કુલ્લક તો તેણીના સામું લેડને નાક ઉપર આંગળી મૂકીને ઈસારો કરવા લાગ્યો. “મે ત્હારું નાક કાપ્યું છે.” એમ કહી એવ બતાવી પોતાની વસતિ પ્રત્યે ગયો.

જ.કુલ્લકે એ વિષ્ણુમિત્રે પણ ગુરુ પાસે જઈ જિનેદ્રોક્ત ધર્મ શ્રવણ કરી દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ને ત્રિચાળપર્વન સંયમ પાળી તે સ્વર્ગે ગયો. ત્યાંથી તે મોક્ષે જશે. પેલો કુલ્લક: સુનિ પશુ મન વ્યજને ચરિત્ર પાળી મુક્તિ પામશે.

૧ ઇતિ બીજા કુલ્લકમુનિ અને મુલોચનાની કથા ॥

કૃપાળા.

ગંધુસમૃદ્ધ નામના નગરને વિષે ધનદેવ નામનો ભિક્ષુપાસક રહેતો હતો. તે પોતાને ત્યાં ભિક્ષાને અર્થે આવેલા સાધુઓને કિંચિત્માત્ર દાન આપતો નહીં. એકવાર તે નગરમાં ચતુર અને તરુણ સાધુઓનો એકત્ર મેળાપ થયો. તેઓ પસ્પરને પતે સ્વપ્ન કરતા એ કથા. “અહિં જે ધનદેવ રહે છે, તે કૃપાળુ છે; તે સાધુઓને કંઈ પણ આપતો નહીં. તે આપવામાં કોઈ સાધુ એવો છે, કે જે એની પાસેથી ધી, મૂળ આદિ આપે? તે સાંભળી તેમનામાંથીજ એક બોલ્યો. “જે કંઈકા દિવસ તો મને મળે તે તો હું તેને વસ્તુ તેની પાસેથી આપાવું” જાત મળી એટલે તેણે જઈને તે સાધુને મળ્યું. એટલે પેલો ધનદેવ આવીને સાધુઓને પૂછ્યું.

“આપને શું જોઈએ છીએ ? ” સાધુઓએ કહ્યું. “અમારે ધી, ગોળ, વસ્ત્ર પ્રમુખનો અપે છે.” તે ઉપરથી તે સર્વ પુષ્કળ રીતે તેણે યતિઓને આપ્યાં. ત્યાર પછી પેલા સાધુએ વિદ્યા સંહરી લીધી. પછી જ્યારે જાતિસ્વભાવથી ધનદેવ ધી ગોળની સંભાળ લેવા જાય છે, તો તે તેણે દીઠાં નહીં. ત્યારે તો “આ મહારાં ધી ગોળ કોણ લઇ ગયું ? કોણે સુને છેતરેલા છે ! ” એમ કહી કહીને તે વિલાપ કરવા લાગ્યો. પણ જ્યારે લોકોએજ તેને કહ્યું કે, “તે પોતેજ એ વસ્તુઓ યતિઓને આપી છે, ને વૃથા કેમ બોલે છે ? ” ત્યારે તે મૌન ધારણ કરીને રહ્યો. પછી તો તેણે ગુરુ પાસે ધર્મ સાંભળી અનુક્રમે દીક્ષા મહત્ત્વ કરી. તે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી સર્વ કર્મ ક્ષય થયે મોક્ષે જશે.

॥ ઇતિ કૃપણની કથા ॥

આષાઢભૂતિ.

રાજગૃહ નામના નગરને વિષે, સિંહરથ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેજ નગરમાં વિશ્વકર્મા નામે નટ રહેતો હતો. તેને બે અતિ સ્વરૂપવાન પુત્રી ઓ હતી. એકદા આ નગરને વિષે વિહાર કરતા કરતા ધર્મરુચિસૂરિ આવ્યા. તેમને મહાભુદ્ધિનો નિધાન એવો આષાઢભૂતિ નામે શિષ્ય હતો. તે ભિક્ષાને અર્થે નગરમાં ફરતાં ફરતાં વિશ્વકર્માનટના ઘરને વિષે ગયો, ત્યાં તેને એક મોઢક મળ્યો. તે લઇ તે દ્વાર પાસે આવ્યો. ત્યારે તેને વિચાર થયો કે, “આ મોઢક તો ગુરુને જોઈશે, મારે બાલ, હું રૂપ પરાવર્તન કરીને (ફેરવીને) મહારે અર્થે એક ળીજે માગી આવું.” એમ કહી રૂપ બદલી ઘરને વિષે જઈને ળીજે મોઢક માગી આવ્યો. વળી દ્વાર પાસે આવ્યો, એટલે વિચાર થયો કે, “આ મોઢક તો ઉપાધ્યાયને કામ આવશે.” એમ ધારીને તે છુલ્લક (બાળક) નું રૂપ ધારણ કરીને ત્રીજે મોઢક માગી આવ્યો. વળી તેણે વિચાર્યું કે, “આ ત્રીજે મોઢક તો સાધુના અપનો છે; મારે એક ચોથો જોઈએ.” એમ વિચારી કૃષ્ણિનું રૂપ ધારણ કરીને ચોથો પણ માગી આવ્યો.

આ સાધુએ આવાં આવાં રૂપ કર્યાં, તે માળ ઉપર બેઠેલા વિશ્વકર્માએ જોયાં; એટલે તેણે વિચાર્યું કે, “આવો કળાવાન આપણા કૃપમા કોઈ નથી.” એથી તેને એવી ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ કે, “મહારી બે પુત્રીઓ પાસે એને ફોલ પમાડવી તેને અહિં રાખું.” એમ ધારી તેની પાસે આવી તેને પાત્ર ભરીને મોઢક વહોગવ્યા, ને માથે કહ્યું કે, “મહારાજ! અમારા ઉપર આવો અનુવહ કરી ભિક્ષાને અર્થે સદાય આવજો.” પછી આષાઢભૂતિ ગયો એટલે વિશ્વકર્માએ, તે સાધુએ વિદ્યાબગથી નાના પ્રકારનાં રૂપ કર્યાં હતાં, તે સર્વ પોતાના કુટુંબને કહી બતાવ્યું. ને પોતાની પુત્રીઓને કહ્યું કે, “તમારે તે ભિક્ષા લેવા આવે ત્યારે એવો સ્નેહ બતાવવો કે, તે અંતે તમને વશ થઈ જાય.” પછી તો તે જ્યાં જ્યાં ભિક્ષા લેવા આવે, ત્યાં ત્યારે તેના એવા ઉપચાર કરવા માંડ્યા કે, તે આષાઢભૂતિ તો વશ થઈ ગયો! ને બોલ્યો કે, “ગુરુની આજ્ઞા માગીને હું અહિં આવીશ.” પછી તેણે પોતાનો અભિપ્રાય ગુરુને જણાવ્યો. તેણે ગુરુએ કહ્યું. “હૈ વિવેકી! તારે એવું કવું યજ નથી.” પણ આષાઢભૂતિએ કહ્યું. “હે ભગવન! મહારો કોઈ પૂર્વનો અનાર્થ કરનાં ધર્યો જણાય છે. કે જેથી હું ત્યાં ગયા વિના નહીં માડનો નથી.” એમ કહી સ્નેહભર્યું ગુરુની પાસે ગઈને તે ગુરુને કહ્યું ને તેની એમ વિનાની. પાંચ પગલે બોલ્યો. વિશ્વકર્માએ તેને આવેને જણાવ્યું. “આ મહારી

બન્ને પુત્રીઓ-તને સોંપું છું.” એમ કહી તેને તે પરણાવી. પછી તેણે પોતાની પુત્રી-ઓને કહ્યું. “જે આવી સ્થિતિમાં રહેતાં છતાં પણ, નિત્ય ગુરુનું સ્મરણ કરે, તેની નિયમા ઉત્તમ પ્રકૃતિ જણાવી. માટે તમારે મધપાનથી દૂર રહી નિરંતર એના ચિત્તને અનુસરીને ચાલવું. નહિં તો એ વિરક્ત થઈને જતો રહેશે. એ કળાવાન હોવાથી આપણા ઘરને વિષે અથાગ લક્ષ્મી આવશે.” હવે સર્વ કળામાં કુશળ એવો આષાઢભૂતિ તો સર્વ નયોનો અગ્રણી થયો, તે પોતાની કળા બતાવીને તે બહુ બહુ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા લાગ્યો. એકદા રાજાએ સર્વ નયોને ઓડાવીને કહ્યું. “અર્થ નિર્મૂલ્ય નાટક કરી બતાવો.” એટલે સર્વ નયો પોતપોતાની સ્ત્રીઓને ઘેર મૂકીને રાજમંદિરે આવ્યા. ત્યાં અનેક નયો એ ભૂપતિ સમક્ષ પોત પોતાની કળા બતાવી. તેમને તેણે બહુ દ્રવ્ય આપ્યું.

અહિં પાછળ આષાઢભૂતિને ત્યાં એમ બન્યું કે, તેની બન્ને સ્ત્રીઓએ “પોતાનો બંને સમક્ષ આરમાં ગયો છે, તે આખી રાત્રી ત્યાંજ રહેવાનો છે.” એમ ધારી ખૂબ મધપાન કર્યું. મઃ ચઢવાથી ચેતનારહિત થઈ, એટલે તેણીઓનાં વસ્ત્ર નિકળી પડયાં, તે તેણીઓ જઈને ઉપડી ભૂમિકાએ સૂઈ ગઈ. એવામાં દરબારમાં પરરાજ્યનો દૂત આ પયારી ગતનું ચિત્ત વ્યાકૂળ થયું, એટલે “હમણાં નાટકનો અવસર નથી” એમ કહી પ્રતિદાએ સર્વ નયોને રજા આપી. આષાઢભૂતિ પણ પોતાને ઘેર આવી ઉપડી ભૂમિકા-એ ચઢવા લાગ્યો, તો તેણે પોતાની બન્ને સ્ત્રીઓને વસ્ત્રરહિત સ્થિતિમાં ભયંકરરૂપે દેખા; એટલે તે મદાપુષ્પ ચિંતવવા લાગ્યો. “આહો! હું મૂઠ ઠર્યો! હું અવિવેકી રંગા! અંધા! શું મદારું દુષ્ટ વિલસિત કે આવા અશુચિના ભંડાર અને અધોગતિના નિર્ભયનને અર્થ, આ લોકને પરલોકનું કલ્યાણ કરવાવાળું અને કર્મ-ક્ષય થયે મુક્તપદને આરનાડું એવું ચારિત્ર મેં ત્યજી દીધું! તોપણ હજી કંઈ જતું રહ્યું નથી.” ચાલ, ત્યારે મઃ મદાપુષ્પ પામે જઈ ફરી ચારિત્ર અંગિકાર કરી પાપરૂપ કચરાને ધોઉં.” એમ ચિંતારી તે ધન્યરી નિકળી ગયો. વિદ્યકર્માએ તેને જતાં જોયો. તેના ચેષ્ટિત ઉપરથી તેને જાણ કે, એ અંશારથી ફરી વિરક્તભાવ પામ્યો જણાય છે.” એમ ધારી પુત્રી-ઓને જાણી નિન્કાર કરવા લાગ્યો. “હે દુરાતમકે! હે હીનપુન્ય ચૌદશ પૂનમે જન્મે લીલિત તમકું મન્યું દુષ્ટ વિલામન જોઈને તમારો સકળ કળામાં કુશળ એવો ભરતેશ્વર વિરક્ત થઈને જતો રહ્યો છે. જે તમારામાં શક્તિ હોય તો તેને પાછો ઓડાવો. નહિંતર તેની કાંઈ આશ્ચર્યનું આવન માગો.” એ સાંભળીને બન્નેએ સંભ્રમમાં વસ્ત્ર પહેરી દીધાં. તે તેની અકળ દોષની ગત. અને તેને ચરણે નમીને કહેવા લાગી. “હે સ્વા-મિનિ! તમારે એક અપરાધ ક્ષમા કરો, તે પાછા વળો. અમે તમારા ઉપર અતુરક

મન વિગેરે કર્યા. પછી તેણે નાટકમાં, ભરતે છ ખડ કેવી રીતે સાધ્યા? કેવી રીતે આદર તન અને નવ મહાનિધિ મેળવ્યાં? કેવી રીતે તેને આરિસાભવનમાં ભેઠા છતાં કેવળજ્ઞાન પ્રકટ થયું? અને તેણે કેવી રીતે પાંચસો રાજપુત્રોની સંગાથે ચારિત્ર અંગિકાર કર્યું? તે સર્વ ભજવી બતાવ્યું. તે જોઇ રાજ તથા અન્ય સર્વ લોકો બહુ સંતોષ પામ્યા, તે સર્વેએ મુતેમને હાર, કુંડળ, ઉત્તમ વસ્ત્રાભરણ પ્રમુખ આપ્યાં. પછી તો સર્વને ધર્મસાભ દધને આષાઠભૂતિએ પાંચસોએ રાજપુત્રોના પરિવારસહિત ચાલવા માંડ્યું. તે જોઇ રાજએ તેને “એ શું વળી?” એમ કહીને વાસ્યા. ત્યારે તેણે કહ્યું. “શું ભરતન્ય-કર્તિ પ્રમળ્યા લઇને પાછા ફર્યા હતા, તે હું પાછો આવું?” એમ કહી તે અને તેનો પરિવાર આરિસાભવનમાં પોતપોતાનાં પ્રતિબિંબ જોઇને શુભભાવે કેવળજ્ઞાન પામ્યાં. પ્રત્યેકે પોતપોતાનાં આભરણો પોતાની સ્ત્રીને આપ્યાં. તે તેણીઓને દરેકને આજીવિકાનાં સાધન થયાં. પેના નદોતું પણ શુદ્ધ ચારિત્ર થયું. તેઓ ગુરુ પાસે ગયા. ફરી વિદ્યકર્મોએ તેજ નાટક કુસુમપુરનગરમાં ભજવ્યું. તેમાં પણ પાંચસો ક્ષત્રિઓએ દીક્ષા અંગિકાર કરી; એટલે રાજએ વિચાર્યું કે, “જે આ પ્રમાણે સૌ પ્રમળ્યા લીધા કરશે, તે નિઃશત્રી પૃથ્વી થશે.” એમ કહી તેણે નાટ્યપુસ્તકને અગ્નિમાં નાંખી દીધું. ત્યાર પછી ફરી તેવું નાટક થયું નહીં.

॥ ઇતિ આષાઠભૂતિની કથા ॥

॥ ઇતિ શ્રીમત્તપાગઠાધિરાજ શ્રી મુનિસુંદરસૂરિ શિષ્ય પંડિત
શ્રી શુભશીલગણિવિરચિત્, જરતેશ્વરવાહુવલિવૃત્તો
પ્રથમસાધ્વધિકાર સમાપ્તઃ ॥

॥ श्री ॥

नरतेश्वरवाहुषललषुतल

नलषलंतर.

उतुतरलरुदु.

डलल सतुतुतुतुनलं तुरलतुतु.

ભૂગાથા.

સુલસા ચંદનવાલા, મણોરમા મયણરેહા દમયંતિ ॥

નમયાસુંદરિ સીયા, નંદા જહા સુજહા ય ॥ ૬ ॥

સુલસા, ચંદનબાળા, મનોરમા, મદનરેખા, દમયંતી, નર્મદાસુંદરી, સીતા, નંદા, ભદ્રા, અને સુમદ્રા. એ દસ મહાસતીઓની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અતુકમે કહેવાશે. (૮)

સુલસા.

જે પ્રાણી ભાવસહિત શુદ્ધ સમક્તિ પાળે છે, તે પ્રાણી સુલસાની પેઠે યોગ્ય એમ સત્કર્મની નિવૃત્તિને બાંધે છે. અર્થાત્ તિર્થંકરનામકર્મ ઉપાર્જન કરે છે.

વંખૂદ્ધીપને વિષે આવેલા ભરતખંડના વિભૂષણરૂપ રાજગૃહ નામા નગરમાં ઐશ્વિક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ધર્મનાં અને વ્યવહારનાં બંને કાર્ય કરતો તથા ન્યાયપૂર્વક પૃથ્વિતું પાલન કરતો, તે આલોક તેમજ પરલોકને અર્થે વધતી જતી સુખ સંપત્તિને મેળવતો હતો. તેને સુનદા આદિ બહુ સ્ત્રીઓ હતી. સુનંદાને ઉત્પાતિકી, વિનયિકી, કાર્મિકી અને પારિશ્રામિકી એ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિનો નિધાન એવો અભયકુમાર નામનો પુત્ર હતો.

હવે એજ નગરને વિષે સમૃદ્ધિવાન અને ગુણરૂપી મણિનો ભાજન એવો નાગ નામનો રથિક રહેતો હતો, તેને શ્રેષ્ઠ શીળગુણે શોભતી સુલસા નામે સ્ત્રી હતી. આ નાગરથિકે એકદા શ્રી ગુરુની સન્મુખ એવો નિયમ કર્યો કે, “હવે મ્હારે કદાપિ બીજી સ્ત્રી કરવી નહીં.” એ દંપતી પરસ્પર સ્નેહયુક્ત હતાં. ગુણવાન્, સદ્ભાગ્યવાન્ અને વર્ગી ધર્માતુરક્ત તથા શુભ ભાવયુક્ત થઈ સુખમાં કાળ નિર્ગમન કરતાં હતાં. એ નાગ રથિક ઐશ્વિક રાજાની સેવા કરતો હતો.

અન્યદા તે નાગરથિક કોઈ દેવકુમારતુલ્ય શ્રેષ્ઠીના પુત્રને આંગણમાં લાલન પાલન સહિત રમતા જોઈ ચિંતવવા લાગ્યો કે:-“અહો! જ્યાં સ્વજનોની સારી રીતે સંગતિ ન હોય, જ્યાં ન્હાનાં ન્હાનાં બાળકો ન હોય, જ્યાં ગુણ ગૌરવની ચિંતા ન હોય, તેવાં ઘરોને ઘર ન જાયવાં. હા! મ્હારે આવા પ્રકારનો વિભવ છતાં સંતતિ નથી તે સારું નહીં.” એમ કહી તે ચિંતા કરવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે:-જ્યાં સુધી બહુ દ્રવ્ય હોતું નથી, અર્થાત્ થોડું દ્રવ્ય હોય છે, ત્યાં સુધી બહુ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાની ચિંતા થાય છે; અને વર્ગી તે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેનું રક્ષણ કરવાની ચિંતા રહે છે; આમ માનુષોનાં મન સદા પાપથી વ્યગ્રજ રહે છે. જ્યાંસુધી લાવણ્ય અને ચાતુર્યયુક્ત સ્ત્રી પ્રાપ્ત થઈ નથી, ત્યાંસુધી પુરુષ પણ તેને મેળવવા હુઁખી ધયા કરે છે. વર્ગી તે મળે છે, ત્યારે પુત્ર પુરુષને પુત્ર મેળવવાની ઇચ્છા હુઁખી કરે છે. વર્ગી ધનાઢ્ય, કલત્રવાન્, પુત્રવાન્, અને બહુ જનોએ આશ્રિત એવો સમર્થ પુરુષ પણ, કાંઈ જેમ વૃક્ષ જનિતા દીર્ઘથી પણ ભવ પામે છે, તેમ રાગ અને શોકથી બળરહિત થઈ જાય છે.”

આવા આવા વિચાર આવવાથી નાગરથિકનું સુખ રચાન થઈ ગયું. પતિનું એવું વદન જોઈને સુલસાએ પૂછ્યું. “અહો પ્રાણેશ! આપ વચ્ચારવીના એકલા પરી નવેલા હસ્તીની પેઠે મું ચિંતવો છો? નાજ્યથી ભ્રષ્ટ ઘણેલા રાજપુત્રની પેઠે આમ કેમ રચાન વદન જરાઓ છો? મું રાજ્યે સ્થાપનું સ્થપનાન ન્હું છે? અથવા હોકાએ કંઈ આ પની વિરુદ્ધ વાર્તા કહી છે? મું ધણુ છે? કેવું સ્પષ્ટિત વસ્તુના વિરોધ ધરો છે?”

આપના ચિત્તને વિષે જે ચિંતા હોય તે કહો. ” પ્રિયાનાં આવાં વચન શ્રવણ કરીને નાગરથિક હૃદયને યોદ્યો. “હે પ્રિયે! મહારે ત્હારાથી છાનું કંઈ નથી, કે જે ત્હારી પાસે ન કહેવાય. તને અઘાપિ પુત્ર થયો નહીં, એ મને બહુ દુઃખ લાગે છે. સકળ કાર્યમાં કુશળ અને અધિક સત્યવાન એવો એકજ પુત્ર હોય, તો પછી વધારે શા કામના છે? ચંદ્રમા એકદો છતાં સર્વ દિશાઓને પ્રકાશિત કરે છે, જે કરવાને તારાઓના સમૂહ પણ અસમર્થ છે. વળી સ્ત્રીઓ પુરુષને પુત્રરૂપી ફળ આપનારી છે.” મુલસાએ કહ્યું. “હે નાથ! જિનવાણી જાણીને એવો શો ખેલ કરો છો? જેને પુત્ર હોય તે નરકે ન જાય, એવો કંઈ નિયમ નથી. હે સ્વામિન્! કોઈ ગુણાઢ્ય નર પણ પોતાના માતા પિતાને નરકે જતાં રક્ષણ કરી શકતો નથી. કહ્યું છે કે —પિતા, માતા, પુત્ર, પુત્રી, બાંધવો, દ્રવ્ય, કે ભત્તાર, કોઈ મનુષ્યને નરકમાં પડતો બચાવી શકતું નથી; ફક્ત ધર્મજ એ કાર્ય કરવાને સમર્થ છે. પુત્રના પરિવારવાળા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિને પણ કર્મના વશથી અંધાવસ્થા ભોગવવી પડી, શ્રી કૃષ્ણને પણ નરકમાંજ જતું પડ્યું, તેનાએ પુત્રો તેને રાખી શક્યા નહીં. પુત્રોમાં ને પુત્રોમાંજ ધૃતરાષ્ટ્રનું ગોત્ર ક્ષીણ થઈ ગયું, પૌલસ્ત્ય (રાવણ) નો વંશ પણ પુત્રીથીજ કલંકિત થયો, અને છ બંડ પૃથ્વિનો સ્વામિ સગરચક્રવર્તિ પણ (સાઠ હજાર) પુત્રના દુઃખને લીધેજ મૃત્યુ પામ્યો. બહુ પુત્રો કંઈ સ્વર્ગ કે મોક્ષ આણી આપતા નથી; આત્માનીજ કરણી તે મેળવી આપવાને સમર્થ છે, ફક્ત પુત્રોના ગુણે કરીને તો ધીર પુરુષો સંસારસમુદ્રનો માર્ગ પ્રવર્તાવે છે.”

પ્રિયાનાં આવાં વચનો સાંભળીને નાગરથિક યોદ્યો. “હે પ્રિયે! તે જે કહ્યું તે સાત્ય છે, પણ સંસારમાં (સારા અથવા નરસા) પુત્ર વિના માત પિતાનું મન ધીરજ ધરતું નથી. વળી જેમ બાંધવ વિના દિશાઓ શૂન્ય લાગે છે, જડ પુરુષોનાં ચિત્ત પણ જેમ સદા શૂન્યકાર જણાય છે, નિર્વન જનોને સમેસ્ત વિદ્યા શૂન્ય છે, તેમ અપુત્રીના માણસોને શુદ્ધ શૂન્ય જણાય છે. જેને વિષે ક્યારે પણ સ્વજનનું આગમન નથી, જેને વિષે અધિક ગુણવાળાઓનું ગૌરવ નથી, અને જેને વિષે નહાનાં નહાનાં બાળકો નથી, એવાં શુદ્ધો તે નકામાંજ છે. સંસારને વિષે વસતા જનોને ત્રણ વિશ્રામસ્થાન કહ્યાં છે. પ્રિય સ્ત્રી, વિનયવંત પુત્ર, અને સર્વ ગુણે કરીને ઉત્તમ એવી સત્સંગતિ. વળી જેમ ચંદ્રરૂપી દીપકથી રાત્રીને વિષે સર્વ પદાર્થ પ્રકટ થાય છે, તથા સૂર્યરૂપી દીપકથી દિવસને વિષે સર્વ વસ્તુઓ પ્રકાશિત થાય છે, તેમ સુપુત્રરૂપી દીપકથી માણસના પૂર્વજો પ્રકટ થાય છે. જેમ અધિક વાસયુક્ત ચંદન તરુથી વન સુવાસિત થઈ રહે છે, તેમ મહોત્સ લાગે પ્રાપ્ત થએલા એકજ સુપુત્રથી વંશ ઉજ્જવળ થાય છે. આ લોકમાં પુત્રને લીધે ઉત્કૃષ્ટ ભાવને પામેલા માતા પિતાઓની કીર્તિ સ્થિરતાપણું પામે છે. જેમ કે સગરચક્રવર્તિની કીર્તિ પુત્રોએ કરીને સાગરરૂપ સ્થિર થઈ.”

પતિનાં આવાં વચન સાંભળીને મુલસા યોદ્યો:—“હે સ્વામિનાથ! મહારા ઉદરથી બાળકની ઉત્પત્તિ થશે નહીં એમ લાગે છે; માટે આપ બીજી સ્ત્રી કરો. તે પુત્ર પ્રસવશે, એટલે આપ પુત્રવાન થશો.” ત્યારે પતિએ કહ્યું. “હે પ્રાણેશ્વરી! જે કોઈ મને રાજ્ય સંહાર કરવાની પુત્રી આપે, તોપણ હું તે બીજી સ્ત્રીને ઇચ્છતો નથી. ક્ષીરને મૂકીને ઘેંચના આઠની કેસ વાંછા કરે? જે આ ભવમાં ત્હારા થકી પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે તો ભલે, વાંછા પુત્ર વિના રહીશું.”

સ્વામિએ આમ કહ્યું, એટલે મુલસા ચિંતવવા લાગી. “માણસોને ધર્મ એજ કલ્પ વૃક્ષ. એજ ચિંતામણિ, એજ કલ્પલતા, અને એજ કામધેનુ કહેવા છે. મૂક પુરુષો આવા સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનારા ધર્મને વ્યથ્તને બીજે રક્ષ થાય છે. વળી ઉત્તમ ફળ, પર

સ્વપર પ્રેમ, આયુષ્યની દીર્ઘતા, દેહને વિષે પદુતા (પાંચે ઇંદ્રિયોથી પૂર્ણતા), અભિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, ગુણને વિષે અતુરાગ, સત્પુત્રનો લાભ, તથા લોકને વિષે પ્રભુતા; એ સર્વ ધર્મથી થાય છે. એ 'લુન્જ નહિ' પણ ગૃહને વિષે લક્ષ્મી, મુખને વિષે સુભાષિત વાણી, બાહુને વિષે વીર્ય, હાથને વિષે દાન, અંગને વિષે સૌભાગ્ય, દ્વંધને વિષે અમૃત, અને વક્ષસ્થળ (દ્વંધ) ને વિષે કીર્તિ; એ સર્વતુ કારણ પણ ઉજ્જવળ એવો ધર્મજ છે. હે ચિત્ત! નિત્ય ખીજાઓની મનોહર વસ્તુઓને જોઇને તું વૃથા ખેદ ન કર, જો તહારે તે અભિષ્ટવસ્તુ જોઇતી હોય તો તું પુન્ય કર; કારણ કે, પુન્ય વિના ઇષ્ટ અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી." એવો વિચાર કરીને સુલસા ધર્મકાર્યને વિષે વિશેષે તત્પર થઈ, જિનપૂજા કરવા લાગી; અને ચતુર્વિધ આહાર સત્પાત્રને વિષે આપવા લાગી. વળી શ્રદ્ધાચર્ય, ભૂમિ ઉપર શયન, અને આંબિલનો તપ કરવા લાગી.

એવામાં ઇંદ્રે તેણીનું આયુું સત્ય અવધિજ્ઞાનવડે જાણીને, પોતાની સત્તામાં તે સ્ત્રીની પ્રશંસા કરી કે, " હું મહા મૃત્યુલોકને વિષે સુલસા નામની શ્રાવિકા છે, તે એવી છે કે, તે સ્ત્રીને કોઈ ધર્મકાર્યથી ચળાવી શકે તેમ નથી." ઇંદ્રનાં આવાં વચન સાંભળીને હરિણગનેપીઠેવ સુલસાની પરિક્ષા કરવાને અર્થે સ્વર્ગથી ત્યાં આવ્યો. જે સાધુઓનું રૂપ કરીને તે નાગરથિહને ઘેર ગયો. જે સાધુઓને આવતા જોઇને સુલસા હર્ષે પામી ઉભી થઈ, ને ચિત્તને વિષે તે વિચારવા લાગી. " પૂર્વનાં પાપને દૂર કરવામાં હેતુરૂપ અને બ વિધ્યામાં થનારા ઉચ્ચકૃણના લાભને દર્શાવનારા અને સર્વે તિર્થમય એવા જે સાધુ, તે કદી પોતાના ચરણકમળથી અભવ્યજીવના ગૃહને પાવન કરતા નથી. વળી મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કર્યાનું રૂપ એજ છે કે, અતિધિસંવિભાગ કરવો; (જમતી વખતે ભોજનમાં અતિધિનો ભાગ પાડવો). કારણ કે, જે પોતાનાજ ઉદરની પૂરણા કરવી છે, તે તો ખરેખર પશુઓનુંજ લક્ષણ છે. વળી મુનિને આપતાં બાકી રહે તેજ (આપણો) આહાર ગંબીરો, પાપ ન કરવું એનું નામ પ્રાજ્ઞતા, કોઈનું કાર્ય પરોક્ષ રીતે કરી આપવું તેનું નામ મિત્રતા, અને દંભ વિના આચરવો તેજ ધર્મ. "

દન દેવામાં પ્રવીણ એવી સુલસા એમ ચિંતવીને જે હસ્ત જોડીને સાધુઓને નમી પોતાને કૃતાર્થ માનતી વિનંતી કરવા લાગી. " હે સાધુ! આપે આવના આગમનથી મહારૂં ધર પવિત્ર કર્યું છે; આપને જે કાર્ય હોય તે આપ નિવેદન કરો." પ્રતિજ્ઞા કર્યું. " તહારા ધરમાં લક્ષપાક તેલના કુંભ (ઘણા માલગયા છે, તેા અમાગમાંથી બહુ માધુ જોડાની પામી ગયા છે, તેમની ચિકિત્સાને અર્થ એ આપ " તે માલગી હર્ષગણિત સુલસા એક કુંભ લઈ બહાર આવી, તેવામાં તે દેવે અન્યરૂપ કરી અદૃશ્ય નહી તેલનો કુંભ પાડી નાંખી તેલ ઢાળાવી નાંખ્યું. એમ સુલસાએ ખીજે, ત્રાન્ધે, ને એના કુંભ આણ્યો, તે સર્વે એ દેવે પાડીને ભાગી નાંખ્યા; તેપણ સુલસાના મનમાં કિંચિત્તમાત્ર ખેદ થયો નહી. તેથી તે દેવ પ્રકટ થતે આણ્યો. " હે સુલસા! તને ધન્ય છે! ઇંદ્રે તહારી ધર્મને વિષે સ્થિગ્તાનું જેવું કીર્તન સક્ષાને વિષે કર્યું હતું, તે જ ને આજ જોયું છે. હું હરિણગનેપીઠેવના તહારી પરિક્ષા કરવાને આવ્યો હતો. તે તારા ઉપર મંત્રુષ્ટ થયો છું. માટે વચન માગ." ત્યારે સુલસા બોલી " હે દેવ! તું ઇંદ્રને મેનાપતિ છે, તેા જ્ઞાનઅળથી મહાને મનોગ્ધ જાણે છે " એ માલગી તે દેવતાએ હર્ષગણિત તેણીને ખત્રીમ ચૂરિકા (ગાળીઆ) આપીને કર્યું. " તુજે અન્દેરી પ્રકૃષ્ટા આવી, એના પ્રભાવથી તને ખત્રીમ પુત્રા ધરો. ત્યારે તને હું મનુષ્ય અનગય આવી પડે, ત્યારે તું મહારૂં સ્વચ્છ કરવું. જેથી હું તુજે વિદ્યુત્ત્વ કરીને મનુષ્ય રૂપે દેવતા ચિત્તવાની રૂપે અતપાન કરું એવો હું પ્રભુ સુલસાને આપ્યો. તેથી સુલસાને વિદ્યા તેને વિષે આજે આજે જોઈ છે. "

એકદા ઋતુકાળ પ્રાપ્ત થયે છે તે ધર્મશીળા સુલસા ધ્યાવા લાગી કે:— “ મહારે ધ-
 શ્વા પુત્રાને શુ' કરવા છે? જે એકજ પુત્રવાન અને સર્વજની પૂજા કરનારો પુત્ર પ્રાપ્ત
 થાય, તે તે એકથીએ સુખ પ્રાપ્ત થશે. બત્રીશ ગૃહિકાના લક્ષણથી બત્રીશ પુત્રો થાય
 તેનાં મગમૂત્રાદિથી મને ધર્મકાર્યમાં બહુ વિઘ્ન નડે; માટે જે એકજ બત્રીશ લક્ષણયુક્ત
 પુત્ર થાય તે બહુ સારું. બહુ પુત્ર કરતાં કાર્ય કરવાવાળો એકજ પુત્ર થાય તે સારો.
 અંદમા એકલો છતાં દિશાઓને તેજોમય કરે છે, પણ સમૂહમાં તારા કરી શકતા નથી.
 સદા ધમ્મિત દાન દેવામાં દક્ષ એવી એકજ ભવ્ય કામધેનુ સારી, પણ દ્વારમાં રહેલી
 ધાસની તંગી પડાવનારી હજારો વૃદ્ધ ગાયો સારી નહીં. ” એમ વિચારી સુલસા પેલી
 બત્રીશે ગૃહિકા એકી વખતે આઠ ગઈ તેના પ્રભાવથી તેણીના ઉદરને વિષે બત્રીશ
 ગભં પ્રકટ થયા. તે અનુક્રમે વૃદ્ધ પામવા લાગ્યા. એટલે તેણીના ઉદરમાં તે એવી પીડા
 કરવા લાગ્યા કે, તેના પ્રાણ જતા રહેવા માંડ્યા. જેવી રીતે એક દ્રોણુ પ્રમાણ તપે
 લીમાં આંડી પ્રમાણ અન્ન સંધવા મૂક્યું હોય, તે તે તપેલીને ભેદી નાંખે છે; તેવી રીતે
 તે ગભેથી તેણીનું ઉદર ભેદાવા લાગ્યું. આ અસહ્ય વેદનાને ન સહન કરવાથી સુલસા-
 એ વિઘ્નની શાંતિને અર્થે કાર્યોત્સર્ગ કર્યો, ને પેલા દેવતાને સંભાર્યો. તેણીના સત્વથી
 આકર્ષાઈને પેલો હરિણગમેષીદેવતા આવીને બોલ્યો. “ હે મહારસતિ! તે' મને જે કાર્ય
 અર્થે બોલાવ્યો હોય તે કહું. ” સુલસાએ તે સાંભળી કાર્યોત્સર્ગ પૂર્ણ કરી પોતે કરેલા
 કાર્ય વિષે તેને કહ્યું. તે ઉપરથી દેવતાએ કહ્યું. “ હે મુખ્યા! તે' અવિરોધી કાર્ય કર્યું છે.
 તે' બત્રીશ ગૃહિકા એકી વખતે આઠી, તેથી તને બત્રીશ પુત્રો એકી/વં તે પ્રસવશે. અને
 જે એક પુત્ર મૃત્યુ પામશે, તે બત્રીશ પુત્રો મૃત્યુ પામશે. જે તે' એ ગૃહિકા જૂદીજૂદી
 આંધી હોત તે તું બત્રીશ પુત્રોને જૂદા જૂદા પ્રસવત. ” ત્યારે સુલસા બોલી. “ જીવ
 જે શુભાશુભ કર્મ બાંધે છે, તે તેને ભોગવ્યા વિના છુટકો નથી. ” કહ્યું છે કે:—આ સં-
 સારમાં રહીને જે કર્મ કર્યાં હોય છે, તે આપણે અગ્નિમાં પેસીએ તોપણ આપણને છે
 ઠતાં નથી. જે એમ ન હોય તે પાણીની અંદર એક સ્થંભવાળા મહેલઉપર રહેલો
 પરીક્ષિતરાજ કેમ મૃત્યુ પામ્યો? માટે જે ભાવિ નથી તે કદાપિ બનતું નથી, અને જે
 ભાવિ છે તે કદિ મિથ્યા થતું નથી. જીઓ, જે વસ્તુથી એકને પ્રત્યક્ષ લાભ થાય છે,
 તેજ વસ્તુથી અન્ય જનને હાનિ થાય છે. જે પ્રકારની ભવિતવ્યતા હોય, તેવીજ માણ-
 સોની ગતિ થાય છે; અને તેના સહાયકો પણ તેવાજ થાય છે. જે એમ ન હોય તે
 પાંડુપુત્ર યુધિષ્ઠિર શા માટે જીગાર રમે? પોતાના સદ્ગુણને લીધે શોભતા અને રાજ્યનેજ
 યોગ્ય એવા રામચંદ્રને પણ વનમાં જવું પડ્યું! દશ મસ્તકવાળો રાવણ પોતાને અનેક
 સ્ત્રીઓ છતાં સીતાને હરી ગયો! એ સૌ ભવિતવ્યતાનાં પરિણામ જાણવાં. માટે (સુલસા
 કહે છે) હે હરિણગમેષિ! મહારે શુ' કરવું? મે' એ કાર્ય વગરવિચારે કર્યું છે; જે કર્મ
 મને અનુકૂળ હોય અને ત્હારી શક્તિ હોય તે તું મહારા ઉદરની વ્યથા શમાવ. નહિ
 તે હું મહારું કુકર્મ ભોગવીશ. જે તું વ્યથા શમાવીશ તે જિનશાસની ઉન્નતિ થશે.

તે ઉપરથી દેવે પ્રસન્ન થઈને તેણીના ઉદરની વ્યથા દૂર કરી, ને પોતે પોતાને સ્થાને
 ગયો. પછી સુલસા ધર્મને વિષે ચિત્ત બેડી, 'શુભ આહારથી ગભને પોષવા લાગી. પછી
 તેણીએ સંપૂર્ણ સમયે સુસ્વપ્ને સૂચિત એવા બત્રીશ પુત્રોને જન્મ આપ્યો. નાગરથિકે મહા
 દાન દઈ તેમને જન્મોત્સવ કર્યો. પુત્ર જન્મથી હર્ષ પામેલા નાગરથિકે પુત્ર જન્મની
 વધામણી લાવનાર દાસી અને માગણ લોકોને બહુ સુવર્ણ રત્નો આપ્યાં. કારણ કે, વધા
 લાભ પુત્રના લાભ પછી છે. તે વખતે મૃદંગના નાદ દિશાઓમાં વિશ્રામ પામવા લા-
 ગ્યા; ભેરિના નાદ સાથે શંખનો શબ્દ મિશ્રિત થવા લાગ્યો; વારંગનાઓ નૃત્ય કરીને

જનોને પ્રમોદ પમાડવા લાગી, અને નવા નવા વેષોથી મનને વિનોદ મળવા લાગ્યો; મુ પાસિની સ્ત્રીઓ મગળ ગીત ગાવા લાગી; ધનને અનુસારે દાન દેવા માંડ્યાં; બહુ સેવક જનો અન્ય અન્ય કાર્યમાં પ્રેરાવા માંડ્યા, અને પૂજનિક પુરુષોની સારી રીતે પૂજા થવા લાગી. વળી અંદિજનો બિરુદવણિ બોલવા લાગ્યા; ધર્મશાસ્ત્રો વંચાવા લાગ્યાં; અંધુવર્ગ અહિં તહિં ફરવા લાગ્યા, તે અંદિખાનાં શોધવા લાગ્યા; જનવરોને ગળેથી ઘૂંસરાં છોડાવ્યાં; સંઘની પૂજા કરી જિનમંદિરમા ઉત્સવ કરાવ્યો; ઘેર ઘેર ગોળ વહેંચાયો, અને લોકોની તરફથી તેના ધરમાં મનોહર અક્ષત (ચોખા) નાં પાત્રો આવવા લાગ્યાં. આ વેલા સર્વ લોકોને નાગરથિકે ભોજન કરાવ્યાં, અને તેમને તાંબૂળ દાન દઇને તેમનો શોક દૂર કરાવ્યો. જન્મ પર્યંતના ચિત્તના રોપનો અપ્પહાર કર્યો, અને સત્પાત્રને વિષે દાન દઇને અન્ય દોષોને ટાળ્યા. અનુક્રમે ખારમે દિવસે સ્વજનોને જમાડીને નાગરથિકે પોતાના પુત્રોનાં જૂદાં જૂદાં નામ પાડ્યાં.

પછી પાંચ પાંચ ધાવમાતાથી જૂદા જૂદા ઉછેરાતા એ પુત્રો અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામતા દેવકુમાર તુલ્ય થયા. વળી તે પુત્રો આમ તેમ ફરતાં પોતાને પગે બાંધેલી ધૂધરીયાના મળદવડે માતા પિતા પ્રમુખ અનેક જનોને હુપે આપવા લાગ્યા. જ્યારે તેઓ પાંચ વર્ષની વયે પહોંચ્યા, એટલે તેમને નિશાળે ભણવા મૂક્યા; ત્યાં તેઓએ ધર્મ ક્રમે શાસ્ત્ર સંબંધી સમસ્ત કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો, તે તેઓ સર્વે ધર્મ ક્રમેમાં તત્પર થયા. પછી તેઓ શ્રેણિક રાજના સેવકો થયા. જ્યારે તેઓ યુવાવસ્થાએ પહોંચ્યા, ત્યારે નાગરથિકે તેમનાં શ્રેષ્ઠી પુત્રો સાથે લગ્ન કર્યા, અને એ નવી આવેલી વિનયવતી વધુઓથી સુલસા સુખી થઇ.

એકદા શ્રેણિક રાજ પાસે એક તાપસીએ વિશાળા નગરીના ચેરક ભૂપતિની મુળ્યેષ્ટા પુત્રીની છબિ આણી, તે જોઇને તેને તેણીને વરવાતું મન થયું. તેના મનોમથ પ્રવાને અભયકુમાર વણિકનો વેષ લઇને વિશાળા નગરીએ ગયો; ત્યાં તેને રાજના અંતઃ પુરની પાસે એક હાટ માંડયું. ત્યાં મુળ્યેષ્ટાની દાસી કન્વિઆણાં (મુનંથી પદાર્થો) લેવા આવતી. તે તે વણિક આપતો. જ્યારે જ્યારે તે વસ્તુ લેવા આવતી, ત્યારે ત્યારે તે પદ ઉપર આળેખેલા શ્રેણિકના દિવ્ય ચિત્રની પૂજા કરતો. એકદા દાસીએ પૂછ્યું કે, “આ કોતું રૂપ છે?” ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું. “એ મહાનથી કહેવાય તેવું નથી.” જ્યારે દાસીએ બહુ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું. ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો. “એ છબિ શ્રેણિક રાજની છે.” આ વાત એ દાસીએ પોતાની બાક મુળ્યેષ્ટાને કહી. ત્યારે તે કુમારી બોલી. “કહે દાસી! તું એવું કર કે, જેથી એ રાજ સાથે મહાગે વિવાહ થાય.” દાસીએ એ વાત અભયકુમારને કહી. તે ઉપરથી અભયકુમારે એક મુરંગ બાદાવી શ્રેણિકને કહેવનાવ્યું કે, “ચેતર શુદ્ધ ખારસને દિવસે તમારે મુરંગ મારફતે અહિં આવવું.” મુળ્યેષ્ટાને પણ તેણે કહેવનાવ્યું કે. “શ્રેણિક ચેતર શુદ્ધ ખારસને દિવસે અહિં આવવું.” એજ દિવસે શ્રેણિક આવ્યો, તેની સાથે જવાને મુળ્યેષ્ટા તૈયાર થઈ. ત્યારે તેણીની ન્હાની બહેન દિલ્લિષ્ટ એ કહ્યું. “હું પણ તારી સાથે આવીશ, તે શ્રેણિકને પહોંચીશ.” એમ બંને બહેનો મુળ્યેષ્ટાને મુજબ આવી. ત્યાં તે મુળ્યેષ્ટા બોલી. “હું મહાને વતેના ટીકાના જૂદી મનુષ્ય. તે હું કે આણુ ત્યા મુઘી તુ આણુ કહેજે.” એમ કહી તે તે ટીકાના દેવને મળી ગઈ.

અહિં શ્રેણિક વાત મુજબના અર્થની પુત્રને તદ્વા જતા જતા જન્મના દિવસે તેને હવે ઉત્તરમા મુળ્યેષ્ટાની કિપતસ્ય વિદિનાને મહાના એમ કીને મદ મનથી કીને વળથી મને વળ્યો. પાછળ મુળ્યેષ્ટા આવી. તેણે તેને મુળ્યેષ્ટાને જુઓ.

પૂઠે પડ્યા. તેને વારીને તેનો સેવક વૈરંગિક શ્રેણિકની પાછળ ગયો. યુદ્ધ થયું તેમાં સુલસાનો એક પુત્ર હણાયો, એટલે બાકીના એકત્રાશે પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા! શ્રેણિક ચિદ્ધ જ્ઞાને લક્ષ્મીને પોતાના નગર સમીપે આવ્યો, ત્યારે રથમાં રહેલાને સુજ્યેષ્ઠા કહીને બોલાવી; પણ તેણીએ કહ્યું. “હું સુજ્યેષ્ઠા નથી, હું તો તેણીની ન્હાની બહેન ચિદ્ધજ્ઞાણ.” પછી રાજા તેણીને મહા મહોત્સવસાહત પરણ્યો.

હવે જ્યારે સુલસાને પોતાના બપ્ત્રીશે, પુત્રના મરણની ખબર પડી, ત્યારે તે અત્યંત કલ્પાંત કરવા લાગી. “અરે દેવ! તે મહારા જગત્ પ્રિય પુત્રને એક કાળે કેમ હરી લીધા?” તેનું કલ્પાંત સાંભળી અન્યજનો પણ શોક કરવા લાગ્યા. તે વખતે અભયકુમારે નાગરથિકને ઘેર આવી તેને પ્રબોધવચન કહેવા માંડ્યાં કે:—“જૈનમતના અર્થને બાણનાર અને વળી સાંસારિક ભાવનાથી ભરપૂર એવા તમને અવિવેકી માણસની પેઠે શોકસાગરમાં પડવું યુક્ત નથી. આ સંસાર ઇંદ્રજાળ સમાન છે, ઇંદ્રજાળને જેવો ચંચળ છે, ગજેંદ્રના કાનની પેઠે ચપળ છે, અને સંધ્યાના રાગ જેવો અસ્થિર છે, પવને ઉડાડેલા આકાશના રૂના જેવો તથા ઉષ્ણકાળમાં મૃગતૃણાના જેવો મિથ્યા છે, યુવતીના નેત્રની પેઠે તથા સમુદ્રના કલ્લોલના જેવો ચંચળ છે, મૃત્યુ છે તે તો શરીરધારીઓની પ્રકૃતિજ છે, જીવન એ તો વિકૃતિ છે, માટે જો જરા પણ સ્થિરતા મળે તો, તે એક લાભ ગણવો; માટે વૃથા સોચ ન કરવો. ડાખના અચ્છલાગ ઉપર રહેલા જળ [ખંદુના જેવું, પરિપક્વ પત્રના ડાંકીના જેવું, અને પાણીના પરપોટાના જેવું] આ જીવિત તથા દેહ ક્ષણિક છે. તેને અર્થ, હાથી, રથ, મનુષ્ય, સુમટ, ધન, ખંધુ, દેવતાઓ કે, અન્ય કોઈપણ સાધનો મૃત્યુથી રક્ષણ કરી શકતા નથી.” અભયકુમારનાં આવાં પ્રબોધ પૂરું વચનો શ્રવણ કરી નાગરથિક અને સુલસાએ શોક મૂક્યો.

એવા અવસરમાં ત્ર્યંપાપુરીનગરીને વિષે શ્રી વીરભગવાન સમવસર્યા. તેમને પ્રતિબોધ સાંભળવાને અનેક દેવ અને રાજાઓ આવવા લાગ્યા. ત્યાં પ્રભુએ ઉપદેશ દીધો કે, “આ જન્મરૂપી કલ્લોલથી પૂરું એવા સંસારસાગરને વિષે મનુષ્યજન્મ છે, તે ચૂલાના, પાસાના, ધાન્યના ઘુતના, રતના, સ્વપ્નના, ચક્રના, કાચખાના, યુગના, અને પરમાણુના, એમ દશ દૃષ્ટાંતે કરી દુર્લભ છે. જેમ સર્વ ધાન્યોમાં ઘઉં શ્રેષ્ઠ છે, સર્વ જળમાં મધાનક્ષત્રનું જળ શ્રેષ્ઠ છે, સર્વ કાષ્ઠોમાં કલ્પવૃક્ષનું કાષ્ઠ શ્રેષ્ઠ છે, અને ધાતુઓમાં કાંચન શ્રેષ્ઠ છે, તેમ લક્ષ્મીને વિષે પણ મનુષ્યભવ એજ શ્રેષ્ઠ છે.” મત્યાદિ ધર્માપદેશ શ્રવણ કરીને અંબડ પરિવ્રાજક જેણે પૂર્વે આવકર્મ અંગિકાર કરેલા હતા અને હમણાં ત્રિદંડી થયા હતા, તેથી જેના હાથમાં કુંડિકા (કમંડળ) હતી, જેનાં રક્ત વસ્ત્ર હતાં, હસ્તને વિષે કુશાસન (રાખનું આસન) હતું, અને જેણે તપોબળથી અનેક વિદ્યા અને લભિંચઓ પ્રાપ્ત કરી હતી એનો, સર્વજ્ઞની આજ્ઞાપાલક, તે પ્રભુને પ્રણમીને કહેવા લાગ્યો. “હે પ્રભો! મેં અનેક તીર્થોમાં જઈને દેવને વાંઘા છે, હવે રાજગૃહનગરે જવાની ઇચ્છા છે; માટે આપને જો ત્યાં કંઈ કાર્ય હોય તો આદેશ કરો.” પ્રભુએ કહ્યું. “ત્યાં સુલસા શ્રાવકાને ત્હારે મહારા ધર્મલાભ કહેવા.” “બહુ સારૂ” એમ કહીને તે અંબડ પ્રભુને નમીને ચાલવા લાગ્યો. રાજગૃહનગરની નજીક જઈને તેણે વિચાર્યું કે, “જેણીના સદ્ગુણથી રજિત થઈને ભગવાન પણ ધર્મલાભ કહેવરાવે છે, તે સ્ત્રી કેવી હશે? તેણીની મહારે પ્રથમ પરિક્ષા કરવી; પછી હું પ્રભુએ કહેલું તેણીને કહીશ.” પછી તે પ્રથમ સન્યાસ યતિનું રૂપ લઈને સુલસા પાસે સચિત વસ્તુ આદિ યાચીને તેણીની પરિક્ષા કરવા લાગ્યો. પણ તે ચળી નહીં. પછી તેણે અન્નાનું રૂપ ધારણ કર્યું, તે પૂર્વ દ્વારે આ ચિત્ત યોડ્યો. “હું અન્ના હું.” અન્નાને આવ્યા જાણી મુવચ્યા વિના સર્વે જળ તેને બાં

દયા લાગ્યા. વળી તેણે બીજે દિવસે દક્ષિણદિશાને વિષે કૃષ્ણનું રૂપ લીધું, તેએ મુલસા તો આવી નહીં. ત્રીજે દિવસે પશ્ચિમદિશાએ આવી ઈશ્વરનું રૂપ લીધું, તેપણ તે ન આવી. ત્યારે ચોથે દિવસે ઉત્તરદિશામાં જિનેન્દ્રનું રૂપ કરી, સુવર્ણ રૂપ્ય-રત્નમય ગઢ આદિ સમગ્ર જિનચિન્હ પ્રગટાવીને રહ્યો; ને ધર્મોપદેશ આપતાં બોલ્યો. “હું પચીશમે તીર્થંકર ઉપદેશ આપવા આવેલો છું.” તે વાત સાંભળીને મુલસા વિચારવા લાગી. “તીર્થંકર તો ચોવીશજ હોય, પચીશ હોયજ નહીં; માટે આ જૂઠો છે.” માટે ત્યાં પણ તેને વંદન કરવાને મુલસા ગઈ નહીં. ત્યારે તે પાચમે દિવસે ધોતીઆં પ્રમુખ પહેરી શ્રાવકનો વેષ લઈ મુલસાને ઘેર ગયો. તેને આવતો દેખીને મુલસા હર્ષ પામીને સન્મુખ ગઈ, ને આદરસહિત “વંદન કરું છું.” એમ બોલી તેમને બેસવા માટે આસન આપીને બોલી. “હે ભગવન્! સુખશાળા છે?” તેણે કહ્યું. “દેવગુરુને પ્રસાદે.” પછી તેણે કહ્યું. “મેં શ્રી શત્રુજયાદિ તીર્થને વિષે યાત્રા કરી, ત્યાંથી હું ચંપા પુરી ગયો હતો; ત્યાં ભગવાન્ શ્રી વીરસ્વામીને વાંદીને તેમનો ધર્મોપદેશ સાંભળીને અહિં આવ્યો છું. મેં અહિં આવવાનું કહ્યું, એટલે મને ભગવાને કહ્યું. “ત્યારે રાજગૃહ નગરને વિષે મુલસાશ્રાવિકાને મહારા ધર્મસાલ કહેવા.”

એ સાંભળીને મુલસા ઉભી થઈને ખમાસમજૂ પૂર્વક પ્રભુને વાંદીને સ્તવના કરવા લાગી. “મોહરૂપી મક્ષના બળનું મર્દન કરવાને વીર છે, પાપરૂપી પંકને દૂર કરવામાં નિર્મળ પાણી છે, કર્મરૂપી રજને ઉઠાડી દેવામાં વાયુ છે, એવા હે વીર જિનેન્દર! તમે જયવંતા વર્તો. હે દેવ-દાનવ અને નરેન્દ્રોને પણ વંદનીક! અચળ એવા મેરૂપ વંતના પણ શૂ ગને ચલિત કરનાર, કેવળજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુવડે અખિલ વિશ્વના સ્વરૂપને જો નાર! તેં સર્વ જગત્ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. હે વધેમાન! હે ત્રણે જગતને પવિત્ર કરનાર સ્વામિ! ત્યારા ચરણકમળને વિષે ઇંદ્રાદિક્ લોટે છે. હું પણ ઉત્પાદુમદિત મહારા મસ્તકને તમારા પાદપંકજનો સંગ કરાવું છું. હે પ્રભો! ત્યારા ચરણકમળની રજથી જેનાં કપાળ મુદ્રત થયાં છે, તેમને આ ભવમાં વ્યાધિ તો મક્ષ પામીને આવતી જ નથી. જે મસ્તક મોક્ષના તીરરૂપ એવા જિનેન્દર ભગવાન્ના પદપંકજને વિષે નિરંતર રહે છે, તે મસ્તકને પણ પડિત પુરુષો વંદનિક કહે છે. જે જનો આપના દેહને પુષ્પની માળાવડે વિભૂષિત કરે છે, તેની પાને નિશ્ચે વિસ્તર એવાં ચામળે વિસામ કરે છે. હે જિનપતિ! જે જન પ્રાતઃકાળે આપનું પવિત્ર પૂજન કરે છે, તે સર્વ દેવ અને નૃપતિઓ તરફથી વિશેષ પ્રકારે પૂજા સાદાર પ્રાપ્ત કરે છે. વળી દાયચલિત એવા ત્રિશલાના પુત્ર મહાવીરની ચરણ સેવાને જે જન મન્તકે વહે છે, તેમનાં મસ્તક ઉપર તે સેવા નિર્મળ છત્રની ષેડ શોભે છે.”

આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુની સ્તુતિ કરીને મુલસાએ પોતાના ભાઈની ષેડે બહિ સહિત સ્વપ્ન પાનાદિવડે અબહને ભોજન કરાવ્યું. પછી ત્યાં જિનપ્રતિમાને નમસ્કર કરીને અંબડ ત્યાંથી ગયો. હવે મુલસા પણ શ્રી વીરજિનેન્દરની ત્રિશળા દત્ત કરતી, કે ભયદાળ પ્રતિક્રમણ કરવા લાગી. સત્પાત્રને વિષે દાન દેતી તથા હું ચક્રમ અદિ તપ્ય કર્યા કરતી પોતાના દેહને પાપચ્છિદ કરતી. પછી તેણે એ મનુષ્યદિ તીર્થંકર વિષે યાત્રા કરી. તેણીને સ્વામી નાગરચિક પર વિશેષ પ્રકારે વૈભવને પામવા લાગ્યા.

એવઠા મુલસા પોતાનો અંતસમય આવ્યો જણીને મુલસા પેસે અંજલિ દેખીને કહે વા લાગી. “હે ભગવન્! મને સ્વામીવત્તા કરવો.” તે કહેથી મુલસાએ આંસુ વત્તા કરી. એ સ્વામીવત્તા પામી શ્રી વીરપ્રભુને દરદરના મન્તક કરી મુલસા સ્વર્ગે ગઈ ત્યારે સ્વામીને કહેણીને હવે આજ બન્નકેવને વિષે ભ.વિ (સ. વર્ષ), સ્વર્ગીયને નિર્મળ નવે - કરનો તીર્થંકર કરી. મને તોજ ભવના તે સ્તુતિ પેસે. સ્તુતિ મુલસાની :

પ્રમુખ બાજી કોઈ જાણે તે પહેલાં તમે એણીને લગ્ન જાઓ, કે બીજા કોઈ એણીને લેવાને ભોગવાય નહીં.” એમ કહી સુભટે તેણીની પાંચસો સોના મહોરો માગી. વેશ્યા એને આ મૂલ્ય બહુ ઓછું લાગ્યું, તેથી તેણે તે પરસ્પર બોલવા લાગી. “આપણું દર્પ પામવા જેવું છે, કે એણીના એક નખની કિંમત તવસાખ્ય સોનેયા છે; માટે એણીનું મૂલ્ય આપીને હું તેણીને લગ્ન જઈશ.” એમ કહી એ મૂલ્ય આપી વેશ્યાએ વસુમતીના દસ્ત પકડ્યો. તે જોઈ રાજકુમારી બોલી. “તમારું કૂળ કયું છે? તમારા કૂળમાં તમે શું કરો છો? તમે બ્રાહ્મણ છો કે વણિક છો?” વેશ્યાએ ઉત્તર આપ્યો. “તહારે કૂળનું શું કામ છે? અમારા કૂળમાં ઉત્તમ ઉત્તમ પટકૂળ પહેરવાનાં મળશે, તાંબૂવ ખાવાનાં મળશે. અમારા જેવાં ભોજન તે રાજના દરબારમાં રાણીઓને પણ મળ્યાં નથી.” તે માંભંગીને વસુમતી બોલી. “એ જાણ્યું-મને હવે ખબર પડી કે, તમે વેશ્યા છો! માટે હું તમારી સાથે નહીં આવું.” એ ઉપરથી વેશ્યાએ બગાટાર કરવા માંડ્યો, ત્યારે વસુમતી ચિત્તને વિષે બહુ ખેદ ધરવા લાગી; એટલે તે આકાશમાંથી દેવે તેણીના શીળની દશા માટે આપીને બહુ બોલનારી વેશ્યાનું નાક ઉઠાડી દીધું! બિચારીનું નાક જોત જોતમાં ગયું, તેથી તે ઝમકી ગઈ. તેની કાયા કાળી તુંબડા જેવી થઈ ગઈ! તેથી લોકો તેને જૂગડા કહીને હસવા લાગ્યા. બીજી વેશ્યાઓ તેણીને સાત કરીને જતી રહી કે, “વાહ, વાહ! નાક ને ગયું, વળી રખેને કાત પણ જશે.” એમ કહીને તેણીને કષાય કાઢી બાજી વેશ્યાએ કાળકાળ કરવા લાગી. એકનું નાક ગયું અને બીજાનો કાત જશે, એમ પારની વાત વેશ્યાઓ પર જતા રહી. ને એ બૂંડી છાકરીને કોઈએ લીધી નહીં. અંતમાં બહુ વેશ્યાઓ મૃત થયા, ને વેશ્યાઓને વખત જતો રહ્યો. એ ઉપરથી સુભટ તેણીને બીજા બહારમાં લઈ ગયો, ત્યાં ધનાવહ શ્રેષ્ઠી તેણીને લેવા આવ્યો. તેને રાજકુમારીને કહ્યું. “તમારા ઘરમાં શું કામ કરવું પડે છે?” શેડે કહ્યું. “અમારા કૂળમાં વિવેકવતી દેવ. આયુષ્યાની સેવા, ધર્મ શ્રવણ, શુભકાયા પાત્રન, આદિ કરીએ છીએ. મહાવહી નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરીએ છીએ. ત્રણ વખત પાણી ગળાવું, દાન દેવું ને શીળની ને કરવી તપસ્યો કરવી, ભાવના ભાવવી, સાતકેત્રને વિષે ધન વાવવું, છત્યાદિ કરવું હોય. વડી અમારા કૂળમાં કોઈના સાથે દાંડિં ખવાય નહીં, તેમ અથાણું પણ ખવાય નહીં. રૂંદાંજિવન થાય નહીં, ને મધ માખણ ખવાય નહીં. વળી અમારા આર્ય રૂંદાં છે કે. પ્રભાને ઉડીને દેવમંદિરે જવું.” ધનાવહ શેડે ગણાવેલી ઉપરની આચાર પદને સંજ્ઞાને હવે પામીને વસુમતી કહેવા લાગા. “હિં સુભટ! જો તું મને વેચવાને દેવ તો આ શેડને ત્યાં વેચજ.” સુભટે તેણીને તેને ત્યાંજ વેચી. શેડ તેણીને ધન લેવાને આમ આ રાજકુમારી સુમ કર્મવશે આરે ઘર પાંડાંચી. કહ્યું છે કે:-વિધિ ધર્મને કે વિધિ કરે છે, વળી વિધિજ વરેલાને ભાગી નાખે છે. હિં લોકો! તમે શા માટે વૃથા રૂંદાં કરો છો, જે વિધિ કરે છે તેજ થાય છે.

એ છોકરી બહુ રૂપવતી છે, તથા યુવાન છે, ને મહારે મસ્તકે તો ચેત વાળ આવ્યાછે. એ મહારી વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ અને દૂલવનારી શોક્ય આવી છે, હું છલની બહુ આ- કળી છું તેથી મહારા પીયરમાં સર્વ કોઈને અળખામણી છું, અને કોઈ પવાલું પાણી પણ પાશે નહીં, મહારે તો એક ભવમાં બે ભવ થયા ! આને વેચાતી આણી તેમાં બે ટું ધન બેઠું છે, તેટલું તો અને પરણતાં પણ બેઠું નથી. સતાનિકરામએ ચંપા લું- ટી તો મૂળાને શોક્યનું સાલ આવ્યું ! પણ જો હમણાં હું શેઠને કંઈ કહીશ તો તે તેને રૂચશે નહીં. એકવાર અવસર મળશે એટલે હુંજ તેણીને મારી નાંખીશ. ” આમ વિ- ચારી ત્રેષ્ટાપતની મૂળા શૂન્ય સ્વયં ધર્ષ બેસી રહી.

એકદા મૂળાશેઠાણી પાડોશણને ઘેર ગઈ હશે, એવામાં શેઠ ઘેર આવ્યા, તે વખતે રૂપિતાને આસને બેસારીને ચંદનખાળા વિનયપૂર્વક તેના ચરણ ધોવા લાગી. મૂળાશેઠાણી એટલામાં અકસ્માત ઘેર આવ્યાં, તો ચંદનખાળાને શેઠના ચરણ ધોતાં જોઈ તથા તે- ણીની ભૂમિ ઉપર પડતી વેણીને શેઠે પોતાના ઉત્સંગમાં લીધી હતી, તે જોઈ મૂળા વિચારવા લાગી. “ શેઠ તો એણીની વેણા સમારે છે, માટે એમ જણાય છે કે, અને ઠાકી મૂકીને અથવા વિષથી હણીને તે એણીનું પાણીમલ્લ કરશે. વળી વિચાર્યું કે, જે જન વિષવેલીને ઉગેતાંજ મૂળથી નખવડે છેદી નાંખે નહીં, તેને મૂર્ખ જાણવો. વળી ફોફી નામ શીતળ છે, વિષ એ મધુર નામ છે, તથા શોક્ય એ ખલેન કહેવાય છે; પણ એ ત્રણેનો ક્ષય કરવોજ યોગ્ય છે. ”

એકદા શેઠ બહાર ગામ ગયા, તે વખતે મૂળાશેઠાણીએ નાપિત (ધાંચળ) ને બોલા- ઘીને ચંદનખાળાનું મસ્તક ભદ્ર કરાવ્યું. અર્થાત તેણીનું મસ્તક મૂકાવી નાખ્યું. પછી તેણીના પગમાં બેઠી નાંખીને તેણીને બોંચરાને વિષે ગુમ રીતે નાખીને તાણું દીધું. પછી મૂળા વિચારવા લાગી. “ શોક્યને માગવાનો વળી દાવ માનો ? તેમાંનો વળા મંતોષ ઉપજે; શોક્યને મારવામાં પાપ થાય નહી, શોક્યને ગમે તેને મોઝ જેવી જાણવી. મોરી ચાક વચ્ચે ઉભી રહીને પૂછે છે કે, “ હું મુગુણિ જન ! તને જાણતા હો તો કહેા કે, શોક્ય સારી કે શુભિ ? ” ઉત્તરમાં કહે છે કે, શુભિ મારી. શબ્દ કે, શુભિનું કષ્ટ તો એકજવાર સહન કરવું પડે છે, પણ શોક્યનું હરમેદા સહન કરવું પડે છે. શોક્ય નિત્ય મારે પણ મૃત્યુ આવતું નથી. આમ એ દુઃખ તો પગલે પગલે સ્વયંમાં ખરકે છે. ” આ વખતે બિચારી ચંદનખાળા તો ગુમ આગલામાં રહી ગઈ વિચાર કરે છે કે, “ મહારે તો વીતરાગનુજ શરણ છે, મહારાં કર્મેજ આવા હુષ્ટ જણાય છે કે. તમામમાંથી પિતા મુઠ્ઠા પકડી, માગેમાં માતાનું મૃત્યુ ધણું; વળી મહારે દોરની પેટે દોરાનાં વેચાવું પડવું. ત્યાં પેરયા લેવા આવી, પણ એક વાતે સાઈ ધણું કે તેણીને હાથ હું ન ગણ. અનિચા પણ જો છે તો દુઃખ; પણ એ ગણાશરવા જેવું નથી. આને બહુ કહું ધણું કે. અને એવાન સ્થાનક નજરું. કારણ કે. અહિં હું ધર્મેશ્વર સ્ત્રીશ. ” એવન દોર સ્ત્રીને એવાન આ રૂડામાં રાત્રી દિવસ જાણતી નથી, પણ તે તો આખોતા આંધુ નિવ સ્ત્રી હતી મદ્યમ ત્ર નવસારનો જાપ કમ્યા કરે છે. ત્રણ ઉપવાસ સ્વ્યા તેના મેરુતાં વસું કર્મે કમ્યા પામ્યાં.

એવામાં બહાર ગયેલો ધનાવહર્ષેલે વેગ આવ્યો, તે તેને સહન કરી ને તેને મૂકી તેથી પત્નીને “ ચંદનખાળા કથા ગઈ તે મુકે તેણીના વિના કે જન નથી કરવું એમ કહ્યું. ત્યાં મોડાની બોલ્યા. “ એને દોરનારોની સહ કરવા કરે છે એક વારી નુવ વ- નાં મેલી નથી. દોર નહીં સ્વયંને દોર મેલી હુકે તે સ્ત્રી સુધી ને આ વે છે, તે કે મેરુતાં નવ. અવશે તે તેને એક મેરુ તે એક ને આ વેરે તે તેણીની વેરે તેને જોઈ નવરે નવ. તે સ્ત્રી તે સ્ત્રી મેલી નહીં. ” આને તે કમ્યા કમ્યા ને

ઉદ્વેગ થાય છે. જો તમે તેટલું સુવર્ણ વ્યાજે આપ્યું હોત, તો વર્ષ દિવસે બમણુ થઈને આવત." પણ શેઠે તો કહ્યું. "જો એ છોકરી નહીં આવે તો હું અનશન કરીશ." તે વામાં એક વૃદ્ધા દાસીએ શેઠને એકાંતમાં કહ્યું. "અરે મૂઠું ગમાર શેઠ! ચંદનબાળા તો મરી ગઈ હશે, ઝડ ઝડ જઈને તું તેણીની સારવાર કર, જો છવતી હોય તો હોય. એ દાસી છે." એમ કહી તેણીએ બતાવેલા ઓરડા પાસે જઈ તેણે તાણું લાગી અંદર ગયો, પણ અધકારને લીધે ચંદનબાળા દેખાઈ નહીં. શેઠ સાદુ કસ્યા એટલે તે શેવા લાગી. "અરે પુત્રી! તું કેમ ઉત્તર આપતી નથી." એમ કહી શેઠે દીવો કસ્યા એટલે તે દેખાઈ. તેણીને તો ત્રણ ઉપવાસ થયા હતા, તેથી શેઠે તેણીને ઉપાડીને ભોજનને અર્થે આરણ્યામાં ઊંબરા પાસે આણી. પણ એટલામાં તો મૂળાશેઠાણી સર્વ અન્ન ધરમાં મૂકી ને તાણું વાસીને બહાર જતી રહી હતી. શ્રેષ્ઠ તાણું જોઈને વ્યાકૂળ થયો. ને દાસીને આપેલું આવાતું મંગાવ્યું, કે રખેને અન્ન વિના બિચારીતું અકસ્માત મૃત્યુ ન થાય. દાસીએ રાંધેલા અડદના બાકળા બતાવ્યા. તે શેઠે સૂપડામાં નાંખીને પુત્રી કરી રાખેલીને પારણ્યે આપ્યા. ચંદનબાળાને અકૃમના તપતું પારણ્યું હતું, તેથી તેણીએ વિચાર્યું. "તે કોઈ અતિથિનો સમાગમ થાય તો તેને આપીને પછી હું પારણ્યું કરું."

એમ તે વિચાર કરે છે, તેવામાં લિક્ષાને અર્થે ફરતા ફરતા શ્રી વીરભગવાન ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમણે એવો અભિમુહ લીધો હતો કે, "જો કોઈ સ્ત્રી ઊંબરા ઉપર બેઠી હોય, તેનો એક પગ ધરની અંદર ને એક પગ ધરની બહાર હોય, ભાવે કરીને તે રાજ પુત્રી હોય, પણ દાસપણું પામી હોય, પગમાં બેઠી હોય, મસ્તક મુડાવેલું હોય, ને રુદન કરતી હોય, એવી સ્ત્રી અકૃમને પારણ્યું સૂપડાના ખૂણામાંથી જો મને, લિક્ષાકાળ વ્યતીત થયા પછી અડદના બાકળા વહોરાવે તો મહારે તે લઈ પારણ્યું કરવું." આવા અભિમુહવાળા વીરપ્રભુને અકસ્માત આવ્યા જોઈને હર્ષ પામી તે કહેવા લાગી. "હે ત્રણ જગતને વંદનિક પ્રભુ! સ્વર્ગ અને મોક્ષના દાયક! સમસ્ત ભાવશત્રુઓને છતીને વિજય મેજવનાર તમે ચિરકાળપર્યંત જયવતા વર્તો. હે પ્રભો! મહારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ આ શુદ્ધ અન્ન વહોરીને મને કૃપાર્થ કરો." તે સાંભળીને પ્રભુએ પોતાનો રુદનાદિ અભિમુહ પૂર્ણ થયો જત્તી અડદના બાકળા વહોર્યા. પ્રભુએ બાકળા વહોર્યા કે, ઊરતજ દેવતા-એણે આપીને આરકોટિ મુવલેની વૃષ્ટિ કરી. તે વખતે ચંદનબાળાની લોહની બેઠી ત્રી ગઈ ને તેનાં મુવલેનાં આભૂષણ થઈ ગયાં. આકાશમાં દેવદંડુલી વાગી. તે વખતે મનનિકરાજ ત્યાં આવ્યો તે દેવકૃત મુવલેવૃષ્ટિ જોઈને ચમત્કાર પામ્યો અને બોલ્યો કે, "આ સર્વ મુવલે આ ચંદનબાળાનું થાએ." તે બોલી. "આજે મહારાં મહાભાગ્ય કે મહારી મનના ક્ષત્રિવીથી મહારાં જે કાર્ય નથી સચ્યાં, તે સવે મૂળાદેવીથી સિક્ક થયાં છે. વહેલે ત્યાં વેચી હોત તે હું આજ આ પરમાર્થ પ્રાપ્ત કરી શકત નહીં." વળી ધના-વહોરે : પણ મુવલે પુરસ્કવના તપ છે. કારણ કે, તેને પગારે મહારાં સર્વ પાપ દર ધરને કૃપાવતે. પણ મહારા ઉપર ધનો ઉપજાવ થયો છે. કારણ કે, જો તેણીએ આમ ન કર્યું હોત તે હું ભાવંતને દેવી રીતે પાગલું કરાવત ?"

પછી શ્રી વીર ભગવાને જ આગમાં પાંચ દિવસ આજે પારણ્યું કર્યું. હવે ચંદન બાળાને તેણીને દેવે કૃપા કરી મુવલે નહીં. પછી મૂળા અવિકા થઈ, અને ચંદન કૃપા કરી તેણીને આમ આપેલું. કૃપા કે જે—ઉપનાર ઉપર તો ઉપનાર સર્વ લોક કરે

છે, પણ અવગુણ ઉપર ગુણ કરનાર તો વિરલાજ હોય છે. અહિંથી પ્રભુ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. અનુક્રમે સર્વ કર્મ ક્ષય થયે તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. અહિં આવીને ચંદનબાળાએ પ્રભુને પ્રણામ કરીને ચારિત્રની યાચના કરી. પછી દેવતાએ આપેલું સર્વ દ્રવ્ય સાતક્ષેત્રોને વિષે વાપરીને તેણીએ દીક્ષા લીધી. એકદા શ્રી મહાવીર ભગવાન કૌશાંબી નગરમાં સમવસથ્યા; ત્યાં અનેક દેવો, રાજાઓ, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ધર્મ સાંભળવા આવવા લાગ્યા. તેમને પ્રભુએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. તે વખતે છેલ્લી પોરશીના વ્યાખ્યાનમાં સૂર્ય ચંદ્ર મૂળ વિમાને ત્યાં આગ્યા. પછી સંધ્યાસમય થયો જાણી ચંદનબાળા ઉડીને નગરમાં ઉપાશ્રયે ગઈ. મૃગાવતી સાધ્વી વખત ન જાણતી ત્યાં જ રહી. પછી ચંદ્ર સૂર્ય પોત પોતાને સ્થાને ગયા, ત્યારે સર્વ ઠેકાણે અંધકાર વ્યાપી રહ્યો. તે જોઈ મૃગાવતી ઉપાશ્રયે ગઈ. અહિં ચંદનબાળા તો પોરશી ભણીને સંધારે કરીને સૂતી હતી. ત્યાં જઈ તેણીના ચરણ ચાંપી, મૃગાવતી પોતે કહેલા અતિચારને લીધે આત્માની નિંદા કરતી, “હવે પછી હું એવું નહિં કરું.” એ પ્રકારે મિથ્યાદુષ્ટત્ય દેવા લાગી. તેણીએ ચંદનબાળાને પૂછ્યું, પણ કંઈ ઉત્તર મળ્યો નહીં. એવામાં આત્માને નિંદતી એવી મૃગાવતીને તો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તે વખતે અંધકારમાં આવતો દુષ્ટ સર્પ દેખી તેણીએ ચંદનબાળાનો હસ્ત ઉપાડીને બીજા બાજુએ મૂક્યો; ત્યારે સીસમાં ચંદનબાળા બોલી. “તે મહારો દાથ કેમ ઉપાડ્યો? તું અહિંથી ઉઠ, ને જગ દૂર જા.” મૃગાવતીએ ઉત્તર આપ્યો. “દુષ્ટ સર્પ આવે છે, તેથી મેં દાથ ઉપાડીને ધીજે મૂક્યો.” “તે કેમ જાણ્યું.” એવા ચંદનબાળાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૃગાવતીએ કહ્યું. “જ્ઞાનથી.” ચંદનબાળાએ પૂછ્યું. પ્રતિપાતિ જ્ઞાન કે અપ્રતિપાતિ જ્ઞાન?” મૃગાવતીએ કહ્યું. અપ્રતિપાતિ જ્ઞાન.” એ સાંભળીને ચંદનબાળાએ ઉડીને મિથ્યાદુષ્ટત્ય દીધું; તે વખતે તેણીને પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. ત્યાર પછી તે બન્ને મુક્તિએ ગયું.

॥ ઇતિ ચંદનબાળાની કથા ॥

મનોરમા.

આ કથા સુદર્શનરોહની કથામાં આવી નહીં છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

મદનરેખા.

ભવ્યજનો મદનરેખાની પેઠે સુસ્તરે સુખ સ્વપ્નાઃ શીલવત નિનંતર મન વચન કાયાએ કરીને પાળે છે. જેન કે. —

ખા દાસીને કહેવા લાગી. “ ગણિકા પ્રમુખ સ્ત્રીઓના બંધુજન પણ તેણીની પાસે જવાને અર્થાત્ તેણીને ભોગવવાને ઇચ્છતા નથી. જે સ્ત્રીને વિષે શીળગુણ નથી હોતો, તો તો કોઈવાર વાત બગડે છે; અને એવી સ્ત્રીઓ નરકગામી થાય છે. [મહાવીરે ગોતમને કહ્યું છે કે:—પાપકર્મની અનંત રાશિઓ ઉદય આવે છે, ત્યારે જીવ સ્ત્રીવેદપણું પામે છે. વળી હું દાસી! તારા રાજાને આવું ઉત્તમ પ્રકારનું અંત:પુર છતાં, તે મૂઠ શા સાડું નરકે જવાની ઇચ્છાથી પરસ્ત્રીને ભોગવવાની વાંછા કરે છે? મહારા પ્રાણનાથ હયાત છતાં જે માણસ મહારા ઉપર કુદૃષ્ટિ કરશે, તે જરૂર મૃત્યુજ પામશે. અને જે કદિ તે બળા ત્કાર કરશે, તો હું શરીર આપવાને બદલે તેને મહારા પ્રાણજ આપીશ. ઉત્તમ પુરુષો તો આલોક કે પરલોકને વિષે વિરુદ્ધ આચરણ કરતા નથી. કારણ કે, જીવ હતા, અસત્ય વચન, પરદ્રવ્યહરણ, અને પરસ્ત્રીસેવન. એ ચાર વાનાં માણસને નરકને વિષે લગ્ન જાય છે. વળી નૃપતિઓ તો વિશેષે કરી પરસ્ત્રીની વાંછા ન કરવી; કારણ કે, વિશ્વને વિષે સર્વ લોકો એમનુંજ અનુકરણ કરે છે. ”

આવું સાંભળી રાજા પાસે જઈ દાસીએ મદનરેખાનું કહેલું સર્વ તેને કહી બતાવ્યું, તેથી તો તે વિશેષ કામાતુર થયો; ને તેણીને ભોગવવાના ઉપાય શોધવા લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું કે, “જ્યાંસુધી યુગબાહુ જીવતો છે, ત્યાંસુધી હું એણીને મેળવી શકીશ નહીં; માટે પ્રથમ કોઈ ઉપાય કરીને યુગબાહુને હણું, ને પછી મદનરેખાને અંગિકાર કરું.” એમ વિચારીને તે નિરંતર નહાના ભાઈને રાત્રીસમયે હણવાને છિદ્ર શોધવા લાગ્યો.

એકદા મદનરેખાએ રાત્રીને વિષે સ્વપ્નમાં પૂર્ણચંદ્ર જોયો. એ સ્વપ્ન તેણીએ પોતાના ભત્રીંચરને કહ્યું. તેવારે ભત્રીંચર યુગબાહુ બોલ્યો. “તને ચંદ્રમાતુલ્ય સૌમ્યગુણયુક્ત પુત્ર થશે.” અનુક્રમે ત્રીજે માસે તેણીને એવો દાહદ થયો કે, “હું જિનેંદ્રની પૂજા કરું, ગુરુને પ્રતિલાભું, અને ધર્મકથાને શ્રવણ કરું.” કહ્યું છે કે:—ગર્ભને વિષે પુન્યવાન કે પાપિષ્ઠ જેવો જીવ આવ્યો હોય છે, તેવો માતાના ચિત્તને વિષે મનોરથ થાય છે. એવામાં એક વાર વસંતસમયને વિષે યુગબાહુ પ્રિયાને સાથે લઈને ઉદ્યાનમાં કીડા કરવા ગયો, ત્યાં ઉદ્યાનમાં જળાદિ કીડા કરીને રાત્રીએ કદલીગૃહને વિષે તે નવકારમંત્રનું સ્મરણ કરતો સૂતો; એવામાં મણિરથરાજ “યુવરાજ યુગબાહુની સાથે સ્વદેવ પરિવાર છે” એમ જાણીને તેને હણવાને એકાકી ખડ્ગ લઈને ત્યાં ગયો. ‘મહારો ભાઈ એકદો ઉપવનને વિષે રહે એ ઠીક નહીં’ એમ કહીને તે પેલા કદલીગૃહને વિષે ફંગો. ત્યાં યુગબાહુએ તેને આવ્યો જાણી તત્ક્ષણ ઉભા થઈને નમસ્કાર કર્યો. તે વખતે મણિરથે તેની સાથે કદિપત વાર્તા કરતાં કરતાં તેનો ખડ્ગથી ઘાત કર્યો. તે જોઈ મદનરેખાએ કોળાહળ કરી મૂક્યો, એટલે સુભયે તેને હણવાને દોડી આવ્યા; પણ ખડ્ગે હણાયલો યુગબાહુ તેમને કહેવા લાગ્યો. “અરે સુભયો! તમે મહારા સહોદરને હણ્યો નહીં. કારણ કે, આ ભાઈનો કંઈ દોષ નથી, એ તો મહારા પૂર્વના કર્મનોજ દોષ છે.” એટલે મણિરથ તો પોતાનું ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ થયું જાણી હર્ષ પામતો પોતાને ઘેર ગયો. ત્યાં તેને અકસ્માત સર્પેફૂલ્યો! કહ્યું છે કે:—અત્યુચ્ચ પુન્ય પાપનું ફળ આલોકને વિષેજ ત્રણ માસમાં, ત્રણ પક્ષમાં, ત્રણ દિવસ કે ત્રણ પહોરમાંજ મળે છે.

આમ બનાવ બન્યો છે, એવામાં યુગબાહુનો પુત્ર ચંદ્રયશા પોતાના પિતાના ત્રણ ની ચિકિત્સાને અર્થ ત્યાં આવ્યો. તે વખતે મદનરેખાએ ધ્યાસ લેતા પતિને કહ્યું. “હું પતિ! આપે હવે કિંચિત્માત્ર ખેદ ન કરવો. કારણ કે, જીવ કરેલાં કર્મથી છૂટી શકતો નથી. માણસ આ ભવમાં કે પરભવમાં જે કર્મ કરે છે, તે તેને અન્ય ભવમાં કરેલા કર્મ ના નિમિત્તરૂપ જાણવું. હવે આપ ધર્મરૂપ ભાતું ચલણ કરો, અને આપે મત, વચન કે

કાયાથી જે કંઈ દુષ્કૃત્ય કશું હોય, તે સર્વ આપ નિંદાને, સત્પુરુષોએ શત્રુ, મિત્ર કે પુત્ર ને વિષે, અથવા માણે કે પાપાણને વિષે કદાપિ મોહુ કરવો નહીં; કારણ કે, એ અનંત સંસારનું કારણ છે.” આમ કહી પછી તેણીએ તેને સમ્યક્પ્રકારે આરાધના સંભળાવી, તે પ્રમાણે તેણે આરાધના મદદી. પછી મદનરેખા બોલી. “જે આપનો મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય, સ્વજન હોય કે પરિજન હોય, તેની સાથે આપ ક્ષમા કરો; ને તેની પ્રકટપણે ક્ષમા માગો. વળી આપે જે કોઈ તિર્થચરને, નારડીના છવોને, દેવતાઓને કે મનુષ્યોને દ્વેષવ્યા હોય, તેમની આપ ક્ષમા માગો; ને તેમની સાથે મૈત્રીભાવ બેઠીને તેમને પણ આપ ક્ષમા આપો. દુષ્ટવિત, યૌવન, લક્ષ્મી, રૂપ અને પ્રિય સમાગમ એ સર્વ વાયુએ યજિત કરેલા સમુદ્ર તરંગના જેવાં અસ્થિર છે. વ્યાધિ, જન્મ, જરા, મૃત્યુ આદિથી અસ્ત થયેલા પ્રાણીઓને આલોકને વિષે જિતભાષિત ધર્મકૃએજ શરણ છે. આ જગતને વિષે સર્વ જન સ્વજન થયા છે, ને સર્વ જન પરિજન પણ થયા છે. એક જ ઉત્પત્ત થાય છે, ને એક જ મૃત્યુ પામે છે. એક સુખ અનુભવે છે, ને તેનેજ દુઃખ પણ અનુભવવું પડે છે. ઈત્યાદિ અનિત્યતાદિ ભાવના છે. માટે આપે ધૈર્ય ગમવું, ને કાયરપણું ત્યજ દેવું. કારણ કે, એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોતિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, કે એવું કોઈ કૃપા નથી, કે જ્યાં સર્વ જીવ અનંતવાર જન્મ્યા કે મૃત્યુ પામ્યા નહિ હોય. હું એકાકિ છું, મહારૂં કોઈ નથી, હું પણ અન્ય કોઈનો નથી, એવું અદીન મન રાખીને આત્માને શિખામણ આપવી.” ઇત્યાદિ પ્રિયાતાં આવાં વિદિત વચનો શરણ કરીને યુગબાહુ શુભાધ્યાનસહિત મૃત્યુ પામીને બ્રહ્મદેવલોકને વિષે દેવતા થયા.

આ વખતે ત્યાં આવેલો અંદયમા યુગબાહુને મૃત્યુ પામેલો તેનું અત્યંત વિલાપ કરવા લાગ્યો. મદનરેખા પણ ચિરકાળપર્યંત અનન કરી વિચારવા લાગી. “મને વિચાર થાઓ! કે હું પાતના શરણના હેતુરૂપ થઈ. હવે મણિવ્ય આવીને મને કહેશે કે, મહારૂં ભત્રીંસે તો શરણ પામ્યો ને શાને પતિ વિના અન્ય શરણ નથી એવું કહી ને તુટ મને પમડી જશે, ને હવે મહારૂં કોઈ રક્ષક નથી, તેથી હવે મહારૂં મદદ કરે. સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં મુખ આ પતાર એવા મીઠાની સ્થા કરવી પડશે.” એવું કારીને તે મુક્ત રીતે વ્યાંથી નિકળી ગઈ.

વિદ્યાધરનો પુત્ર મણિપ્રભ હુ, વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થવાથી મહારા પિતાએ મને રાજ્ય મોંપી ચારણમુનિ પાસે સંયમ ગ્રહણ કર્યો છે. અનુક્રમે તે મહારા પિતા યતિ વિહાર કરતા અહિં આવી ગઇ કાલે નંદીશ્વરદ્વીપના દેવોને વંદન કરવા ગયા છે. તેમની પાછળ હું આજે જતો હતો, ત્યાં તું મને મળી. તો હવે તું સર્વ વિદ્યાધરીઓની સ્વામિની થા. મેં તારા પુત્રનું સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાસિ વિદ્યાથી જાણ્યું છે. મિથિલા નગરીના પદ્મરથ રાજાને તેનો અર્થ વનમાં લઇ ગયો, ત્યાં તેણે તારા પુત્રને જોઈ તેને લઇ પોતાના નગરમાં આણી પોતાની પ્રિયા પુષ્પમાળાને સોંપ્યો છે. તે તેને પોતાના પુત્રની પેઠે ઉછેરે છે, ને તે સુખમાં રહે છે; માટે તું પ્રસન્ન થઈને મહારા રાજ્ય અંગિકાર કર.”

આ સાંભળીને રાણી મદનરેખાએ વિચાર્યું. “આહા! મહારાં આવાં અવળાં કર્મ નડયાં, કે દુઃખ ઉપર દુઃખ મને આવી મળવા લાગ્યાં છે; તો હવે મહારે નિશ્ચે શાળર-ક્ષણનો ઉપાય શોધવો અગત્યનો છે. કામના બાણથી પીડાતો આ વિદ્યાધર કૃત્યાકૃત્ય જાણતો નથી, માટે મહારે હવે કંઈક મિષ શોધીને ઢીલ કરવી જોઈએ.” એમ વિચારીને તે બોલી. “હું ખેચર! તું મને પ્રથમ નંદીશ્વર દ્વીપે લઇ જા, ત્યાં સર્વ દેવને નમન કર્યા પછી હું તું કહીશ તે પ્રમાણે કરીશ.” એ સાંભળી ખેચર સંતુષ્ટ થઈ તેણીને ક્ષણમાં નંદીશ્વર તીર્થે લઇ ગયો, ત્યાં મનરેખાએ શાંતિ ચૈત્યોને જીહાર્યા. ત્યાં અંજન નામા પર્વતને વિષે ચાર, દ્વિધ્રુવ પર્વત ઉપર સોગ, અને રતિકર પર્વત ઉપર બત્રાશ જિનાલયો છે. એમ એ બાવન જિનાલયોમાં પ્રત્યેક સો યોજન લાંબાં, પચાસ યોજન પહોળાં, અને ખંડોને યોજન ઉંચાં છે. ત્યાં આવી વિમાન થકી ઉતરી બન્નેએ સર્વ જિનમંદિરોમાં પ્રત્યેક પ્રત્યેક જિનેશ્વરને વંદન કર્યું. ઋષભ, અંદ્રાનન, વારુષેણ અને વર્દમાન. એ ચાર શાંતિના જિનેશ્વર પણ ત્યાં છે. એમને વંદન કરીને ત્યાંથી ત્રિશ્ચૂડ મુનિશ્વર પાસે આવી તેમને નમસ્કાર કરી બન્ને તેમની પાસે યશોચિત ધર્મ સાંભળવા બેઠાં.

તે વખતે યતિશ્વર મણિચૂડ મુનિ, પુત્ર અકાર્ય કરવા ધારે છે; તેમ જાણીને બોલ્યા કે. “હું ભવ્ય જનો! તમારે સર્વથા કુમાર્ગે ત્યજવો. કારણ કે પરસ્ત્રી ગમનાદિ કુમાર્ગનો ત્યાગ ન કરવાથી નરકમાં પડવું પડે છે. વળી જેમ પરતારા સેવનથી પુરુષો નરકગતિ પામે છે, તેમ સ્ત્રીઓને પણ અન્ય નરને સેવનાથી તેવીજ ગતિમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે, સ્ત્રી છે તે પરભવની બેડી છે, બંધુ જનો બંધન છે, વિષયો વિષ, સમાન છે, છતાં આહા! જનોનો કેવો મોહ છે કે, જે વૈરીઓ છે, તેમની પાસેથી મિત્રની આશા રાખે છે! મહારો પુત્ર, મહારો બંધુ, મહારાં સગાં, મહારી સ્ત્રી, એમ મહારાં મહારાં કરતાં મતુ-બ્યને પશુની પેઠે મૃત્યુહરી લે છે. હું કોણ? કેવી રીતે? ક્યાંથી આવ્યો? મહારી માતા કોણ? મહારા પિતા કોણ? એમ ભાવના ભાવતાં આ સર્વ સસાર સ્વપ્નવદ્ય જણાય છે. બિલાડી દૂધજ જૂએ છે, પણ તત્ક્ષણ દંડ પ્રહાર થવાનો છે તે જોતી નથી; પોપટ આંખાની સાંખને જૂએ છે, પણ પત્થરના કકડાને દેખતો નથી; કાકપક્ષી પણ માંસને દેખે છે, પરંતુ બળવાન સિંહના મસ્તકને દેખતો નથી; તેમ આ છવ પણ આ ભવનેજ દેખે છે, પરભવને દેખતો નથી.”

મુનિનો આવો ઉપદેશ શ્રવણ કરી મણિપ્રભ વિદ્યાધર ઉભો થઈ રાણીની ક્ષમા માગી કહેવા લાગ્યો. “હવેથી તું મહારી બહેન છે. હું હવે તારો શો ઉપકાર કરું?” રાણી મદનરેખાએ કહ્યું. “તે મહારા ઉપર તીર્થવંદના કરાવીને ઉપકાર કર્યો છે, તેથી તું મહારો પરમ બાંધવ છે.” પછી તેણીએ મુનિને પોતાના પુત્રનો વૃત્તાંત પૂછ્યો. મુનિએ કહ્યું. “પૂર્વે જે પરસ્પર પ્રિતિવાળા રાજપુત્રો હતા. તેઓ અનુક્રમે પોતાના પુત્ર્ય વિશેષને લીધે દેવતાપત્ને ઉત્પન્ન થયા. તેમનામાંનો એક ત્યાંથી ચપવીને પદ્મરથરાજ થયો, બીજો તારો

પુત્ર થયો. પદ્મથરાજને એ દા તેનો અર્થ આવીમાં લેજ ગયો. ત્યાં ડી તે ત્હારા પુત્રને લઈ ગયો, ને પોતાની રાણી પુષ્પમાળાને સોંપ્યો. ત્યાં રાજાએ પૂર્વસવના સ્નેહને લીધે તેનો જન્મમહોત્સવ કર્યો. માટે હમણાં ત્હારો પુત્ર મુખી છે." મુનિ આ પ્રમાણે ખબર આપે છે, એટલામા ત્યાં આકાશમાર્ગેથી એક વિમાન આવીને ઉતર્યું. તેનું તેજ સૂર્ય અને ચંદ્રમાથી પણ ચઢતું હતું. તે રતનના સમૂદ્ધી બનાવેતું હતું, અને તેની સાથે લટકતી ધુવરીઓ નાદ કરી રહી હતી. તે વિમાનમાથી મહાતેજસ્વી, અનેક વ્યાખર ઘોથી શોભતો અને ગંધર્વ દેવ જેમના ગુણગાન કરી રહ્યા છે એવો, એક દેવ ઉતરીને મહનરેખાને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ તેણીનાજ ચરણે નમ્યો. પછી તેણે મુનિધરને નમસ્કાર કર્યો, ને તેમની પાસે ધર્મ શ્રવણ કરવા બેઠો. તેને આતું અસંબદ્ધકાર્ય કરતો બોધ, ન મીને વિદ્યાધર બોલ્યો. " દેવો પણ અનીતિને માર્ગે ચાલે છે, ત્યારે ત્યમારો શો દોષ? આમણે ચાર જ્ઞાનધારી મુનિને મૂકીને આ સ્ત્રીને કેમ પ્રથમ વંદન કર્યું? " પેલો દેવ કંઈ કહેવા બંધ છે, તેવામાં મુનિ પોતેજ એચરને કહેવા લાગ્યા. " અરે વિદ્યાધર! તું એમ ન બોલ, આ દેવ ઠબકો દેવાને યોગ્ય નથી. ત્યારે આ મહનરેખાના સ્વામી યુગ બાહુને તેના ભાઈ મણિરથે માર્યો, તે વખતે (તે યુગબાહુના મૃત્યુ સમયે) આ સ્ત્રીએ પોતાના ભર્તારને મધુર વચનોવડે આગધના કગવી નિજામ્યો હતો; એટલે શુભ અપવસાય રહ્યાથી તે યુગબાહુ મૃત્યુ પામીને પાંચમે દેવલોકે ગયો છે, ને હંડનો ગામાનિક દેવતા થયો છે. તેણે અવધિજ્ઞાને કરીને મહનરેખાને પોતાની ગુઝ તરીકે એાપણીને આહિ' આવી પ્રથમ તેગીને નમસ્કાર કર્યો. આગીએ એને ધર્મ પમાડ્યા, માટે તે તેની ધર્માચાર્યા થઈ; ને તેથી તેના વંદનને પણ યોગ્ય છે. વળી પ્રજામ કરવાથી એ દેવ વિવાય કરીને ઋગુરહિત થાય છે. કોઈ યતિએ કે ગૃહસ્થે જેને ધર્મન વિશે સ્વામ્યો દિાય, તેજ તેનો ધર્મદાતા કે ધર્મગુરુ કહેવાય છે. સમ્યક્ત્વ આપવાની માધે મનાવન નાદામુખ આપ્યું, એવા દાનરૂપી ઉપકારથી કોઈ અન્ય ઉપનર નથી. આપણને ગમતિન સપમાદનારને, આપણે સર્વ સદગુણ મેળવીને તથા બહુ બહુ પ્રસારે કરીને સદુચ્ચક્રિ ઉપવાર કરીએ, તોપણ તે તેને તુલ્ય થાય નહીં. "

ધયા છે, થાય છે, અને થશે. ભવમાં ભ્રમણ કરતાં આ પુત્રને મેં અનેકવાર જન્મ આપ્યો છે, અને તેણે પણ મને અનેકવાર જન્મ આપ્યો છે. વગી હું કોણ? કેવી રીતે ક્યાંથી આપ્યો? મહારી માતા કોણ? મહારા પિતા કોણ? એમ ભાવના ભાવનાં આ સર્વ સંસાર સ્વપ્નરુદય જણાય છે. સ્ત્રી પરભવની બેડી છે, અંધુજના અંધન છે, વિવેક વિષ સમાન છે. છતાં આહા! જતોનો કેવો મોહ છે? કે, જે વૈરીઓ છે, તેમની પાસેથી મિત્રની આશા રાખે છે! માટે મહારે તો આ સાધ્વીઓના ચરણનુંજ શરણુ છે.” મદનરેખાએ આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે દેવતા તો સ્વર્ગમાં ગયો. અહિં મદનરેખાએ સાધ્વી પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું, તેણીનું સુપ્રતા એવું નામ સ્થાપન કર્યું. ને તે અતુ ક્રમે તાના પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરવા લાગી.

હવે મદનરેખાના બાળપુત્રને લઈ જનાર પદ્મરથરાજને તે બાળના પ્રભાવને લીધે સર્વ શત્રુઓ નમવા લાગ્યા. રાજાએ પછી તે પુત્રનું નામ નમિ એવું પાડ્યું. અતુક્રમે ધાવ માતાઓથી ઉછેરાતો નમિકુમાર યૌવનાવસ્થા પામ્યો; એટલે તેને ઉપાધ્યાય પાસે ભણવા મૂક્યો. ત્યાં તેણે ધર્મ અને કર્મશાસ્ત્રની કળાઓ ગ્રહણ કરી, પછી રાજાએ તેને રાજકૂળમાં જન્મેલી દેવસુંદરી સમાન રૂપવતી એકહજારને આઠ કન્યાઓ સાથે પાણિગ્રહણ કરાવ્યું. પછી તેણે પુત્રને રાજ્યયોગ્ય બણીને, રાજ્ય સોંપી જ્ઞાનસાગરસૂરિ પાસે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લઈ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તે રાજર્ષિ મોક્ષે ગયા. નમિરાજાએ પણ રાજ્ય કરતાં અનેક રાજાઓને નમાવીને શકેંદ્રની કીર્તિને સંપાદન કરી.

હવે જે રાત્રીએ મણિરથરાજાએ નહાના ભાગ યુવરાજ યુગમાહુનો વધ કર્યો, તેજ રાત્રીએ મણિરથને સર્પ ડસ્યો; તેથી તે મૃત્યુ પામીને ચોથી નારકીએ ગયો. પછી મંત્રી પ્રમુખ રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીઓએ વિચાર કરીને બન્ને ભાગ્યોનો એકજ સ્થાનકે અમિ સંસ્કાર કર્યો, ને યુગમાહુના પુત્ર ચંદ્રયશાનો મણિરથની ગાદિ ઉપર અભિષેક કર્યો.

આવો બનાવ બન્યો છે, એવામાં નમિરાજાનો પ્રધાનહસ્તી આદાનસંભને ઉન્મૂલન કરીને નાકો, તે વંદ્યાટ્ટી ભણી ચાલ્યો. તે ચંદ્રયશારાજના હાથમાં પકડાયો. તેણે તે એકાવન સમાન હસ્તીને મગથી બંધામાં નાંખી પોતાને નગરે આણ્યો. પછી ચરપુરુષો થી આ વાત જાણી નમિરાજાએ તે હસ્તીને લાવવાને પોતાનો હાથ મોકલ્યો. હાતે જઇને કહ્યું, “હું ચંદ્રયશા નૃપવર! મિથિજ્ઞાનો સ્વામી નમિરાજા નીતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસી નથી, તેથી તે આ નીતિવાક્ય જાણતો પણ નથી કે, લક્ષ્મી છે તેજ્જૂળકમથી આવેલી નથી, તેમ દસ્તાવેજમાં પણ લખી આપેલી નથી; તેને તો ખડ્ગવટે પ્રાપ્ત કરીને ભોગવવાની છે. કારણ કે, વીરભોજ્યા વસુધરા છે. માટે હું રાજવીર! જે તમે હસ્તીને હમણાં પાછો નહીં આપો, તો અમારો સ્વામી તમને સંત્રામને વિષે હુણીને તે લેશે.” હાતનાં આવાં વચન સાંભળીને કોપાયમાન થઈ ચંદ્રયશાએ તેને સભામાંથી કઠાવી મૂકાવ્યો; એટલે તેણે પણ નમિરાજાને જઇને સર્વ વૃત્તાંત કહ્યો. તેથી નમિરાજા પોતાના સકળ સૈન્યને સાથે લઈ ભેરી આદિ વાજિંત્રના નાદથી દિશાઓના અંતરાળને પૂરાવી નાંખતો સુદર્શનપુર ભણી ચાલ્યો. આવા બળવાન નમિરાજાને બહુજેળ સાથે આવતો સાંભળીને ચંદ્રયશાનૃપ યુદ્ધ કરવા સન્મુખ ચાલ્યો, ત્યાં તો પ્રતિકૂળ શુકને રાજાને પ્રતિવેદ્ય કર્યો; એટલે મંત્રીઓએ આવીને તેને વિજ્ઞાપના કરી કે, “આપે બહાર નિકળીને યુદ્ધ કરવું યોગ્ય નથી, માટે દરવાજા બંધ કરી અંદર રહી યુદ્ધ કરો. શત્રુ સમગ્ર છે કે હુબળ છે, તે જણાયા પછી બહાર નિકળજો.” રાજાએ એ સાંભળી તે માન્ય કર્યું. કહ્યું છે કે:—

વિત્તને જાગુનાર, શીળ સંપત્ત, વાચાળ, દક્ષ, પ્રિય બોલનાર, યથોક્ત વાદી અને સ્મૃતિમાન એ સાત હાતના ગુણો કહ્યા છે. પછી નમિરાજાએ આવીને ચંદ્રયશાના નગરને ચોતરફ પોતાની સેનાથી ઘેરી લીધું;

હવે સુપ્રતા સાધ્વી જે સંસારાવસ્થામાં મહનરેખા રાણી હતી, તેણીએ એ બંને સહોદરના કુળહને લીધે થના યુદ્ધમાં “હજારો જીવોનો ઘાત થશે.” એમ જાણી વિચાર્યું કે, “અહો! આ અસાર સંસારને ધિક્કાર છે! કારણ કે, જે સગા ભાઈઓ થઈને પણ પરસ્પર યુદ્ધ કરે છે; તે તેઓ નરકે જશે.” એમ વિચારી તે પોતાની ગુરુણીની આજ્ઞા લઈ સાધ્વીઓના પરિવારસહિત ચાલી. તે બંને યુદ્ધકર્તાઓની વચ્ચે આવીને નમિરાજ પાસે ગઈ, ત્યાં તેણે સાધ્વીને અવ્યુત્થાનપૂર્વક વંદના કરી; એટલે પછી સાધ્વીએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. “આ સંસારમા જીવને મરુખ્યપણુ, ધર્મનું સાંભળવું, તેને વિષે શ્રદ્ધા, અને ધર્મ કૃત્યને વિષે બળ ફેરવવું, એ ચાર અંગ પામવાં હૃલેલ છે. આ જીવત સંધ્યાના રંગ સરખું, જળના પરપોટા જેવું, પાણીના બિંદુસમાન અચળ છે, અને યૌવન નદીના વેગ જેવું છે; તેપણુ હું પાપિષ્ઠ જીવ! તું કેમ બૂઝતો નથી?” આ પ્રકારનો ઉપદેશ આપીને પછી એ સાધ્વીએ નમિરાજને એકાંતમાં કહ્યું કે, “હે રાજન્! રાજ્ય છે તે આ ભવમાંતો દુઃખદાયક છે, એટલુંજ નહિં પણ પરભવમાં તે નરકે લઈ જાય છે; ત્યાં જતા જીવનો કોઈ પણ રક્ષણકર્તા નથી. માટે તમારે જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા સાથે યુદ્ધ કરવું ચોચ નથી.” નમિરાજએ પૂછ્યું. “કેમ? આ અંદ્રયશા કેવી રીતે મહારો મહોટો ભાઈ થાય?” સાધ્વીએ એ ઉપરથી એ સંબંધ નમિરાજને કહી સંભળાવ્યો, એટલે નમિરાજએ વિશ્વાસને અર્થે પોતાની પુષ્પમાળા માતાને પૂછાવ્યું; ત્યારે તેણીએ પણ કહ્યું. “તું આ સાધ્વીનો પુત્ર છે.” એમ કહી તેણીએ તેને સુદાયક રત્નકંબળ ખતાવી. આમ સાંભળવા છતાં પણ નમિરાજ યુદ્ધથી વિરમ્યો નહીં; એટલે સુપ્રતા સાધ્વી અંદ્રયશા પાસે ગઈ, તે ત્યાં એને પણ તેણીએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. અંદ્રયશાએ તેણીને પૂછ્યું. “અરે મહારાસતી! તમે આવું યુદ્ધ ચાલે છે, ત્યાં કેમ આવ્યાં છો?” એટલે તેણીએ તેને તેના બીજા ભાઈ નો વૃત્તાંત કહ્યો. તે ઉપરથી અંદ્રયશાએ પૂછ્યું. “તે મહારો ભાઈ ક્યાં છે?” સાધ્વીએ કહ્યું. “આ તહારા નગરને વીંટીને પડ્યો છે તેજ તહારો એ ભાઈ.” આવી ખબર પામીને અંદ્રયશા તો તત્ક્ષણ ભાઈને મળવા ચાલ્યો. ભાઈ મળવા આવે છે, એમ જાણી નમિરાજ પણ સંત્રામ ત્યજી દઈને સન્મુખ આવી જ્યેષ્ઠ ભ્રાતાના ચરણમાં પડ્યો; એટલે મહોટો ભાઈ પણ તેને ઉભો કરી દ્વયથી ભેટ્યો. આ વખતે બંને ભાઈઓને મળતાં જે હર્ષ થયો, તેનું સ્વરૂપ બૃહસ્પતિ પણ કહી શકે નહીં.

આમ બંને ભાઈઓ હર્ષસહિત મળ્યા, પછી અંદ્રયશાએ નમિરાજને મહાન્ ઉત્સવ સહિત પોતાના નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. બંનેએ સ્નેહપૂર્વક સાધ્વીને વંદન કર્યું. પછી અંદ્રયશાએ નમિરાજને કહ્યું. “ભાઈ! પિતાના ઘાત પછી રાજ્યનો ભાર ધારણ કરનાર પુત્ર ન હોવાથી, આટલો કાળ મેં રાજ્ય કર્યું. તને હું જાણતો નહોતો. હમણાંજ માતાએ આપણો સંબંધ જણાવ્યો, તો હવે મહારે રાજ્યનો ખપ નથી. પૂર્વે પણ હું રાજ્યનો ત્યાગ કરવાનો હતો, તો હવે તું રાજ્યભાર ધારણ કરવા સમર્થ છે.” ત્યારે નમિરાજએ કહ્યું. “મને પણ આ રાજ્ય સુચિકર નથી, હું પણ સંયમ લઈશ.” પણ અંદ્રયશાએ કહ્યું. “મહોટો ભાઈ નહાના ભાઈને રાજ્ય સોંપી પ્રત અંગિકાર કરે તે ચોચજ છે.” એમ તેને સમજાવીને તેણે મહોત્સવપૂર્વક દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

આમ અંદ્રયશાએ ચારિત્ર લીધા પછી પ્રતાપી નમિરાજ ન્યાયમર્ગે વમુદાનું પાલન કરવા લાગ્યો. એ વાતને છ માસ થયા, એટલામાં તો તેને (નમિને) દાહજન્યર ઉત્તર થયો. વેદો ચિકિત્સા કરવા લાગ્યા; પણ કિચિત્માત્ર ફેર પડ્યો નહીં. એવાના દાહજન્યરની ગાંતિને અર્થે રાજની સર્વ રાણીઓ અંદન ધસતી હતી, તેમના ઝૂલસાનો ઝખ્તકાર કરતો માખે નમિરાજને અત્યંત વેદના કરવા લાગ્યો. તેવાં રાજ્યે કહ્યું. “મને આ દારુણ માખે

શાનો સંભળાય છે?" તેના ઉત્તરમાં સેવકોએ ચંદન ધસાતું હાથું તેનું સ્વરૂપ કહ્યું. ત્યારે રાજાએ કહ્યું. "એ હજારે સ્ત્રીઓના હસ્ત થકી એકેક વલય (ચૂડલો) ઉતરાવી નાંખો." એમ કરાવ્યું એટલે રાજાને જરા શાંતિ વળી. એમ કરતાં કરતાં તેણે તેમના સર્વ વલય ઉતરાવી નાંખ્યા. ફક્ત મંગળાર્થ એકેક વલય રહેવા દીધું. એટલે અવાજ થતો બંધ થયો. તે ઉપરથી રાજાએ પૂછાવ્યું કે, "હવે રાણીઓ ચંદન ધસે છે કે નહીં? કારણ કે, હવે વલયનો શબ્દ સંભળાતો નથી." મંત્રીઓએ એનું સ્વરૂપ જણાવ્યું, એ ઉપરથી રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો; ને પોતે વિચારવા લાગ્યો. "ધણાં કંકણનો શબ્દ દુઃખકર્તા થઈ પડ્યો, પણ એકેક કંકણ રહ્યું ત્યારે સુખ મળ્યું. તે પ્રમાણે એકલાપણામાંજ મહા સુખ છે. કહ્યું છે કે.—જમ જેમ તંત્ર બહુ મહોટો અને વિસ્તારપણે વધતો જાય, તેમ તેમ દુઃખ પણ વધતું જાય છે; સુખ વધતું નથી; સર્વે વિસ્તાર કલેશરૂપ છે; સંક્ષેપ એજ સુખનું કારણ છે; માટે સર્વ વિસ્તારનો ત્યાગ કરવો એજ આત્માહુત છે." વળી તેણે વિચાર્યું કે, "જો આ મહારો દાહજ્વર બિલકૂલ શાંત થયે, તો હું ચારિત્ર અંગિકાર કરીશ." આમ વિચારીને જ્યો તે સૂઈ ગયો, તેવામાં તેનો દાહજ્વર તદન પ્રશમી ગયો. પ્રભાતે વાજંત્રના શબ્દે જાગીને વિચારવા લાગ્યો. "અહો! આજે મેં સ્વપ્નને વિષે એવા વલય હસ્તી અને મેરુપર્વતને જોયો, તે રૂડું થયું છે; કારણ કે, તેથી મહાગે રોગ ગયો છે. કહ્યું છે કે:—દેવતા, યતિ, ગાય, માતા પિતા, લિંગિ અને રાજા સ્વપ્નને વિષે જે કહે તે તેમજ થાય છે. (સત્ય પડે છે)" પછી તે સ્વપ્નનો ફરી ફરી વિચાર કરતાં નમિરાજાને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. "મેં પૂર્વે ભવને વિષે સાધુપણું પાળ્યું હતું, ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને હું પ્રાણતદેવલોકે દેવતા થયો હતો." આમ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી નમિરાજા એ પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપી દેવતાએ આપેલો રજોહરણ લઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

નમિરાજાએ ચારિત્ર લીધું એટલે તેની પરિક્ષા કરવાને ઇંદ્ર દ્વિજતું રૂપ લઈને આવ્યો. આવીને તેણે કહ્યું. "હે રાજન્! તેં રાજ્યને તૃણવત્ ગણીને અંત:પુરસહિત તેનો જે ત્યાગ કર્યો, તે બહુ સારું કર્યું; પણ તેં જીવદયા પાળવાને દીક્ષા લીધી છે, ને તેં વ્રત ગ્રહણ કર્યું. તેથી આ ત્હારી સ્ત્રીઓ તો રુદન કરે છે; માટે ત્હારે એવું વ્રત ગ્રહણ કરવું ન જોઈએ; કારણ કે, એમ કરવાથી પૂર્વાપર બાધ આવ્યો." એ સાંભળીને નમિમુનિએ ઉત્તર આપ્યો. "મહાર્! વ્રત કંઈ દુઃખનું કારણ નથી; પરંતુ લોકોને પોત પોતાના સ્વાર્થમાં હાનિ પહોંચે છે, તેજ એમને દુઃખકર્તા છે; માટે હું તો મહાર્! કાર્ય કરું છું. ખીજા જન કહે તેથી શું?" પછી ઇંદ્રે કહ્યું. "હે રાજન્! ત્હારા મહેલ, અંત:પુર આદિ સળગે છે, તેની તું કેમ ઉપેક્ષા કરે છે? તને એમાં દૂષણ લાગે છે. કારણ કે, આશ્રિતની ઉપેક્ષા કરવી તે પાપ છે; અને તું તો ચતુર છે તેથી કહેવું પડે તેમ નથી." નમિરાજાએ કહ્યું. "આ મહેલ રહારા નથી, અંત:પુર પણ મહાર્! નથી." ત્યારે વળી ઇંદ્રે કહ્યું. "હે રાજન્! જ્યારે તું જાયજ છે, ત્યારે આ નગરીના કોરને મજ ખૂત કરીને તથા નાના પ્રકારના યંત્રોથી યુક્ત કરીને પછી જજે." રાજાએ કહ્યું. "અરે ભાઈ! મહારે તો સંયમ એજ નગર છે, તેમાં સમ નામે કોર છે, તે નય નામે મંત્રથી યુક્ત છે." આવો ઉત્તર મળ્યા પછી પણ ઇંદ્રે ફરી કહ્યું. "હે ક્ષત્રિય! લોકોને રહેવાને માટે મનોહર પ્રાસાદ કરાવી આપીને પછી વ્રત લેજે." મુનિએ તે ઉપરથી જવાબ આપ્યો. "એતો કૃષ્ણદિ જન કરે, મહારે તો બ્યાં મહારો દેહ છે ત્યાંજ મંદિર છે." વળી ઇંદ્રે કહ્યું. "ચોર લોકોને નિગ્રહ કરીને પછી જજે." યતિ બોલ્યા. "મેં ક્યારનો રા-વૃત્તિ ચોરોનો નિગ્રહ કર્યો છે." ત્યારે ઇંદ્રે કહ્યું. "કેટલાએક ઉદ્વૃત રાજાઓ તને નમ નથી, તેમનો પરાજય કરીને પછી તું વ્રતજ્યા લેજે." યતિએ કહ્યું. "યુદ્ધને વિષે

લક્ષ સંખ્યામાં સુમટોને છાયાથી શો જય ગણાય ? ખરો જય તો એક આત્માને છા-
ત્યાથી થાય છે, ને એને છાયાથીજ મેં પરમ જય મેળવ્યો છે ” (ઇત્યાદિ નભિરાજર્ષિ
અને ઇંદ્રનો સંવાદ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રથી જાણી લેવો.)

આવાં આવાં વિપ્રના રૂપમાં રહેલા ઇંદ્રનાં વચનોની અવગણનાં કરીને નભિરાજ જેવો
આગળ ચાલવા જાય છે, તેવામાં ઇંદ્ર પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરીને બોલ્યો. હે યાતશ્વર !
તમને ધન્ય છે, તમે કૃતાર્થ છો, તમે સવ ભાવવૈરીનો પરાભવ કરીને તમારો ઉત્કૃષ્ટસ્વ
ભાવ જણાવી આપ્યો છે. ” એમ સ્તુતિ કરીને ઇંદ્ર સ્વર્ગમાં ગયો. નભિયતિ અનુક્રમે
સુક્તિએ ગયા. સાધ્વી મદનરેખા પણ સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ પામ્યાં.

॥ ઇતિ મદનરેખાની કથા ॥

દમયંતી.

શ્ચીઓએ અત્યંત વિકટ સંકટ આવી પડે, તોપણ દમયંતીની પેઠે પતિને ત્યજવો નહીં.

કોશાગિદેશને વિષે નિષધરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને ભાવણ્યસુંદરી નામે સ્ત્રી
હતી. તેમને અનુક્રમે નળ અને કૂબર નામે બે પુત્રો થયા. વર્ણી
વિદર્ભદેશના કુંડિનપુરનગરમાં બળવત્તર એવો ભીમ ભૂપતિ રાજ્ય કરતો હતો. તેની પ
ત્ની પુષ્પવતીએ સત્સ્વપ્ને સૂચિત એવી એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો. આ પુત્રીને પૂર્વના
શુભકર્મના ઉદયથી ભાલસ્થળને વિષે સૂર્યના જેવું દેદિમ્બમાન તિલક હતું. છઠ્ઠી જંગ-
રણનો મહોત્સવ કર્યા પછી રાજાએ તેણીનું દમયંતી એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે દમ-
યંતી પણ ચાલતાં શિખી, ત્યારે તેણીએ પહેરેલા નૂપુરનો ઝણઝણ કરતો નાદ માતપિ-
તાને પ્રમોદ ઉપજાવતો. એમ કરતાં કરતાં જંગલું છે સૌભાગ્ય જેવું એવી તે વૃદ્ધિ પા-
મતી ધર્મ કર્મશાસ્ત્રને વિષે કુશળ થઇ.

હવે એકદા નિર્વૃત્તીદેવી શ્રી શાંતિનાથભગવાનની મુવર્ણની પ્રતિમા દમયંતીને આ
પીને કહવા લાગી. “આ કલ્યાણને કરનારી એવી પ્રતિમાનું ત્હારે નિત્ય પૂજન કરવું.
મહા ઉદય તથા સુખને આપનારી એ ત્હારા ભવનો નાશ કરવાવાળી થશે.” એ ઉપ-
રથી દમયંતીએ એ પ્રતિમા લઇને શુભદેરાસરને વિષે રાખી.

અનુક્રમે એ ભીમરાજની પુત્રી મનોહર તથા રૂપ લક્ષ્મીથી શુક્ત એવા યૌવનને
પામી. આઠ વર્ષની તેણી ઠી વય થઇ, એટલે માતા પિતાને તેણીને યોગ્ય પતિ શોધી
કાઢવાની ચિંતા થઇ. કહ્યું છે કે—પુત્રી જન્મતાં શોક ઉપજાવે છે, વૃદ્ધિ પામતાં ચિંતા
વધારે છે, પાણિચહુણ કરાવતી વખતે દાંડ ભરાવે છે; આમ દીકરીના આપને સદા દુઃખ
રહે છે. પછી રાજાએ સ્વયંવર મંડપ રચાવ્યો, ને બહુ રાજકુમારોને નિમંત્રણ કર્યું.
એ સમયે દૂતે વિજ્ઞાપિ કરવાથી નિષધરાજ પણ પોતાના નળ અને કૂબર પુત્રોને લગ્નને
સ્વયંવર ઉપર આવી પહોંચ્યો. ભીમરાજએ સર્વ રાજાઓને સામા જઈ તેડા લાવી
આસનાદિ વડે સત્કાર કર્યા. પછી પ્રભાતે સર્વ રાજાઓ ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેરી મુ
શોભિત મંથો ઉપર આવીને બેઠા; એટલે દમયંતી પણ મુખાસનને વિષે બેઠીને પોતા
ની સખીઓના પરિવારસહિત ત્યાં આવી. તે વખતે અનેક લોકો પોતાપોતાનાં ડાંચો
ત્યજીને ત્યાં જોવા આવ્યા હતા. કહ્યું છે કે—કલેશ, કાજળ, મિંદર, દ્રવ, જમાઈ અને
વાજિંત્ર. એ છ વસ્તુ ઉપર સ્ત્રીને બહુ પ્રીતિ હોય છે. એવામાં મુખાસનમાં બેઠેલી દ-
મયંતી પ્રતિહારિણીએ વર્ણવેલા અંગ, વ્યંગ અને નિલંગ આદિ દેશાના સ્વામને ત્ય-
જીને આગળ ચાલી. અનુક્રમે નળરાજ પામે આવી, તે વખતે જોવા આવેલી બીજી

સ્રીઓએ દમયંતીના રૂપ ગુણતું વર્ણન કર્યું. તે આ પ્રમાણે:—દમયંતીના પગને વિષે ચોપડેલો યાવકનો રસ તે જાણે રંગમંડપમાં આવેલા રાજાઓનો અંગદારી અનુરાગજ હોયની! એવો શોભતો હતો; અને તેણીના કપાળને વિષે રચેલી કસ્તૂરીની પીળ તે જાણે કામદેવરૂપ ભૂપતિની સ્તુતિના અક્ષરોની પંક્તિજ હોયની! એવી શોભતી હતી. વળી કંઠને વિષે ધારણ કરેલી મક્ષીકાના પુષ્પોની ઉજવળ માળા તેણીના મુખરૂપી ચંદ્રની આસપાસ વિંટસાયલી નક્ષત્રની પંક્તિની પેઠે શોભતી હતી. કાનને વિષે ધારણ કરેલાં રત્નનાં દેદિપમાન કુંઠળો સૂર્ય ચંદ્રની ભ્રાંતિ કરાવતાં હતાં. નેત્રને વિષે ધારણ કરેલી કાજળની રેખા પદ્મ ઉપર ભ્રમરની પેઠે અને અંગે ધારણ કરેલું વસ્ત્ર ગંગાના કદલોડ સમાન શોભતું હતું. આ પ્રકારની દમયંતી પ્રતિહારિણીએ વર્ણવેલા નગરાજના ગુણોને સાંભળી તથા તેને જોઈ હર્ષ પામી તેના ઉપર અનુરાગવાળી થઈ; એટલે તેણીએ તેના કંઠને વિષે વરમાળા આરોપી. દમયંતીએ નળને વચ્ચે, એટલે જ્યજ્ઞકાર થયો. નિષધરાજ અને ભીમરાજએ પછી તેમનો વિવાહ કર્યો.

હવે દમયંતી નગરાજની સંગાથે ચાલવા લાગી, ત્યારે તેણીના માતા પિતા તેણીને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા:—“હે પુત્રી! ત્યારે પતિને ઘેર જઈ સાસુ સસરા આદિ વગેરો બહુ વિનય કરવો, અને પતિને અનુકૂળ વર્તન કરવું.” પછી નિષધરાજ મહોત્સવપૂર્વક પોતાના નગર ભણી ચાલ્યો. આગળ ચાલતાં માર્ગને વિષે બહુ અંધકાર વ્યાપી ગયો; તેથી વનને વિષે નિષધરાજને ચોભવું પડ્યું. ત્યાં નિદ્રાવશ થયેલી પોતાની પ્રિયાને નજો કર્યું. “હે પ્રિયે! નિંદ્રાનો ત્યાગ કર અને ત્યારે તિલકને પ્રગટ કર, કે જેથી આ અંધકાર નાશ પામે અને પ્રકાશ થાય.” તે સાંભળીને દમયંતીએ ભાલ સ્થળને વિષે રહેલા પોતાના તિલકને પ્રગટ કર્યું, એટલે સૂર્યસમાન તેના તેજથી સર્વ સ્થળ પ્રકાશમય થઈ રહ્યું. એવામાં એક કાઉસ્સગપણે રહેલા મુનિ તેમના દીઠામાં આ વ્યા. તેમના દેહ સાથે એક હસ્તી પોતાના શરીરને ધસતો હતો, તેપણ તે મુનિ પોતાના ધ્યાનમાં અચળ ઉભા હતા. તેમની પાસે જઈ નજો તથા દમયંતીએ તેમને વદન કર્યું. તે જોઈ નિષધરાજ પ્રમુખ સર્વ માણસો તેમની પાસે ગયા, ને તેમને ભક્તિસહિત પ્રદક્ષિણા દર્શ વદન કર્યું. તે વખતે મુનિએ કાયોત્સર્ગ પૂર્ણ કરીને તેમને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો. “દેવગુરુની પૂજા, દયા, દાન, તીર્થયાત્રા, નવકારાદિકતું સ્મરણ, તપ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને પરોપકારને માટે મૃત્યુ. એ આઠ પ્રાણિઓને પોતાના જીવિતનાં ફળ છે.” દેશનાને અંતે નગરાજએ અંજળિ જોડીને મુનિને પૂજ્યું. “હે ઋષિ! આ દમયંતીને ભાલસ્થળને વિષે આવું તિલક ક્યા શુભકર્મને લાધે થયું હશે?” મુનિએ કહ્યું. “એ ભીમ પુત્રીએ પૂર્વ ભવને વિષે એક જિનેશ્વર દીઠ એક, એમ ચોવીશ જિન દીઠ ચોવીશ આયંબલ કર્યાં હતાં, ને તે તપના ઉદ્ધાપનમાં તેણીએ ચોવીશે જિનેશ્વરને તિલક કર્યાં હતાં; તેના પ્રભાવથી તેણીના ભાલસ્થળને વિષે આવું રવિને પણ જીવનારું તેજ સ્વી તિલક થયું છે. અનુકૂળે તપના પ્રભાવથી એ કલ્યાણતું ભાજન થશે.” ગુરુની આવી વાણી સાંભળીને બહુ જનો તે વખતે તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા.

પછી નિષધરાજ પરિવારસહિત પોતાને નગરે પહોંચ્યો. નગર જનોએ મહોત્સવ કર્યો, અને ભૂપતિ દાન આપતો આપતો મહેલને વિષે ગયો. નગરાજએ પણ નાના પ્રકારનાં દાન આપીને પોતાની કીર્તિને ચૈદિશિ વિસ્તારી. પછી નિષધરાજએ નળને રાજ્ય સોંપી તથા કૃષ્ણને યુવરાજપદે સ્થાપી સંયમ ચલાવ કર્યો, ને તે તપશ્ચર્યા કરી સ્વર્ગે ગયો.

હવે ધર્મ, અર્થ અને કામ, એ ત્રણે વર્ગને સાધતા નગરાજએ ચિરકાળપર્યંત રાજ્ય ચલાવી બહુ દેશોને માર્યા, એટલે મહાન રાજ્ય જોઈ કૃતિસ આશાવાળા કૃષ્ણને તેડું

રાજ્ય લેવાનું મન થયું. નળ તો નિર્મળ ચિત્તવાળો હતો, એટલે પેલાએ તેની સાથે દૂત રમવાનું કહ્યું. દમયંતી વિગેરેએ બહુ વાર્તા છતાં પણ નળ ભાઈ સાથે દૂત રમ્યાં, અને તેમાં પોતાનું રાજ્ય હારી બેઠો. પણ કૂબરે હર્ષ પામીને નળને કહ્યું. “હવે તું મહારો દેશ ત્યજીને ચાલો જા.” કહ્યું છે કે:—પ્રાણીએ પારકું ધન ન લેવું; કારણ કે, એમ કરવાથી તે નરકગતિ પામે છે.

દૂત જેવા કુવ્યસનના સેવનથી પોતાનું રાજ્ય પારકાને સોંપી નળરાજા જેવા મહાત્મા રાજાને વનને વિષે નિકળી જવું પડ્યું. ત્યાં પ્રિયાસહિત એકલા ચાલતા, પગને વિષે પેશી જા કટક આદિની ચયા સહન કરતા, પ્રિયાને પવન નાંખતા, શ્રમિત થતી ત્યારે તેણીના ચરણને દામતા, અને તૃષાતુર થતી ત્યારે પદના પુટને વિષે તેણીને જળ લાવીને પાતા, સત્તનું અવગંબન કરતાં છતાં પણ જ્યારે નળરાજા શ્રમિતજ થતો, ત્યારે દમયંતી તેના ચરણ ચાંપવા જતી, તો તેણીને તે નિવારતો. આમ કરતાં કરતાં મધ્યાહ્ન થયો, ત્યારે દંપતીએ ફા ફૂવ મેળવી તેનો આહાર કર્યો; ને સાયંકાળે કોઈ લતાગૃહનો આશ્રય લઈ તેમા રાત્રી વ્યતિત કરી. અન્યદા જ્યારે સૂર્યનાં તીક્ષ્ણ કિરણોથી ત્રાસ પામ્યાં, ત્યારે તેઓ અંધ-નરમય એમ વનના ગાઠ વૃક્ષોનો આશ્રય લેતાં.

એકદા વનને વિષે દમયંતી સરોવરના જળથી પ્રિય નળરાજાના ચરણ પ્રક્ષાલન કરતી હતી, તે વખતે નળે તેણીનું મ્જાન વદન દેખીને ચિત્તને વિષે વિચાર્યું. “અહો! ક્યાં આ પ્રમલના જેવી સૌમ્ય પ્રિયા અને ક્યાં આ દુઃખથી પૂર્ણ માર્ગ? ક્યાં તે મહારૂં રાજ્ય અને ક્યાં આ અકથ્ય દુઃખદાયક વનવાસ?” પછી નળરાજાએ વિશ્રામ લેવાને અર્થે કોમ મનોહર શિલાનળ ઉપર કેળના પત્રોની શય્યા રચી, અને તે ઉપર દંપતી હાથ નું ઓરડીકું કરી પરમેષ્ઠિમંત્રનો ઉચ્ચાર કરીને સૂઈ ગયાં. પણ બહુ દુઃખી થયેલો એવો નળરાજા (દમયંતી નિંદ્રાવશ થયા પછી) ચિંતવવા લાગ્યો. “મહારે અહિં બહુ દુઃખ છે. એક તો વનવાસ, તેમાં વળી દરિદ્રતા, ને તેમાં, પણ આ પ્રિયા સાથે છે તે પગખં ધન છે; માટે એણીને ત્યજીને જતો રહું.” આવો વિચાર કરીને તેણીના ચીરને ફાડી અર્ધ પોતે લઈ ધીરથી જવા તૈયાર થયો, ને પ્રિયાના વસ્ત્રને છેડે આ પ્રમાણે લખતો ગયો. “હે વામન! ડાખી બાબુએ કુંડિનપુર જવાનો માર્ગ છે, અને અહિં કેશુડાં ઉગ્યાં છે તેની દક્ષિણદિશાએ કોશકાનગરી આવેલી છે; માટે હે ગજગામિનિ! તને રુચે ત્યાં જજે. હું ક્યાંય પણ મહારૂં મુખ બતાવવાને અમમર્થ છું.” એ પ્રમાણે અક્ષરો લખીને નળરાજા ગૂઢ દુઃખતાને લીધે રુદન કરતો તથા ફરી ફરી પાછો વળીને પ્રિયાના મુખકમળને જોતો ચાલી નિકળ્યો. ને તે બોલ્યો. “હે વિદવા! તેં આ દમયંતીને સર્વ કરતાં મુંદર ઉત્પન્ન કરી છતાં તું એ મહાત્માની વધારી જેવીને કેમ દુઃખી કરે છે? હે વનદેવતાઓ! તમે પ્રસન્ન થઇને મહારૂં કહેવું શ્રવણ કરો. આ મહારી પ્રિયાને માર્ગે જતાં ઉપદ્રવ ન થાય, તેમ તમારે કરવું.” એમ કહી વળી ત્યાંમુઠી પાછો વળી જોતો ચાલ્યો કે, જ્યાં મુઠી એ દમયંતી તે ઠી દૃષ્ટિમર્યાદામાં રહી. એણીને વનના હિંસક પ્રાણીઓથી લેશમાત્ર પણ ભય ન ઉપજે, એવા વિચારમાં તેણે ફરી ફરી આવવું જવું કર્યું. વળી તે પોતાને સમોદીને કહેવા લાગ્યો. “હે દુરાત્મા નળ! તહારી પ્રિયા આ પ્રમાણે વનને વિષે એ કહી સૂતી છે, તેવામાં તને કેવી રીતે મુખ પ્રાપ્ત થવાની આશા રહે છે?” આવા વિચારમાં ને વિચારમાં નળે રાત્રી નિર્ગમન કરી.

પછી ત્યાંથી આગળ ચાલતાં નળની દૃષ્ટિએ એક જવળતી જવાળાવાળો વનદેવ પડ્યો, તે દેવમાં બળવાથી આક્રમ કરતો કોઇનો સ્વર નળે સાંભળ્યો; તેથી તે તેની પામે ગયો, તો તેણે મનુષ્યની વાણી સાંભળી કે, “હે ઇદવાકૃવ મરૂપી મમુદના ચંદ્રમા!

વિશ્વના વત્સજ નળરાજા ! મને આ દેવમાંથી સળગતો બચાવ.” ત્યાં તો તેણે એક સર્પને બોલતો જોયો, એટલે મહા ધીર એવો નળરાજા બોલ્યો. “હે મહા નાગ ! તેં કૈવી રીતે ‘મહાર્’ નામ જાણ્યું ? અને આ સર્પના દેહને ધારણ કરનારો છતાં તું કૈવી રીતે મનુષ્યની વાણી બોલી શકે છે ?” સર્પે ઉત્તર આપ્યો. “હે મહારાજા ! હું પૂર્વભવને વિષે મનુષ્ય હતો, તેના સંસ્કારને લાઘે આ મનુષ્યની વાણી જાણું છું. વળી મને અવધિજ્ઞાન પણ છે, તેથી હું આ સકળ જગતને મહારા હસ્તને વિષે રહેલું સ્કૃંટ જોડું છું. વળી હું પણ તને ઉપકાર કરનારો છું.” પછી નળરાજા બોલ્યો. “ત્યારે તું આ મહારા વસ્ત્રના પશ્ચિમને અવસાંબીને બહાર નિકળા.” તે પ્રમાણે કરીને સર્પે બહાર નિકળ્યો, ને તત્ક્ષણ તેના ઉદ્ધારકર્તા (નળરાજા) નેજ કરડયો; તેથી તેનું રૂપ કૂંબકું થઈ ગયું. એટલે નળે તેને હાથથી ઉલાળીને ભૂમિ ઉપર નાંખી દીધો, ને તે સર્પને કહ્યું. “હે સર્પરાજા ! તેં મહારા ઉપર બહુ સારો ઉપકાર કર્યો.” પછી નળ પોતાના અંગને કૂંબક થયેલું જોઈને વૈરાગ્ય પામી સંયમ લેવાને ઇચ્છાતુર થયો, એટલે પેલો સર્પ દીવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને કહેવા લાગ્યો. “હે વત્સ ! હું તારો પિતા નિપત્ર છું, તું વિપાદ ન કર. દીક્ષાના પ્રભાવથી હું બ્રહ્મ દેવલોકને વિષે દેવતા થયો છું. ત્યાં તારું દુઃખ જોઈને ઉપકાર કરવાને અહિં આવ્યો છું. મેં તને વિરૂપ કર્યો છે તે એટલા માટે કે, તું એકલો હોવાથી શત્રુઓ તને ઉપદ્રવ કરે નહીં. તારા પૂર્વ ભવના કર્મને વશે તને કેટલાએક કાળ આર્પિત રહેશે; પણ અંતે તને ત્રણ બંડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે હું તને દીક્ષા લેવાનું કહીશ. હમણાં હું આ શ્રીકૃષ્ણ પ્રહણ કર, તથા આ કંડીયાર લે, તે તું તારી પાસે રાખજે. બારે તારા મૂળ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાની તને ઇચ્છા થાય, ત્યારે આ શ્રીકૃષ્ણમાંથી વસ્ત્ર કાઢીને પહેરજે, તથા આ કંડીયામાંથી હારાંદક આસરણ લઈને તે તું તારે શરીરે આગેપજે; એટલે તારા મૂળ રૂપ પોતાની મેળે પ્રકટ થશે.” આ પ્રમાણે તે બંને તસ્તુઓનો મહિમા જણાવ્યા પછી વળી તે દેવ બોલ્યો. “હે વત્સ ! તું અહિંથી સુસુમાર નગરે જજે.” ત્યારે નળે કહ્યું. “અનો માર્ગ વિપમ છે; માટે આપ મને ત્યાં પહોંચાડો” પછી દેવે તેને સુસુમારનગરની બહાર મૂક્યો, ત્યાંથી તેણે અદર પ્રવેશ કર્યો.

આ વખતે નગરની અંદર મહા કોળાહળ થઈ રહ્યો હતો. ‘તે શું છે ?’ એમ મનમાં ચિંતવતો નળ આગળ જાય છે, તેમના મદાન્મત્ત થયેલા રાજાનો પટ્ટકુસ્તી આ લાનસ્તંભને ત્રોડી નાંખી વૃક્ષ, મનુષ્ય આદિને છૂટી નાંખતો રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો, તને તેણે જોયો. આવા હસ્તીને આમ મસ્તી કરતો જોઈને રાજાએ કહ્યું. “અરે લોકો ! સાંભળો. જે કેહ આને વશ કરવાને સમર્થ હોય, તેને હું બહુ સંપત્તિ આપીશ.” તે સાંભળીને પરાક્રમી એવો નળ, હસ્તીની સન્મુખ ફાડ્યો. લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “અરે કૂંબક ! મરવું રહેવા દે.” પણ એમના નિવારણને ન ગણકારીને ‘તે હસ્તીમાં કેટલું સામર્થ્ય છે ?’ તે જોઈને તે તેની પાસે ગયો, ને કહેવા લાગ્યો. “અરે મદાન્મત્ત હસ્તી ! આ સ્ત્રીજન તથા બાળક પ્રમુખને શું હણે છે ? તારી પાસે આ ઉત્તમ કેસરીસંહ ઉભો છે તેની સામે આવી જા.” પછી નળે કોંધાંચ એવા એ હસ્તીને ઘણી વારસુધી ફરવીને તેની આગળ પોતાનું વસ્ત્ર લાંબું કરીને પાથર્યું, ને પોતે તત્ક્ષણ તેની પાછળ જઈને ઉભો; એટલે તે હસ્તી તે વસ્ત્રને પુરુષ ધારીને તેને પ્રહાર કરવા લાગ્યો. એટલામાં નળ તેનો કાન ઝાડીને તેના સ્કંધ ઉપર ચઢી બેઠો, ને તેના મર્મસ્થળ ઉપર અંવી રીતે તાડના કરી કે, તે એક સ્તંભની પેઠે નિશ્ચળ ઉભો રહ્યો. પછી ત્યાંથી તેણે તેને સર્થ જઈ આજ્ઞાનસ્તંભે બાંધ્યો. નળનું આવું પરાક્રમ જોઈને તે નગરના દ્વિપર્ણરાજાએ તેના કંડને વિષે રત્નમાળા પહેરાવી. પછી તેને ઉત્તમ વસ્ત્રાસરણથી સન્માન આપીને

પોતાની પાસે બેસારીને પૂછ્યું. “ તમારો કયો વંશ ? ” ત્યારે કુબ્જે કહ્યું. “ મહારી જ ન્મભૂમિ મનોહર કોશના છે. મહારો સ્વજન વર્ગ પણ ત્યાંજ સુખે રહે છે. હું નગરા-જનો હુંડિક નામે રસોઈયો છું, તેથી તેની પ્રીતિને લીધે સર્વ કળામાં પ્રવીણ થયો છું. એ નગરાજ સૂર્યની કૃપાથી સૂર્યપાક રસોઈ કરી જાણે છે, તે પણ હું જાણું છું. અન્ય કોઈ પણ રાજા એ જ્ઞાન ધરાવતો નથી. હમણાં દુર્દેવને લીધે પોતાના ભાઈ કુબ્જરની સાથે જુગાર રમવાથી પોતાનું રાજ્ય ખોઈ પ્રિયા દમયંતીને સાથે લઇને એણે વનવાસ અંગિકાર કર્યો છે. એ કોણ જાણે ક્યાંય મૃત્યુ પામ્યા હશે ! ” નગરાજનું આવું વૃ-ત્તાંત સાંભળીને તેના ગુણને ક્ષણ ક્ષણ સ્મરણ કરતો દ્વિપર્ણનૃપતિ વિષાદ પામી ચિત વચા લાગ્યો. “ સંસારની સ્થિતિજ આવી છે, લક્ષ્મી વિજળીની પેઠે ચંચળ છે, આ યૌવન પણ થોડા દિવસનું છે, સુખને પ્રાંતે દુઃખજ છે, આ શરીર નિરંતર વ્યાધિયુક્ત છે, ખરા મિત્ર મળવા બહુ કઠણ છે, અથવા બહુ ખોલવાથી શુ ? આ સંસારજ અ-સાર છે, માટે હે જનો ! તમે સાવધ થઇ જાગતા રહો. ”

એકદા રાજાએ નળને કહ્યું. “ સૂર્યપાક રસવતી તને આવડે છે તો તે અમને એક વાર કરીને જમાડ. ” એમ કહી તેને બહુ બહુ આગ્રહ કર્યો, ત્યારે તેણે પોતાની વિ-ધાનું સ્મરણ કરી શાળિના તંદૂરથી પૂર્ણ એક થાળ નિપજાવ્યો; પછી તેમાં તેણે સૂર્ય પાક રસવતી બનાવીને સર્વને જમાડયા. તે ઉપરથી રાજાએ તેને પાંચસો ગામ બક્ષીસ આપ્યાં, પણ તે તેણે લીધાં નહીં. ત્યારે દ્વિપર્ણનૃપતિએ તેને ફરીને કહ્યું. “ ત્યારે તું તને જે પ્રિય હોય તે અંગિકાર કર. ” કુબ્જના રૂપમાં રહેલા નગરાજને તે ઉપરથી કહ્યું. “ હે રાજા ! જેટલી પૃથિવને વિષે આપનું શાસન (રાજા) પ્રવૃત્તમાન છે, તેટલી પૃથિવમાં દૂત, મદ્ય, માંસ આદિનો નિષેધ કરાવો. કારણ કે, એ બહુ પાપનાં મૂળ છે. ” રાજાએ એ વાતની હા કહી, ને એ સર્વ વ્યસનનો નિષેધ કરાવ્યો. એમ એ રસોઈગ્યા રૂપે રહેલ રાજાનો માનીતો થઇ સુખે રહેવા લાગ્યો.

એકદા એ કુબ્જ સરોવરને તીરે તરુનરની છાયામાં બેઠો હતો, તેવામાં કોઈએક દેશાંતરથી આવેલો પુરુષ તેને સર્વાંગે સુંદર જોઈને ગીત ગાતો, વાતો કરતો કરતો કુ-બ્જને કહેવા લાગ્યો. “ હું અનાર્ય, નિર્લજ્જ, દુષ્ટુદ્ધિ અને આત્માને હણનાર એના મા-ણસોની પંક્તિમાં નગરાજને મૂકું છું; કે જે નગરાજ પોતાની વિદ્યાસુ, પ્રેમની ભાજન અને સ્નેહવતી એવી વજ્રલા (સ્ત્રી) ને વનને વિષે એકલી સૂતી મૂકીને જતો રહ્યો; પણ પોતેજ ત્યાં બળીને કેમ ભસ્મ ન થયો ? ” એ સાંભળીને કુબ્જ બોલ્યો. “ તે વાત તો સારી કાઢી. ભાઈ, તું ક્યાંથી આવે છે ? અને નગરાજનો વૃત્તાંત ક્યાંથી જાણે છે ? ” તેણે કહ્યું. “ હું કુંડિનપુરથી આવું છું, ને દમયંતીની પાસેથી એ વૃત્તાંત મેં સાંભળ્યો છે. ” કુબ્જે કહ્યું. “ મેં દમયંતીના ત્યાગસુધીની વાત તો સાંભળી છે, પણ નગરાજને તેણીને ત્યજી દીધી ત્યાર પછી શું થયું ? ” તેવારે પેલો ઉત્તર આપવા લાગ્યો. “ નિર્દેભ દેશના રાજાની પુત્રીને નગરાજ ત્યજીને જતો રહ્યા, ત્યાર પછી રાત્રીને અતે તેણીએ એવું સ્વપ્ન દીકું કે, ‘ હું આમ્રકૃળ બાવાની ઈચ્છાથી તેના વૃક્ષ ઉપર ચઢી, પણ એટલામાં એક હસ્તીએ આવીને તે વૃક્ષ ઉખેડી નાંખ્યો; એટલે હું ભૂમિ ઉપર પડી. ’ પ્રભાતે જાગી તે પતિને ન જોવાથી આમ તેમ દૃષ્ટિ ફેરવી ચિત્તને વિષે વિચારવા લાગી. “ હે દુર્દેવ ! બળેલી એવી પણ મને અદ્યાપિ તું શું કરવા બેઠ પમાડે છે ? કારણ કે, આવી દશાને પ્રાપ્ત થયેલી છતાં મહારા પતિને નજરે દેખતી નથી. અરે ! મહારા પતિ સુખ ધોવાને સગેવરે ગયા હશે, કે તેને કોઈ દેવ યા દાનવ હરી ગયું હશે ? અથવા તે કોઈ અર્થે આ વનમાં ક્યાંય ફરતા હશે ? ” એમ બોલતી આમ તેમ ફરતી જોતી પતિને

ક્યાંય પણ ન દેખવાથી તે વિલાપ કરવા લાગી. તેણીને જોઇને પાસે રહેલા પશ્ચીઓ પણ રુદન કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં તેણીને મૂંઠા આવી, તે બહુ કાળે વળી. સચેતના થઈ એટલે તે પોતે દીડલા સ્વપ્નનો અથ વિચારવા લાગી. “ મેં જે આંખાનો વૃક્ષ દીકા, તે તો મહારા સર્વોત્તમ ભર્તાર; કૃપા તે રાજ્યલક્ષ્મી; વૃક્ષને ઉન્મૂલન કરનાર જે હસ્તી જોયો તે કૂબર. તેણે ફરી મને પછાડી તે એમ સૂચવે છે કે, મને મહારા પતિનો વિયોગ થયો.” આમ વિચારી તે પોતાના પૂર્વજવના કર્મનો દોષ કાઢતી હતી તેવામાં તેણીએ પોતાના વસ્ત્રને પદ્મવે અક્ષરો લખેલા જોયા કે, “ હે માનિની! હું તને કોઈ કારણસર વનને વિષે એકલાં મૂકીને જઈ છું, તું તેમાં મહારૂં દૂષણ ગણીશ નહીં.” આતું વાંચીને દમયંતીએ વિચાર્યું કે, “ હું અત્યંત તેના દૃઢ્યમાંજ છું, પણ કારણે મને મૂકીને તેને જવું પડ્યું છે; મારે હવે હું તેણે લખેલે રસ્તે પિતાને ત્યાં જઈ. કારણ કે, પતિથી શૂન્ય એવી સ્ત્રીઓને પિતાનું ઘર એજ શરણ છે.” એમ વિચારી દૃઢ્યને વિષે નળવુંજ સ્મરણ કરતી તે કુંડિનપુર ભણી આવી.

રસ્તે ચાલતાં ઘણા કાલના કાંટાથી તેણીના ચરણ ભેદાવાને લીધે માંહિથી નિકળતા રુધિરથી તે જાણે પૃથ્વનં લાખના તલકથી અંકિત કરતી હોયતી! શરીર પરસે વાથી લીવું થવાથી, ને તે ઉપર રજ ચોટવાથી, હંસીના જેવી દેખાતી દમયંતીએ વનને વિષે પ્રવેશ કર્યો. તે વન મધ્યે તેને પારધિ લોકો માતાસમાન ગણવા લાગ્યા. ભુજંગો જંગુલિ મંત્રસમાન અને વનહસ્તીઓ સિંહુણ જેવી ગણવા લાગ્યા. આવા વનને વિષે જતાં પણ, તેણીના શીળના પ્રભાવથી સિંહુ આદિ હિંસક પ્રાણીઓ તેણીને અત્યંત સહાયરૂપ થઈ પડ્યા. એવામાં તેણીએ એક મહોટો સાર્થ જોયો, તેથી સ્વસ્થ થઇને તેની પાસે ગઈ; એટલામાં તો વિષયો જેમ કામી પુરુષને રૂંધે, તેવી રીતે ચાર લોકોએ સાર્થને રોક્યો. એ ઉપરથી તે તેમને કહેવા લાગી. “ અરે ચાર પુરુષો! જેમ સુવરનો (નાળિએરીની ટોચસુધી પહોંચી) નાળિએર લેવાનો ઉદ્યમ નિષ્ફળ છે, તેમ તમારો ઉદ્યમ પણ અહિં નિષ્ફળ છે.” સંઘને લૂંટવાને તેચાર થયેલાઓને આ પ્રમાણે કહી હુંકારથી ત્રાસ પમાડી નસાડી મૂક્યા. તે જોઇને સાર્થપતિ વસંત સહુપરિવાર તેણીના પાસે આવી મહાસતાને દૂળદેવતાનાં જેવી જણતો તેણીને બહુ બહુ નમન કરવા લાગ્યો. તેણે પૂછ્યું. “ હે કલ્યાણિ! અરુ નિર્જન વનમાં ભ્રમતી અમારા પુન્ય યોગે અહિં આવી ચઢા તે તું કોણ છે? ” તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. “ વદેશ ગયેલા નગરાજની હું દાસી છું.” એ સાંભળી સાર્થપતિએ તેણીને પોતાની જાહેન ગણી પોતાની પાસે રાખી. પણ એવામાં તો અનુક્રમે વપોન્કુટુ આવી, તેથી સાર્થ તો આગળ ચાલી શકે તેમ નહોતો; એટલે તેને બહુ દિવસસુધી વિસંપ્થ થશે, એમ જણાને સાર્થપતિને કલ્યાણ વિનાજ દમયંતી એકલા આગળ ચાલી નિકળા.

માર્ગમાં એક રાક્ષસ સામે મળ્યો, તેને દમયંતીએ કહ્યું. “ જો તું મને મારીશ તો નિશ્ચે તું મૃત્યુ પામીને નરકગતિ પામીશ; અથવા બળીને ભસ્મ થઈશ.” તેણીનાં આવા સત્વનાં વચન શ્રવણ કરી સંતુષ્ટ થયેલો રાક્ષસ બોલ્યો. “ હે સ્ત્રી! જોલ, ત્હારું શું અભિષ્ટ કરે? ” દમયંતીએ કહ્યું. “ આપના જ્ઞાનબળ કહો કે, મને મહારા પતિ સાથે ક્યારે સંયોગ થશે? ” રાક્ષસે કહ્યું. “ ખાર વર્ષ પછી સંયોગ થશે.” રાણીએ કહ્યું. “ તમારું કહેવું સત્ય હોજો.” ત્યાર પછી રાક્ષસ “ ત્હારું કલ્યાણ થાઓ” એમ કહીને પોતાને સ્થાનકે ગયો. તેના ગયા પછી તેણીએ અભિચ્છુ લીધો કે, જ્યાં સુધી પતિનો મેળાપ થાય નહીં, ત્યાંસુધી મહારે તાંબૂન, રક્ત વસ્ત્ર, પુષ્પ, આભરણુ અને વિગય. એ સર્વ વર્જિત છે.” ત્યાંથી આગળ ચાલતા એક મહાન્ ગુફા આવી, તેમાં તે શાંતિનાથ

આ પ્રમાણે દમયંતી ત્યાં રહેતી હતી, તેવામાં એકદા કોઇએ ગુફાના દ્વાર પાસે આવીને તેણીને કહ્યું. “હિ સ્ત્રી! મેં ત્હારા પતિને અહિં પાસેજ જોયો છે, હું શીઘ્ર જઈ ક્ષુઃ કારણ કે સાર્થ મહારા માટે થોડાંશે નહીં.” તે સાંભળીને દમયંતી પોતે આરંભેલું ધ્યાન સમાપ્ત કરીને પેલાંએ બતાવેલે માર્ગે ચાલી, પણ વનમાં ચાલતાં તે એકવાં પડા ગઈ. એવામાં એક દુષ્ટ રાક્ષસી સામી આવી, પણ તે તેણીના શીઘ્ર પ્રમાવથી સ્તંભી ગઈ; એટલે તેની ક્ષમા માગીને તે પોતાને સ્થાને જતી રહી. અનુક્રમે આગળ ચાલતા તે તંપાતુર થઈ, એટલે તેણીએ પોતાના શીઘ્રના માહાત્મ્યથી ભૂમિ ઉપર પગ પછાડીને નદી પ્રકટ કરી. તેમાંથી પાસે રહેતારા તાપસો પણ જળપાન કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં કરતાં તે ધનદેવ નામના સાર્થવાહની સાથે અચળપુર ગઈ. ત્યાં ગામ બહાર રહી. ત્યાં ઋતુપર્ણમૂર્તિની ભાર્યા અંદ્રયશા હતી, તે દમયંતીની માસા થતી હતી. તેણીને તેણીની દાસી મારકન્ટ બખર મળી કે, “નગર બહાર કોઇ દેવચુંદરીનુલ્લેખ રૂપવતી સ્ત્રી આવી છે.” તે ઉપરથી તેણીએ દમયંતીને તેડાવી પોતાને ઘેર રાખી. તેણીએ દમયંતીને ઓળખી નહીં, તેમ દમયંતીએ પણ ઓળખાણ કાઢી નહીં. તેણીને પૂછવામાં આવ્યા છતાં તેણીએ પોતાનું ગૂઠ વૃત્તાંત પ્રકટ કર્યું નહીં; તેપણ અંદ્રયશાએ તેણીને પોતાની પુત્રીની પેઠે ગૌરવપણે રાખી. તે પણ માસાની આજ્ઞાથી નિરંતર દાન દેવાનું કામ કરતી. એકદા પિંગળ નામના ચોરને વધસ્થાને લઇ જતો જોઇને દમયંતીએ તેને દયા આણી છોડાવ્યો; એટલે સુભટોએ તેને તેણીને સોંપ્યો. તે ચોરને દમયંતીએ ઓળખ્યો. તે ચોર વસંત સાથપતિનો સેવક હતો. તેને દમયંતીએ પ્રશ્ન કર્યું. તેણે તેનો ઉત્તર આપ્યો કે, “જ્યારે તમે તાપસપુરમાંથી એકલાં જતાં રહ્યાં, ત્યારે પાછળ વસંતશેઠ તમારા વિયોગથી બહુ ખિન્ન થયા. તેમને શ્રી યશોભદ્રસૂરિએ પ્રતિયોધ આપ્યો, ત્યારે સાતમે દિવસે તેમણે આહાર લીધો. એકદા ઉત્તમ રત્ન સુવર્ણ પ્રમુખનું ભેટણુ આપીને તેણે કૂબરરાજાને સતોષ્યો, ને પોતે તાપસપુરનો સ્વામી થયો. હવે એ વસંતશેખર એવું નામ ધારણ કરીને ત્યાં રાજ્ય કરે છે. હું ત્યાં અપમાન પામવાથી અહિં આવ્યો, ને કર્મ સંયોગે મેં રાજના મહેલની અંદરજ ચોરી કરી; તેથી આવી શિક્ષા પામ્યો. તેમાંથી તમે દયા આણી મને છોડાવ્યો. દયાના સ્થાનક એના તેને પછી દમયંતીએ દીક્ષા લેવાનું કહ્યું. તે પ્રમાણે તે લઘુકર્મી જીવે દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

એવામાં હરિમિત્ર નામનો કુંડિનપુરનો બ્રાહ્મણ રાજાની રાજા લઈને અંદ્રયશા પાસે આવ્યો, ત્યાં અંદ્રયશાએ પોતાના કુંડાંજ સમ્બંધીઓના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા; એટલે તેણે કહ્યું. “નળ અને કૂબર બન્ને ભાઈઓ દૂત રહ્યા, તેમાં નળ હાર્યો, તેથી પ્રિયા દમયંતીને લઈને તે વનમાં ગયો છે; ત્યાં પણ તેણીને એકલી સૂતિ મૂકીને પોતે અન્યત્ર જતો રહ્યો છે. આવાં વૃત્તાંતથી લીમરાજ અને પુષ્પદંતીરાણી બહુ દુઃખી થયાં છે. તેમણે મને એ બન્નેની શોધમાં મોકલ્યો છે. હું દેશે દેશ, ગામે ગામ ફરીને અહિં આવ્યો; પરંતુ મેં તેમને ક્યાંય પણ દીઠાં નહીં.” આ સાંભળીને અંદ્રયશાએ બહુ રુદન કરવા માંડ્યું, ને રાજકુળ પણ બહુ વિલાપ કરવા લાગ્યું. પછી ક્ષુધાતુર થયેલો અહરિ મિત્રવિપ્ર દાનશાળાને વિષે ગયો, કે જ્યાં અંદ્રયશાની આજ્ઞાથી દમયંતી દાન દેતી હતી. ત્યાં તેણે દમયંતીને દીઠી, એટલે તે બહુ અકિત થઈ તેણીને નમન કરીને બોલ્યો. “હિ દમયંતી! હું ત્હારા માટે ફરી ફરીને શોધ્યો, પણ મેં તને ક્યાંય દીઠી નહીં. આહા! રત્ન તો ઘરમાંજ હતું, ને હું મૂક તેને શોધવાને આખી પૃથ્વી ફરી આવ્યો. પછી તેણે દમયંતીની વાત રાજાને તથા તેના રાણી જે દમયંતીની મારી થતી હતી, તેણીને નિવેદન કરી હર્ષ પમાડ્યાં. તેથી સર્વનાં શોકનાં આંગુ તે હર્ષનાં આંગુ થયાં, ને દમયંતીનો

અશ્વત્થામ ગયાવો. અંદ્રપશા શીવ દાનશાળાને વિષે ગમ, ત્યાં દમયંતીને ગાઠ આલિંગન મ્હાં કહેવા લાગી. “ મને ચિન્ન ર છે! કે મેં તને મહારી ભાણેજ થતીને ઓળખી નહીં! હું પુત્રી તેં પણ આત્માને ગોપવી રાખી શા સારૂ મને છેનરી? ” આમ કહી તે તેણીને પોતાને મહેલે લગ આવી ને તેણીને સુગંધિ જગવડે સ્નાન કરાવ્યું; ને હુકુળ વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં. પછી અંદ્રપશાએ તેણીનો હાથ ઝાડીને તેણીને પોતાની પાસે બેસારી. પછી રાજના પૂજવા ઉપરથી દમયંતીએ રડતાં રડતાં પોતાને રાજ્ય મૂકવું પડ્યું, તે વૃત્તાંત કહી બતાવ્યો. રાજ તેણીનાં અંધુ લૂછતાં લૂછતાં બોલ્યો. “ હું પુત્રી! એમાં લેશ પણ એક કરવાવું પ્રયોજન નથી, કર્મની ગતિજ અર્ધી છે. ” આમ કહે છે, તેવામાં આકાશ-માંથી કોઇ દેવે ત્યાં આવીને દમયંતીને વંદન કરીને કહ્યું. “ હું દમયંતી! તેં જેનો વધ થતો અટકાવ્યો, ને પછા પ્રયોજ આપી જૈનમતને વિષે દીક્ષા લેવરાવી, તે હું. પિંગળ ચોર દીક્ષા લીધા પછી સ્મશાનને વિષે પ્રતિમાપણે રદ્યા હતો, ને ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગને વિષે દેવતા થયો છું. આ સર્વે ત્હારો પ્રસાદ છે. હું ચિરકાળ જય પામ. ” એમ કહી તેણે સાત કોટિ સુવર્ણની ત્યાં છૂટ્ટી કરી. તે જોઇ ‘ એ સર્વે જૈનધર્મનો પ્રસાદ છે ’ એમ બાણી રાજ તથા અન્ય લોકોએ જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો. પછી હરિ-મિત્રવિષ્ણુ રાજને કહ્યું. “ દમયંતિ અહિં ચિરકાળ રહી છે, હવે તેણીને તેણીના પિતાને ત્યાં મોકલો. ” તે ઉપર રાજએ તેણીને સેનાસહિત કુંડિનપુર મોકલી. પુત્રીને આવ તો અણી તેણીના માત પિતા (ભીમરાજ તથા તેની રાણી) સન્મુખ આવ્યાં. દમયંતી માત પિતાને ચરણે પડી. સર્વને હર્ષનાં અંધુ આવ્યાં, ને પિતા પુત્રીને ઘેર લઈ ગયો. ત્યાં તેણે સાત દિવસસુધી ઉત્સવ કર્યો. તેને અંતે પિતાએ પૂજવા ઉપરથી દમ-યંતીએ પોતાને વિદેશ નિકળવું પડ્યું, તેનો વૃત્તાંત કહ્યો. પછી ભીમરાજએ કહ્યું. “ હું પુત્રી! તું અહિં સુખમાં રહે, જેમ ત્હારો મનોરથ સિદ્ધ થશે; તેમ અમે યોજના કરી શું. ” પછી ભીમરાજએ હરિમિત્ર આદ્યજુને પાંચસો ગામ આપ્યાં; ને વળી કહ્યું. “ જ્યા રે નળરાજ આવશે ત્યારે તને અર્ધ રાજ્ય આપીશ. ”

એકદા દધિપર્ણરાજએ ભીમરાજને પોતાનો મિત્ર કરવાને અર્થે એક દૂત મોકલ્યો, તે દૂત ભીમરાજનો સારો સત્કાર પામી કહેવા લાગ્યો. “ હું દેવ! અમારા દધિપર્ણરાજ પાસે નળરાજનો એક રસોઇએ આવ્યો છે, તેને સૂર્યપાક રસોઇ કરતાં આવડે છે. વળી તે હસ્તીને વશ કરવા પ્રમુખ કળાએ પણ જાણે છે. ” આ સાંભળીને ભીમરાજએ દમયંતીને પૂછ્યું, ત્યારે તે કહેવા લાગી. “ સૂર્યપાક રસોઇ તેના વિના કોઇ જાણતું નથી; મારે એ કોઇ ગૂઠિકા કે દેવે આપેલા મંત્રથી પોતાની આકૃતિ ગોપવીને રહેલા તમારા જમાઈજ હશે. ” તે સાંભળીને ભીમરાજએ શિખામણ દેને એક કુશળ દ્વિજ ને દધિપર્ણરાજ પાસે મોકલ્યો. તે તોત્યાં તે કુખજને જોઈનેજ એક પામી ચિત્તને વિષે ચિચારવા લાગ્યો. ‘ ક્યાં મુક્તાકળોની ભ્રાંતિ કરાવનારી દમયંતી! ને ક્યાં દેહધારી લ-ક્ષ્મીનો પુંજ હોયની! એવો દેવસ્વરૂપ નળરાજ! ક્યાં આ કૃતિસત અને વ્યાધિમસ્ત દૂખડો! ક્યાં કલ્પવૃક્ષ ને ક્યાં એરંડો! ક્યાં માણિક્ય ને ક્યાં કાચનો કડકો! ક્યાં દમ-યંતી ને ક્યાં આ કુખજ! હા! દમયંતીના સર્વ મનોરથ અને શકુનાવળી વ્યર્થ છે. ” આ વખતે નળરાજ “ હા પરિક્ષક એવા વિધિએ આવા દમયંતીનો વિયોગ કરાવ્યો! ” એમ કહીને વિજ્ઞાપ કરવા લાગ્યો; એટલે પેલાએ પૂછ્યું. “ કેમ તમે નળનું નામ માં-ભળીને રૂદન કરો છો? ” કુખજે કહ્યું. “ હું નળરાજનો આત્મ! હું, તેથી મને યોગ-ધાય છે. ભાઈ તેં આ કથા કહી, તેથી નિશ્ચે તું સત્કારને યોગ્ય છે; મારે આજ મર્યાદા આવ્યો. ” એમ કહી નળે પેલા કુખજને પોતાને આવામે લઈ જઈ સૂર્યપાક વ્યવસ્થા કરીને જમાઈ, ને પોતાને પૂર્વ મળેલું આકરગાદિક તેને આપ્યું.

પછી તે વિષે વિદલ્હીનગરીએ જઇ ભીમરાજ તથા દમયંતીને કુખજનું સ્વરૂપ કહ્યું અને કહ્યું કે, “તેણે મને સૂર્યપાક રસવતી જમાડી, ને સાથે એક લક્ષ્મણ દ્રવ્ય પણ આપ્યું. વળી મહારી સાથે વાત કરતાં કરતાં તે રુદ્ધ કરતો હતો.” આ સર્વ સાંભળીને દમયંતીએ પિતાને કહ્યું. “હે તાન! હવે તમારે વિચાર કરવાનો નથી, તે કુખજના રૂપમાં રહેલા મહારા પતિજ છે. એકવાર ફક્ત તેને અહિં લાવો, એટલે પછી હું તેના શરીરના આકાર ઉપરથી તેને ઓળખીશ.” પછી ભીમરાજએ કહ્યું. “ત્યારે હું એને આહ મિથ્યા સ્વયંવરમંડપના મિષથી ઘોડાવું છું.” એવ કહી તેણે મિથ્યા સ્વયંવરમંડપ રચાવ્યો, ને રાજ્યોને ઘોડાવવાને સર્વત્ર કુંકુમપત્રિકાઓ મોકલાવી. એક દિવસે કુંકુમપત્રિકા આપીને તેણે દ્વિપર્ણમૂપતિની પાસે પણ મોકલ્યો. દ્વિપર્ણને દેને જઈને પત્રિકા આપી. તેમાં “ચૈત્ર શુદ્ધિ પંચમીને દિવસે વિદલ્હીનગરીની પુત્રી દમયંતીના વિવાહને અર્થે સ્વયંવરમંડપ રચવામાં આવ્યો છે.” એવું વાંચીને તે ઘોડો. “લગ્નનો દિવસ હુંકડો છે, અને તે નગર બહુ દૂર છે.” એમ તે વિવાહમાં પડ્યો. તેને જોઈ કુખજ કહેવા લાગ્યો. “હે સ્વામિન! એ શામાટે કરો છો? તમારી ત્યાં જવાની જે નિશ્ચે ઈચ્છા હોય તો, જે અર્થસહિત એક ઉત્તમ રથ જોડાવી મંગાવો. હું સારથી ધન્ય, ને મહારી મંત્રશક્તિના પ્રભાવથી તમને ત્યાં ઝડ પહોંચાડીશ.” પછી પાનદાની, છત્ર અને ચામર ધરનારાઓથી પરિવૃત્ત દ્વિપર્ણનૃપતિ, કેડને વિષે બાંધેલા તીરના ભાથાથી શોભતો સતો કુખજ સા રથીસાંહત રથમાં બેસીને આલેયો; કુખજે અર્થના કાનમાં મંત્ર કહીને ચલાવી મૂક્યા, ને રથ આકાશમાર્ગે આલેયો; તેવામાં રાજ દ્વિપર્ણે કહ્યું. “હે કુખજ! મહારી પછેડી પડી ગઇ છે, માટે રથને થોભાવ કે તે લઇ લેવાય.” કુખજે હસીને કહ્યું. “હે દેવ! આપની પછેડી પડી ગઇ તે સ્થળથી તો આપણે પચીશ યોજન દૂર નિકળી આવ્યા છીએ. આ તો મધ્યમ અર્થ છે, જે ઉત્તમ હોત તો તો તેઓ એક ક્ષણમાં પચાસ યોજન આવ્યા હોત.” પછી એક ડુંગળું આંગાનુ વૃક્ષ માર્ગને વિષે જોઈને રાજ ઘોડ્યો. “હે કુખજ! આ વૃક્ષ ઉપર કેટલાં ફળ હશે?” તેણે કહ્યું. “આપજ તે ફળની સંખ્યા કહો.” રાજ્યએ કહ્યું. “એના ઉપર અઠાર હજાર ફળ છે.” તે ઉપરથી કુખજે મુષ્ટિવાતથી સર્વ ફળ પાડી નાંખીને ભૂમિ ઉપર પડેલાં તે ગણી જોયાં, એટલે તે બરાબર તેટલાજ થઇ રહ્યાં. પછી રાજ્યએ કહ્યું. “જે આ પ્રમાણે કીડા કરતા જઇશું, તો પહોંચવું અશક્ય થઈ પડશે.” ત્યાર પછી રાજ્યએ કુખજ પાસેથી અર્થચલન વિદ્યા શ્રદ્ધ કરી, ને તેને ફળગણન વિદ્યા આપી. હવે રથ સૂર્યની પેઠે ઉતાવળથી ચાલવા લાગ્યો.

એવામાં દમયંતીને રાત્રીને વિષે એક સ્વપ્ન આવેલું હશે, તેથી તે પિતાને કહેવા લાગી. “હે પિતાજી! ગઇ રાત્રે મેં સ્વપ્નને વિષે એવું જોયું કે, નિર્વૃત્તિદેવીએ મને લઇ જઈને કોશિકાના વનમાં મૂકી, ત્યાં મેં એક રસાળ અને પકવ ફળયુક્ત વૃક્ષ જોયું; તેને કોઇ કમળ ઉપર બેઠેલા પક્ષીએ ભૂમિ ઉપર પાડી નાંખ્યું.” દમયંતીનું આવું સ્વપ્ન સાંભળીને ભીમરાજએ કહ્યું. “હે પુત્રી! તે ઉત્તમ સ્વપ્ન જોયું છે, તને તે એમ સૂચવે છે કે, તને તહારા ભર્તારનો મેળાપ (શીઘ્ર) થશે.”

પિતા પુત્રી આમ વાત કરે છે, તેવામાં તો દ્વિપર્ણરાજનો રથ નગરીની બહાર આવી પહોંચ્યો. સર્વ રાજ્યોની સાથે એને પણ ઉત્તમ ઉતારો આવ્યો, ને તેણે યથાચિત ગૌરવ કર્યું. પછી દ્વિપર્ણરાજને ઉતારે સૂર્યપાક રસવતી થઇ જોઈ દમયંતીએ કોઇ દાસી પ્રમુખની મારફતે તે ભિક્ષાને વિષે મંગાવી, ને તે આસ્વાદન કરીને ઘોડી. “આ કુખજ નગરાજ છે, તે ફક્ત રૂપપરાવર્તિની વિદ્યાના બળથી પોતાનું સ્વરૂપ બદલીને રહ્યો છે.” આમ વિચારીને તે મુખામતમાં બેસી સ્વયંવરમંડપને વિષે આવી,

નર્મદાસુંદરી.

જેઓ નર્મદાસુંદરીની પેઠે સ્વર્ગ અને મોક્ષદાયક શીળવ્રત પાળે છે, તેઓ પૃથ્વીમાં પૂજવાયોગ્ય છે.

ભરતખંડના વર્ધમાનનગરને વિષે સંપ્રતિરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેજ નગરમાં ઋષલસેનશ્રેષ્ઠીને પોતાની વીરમતી ભાર્યાથી સહુદેવ અને વીરદાસ નામના પુત્રો અને ઋષિદત્તા નામે પુત્રા થઈ. અનુક્રમે શેઠે પુત્ર પુત્રીને સારી રીતે ભણવ્યાં. કહ્યું છે કે:—જેણે પ્રથમ વયમાં વિદ્યા, બીજી વયમાં ધન, અને ત્રીજી વયમાં ધર્મ નથી ઉપાર્જન કર્યાં, તે યોથી વયમાં શું કરશે? શેઠની પુત્રી ઋષિદત્તાને બહુ જણ માગતા, પણ તેઓ સર્વ મિથ્યાદષ્ટિ હોવાથી શેઠ તેમને આપવાને ના કહેતા. તે તેણીને માટે કોઈ સમક્તિમૂળ બારખેવના ધારણહાર એવા વરની શોધમાં હતો. કહ્યું છે કે:—જેણે ન્યાયમર્ગે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય, વળી જે શિષ્ટાચારનો પ્રશંસક હોય, જે સમાનકૂળ શીળવાળો હોય, અને અન્ય ગોત્રનો હોય, તેવાની સાથેજ વિવાહ કરવો.

એકદા રુદ્રદત્ત નામનો મહા દ્રવ્યવાન, પણ મિથ્યાત્વી વણિકપુત્ર વેપારને અર્થે ચંદ્રપુરનગરથી ત્યાં આવ્યો. તે આવીને પોતાના એક મિત્ર કુબેરદત્તના મંદિરમાં રહ્યો. પોતાનાજ ઘરમાં હોયની! તેમ વધમાનપુરને વિષે રહેતો. એકદા તે મંદિરના ગવડાને વિષે બેઠા હતો, તેવામાં તેણે સ્ત્રીઓની સંગાથે જતી ઋષિદત્તાને જોઈ. દેવસુંદરી તુલ્ય રૂપવતી ઋષિદત્તાને જોઈ રુદ્રદત્ત વિચાર્યા લાગ્યો. “અહો! આ તે પાતાળકન્યા છે? કે દેવસુંદરી છે? કે રતિ પ્રીત કે લક્ષ્મી છે?” પછી તેણે કુબેરદત્તને પ્રશ્ન. “આ કોની પુત્રી છે?” તેવારે તેણે કહ્યું. “એ ઋષલસેનશ્રાવકની પુત્રી છે, તે તેણીને મિથ્યાત્વીના કૂળમાં આપતો નથી. (કેઈ શ્રાવક વેરે આપવાનું કહે છે).” તે સાંભળી રુદ્રદત્તે જૈનસુનિ પાસે જઈને જૈનધર્મનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો.

એકદા આ માયાવીશ્રાવકને ઋષલસેને ભોજન નિમિત્તે નિમંત્રણ કર્યું; એટલે તેણે વિધિ પ્રમાણે જિનપૂજા કરીને પછી આહાર ગ્રહણ કર્યો. એ ઉપરથી તેને શ્રાવક બની તે ઋષલસેને પોતાની પુત્રી આપી. “અહો! માયા કર્યા વિના આવું દુઃશક્ય કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી.” પછી મહા નિસ્તારસહિત તે કન્યાને પરણીને પોતાને કૃતકૃત્ય માનતો રુદ્રદત્ત કેટલાએક દિવસ પછી બહુ લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરી, સસરાની આજ્ઞા મળી, પોતાની સ્ત્રી ઋષિદત્તાને સાથે લઈ પોતાને નગરે ગયો. ત્યાં તે માત્ર પિતાને મળ્યો. તેમને પણ તેને વધુસહિત આવેલો જોઈ હર્ષ થયો. પણ અહિં આવીને અપુન્યવાન એવા તેણે ચિંતામણિરત્નસમાન જૈનધર્મ ત્યજી દીધો. અનુક્રમે પતિના સંસર્ગથી ઋષિદત્તાએ પણ એનો ત્યાગ કર્યો. કહ્યું છે કે:—આંબાતું અને લીંબડાના વૃક્ષતું, એમ બે વૃક્ષનાં મૂળ એકઠાં થાય, તે તેમાં લીંબડાના સંસર્ગથી આંબાતું મૂળ વંદીને લીંબડાના ગુણને પામે છે. કૃત્સિત શબ્દને મળેલો વાયુ દુર્ગંધીજ થાય છે. હવે ઋષિદત્તાને પણ એવી થઈ ગયેલી માની તેણીના માતા પિતા તેણીને જન્મ વિવાહદિ મહોત્સવને વિષે પણ તેડું ન કરતા. આ ઋષિદત્તાને અનુક્રમે મહેશ્વરદત્ત નામનો પુત્ર થયો. ક્રમે કરી યૌવન પામી તેણે પણ સ્વધર્મદિ સર્વ કળા ગ્રહણ કરી.

અહિં ઋષલસેનનો પુત્ર સહુદેવ, શ્રીદત્તશેઠની પુત્રી વેરે પરણ્યો. તેણીએ પણ ક્રમે કરી મુસ્વમ સૂગિત ગર્ભ ધારણ કર્યો. એકદા તેણીને ગર્ભના મહિમાથી નર્મદા નદીને વિષે જળક્રીડા કરવાનો દાહદ થયો. તે ઉપરથી સહુદેવ તેણીને ત્યાં લઈ ગયો. ત્યાં જઈ ગુલા દિવસે તેણે સ્ત્રી સાથે જળક્રીડા કરી. આપારને અર્થે હવે સહુદેવે અહિં

રડીને નર્મદા નામનું નગર વસાવ્યું તેમાં વળી સમકિતના પિંડના પોષક એવા તેણે મેરુતુલ્ય ઉત્તંગ એવું જિનમંદિર બંધાવ્યું; એટલે તો બહુ બહુ વ્યાપારીઓ પોતાપોતાનાં સ્થાન તપજીને, (બ્રમરાઓ કમળ પાસે આવે તેમ) અહિં વ્યાપારને અર્થે આવવા લાગ્યા. ત્યાં લોકોએ ઊભાં અનેક જિનમંદિરો બંધાવ્યાં. અનુક્રમે સહુદેવની સ્ત્રીએ અહિં વૈદ્યુર્યમણિની ભૂમિ જન્મ વૈદ્યુર્યમણિને ઉત્પન્ન કરે, તેમ શુભ લગ્ને એક ઉત્તમ લક્ષ્મણાગી પુત્રીને જન્મ આપ્યો. પિતાએ જન્મોત્સવ કરીને તેણીનું નર્મદાસુંદરી એવું નામ પાડયું. તે પૂવેના અસ્ત્રાસથીજ હોયની! તેમ સકળ કળા પ્રાપ્ત કરી શુક્લપક્ષના અંદ્રમાની પેઠે ઉદય પામી યૌવનાવસ્થાએ પહોંચી.

આવી નર્મદાસુંદરીનું ઉત્તમ સ્વરૂપ શ્રવણ કરીને ઋષિદત્તા તેણીને પોતાના પુત્રને અર્થે માગવાનું વિચારવા લાગી, પણ તેજ વખતે તે શોક કરતી બોલી:—“ધિક્કાર છે મને! કે મેં જૈનધર્મને ત્યજી દીધો! સર્વ સંબંધીઓએ એ ઉપરથી મને ત્યજી છે. હા! હું સર્વ હારી ગઈ! હવે તેઓ મહારા પુત્રને એમની પુત્રી કેમ આપે?” આમ વિલાપ કરતી જોઇને રુદ્રદત્તે તેણીને કારણ પૂછ્યું. એટલે તેણીએ તેને પોતાના મનમાં હતું તે કહ્યું. માતાનું કહેવું સાંભળીને મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો. “હે માતા! તું મને ત્યાં મોકલ, એટલે હું ત્યાં જઈને સર્વ સ્વજનોને વશ કરી, મહારા મામાની પુત્રી નર્મદાસુંદરીને પરણી આવીને તને હર્ષ પમાડીશ ” માતાએ તેને ત્યાં મોકલ્યો; તે થોડા દિવસમાં નર્મદાપુર પહોંચ્યો. ત્યાં તેના માતામહુ (માના પિતા) પ્રમુખ સર્વ સ્વજનોએ મિથ્યાત્વી એવા પણ એ ભાણેજનો લજ્જાને લીધે સત્કાર કર્યો. કારણ કે, ભગવાને પણ ઉચિતા ચારનો નિષેધ કર્યો નથી. તે ભાણેજે પણ ધર્મ-ગાંભિર્ય આદિ ગુણોએ કરીને સર્વનાં મન હરણ કર્યાં. એકદા તે માતામહુના યોગામાં બેઠો હતો, તે વખતે તેણે કહ્યું. “હે પુત્ર! જેમ જાંગુલિમંત્ર સર્પનું મન હરે છે, તેમ તેં અમારા ચિત્તનું હરણ કર્યું છે; માટે બોલ, જે તારી ઇચ્છામાં આવે તે માગ.” ત્યારે મહેશ્વરદત્ત બોલ્યો. “નર્મદાસુંદરી મને પરણાવો.” એટલે માતામહુ બોલ્યો. “તેં કહ્યું તે ચુકત છે, પણ તારૂં કુંળ મિથ્યાત્વી છે; માટે મિથ્યાદષ્ટિ એવા તને હું પુત્રી આપવા ઇચ્છતો નથી.” તેથી પૂર્વે જેણે જ્ઞાન આરાધેલું છે એવા તેણે, ગુરુ પાસે જઈ યોગ્ય ધર્મજ્ઞાન મેળવીને કહ્યું. “મહારૂં કુંળ ભલે દૂર રહ્યું, તે કુંળની વાત કરવી રહેવા ઘો. કારણ કે, લોકો શું કમળ આદિની ઉત્પત્તિ જોવા હશે કે? હું તો જૈનધર્મી છું. સર્વે જણ મહારી પરિક્ષા કરો.” એમ કહીને તેણે સર્વને વિશ્વાસ પમાડ્યો; એટલે તેના માતામહુ (ઋષિદત્તેને) તેને નર્મદાસુંદરી આપી. મહેશ્વરદત્ત નર્મદાસુંદરીને પરણ્યો. પછી નર્મદાસુંદરી જે જૈનધર્મ કર્મશાસ્ત્રમાં કૃશાળ હતી, તેણીએ જૈનશાસ્ત્રનો તથા મહેશ્વરદત્તના શાસ્ત્રનો સંબંધ તેને કહી. બતાવીને, પોતાના (જૈન) ધર્મમાં કૃશાળ કર્યો. આમ કેટલોએક કાળ વ્યતિત થયા પછી થિમુરની આજ્ઞા માગી, મહેશ્વરદત્ત સ્ત્રીસહિત પોતાને ગામ ગયો. ત્યાં નર્મદાસુંદરીએ ઋષિદત્તાને પગે પડીને બહુ હર્ષ ઉત્પન્ન કર્યો. ત્યાં આવી મુશીળા નર્મદાસુંદરીએ મર્ચ કુટુંબનું મિથ્યાત્વ વિષ દૂર કર્યું. વળી તે એ પ્રમાણે બોલવા તથા ચાલવા લાગી કે, જેથી તેણીનાં થિમુર આદિ સર્વ હર્ષ પામવા લાગ્યાં. અને નિધ્યાત્વનો ત્યાગ કરીને સૌ કોઈ સુખી થયાં.

એકદા નર્મદાસુંદરી દર્પણને વિષે પોતાનું સુખ જોતી, તાંબૂલ ચાવતી, ગવાઈને વિષે બેઠી હતી; તે વખતે ગવાઈની નીચેથી કોઈ સાધુ જતા હતા, તેના ઉપર તેણીનું તાંબૂલ પડ્યું. તે ઉપરથી તેણે ઉચું જોયું તો ગવાઈમાં નર્મદાસુંદરીને દીડી. તેણીને જ્ઞાનવાનુ એવો તે યતિ કોય કરીને બોલ્યો. “અમારા જેવા સાધુની આગામતા

કરવાથી તું તારા પતિથી વિયોગ પામીશ.” તે નર્મદાસુંદરીએ સાંભળ્યું, તેથી ખિન્ન ચિત્તવાળી તે શીઘ્ર હેઠે ઉતરી આવી સાધુના ચરણે પડીને બોલી. “હું સાધુ! હું મૂખ છું, નિર્ભાગ્ય છું, દુરાત્માવાળી છું, જિનની ઉપાસિકા છું, છતાં મેં એ અવિનીત કાર્ય ભૂલથી કર્યું છે; માટે હું વિધિવત્સલ! પુન્ય તથા કરુણાના સિંધુ! આપ તો મહાત્મા છો, માટે મહારો અપરાધ ક્ષમા કરો. મુનિઓ શત્રુ ઉપર કોપાયમાન થતા નથી; પોતાની ઉપર મોહ રાખતા નથી; પોતાનો નાશ થાય તોપણ તેઓ સમદૃષ્ટિ રાખે છે; માટે મને આપેલો શાપ આપ પાછો લઈ લ્યો.” તે સાંભળી કોપ દૂર કરીને યતિએ કહ્યું. “હું શ્રી વિક્રા! હું પુત્રી! તું ખેદ ન કર. કદાપિ પણ જૈનમુનિઓ શાપ દેતા નથી. કહ્યું છે કે—રાગ દ્વેષનો ધાન કરનારા મુનિઓ વંદન કરવાથી ખુશી થતા નથી, અને હીલના કરવાથી ખેદ પામતા નથી; પરંતુ તેઓ ચિત્તને દર્મીનેજ વિચરે છે. આ તો મેં અકસ્માત તહાઈ લવિષ્ય કહ્યું છે. કોઈના કહેવાથી કોઈને દુઃખ થતું નથી. એ તો દુષ્ટ કર્મ ॥ ઉદ્યે જ વિયોગાદિ દુઃખ થાય છે. પોતાનાં ઉપાજન કરેલાં કર્મ ભોગવતાં કયો ડાહ્યા પુરુષ ખેદ પામે?” આમ ઉપદેશ આપી નર્મદાસુંદરીએ કરેલા વંદનને સ્વિકારતો સાધુ પોતાને માર્ગે ગયો. અટલે પતિએ પ્રિયાને કહ્યું. “હું પ્રાણવલ્લભે! ખેદ ન કર.” પછી વિનયી નર્મદાસુંદરી નિરાખાત્રપણે ધર્મ પાળતી સુખે રહેવા લાગી.

એકદા મહેશ્વરદત્ત દૂર દેશાચરમાં યવનદ્વીપને વિષે વ્યાપારાર્થે જવાને તૈયાર થયો, તે વખતે અતિશય આગ્રહ કરીને નર્મદાસુંદરી પણ તેની સાથે આવી. મહેશ્વરદત્ત બહુ કરીઆણું લઈને પ્રવહણમાં ખેરી સમુદ્રમાર્ગે ચાલ્યો. મહાસાગરને વિષે કોઈ દ્વાપ માં દૂર કોઈ પુરુષવતું મધુર સંગીત શ્રવણ કરી નર્મદાસુંદરી બોલી. ‘હું સ્વામિન્! સ્વર સ્વભાવથી એમ જણાય છે કે, જે પુરુષ મધુરવાણીથી આ ગીત ગાય છે, તેનું શરીર શ્યામ છે; તેના હસ્ત, પાદ ને કેશ સ્થૂણ છે; અને તે મહા સત્યવત પુરુષ છે. કહ્યું છે કે:—જેનાં ચક્ષુ સ્નેહવંત હોય છે તે ભાગ્યશાળી જણવો, જેના દાંત સ્નેહયુક્ત હોય તે ભોજન પામે, જેની ત્વચા સ્નેહયુક્ત હોય તે લક્ષ્મીવાન થાય, અને સ્નેહયુક્ત પગવાળો પુરુષ વાહન પામે. વળી તે પુરુષને ગુહ્યસ્થાન ઉપર મમ છે, તથા વૃક્તસ્થાને વિષે લાંછન છે, તેનું વય લગભગ બત્રીશ વર્ષનું છે, તથા તેની છાતી બહુ પહોળી છે.” આ સાંભળીને મહેશ્વરદત્ત વિચારવા લાગ્યો:—“જેમ કૌશિક પક્ષી સાથે મેના લુબ્ધ છે, તેમ આ મહારી પ્રિયા એ પુરુષની સાથે લુબ્ધ જણાય છે! અન્યથા જેનું શરીર દેખાતું નથી, એવા મનુષ્યવતું રૂપ તે કેવી રીતે જાણી શકે? આટલો સમય હું એણીને મહાસતી જણવતો હતો, પણ એ તો અમારા કુશળ અને ઉન્નવળ કૂળને કલંક રૂપ નીકળી! અથવા શાકિની જેવી આ સ્ત્રીઓનો કયો બુદ્ધિમાન્ વિકાસ કરે? કારણ કે, સ્વાર્થે તેણીઓ પોતાના પુત્રાદિકને પણ તુલ્યસમાન ગણનારી છે. માટે આને આ જળસમુદ્રમાં પાડી નાખું કે, કદલીની પેઠે બડગવડે છેદી નાંખું?” એમ વિચારી આ વણિક એ ભલી સ્ત્રીનું કંઈ બૂંડું કરવાનો વિચાર કરે છે, એવામાં વહાણનો માલૂમ (ખારવો) શઠ ઉપર ઉભો રહીને ઉંચે સ્વરે કહેવા લાગ્યો. “ચહાણ ઉભું રાખો ને શઠ ઉતારી લ્યો. રાક્ષસદ્વીપ આવ્યો છે, ત્યાંથી જળ, ઇંચણ પ્રમુખ સામગ્રી લઈ લ્યો.” એ સાંભળીને સર્વ વહાણના હાંકનારા (ખારવાઓ) એ એ પ્રમાણે કર્યું. તે સમયે ઋષિદત્તાનો પુત્ર મહેશ્વરદત્ત પણ પોતાના મત્સરને માયાવડે ગુપ્ત રાખીને વહાણથી હેઠે ઉતરીને સમુદ્રના કિનારા ઉપરના વનમાં નર્મદાસુંદરીને કીડાર્થે લઈ ગયો. ત્યાં જઈ કોઈ તળાવને કિનારે બેઠા. તેવામાં નર્મદાસુંદરીને નિંદ્રા આવી, તે વખતે તેણીનો સ્વામિ વિચારવા લાગ્યો. “જે હું એણીના પ્રાણ લઈશ તો, મને સ્ત્રીહત્યાનું પાપ દાગળે; માટે

એણીને અહિંજ મૂકીને જતો રહું.” એમ ધારી તેણીને તેજ સ્થિતિમાં મૂકીને જતો રહ્યો. પછી વહાણ ઉપર આવીને તે માણસોને કહેવા લાગ્યો. “ અરે! કોઈ વાવ આપીને મહારી પ્રિયાતુ ભક્ષણ કરી ગયો, હવે એના વિના મહારું શું થશે? ” એમ કહી તે રુદન કરવા લાગ્યો; એટલે માણસાએ કહ્યું. “ હે સ્વામિન્! પ્રિયાને અર્થે તે વળી કોણ ખેદ કરતું હશે? જો તે ગઈ તો એક બીજી સારી નવી આવશે. ” મહેશ્વરદત્તે કહ્યું. “ તો હવે અહિં એ રાક્ષસના રૂપમાં રહેલો વાધ રહે છે, માટે આપણે શીઘ્ર ચાલો. આપણે ક્ષણ પણ અહિં રહેવું યોગ્ય નથી. ” એટલે પછી ખારવાઓએ પ્રવહુણને જલદી હંકાર્યું. પછી મહેશ્વરદત્તે વિચાર્યું. “ મેં એ મરણ મુજબ ચાલનારીને અહિં મૂકી તે ઠીક થયું. ” અનુક્રમે ચાલનાં ચાલતાં તે યવનદ્વીપ પ્રત્યે પહોંચ્યો. ત્યાં ખડુ લક્ષ્મી ઉપાર્જન કરીને તે પોતાને નગરે પાછો આવ્યો. માત પિતાને તેને જણાવ્યું કે, “ મહારી સ્ત્રીને કોઈ રાક્ષસ ભક્ષણ કરી ગયો. ” એટલે તેમણે વહુનું કાર્ય કરી પુત્રને એક બાળ શ્રેષ્ઠીની પુત્રી પરણાવી.

હવે અહિં પાછળ વનને વિષે નર્મદાસુંદરી પચપરમેષ્ઠીનું સ્મરણ કરતી જેવી નિંદ્રા ત્યજ ઉભી થાય છે, તેવીજ પતિને ન જોયથી દુઃખી થઈ. ‘ પતિ હાસ્ય કરતા હશે ’ એમ ધારીને તે બોલો. “ હે પતિ! આવો, અહિં આવો; મને ઉત્તર દશને પ્રમોદ પમાડો. ” પછી ભય પામતી નર્મદાસુંદરી જળાશયને તીરે, પગલે પગલે, સ્થાને સ્થાને જોવા લાગી; પરતું તેણીએ પતિને જોયા નહાં. વનાદિકને વિષે જ્યારે કોઈપણ સ્થળે તેણીના સ્વામી જડયા નહીં, ત્યારે તે ગાઠસ્વરે એવી રીતે રુદન કરવા લાગી કે, પાસે રહેલા તરુ પણ તેણીને જોઈને વિલાપ કરવા લાગ્યા. પોતાના રુદનનો પ્રતિધ્વનિ (પડઘો) યુદ્ધ આદિને વિષે સાંભળીને તે, મૃગતૃણા જોઈ મૃગી દોડે, તેમ સંવેત્ર કરવા લાગા. એવું એકે વન, વૃક્ષ, ઘટા, કે યુદ્ધ નહાતી, કે જ્યાં તે કૃત્યા વિના રહી કે ગાઠ સ્વરે રુદન કર્યા વિના રહી હોય! એટલામાં ચંદ્રમા ઉદયાચળ ઉપર આવ્યો, તેને જોઈને તો તે પતિના વિયોગથી અતિશે દુઃખી થવા લાગી. તેણીએ સારીને સો વરસ જેવી કાઢી. વળી પ્રભાતે રુદન રુદન ને રુદનજ કરવા લાગી. “ હે નાથ! હે મદ્યા પ્રે મરૂપી અમૃતથી પૂર્ણ ચંદ્રમા! આ પ્રિયાને મૂકીને કેમ જતા રહ્ય? ગયા તો ભલે, પણ એકવાર તો ઉત્તર આપો. ” આમ પોતે રડતી તથા પક્ષિ, વૃક્ષ પ્રમુખને પણ રડાવતી, એવી અવસ્થામાં તેણે પાંચ દિવસ નિર્ગમન કર્યા. વળી વહાણ જ્યાં પૂર્વે લાંગર્યું હતું, તે સ્થળે જઈને પણ તેણીએ અત્યંત વિલાપ કર્યો; પણ પ્રાતે નિરાશ થઈ પરમેશ્વરના વચનનું સ્મરણ કરી તેણીએ શોકનો ત્યાગ કર્યો. ‘ હે આત્મા! તે પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલું જે કર્મ, તેજ ત્હારે ભોગવવું પડે છે; તેમાં તું ગનો વિપાદ કે છે? ’ એમ તેણીએ પોતાના આત્માને બોધ આપ્યો. પછી સરોવરને વિષે જ્ઞાન કરી જિતેશ્વરમગયાનનું ધ્યાન ધરી કૃપાહાર ઉપર તે ત્યાં રહેવા લાગી. દીવાનો અપ પડ્યે ઇંદુદિક્ષાના તેજથી તે દીપક પણ કરતી. આમ સંવથા શોકનો ત્યાગ કરીને તે પ્રત્યક્ષમા પગપગ થઈ.

એવામાં વિવેક બુદ્ધિવાળો તેણીના પિતરાઈ (કોકો) વીગ્નાચ અર્ચનું પ્રત્યે જતો હશે, તે જે રસ્તે નર્મદાસુંદરી રહેલી હતી, તે પ્રદેશમાં આવી ચડ્યો. પિતરાઈને ત્યાં આવેલો જોઈને તે તો ગાઠસ્વરે રુદન કરવા લાગી. પછી વીગ્નાએ પૂછ્યું. “ હે પુત્રી! અહીં તું કેમ એકલી દેખાય છે? ” તેના ઉત્તરમાં તેણીએ પોતાની કર્મ સ્થિતિની નિદા કરી મર્વ હકીકત કહી સંભળાવી; તેથી તેણે તેણીને પોતાની માથે લાવી અખન્દ્ય પાંદાં-થો, ત્યાં તેણે પોતાના સાર્થને ગામ બહાર ઉતારે આપ્યો, અને નવે તંત્ર નાચી તેને વિષે મહામતી નર્મદાસુંદરીને મૂકીને પોતે બેઠાં સતે નાચામના નાચા; ત્યાં રાતને

ભેટ આપીને પ્રણામ કર્યા, એટલે રાજાએ તેની જકાત માફ કરી. પછી નગરને વિષે જઈ તે કરીયાણાં વેચવા તથા ખરીદવા લાગ્યો. આ નગરને વિષે સુપ્રસિદ્ધ હરિણા નામે વેશ્યા રહેતી હતી, તે રાજાનું પ્રસાદપાત્ર હતી, અને સર્વ 'સૌભાગ્યનું' સ્થાન હતી. રાજાએ એવી વ્યવસ્થા કરી હતી કે, જે વ્યાપારી ત્યાં આવે, તેની પાસેથી તે પ્રતિવર્ષ ૧૦૮ સુવર્ણ મહોત લે. તે ઉપરથી તે વેશ્યાએ વીરદાસને યોગાવવાને પોતાની દાસીને મોકલી, પણ વીરદાસ તો સ્વદ્વારાથી સંતોષવાનું હતો, તેથી તેણે તેણીની સાથે હરિણીને માટે ઉપર કહ્યું છે તેટલું દ્રવ્ય મોકલાવ્યું. તે લઈ જઈ દામીએ પોતાની સ્વામિનીને આપ્યું. વેશ્યાએ કહ્યું, "મહારે દ્રવ્યનું લશમાત્ર પ્રયોજન નથી. એ વીરદાસને અહિં લાવો." એટલે દાસીએ જઈ તેને ગમે તે પ્રપંચે સમજાવીને તેણીની પાસે આણ્યો. વેશ્યા હરિણીએ તેને હાવભાગદિવડે ક્ષોભ પમાડવાનું બહુ બહુ કસ્યું, પણ સર્વ વૃથા ગયું. છેવટ કંઈ કપટ કરવાને નિમિત્તે તેણીએ તેના હસ્તમાંથી અક સૂદ્યવાનું મુદ્રિકા કાઢી લીધી. તે ગુપ્ત રીતે તેણીએ પોતાની દાસીને આપીને કહ્યું કે, "નગર બહાર જઈ આ મુદ્રિકાની નિશાની ખતાવી વીરદાસની સાથે આવેલી સ્ત્રી જે તેને ઉતારે છે, તેણીને અહિં લઈ આવ." તે ઉપરથી કપટમાં કુશળ એવી તે દાસીએ ત્યાં જઈને નર્મદાસુંદરીને કહ્યું. "શેઠ અમારે ઘેર બેઠેલા છે, ત્યાં તમને શીઘ્ર યોગાવે છે. નિશાની તરીકે તેણે આ મુદ્રિકા મોકલાવી છે." નર્મદાસુંદરી વીરદાસની નામાંકિત મુદ્રિકા જોઈ નિઃશંકપણે દાસીની સાથે ચાલી. દાસી તેણીને વેશ્યાના ઘરમાં લઈ ગઈ, ત્યાં વેશ્યાએ તેણીને પોતાના ભૂમિગૃહને વિષે સંતાડી. આમ ગણિકાએ પોતાનું ધાર્યું કરીને પછી પેલી મુદ્રિકા વીરદાસને આપી. વીરદાસ પણ અખંડિત પ્રસહિત બહાર આવી હર્ષ પામતો પોતાને ઉતારે ગયો. ત્યાં નર્મદાસુંદરીને ન જોવાથી તે ક્ષોભ પામ્યો. પછી સેવકોને પૂછ્યું, ત્યારે તેઓએ પણ તેણીને ક્યાંય દીડી નહોતી એમ કહ્યું. આમ જોઈ તે બહુ દુઃખી થઈ વિચારવા લાગ્યો. "જે એ નર્મદાને હરી ગયો હશે, તે હું અહિં હોઈશ ત્યાંસુધી તેણીને કદાપિ પ્રકટ કરશે નહીં." આમ વિચારી બહુ બહુ વ્યાપારની વસ્તુઓ લઈને તે રાજાની આજ્ઞા માગી પોતાના નગર ભણી ચાલ્યો. અનુક્રમે તે ભૂયુ પુર પહોંચ્યો. ત્યાંથી એણે નર્મદાની શોધમાં જિનદાસને પાછો મોકલ્યો. તેણે બર્બરૂક જઈને તેને બહુ બહુ ખોળી, પણ તેણીની શોધ લાગી નહીં.

હવે જ્યારે વીરદાસે પ્રયાણ કર્યું, ત્યારે પાછળ ગણિકાએ નર્મદાસુંદરીને કહ્યું. "હું ભદ્રે! અન્ય પુરુષને રંજન કરીને સુવર્ણ પ્રાપ્ત કર. વેશ્યાપણું અંગિતાર કરીને પોતાના જન્મને સફળ કર. જેમ ઉર્વશી મહેંદ્રને માન્ય છે, તેમ તું પણ રાજાને માન્ય થા." તે સાંભળીને હસ્તને કંપાવતી નર્મદા યોડી. "જ્યાંસુધી મહારા દેહમાં પ્રાણ છે, ત્યાંસુધી મહારૂં શીળરૂપી માણિક્ય કોણ હરવાને સમર્થ છે? વેશ્યાએ કહ્યું. "આ મહીતળને વિષે આપણો જન્મ સફળ છે; કારણ કે અહિં રહેતાં છતાં આપણે સ્વર્ગભોજન જમીએ છીએ." નર્મદાસુંદરી યોડી. "એવું તે કોણ હોય કે જે તમારા જન્મને મોક્ષ માની પોતાના આત્માને વંચે? માણિક્યને તો બાળકો હોય તેજ ચણા જાણી ફીડાઈપ કરે." તેણીનાં આવાં વચન સાંભળીને વેશ્યા કોપાતુર થઈ, અને પોતાના મનોરથની સિદ્ધિને અર્થે તેણીને પ્રહાર કરવા લાગી; તોપણ પેલીએ માન્યું નહીં. વેશ્યાએ તેને ફરી પ્રહાર કર્યા, ત્યારે તેણીએ પંચપરમેષ્ઠિ નગસ્કારનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું. એટલે એના પ્રભાવથી ગણિકા અસ્કંભાત મૃત્યુ પામી. રાજાને તે વાતની ખબર પડી. પછી મંત્રીઓએ તેના આદેશથી નર્મદાને તેણીનું પદ લેવાને બહુ બહુ પ્રાર્થના કરી. તેવારે નર્મદાએ વિચાર્યું. "જો ના કહીશ તો મંત્રી મને રાજા પાસે લઈ જશે, ને

રાજા પણ મહારા રૂપથી મોહિત થઈને પોતાના અંતઃપુરને વિષે મને રાખશે; પણ મારે તો પ્રાણ જતાં સુધીએ મહારા શીળવ્રતની રક્ષા કરવાની છે.” એમ વિચારી તેણીએ મંત્રીનું વચન માન્યું. મંત્રીએ એ રાજાને કહ્યું, એટલે તેણે તેણીને માટે સુખાસન મોકલાવ્યું. રાજાના માણસો તેણીને તે સુખાસનને વિષે બેસારી મસ્તકને વિષે છત્ર ધરતા શીઘ્ર જવા લાગ્યા. તે વખતે તેણીને શીળ સાચવવાનો એકનો એક વિચાર સૂઝ્યો, ને તે પ્રમાણે તેણીએ કસ્યું. તે આ કે—નગરની વિશાળ ખાળ પાસે તેઓ આવ્યાં, એટલે તેણીએ એકદમ તેમાં પડતું મૂક્યું; ને તેમાં રહેલી અશુચિથી પોતાનું શરીર બહુ લેપન કરીને તે બહાર નિકળી. બહાર નિકળીને તે પોતાનાં વસ્ત્ર બેચીને ફાડી નાંખવા લાગી, તથા ફરી ફરી મસ્તકે ધૂળ નાંખવા લાગી. પછી વ્યંતરીની પેઠે દોડતી ચિત્કાર કરવા લાગી; તેથી લોકો ભય પામી દિશોદિશ નાશી ગયા, ને કહેવા લાગ્યા. “એ કન્યાને વ્યંતરીએ અસ્તર કરી છે.” આમ થવાથી મંત્રીએ જઈને રાજાને કહ્યું. “હે સ્વામિન્! એ કન્યા તો ઘેલી થઈ છે, ને વ્યંતરી જેવી દેખાય છે.” રાજાએ તે ઉપરથી મંત્રવાળાઓને મોકલ્યા, તેમણે તેણીને બહુ તાડન કરવા માંડ્યું.

એકદમ વળી તે ઘેલી થઈને જિનેશ્વરના રાસ ગાતી ગાતી ફરતી હતી, તેવામાં તેણીને જિનદાસે દીડી; એટલે તે તેણીની આગળ જઈને કરુણાયુક્ત થઈ પૂછવા લાગ્યો. “તું કોણ છે?” પેલીએ પણ એવાજ પ્રકારનું સામું પ્રશ્ન કસ્યું. ત્યારે જિનદાસ બોલ્યો. “હું વ્યંતરોનો અધિપતિ ને જિનનો ભક્ત છું.” નર્મદાએ કહ્યું, “જે તું જૈન હોય તો ત્હારે મહારી સાથે ગુપ્ત રીતે ભાષણ કરવું.” એ ઉપરથી જિનદાસે તેણીની પાછળ જઈને અંજળિ જોડીને પૂછ્યું. “ધાર્મિક અંતઃકરણવાળી એવી તું કોણ છે?” નર્મદાસુંદરીએ તેને સુશ્રાવક જણીને એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પોતાની સર્વ હકીકત કહી. તે સાંભળીને જિનદાસ બોલ્યો. “બહુ સારું થયું કે, આજે મેં તને દીડી.” મહારા મિત્ર વીરદાસે ભુગુકચ્છથી મને અહિં ત્હારે માટેજ મોકલ્યો છે; માટે તું ખેદ ન કર. વખત સો સારા વાનાં કરશે. સારી રીતે કરેલી માયાને શુ અસાધ્ય છે? પણ ત્હારે ઘણાં અને વસ્ત્ર આદિ લાગી ફાડી નાંખવા, કે જેથી રાજા તને નગર બહાર કઢાવી મૂકે.” તેની એવી સૂચના ઉપરથી તેણીએ એમજ કરવા માંડ્યું; તેથી રાજાએ પ્રધાનોને આદેશ કરીને તેણીને નગર બહાર કઢાવી મૂકી; એટલે જિનદાસ તેણીને લઈને પાછો વળ્યો. માર્ગમાં તેણીને સ્નાન કરાવી ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરવા આપ્યાં. પછી સમુદ્ર તીરે આવી પ્રવહણમાં બેસારી તે તેણીને નર્મદાપુર લાવ્યા. તેણીને આવી જાણી મર્ચ સ્વજનો ત્યાં એકઠા થયા. તેણીના પિતા પ્રમુખ સર્વે તેણીને જાતી બેઠું હર્ષ પામ્યા, ને તેણીનો જન્મ તસવસમાન મહોદયે ઉત્સવ કસ્યો. વળી જૈનમંદિરોના મહા પૂજારી કરાવ્યાં, તથા માતૃમિત્રવાત્સલ્ય આદિ ધર્મ કર્મ કસ્યાં. જિનદાસ પણ ત્યાં કેટલાએક દિવસ ગૌરવમયિત રહીને પછી વીરદાસની આજ્ઞા માર્ગીન ભુગુપુર ગયો.

એવામાં એકદમ નર્મદાપુરને વિષે આર્યસુહૃદની નામના ધર્માચાર્ય આવ્યા; તેમને વંદન કરવાને નર્મદાસુંદરી પિતા પ્રમુખની માથે ગઈ. ત્યાં ધર્મપદવિ ધ્રવણ કરીને દેખતાને અંતે વીરદાસે આચાર્યને પૂછ્યું. “હે ભગવન્! નર્મદાએ પૂર્વે એવા માં કર્મ કસ્યા હશે, કે જેથી તે નિષ્કલંક છતાં તેણીને માથે કલક આવ્યું? ને વળી દુઃખનું ભાગન થઈ?” તે સાંભળીને જાતી ગુરુ બોલ્યા. “વધ્યાવળ નાને મહાન પર્વત છે, તેના અંતે ભાગમાંથી તેને આશ્રિત નર્મદા નદી નિકળે છે, એ નદીની નર્મદા નાને નિષ્કાલી દેવી અધિષ્ઠાયિકા હતી. એકદમ એ દેવીએ નર્મદાના તટ ઉપર કાચોત્તરો મોકલ્યા તે સુનિતે બહુ ઉપસર્ગ કર્યા. પણ એ મુનિએ એના ઉપર મિલકલ કેમ કર્યા નહીં. એ વળી

ત્યાંથી અવીને આ નર્મદાસુંદરી થઈ. એ નર્મદાસુંદરી ગર્ભમાં હતી, ત્યારે તેણીના પૂર્વના અભ્યાસને લીધેજ તેણીની માતાને નર્મદા નદીમાં નહાવાનો ઢાહદ થયો હતો. તેણીએ સાધુને ઉપસર્ગ કર્યો હતો, તેને લીધે તેણીને આ કલંક દુઃખ આદિ થયું છે.” પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી નર્મદાસુંદરીએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. એ સાધ્વીને તપશ્ચર્યા કરતાં અર્વાધિક્ષા પ્રાપ્ત થયું ને પોતે પ્રવર્તિનીતું પદ મેળવ્યું.

અનુક્રમે વિહાર કરતાં કરતાં એકદા તે ચંદ્રપુર નગરે ગઈ, ત્યાં મહેશ્વરદત્ત ધર્મ સાંભળવા ગયો. ત્યાં નમન કરીને એકો, ને ધર્મ સાંભળીને પછી પૂછવા લાગ્યો. “મેં મહારી સ્ત્રીને કલંકિત જાણીને ત્યજી દીધી તો તે કલંકિત હતી કે નહીં?” સાધ્વીએ કહ્યું. “તે તો નિષ્કલંક અને સતીઓમાં શિરોમણિ હતી.” એવું જાણીને મહેશ્વરદત્ત પોતે પ્રિયાનો પૃથા ત્યાગ કર્યો, માટે પોતા ઉપર ધિક્કાર ધિક્કાર આપવા લાગ્યો. તેને દુઃખી થતો જોઈ સાધ્વીએ કહ્યું. “એ તહારી પ્રિયા હુંજ.” એ સાંભળીને મહેશ્વરદત્ત બહુ પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. “ધિક્કાર છે મને! કે મેં એવા વનને વિષે તેને એકલી ત્યજી દીધી! મહારાથી બીજો કોઈ પાપિષ્ઠ નહીં હોય?” નર્મદાસાધ્વીએ કહ્યું. “વૃથા ખેદ ન કરો. સર્વ જીવો પોતાના કર્મને અનુસારેજ સુખ દુઃખ ભોગવે છે. કહ્યું છે કે:-સર્વ પ્રાણીઓ પૂર્વ ભવનાં કર્મથી પ્રેર્યા થકા વર્તે છે, ક્યાંય પણ કોઈનો દોષ કાઢવો નહીં, દોષ તો ફક્ત આત્માનોજ છે.” એ સાંભળી નર્મદાસુંદરીની ક્ષમા માગી તેણીના ગુરુ પાસે મહેશ્વર દત્તે દીક્ષા લીધી. ઋષિદત્તાએ પણ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. પછી મહેશ્વરદત્ત અને ઋષિદત્તા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને નર્મદાના તટે સુક્તિ પામ્યાં. ત્યાં દેવોએ આવીને મહોત્સવ કર્યો, તે ઉપરથી લોકોમાં એ નર્મદાતીર્થ થયું.

॥ ઇતિ નર્મદાસુંદરીની કથા ॥

સીતા.

જે સ્ત્રી પુરુષો નિરંતર શીઘ્રવ્રત પાળે છે, તેઓ ત્રણે ભુવનને વિષે સીતાની પેકે પ્રશંસા પામે છે.

મિથિલા નગરીને વિષે હરિવંશના વાસુકિ નામના રાજાની ત્રિપુલા નામે રાણીની દુષ્પથી જન્મેલ જનક નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને વિદિહા નામની સ્ત્રી હતી. એકદા વિદિહાએ પુત્ર પુત્રીના સુંદર યુગલને જન્મ આપ્યો. તે વખતે સૌધર્મ દેવલોક થકી પિંગળ નામે દેવ ત્યાં આવી, પૂર્વભવના વૈરને લીધે તે યુગલમાંથી પુત્રને લઈને જતો રહ્યો. જતાં જતાં તેને માર્ગમાં ઢ્યા આવી, તેથી તેને કુંડળાદિ ભૂષણો પહેરાવી વૈતાલ્ય પર્વતના વનને વિષે મૂકી પોતે પોતાને સ્થાનકે ગયો. તે વખતે તે પર્વત ઉપર આવેલા રથનુપુર નગરનો સ્વામી ચંદ્રગિતિ વિદ્યાધર ત્યાં આવ્યો. તેણે પેલા બાળકને જોઈ, તે લઈ જઈ પોતાની પ્રિયા પુષ્પવતિને આપ્યો. પછી નગરને વિષે તેણે રાણી સુમંગલા હતી, તેણીને ‘પુત્ર પ્રસવ્યો છે’ એમ વાત પ્રકટ કરીને પુત્રનો જન્મોત્સવ કર્યો; ને ભામંડળનું ચિન્હ દેખવા ઉપરથી તેનું ભામંડળકુમાર એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે ચંદ્રગિતિના અત્યંત લાડમાં ઉછરતો એ બાળ યૌવનવય પામ્યો.

આહિં પાછળ મિથિલા નગરીને વિષે જનક, રાજપુત્રને તહાં જોવાથી બહુજ દુઃખી થયો. પણ છેવટે શોક ત્યજી દીધો, ને પુત્રીનું નામ સીતા એવું પાડ્યું. આ પુત્રી સીતા એ અનુક્રમે યૌવનાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી, સ્ત્રીની સર્વ કળાનો અભ્યાસ કર્યો. એ જોઈ પિતા જનક તેને અર્થે વર શોધવાની ચિંતામાં પડ્યો, દીકરીનો બાપ સર્વથા દુઃખીજ હોય

છે. કહ્યું છે કે:-એના જન્મ સમયે પણ શોક, વૃદ્ધિ પામે તેમ (વર શોધવાની) ચિંતા, અને તેણીને પરણાવતાં પણ દંડ આપવો પડે. એવામાં મ્લેચ્છ લોકો દૈત્યની પેઠે જનક રાજને હુણવા આવ્યા, તે ઉપરથી તેણે પોતાના મિત્ર દશરથ ભૂપતિને એ વાત જણાવી; એણે યુવરાજ રામે પિતાની આજ્ઞા લઈને ત્યાં જઈ યુદ્ધમાં સર્વ મ્લેચ્છો ઉપર વિજય મેળવ્યો. તે ઉપરથી જનક રાજએ હર્ષ પામી રામને મહોત્સવસહિત પોતાના નગરમાં આણ્યો, ને પોતાની પુત્રી સીતાને તેને આપવા તત્પર થયો. આ અવસરે પીળા કેશવાળા ને હસ્તને વિષે છત્ર ધારણ કરનાર એવા નારદ મુનિ ત્યાં આવ્યા, તેમણે ભયાનક રૂપ જોઈને સીતા ભય પામી નાસવા લાગી. તેણીની દાસીઓએ પણ કોળાહળ કરી મૂક્યો. તે સાંભળી રાજસેવકોએ આવી નારદ ઋષિને કંઈ ઝાલીને ધરથી બહાર ઠાઠી મૂક્યા. આમ થવાથી ઋષિ કોપાયમાન થયા ને સીતાની એક સરસ છબિ આળેખીને તેણે તે અંદ્રગતિ વિદ્યાધરના પુત્ર ભામંડળને બતાવી. એ છબિ ‘ પોતાની બહેનની છે ’ એમ ન જાણનારો કુમાર તો એ જોઈને કામવિહ્વલ થયો, ને અદ્ય જળમાં રહેલા માછલાંની સ્થિતિને પામ્યો. એવામાં અંદ્રગતિએ પોતાના સુતના ઉદ્દેગતું કરણ જાણી લઈ, અપળગતિ નામનો દૂત મોકલીને જનક રાજ પાસે સીતાનું માથું કર્યું. જનકે પ્રીતિસહિત કહ્યું. “ મેં પૂર્વે આ મહારી પુત્રીને દશરથ રાજના કુમાર રામને આપવાને ધારી મૂક્યું છે; તોપણ હવે એમ કહું છું કે, જે દેવતાથી અધિષ્ઠિત એવાં વજ્રવર્ત નામના જે ધનુષ્યને ઉપાડીને એના ઉપર પણ્છ ચઢાવશે તેને સીતા વરશે. ” એમ કહીને તેણે સ્વયંવરમંડપ રચાવ્યો, ને એ જે ધનુષ્યને સ્વયંવરમંડપમાં મૂકીને અનેક રાજઓને તેડાવ્યા.

હવે પેલા અપળગતિ દૂતે પોતાના રાજને જનકે કહેવરાવ્યું હતું, તે પ્રમાણે કહ્યું. એટલે તે પોતાના પુત્રને લઈને ત્યાં આવ્યો. દશરથ પણ પોતાના પુત્રોસહિત સ્વયંવર ઉપર આવી પહોંચ્યો. બીજા પણ અનેક રાજઓ અને વિદ્યાધરો ત્યાં આવ્યા; એટલે સીતા પણ ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર પહેરી, આડીને મંડપની શોભામાં વૃદ્ધિ કરવા લાગી. અંગ, વગ પ્રમુખ દેશોના રાજપુત્રોએ ધનુષ્યને પણ્છ ચઢાવવાને વૃથા પ્રયામ કર્યો. તેઓ તો તેને સ્થાનથી ચળાવી પણ શક્યા નહીં. પછી દશરથ પુત્ર રામે ઉભા થઈ લીલા માત્રમાં એક ધનુષ્ય ઉપાડ્યું, ને તેના ઉપર પણ્છ ચઢાવી કેતુરતજ જનકી (સીતા) એ તેના કંઠમાં વરમાળા આરોપણ કરી. એજ પ્રમાણે લક્ષ્મણે બીજા ધનુષ્યને ઉપાડીને તેના ઉપર પણ્છ ચઢાવી; એટલે વિદ્યાધરોએ પ્રસન્ન થઈને પોતાની અઢાર કન્યાઓ તેને આપી. ભરતને પણ તે વળતે કનક ભૂપતિએ પોતાની ભદ્રા નામની પુત્રી આપી.

પછી દશરથ રાજ પોતાના પુત્રોને પરણાવીને પોતાના નગરે પાઠે આવ્યો. પણ ભામંડળ તો પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ નહિ થવાથી દુઃખ ધરતો પિતા સાથે આવતો હતો, તેવામાં આકાશવાણી થઈ કે, “ હે ભામંડળ! એ ન કર. આ સીતા તારી બહેન છે, અને જનક રાજ તારા પિતા છે. તારાં તો કોઈ દેવે હરણ કર્યું હતું; તેથી તું અંદ્રગતિના હાથમાં આવી પડ્યો છે. ” એ સાંભળી ભામંડળ સીતાને બહેન જાણી તથા જનકને તાત જાણી હર્ષ પામી તેમને મળ્યો. પછી બહેન સીતાની ભાભા માગી અને પિતા જનક રાજની રજા લઈ અંદ્રગતિસહિત પોતાને નગરે ગયો.

હવે રામ સીતા સાથે ઉત્તમ ભોગવિલાસ ભોગવે છે, એવામાં કુમારધને, પાને પૂર્વે કૈકેયીને આપેલા વચનને અનુસારે ભરતને રાજ્ય આપવું પરચું; પછી પાને અન્યરૂપિ આચાર્યની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ને રામચંદ્રને વનવાસ ગ્રહણ કરવાને નારદેશ કર્યો. એટલે શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતામહિત વનમાં ગયા. નારદેશ દેવોને વિષે

રાવણે સીતાનું હરણ કર્યું. તે ઉપરથી રામે યુદ્ધ કરી તેમાં રાવણને હણીને સીતાને પાછી આણી, ને પોતે પોતાનું રાજ્ય મેળવ્યું. (આ વૃતાંત પ્રસિદ્ધ હોવાથી વિસ્તાર સહિત કહું નથી.) પછી રામે રાજ્ય ઉપર ખેશા ભાગ્યેતને દેશ વહેંચી આપ્યા.

એવે સમયે સીતાએ ગલે ધારણ કર્યેા, તે શીને ઉત્તમ પ્રકારના દોહદ ઉત્પન્ન થયા, તે સર્વ રામે પૂચ્યા. એકદા સીતાનું દક્ષિણ નેત્ર ફરક્યું, તે જોઇ તેણીએ તે રામને કહ્યું. રામે કહ્યું. “એ હર્નિમિત્ત છે. કારણ કે, પૂર્વે સૂરિઓ કહી ગયા છે કે, પુરૂપનું દક્ષિણ (જમાયુ) અંગ ફરકે, અને સ્ત્રીનું વામ (ડાહ્યું) અંગ ફરકે તો તે શ્રેષ્ઠ છે; બાકી આનુષ્ઠ છે. માટે હે ભદ્રે ! તું જિનાલયને વિષે દીપમાળા રચાવ, તથા દીન લોકોને દાન આપ.” સીતાએ પતિએ કહેલું સર્વ કર્યું. હવે લોકો આવી રામને કહેવા લાગ્યા. “હે દેવ ! માચ્છસેા એમ કહે છે કે, કામાતુર એવા રાવણે જેણીને છ છ મહિના સુધી પોતાના આવાસને વિષે રાખી, એવી સીતાને સતી કેમ કહેવાય ? હે દેવ ! પાણામાં જેમ તેલનું (ખંડ) પ્રસરી જાય છે, તેવી રીતે આ યુક્તિવાળો લોકાપવાદ સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યો છે; માટે એ અસત્ય હોય નહીં.” “આવો લોકાપવાદ સારો નહીં.” એમ જણી રામ અલ્પ સમય યોલ્યા વિના રહ્યા, પછી તે કહેવા લાગ્યા. “તમે કહ્યું તે ખરું કહ્યું છે; હું કોઈ પણ સ્ત્રીનું આવું અકાર્ય સહન કરી શકતો નથી.” એમ કહી તેણે તેમને વિસર્જન કર્યા.

એકદા કાકુલ્કથ રામ રાત્રી સમયે નગરચર્યાએ ફરતો એક મેચીના ઘર પાસે ઉભો રહ્યો, તે વખતે મેચીએ બહારથી બહુ વારે પાજા આવેલી પોતાની સ્ત્રીને પાટુ ભારીને કહ્યું. “તું અત્યાર સુધી ક્યાં ગઈ હતી ?” પેલીએ ઉત્તર આપ્યો. “તમે તો બહુ ભલા જણાઓ છો ! રામ જેવાથી પણ અધિક !! રામે તો રાવણને ઘેરથી પણ પાછી આવેલી સીતાને શુદ્ધ માની ! અને તમે તો હું એક ક્ષણ પણ ખીજે અન્યત્ર રહું છું તે ખર્મી શકતા નથી ? તેનું શું કારણ ?” મેચીએ તે ઉપરથી કહ્યું. “તે રામ તો સ્ત્રીને આધિન છે, હું તેવો નથી; તો કેમ સહન કરું ?”

એ સાંભળી રામે વિચાર્યું. “સ્ત્રીને આધિન એવા મને ધિક્કાર છે! પછી ત્યાંથી જઈ તેણે લક્ષ્મણ સાથે ગુપ્ત વાતચિતમાં કહ્યું. “લોકો સીતાને અસતિ ગણે છે.” પણ લક્ષ્મણે કહ્યું. “આપ લોકોના કહેવા માત્રથી સીતાનો ત્યાગ કરશો નહીં. કારણ કે, તેઓ પારકા દોષ કહેવામાં બહુ રસિક હોય છે, પણ જે લોકો સ્વભાવથીજ એ પ્રમાણુ પારકા દોષ ગાવામાં બહુ રસિક હોય તેમને તો મહાત્મા એવા રાજાઓએ શિક્ષા દેવી જોઈએ; અથવા તો ઉવેખી મૂકવા જોઈએ.” રામે કહ્યું. “ભાઈ લક્ષ્મણ ! તુ કહે છે તે સત્ય છે, તોપણ લોકવિરુદ્ધ કાર્ય નિરંતર ત્યજ્યું.” અંતે લક્ષ્મણે નિષેધ્યા છતાં પણ રામે પોતાના સેનાનીને યોલાવીને કહ્યું. “તું સીતાને વનમાં મૂકી આવ. એણીને સમ્મેતશિખર તીર્થે જવાનો દોહદ ઉત્પન્ન થયો છે, માટે ગંગાને સામે તીર મૂકીને આવજે.”

એ “જેવી આજ્ઞા” એમ કહીને સેનાની સીતા પાસે ગયો, ને કહેવા લાગ્યો. “હું આપને મહારાજા રામના આદેશથી સમ્મેતશિખર તીર્થે લઈ જવા આવે આ રથમાં વિરાજમાન થાઓ.” એમ કહીને સીતાને રથને એક ભયાનક અરણ્યને વિષે લઈ ગયો. ત્યાં તેણીને કહ્યું. “હે સ્વામિ ! તમને અહિં ત્વજ દેવાનું મને કહ્યું છે. મને ધિક્કાર છે, પણ સ્વામિનો આદેશ એટલે દુષ્કર છતાં પણ કરવો પડે છે.” એ જા આવી, ને રથમાંથી પડી ગઈ. કેટલીક વારે મૂંઝા પાછી ની કરતી રામને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગી. “હે સ્વામિ ! જે મને આપે ત્યાં લોકોની સમક્ષજ મહારી પરિક્ષા કેમ

ન કરાવી ? એમ કચ્છુ હોત તો તે કૂળને ઉચિત હુતું; પણ આ તો તમે નિર્દય જનોને વિષે અગ્રણી ગણાણા. કારણ કે, તમારી ગર્ભવંતી પ્રિયાને વતને વિષે એકલી મૂકી, તો પણ હું તો પતિને લેશ પણ વિદ્વંસરી નહિ થઉં. રામ અને લક્ષ્મણ ચિરકાળ પર્યંત જયશાળી ર્તો. ” આ પ્રમાણે સીતાએ સેતાની પાસે રામને સંદેશો મોકલેલો, અને તેને પણ વિસર્જન કર્યો. તેની ચક્ષુઓ આંસુથી ભર્યા ગઈ, તેમાંથી આંસુ ખરવા લાગ્યાં; એમ તે સીતાને મૂકીને પાછા વળ્યો.

હવે પાછળ જનકી પોતાના કર્મનો દોષ કાઢતી અહિં તહિં ભમવા લાગી. એવામાં ત્યાં વજ્રજંઘ નામનો પુંડરિકપુરનો રાજા આવી ચઢ્યો, તે તેણીને ખૂબ સમાન ગણી પોતાના નગરને વિષે લઇ ગયો. એવામાં સેતાની પાછા જઈ રામને મળી સીતાએ કહેવ રાવેલાં વચનો રામને કહેવા લાગ્યો. તે સાંભળી દીન બની જઈ સીતાનો વિગોગ ન સહન કરી શકી તેણીને પાછી લઈ આવવાને રામ પોતે જને સેતાનીની સાથે વનમાં આવ્યો. ત્યાં બહુ શોધ કરી, પણ જનકી તેમને જડી નહીં; એટલે રામે ધાસ્યુ કે, “કોઇ વ્યાધ કે એવાં બીજાં કૂર પ્રાણીએ તેણીનું ભક્ષણ કરી નાંખ્યું હશે. ” એમ કહી ઘેર જઈ અંતક્રિયા કરી. પછી તે સીતાને સીતાનાજ ધ્યાનમાં કાળ વહન કરવા લાગ્યો.

અહિં વજ્રજંઘ રાજાને ત્યાં રહેલી સીતાને પ્રશવ થયો, તેણે બે પુત્રને જન્મ આપ્યો. વજ્રજંઘે જન્મોત્સવ કરીને તેમનાં લવ અને કુશ એવાં નામ પાડ્યાં. અનુક્રમે એ બંને ભાઈઓ ઉત્તમ કળાઓનો અભ્યાસ કરીને બહુ બળવાન થયા. લવને વજ્રજંઘ રાજાએ પોતાની પુત્રી શશિકળા અને અન્ય પણ બત્રીશ રાજકુમારી હર્ષમહિત પરણાવી. પછી કુશને અર્થે તેણે પૃથુરાજની પુત્રીને માગી, પણ તે રાજાએ તેના વંશ કુળ બણ્યા વિના આપવાની ના કહી; એટલે તો તેણે લવ અને કુશને સાથે લઈ જઈ તે પૃથુરાજના સૈન્યને રણક્ષેત્રને વિષે હરાવ્યું, ને હુતપ્રહુત કરી નાંખ્યું; તેથી તે દિગો દિગ નાશી ગયું. પૃથુરાજને પણ નાશી જતો જોઇને બંને ભાઈઓ કહેવા લાગ્યા. “હે મહા પતિ! અમારા જેવા અવંશજોને જોઇને તમારા જેવા વંશજો કેમ નાશી જા છે ? જરા અમારું શૌર્ય તો જુઓ !” એ પછી તેમનું એવું અમાધારણ ચીર્યે દેખીને પૃથુરાજને વજ્રજંઘની સાથે મેળાપ કર્યો ને કહ્યું કે, “એમનાં બળ પરકમ જોઇનેજ મેં એમનું કૂળ જાણ્યું છે.” એવામાં સંગ્રામને વિષે નારદઋષિ અંતરિક્ષથી આવી ઉતર્યા, તેમને પ્રશ્નામ કરીને વજ્રજંઘ રાજાએ પૂછ્યું. “આ બે કોના બાળકો છે ?” નારદે કહ્યું. “લો કોના અપવાદના ભયથી ભીરૂ એવા રામે સગર્ભા ત્યજી દીધેલી મતી સ્ત્રી સીતાના આ બે પુત્રો.” પછી કુશે કહ્યું. “હે ઋષિ ! રામે તે સાડું કચ્છું નથી ” પછી લવે પૂછ્યું. “ત્યારે એ નગરી અહિંથી કેટલી દૂર છે ?” તેના ઉત્તરમાં નારદઋષિએ કહ્યું. “અતિ ધી ઇસો યોજન દૂર છે.” ત્યાર પછી પૃથુરાજને પોતાની કનકમાળા કન્યાને કુશ વેરે પરણાવી; એટલે ત્યાંથી વજ્રજંઘ તે બંને ભાઈઓને લઇને પોતાને નગરે આવ્યો.

ત્યાં મામા વજ્રજંઘ તથા માતાની આજ્ઞા લઈ લવ અને કુશ પોતાની માથે આર સાર સૈન્ય લઈ, પોતાની માતા સીતાસહિત અયોધ્યા નગરીએ આવ્યા. એટલે ગમ અને લક્ષ્મણ કોપાયમાન ઘડ સામા રણક્ષેત્રમાં ઉતરી પડ્યા. થુક થવું, તેનાં લવ અને કુશ સામા સૈન્યને દીનદશાએ પહોચાડી દીધું. તેવાજે લક્ષ્મણે કોવાતુર ધર કુશ ઉપર ચક્ર મુક્યું, પણ ચક્ર તો તે (કુશ) ની પ્રદક્ષિણા દેવને પાનું લક્ષ્મણ રાને આવ્યું; એટલે તો રામ અને લક્ષ્મણે ખેડ પાની વિચાર્યું. “શું આ તે નવા બા અને નારાયણ ઉત્પન્ન થયા ?”

એટલામાં તો આકાશ ધડી નારદઋષિ ઉતરી આવ્યા, ને ગમ તેમજ લક્ષ્મ

પ્રત્યે હસીને બોલ્યા. “અહો! તમને બન્નેને હર્ષને બદલે આ વિષાદ શેનો થાય છે? પોતાના પુત્રથી પરાજય પામવો, એ હર્ષદાયક થતું નથી? એ વિચિત્ર છે. આ બન્ને સીતાની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલા આપનાજ પુત્ર છે, અને તમને યુદ્ધનો મિષ કરીને મળવા આવ્યા છે. તમારું ચક્ર તેમને કંઈ કરી શક્યું નહીં એજ એની નિશાની, કારણ કે, એ ચક્ર એકગોત્રી પુરુષો ઉપર ચાલી શકતું નથી.” એ સાંભળી રામ લક્ષ્મણે યુદ્ધ પડતું મેલ્યું, એટલે વિનયવંત એવા બન્ને કુમારોએ આવીને પિતાને પ્રણામ કર્યા. પિતાએ પણ તેમને સ્નેહસહિત આલિંગન આપ્યું; એટલે બન્ને સૈન્યને વિષે હર્ષનાદ થઈ રહ્યા. પછી રામે નગરને વિષે પ્રવેશ કર્યા.

હવે સુગ્રીવ અને બિલીપણે મળીને વજ્રજંઘને કહ્યું. “સીતાને નગરમાં લાવો.” આ વખતે લક્ષ્મણે પણ સીતાને પ્રણામ કરીને કહ્યું. “તમે આવીને નગરને પરિત્ર કરો.” પણ સીતાએ કહ્યું. “હું શુદ્ધ વિના નહિ પ્રવેશ કરું. મેં પાંચ દિવ્ય કરવાં અંગિકાર કર્યાં છે. તે આ પ્રમાણે છે:—જ્વાળામુક્ત અગ્નિમાં પ્રવશ કરવો; અગ્નિ પીવો; તપાવેલા તેલ માંથી કોડી લઈ લેવી; તોળાવું અને જીવણવડે કૃણ બ્રહ્મણ કરવું.” રામે કહ્યું. “હું સીતા! તું સતી છે, માટે હવે નગરમધ્યે પ્રવેશ કર.” પણ સીતાએ તો એ પાંચ દીવ્ય કરી બતાવ્યા પછીજ પ્રવેશ કરવાની હા પાડી. તે ઉપરથી રામે એક યોજન પ્રમાણ ખાંધ ખોદાવીને તેમાં ખેરના અંગારા પૂરાવ્યા. પછી સીતા ત્યાં આવીને લોકો સમક્ષ કહેવા લાગી. “જો મેં મહારાજ શીળ લેશ પણ ખંઠિત કર્યું હોય, તો આ ખાંધ મને સગગાવી દેજો; અન્યથા તે મને જળસમાન થઈ પડજો.” એમ કહી નમસ્કાર મંત્રનું ધ્યાન ધરતી સીતા સર્વ સમક્ષ એ ખાંધ પોતાના પગે ઉતરીને તેને પેલે તીર ગઈ. તે જોઈ રામે વિચાર્યું. “અહો! મેં વૃથાજ આવી મહારી પત્નીને સંકટમાં નાંખી.” પોતાના કંતને આમ ખેદ કરતા જોઈ સીતાએ કહ્યું. “હું ત્રણે જગતમાં વીર શિરોમણિ! તમે ‘મેં આને નિઃકારણ દુઃખ દીધું’ એમ વિચારીને દુઃખી થશો નહીં. કોઈ દેવેજ મને આ અગ્નિમાં નાંખી, તેમાંથી મહારાજ દ્વેષમાં રહેલા એવા આખેજ મને ઉગારી છે.” તે પછી લોકો કહેવા લાગ્યા. “અસત્ય આરોપના ભયથી સીતાએ અગ્નિને પોતાની આહુતિ આપી, તે અગ્નિ પણ શીતળ થયો; એજ આ સીતાનું સતીપણું બતાવી આપે છે.”

આવા બનાવ બની રહ્યા છે, એટલામાં ત્યાં ચાર જ્ઞાનધારી શ્રી શીળચંદ્રસૂરિ આવ્યા. તેમને વંદન કરવા, ધર્મ સાંભળવા, રામ આદિ સર્વે ગયા. ત્યાં ધર્મોપદેશ અપાયા પછી સીતાએ પૂછ્યું. “હું ગુરુ! મેં એવું શું કર્યું હશે કે, જેથી મહારાજ માથે આવું કલંક આવ્યું?” એ ઉપરથી ગુરુએ સીતાના તેમજ લોકોના પ્રબોધના અર્થે કહ્યું કે, “હિ તાર્થિપુરુષે દુઃખકારક, અસત્ય, પરને આળ, ચાડી, અને મર્મભેદક એવાં વચનો ન બોલવાં. જે કે, પારકા છતા દોષ હોય તોપણ મહાપુરુષે નહિ બોલવા જોઈએ, તો પછી અજ્ઞતા દોષ પ્રગટ અથવા છાની રીતે લોકોને શી રીતે કહેવાય? જે દુર્લ્યુદ્ધિપુરુષ બીજાને ખોટું આજ દે, તે પુરુષ લોકમાં નિંદાય, અને આકર્ષે દુઃખ પામે. મન્દચર દોષ થી ભરેલો જે પુરુષ પાંચ સમિતિના ધારક, શુદ્ધ ભાવવાળા, અને બ્રહ્મચારી એવા સાધુને ખોટું આજ દે, તે પુરુષ મુનિને પૂર્વભવે ખોટું આજ દેવાથી જેમ સીતા અનંત દુઃખ પામી, તેમ અનંત દુઃખ પામે. તે આ પ્રમાણે:—

આજ ભરતક્ષેત્રમાં મિશ્ણાલિની નામની નગરીમાં શ્રીભૂતિ નામે પુરોહિત પોતાની સ્વસ્વતિ નામે સ્ત્રીસહિત વસતો હતો. તેને વેગવતી નામની પુત્રી હતી. તે નગરીના ઉદ્યાનમાં એકદા એક તપસ્વી સાધુ આવ્યા, તે ત્યાં કાઉસ્સગધ્યાને રહ્યા. લોકો તેમને વંદન કરવાને આવવા લાગ્યા, બહુ લોકોથી સેવાતા આ સાધુને જોઈને ઇર્ષ્યાળુ થઈ વેગ

વતી કહેવા લાગી. “હું લોકો! આવા કૂડકપટ્ટી પાખંડી મુડીઆને તમે સેવો છો, ત્યારે બ્રાહ્મણને કેમ નથી પૂજતા? એ સાધુને તો મેં એકાંતે સ્ત્રી સંગાથે કીડા કરતો જોયો છે; વળી હુમણાં એણે આવો દંભ આદર્યો છે.” લોકો તો આવું સાંભળીને પણ તે સાધુને વિષે વૈરાગ્યવાન થયા, પણ સાધુ તો એ સાંભળીને વિચારવા લાગ્યા. “મેં જરા પણ કુમાર્ગે આચરણ કર્યું નથી, છતાં મને સર્વ જનના દેખતાં અસત્ય આળ દે છે; તેથી જિનશાસનની મહોટ્ટી હેલના થઇ છે.” એમ થયું એટલે સાધુએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે, “જ્યારે મ્હારે માથેથી એ કલંક ઉતરશે, ત્યારે હું અન્ન જળ અહણુ કરીશ” એમ કહીને સાધુ કાયોત્સર્ગે રહ્યા; એટલે શાસનદેવીએ વેગવતીના શરીરમાં, તેણીને શિક્ષા કરવાને અર્થે તીવ્ર વેદના મૂકી; તેથી તેણીને બહુ પીડા થવા લાગી; જેથી તે મુખથી પણ બોલી શકે નહીં. પછી તે દેવીએ એવું કહ્યું કે, “આ વેગવતીએ અતિ તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરનારા એવા યતિને વૃથા કલંક દીધું છે. એ સાધુ બિલકુલ દોષરહિત છે, ને આ વેગવતી દુષ્ટ સ્ત્રી છે, તેણીને હું હણીશ.” પછી શાસનદેવીની વાણીથી ભય પામતી વેગવતી સવં લોક સમક્ષ કહેવા લાગી. “હું મુનિ! હું તમને વંદન કરું છું; મેં પાપિણીએ એ અસત્ય આરોપ મૂક્યો હતો, હું અધમ છું.” તે પછી દેવીએ તેણીને સ્વસ્થ કરી. પછી સાધુની ફરી ફરી ક્ષમા માગી તેણીએ દીક્ષા અહણુ કરી. દીક્ષામાં પણ તે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરવા લાગી; ને પ્રકારાંતરે પોતે કરેલું કર્મ કંઇક ગુરુની સન્મુખ નિંદતી તે સ્વર્ગે ગઇ. ત્યાંથી વ્યવીને તે વેગવતીનો જીવ જનકરાજની પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો, તે સીતા તે તું. તું ત્હારાં પાપ સમ્યક્ રીતે આજોયા વિના મૃત્યુ પામી, તેથી તને આવું કલંક પ્રાપ્ત થયું.”

યતિનાં આવાં વચન શ્રવણ કરીને રામ, સીતા આદિ વિશેષપણે ધર્મ કાર્યમાં પ્રવર્તવા લાગ્યાં. અનુક્રમે સીતા સંયમ લઇને રૂઢી રીતે પાળીને બારમા અન્યુતદેવલોકે ઇંદ્ર થઇ. એકદા એ સીતાનો જીવ જે અન્યુતદેવલોકમાં ઇંદ્ર છે, તેણે રામને પ્રતિપોષ્યો. એ સીતાનો જીવ અનુક્રમે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરશે.

॥ ઇતિ સીતાની કથા ॥

નંદા.

આ કથા અભયકુમારની કથામાં આવી ગઇ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

જ્ઞા.

આ કથા શાળિલદ્રની કથામાં આવી ગઇ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

સુજ્ઞા.

નિરંતર શુદ્ધ ભાવથી શીળ પાળનારા માણસોને અદ્ય સમયમાં સુભદ્રાની વેડે દેવતાઓ પણ વશ થાય છે.

વસંતપુર નામના નગરને વિષે રાજ્ય કરતા જિનશત્રુરાજને જિનદાન નામનો શ્રેષ્ઠી પ્રધાન હતો. આ પ્રધાનને તત્વમાલિની નામની પત્ની અને મુલદા નામની પુત્રી હતાં. એ શ્રેષ્ઠી પોતાની પુત્રીને કેટલા જિનવર્મા વન્ને આપવાનું નિર્ણય લેતા હતા. એકદા ચંપાનગરીથી બુદ્ધવર્મા બુદ્ધદાન નામનો વ્યવહારી ત્યાં આવ્યો, તેણે રૂપમા દેવાગનાને પણ જીવનારી એવી એ શ્રેષ્ઠીપુત્રીને તત્વે તેથી તેણે કેટલા

“એ કેની પુત્રી છે?” એમ પ્રશ્ન. તેને ઉત્તર મળ્યો કે, “એનો પિતા શ્રેષ્ઠી એને કોઈ જૈનધર્મી વેરેજ આપવાનો છે.” એ સાંભળીને બુદ્ધતાસે વિચાર્યું કે, “જૈનધર્મી ધમને પણ કોઈ રીતે એને પ્રાપ્ત કરવી. માટે જૈનધર્મ સંબંધી શાસ્ત્રો ભણીને તથા તેજ ધર્મની કરણીમાં કુશળ બનીને એના પિતા પાસેથી મહારે એને લેવી.” એમ વિચારી તેણે કોઈ જૈનસાધુ પાસે જઈ શ્રાવકધર્મની સમાચારી શિખી લીધી. પછી તો તે શ્રાવક જેવો બની નિરંતર જિનમંદિરોમાં દેવદર્શને જાય, તથા ઉપાશ્રવમાં સાધુ પાસે ધર્મ શ્રવણ કરવા પણ જાય. આવા સુશ્રાવકને દેખીને પેસા શ્રેષ્ઠા જિનદાસે પોતાને ત્યાં જિનપૂજા અર્થે બોલાવ્યો. દંભી બુદ્ધતાસે પણ ત્યાં આવી જિન પ્રતિમાની યત્નાર્પક પ્રદક્ષાનાદિ કરી કમળપત્રો વિગેરેથી પૂજા કરી. પછી તો શ્રેષ્ઠીએ તેને ભોજન અર્થે બેસાડ્યા. શ્રેષ્ઠી પિરસતો હતો, તે વખતે વચ્ચે વચ્ચે પેસા દંભી કહેવા લાગ્યો. “દેવ, દહીં આદિ ત્રીજી વિગય કલપતી નથી, માટે હું પહેલી વિગય ધૂન આદિ તથા બીજી પકવાન આદિ ત્રહુણુ કરીશ. મહારે શાક પણ બેજ બપે છે.” એ બધું જ ની રહ્યા પછી તેણે ઇચ્છા લીધી, તે પણ ભોજન પ્રત્યે ધેલને લીધી. આવા દંભી શ્રાવકથી શ્રેષ્ઠી જિનદાસ તો મોહિત થઈ ગયા. તેથી તેણે તો ધાર્યું કે, “મહારી પુત્રીને આજ સ્વામી પ્રાપ્ત થાય તો ઉત્તમ. કારણ કે, જિનેંદ્ર ધર્મ પાળનારા, દાતાર, વિનયી, સર્વ યત્ના પાળનારા, છવ ઉપર કરુણા યુક્ત, સરળ સ્વભાવી, સ્વરૂપવાન, અને લક્ષ્મીવાળા એવા જમાઈ માણસને બહુ વિરતા મળે છે.” આવો વિચાર કરીને જિનદાસ ભોજન લઈ રહ્યા પછી બોલ્યો. “આ મહારી એકની એક કન્યા છે, ને આપ તો ગુણજ્ઞ છો, માટે જો આપ એને ત્રહુણુ કરો તો લક્ષ્મીને કૃપણના સંબંધ સરખો, ને શર્શાને રોહિણીના સંબંધ સમાન એ સંબંધ ધાય.” બુદ્ધતામે હા કહી, એટલે મહોત્સવપૂર્વક જિનદાસે પોતાની પુત્રીનું તેની સાથે પામ્મિમદણુ કમચું. પછી બુદ્ધતાસ પોતાના વ્યાપારમાં બહુ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી, સામુ સસરાની આજ્ઞા મારી, મુલદ્રાને લઈને પોતાને નગરે જઈ માતા પિતાને મળ્યો. તેમણે એ જોઈ મહોત્સ મહોત્સવ કર્યો. મુલદ્રાએ પણ સામુ અને સસરાનો વિનય કર્યો.

પછી તે અન્ય દિવસે પ્રભાતે ઉઠીને જિનમંદિરે જઈ જિનપ્રતિમાનાં દર્શન કરી, ત્યાંથી જૈનમુનિને પ્રણામ કરી ઘર આવી; એટલે સામુએ કહ્યું. “હે વતસે! આપણા ઘરમાં બુદ્ધ એજ દેવ છે, તેનુંજ તમારે આરાધન કરવું. તમારે અન્યત્ર કયાંય પણ જવું નહીં.” મુલદ્રાએ વિચાર્યું. “અહો! હું તો ઠગાણી! આ ભત૨ારે મને કપટભાજી માંડીને પરગી છે. આ લોકા તો બોદ્ધ છે. હવે શું કરવું? જે થવાનું હોય તે ધાર્યો. મહારે તો જે મહારૂં દિતકારક હોય તેજ આચરવાનું છે. બહુબોલો માણુમ દંઈ પણ કરી શકતો નથી. અને સર્વ લોકોને સતોષ આપી શકીએ એવો કોઈ ઉપાય દંજ નહિ.” એમ કહી તે તો નિરંતર પોતાના નિત્યનિયમ પ્રમાણે દેવમંદિરે જતી, પણ સામુ તે વેતને નગમાં આવે તેમ બોલતી, ને તેગીએ તેગીને જુદે ઘર રાખી. ત્યાં પણ મુલદ્રા તો જિનેકની પૂજા કરતી, તથા જૈનસાધુને વહોરાવતી. ક્ષણમાત્ર પણ પોતાના ધર્મથી ચૂકતી નહીં.

એ-વા વેળે નાસખમનુન પારવતના અર્ધિ સાધુ મુલદ્રાને ઘર વહોરવા આવ્યા, તેમને વહોરાવતાં તેગીએ તેમની અશુભવૃત્તિને કંઈ તૃણ પરણું જેવું; તેથી તેગીએ વિચાર્યું. “જો કે, એકની સાંખમાં દુવધારે કાચ રહેશે, તે આંખમાં બોધ બેમથે.” એમ ધરી તેણે એ યત્નાર્પક સુનિની સાંખમાંથી જિવદાવટે તૃણ કાઢી લીધું; એટલે તેગીના કપડામાં જે તૃણ નિવક હતું, તે યત્ના કપાળમાં પડ્યું. એની તેગીની મામુલે મનુષ્યને તેથી તેગીએ બુદ્ધતામને કહ્યું. “મહારી સ્ત્રીનાં અરિત્ર જો, એ આ

સાધુને વિષે લુબ્ધ થઈ છે.” એટલામાં તો સર્વ કુટુંબ મળ્યું, તેમણે વહુનું ચેષ્ટિત જોઈને કહ્યું. “એ વહુ પોતાના છંદમાં આવે તેમ વર્તનારી કુશીળા છે, એ આપણા કૂળને કલંકિત કરશે. એ યોગ્ય નથી.” એ સાંભળીને બુદ્ધદાસ સુભદ્રા ઉપર નિઃસ્નેહ થયો, પણ સુભદ્રા ખોડી. “મેં તો રૂડું કર્યું છે; છતાં એ કુટુંબીજન એમ ખોલે છે તો મહારે હવે શું કરવું?” પછી વિચાર કરીને કાયોત્સર્ગધ્યાને રહી, કે જ્યાંસુધી શાસનદેવી મને આ કલંકથી મુક્ત નહિં કરે, ત્યાંસુધી આ મહારૂં ધ્યાન મૂકીશ નહીં.” આવા તેના સાત્વિકસ્વભાવથી શાસનદેવી પ્રકટ થઈને ખોડી. “હિ સુભદ્રા! તારો કાઉસ્સગ પૂરો કર.” તે ઉપરથી કાઉસ્સગ પૂરો કરી સુભદ્રા ખોડી. “હિ દેવી! મહારૂં કલંક ઉતારો.” દેવીએ કહ્યું. “પ્રભાતે તું એથી મુક્ત થઈશ. હું આકાશને વિષે રહીને ખોલું તે પ્રમાણે તારે કરવું.” એમ કહી તે અંતર્ધ્યાન થઈ, ને સુભદ્રા હર્ષ પામી.

હવે પ્રભાતને વિષે દ્વારપાળો જેવા નગરના દરવાજા ઉઘાડવા જાય છે, તો દરવાજા લેશ માત્ર પણ હાલતા નથી. તે વાતની રાજને ખબર પડવાથી રાજા પણ ત્યાં આવ્યો. તેણે પ્રયત્ન કર્યો, તે પણ વૃથા. તેથી સર્વ લોકો વ્યાકૂળ થયા; અને રાજા ખેદ કરવા લાગ્યો. શાંતિકાર્ય કર્યાં તોએ કંઈ થયું નહીં; એટલે શાસનદેવીએ અંતરિક્ષમાં રહીને કહ્યું. “જે સતી સ્ત્રી હોય તેણે કાચે તાંતણે કૂવામાંથી ચાલણીવડે જળ કાઢીને તે કમાડને છાંટવું એટલે તે ઉઘડશે.” તે ઉપરથી રાજાએ પરહ વજડાવ્યો કે, “જે સ્ત્રી એ પ્રમાણે કરી દરવાજા ઉઘડાવશે, તેણીને બહુ સન્માન આપવામાં આવશે.” તે સાંભળી બહુ બહુ સ્ત્રીઓ જળ કાઢવા આવવા લાગી, પણ જળ તો ચાલણીમાંથી ગળી જવાથી તેણીઓ વિલક્ષ થઈને જતી રહેવા લાગી; તેથી રાજાએ ચિંતાકરવા માંડી. એટલામાં સુભદ્રાએ પોતાની સાસુને કહ્યું. “જે તમારી ઇચ્છા હોય તો હું જઈને દરવાજા ઉઘાડું.”

તે સાંભળી સાસુએ કહ્યું. “એકવાર તો તે કૂળને કલંકિત કર્યું છે, હવે તારે (વધારે) શું કરવું છે?” પણ વહુએ વિનયસહિત કહ્યું. “હિ માતા! આપે જે કહ્યું તે પ્રમાણ છે. પણ હું આકાશને પૂછું, ને જે તે પ્રત્યુત્તરમાં “હા” કહે તો ઉઘાડવા જઉં.” એમ કહીને તેણીએ પ્રશ્ન કર્યું, તેના ઉત્તરમાં “ઉઘાડ” એમ માંભળીને તેણીએ પરહનો સ્પર્શ કર્યો. પછી હજારો માણસો અને સ્ત્રીઓની વચ્ચે શીળગુણથી ચોભલી એવી સુભદ્રાએ શાસનદેવીના પ્રભાવથી કૂવામાંથી કાચે તાંતણે ચાલણીવડે જળ કાઢ્યું, ને તે નગરના દ્વારને છાંટ્યું; એટલે તત્કાલ તે દ્વાર ઉઘડી ગયું! આ પ્રમાણે કરી ને તે મહાસતીએ ત્રણ પોળનાં દ્વાર ઉઘાડ્યાં, એટલે શાસનદેવીએ કહ્યું. “હવે જે કોઈ એવી ણીજી સતી સ્ત્રી હોય, તે એ ચોથી પોળનાં દ્વાર ઉઘાડે.” પણ ને કોઈ ઉઘાડી શકી નહીં. તે હજી એ પ્રમાણે બંધ છે. પછી દેવીએ કહ્યું. “જે કોઈ એ સતી સુભદ્રાનું ચિરુદ્ધ ચિંતન કરશે, તેને હું શિક્ષા કરીશ.” એ સાંભળી મદિપતિ આદિ તમામ લોકોએ ચમત્કાર પામી, જૈનધર્મ અદુણ કર્યો. માસુએ પણ ઉભા થઈને વહુની ક્ષમા માગી. ત્યારથી તેણીનું સર્વ કુટુંબ પણ જૈનધર્મ થયું. અનુદન સુભદ્રા ગુરુ પાસે દીક્ષા લઈ સર્વ કર્મનો દાય કરી મોક્ષ ગઈ.

॥ ઇતિ સુભદ્રાની કથા ॥

મૂળગાથા.

રાઘમઈ રિસિદત્તા, પત્માવઈ અંજણા સિરીદેવી ॥

જિઠ સુજિઠ મિગાવઈ, પજાવઈ ચિહ્વણાદેવી ॥ ૯ ॥

રાજિમતી, ઋષિદત્તા, પદ્માવતી, અંજના, શ્રીદેવી, જ્યેષ્ઠા, સુજ્યેષ્ઠા, સૃગાવતી, પ્રજાવતી અને ચિહ્વણા; એ દશ મહાસતીઓની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અત્યુક્તમે કહેવાશે.

રાજિમતી.

જેમ રાજિમતીએ રથનેભિ સાધુને કુમારો દોરાતા અટકાવ્યા, તે પ્રમાણે સર્વે કોઈ એ છવને કુમારો જતાં પ્રયત્નથી રક્ષણ કર્યો.

મથુરા નગરીને વિષે ઉત્તરેનરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને ધારિણી નામે પ્રિયા હતી. એ ધારિણીની કુક્ષિએ, અપરાજિત વિમાનથકી ચ્યવીને એક દેવ સ્ત્રીપણે અવતર્યો. શુભ દિવસે ધારિણીએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો, તેણીનો જન્મમહોત્સવ કરીને માતા પિતાએ રાજિમતી એકું નામ પાડ્યું. એકદા આ ઉત્તરેનવૃપતિ યાદવોની સાથે દારિકાનગરીએ ગયો. આ વખતે રાજિમતીકન્યા વયે વૃદ્ધિ પામતી બહુ રૂપવતી કન્યાસ્તનસમાન થઈ પડી હતી, અને સ્વભાવે પણ સુંદર તેમજ તરુણાવસ્થાથી વ્રજલોકને વિષે શોભાયમાન તેણીના સમાન કન્યા ધીજે કોઈ ઠકાણે નહોતી.

તે વખતે નેમિનાથની માતા દેવી શિવારાણીએ પોતાના પુત્રને કહ્યું. “હું પુત્ર ! હવે તું વિવાહ કર.” ત્યારે નેમિકુમાર બોલ્યો. “જ્યારે મને યોગ્ય કન્યા મળશે, ત્યારે હું વિવાહ કરીશ.” એમ કહી તે પોતાની માતાને અત્યંત હર્ષ પમાડતો હતો.

એકદા શ્રી નેમિકુમાર પોતાના સમાનવયના મિત્રો સાથે કોડા ડરતા કરતા, શ્રીકૃષ્ણની આગુઢગાળાને વિષે જઈ ચઢ્યા, ત્યાં રક્ષકે વારુ છતાં પણ ચક્રને હાથમાં લઈને કુંભારના ગાકની પેઠે ફેરવવા લાગ્યા. વળી તેણે ધનુષ્યને પણ કમળ પુષ્પના નાળવાની પેઠે અર્ધું નમાવ્યું; ગદાને ઉઠાળવા માંડી; તેનો શાળ પણ પૂર્યો. તે સમયે પોતાનો શાખ અન્યજને પૂર્યો જાણીને શ્રીકૃષ્ણ બહુ ચિંતાતુર થયા, તે દોષ કરી સભાને વિષે બોલ્યા. “જેણે આ મદારો શાખ પૂર્યો છે, તેણે નિશ્ચે મૃત્યુ આપ્યું સરાજજો.” એમ કહી પોને સજ્જ થઈ પોતાની સકળ સેનાને ચુકને અર્થે રાજ્ય કરી. એવામાં તે તેને કોઈ પુરુષે આવીને ખબર આપી કે, “એ હવે નેમિકુમારે કર્યું છે.” એ સાંભળી કૃષ્ણે વિચાર્યું. “ત્યારે તે જરૂર એજ વામુદેવ થશે; હું નહિ.” એમ વિચાર કરે છે, એવામાં તે નેમિકુમાર ત્યાં આવ્યા. તેને કૃષ્ણે તેના બાળની પરિક્ષા કરવાને કહ્યું:—“હું નેમિકુમાર. અને તારું બાળ જાણ. ચાલ, પ્રથમ તું મદારી ઉંચી કરેલી ભુજલતાને નમાવ.” એના ઉત્તરમાં તે નેમિકુમારે તેની ભુજલતાને કમળ પુષ્પના નાળવાની પેઠે નમાવી દીધી! પછી નેમિકુમારે તેની ભુજલતા ઉંચી કરી શ્રીકૃષ્ણને તે નમાવવાનું કહ્યું. કૃષ્ણે પોતાનું મર્વ બાળ તેને નમાવવાને એકહું કર્યું. એક વાનરની પેઠે તે ભુજલતા પરથીને દિવિદા બાધા, છતાં તે પ્રભુની ભુજલને લેશ પણ નમાવી શક્યા નહીં; મોઢે તે નેમિકુમાર નિસ્તેજ થયું. તેણે ધાર્યું કે, “હવે મદારું રાજ્ય જવા બેઠું; પણ બાલકને તે વાગે કહું. “ચિંતા ન કરો, નેમિકુમાર રાજ્યનો અર્થ નથી. વળી આક્રમક વિદે દેવ દેવતાઓ પણ કહું. હું કૃષ્ણ તું નેમિકુમારથી ભય ન રાખીશ; એ રાજ્યને આપું નથી.” એના ઉત્તરમાં તે કૃષ્ણે સ્વસ્વ થયા તે નેમિકુમારઉપર હર્ષમદિત

વળી કોઇ અવસરે શિવારાણીએ શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું, “નેમિકુમાર વિવાહ કરવાની હાજ પાડતો નથી, માટે એટું કરો કે, જેથી તે એ વાતની હા કહે.” એ ઉપરથી (શ્રીકૃષ્ણની સૂચના ઉપરથી) એકદા શ્રીમ્મ ઋગુને વિષે શ્રીકૃષ્ણની જા બૂવતી આદિ સ્ત્રીઓ જળ કીડા કરવાને ગમ્મ હતી, ત્યાં તેણીઓ નેમિકુમાર પોતાનો દીવર હોવાથી, તેને હાસ્ય વચનો કહેવા લાગી. “અહો નેમિકુમાર! તમે વિવાહ કેમ કરતા નથી? તમારા ભાઇ બંત્રીશ હજાર કન્યા પરણ્યા છે, તો તમે એક પણ કેમ પરણી શકતા નથી? પૂર્વે સર્વે તીર્થકરો પણ પરણ્યા હતા. આપણાજ વંશમાં મુનિસુપ્રત જિનેંધર પણ પરણ્યા હતા.” આવી આવી યુક્તિઓ કરીને તે સ્ત્રીઓએ પોતાના બહાલા દિવરને પરણવાની હા પડાવી. પછી એ વાત શ્રીકૃષ્ણે શિવાદેવીને જણાવી કે, “નેમિકુમારે વિવાહની હા કહી છે.” ત્યારે તો “કોઇ યોગ્ય કન્યા શોધી લાવો.” એમ શિવાદેવીએ કહ્યું. તે વખતે સત્યભામાએ કહ્યું. “મહારી બહેન દેવાંગના જેવી રૂપવતી છે; સૌંદર્યમાં અપ્સરાઓ પણ તેણીનાથી ઉતરતી છે.” આયુ' રાજમતીના રૂપનું વણેન સાભળી શ્રીકૃષ્ણે પોતે ઉચ્ચસેનની પાસે જઈ તેની પુત્રીને નેમિકુમારને અર્થે માગી. ઉચ્ચસેને કહ્યું. “જેમ આપને રુચે તેમ કરો. (અર્થાત્ તેણે પોતાની પુત્રી નેમિકુમારને વરાવી.)

પછી શ્રીકૃષ્ણ સમુદ્રવિજય આદિ રાજઓએ લગ્નશાસ્ત્રીઓને ખોડાવી લગ્નનો શુભ દિવસ પૂછ્યો. તેઓએ પણ પોતાનાં શાસ્ત્ર વિલોકીને કહ્યું. “શ્રાવણના શુકલપક્ષનો છઠ્ઠો દિવસ ખેચ વરકન્યાના વિવાહને યોગ્ય છે.” એ ઉપરથી તેમણે તે લગ્ન લીધાં, ને પોતપોતાને ઘેર વિવાહસામગ્રી તૈયાર કરવા મડ્યા. તે ઉપર ગાથા કહી છે. તેનો અર્થ આમ છે કે, શ્રી કૃષ્ણે ઉચ્ચસેનરાજની પુત્રી રાજમતીને (નેમિકુમારને અર્થે) માગી, વિવાહની સામગ્રી તૈયાર થઈ, ને નેમિકુમાર વસ્ત્રાભૂષણ પહેરી સજ્જ થયા. પછી આવગુ શુભિ છઠ્ઠને દિવસે લગ્નની વેળા પહેલાં શ્રી નેમિકુમાર સમુદ્રવિજય આદિ રાજઓની શ્રેણીથી શોભતા અને શિવાદેવી, સત્યભામા, રુકિમણી, આદિ બહુ સ્ત્રીઓથી ગવાનાં ગીતોસહિત ઉચ્ચસેનરાજના ગૃહ સમીપે આવી પહોંચ્યા. તે વખતે પ્રભુએ માર્ચિને પૂછ્યું. “આ ધવળગૃહ દેખાય છે તે કોનું?” તે માર્ચિએ આંગળીવડે બતાવીને કહ્યું. “એ તમારા સસરા ઉચ્ચસેનભૂપતિનું ગૃહ છે.” તે વખતે ગવાક્ષમાં રહેલી રાજમતી નેમિકુમારને જોવા લાગી. તેણીની સખીઓ પણ પરસ્પર કહેવા લાગી. “એક રાજમતી જ નિશ્ચે સ્ત્રીવર્ગમાં વર્ણવવાયોગ્ય ગુણવાળી છે, એવી લાવણ્યની નિવિને નેમિકુમાર પરણશે.” ત્યારે એક બીજી સખી અંજાનના બોલી. “વિવિએ રાજમતીનું રૂપ જંભાના રૂપથી પણ અધિક કચ્ચું છે; જો આમાથી હવે એ વિવિ વિગ્નુ કમવે તો નિશ્ચે બહુ અનિષ્ટ થાય.” એટલામાં તો પાછું વળીને જોતાં તેણીએ રાજમતીને જોઈ; એટલે તે ઉત્સુક થઈ કહેવા લાગી. “જો રાજમતી, તું મને કંઈ કંઈનામ આપે તો હું તને નેમિકુમારને બતાવું. જો નેમિકુમાર કેવા છે? જણે પાતાળ કુમાર હોયની' અથવા કામદેવ હોયની! અથવા સુરપતિ કે મૂર્તિમાન પુન્યગમિ હોયની' હું તે એનું દેટલુંક વાવું કહું? એ જો તને પરણવાને આરે છે, તે જણે આત્માએ કરીને વિધાતાનું કહું' હોય નાં! એવા અને નિરુપમ સૌભાગ્યનો નિધાન છે.” વળી તે હર્ષાને બોલી. “બીજા જિનેંધર તો મેં દીડા નથી; આને જોઈનેજ મને રાજાનું પ્રેમ થઈ આવે છે. માટે તું એની સાથેજ પાણિમહલ્લ કર.”

એવામાં પશુઓનો આર્તસ્વર સાંભળીને નેમિકુમારે ઉચ્ચસેનને માર્ચિને કહ્યું કે, “અરે માર્ચિ! આ દાસસ્વર પોતો છે.” તેણે ઉચ્ચસેનને કહ્યું. “આ વાત વિવાહ પ્રસંગે સ્વજનોને ગોરવ નવાને (જનારવાને) મનને મારે નહીં, તે સ્ત્રી

થયો નથી. એ કામદેવ કળામાં નિપુણ એવાઓને ક્ષણમાં વિકળ કરે છે; પવિત્ર પુરુષોના ઉપહાસ કરે છે, ને ધૈર્યવાનનાં ધૈર્ય મૂકાવી દે છે” આ પ્રમાણે વિચારીને રાજિમતીએ કહ્યું. “ અરે મહાભાગ! તમે એમ કેમ કહો છો? તમારે રાગ ન કરવો ઘટે. કહ્યું છે કે:—ચેતનારહિત વસ્તુઓમાં પણ રાગ છે તે દોષવુંજ પોષણ કરે છે; કારણ કે, મ છઠ રાગ (રંગ) યુક્ત છે તો તેને બહુ માર સહન કરવો પડે છે; અને તાપની વેદના ભોગવવી પડે છે. વળી મૃત્તિકા જે (સાલ) માટી તેના જેવી એકેન્દ્રિય વસ્તુમાં રાગ (રંગ) નો દોષ છે, તો તેને વિષે છાણ નાંખે છે, અને તેને પાપાણવડે વાટે છે. વળી તમે જે સને કહ્યું, એમ કહેવાથી તો પ્રાણીને નરકગતિ મળે છે. કહ્યું છે કે:—જેણે પર સ્ત્રીના સામી ખોટી દૃષ્ટિ કરી છે, તેણે પોતાના આત્માને ધૂળ મેળવ્યો છે, સ્વજનને ખાર દીધો છે, અને પગલે પગલે માથાઠાંકણું કર્યું છે. વળી પરાક્રમથી જગતનો પરાભવ કરનાર રાવણ પણ પરસ્ત્રીની સાથે રમવાની ઇચ્છાથી કૂળનો ક્ષય કરીને નરકને પામ્યો છે. વળી હું અપયશના અભિસાધી! તને ધિક્કાર થાઓ કે, જે તું અસંયમ છવિનવ્યને માટે નેમિનાથભગવાને ત્યાગ કરેલા ભોગાદિકને ભોગવવાની ઇચ્છા કરે છે! તેથી મર્યદાને ઉલ્લંઘન કરનારા તને મરણ તેજ ભક્તું છે. અર્થાત્ ત્હારે મરણ સાડું છે, પણ આતું સિપરીત કાયે કરવું સાડું નથી. વળી હું રથનેમિ! હું ભોજકવૃષ્ટિકૂળના રાજા ઉચ્ચસેનની પુત્રી છું; અને તું અંધકવૃષ્ટિકૂળના રાજા સમુદ્રવિજયનો પુત્ર છે; તેથી ઉત્તમ કૂળમાં જન્મેલા આપણુ જન્મે ગંધનકુળમાં ઉત્પન્ન થએલા સર્પો જેવા એટલે વમેકું વિષ પાણું ચૂસી લે તેવા, અર્થાત્ ત્યાગ કરેલા ભોગને પાછા ફરી ચક્રુ કરનારા ન થઈએ. તેજ કારણ માટે તું નિશ્ચળ થઈને સર્વ પ્રકારના દુઃખને નિવારણ કરનારા સંયમને આ ચરણ કર. હું રથનેમિ! જે તું જે જે સ્ત્રીઓને દેખીશ, તે તે સ્ત્રીઓમાં ‘આ સારી, આ વધારે સારી, અને આને હું સેવું.’ એવો ભાવ કરીશ, તો વાયુથી પ્રેરાયેલા અને મૂળ બંધાયા વિનાના વૃક્ષની પેઠે અસ્થિર આત્માવાળો થઈશ. અર્થાત્ સર્વ દુઃખને ક્ષય કરનારા સંયમગુણમાં ત્હારું મૂળ બંધાયેલું થશે નહીં; તેથી આ સંસારસમુદ્રમાં પ્રમાદરૂપ પવને પ્રેરેલા તું આમ તેમ ભટક્યા કરીશ.” ઇત્યાદિ રાજિમતીનાં વચનો સાંભળીને રથનેમિ તેણીને ચરણે પડ્યો, ને બોલ્યો. “ હું ખરેખર અભાગ્યવાન છું; તો પણ તમે આમ મહારું મન ઠેકાણે આણ્યું, તેથી તમે મહારા ગુરુને ઠેકાણે છો; માટે હવે ધી તમે મહારાં ગુરુ છો.” રાજિમતીએ કહ્યું. “ તમને ધન્ય છે.” આ પ્રમાણે રથનેમિને પ્રયોધ આપીને તે પોતાને ઉપાશ્રયે ગઇ. અનુક્રમે તે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને નેમિ નાથના નિર્વાણ પહેલાંજ મુક્તિએ પહોંચી.

॥ ઇતિ રાજિમતીની કથા ॥

ઋષિદત્તા.

જે શુભ આશયવાળા પ્રાણીઓ નિરંતર શુદ્ધ ભાવથી શીળવ્રતનું પાલન કરે છે, તેઓ ઋષિદત્તાની પેઠે મુખના ભાજન થાય છે.

આ ભરતક્ષેત્રના મધ્યદેશને વિષે રથમર્દન નામનું નગર છે, તેમાં હેમરથ નામનો રાજા ન્યાયમોર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. તેની મુયશા નામે રાણી ભાવણ્યરૂપી મણિની બાહુ સમાન હતી, ને સૌંદર્યમાં દેવાંગનાનો પણ પરાભવ કરનારી હતી. તેમને કનકરથ નામનો પુત્ર હતો. આ પુત્ર અનુક્રમે ધર્મકળામાં કુશળ થયો, અને બહો-
વેર કરી તેને પ્રાપ્ત કરી.

એ સમયે કાવેરી નામની નગરીને વિષે સુંદરપાણિ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. જેમ ઇંદ્રને ઇંદ્રાણી, તેમ તેને વાસુદા નામની પત્ની હતી. તેનાથી તેણીને સુકિમણી નામે પુત્રી થઈ. તે વૃદ્ધિ પામી એટલે તેણીના પિતાએ તેણીને શાસ્ત્ર આદિનો અભ્યાસ કરાવી સવે કળાને વિષે કુશળ કરી. એકદા યૌવનાવસ્થાને પામેલી આ પુત્રીને જોઈને તેણીની માતાએ તેણીને પિતા પાસે મોકલી. પિતાએ તેણીને પરણાવવા યોગ્ય જોઈને વિચાર્યું કે, “આ મહારી પુત્રી યૌવનવતી થઈ છે, તો હવે મહારે એને ક્યા વરને દેવી?” મંત્રીને પૂછવા ઉપરથી તેનો વૃદ્ધ મંત્રી જોડ્યો. “રથમર્દન નગરના હેમરથ નૃપતિનો પુત્ર કનકરથ છે, તે આપણી પુત્રીને યોગ્ય છે.” એ સાંભળી રાજાએ ત્યાં પોતાનો હાથ મોકલ્યો. તે હાથે કન્યાના રૂપનું વર્ણન કર્યું. તે સાંભળીને હેમરથ ભૂપતિએ પોતાના કનકરથને સુંદરપાણિ રાજાની પુત્રી પરણવા મોકલ્યો.

ત્યાં જતાં રસ્તે એકદા સંઘ્યા સમયે કનકરથકુમારના સૈન્યે પડાવ નાંખ્યો, તે કુમાર રથથી ઉતરીને સિંહાસન ઉપર બેઠો. એવામાં કોઈ એક હાથે ત્યાં આવીને કહ્યું. “હું કુમાર! હું ધૈર્યવંત પુરુષ! તમારે આ માર્ગે આવવું ન જોઈએ. અહિનો સ્વામી અરિમર્દન રાજા તમને કહેવારવે છે કે, તમે કહ્યા વિના મહારા દેશમાં કેમ આવ્યા? છતાં પણ જો આવ્યા તો યુદ્ધ કરો.” ત્યારે કુમારે કહ્યું. “જો તહારો સ્વામી એ પ્રમાણે આ દેશ કરતો હોય તો ભલે, તે અહિં આવે; હું તેના હાથની ખરજ ઉતારવાને તૈયાર છું.” વળી તે ભૂકુટી ચઢાવી ભયાનક સુખ કરી કર્કશ વાણીથી જોડ્યો. “અરે હાત! તું જઈને તહારા સ્વામીને કહેજે કે, ગરુડ જેમ સર્પને હણે છે, તેમ આ રાજપુત્ર (હું) તને હણવાનેજ અહિં આવ્યો છું.” આ વાત હાથે જઈને પોતાના સ્વામી અરિમર્દન રાજાને કહી, તે સાંભળી તે સજ્જ થઈ કુમાર સામે યુદ્ધ કરવાને આવ્યો; એટલે બે તુલ્ય શક્તિવાળા સરખી રીતે લડાઈ કરનારની સેના સામે સામ મળી, અને મારુગ યુદ્ધ થયું. તે વખતે સકળ વિદ્યે તામ્રના વાજિત્રના શબ્દથી અને મિહુનાદ જેવા અધના હેપારવથી ગાજી રહ્યું, અને નાદમય થઈ રહ્યું. કુમારના વીર યોદ્ધાઓએ બાણનો અત્યંત વર્ષાદ વરસાવી મૂક્યો. તેણે દુરભનની સેનાના માણસોને નસાડી મૂક્યા. પછી એવકાંચ પાચ્યા છતાં પણ કુમાર અરિમર્દન સામે ધસી જઈને જોડ્યો. “અરે! સયામરૂપી સરોવરમાં દેડકાસમાન અને વિવેકરહિત અરિમર્દન રાજા! હું આવ્યો છું; તું મહારો હાથ જો; તે તને ક્ષણમાં મહારી તરવારનો એક કોળીગો કરી નાંખશે.” એમ કહીને તેની સામે લડતાં લડતાં તેને જીવતે પકડ્યો. તેને કેટલાક દિવસ સુધી પોતાની માંવે રાખીને પોતાની અજ્ઞા મનાવી તેને દેશ પાછો મોકલ્યો. તે વખતે અરિમર્દન રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેણે પોતાના પુત્રને રાજ્યનો ભાર નોંધી નુર પાને દીધા લીધી. અગ્રહમે સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી.

હવે કનકરથ કુમાર પણ આગળ પ્રયાણ કરતાં એક અટ્ટીમાં પહોંચ્યો, ત્યાં તેને સૈન્યનો પડાવ નાંખાયો, એટલે એક નગર જેવું થઈ રહ્યું. અધ્યાસમયે કુમાર અજ્ઞામાં બેઠો હતો, તે વખતે જળની શોધમાં ગયેલા માનુષો આવીને તેને કહેવા લાગ્યા. “અને જતા જતા આપના આદેશથી ફર ગયા, ત્યાં અમે એક નનુડતુલ્ય અગ્રવન વેળું. ત્યાં અમે વનને વિષે એક હિંચકા ખાતી દેવાગતાવુલ્ય સ્ત્રી જોઈ. તેણી અમે તેણીની પાસે જવા લાગ્યા, તેવીજ તે વિજગીતા ચમત્કારની પેઠે અદ્ભુત પદો કહીને વચન પેસી ગઈ. અમે એને બહુ બહુ જોઈ, પણ જેન અલ અલ નુરવન નિવાસ દેવને નથી. તેમ તે અમારી નજરે પડી નહીં; એટલે અમે પછી ત્યાંથી નીકળી ગયા.” આ સાંભળીને તો નૃપકુમાર બહુ અનુભવ પરથી તે વનને સુધારવા માટે પામ્યો. એટલે કુમાર પ્રતિજ્ઞા કરી તે વનની નિવસન નીકળી ગયા.

ગય્યાને વિષે નિંદા લેવા ગયો. પછી પ્રભાત થયે મંગળપાડકો જયજય શબ્દથી આશીર્વાચનો કહેતા બોલવા લાગ્યા. “હે કુમાર! રાત્રી વ્યતિત થઈ છે, ને સ્પૃશ્યમાન કિરણોવાળો સૂર્ય અધિકારના સમૂહનો નાશ કરતો ઉદય પામ્યો છે. વગી હુમણ સૂર્યની કાનિધી પ્રદુક્તિત ધએત્રાં કમળો જળ થકી નિકળીને આદરસહિત પોતાની લક્ષ્મીને વરે છે, માટે ગય્યાને ત્યજ દો.” આવાં મંગળવચનો શ્રવણ કરીને કુમારે શર્યા છોડી, પછી મુખ ધોઈ દેવપૂજા રચીને તેણે પ્રયાણને અર્થે ડંકો વગડાવ્યો. એ શબ્દ સાંભળીને સર્વ મૈત્ર્ય વાસવાને સજ્જ થયું, ને રાજકુમાર પોતાના મમાનવચના મિત્રો સાથે ચરવવાવનો દુનો તે માર્ગે આગળવાસવા લાગ્યો. રસ્તે એક મિત્ર મંગળ શ્લોક કહેવા લાગ્યો. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે:—આકાશરૂપી સ્ત્રીના સ્તનતટને કુંકુમના લેપ સમાન, દીનમુખવાળા વૃક્ષોને પ્રવાળાના ભાર સમાન, અને અધિકારના દીન વદનને દહન કરનાર, એવા આ સૂર્યદેવ ઉદય પામે છે. વગી પોતાના સ્વામીના સંગમની આશાએ (વ્યાળી રાત્રી) ગરોવરના તટ ઉપર ગાઠ સ્વરે આકેશ કરતી ચક્રાકીને હવે દિવસ ધર્યાં દેવે તેનો સંયોગ થાય છે.

“અમરાવતી સમાન મિત્રાવતી નામે નગરી છે, ત્યાં હરિષેશુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને પ્રિયદશના નામે પટ્ટરાણી હતી. તેણીની કુક્ષિએ અજિતસેન નામે પુત્ર થયો. એકદા એમ બન્યું કે, એ રાજાએ પોતાની અધ્વશાળામાંથી એક અશિક્ષિત અધ્વ આણ્યો, ને તે ઉપર અસ્વાર થઈ તે વનમાં નિકળી પડ્યો. રસ્તે તે રાજા એક વડના વૃક્ષની લટકતી શાખામાં વાગી રહ્યો, અને વૃક્ષ ઉપર થઈને નીચે ઉતર્યો. નીચે ઉતરી પાસેના સરોવર ઉપર જઈ જળપાન કરી તથા સ્નાન કરી બહુ વૃક્ષોથી રાંડીઈ એવા ત્યાં આવેલા એક મુનિના આશ્રમમાં તે ગયો. ત્યાં ક્ષેત્ર મહાક્ષેત્રના વંશને વિષે ઉત્પન્ન થયેલ વિધિભૂતિ કૃગપતિએ તે રાજાને દીઠો. રાજાએ તેને નમસ્કાર કર્યો. મુનિએ તેના લક્ષણ ઉપરથી તેને મહાન્ પુરુષ જાણ્યો. પછી તે વળી તેણે રાજાને નામ લઈને આશિર્વાદ આપ્યો કે, “હિ હરિષેશુ રાજા! આ ત્રય ભુવનના પૂર્ણ કુલ એવા શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ સ્હારા મંગળકાર્યને પુટ્ટી આપ્યો, કે જે પ્રભુના કાનની પાસે રહેલી ભ્રમરના જેવી નીલકેશની ગુદ્ધે (પૂર્ણકુલ ઉપર) આરોપણ કરેલાં એવાં લીલાં પાદાં ની લીલાને ધારણ કરે છે.” આવી આશિષ દઈને તાપસે રાજાને પૂછ્યું, “અહો ભૂપતિ! અહિં ક્યાંથી? એકાકી કેમ?” આના પ્રત્યુત્તરમાં તેણે સર્વ નિવેદન કર્યું. પછી તે મુનિના ચરણની સેવા કરવા લાગ્યો. એટલામાં વનને વિષે બહુ મહોત્સા નાદ સાંભળાવા લાગ્યા. “આ શું? આવો ભયાનક નાદ ક્યાંથી?” એમ ધોવતા મર્વ આશ્રમવાસિ જનો એક ણીળના મુખ સામું જોવા લાગ્યા. એટલે રાજા હરિષેશુ ધાર્યું, “વળતે મહાઈ સૈન્ય મહારી પાછળ આવ્યું હોય!” એમ વિચારી મુનિને નમસ્કાર કરીને કહ્યું. “હિ કૃગપતિ! મહાઈ સૈન્ય મહારી પાછળ આવતું હોય, એમ મને સાંભવ છે! મારું હું અહિં છું એમ મહારી તે સેનાને હું ખતાવી આવું.” એમ કહી ત્યાંથી ઢીઠો તે તેની સેના પાસે ગયો જેથી ત્યાં સર્વ સ્થળે હુપે થઈ રહ્યો. પછી પોતાના મન્યને રાજા એ ત્યાંજ સ્થાપ્યું, અને પોતે એક માગપર્યંત મુનિમંવામાં કાળ નિગમન કર્યો. એ રાજાએજ એ દેહેઈ કરાવ્યું છે. ત્યાર પછી એ રાજા જતાર પોતાને નગર પાછો ગયો, ત્યારે એ કૃગપતિએ તેને વિધાપહાર મંત્ર આપ્યો હતો. પછી એ હારણ મંડાગવ સહિત નગર પ્રવેશ કરી પ્રજાપાલન કરવા લાગ્યો.

માવા લાગી. તેણીના પતિએ પણ તેણીને પૂછ્યું. “હે પ્રિયે! સદા સદાચારમાં લીન એવી જે તું, તેણીને આ ગર્ભ શો?” તે સાંભળીને તેણીએ શરમાતાં કહ્યું. “હે સ્વામિન્! મને ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ ગર્ભ રહ્યો છે, પરંતુ આપના સંયમમાં અંતરાયના ભયથી મેં પ્રકટ કર્યું નહીં.” એ સાંભળી હરિષેણે એદસાહિત કહ્યું. “આપણી તપશ્ચર્યાને વિષે આપણને ધિક્કાર મળશે; માટે આપણે પ્રભાતે અન્યત્ર જઈને રહીશું.” એમ વિચાર કરીને તેઓ પ્રભાતે અન્યત્ર ગુપ્તસ્થાને જઈ રહ્યા.

એટલામાં તાપસોએ તપોવનમાં તેમને દીઠા નહીં, અને વૃદ્ધ મુનિએ ક્યાંય જતા જોયા. તેથી તેઓએ જઈને હરિષેણને પત્નીસહિત પાછા આણ્યા. ત્યારે હરિષેણે તેમની પાસે કહ્યું. “મહારી પત્નીએ પ્રથમથી જ ગર્ભની વાત મને ન કહી, એ ઠીક ન કર્યું; માટે હવે હું આ મુખ લઈને ધીજે રહીશ.” તે સાંભળીને મુનિએ કહ્યું. “હે ભદ્ર! એમ કેમ કહે છે? તમે આ આશ્રમસ્થાનમાં રહ્યા છતાં પણ તે ગૃહસ્થાશ્રમ જેવું થયું છે. તમારે પરસ્પર સમ્યક્ પ્રકારે શીળ પાળવું. તમારો શો દોષ? એ તો પૂર્વે કરેલા કર્મનું વિલસિત છે.” પછી આ દંપતી ત્યાં વસુભૂતિમુનિની સેવામાં પોતાના કર્મને નિંદતાં રહેવા લાગ્યાં. એમ કરતાં કરતાં ચાર માસ વ્યતિત થયા, એટલે નવમે માસે પ્રીતિમતીને એક પુત્રી પ્રસવી. એ ઋષિઓના આશ્રમમાં જન્મી, એ ઉપરથી તેણીના પિતાએ એનું નામ ઋષિદત્તા પાડ્યું. એટલામાં પ્રસૂતિરોગને લીધે પ્રીતિમતી મૃત્યુ પામી; તેથી તેણીનો પિતા તેણીને પાળવા લાગ્યો. આઠ વર્ષની વયે પહોંચેલી એ આ મહારી પુત્રી ઋષિદત્તા રહી. એ રૂપવતી હોવાથી ‘કોઈ વનમાં ફરનાર એણીને લઈ જશે’ એમ ધારીને મેં એને અદૃશ્યકરણ અંજન આપ્યું છે, તેથી કોઈવાર તે અદૃશ્ય રહે છે તે કોઈવાર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ હું એનો પિતા અને આ મહારી પુત્રી, તે અદૃશ્ય રહેતી છતાં પણ તમારી દૃષ્ટિએ પડી છે.”

કુમાર તો તેણીને જોઈને રાગયુક્ત થયો, પણ એટલામાં ઋષિએ જ કહ્યું. “હે કુમાર! મહારા અતિથિ એવા તમને પરોણાગતમાં હું, જેમ વિનામયે ભરતને પોતાની પુત્રી આપી હતી, તેમ આ મહારી પુત્રી આપું છું” તે સાંભળીને ઋષિદત્તાએ લજ્જાથી નીચું મુખ કર્યું. પણ કુમારે તો તેણીનો હસ્ત ઘ્રણી કરી મુનિને કહ્યું કે, “જો આપ પૂજ્ય એવો આદેશ કરો છો તો તે હું કમ્બુલ કરું છું.” એ વખતે બંદીજનો કહેવા લાગ્યા. “હે મુનિ! તમે આ કુમારને તમારી પુત્રી આપીને સુખી થાઓ.” પછી તે ઋષિએ પોતાની પુત્રીને મહોત્સવસહિત કુમારને પરણાવી. એટલે કુમાર કેટલાક દિવસ ઋષિદત્તા સાથે સંસાર મુખ ભોગવતો ત્યાં જ રહ્યો.

અન્યદા મુનિ ગદગદ વાણીએ કુમારને કહેવા લાગ્યા. “હે જગદાધાર કુમાર! હે દીક્ષિત વત્સળ! તમને અમારે વધારે શું કહેવું? એટલું જ કે, આ મહારી પુત્રીને તમે કદાપિ અપમાન ન આપશો. એ મહારી પુત્રી વનમાં વસવાથી ભોળી છે. એવી ભોળી છતાં મેં તમને એને સાંપી છે. તમે ગુરુવાનુ છે તો તે પણ ગુણવતી જ થશે. કારણ કે, મૃગની નાભિમાં ગવેલી ધૂળ પણ મુગંધી થાય છે. વળી હવે હું વૃદ્ધ થયો છું; માટે અક્ષિમાં પ્રવેશ કરવા હચકું છું; કારણ કે, આવા મહારા સમાન વૃદ્ધજનોને છવિતવ્યથી મૃત્યુ કલ્યાણકારી છે.” પણ કુમાર તે મુનિદિગ્ને ચરણે પડીને બોલ્યો. “અગ્નિ યોગથી પ્રાણુ વ્યજવાથી જ નહોતો કારણ કે, એમ કરવાથી દુર્ગતિમાં જવું પર છે.” તે વખતે ઋષિદત્તાએ પણ હસ્ત નેત્રીને કહ્યું. “હે તાત! આપના આ જમાઈ જે આપને કહે છે, તે આપ મહારા ઉપર કમ્બુલ કરીને અનિદાર ક્રોધ.” એ સાંભળીને મુનિએ મુખમત્ત થઈ પુત્રી તરફે રહ્યું. “હે વત્સ! આમ બોલ કરવા રહેવા દે, પણ હું આ તને શિક્ષાવચન

કહું છું તે તું કદાપિ ત્યજશ નહીં. વડીલ જનની સેવા કરજે; પતિવ્રતા થઇ શીજનું પાનન કરજે; ત્હારી શોકો ત્હારા ઉપર કોઇ કરે, તથાપિ તું તે શીઓના ઉપર સામે કોપ કરીશ નહીં; કારણ કે, રાહુ ચંદ્રમાને યસે છે, તથાપિ તે ચંદ્રમા તપાયમાન થતો નથી. વળી હે પુત્રી! સુખમાં હો, કે દુઃખમાં હો, પણ કદાપિ ધર્મથી અવળા મુખવાળી થઇશ નહીં; કારણ કે, છયોને ધર્મજ પિતારૂપ, માતારૂપ, પુત્રરૂપ, અને પ્રભુરૂપ છે. હું હવે વૃદ્ધ થયો છું, અને મ્હારા શરીરને વિષે અતિશય વેદના થાય છે; માટે હું તેો નિશ્ચ મૃત્યુ સાધીશ, અને તે અગ્નિપ્રવેશ વિના સધાશે નહીં.” એમ કહીને તે વૃદ્ધ તાપસે જ માઇ અને મુનિની આજ્ઞા લઇ પંચપરમેષ્ટિ સ્મરણસહિત અગ્નિમધ્યે પ્રવેશ કરેલા. તે વખતે ઋષિદત્તા પૃથ્વી ઉપર આગોટ્ટી વિકાસ કરવા લાગી. “હે તાત! હે તમારી પુત્રી ઉપર નહીં કહી શકાય એવો સ્નેહ દર્શાવનારા પિતા! હવે હું મૂળરહિત થઇ ગયેલી કંદલીથી પેઠે, તમારા વિના શોઃ કવ્યાગોચ્ય સ્થિતિમાં આવી પડી છું. હે પિતા! મેં મ્હારી માતાને પણ જોઇ નથી, માતા પણ મ્હારે તો આપજ હતા; તેથી આપના મૃત્યુથી તો મ્હારે આજે બન્ને (માતા અને પિતા) ગયા જેવું થયું છે.”

આ પ્રમાણે સુદન કરતી પત્નીને રાજપુત્ર બોધ વચન કહેવા લાગ્યો. “હે પ્રિયે! હવે વધારે સુન ન કર. કારણ કે, એ ત્હારા પિતા તો પરલોકવાસી થયા, તો હવે દુઃખ કરવાથી શું વળવાનું છે? એ ત્હારા પિતાએ રાજ્ય પણ ક્યું, અને વ્રત પણ પાળ્યું, તો હવે તેનો ત્હારે શોક ન કરવો; કારણ કે, જો આ સૂર્ય પણ અસ્ત પામ્યો તો તેનો શું શોક કરવો થાય છે?” પ્રિયાને આ રીતે માંત કરી પોતાની માથે લગ કનકરથ પોતાની રાજ્યધાની લણી અખંડ પ્રયાણે ચાલ્યો. ત્યાં પહોંચ્યો, એટલે પિતાએ મર્યાદાગત સહિત નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. વર વધુ માતા પિતાના ચળું નમ્યાં. કુમારનાં માત પિતા પણ આવી વિનયવંત વધુને જોઇને હર્ષ પામ્યાં. પછી ત્યાં એક કંવાચ જેવા પ્રાસાદને વિષે ઋષિદત્તા સંસ્પર્શુખ અનુભવતી રહેવા લાગી.

અહિં આવા બતાવ બની રહ્યા છે, તે વાતની કાવેરી નગરીના ચામી ગઝ મુંદરપાણિને બખર પડી. તેની પુત્રી સુકિમણીએ પણ જાણ્યું કે. “કનકરથ કુમાર માર્ગને વિષે ઋષિદત્તાનું પાણિચક્ર કરી પાટા વાજ્યો છે.” સુકિમણી પોતે તેને કંઈકની હતી, તેથી હવે તે કોઇ સુગસા નામની યોગિનીની ભક્તિ કરવા લાગી. બાજન, વચ આદિના દાનથી તેણીને બહુ સંતોષી. એટલે તે યાત્રી. “હે પુત્રી! તે ત્હારું કાર્ય લેાય તે કહે.” તેણે ઉત્તર આપ્યો. “હે યોગિની! તમારી વિદ્યાના પ્રભાવથી એવું કહે કે, તેથી ઋષિદત્તા ઉપર કલંક બેશે, અને કનકરથ અહિં આવે.” યોગિનીએ કયું. “કનકરથ સમયે જ અહિં આવશે, એમ હું કહીશ.” અત્યું કહી સુકિમણીએ તે કહેલી તે યોગિની સમર્થન નગરે ગઇ. એવામાં ત્યા કુમાર અને તેની પ્રિયાના ન ભાગને લીધે જ લેાય ની! તેમ સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, અને સર્વ સ્થળે અવધાન પ્રમથ્યા. અદ્ભુત ઉદય પછી, તે પણ પૂર્વાચળની ચૂલિકાને વિષે ગયો. એવે સમયે અવધાન પિત્રી નિદ્રા સૂઈને તેથી યોગિનીએ એક મનુષ્યનો ગુપ્ત રીતે વચ કહે. એ સૂઈને તે કનકરથ કુમારને વિષય ણીને વિષે ગઇ. ત્યાં ઋષિદત્તાને કુમારની સુનીને મુખને સ્નેહ લેવને તે સિદ્ધ થઇ ગી. “અહો! ધન્ય છે આ હરિહનકતાના કૃપા સને તેજને! તે કુમારના પાનન કરવા પાનુ કે, તેને આવી પત્ની પ્રાપ્ત થવું.” પછી ઋષિદત્તાનું મુન સ્નેહ સુકિમણીને તેણીને યોગીકે માંસનો કલો સૂઈ. અવધાન પિત્રી નિદ્રા સૂઈને તેણીને સુકિમણી ગય. એટલે માલુમે વળ્યાં. તેમણે નિદ્રા જલને સુકિમણીને કહેલું કે, “કનકરથ એ ઉપરથી કુમાર ગયા! કહેલું તેણે કે પત્ની નિદ્રા સૂઈને તેણીને કહેલું.”

તથા તેણીને ઓશીકે માંસ જોયું; તે ૧ તે ગ્જિત થયો, અને ભયસહિત વિચાર કરવા લાગ્યો. એવામાં લોકોએ રાજા પાસે આવીને વિજ્ઞાપના કરી કે, “કોઈ પુરુષ અથવા સ્ત્રી એ અમારા એક જનનો ઘાત કર્યો છે, તો આપ પ્રજાપાળ રાજા ન્યાયી છો, તેથી તેનો શોધ કરી તેનો નિઘ્ન કરો.” ત્યારે રાજા બોલ્યો. “નગર મધ્યે કોઈ રાક્ષસ કે રાક્ષસી હશે, માટે તેનો તપાસ કરીને તેને હાંકી કાઢો.” એવામાં કુમારે વિચાર્યું. “ત્યારે શું મહારાજા પ્રિયા રાક્ષસી હશે? કારણ કે કોઈનું મૃત્યુ થયું સાંભળાય છે. અહો! મહારાજા પ્રિયા પ્રાણવહલા આવી રાક્ષસી હરી? મેં તો આજ પર્યંત સાંભળ્યું છે કે, રૂપ સાંધ્યું છે, એ નિર્દોષતા સૂચક છે; તો હું વિદ્યાતા! આજ એ વિપરીત કેમ થયું? એમ બહુ બહુ સંકલ્પ કરી પ્રાંતે તેણીને જગાડી, તે જાગી અંદરે તેણીને કહેવા લાગ્યો. “હે પ્રિયા! હું તને કંઈ પૂછવા માગું છું, તે તું છુપાવીશ નહીં. તું ભૂપની પુત્રી છે કે કોઈ રાક્ષસી છે?” પેલી તો ભયભ્રાંત થઈને બોલી. “પ્રિય! તમે એમ કેમ કહો છો?” ત્યારે તેણે કહ્યું. “તહારું મુખ લોહીથી ખરડાયલું છે, અને તહારે ઓશીકે માંસ છે; તે ઉપરથી મને લાગે છે કે તે કોઈનો ઘાત કર્યો છે.” પતિનું આવું કહેવું સાંભળીને તેણે કહેલે ઠેકાણે માંસખંડ જોઈ ઋષિદત્તા બોલી. “હે દેવ! હું તો પૂર્વભવને વિષે માંસની લોભી હોઉં તો કોણ જાણે? પણ હું આર્યપુત્ર! આ ભવમાં તો મહારે માંસનો નિષેધ છે. આ કેમ થયું? તે હું જાણતી નથી. આપના અરુ મહારા સામા ધૂણ રહ્યા છે; પણ એ તો મહારા કર્મના યોગે આ કોઈ વૈરએ કરેલું છે. જે આપની મહાગ ઉપર પ્રીતિ હોય તો તમને રુચે તેમ મને નિઘ્ન કરો. કારણ કે, સડેલા અંગની પેડે ઇંદ્ર વસ્તુને પણ જે તે દુષ્ટ હોય તો ત્યજ દેવી.” તેણીનાં આવાં વચન સાંભળીને કુમારે તે વિવેકી પત્નીને કહ્યું. “હે પ્રિયે! તું નિર્દોષ છે; ચિત્તને વિષે એ નાં કર.” આમ કુમારે માંસ વિગેરે જોયું છતાં સ્નેહને લીધે તે દાપ જાણ્યો નહીં. પછી ઋષિદત્તાએ પોતાનું મુખ ઘેઘ નાંખ્યું. પણ પેલી યોગિની તો નિરંતર આર્યો ઋષિદત્તાને એ પ્રમાણે કલંકિત કરવાને એકેક મનુષ્યનો વધ કરીને તેણીનું મુખ પૂર્વની પેડે ખરડવા લાગી. નિરંતર એક મનુષ્યનો ઘાત થતો સાંભળીને રાજા પોતાના મંત્રીશ્વરને કહેવા લાગ્યો. “અહો! મહારા નગરને વિષે આવી આકૂળ સ્થિતિ થઈ ગઈ છે, તે શું તમે નથી જાણતા?” પેલા મંત્રીઓ બોલ્યા. “કોઈ માનવ તો એવો સાગતો નથી; પણ કોઈ સ્ત્રી એવી દુષ્ટ હશે. તો હું રાજા! નગરમાંથી સર્વ યોગ્ય, અદિ પાખંડીઓને બહાર કાઢી મૂકો.” તે ઉપરથી રાજાએ જૈનમુનિ શિવાય સત્રગા પાખંડીઓને નગરમાંથી બહાર કાઢ્યા. એવામાં પેલી સુલસાયોગિનીએ ગુપ્ત રીતે રાજાને આવીને કહ્યું. “આજે કોઈ દેવતાએ મને સ્વપ્નને વિષે કહ્યું છે કે, આ પાખંડીઓ તો નિર્દોષ છે, પણ રાજાની વધુ ઋષિદત્તા વનમાં ઉછરેલી છે એજ રાક્ષસી છે ને એગીતુજ આ ચેષ્ટિત છે. જે રાજા ન માનતા હોય તો ગુપ્ત રીતે રાત્રીએ તપાસ કરવી.” એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું. “હું તપાસ કરીશ.” પછી તે યોગિની ત્યાંથી ગઈ.

હવે રાજા પાસે બેઠેલા કુમાર ચિંતવવા લાગ્યો. “જે મહારાજા પ્રિયાનો દાપ પ્રકટ થયો, તો મહારે શું કરવું?” પછી રાજાએ કહ્યું. “હે પુત્ર! તું અહિં બેસ: તહારી પત્નીનું ચેષ્ટિત જોવું છે.” તેવારે પુત્રે વિચાર્યું. “એક બાળુએ પિતાનો આદેશ મહારે ઉદ્ધવ્યો ન જોઈએ, અને બીજી તરફ સ્નાને દુઃખ થશે. ‘એક બાળુ વાધ અને બીજી બાળુ નરી’ જેવું મને થયું છે.” પછી રાજાએ ઋષિદત્તાના ઘરની આસપાસ પોતાના સ્વપ્નને ગુપ્ત રીતે બેસાડ્યા. એવામાં પેલી સુલસાયોગિની ત્યાં આવી ઋષિદત્તાનું મુખ રક્તથી ખરડી અને માંવનો ખંડ તેણીને ઓશીકે મૂકી ત્યાંથી જતી રહી. પેલા

સેવકોએ રાજવધુનું મુખ લાલ થયેલું જાણ્યું, એટલે આવીને રાજને એ નિવેદન કર્યું. તે ઉપરથી રાજાએ કુમારને ઠપકો આપીને કહ્યું “ અરે! તેં જણાવ્યું છતાં પણ આવી દુરાચાર રાક્ષસીને કેમ અંગિકાર કરી? જા, મહારી પાસેથી જતો રહે: હું રાક્ષસીના પતિ! તેં મહારા અંદ્રમાસમાન ઉજવળ કૂળને કલકિત કર્યું ” પણ કુમારે અંજળિ જોડીને કહ્યું. “ આ સર્વ મિથ્યા છે, આપની વધુ નિર્દોષ છે; માટે આપ મહારા ઉપર ક્રોધ ન લાવો. પરંતુ ક્ષમા કરો.” ત્યારે તો રાજા કોપ કરીને બોલ્યો. “જે આ મે પ્રત્યક્ષ જોયું, તે શું સત્ય નથી? તો તું પોતે ત્યાં જઈને તપાસ કર.” પછી કુમાર ત્યાં ગયો તો તેવીજ પોતાની સ્ત્રીને જોઈને પૂછ્યું. “ પ્રિયા! આ તહાઈ દુષ્ટેષ્ટિન શું?” તે બોલી “હું કંઈ જાણતી નથી.” પણ રાજાએ તો બહુ ક્રોધમાં આવી તેણીને કોટવાળ પાસે ઘાત કરાવા માંડી. તેને કહ્યું કે, “ એ રાક્ષસી છે, માટે તમારે સાવધ રહેવું.” પછી એ માગ્યો તેણીને નગરમધ્યે ફેરવીને સ્મશાનભૂમિમાં લઈ ગયા. નગરના લોકો તો એવું જોઈને રુદન કરવા લાગ્યા; પણ એને તો પેલા દર વનને વિષે લઈ ગયા. એવામાં સૂર્ય અસ્ત પામ્યો. કૂર આશયવાળા રાજપુરુષો તે વખતે તેણીને પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તે પ્રહારથી તેણીને મૂર્છા આવી, તેથી ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ; તે ચેષ્ટારહિત કાષ્ટ જોવી જણાવા લાગી. એ ઉપરથી તેણીને મૃત્યુ પામેલી જાણી રાજાએકો પોતાને સ્થાનકે ગયા.

અહિં પાછળ તે વનના પવનથી સ્વસ્થ થઈ પોતાના કર્મને નિંદતી ઉભી થઈ ભમતી ભમતી બોલી. “હું નાન! તે સમયે તમે મૃત્યુ પામ્યા, ત્યારે મને શા માટે મૂકી ગયા?” વળી તે વિચારવા લાગી. હું જીવ! તે શાં પાપ કર્યા હું કે જેવી નિર્દોષ છતાં પણ મહારે આવું કલંક આવ્યું? અરે વિધિ! જો તેં મને આ વૃથા ગાંઠ કલંક આપ્યું, તો તે મહારા પતિનું મહારા વિના શું થતું હશે? અથવા હું અચ્છાનાથ! અહિં આવો. હું જીવ! મહારા કર્યાં કર્મ તું ભોગવ.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી સ્વસ્થ થઈને તે આગળ ચાલી. ચાલતા ચાલતાં તે પિતાના આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં જે સ્થાને તેણીનો પિતા અગ્નિપ્રવેશ કરીને ભસ્મીભૂત થયો હતો, તે સ્થાને બેસીને તે ગાઠસ્વરે વિજ્ઞાપ કરવા લાગી. ‘હું પિતા! તમારી પુત્રી અન્યત્ર દુઃખમાં પડી છે; તમે ક્યાં છો? અહિં આવો, ને વતસને વતમળ એવા રંગન થા. દુઃખ કરી આવીને દુઃખિત, અશરણ, દીનવદનવાળી અને એકાદી એવી જે હું, તે પિતા આશ્રિયાસન આપો. હું તાત! આ ગૃન્થ વનને વિષે, આપના વિના હું દુઃખાળી કેવી પાસે પોકાર કરું? ક્યાં જઈ? શું કરું? હું તાત! આપ વિદ્યમાન હતા. ત્યારે આ વન મને એક નગર જેવું રમ્ય ભાસતું હતું; પણ આપના મૃત્યુ પછી હવે તે એક મને ભયંકર અગ્નિસમાન જણાય છે. હું પિતા! જો આપને હું આ સમયે દુઃખ દેવું તે આ મહાઈં સવ દુઃખ પણ મને ઉત્સવરૂપ થાય. પણ હવે હું આલ નાનુની પડે કેટલું બોલું? પર્વે જેવં વાવ્યં હોય તેવંજ લલવાતં મયં ક.

અહિં પાછળ તેનો સ્વામી કનકરથ અત્યંત રુદન કરવા લાગ્યો, ને વિરહાગ્નિથી તે
 તું શરીર દુર્બળ થઇ ગયું. પેલી સુળશા યોગિની તો પોતાનું કાર્ય પાર પડેલું જોઈ
 સંતાપ માનતી કાવેરી નગરીમાં ગઈ, ને સર્વ વાતથી રુકિમણીને વાકેફ કરી; એ
 ટલે તેણીએ પોતાના પિતાને કહ્યું. “કનકરથ સાથે મહારો વિવાહ કરો.” તે સાંભળી રા
 જાએ પોતાના દૂતને રથમદન નગરના રાજા હેમરથ પાસે મોકલ્યો. તેણે જાહેર કર્યું.
 “કાવેરી નગરીના સ્વામી સુંદરપાણિ આપને કહેવરાવે છે કે, મહારી પુત્રી રુકિમણી
 આપના પુત્રને પરણવાને ઇચ્છે છે, માટે આપે તેને અહિં પરણવા મોકલવો.” એ દૂતની
 વાણી સાંભળીને હેમરથ રાજાએ પોતાના દુઃખિત પુત્રને એકાંતમાં કહ્યું. “હે પુત્ર તું
 શા માટે આમ નિરંતર ચિત્તને વિષે સંતાપ કર્યા કરે છે? શું તે તહારી પ્રિયાને લીધે
 તું એમ વિષાદમાં રહે છે? પણ કર્યા કામનો પશ્ચાતાપ શો? માટે ચાલ ઉઠ ને કાવેરી
 નગરીના રાજા સુંદરપાણિની રુકિમણી પુત્રીને પરણવા જા.” ઇચ્છા વિનાજ પુત્રે પિ-
 તાનું વચન મન્ય કર્યું. પછી તે શુભ દિવસે રુકિમણીને પરણવા ચાલ્યો. રસ્તે ચાલતાં
 ઋષિદત્તા રહેતી હતી તે વન આવ્યું. પૂર્વે જોયેલું વન ફરી જોઈને સદ્ગુણી કુમારના
 નેત્રમાંથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી. તેણે વિચાર્યું. “અહો! આ તેજ વન કે જ્યાં
 મેં પૂર્વે ઋષિદત્તાનું પાણિચહણ કર્યું હતું. પૂર્વે તે મને સુખરૂપ થતું હતું; પણ હવે તે
 મને દુઃખને અર્થે થાય છે.” એમ વિચારી તે જિનમંદિરને વિષે પ્રભુનાં દર્શન કરવા ગયો,
 તેવામાં અકસ્માત્ તેનું દક્ષિણ નેત્ર ફરક્યું; એટલે તેણે ધાર્યું. “પ્રિયાના સંગમનું સૂ-
 વ્યક એવું મહાઈ દક્ષિણ નેત્ર ફરક્યું, પણ તેણીને તો દૈવે હરી લીધી છે, તે અહિં ક્યાં
 થી હોય? માટે ફરકવું વૃથા છે. ધર્મ વિના પ્રિયનો સંગમ થતો નથી, અને પાપના
 સિંચન વિના પ્રિયનો વિયોગ પણ થતો નથી. આજ દેહેઈ પૂર્વે મહારી પ્રિયાનો સં-
 યોગ કરાવનાઈ થયું હતું; તો આજ પણ એ મહારી પ્રાણવલ્લભાનો સમાગમ કેમ ન
 કરાવે?” તે આમ વિચાર કરતો હતો, તેવામાં તો મુનિવર્ય (તાપસના વેશમાં રહેલી
 ઋષિદત્તા) ત્યાં પુષ્પના કરંડીઆસહિત પ્રભુને નમસ્કાર કરવા આવી. કુમારે તેના
 હસ્તમાંથી એક પુષ્પમાળા લીધી, ને પોતાની પ્રિયાનો ભ્રમ થવાથી વિશાળ થયેલા
 નેત્રોવડે તે તેણીને વારંવાર જોવા લાગ્યો. ઋષિદત્તા પણ વિચારવા લાગી કે, “કદાચિત્
 આ મહારા પ્રાણપ્રિય પ્રાણનાથ રુકિમણીને પરણવા જતા હશે” પછી કુમારે તે મુનિને
 વંદન કરી આદરસહિત લઇ જઈ પોતાને આસને બેસાડ્યા, જમાડ્યા, ને વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં.
 વળી તેને કહેવા લાગ્યો. “મહારા નયનરૂપી કમળને સૂર્યસમાન પ્રીતિ ઉપજાવનારા હે મુનિ!
 આપ આ વનમાં ક્યારે અને ક્યાંથી આવ્યા?” મુનિએ કહ્યું. “અહિં એક હરિવેણુ નામના
 મુનિ હતા, તેને એક પાલિત નામે પુત્ર તથા ઋષિદત્તા નામે પુત્રી હતી; તે વિનયવતી
 ઋષિદત્તાને કોઇ કુમાર પરણી ગયો છે. હરિવેણુમુનિ પણ પૂર્વે અગ્નિપ્રવેશ કરીને
 સ્વર્ગે ગયા છે; હું પણ પૃથિવ ઉપર ફરતો ફરતો શ્રી ઋષભદેવપ્રભુની સેવા અર્થે અહિં
 આવ્યો છું; મને અહિં આવ્યાને પાંચ વર્ષ થયાં છે; એવામાં વળી આપ જેવા ભાગ્ય-
 શાળીનાં દર્શનથી મહારો જન્મ સદ્ગ થયો. પછી ભૂપુત્ર પણ આનંદસહિત તેને ક-
 હેવા લાગ્યો. “હે મુનિ! આપને જોતાં મહારી દષ્ટિ તુમિ નથી પામતી તે શું?”
 મુનિએ કહ્યું. “કોઈપણ એક ણીજને વત્સળ હોય તો, અથવા પૂર્વભવનો સંબંધ હોય
 તો પ્રમોદ થાય છે. જુઓ કે, કુમુદ (વૃણીનાં) પુષ્પો ચંદ્રોદયે અને કમળ પુષ્પો સૂ-
 ર્યોદયે વિકસવર થાય છે; તે પ્રમાણેજ મનુષ્યોને પણ સ્નેહીને દેખીને થાય છે.” પછી
 તે મુનિને રાજપુત્ર આગ્રહ કરીને કહેવા લાગ્યો. “મહારે આગળ પ્રયાણ કરવું છે, પણ
 તમારા વિના હું જઈશ નહીં; તમારી સાથે મહાઈ મન બેડીથીજ હોયની! તેમ બંધા
 થું છે; માટે તમારા વિના મને જવું ગમતું નથી; તેથી મહારી સાથે ચાલો. આપણે

પાછા આવીશું, ત્યારે આપ પાછા અહિં રહેજો.” પણ મુનિએ કહ્યું. “હે કુમાર! એમ થાય નહીં, સંયમીસાધુઓનાં મન રાજની સંગતિમાં દોષ પામે છે; માટે સાધુઓએ તો એકાતમાંજ રહીને પરમમત્રતું ધ્યાન ધરવાતું છે.” ત્યારે વળી રાજપુત્રે કહ્યું. “ત્યારે શું તમારા જેવા પુરુષો અમારી પ્રાથનાનો ભંગ કરે છે?” તે વખતે પ્રધાનો પણ કહેવા લાગ્યા. “અરે મુનિ! જેમ તેમ કરી આ કુમારતું વચન માન્ય કરો તો હીક.” તેવારે મુનિએ કહ્યું. “ભલે તેમ થાઓ.” પછી સંધ્યાસમયે ધર્મકૃત્ય કર્યા પછી સૌ એઠા રહ્યા.

હવે પ્રભાતસમયે કુમારે પ્રયાણ શરૂ કર્યું, અને અનુક્રમે કાચેરીપુરી પહોંચ્યા; એટલે સુંદરપાણિ મહીપાત સામા આવ્યા. રાજ્યે નગરને શણગારીને જમાઈનો પ્રવેશ કરાવ્યો; ને વિવાહને અર્થે સજ્જ કરેલા મકાનને વિષે ઉતારો આપ્યો. પછી જ્યાં તિપવેતાઓએ આદેશ કરેલા શુભ દિવસે તે કન્યાતુ પાણિઅહણ કર્યું. ત્યાર પછી કુમારને રાજ્યે કેટલાક દિવસપર્યંત ત્યાં રાખ્યા. એકદા રુકિમણી પોતાના સ્વામીને પૂછવા લાગી. “હે પ્રિય! આપે પહેલાં જે ઋષિદત્તતું પ્રાણિઅહણ કર્યું હતું, તે કેવી હતી? મેં સાલજ્યું છે કે, તેણીએ તો તમારું ચિત્ત હરી લીધું હતું.” રાજપુત્રે આંખમાં આંસુ લાવીને ઉત્તર આપ્યો કે, “તેણીના સમાન સ્ત્રી તો ક્યાંય પણ રજાતી નથી. સૌંદર્યલક્ષ્મીમાં તે કામદેવની સ્ત્રી રંભા જેવી હતી; વળી મેનકા આદિ અપ્સરાઓ અને નાગકન્યાઓ સુદ્ધાં તેણીના ચરણની ધૂળ જેવી છે. દેવે મને તેણીનો વિચાર કરાવ્યો, તેથીજ તું મહારી સ્ત્રી થવા પામી છે; કારણ કે, દ્વીર ભોજનની ગરદાજરીમાં ધંસતું ભોજન પણ પ્રિતીકર થાય છે.” તે ઉપરથી રુકિમણીએ પોતે જે ચાંદન ત્રણ દત્તાને કર્યા કરાવ્યાં હતાં, તે સર્વે કુમારને કહી સંભળાવ્યાં.

આવી મળવાનો સંભવ છે. આપ આમ વિલાપ કરો છો, તો તે મૃત્યુ પામી છતાં પણ તમને પ્રાપ્ત થશે; પણ પરલોકમાં ગયા પછી તો મનુષ્યો ભિન્ન ભિન્ન ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે; એટલે સમાગમ થવો અશક્ય છે.”

આમ મુનિનો યોગ્ય શ્રવણ કરીને કુમાર બોલ્યો. “ હૈ મુને ! તમે મને કેમ નિવારો છો ? જેમ નેમિનાથ અને રાજિમતી મૃત્યુ પામ્યા પછી મોક્ષમાં મળ્યાં છે, તેમ જીવો પણ મળે છે.” ત્યારે મુનિએ કહ્યું. “ હૈ મહામતિ ! વિષાદ ન કર. તમારા આવા સત્વથી તો તે મૃત્યુ પામેલી છતાં સંજીવન થશે.” ત્યારે તો કુમાર પ્રાર્થનાસહિત કહેવા લાગ્યો. “ જો એમજ હોય, અને તમે તેણીને ક્યાંય પણ દીઠી યા સાંભળી હોય, તો તેણીને સત્વર પ્રકટ કરો.” મુનિએ કહ્યું. “ હું મહારા જ્ઞાનના પ્રભાવથી જાણું છું કે, તે દક્ષિણ દિશાના પતિ યમ પાસે છે. જો આદેશ આપો તો હું ત્યાં જઈને તેણીને ઝટ તેડી લાવું. મહારો તમારા ઉપર મહોટો ઉપકાર થશે.” કુમાર બોલ્યો. “ જો તમે તેણીને ત્યાંજ જોઈ હોય, તો વગર વિવ્રાળે જઈ તેણીને અહિં લઈ આવો.” પણ મુનિએ કહ્યું. “ ત્યાં હું અગ્નિપ્રવેશ કરીને જઈશ.” ત્યારે કુમાર કહેવા લાગ્યો. “ મેં એ તો પ્રથમથીજ કહ્યું છે. ત્યારે તો હું પણ તમારી સાથે આવીશ. જેવી તમારી ગતિ તેવીજ મહારી ગતિ.” મુનિએ કહ્યું. “ હું જે કહું તે તમારે કરવું પડશે.” ભૂપુત્રે તે વાતની હા કહી, ને તે બોલ્યો. “ ત્યારે હવે મુનિ તમે કેમ વિલાંબ કરો છો ? તે મહારી પ્રિયાવિના તો હવે મહારા પ્રાણ પરલોક પ્રયાણ કરવા તત્પર થઈ રહ્યા છે.” મુનિએ કહ્યું. “ હૈ કુમાર ! સાવધાન થઈને ઉભા રહો. હું જઈ છું, અને તમારી પ્રિયાને જયજય શબ્દસહિત પ્રકટ કરૂં છું.” એમ કહીને તેણે વસ્ત્રના પડદામાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ કરીને કહેવા લાગ્યો. “ જો મુનિનું આ કૃત્ય યોગ્ય હોય, તો આ પૃથ્વિતળને વિષે હું ધન્ય તેમ પુન્યવાન છું. હૈ મહાપતિ ! સતી સ્ત્રી અને સત્પુરુષોનો પ્રભાવ અહિં તરી આવશે; એમ પોતાના સનાથ દૃઢ્યને વિષે તું ચિંતવન કરજે. ભૂપુત્ર ! એવા તમે તમારી પ્રિયાને મળવાને ઉત્સુક છો, એવામાં સારા લાગ્યે આજે મેં મહારી દૃષ્ટિએ સંજીવિની આપધી જોઈ છે.” પછી તે વખતે મત્સ્યની ચક્ષુઓના જેવી સ્થિર ચક્ષુઓવડે લક્ષ્મણને નગરજનો પોતપોતાના ગોખમાંથી જોઈ રહ્યા; યક્ષ, કિન્નર, ગંધર્વ અને સ્વર્ગવાસી દેવો પણ આકાશમાંથી હસ્તને વિષે પુષ્પમાળાઓ ધારણ કરી કૌતુક્સહિત જોવા લાગ્યા. એટલામાં મુનિ, આપધિને યોગે મુનિ ણીને મુનિપુત્રી થયા; અને સમુદ્રમાંથી જેમ લક્ષ્મી નિકળી હતી, તેવી રીતે મુનિપુત્રી ઋષિદત્તા પ્રગટ થઈ !!

તેણીના ઉપર આકાશમાં રહેલા દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી; એટલે રૂપ સૌંદર્યમાં સુરાંગનાને પણ હરાવનારી એવી તે સ્ત્રીને જોઈને હવે પામેલા લોકો કહેવા લાગ્યા. “ યુવણ પાસે જેવું પીતળ લાગે, તેવી ઋષિદત્તા પાસે સુકિમણી દેખાય છે. માટે એ કુમાર જે મરણ શરણ થવાનો આગ્રહ લગ્ન ખેડો હતો, તે યોગ્યજ હતું; કારણ કે, આવી મનોહર આકૃતિ માટે કોણ મૃત્યુ ન અંગિકાર કરે ?” પછી કુમાર કનકરથ પણ પોતાની પ્રિયાને બહુ કાળે આવેલી જોઈને, રૂપ અને લાવણ્યરૂપી અમૃતથી ભરપૂર અંગવાળી એવી તેણીને નેત્રરૂપી પુરથી પાન કરવા લાગ્યો. ઋષિદત્તા પણ નારંગીના પત્રને પોતાના મુખ પાસે રાખીને તેને (પોતાના સ્વામીને) પ્રેમસહિત નિહાળવા લાગી. તે વખતે રાજા પણ પોતાના જમાઈને જ્યાડનારી કન્યાને જોઈને પ્રમેદ પામ્યો; મેં તેને તેની બહુ કાળે પ્રાપ્ત થયેલી સ્ત્રીસહિત હસ્તી ઉપર બેસારીને મહોત્સવસહિત પોતાને મહેલે લાગ્યો. ત્યાં તેણે ગૌરવથી ઋષિદત્તાનો પણ વસ્ત્રાલંકારથી સત્કાર કર્યો. પછી તેને મુળ્યા યોગિનીના કૃત્યની ખબર પડી, એટલે તેણીના ઉપર બહુ કોંધાયમાન

थयो. तेथी ते पापिणीने तेथे नगरने विषे डिंडिमना नासहित गर्दभउपर जेसारीने
 डेरवी. मागे लोको तेथीनी तिंत करवा लाग्ण, जने लाकडी तेमज मूडीवडे प्रहार करवा
 लाग्या. पछी तेथीना नाक झन कापी लडने राजाजे तेने नगर जहार झडी भूनी; झ-
 रण के, सत्पुरुषाजे श्री, गाय, द्वाज अने त्रिंजिओतो घात करवो योअ नधी. पछी तेथे
 फेतानी पुत्रीने पक्ष ज्येअंतमां जोलावीने अडु कडेशवचनो कडी ठोको गायो. अहिं
 इनकरथ कुमार ऋषिदत्ता साथे संसारमुज्ज लोअवतो केहदाजेक समय रेहो.

जेकदा फेताना उत्संगने विषे जेडेकी फेतानी प्रिया ऋषिदत्ताने इनकरथराजकुमार
 कहेवा लाग्यो. "हे प्रिये! तुं मणी अजले सर्व द्रां वानां धयां, पक्ष म्हाजे मित्र
 ऋषिपुत्र विद्याता पास जयो, ते अद्यापि आयेो नदीं: तेथी मने दुःख धाय छे. प-
 न्जपडारने विषे तत्पर जेया म्हाज मित्रनी गेरदाजरीमां आ म्हारी सर्व संपत्ति मने
 अश्रिसमान जागे छे." ते झांलणी ऋषिदत्ताजे दर्शने क्युं. "हे प्राणुनाथ! तमे
 विषाद धरयो नही, जे सर्व म्हारी पाजे देडेकी व्यापवीतो प्रलाय छे. पक्ष हुं तमने
 लवे कहुं छुं के, तमारी पाजे मं पडेलां अक वर (वरदान) मायुं दतुं, ते व्याज
 पुरी करा; ने प्रयत्न थडने आ रुकिमणीने पक्ष म्हारी गमान गण्यो." कुमार तो ग्यावी
 विशेषवाणी वाणी सांलणीने विचारवा लाग्यो. "अयेो" दुष्ट जेवी रुकिमणीने विषे
 पक्ष आनी मनोवृत्ति कृपायुक्त छे. अडु इरीने श्रींगोअवभाये वडु दाय के, पक्ष आ
 तो कल्पवर्षीनी समान सर्वजुं हित म्हाजवावाणी के." जेअ मारीने ते दर्शगदित गो-
 ल्यो. "हे प्राणुवडुले! हे विशेषवाणी श्री! तदाइं वचन प्रभाजु गाय्यो; परंतुं तदाज
 विषे ने रुकिमणी विषे तो म्हाजेो अंतर छे. अज्ज के. तदाज तो जेअ गितमां के
 सेवु तुं जोले छे, अने तेजुंज क छे." जाम कडी पछी तेजुं रुकिमणीने पक्ष मान्य
 राभी. पछी फेताना शसरा गुंहरपाणिनी व्यादा लड जेअ प्रियगदित मनकरथ फेताने
 नगर जवा निकलयो. मागे स्थाने स्थाने जिनमंदिनेमा अदिदत जगयानने नमस्कार
 करतो जेयो ते पछी अजुकमे छिंछतरधाने ग्यावी परेअने जरां तेने दित: तेमणी ग-
 न्जुण गाय्यो. पुत्रे लक्षिसहित पिताने प्रणाम कर्या. पिताने पक्षनेने जिंमारी मारी
 उपर हाथ मूडी भरतकने सुणन कर्यु. पछी अतःपुत्रीने जेअने विषे अंतमाया
 आ आंधी दीपी के. जेवी नगरीने विषे मज्जेर देताना पुत्र तया वडु जने दर्शगदित
 प्रवेश कराव्यो. वया पुत्र पानेयी ऋषिदत्ता कनी निदोप के के यु जतुं तने तन
 विशेष लक्ष धयो; ने हलो घ-ने तेथीनी अना ना दे लोको कडुं कर्य प्र प्र यया
 थी आ हेमरधराजजे, पुत्र इनकरथने गान्ध्या-नेवी लड क्युनि जे मरी क थी.
 अजुकमे नाना प्रहारनी तपश्चर्यानी र्मनेकडने झीरु इरी तेने कडुं के थी.

શમિકે આવીને વધામણી આપી કે, “હે નાથ! શ્રી ભદ્રસૂરિ કુસુમાકરઉદ્યાનને વિષે પરિવારસહિત સમવસર્યા છે. અહો! એવા સત્પુરુષોને ધન્ય છે કે, જેઓના મન, વચન, ને કાયામાં લેશ પણ વિસંવાદ નથી! તેઓ જેવું મનમાં છે તેવું બોલે છે, અને તેવું જ કરે છે. વળી જળથી સિંચાતો એવો પણ કઠીન પાપાણ જેમ પોતાનો સ્વભાવ મૂકતો નથી, તેવી રીતે શાંતિ વચનથી સંવાતો એવો દુષ્ટ જન પણ પોતાનો સ્વભાવ ત્યજતો નથી.” આ પ્રમાણે આરામકે આવીને વધામણી આપી એટલે તેને દાન આપી રાજા પરિવારસહિત ગુરુને નમસ્કાર કરવા ગયો. ત્યાં જઈ પ્રણામ કરીને રાજા ધર્મશ્રવણ કરવા બેઠો. તે વખતે ગુરુએ દેશના આપી. તે પછી ઋષિદત્તા અંજળિ બેડીને બોલી. “હે ગુરુ! પૂર્વ જન્મને વિષે મેં એવું શું કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હશે, કે જેથી મને આ ભવમાં રાક્ષસીનું કલંક આવ્યું?” તેવારે ગુરુએ કહ્યું. “હે ઋષિદત્તા! સાંભળ. ગંગા પુર નામે ભરતબંડનું ભૂષણરૂપ નગર હતું. ત્યાં મહા બળવાન ગંગદત્તરાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ગંગા નામની રાણી હતી. તેમને ગંગસેના નામની પુત્રી થઈ. અનુક્રમે તે વૃદ્ધિ પામી. પછી સત્શીળવડે શોભતી તેણીએ ચંદ્રયશાસાંધ્વી પાસે ધર્મ પામી વ્રત શ્રદ્ધ કર્યાં. તેમાં તેણીની જગતને વિષે એક બંધુ એવા ધર્મ ઉપર અતિશય પ્રીતિ થઈ. એવામાં એક નિઃસંગાસાંધ્વી જે તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરતી હતી, ને નિરંતર જિનવંદન જિનસ્તુતિ પ્રમુખને વિષે લીન રહેતી હતી, તે સાંધ્વીની, એક બીજી સાંધ્વી પ્રવાતનીની પાસે પ્રશંસા કરતી હતી. આ પ્રશંસા ગંગસેનાસાંધ્વી સહિ શકી નહીં, તેથી તે બોલી. “આ દંભી નિઃસંગા સાંધ્વી દિવસને વિષે તપશ્ચર્યા કરે છે, પણ રાત્રીએ રાક્ષસીની પેઠે માંસ ભક્ષણ કરે છે.” ભવને વધારનારી ગંગસેનાએ સાક્ષાત્ પ્રશમરસની વાવ્ય એવી તે સાંધ્વી ઉપર અસત્ય કલંક મૂક્યું, તે તેણીએ સહન કર્યું. પણ હે વત્સે! તે તે વખતે જે કર્મ બાંધ્યું, તેને માટે ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ એમ કહીને પણ તેણીને ખમાવી નહીં. તે આ ત્હારાં દુષ્ટ કર્મને આજોવ્યાં નહીં, તો તેના ક્રૂણના વિપાકથી ત્હારે બહુ ભવમુઘી ભ્રમણ કરવું પડ્યું. વળી મુનિમુવ્રતસ્વામીની સેવામાં રહી વિકટ તપ કરતી, પાપ આજોયા વિના મૃત્યુ પામી તું ઈશાનેંદ્રની સ્ત્રી થઈ. ત્યાંથી અધીને પ્રાંતે હરિષેણરાજાની પુત્રી ઋષિદત્તા થઈ. હે ભદ્રે! પૂર્વ કર્મના પરમાણુના ઉદયથી ત્હારે માથે આવું ઘોર કલંક આવ્યું હતું; માટે એવાં દુષ્ટકર્મ નિશ્ચે દુરંત છે. તે સેંકડો ગમે ભવે પણ ક્ષીણ થતાં નથી.” ગુરુને મુખેથી આવું સાંભળીને ઋષિદત્તાને જાતિસ્મરણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તેથી તેણીએ પોતાનો પૂર્વભવ જોયો. આ સાંભળીને ભૂપતિ પણ વિશેષ વૈરાગ્યવાન થયો, ને તેણે ગુરુ પાસે દીક્ષા માગી. ઋષિદત્તાએ વૈરાગ્ય પામી ને ગુરુને કહ્યું. “મેં પણ પૂર્વે જે કર્મ બાંધ્યું હતું, તે બહુ વિસ્તાર પામ્યું; તો હવે ત્હારે પણ દીક્ષા લેવી છે.” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું. “તો વિલંબ કરવો યોગ્ય નથી. કારણ કે, આ અસાર સંસારને વિષે તપક્રિયા એજ સાર છે.” પછી એ દંપતીએ પોતાના પુત્ર સિંહરથને રાજ્યભાર સોંપીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી શીતલનાથતીર્થકરે પોતાના જન્મથી પવિત્ર કરેલે સ્થાને તેઓ તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. અને તપરૂપી અગ્નિથી પોતાના કર્મસમૂહને ઘાસના પૂજાની પેઠે બાળી નાંખીને કેવળજ્ઞાન પામી પ્રાંતે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો.

॥ ઇતિ ઋષિદત્તાની કથા ॥

પદ્માવતી.

આ કથા ઉદયનરાજાની કથામાં આવી ગઈ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

અંજનાસુંદરી.

પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી અતિશય આપત્તિ પણ માણસો અંજનાસુંદરીની પેઠે શુદ્ધ શીળતા પ્રભાવથી એક ક્ષણમાત્રમાં ઉદ્ધૃંધી જાય છે.

આઠિત્યુ નામના નગરને વિષે પ્રહસાદ નામે વિદ્યાધરરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને કેતુમતી નામની પત્નીની કૃદ્ધિએ પવનજય નામે પુત્ર ધર્યો. તે બહુ વિદ્યા સાધતો હતો.

વળી એક બીજા માહેંદ્રપુરનગરમાં તે વખતે મહેંદ્રરાજ રાજ્ય કરતો હતો. તેને દુહ્યમુંદરીરાણીની કૃદ્ધિથી અંજનાસુંદરી નામે પુત્રી ધર્યું. અતુક્રમે તે, વૃદ્ધિ પામી યૌવન વસ્થાને પામી, ત્યારે તેણીને મહોત્સવ પૂર્વક પવનજયકૃમાર વેરે પરણાવી. પણ પવનજયે કંઈ ગર્વના કારણથી તે મહામતીની મનથી પણ સારસંભાળ ન કરી, તે વચન કે કાયાના વિષય ની તે વાતજ શી કરવી ? આમ થવાથી અંજનાસુંદરી તે દુઃખે કાળ નિર્ગમન કરવા લાગી.

એવામાં એકદા રાવણનેા દૂત આવીને પ્રહસાદરાજને કહેવા લાગ્યો. “વરુણની સામે શુદ્ધ કરવા જવું છે, માટે મહારો સ્વામી તમને ઓહાયે છે.” તે ઉપરથી પવનજય ત્યાં જવાને ઉત્સુક થયો; ને માતાને નમન કરવા ગયો. ત્યાં જ-ને માતાને ભક્તિગદિત વંદન કર્યું; પણ પોતાને પાયે પડેલી અર્ધાંગનાની નેત્રે અવશાજ કરી. પછી પવનજય તે સૈન્યસહિત આકાશમાર્ગે ચાલ્યો. તે એક મંગલરે પહોંચ્યો, ત્યાં મત્રીને વિષે ચક્રવાકથી વિચોગ પામેલી ચક્રવાકી રૂઠન કરતી હતી, ને તેમને તેને પોતાની પત્ની સ્મરણમાં આવી. તે વખતે તેના એક મિત્રે તેનો ઉપહાસ કર્યો. તેજ વખતે પોતાની પ્રિયા પાસે આવીને, હામવિહવલ એવી તેણીને મનાગમ કરીને તેણીને મુખી કરી. પ્રભાતે પતિ ફરી ચાલ્યો, ત્યારે પ્રિયાએ કહ્યું. “નાપ અદિ” આવી ગયા છે, ને તે મહારો ગર્ભ વૃદ્ધિ પામશે. તે હું શા ઉત્તર આપીશ ?” તે ઉપરથી નેત્રે તેણીને નિશાનીને અર્થે પોતાની મુદ્રિત આપીને કહ્યું. “તું જન્મ મળીશ નહીં, હું વર્ગને જીતી ને પાછો આણું, ત્યાંસુધી મુખમાં રહેજે.” એમ કહી તે પાછો પોતાની મન્ય પત્ની હતી ત્યાં ગયો, ને ત્યાંથી આગળ પ્રસાજ વધાર્યું.

વતી અને કનકોદરી નામે એ સ્ત્રીઓ હતી. લક્ષ્મીવતી પરમ અર્હતની ભક્ત હતી. એકદા તેણીએ ભગવંતની પૂજા કરીને મૂકલી અરિહંતની પ્રતિમાને કનકોદરીએ હરી લઈને ગુપ્ત સ્થાને મૂકી. પ્રતિમા ગૂમ થઈ જાણીને લક્ષ્મીવતી તે બહુ ખિન્ન થઈ, પણ એટલામાં કનકોદરીએ સાધવી પાસે પ્રતિમાહરણનું પાપ સાંભળીને પાછી તેને પૂર્વને સ્થાને મૂકી દીધી. પ્રાંતે ધર્મનો ખોલ થવાથી તે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં ઠેરી થઈ. ત્યાંથી ચવીને એ કનકોદરી આ તહારી સખી અંજનાસુંદરી થઈ. પૂર્વ ભવમાં પ્રતિમા હરણ કરવાના પાપને લીધે તેણીને આવું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે, પણ હવે તેનું કર્મ ઘણું ખરું ભોગવાઈ રહ્યું છે, અને વળી હવે વધારે પુન્યકાર્ય કરે." તે સાંભળીને અંજનાસુંદરી વિશેષે ધર્મકાર્ય કરવા લાગી.

આમ રહેતાં રહેતાં અનુક્રમે તેણીને ગુફાને વિષે પ્રસવ થયો. તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. આવે વખતે તે સ્નેહ કરવા લાગા. તે સાંભળીને પ્રતિસૂર્ય નામનો વિદ્યાધર ત્યાં આવ્યો. તેણે તેણીને પોતાની ભગિની સમાન ગણી. એમ ગણીને તે તેણીને તથા નવા પ્રસવેલા બાળકને વિમાનમાં બેસારી પોતાની સાથે લઈ ગયો. વિમાન આકાશમાં વેગસહિત ચાલવા લાગ્યું, એવામાં માતાના બેગામરોથી પુત્ર પડી ગયો. તે પડ્યો તે એક પર્વતના શિખર ઉપર પડ્યો, ને પડીને તેજ શિખરને ચૂર્ણ કરી નાંખ્યું. પછી પ્રતિસૂર્ય વેગથી બાળકને લઈ આવી સાચું ને તણું તેની માતાને સોંપ્યું. ને કહ્યું કે, "તેણે તો પર્વતને ચૂર્ણ કરી નાંખ્યો છે." પછી તે તેમને પોતાના હતુરુહનગરે લઈ ગયો, ને તેના જન્મ પછી હતુરુહ તેને ત્યાં લઈ જવામાં આગ્યો, તેથી હતુરુહ નામ ઉપરથી તેનું હતુમાન એતું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે તે મામાને ઘેર વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો.

એવામાં અહિં રાવણની સાન્નિધ્ય કરીને પવનજય પોતાને નગર પાછો આપ્યો. ત્યાં તેને પોતાની સ્ત્રીને કાઠી મૂક્યાની ખબર પડી, તેથી તે ચિસુરને નગરે ગયો. ત્યાં પણ તે ન હોવાથી તે વને વન ભમવા લાગ્યો. પણ તે ન મળવાથી તે બહુ શોકાકૂળ થયો. તે વખતે મિત્રે ઉપહાસ કર્યો. તે ઉપરથી તેણે તેને પ્રશામપૂર્વક કહ્યું. "હે મિત્ર! જો એ સ્ત્રી મને નહીં મળે તો મહાઈ મૃત્યુ થશે." આ વાત તે મિત્રે પ્રહલાદરાજને જણાવી. તે સાંભળી દુઃખી થયેલા પ્રહલાદરાજ વિદ્યાધરોની સાથે અંજનાસુંદરીની શોધમાં ગયો. ભમતાં ભમતાં તેણે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવા તૈયાર થયેલા પોતાના પુત્રને જોઈને કહ્યું. "હે પુત્ર! આમ બાળક જેવો થઈ તું મરણ શરણ થા નહીં. એવું મરણ દુર્ગતિએ લઈ જાય છે. કહ્યું છે કે:—ગળાને વિષે પાસ નાંખીને, વિષ ખાઈને, જળ કે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને, તુષા કે ક્ષુધા વેડીને, અથવા પવંત ઉપરથી ઝંપાપાત કરીને મૃત્યુ પામનારા જનો નરકગતિ પામે છે; ને શુભ ભાવયુક્ત હોય છે તો વ્યાંતર થાય છે." એવામાં પવનજય પ્રિયાના વિયોગથી દુઃખી થઈ અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે, એવું સાંભળવાથી પ્રતિસૂર્યવિદ્યાધર અંજનાસુંદરીસહિત ત્યાં અકરમાત આવી પહોંચ્યો. તેમને જોઈ સર્વ હર્ષ પામ્યા. પ્રતિસૂર્યના આગ્રહથી પ્રહલાદ, પવનજય આદિ રાજ્યો હતુરુહનગરે ગયા. ત્યાંથી પછી સર્વ રાજ્યો પોતપોતાને નગરે ગયા. પવનજય તો પોતાના પુત્રસહિત ત્યાંજ રહ્યો. હતુમાન પણ ત્યાંજ ઉછરવા લાગ્યો, ને સૌ કોઈને હર્ષનું કારણ થઈ પડ્યો. કાળે કરીને તેણે બહુ વિદ્યાઓ સંપાદન કરી. એકદા વરુણના સંપ્રામને વિષે હતુમાનનું બળ જોઈને રાવણે સંતુષ્ટ થઈ તેને પ્રસાદ કર્યો. પછી પવનજય પોતાની સ્ત્રી તથા પુત્રને લઈને પોતાને નગરે આવ્યો, ને માત પિતાના ચરણને વિષે નમ્યો. આ વખતે સીતાનું હરણ થયું હતું, તેથી હતુમાન જઈને રામને મળ્યો, ને તેને સીતાને સુધ્ધ આવવામાં પોતાના સર્વ બળથી સાન્નિધ્ય કરી. એ વાત સર્વની જાણીની છે, તે

રામને કહિયા લાગ્યો. “ હે દેવ ! હુ શું કરું ? કહા તો લંકાનેજ ઉપાડીને અહિં લઈ આવું; કહો તો જંબૂદ્વીપને લઈ આવું; કહો તો જગતમાગરને પી જઈ; કહો તો વિન્ધ્યાચળને, તે કહો તો ગુવણપર્વતના શિખરને ઉપાડીને સસુડને વિષે ફેંકી દઉં ? તે (એમ કરીને) એ મહાસાગરને બાંધી લઉં. વળી કહો તો પાતાળધટ્ટી મુધારસ લઈ આવું; કહો તો ચંદ્રને પીધ કરીને અમૃત લઈ આવું; કહો તો ઉચ્ચ પામતા સૂર્યના કિરણોને નિવારું; તે કહો તો કીનાશ જે યમ તેને કહો કહો ચૂલું કરી નાંખું. ” આ પ્રમાણે હનુમાને રામને બહુ બહુ કહ્યું છે, એમ જાણવું.

પછી પવનજય, પુત્ર હનુમાનને મળ્ય એાંથી દીક્ષા ગ્રહણ કરી પ્રાંને મુક્તિપદ ગયા. અંજનામુદરી પણ ચંદ્રમુરિ મુનિ પામે દીક્ષા અગિયાર કરી. કર્મ ક્ષય થયાથી શાક્ષે ગઈ. અનુક્રમે હનુમાન પણ ચિરકાળ પૃથ્વિવતું પાલન કરી પોતાના પુત્રનો મનને વિષે અભિષેક કરીને શ્રીદેવમુરિ પામે પ્રત લઈ મહા તપશ્વયા કરને સી મરંજય તીર્થે ગયા. ત્યાં કેવળજ્ઞાન અપાદત કરીને મોક્ષ પામે.

॥ ઈત અંજનામુદરીની કથા ॥

શ્રીદેવી.

સુજ્યેષ્ઠા.

નિરંતર ભાવસહિત જિનેશ્વરે પ્રરુષેલો વર્ષ કરનારો ભવિક જન, સુજ્યેષ્ઠાની પેઠે અક્ષય સ્થાન (માસ) ગ્રામે કરે છે.

વિશાળા નગરીને ૧૫૫૩૨૦૦ રાજ્ય કરતો હતો. તેને સુજ્યેષ્ઠા અને ચિહ્નના નામ બે પુત્રીઓ હતી. તેમને પરસ્પર સારી પ્રીતિ હતી. ચિહ્નજાને પ્રપંચ કરીને શ્રેણિક પરણ્યા હતા, તેથી ચિહ્નજાનો વિરહ થવાથી સુજ્યેષ્ઠાએ વૈરાગ્ય મારણ કરી શ્રી ચંદનપાળા ગુરુણી સન્મુખ મન અર્પણ કર્યાં; તે તેને ૧૫૫૩૨૦૦ તપ શ્ર્વ્યા કરવા લાગી. ક્યારેક તે વસતીની અંદર (ઉપાશ્રયની અગાડીમા) ગુપ્ત રીતે તડકે સહીને આતાપના કરતી હતી જિનેશ્વરના મારણની ઉત્તતિ વધારતી હતી.

એવામાં એક પેઢાળ નામનો સિદ્ધ અને ગરબ વિદ્યાધર મૂનો, જે વિદ્યાના વ્યાગ પાત્રને વાહતા હતો. સમસ્ત સંવરમાં લીન અને નિષ્કામ એવા તે બ્રહ્મજ્ઞાનનો જીવ તે મળ સર્વ વિદ્યાઓનો પાત્ર હતો. એ પેઢાળ એકદા આશામને વિષે વિમાનમાં વિશાળ જતો હતો, તે વખતે તેણે સુજ્યેષ્ઠા સાધ્વીને તપશ્ર્વ્યા કરતી જોઈ. તેણીને જોઈને તે આહુત થયા, તેથી તેણે બ્રહ્મરત્ન રૂપ લઈને, આતાપના લેતી સુજ્યેષ્ઠાની યાત્રાને ૧૫૫૩૨૦૦ પ્રવેશ કરી પોતાનું વીર્ય મૂક્યું.

કરવા લાગ્યો, અને ફરી ફરી મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યો. તે વખતે પેલા કાળસંદીપન વિદ્યાધરે આવીને ચિતાને વિષે બહુ કાષ્ટનો ભાર ભર્યો; (એટલે કે સત્યકી ઝટ ભસ્મ થઈ જાય.) આમ તે વિદ્યાધર વિદ્ધ કરતે હતે, સાતમે દિવસે એ વિદ્યાદેવતાએ પ્રગટ થઈ અને તે વિદ્ધ કરનારને નિવાર્યો, ને સત્યકીને કહ્યું. “તહારું એક અંગ મને તહારે વિષે પ્રવેશ કરવાને બતાવ, એટલે તે માર્ગે હું તહારા દેહને વિષે પ્રવેશ કરું.” સત્યકીએ તે ઉપરથી પોતાનું કપાળ બતાવ્યું, એટલે તે રસ્તે તે દેવતાએ તેના દેહને વિષે પ્રવેશ કર્યો. તે ઉપરથી તે વખતે તેને ત્રીજું નેત્ર થયું, ને તે ત્રિનેત્રી એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. પછી તેણે પોતાની બહાનિષ્ઠ માતાને કલકિત કરનાર એ વિદ્યાધરને જાણીને તેને હણવાનો વિચાર કર્યો. વિદ્યાથી બગિષ્ઠ એવો તે સત્યકી સદા કાળસંદીપનને હણવાને ભમવા લાગ્યો, તેથી કાળસંદીપન ભયભિત થઈને પોતાના ત્રણ નગરને દૂઠ કરીને ત્યાં રહ્યો. તે ત્રણ નગરને સત્યકીએ પોતાની વિદ્યાથી બાળી નાંખ્યા; તેથી તે વિદ્યાધર ત્યાંથી નાશો સમુદ્રમાં પેશીને રહ્યો. ત્યાં રહેલા એવા તેને પણ સત્યકીએ હણ્યો, એટલે તે નરકને વિષે ગયો.

અનુક્રમે સત્યકી તો પોતાની વિદ્યા બળથી અનેક તપસ્વીઓની પત્ની સાથે પણ ભોગ ભોગવવા લાગ્યો; તેમાં જો કોઈ વિરોધ કરે, તો તેણીને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે. આવે સ્ત્રીસંપત્તે તે જે જે સ્ત્રીને દેખે, તેણીને ભોગવે. વળી તે ભિક્ષુકનો વેપ લઈ કરવા લાગ્યો. એકદા વિદ્યાની સહાયથી પુષ્પકેતન વિમાન નિપજાવીને તે તેમાં આરુઠ થઈ આકાશમાર્ગે ચાલ્યો. તેને નંદીશ્વર અને નંદી નામના બે મિત્ર થયા. પછી ઉજ્જયિની જઈ ત્યાંના ચંડપ્રદોતન નામના રાજાની એક શિવા નામની રાણી શિવાય બીજી સર્વ રાણીઓ સાથે તેણે વિષયમુખ ભોગવ્યું. એવું જાણીને રાજાએ તેનો વધ કરવાને જૂઠા જૂઠા માણસોને પૂછ્યું; તેવારે ઉમા નામની વેશ્યાએ તેનો વધ કરવાનું બીડું ગ્રહણ કર્યું. “હું તેને હણવાના વિષયમાં મર્મ જોઉં છું” એમ કહીને તે ગવાક્ષને વિષે જઈને ઉભી. ત્યાં પેલા વિમાનમાં બેઠેલા સત્યકીએ તેણીને દીઠી. એવી સ્વરૂપવર્તાને જોઈને તે ક્રમા તુર થયો, તેથી તેણીને પોતાના વિમાનમાં બેસારીને લઈ ગયો, ને એની સાથે વિષય મુખ ભોગવ્યું. તેણીએ પાંચ બાણ મૂક્યાં, તે સત્યકીએ ગ્રહણ કરી લીધાં; અને તે પાંચ બાણથી તેણે જગતને વશ કર્યું.

આ વેશ્યાની સાથે તો સત્યકી બહુ સમય સુધી રહ્યો. એકદા ઉમાએ તેને વિદ્યાસ ભરી રીતે પૂછ્યું. “આપની આ વિદ્યા નિરંતર આપની પાસે રહે છે? કે અન્ય કોઈની પાસે રહે છે?” પેલાએ સત્ય કહી દીધું કે, “રતસમાગમના સમય વિના અન્ય સમયે તે મહારી પાસે રહે છે.” આ વાત સાંભળીને ઉમાગણિકાએ તે પ્રચ્છન્નરીતે રાજાને જણાવી કે, “જ્યારે એ સત્યકી મહારી સાથે ભોગ ભોગવે છે, ત્યારે એ પોતાની વિદ્યાને ખડ્ગને વિષે મૂકે છે; મારે જો કોઈ એનો એ વખતે ઘાત કરે, તો તે મૃત્યુ પામે; અન્યથા તે કોઈથી હણાય તેમ નથી.” એ સાંભળીને રાજાએ પોતાનો એક સેવક જે ગણ્યાં પત્રનો છેદનારો હતો, તેને એ સત્યકીનો ઘાત કરવાનો આદેશ કર્યો. તેણે એમ કહ્યું કે, “તહારે સત્યકીને ખડ્ગવડે એવી રીતે હણવો કે, વેશ્યાને લેશમાત્ર વિદ્ધ આવે નહીં.” પેલા સેવકે કહ્યું. “હે રાજા! એ સત્યકીને એવી રીતે હણીશ કે, ઉમાગણિકા સાથે હણાય નહીં.”

પછી પેલી વેશ્યા સત્યકી પાસે ગઈ, ત્યાં સત્યકીએ તેણીની સાથે સમાગમ કરવાની ઈચ્છાથી પોતાની રોહિણી વિદ્યાને પોતાના ખડ્ગને વિષે મૂકી. એમ કરી તે ગણિકા સાથે વિષયમુખ ભોગવવા લાગ્યો. તે વખતેજ પેલા સેવકે આવીને તેનો ઘાત કરવા

માંડ્યો. અન્ય સુમદોએ તે વખતે તેને કહ્યું. “એનો એવી રીતે પાર લાવજે કે, જેથી એ એકલોજ મૃત્યુ પામે.” એ ઉપરથી તેણે તેને ગણિકા પાસેથી ખેંચી લઇને વધ કર્યો! એ વાત જાણીને એ સત્યકીના મિત્ર નંદીશ્વરે ચંડપ્રદોતન રાજાને કહ્યું. “તમે આ મહારા મિત્રનો ઘાત કર્યો છે, માટે હું આ શીલાથી તમારો તથા તમારા નગરનો સામદો વધ કરું છું.” તે સાંભળીને ચંડપ્રદોતન રાજા બોલ્યો. “એ શિલાને મૂકી દે; તું જેમ કહીશ તેમ હું કરીશ.” નંદીશ્વરે કહ્યું. “મહારા સ્વામીને તમે જેવી અવસ્થામાં હણ્યા છે, તેવીજ અવસ્થામાં તેના પરિવારસહિત પ્રાસાદને વિષે જો તેની પૂજા કરો, તો હું આ શિલા મૂકી દઉં.” પછી ચંડપ્રદોતને તે પ્રમાણું કર્યું. તે વખતે નંદીશ્વરે પોતાના સ્વામીની આમે આમ અને નગરે નગર પૂજા કરાવી. અઘાપિપર્યંત લોકો તેની તે પ્રમાણું પૂજા કરે છે.

અહિં મહાસતી સુજ્યેષ્ઠા શ્રી વીર પ્રભુના ઉપદેશથી નાનાવિધ તપશ્ચર્યા કરતી અનુક્રમે કર્મ ક્ષય થયે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્તિ પામી. ચંડપ્રદોતન રાજાની સ્ત્રી શિલા પણ શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષા લઇને કર્મ દહન કરી મોક્ષે ગઇ.

॥ ઇતિ સુજ્યેષ્ઠાની કથા ॥

મૃગાવતી.

જે પ્રાણી પોતાનાં તેમ અન્યનાં ગર્હિત એવાં અનિષ્ટ કર્મની નિંદા કરે છે, તે મૃગાવતીની પેઠે અદ્ભૂત એવું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

સંક્રિતન નગરને વિષે સુરપ્રિય નામનો યજ્ઞ હતો. ત્યાંના લોકો પ્રતિવર્ષ તેની યાત્રાને દિવસે તેનું વિચિત્રરૂપ ચિતરતા. તે યજ્ઞ પછી તે ચિતારાનેજ હણતો. જો તેનું ચિત્ર ન ચિતરવામાં આવતું, તો તે આખા વર્ષ સુધી નગરના લોકોને હણતો. આમ ચિતારાનો વધ થવાથી તેમનું આખું કુટુંબ ત્યાંથી નાશી ગયું. એટલે એવા દુષ્ટ યજ્ઞની બહીકે, રાજાએ પોતાના સુભદોને મોકલીને પેલા ચિતારાને તેડાવ્યા, ને તેમના સર્વનાં નામની ચીઠ્ઠીઓ લખીને તે સર્વ એક કુંભને વિષે નાંખી; ને જેનું નામ નિકળે, તે યાત્રાને દિવસે ચિત્ર આળેખે ને યજ્ઞ તેને હણે, એવો ઠરાવ કર્યો. આમ કરતાં બહુ દિવસ વ્યતિત થયા.

એવામાં એક દિવસે કૌશાંબી નગરીથી કોઇ પુરુષ ચિત્રવિદ્યા શીખવા માટે ત્યાં આવ્યો. તે એક વૃદ્ધા ચિત્રકારની સ્ત્રીને ત્યાં પોતાનું નામ ફેરવીને ઉતર્યો. એવામાં તે વૃદ્ધાના પુત્રના નામની ચીઠ્ઠી લઇને યમહત જેવા રાજસેવકો આવ્યા, તેથી તે વૃદ્ધા પોતાનું મસ્તક ફૂટતી છતી રાદન કરવા લાગી. તે જોઇ કારણ જાણી લઇ વિદેશી ચિત્ર કાર કહેવા લાગ્યો. “હું યજ્ઞ ચિતરવા જઈશ, ને એવા આરાધનસહિત તે કાર્ય કરીશ કે, મહારા આરાધનને વિષે દક્ષાપુદ્ધિવાળો થઇ કાળ પણ મને મારી શકશે નહીં.” આમ તે વૃદ્ધાને સમજાવીને છકુંતો તપ કરી પવિત્ર થઇ તે યુવાન પર્યંતે દિવસે યજ્ઞને મંદિરે ગયો. ત્યાં તેણે ઉત્તમ ચંદન, કસ્તૂરિ, આદિથી સુગંધિત કરેલા એવા નવા નવા રંગવડે તથા નવી નવી પીંછીઓવડે યજ્ઞનું ચિત્ર આળેખ્યું, ને તેની પૂજા કરી. પછી મન વચન કાયાથી આત્માપ્રત્યે સંચરીને એકાગ્રચિત્તે તેની સન્મુખ ઉભો રહી, અંજલિ જોડી કહેવા લાગ્યો. “હે યજ્ઞાધિરાજ! મેં આપને આળેખ્યા છે, તેમાં મહારાથી કંઇપણ અચુક થયું હોય, તો તે આપ મહારા ઉપર પ્રસન્ન થઇને ક્ષમા કરજો. તમેજ ત્રણ જગતના જ્યોત્સ્વિતકર્તા છે, તથા તેમને મુખકારક છો. તમે સંતુષ્ટ થયે કોણ શુભ નથી

પામતું?” તે ચિત્રકારનાં એવાં વચન સાંભળીને યક્ષ તુષ્ટ થયો, ને ઘોડ્યો. “હે ચિત્રકાર! હું તુષ્ટ થયો છું; વર માગ.” ચિત્રકાર ઘોડ્યો. “જ તમે તુષ્ટ થયા હો, તો હવે પછી તમારે આવો નરકગતિમાં લગ્ન જનારો પ્રજાવાત કરવો નહીં. કહ્યું છે કે—જીવની હિંસા કરવાથી પ્રાણી નરકનાં દુઃખ પામે છે, અને જીવની દયા પાળવાથી સ્વર્ગનાં મુખ્ય પામે છે.” આવાં આવાં વચનો સાંભળીને હર્ષ પામેલો એવો યક્ષ કહેવા લાગ્યો. “હવે પછી હું જીવહિંસા નહીં કરું, પણ આતો તે મહાર્ કહિત કરવા તથા પરોપકારને અર્થ માગ્યું; પણ હવે ત્હારે પોતાને અર્થ વર માગ.” ત્યારે ચિત્રકાર ઘોડ્યો. “હે યક્ષ! તમે આ મારીનો ઉપદ્રવ શીઘ્ર નિવારણ, એજ મને હર્ષ થઈ પડ્યો છે; એથી વધારે હું શું માગું?” આમ આમ તો તેને નિસ્પૃહી તથા પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારો જીવણી વધારે હર્ષ પામી યક્ષ ઘોડ્યો. “તોપણ તું ત્હારું કંઈપણ વાંછિત માગ” તે ઉપરથી ચિત્રકાર ઘોડ્યો. “જો તમે મહારા ઉપર ખરેખર પ્રસન્ન થયા હો, તો મને એટલું આપો કે, કોઈ મનુષ્યના શરીરનો કોઈપણ ભાગ મહારી દૃષ્ટિએ પડે તો, તેના શરીરનું આખું રૂપ હું ચિતરી શકું.” યક્ષે કહ્યું. “એમજ થાઓ.” પછી હર્ષ પામી યક્ષને નમીને તે ચિત્રકાર નગરમાં ગયો. રાજા, પ્રજા, સર્વેએ એ ચિત્રકારને યક્ષે વરદાન આપ્યું, એ આદિ ધીના ક્યારની જાણી હતી, તેથી એને જોઈ પ્રમોદ પામ્યા, ને નગરને વિષે મહોત્સવ કર્યો.

એકદા અનુક્રમે એ ચિતારો સતાનિકરાજની કૌશાંબીનગરીએ ગયો, ને ત્યાં જઈ રાજાને મળ્યો. તેણે એને પોતાની ચિત્રશાળા ચિતરવા આપી. તેમાં તેણે નાના પ્રકારનાં જાનવર વાઘ, હંસ, મૃગ, શિયાળ પ્રમુખ આજોખ્યાં. એવામાં એકદા ગવાક્ષને વિષે રહેલી નૃપપત્ની મૃગાવતી જે ચેટકરાજની પુત્રી થતી હતી, તેણીના ચરણનો અંગૂઠો, એ ચિત્રકારને જાણીમાંથી નજરે પડ્યો. તે અંગૂઠો જોવા માત્રથી તેણે તો, યક્ષના આપેલા વરદાનથી તે રાણીનું સર્વ ચિત્ર આજોખ્યું. તે જેવું હતું તેવુંજ આજોખ્યું. તેણીના સાથળના ભાગ ઉપર તિલનો ડાઘ હતો, તે ડાઘ પણ ચિત્રમાં પડ્યો; પણ તે ડાઘ ચિત્રા રાએ ટાળી નાંખ્યો. તોપણ ફરી એ ડાઘ પડ્યો. ફરી ટાળી નાંખ્યો, તો પણ એ જતો ને વારંવાર પાછો પડતો; તેથી ચિંતાતુર એવો તે ચિત્રકાર વિચાર કરવા લાગ્યો. “આ મશીના ડાઘને હું ફરી કાઢી નાંખું છું, છતાં નિર્ભાગ્ય જનની ઉપર વિપત્તિ નાંખવાને એ પાછો નડે છે; માટે હું એમ માનું છું કે, રાણીની સાથળના ભાગ ઉપર એવું લાંબું છત હશે.” ત્યાર પછી રાજા એ મૃગાવતીનું ચિત્ર જોઈને હર્ષ પામ્યો, છતાં સાથળે રહેલું બિંદુ જોઈને કોઈ પામ્યો. એણે વિચાર્યું કે, “આ ચિતારો દુષ્ટ માણસ છે, એણે મૃગાવતીને ભોગવી જણાય છે; નહિં તો તેણીની સાથળ ઉપર રહેલું એ બિંદુ એ કેમ જાણે?” એ ઉપરથી રુષ્ટ થઈ રાજાએ તેને હણવાનો આદેશ કર્યો; તે વખતે અન્ય ચિતારાઓ આવીને રાજાને કહેવા લાગ્યા “હે સ્વામી! એને યક્ષે વરદાન આપ્યું છે, એ ઉપરથી તેણે એવું રૂપ આજોખ્યું છે. એ નિર્દોષ છે.” પછી રાજાએ તેની નિશાનીમાં તેને કુબ્જદાસીનું મુખ દેખાડીને તેણીનું આખું રૂપ ચિતરવા આપ્યું. તો તે તાદૃશ તેવુંજ આજોખ્યાયું. આવું જોતાં છતાં પણ રુષ્ટ થએલા રાજાએ તેની એક આંગળી છેદવાનો આદેશ કર્યો. તે ઉપરથી કોઈને લીધે એ ચિતારો ચિંતવવા લાગ્યો. “આ રાજાને ધિક્કાર છે! કે એણે મને વૃથા આવી અવસ્થાએ પહોંચાડ્યો! માટે હવે મહારે એવું કરવું કે, જેથી એને એની રાણીનો વિયોગ થાય.” એમ વિચારી તે મૃગાવતીનું રૂપ એક પદ ઉપર આજોખીને તે તેણે તેના વૈરી અવંતીનગરીના સ્વામી ચંડપ્રહોતનને બતાવ્યું. પદ ઉપર આજોખેલું તે રૂપ જોઈ અમત્કાર પામી મસ્તક ધૂણાવતાં તેણે પૂછ્યું. “આ કોની છબિ છે?” ચિતારાએ કહ્યું. “સતાનિકરાજની રાણી મૃગાવતીની.” એ સાં

ભાગી ચંડપ્રદોતને વિચાર્યું. “એ મૃગાવતી બળે કરીને પણ અહુલ કરવાયોગ્ય છે.” પછી તેણે સત્તાનિકરાજ પાસે વજ્રજંઘ નામે પોતાનો દૂત મૃગાવતીને યાચવા સારૂ મોકલ્યો. દૂતે ત્યાં જઈને કહ્યું. “ચંડપ્રદોતનરાજ મૃગાવતીને યાચે છે. તેણે કહેવરાવ્યું છે કે, સીસાની સાથે રહેલો મણિ જેમ ઓપતો નથી, તેમ ત્હારી સાથે રહેલી મૃગાવતી શોભતી નથી; માટે ઝટ એણીને અમારી પાસે મોકલી દેવી. કારણ કે, મુકુટ તો મસ્તક ઉપરજ શોભે. ચરણે શોભે નહીં. વગી જીવિતવ્ય અને રાજ્ય રાખવું હોય, તો મૃગાવતીને આ પી દે. સર્વનો નાશ થતો અટકાવવાને વિચક્ષણ જનોએ એક વસ્તુનો નાશ થવા દેવો.”

આવું સાંભળીને સત્તાનિકરાજ બહુ કોપાયમાન થઈને બોલ્યો. હેંદૂત! “મહારી વતી ત્હારા રાજને જઈને કહે કે, જેમ સોસાની સાથે મણિ શોભે નહીં, તેમ ત્હારી સાથે મૃગાવતી શોભે નહીં; માટે તે અહિં ભલે રહી. મુકુટ મસ્તક ઉપરજ શોભે છે, ચરણે શોભે નહીં. ત્હારા અંતઃપુરનો વિચાર કરીને ત્હારૂં રાજ્ય તથા જીવિતવ્ય બચાવ. વિચક્ષણ પુરુષો એ અલ્પ ભાગના નાશને અર્થે, સર્વનો નાશ અટકાવવો.” આવું તેનું કહેવું દૂતે ચંડપ્રદોતનને જઈને કહ્યું. તે ઉપરથી તેણે ચૌદ રાજઓસહિત પ્રયાણ કર્યું. માર્ગને વિષે તેણે શ્રીમન્નગુની પેઠે જળાશયોને શોષવી નાંખ્યાં, અને પ્રચંડ પવનની પેઠે ધૂળથી સર્વ આકાશ આગ્રહિત કરી નાંખ્યું. તેને આવતો જણી સત્તાનિકરાજ સન્નદ થઈ સેના લઈને સામે ગયો. કેટલીક વારસુધી યુદ્ધ ચાલ્યું, પણ વૈરિની મહોટી સેના જેઈ સત્તાનિકરાજ અતિસારના રોગથી અક્સ્માત મૃત્યુ પામ્યો. સ્વામીને મૃત્યુ પામેલો, જેઈ મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે:—“મહારો પુત્ર હજી બાગક છે, ને વૈરિ તેજ બળવાન છે; વળી મહારા સ્વામી સ્વર્ગે ગયા છે, તો હવે મહારે મહા પ્રચારો પણ શીળવું રક્ષણ કરવું જોઈએ.” પછી તેણીએ પોતાના સ્વામિનું ઝેનકાર્ય કરીને દાસીને શીખવીને ચંડપ્રદોતન પાસે મોકલી. દાસીએ જઈને મૃગાવતીએ કહેવરાવેલું મૃગાવતીનાજ શબ્દોમાં કહ્યું. “મહારા પ્રાણનાથ મૃત્યુ પામ્યા, અને આ મહારો પુત્ર ઉદયન લઘુ વયનો છે; માટે તેનું રાજ્ય થશે ત્યારે હું ત્હારી વાંછા પૂર્ણ કરીશ. હમણાં તો શોક છે. જો તું બગાડકાર કરીશ, તો હું આત્મહત્યા કરીશ. ગમે તેમ પણ હમણાં ત્હારો ક્ષમાહ અશક્ય છે. અહિં બહુ દુઃખનો સમીપે રહેલા છે, તેથી આ વખતે પાછો વાગ.” તે સાંભળી હર્ષ પામી ચંડપ્રદોતન ચૌદ રાજસહિત પોતાને નગરે પાછો ગયો. તે પછી મૃગાવતીએ અવંતી અને કૌશાંબી વચ્ચે ઈંદોનો એક મહાન કિલ્લો બંધાવી લીધો. પછી જ્યારે પેલાએ વખત આવે પોતાના સેવકોને તેણીને તેડવા મોકલી, ત્યારે તેણીએ કહેવરાવ્યું કે, “હું મનથી પણ તને ઈચ્છતી નથી, તો કાયાએ તો ઈચ્છુજ ક્યાથી? એ તો મેં મહારા શીળની રક્ષાને અર્થે એવો પ્રપંચ કર્યો હતો.” તે સાંભળીને કોપાયમાન થઈ ચંડપ્રદોતન સન્નદ થઈ કૌશાંબી ભણી સૈન્ય લઈને ચાલ્યો. નગર સમીપ પહોંચી તેણે મૃગાવતીને કહેવરાવ્યું કે, “હે મૃગાવતી! જો ત્હારે ત્હારૂં તથા ત્હારા પુત્રનું હિત વાંછવું હોય તો, જલદી અહિં આવ; નહિં તો ત્હારૂં રાજ્ય ગયું એમ જણજે.”

આવો બતાવ બની રહ્યો છે, એવામાં સર્વજ્ઞ શ્રી વીર પરમાત્મા મૃગાવતીના શીળથી આકર્ષાઈને ત્યાં આવી સમવસર્યા. એ સાંભળી મૃગાવતીએ પોતાની નગરીના દરવાજા જે તેણીએ ચંડપ્રદોતન રાજના ભયથી બંધ કરાવ્યા હતા, તેને ઉવડાવ્યા; અને પોતે શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને વદન કરવાને સમવસરણને વિષે ગઈ. ત્યાં અનેક દેવતાઓ પણ આવ્યા. વળી ચંડપ્રદોતનરાજ પણ પ્રભુના પ્રભાવથી ગત્રુતા ત્યજીને, તેમને નમસ્કાર કરી ધર્મશ્રવણ કરવા બેઠો. પછી જિનેશ્વરે દેશના દીધી. એ વખતે કોઈ એક સિદ્ધ ત્યાં આવીને પોતાનું વાંછિત દ્વંદ્યને વિષે ગૂઢ રાખીને પ્રભુની મન્મુખ ઉભો રહે તેને

પ્રભુએ કહ્યું. “તહારે પ્રશ્ન કરવું હોય તે કર ” પેલાએ પૂછ્યું. “જે તે, તે તે ?” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “હું ભિદ્ધ ! જે તે તે તેજ. ” તે વખતે ગૌતમે પૂછ્યું. “હું પ્રભો ! આ પ્રશ્નનો અને એના ઉત્તરનો વિસ્તાર કહો.” ભગવાને કહ્યું. “યંપાપુરીનગરીન વિષે એક ધનવાન સોની કન્યાઓની શોધમાં ફરતો ફરતો ધન આપીને અનુક્રમે પાંચસો કન્યાઓ પરણ્યો. તેમને પ્રત્યેકને તેણે આભૂષણ કરાવી આપ્યાં. જે સુતો વારો જે દિવસે હોય, તે આભૂષણ ધારણ કરે; બીજી નહિ. એકદા કોઈ કાર્યનિમિત્તે સુવર્ણકાર બહાર ગયો, એટલે સર્વેએ શૃંગાર ધારણ કર્યા. એવામાં પેલો સોની પાછો આવ્યો, ને તે સુતોએ એ પ્રમાણે શૃંગાર સજ્જેલો જોઈને તેણીઓને મારવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તેણીઓની રક્ષા અર્થે તે નિત્ય દ્વાર પાસેજ બેસી રહે, કોઈને પણ પોતાને ઘેર ભોજન કરવા બોલાવ નહીં; તેમ પોતે પણ ક્યાંય જવું નહીં. તેથી પેલી પાંચસોએ સ્ત્રીઓ તો પોતાને બંદિયાને રહેલી માનવા લાગી. એકવાર એક મિત્ર આ સોનીને અતિ આશ્ચર્યથી પોતાને ત્યાં ભોજનાર્થે લઈ ગયો, એટલે પેલી સર્વ હર્ષ પામી; ને સ્નાન, વિલેપન આદિ કરી આભૂષણ પહેરી દર્પણને વિષે પોતપોતાનાં મુખ જોવા લાગી. એવામાં અકસ્માત સુવર્ણકાર ત્યાં આવ્યો, ને પોતાની સ્ત્રીઓને એવી રીતે કરતી જોઈ કોઈ કરી એકને મારવા દાડ્યો, ને તેણીના મસ્તક વિષે પ્રહાર પણ કર્યો; જેથી તેણીના પ્રાણ ગયા. તે વખતે પોત પોતાનો પ્રાણ બચાવવા સર્વે સ્ત્રીઓએ પોતાના દર્પણ તેના ભણી ફેંક્યાં, તેથી તે સુવર્ણકાર મૃત્યુ પામ્યો. તેથી પેલી તેની ઠટ્ટ પત્નીઓએ પશ્ચાત્તાપ કરી અગ્નિપ્રવેશ આદિથી પોતાના પ્રાણ ત્યજ્યા. આમ મૃત્યુ પામી પશ્ચાત્તાપને લીધે અકામનિર્જરાથી એ ચારસો નવાણુંએ ફરી પુરુષરૂપે ઉત્પન્ન થઈ, ને તેઓ સર્વ પુરુષો પછીને વિષે ચોર થયા. પ્રથમ મૃત્યુ પામેલી સ્ત્રીનો જીવ, કોઈ નગરને વિષે રોર વિપ્રના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો, ને એ સુવર્ણકારનો જીવ ત્યાંના નગરશેઠની પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થયો. શેઠ પોતાની એ પુત્રીને રાખવાને પેલા વિપ્રસુતને સેવક રાખ્યો. એ બાળા બાળક હોવાથી બહુ રુદ્ધ ન કરતી. બ્યારે પેલો વિપ્રસુત તેણીના ગુહ્યસ્થાનકને સ્પર્શ કરે, ત્યારે તે રડતી બંધ રહે ને ખુશી થાય; નહિ તો રડ્યા કરે. એકદા શેઠ શેઠાણીએ તે બ્રાહ્મણપુત્રને તેમ કરતાં જોયો, એટલે તેને હાક મારી પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો; તેથી તે ત્યાંથી જતો રહ્યો, ને ફરતો ફરતો પેલા ઠટ્ટ ચોરોના સાથને મળ્યો. તેમાં પોતે ભળ્યો એટલે તેઓ પૂરા પાંચસો થયા; ને ચોરી કરવા લાગ્યા.

એકવાર તેઓ પેલા શેઠના ઘરમાં ચોરી કરવા પેલા, ત્યાં સર્વે જણ ધન લેવા લાગ્યા. તે જોઈ તે શેઠની પુત્રી બોલી. “તમે બધા એકલું દ્રવ્ય કેમ લ્યો છો ? મને સ્ત્રીને કેમ લઈ જતા નથી ?” એ ઉપરથી તેઓ એને પણ લઈ ગયા. પોતાને સ્થાને આણી એને પોતાની સ્ત્રી તરીકે રાખી. પાંચસોએ તસ્કરોએ તેણીની સાથે વિષયમુખ ભોગવ્યું, પણ તે તૃપ્ત થઈ નહીં. પેલા ચોરો તો ઉલટા વિચારવા લાગ્યા. “આ બિચારી એક છે, ને આપણે ઘણા છીએ; માટે એ મૃત્યુ પામશે.” એમ વિચારી તેઓએ એક બીજી સ્ત્રી આણી. આ સ્ત્રીનો પહેલી આવેલીને શોક્ય થઈ, તેથી તેણીએ તેણીનો ઘાત કરવાનું વિચાર્યું. એકવાર પેલા સર્વે ચોરો ચોરી કરવા ગયે છતાં, લાગ જોઈને તેણીએ નવી આવેલી સ્ત્રીને કૃપામાં નાંખી દીધી. એઓ પાછો આવ્યા, ત્યારે પૂછ્યું તો તેણીએ કહ્યું. “શું હું તેણીનું રક્ષણ કરવા રહી છું ?” ચોરોએ વિચાર્યું. “એણીએજ એ સાહસ કર્યું જણાય છે.” આ વખતે પેલો વિપ્રસુત મનમાં ચિંતવવા લાગ્યો. “શું આ તેજ હશે કે જેની યોગિને હું સ્પર્શ કરી તેણીને મુખ ઉપજાવતો હતો ?” (શ્રી વીરપ્રભુ ગૌતમને કહે છે) ‘સર્વજ્ઞ અહિં આવ્યા છે’ એમ જાણીને આ અહિં મને પૂજવા આવ્યો છે, પણ સાજને

લીધે તે પોતાનો એ શંસય પ્રકટપણે પૂછી શક્યો નહીં; તેથી તે યોદ્યો કે, “જે તે, તે તે?” ત્યારે મેં તેને ઉત્તર આપ્યો કે, “હા. જે તે તે તે.” આ પ્રમાણે રાગ દ્વેષ છે તે, કપટપૂર્વક અસત્યવચનો યોદ્યાવી લોકોની બહુ વિદ્યંબના કરે છે.”

આ બધું સાંભળીને પેલા વિપ્રસુતે પ્રભુ પાસે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. તે પક્ષીએ જન્મને અન્ય ચોરોને પ્રયોધીને તેમની પાસે પણ તે અંગિકાર કરાવ્યું. એ વખતે મૃગાવતી પણ ઉભી થઈ પ્રભુને નમસ્કાર કરીને યોદ્યા, “જે ચંદ્રપ્રદ્યોતનરાજની આજ્ઞા હોય તો હુંએ ચારિત્ર લઇશ.” રાજાએ કહ્યું, “તને રુચે તે કર. ત્હારો પુત્ર ત્હારું રાજ્ય કરે. (હું એને વિદ્ય નહીં કરું).” એમ કહી શ્રી વીરની વાણીથી જેનું વૈર શમી ગયું હતું, તે ચંદ્રપ્રદ્યોતને મૃગાવતીના પુત્ર ઉદયનને કૌશાંબીની ગાદી ઉપર અભિષેક કર્યો. તે વખતે ચંદ્રપ્રદ્યોતનની આઠ સ્ત્રીઓસહિત મૃગાવતીએ દીક્ષા લીધી. તે નવે સાધ્વીઓને પ્રભુએ સમાચારી શિખવવાને ચંદનબાળાસાધ્વીને સોંપી. ચંદ્રપ્રદ્યોતન પણ ધર્મ અંગિકાર કરી પોતાને નગરે ગયો.

ત્યાર પછી પૃથ્વિઉપર વિહાર કરતા શ્રી વીરસ્વામી બહુ કાળે ફરી કૌશાંબીનગરની વિષે આવી સમવસર્યા. તે વખતે ત્રીજી પોરશીને વખતે પ્રભુનાં વચન શ્રવણ કરવાને સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાના મૂળ વિમાનસહિત ત્યાં આવ્યા. થોડો વખત ગયા પછી રાત્રી પડી, પણ સૂર્યના વિમાનના તેજને લીધે કોઇને ખબર પડી નહીં; પરંતુ ચંદનબાળા પ્રવર્તિની સંધ્યા થઈ જાણી પોતાને ઉપાશ્રયે જઈ પ્રતિક્રમણ આદિ સર્વ ક્રિયા કરી સૂઈ ગઈ. એવામાં ચંદ્ર સૂર્ય પોતાને સ્થાને ગયા, તે ઉપરથી મૃગાવતી બહીતી બહીતી ઉપાશ્રયે ગઈ. ત્યાં ઇયોપથિકી પડિક્કમી, પ્રતિક્રમણ કરી સ્વામિનીને કહેવા લાગી. “હું ભૂલથી આટલો સમય ત્યાં રહી છું.” ચંદનબાળાએ કહ્યું. “મ્હોટા કૂળમાં ઉત્પન્ન થઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરનારીને રાત્રીને વખતે ઉપાશ્રય બહાર રહેવું યોગ્ય નહીં.” મૃગાવતી તેણીને ચરણે નમીને યોદ્યા. “અજ્ઞતાં મ્હારાથી જે દોષ થયો હોય, તે ક્ષમા કરો.” ત્યાર પછી ચંદનબાળાસાધ્વીને નિદ્રા આવી. એ વખતે મૃગાવતી તે પોતાના કરેલા કર્મને નિંદતી, સર્વ શુભાશુભ કર્મને ખપાવી કેવળજ્ઞાન પામી. તેવામાં ત્યાં એક સર્પ આવતો હતો, તેને (અધિકાર છતાં પણ) જોઈ તેણીએ ચંદનબાળાનો હાથ ઉપાડી ને બીજે મૂક્યો; એટલે ચંદનબાળા સહસા જાગી ગઈ, ને કહેવા લાગી. “અરે ‘દુરાચારિણી’ તે મ્હારો હાથ ઉપાડીને અહિં કેમ મૂક્યો?” ત્યારે તેણીએ કહ્યું. “સર્પ આવે છે.” તે સાંભળી ચંદનબાળા ઉભી થઈને યોદ્યા. “આવા ગાઠ અધિકારવાળા સ્થળમાં તે સર્પ કેવી રીતે જોયો?” મૃગાવતીએ કહ્યું. “જ્ઞાનવડે.” ચંદનબાળાએ પૂછ્યું. “કયું જ્ઞાન? પ્રતિપાતિ કે અપ્રતિપાતિ?” તેણીએ કહ્યું. “તમારા પ્રસાદથી, અપ્રતિપાતિ.” તે વખતે ચંદનબાળાને પણ મૃગાવતીને ચરણે પડીને ક્ષમા માગતાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

॥ ઇતિ મૃગાવતીની કથા ॥

પન્નાવતી.

આ કથા ઉદયનરાજની કથામાં આવી ગઈ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

ચિદ્વિજ્ઞા.

મનોહર એવા શીળવ્રતનું શુદ્ધ ભાવમહિત પાલન કરનાર મનુષ્ય, ચિદ્વિજ્ઞાની ચેઠે કલ્યાણરૂપી સક્ષ્મીને પામે છે.

વિશાળા નગરીને વિષે જોણે સર્વ શત્રુઓને પોતાના દાસ કર્યા હતા, એવો ચે-
ટક રાજા ન્યાયમાર્ગે પ્રજાનું પાલન કરતો હતો. તેને જૂદી જૂદી રાણી
ઓથી, શુભ સ્વપ્ને સૂચિત સાત પુત્રીઓ થઈ હતી. તેમનામાંથી એક પ્રમાવતીને તેણે
ઉદ્ધવન રાજાને આપી, બીજી પ્રદાવતીને ચંપાપુરીના સ્વામી દ્વિવ હન રાજાને આપી,
ત્રીજી મૃગાવતીને કૌશાંબીના રાજા સતાનિકને, ચોથી શિવાને ઉજ્જયિનીના નૃપતિ
ચંડપ્રદોતનને, તે પાંચમી જ્યેષ્ઠાને કુંડઆમના અધિપતિ અને શ્રી વીર પ્રભુના જ્યેષ્ઠ
ભ્રાતા નિર્દિવર્ધનને આપી હતી. હવે છેલ્લી બે મુજ્યેષ્ઠા અને ચિદ્વિજ્ઞા કુંવારી હતી, તે
ઓ રાજમંદિરને વિષે દેવકુમારીની સમાન રહેતી ધર્મ કર્મમાં કુશળ થઈ હતી. સૌંદર્ય
માં રાત અને પ્રીતિના જેવી, તેમજ સવ કળામાં નિપુણ એવી તે બન્ને ખડેનો પરસ્પર
સ્નેહ સહિત સાક્ષાત્ સરસ્વતીની બે મૂર્તિજ હોયતી! તેમ કાંડા કરતી.

એકદા મુજ્યેષ્ઠા અને ચિદ્વિજ્ઞાથી અલંકૃત એવા અંત:પુરને વિષે, કોઈએક સ્યવિર
તાપસી આવી. તેણીએ આવીને ‘શીવધર્મ એજ ધર્મ છે’ એમ કહેવા માંડ્યું. તે ઉપર
થી મુજ્યેષ્ઠાએ એનો ધર્મ અસત્ય ઠરાવ્યો. તે એમ કહીને કે, “કૂપને વિષે સ્નાન કર-
વું એ અધમ છે, વાવ્યને વિષે મધ્યમ છે, અને તળાવને વિષે તો તેનો નિષેવજ કર્યો
છે; માટે ઉત્તમ સ્નાન તો શુદ્ધને વિષે શુદ્ધ જળથી કરવું તેજ છે.” આમ કહીને મુજ્યે
ષ્ઠાએ જૈનધર્મનું સ્થાપન કર્યું. છતાં તે તાપસી ઉદ્વેગપણે બોલવા લાગી. તેથી તેણીને
દાસી પાસે ગળું પકડાવીને નગર બહાર હાંકી કઢાવી.

એ ઉપરથી સત્કારને નહિ પામતાં પરાભવ પામેલી તે, ક્ષાણથી ભ્રષ્ટ થયેલી વાગ
ણની પેઠે ચિંતવવા લાગી કે, “આ ગર્ભવાળી મુજ્યેષ્ઠાને હું તેણીનું પદને વિષે રૂપ
ચિતરી બહુ શોક્યોને વિષે દુઃખનું પાત્ર કરીશ.” એમ ધારી એક ચિત્રપટ્ટ ઉપર તેણી
નું રૂપ આજેખીને તે, તે રાજશુદીના રાજેન્દ્ર શ્રેણિક ભૂપાળ પાસે લઈ ગઈ. તે છબિ
જોઈને તે હર્ષ પામતો થકો મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “શું આતે સુરાંગના છે કે, પા-
તાળ કન્યા છે?” એમ વિચારી તેણે તે તાપસીને પૂછ્યું કે, “આ કોની પુત્રી છે? તે
વિદ્યમાન છે, કે અવિદ્યમાન છે? વળી તે કુમારિકા છે, કે પરણેલી છે?” પેલી તાપસી
એ કહ્યું. “વિશાળા નગરીના ચેટક રાજાની પુત્રી મુજ્યેષ્ઠાનું આ રૂપ મેં આજેખ્યું છે.
તે કુમારિકાને પરણવાને યોગ્ય તુંજ છે.” પછી તાપસીનો સત્કાર કરીને રાજા શ્રેણિક તે
કન્યાને પરણવાને ઉચ્છાહવાળો થયો સતો શૂન્ય ચિત્તવાળો થયો. પછી તેણે પરણવાને
આતુર થઈ હૃત મોકલી એ મુજ્યેષ્ઠાને માટે પ્રાર્થના કરી; પણ ચેટકરાજાએ ના કહેવા
થી તે ખિન્ન થયો. પરંતુ અભયકુમાર મંત્રીશ્રી ઇંગિતકારથી તેના મનનો વિચાર જાણી
ગયો, તેથી તેણે કહ્યું. “હિ તાત! શોક ન કરો, હું તમારું ઇષ્ટ કરીશ.” પછી પિતાનો
મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે ઘેર આવી અભયકુમારે વિનય બુદ્ધિથી પિતાનું રૂપ ચિત્રપટ્ટને
વિષે આજેખ્યું. પછી ગૃહિકાવડે પોતાના સ્વર અને વર્ણને બદલી વણિકનો વેપ લઈ વિ-
શાળા નગરીએ ગયો. ત્યાં તેણે ચેટકરાજાના અંત:પુરની પાસે સરૈયાની દુકાન માંડી.
ત્યાં તે ચેટકરાજાના અંત:પુરની સ્ત્રીઓને વધારે વધારે વસ્તુઓ આપવા લાગ્યો.

એકદા પટ્ટમાં આજેખેલા શ્રેણિકરાજાના રૂપને નમન કરતા એવા અભયકુમારને
જોકે મુજ્યેષ્ઠાની દાસીએ પૂછ્યું. “આ કોની છબી છે?” તેણે કહ્યું. “એ શ્રેણિકનું રૂપ
છે.” દાસીએ જોઈને પોતાની સ્વામિનીને કહ્યું. “આમ મુજ્યેષ્ઠાએ પરંપરાથી શ્રેણિકના
સ્વરૂપને જાણી દાસીની પાસે અભયકુમારને કહેવરાવ્યું કે, “તું મને શ્રેણિક રાજા પી સાથે
પાણિચદ્વલ કરાવ્ય.” અભયકુમારે કહ્યું. “એ કાર્ય શુભ રીતે કેમ થાય? ત્હારો પિતા તો
તને તેની માથે પગ્ગાવવાની ના કહે છે.” મુજ્યેષ્ઠાએ કહ્યું. “તું શ્રેણિકરાજાને શુભ રીતે

અહિં લાવ." અભયકુમારે કહ્યું. "હું તેને સુરંગ માર્ગે અહિં લાવીશ. તું પણ ત્યાં જઈ તેનો પાણિપ્રહણ કરજે." પછી અભયકુમારે શ્રેણિકરાજને જણાવ્યું કે, "તમારે અમુક દિવસે અહિં આવવું. તે વખતે સુજ્યેષ્ઠા તમને અગિકાર કરશે." અભયકુમારના આવા સમાચારથી શ્રેણિક રાજ હર્ષ પામ્યો. અભયકુમારે આ સવ સંકેતની વાત સુજ્યેષ્ઠાને પણ જણાવી. પછી શ્રેણિક મહારાજ સુસસાના બત્રીશ પુત્રો, કે જેઓ પોતાની સહાય કરનારા સેવકો હતા, તેઓની સાથે રથમાં બેસી સુરંગ માર્ગે ત્યાં આવ્યો.

હવે અહિં સુજ્યેષ્ઠાને ચળચિત્તવાળી બણી ન્હાની બહેન ચિદ્વિજ્ઞા તેણીને પૂછવા લાગી કે, "તું ક્યાં જાય છે?" સુજ્યેષ્ઠાએ ઉત્તર આપ્યો. "હું કાંઈ જતી નથી." ચિદ્વિજ્ઞાએ કહ્યું. "હિં બહેન! સત્ય કહે. કારણ કે, તેં આજસુધી મહારાથી કાંઈ છાતું રાખ્યું નથી, તો હવે શા માટે રાખે છે?" પછી સુજ્યેષ્ઠાએ પોતાની જવાની વાત તેણીને કહી. તે ઉપરથી ચિદ્વિજ્ઞાએ કહ્યું. "હું તહારા વિના ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકીશ નહિં." પછી તે બન્ને બેહતો ગુપ્ત રીતે સુરંગની પાસે આવી. ત્યાં શ્રેણિક ભૂપતિએ તેણીએ ને રથમાં બેસારી એવામાં સુજ્યેષ્ઠા પોતાનો રતનાભરણનો કરંડિયો ભૂલી જવાથી તે લેવા ગઈ. અહિં શ્રેણિક ચિદ્વિજ્ઞાને સુજ્યેષ્ઠાની ભ્રાંતિથી રથમાં બેસારી તૈયાર થઈ રહ્યો. એટલામાં તેના સુભટોએ તેને કહ્યું કે, "અહિં વેરીના સ્થાનકે વધારે વાર રહેવું યોગ્ય નથી." પછી શ્રેણિક રથને પાછો વાળી ક્ષત ચિદ્વિજ્ઞાને લઈ સુરંગવાટે આગળ ચાલ્યો. અહિં સુજ્યેષ્ઠા પોતાનો રતનકરંડિયો લઈ આવી, પરંતુ શ્રેણિકને દીક્ષ નહીં! તેથી તે પોતાની બહેનના વિયોગની પીડાથી આકૂળ વ્યાકૂળ થઈ હતો ગાઠ સ્વરથી ચિદ્વિજ્ઞાને બોલાવતાં પોકાર કરવા લાગી કે, "હું હણાઈ છું; હણાઈ છું." સુજ્યેષ્ઠાતું આવું રુદન સાંભળી એટલે રાજ સનહ થઈ વેરીના પાછળ જવા માટે સુરંગની પાસે આવ્યો. એટલામાં તેના વૈરંગીક નામના એક સુભટે કહ્યું કે, "હિં સ્વામિન્! આના સેવકને કરવા યોગ્ય કાર્યમાં આપે શા માટે ઉદ્યમ કરવો જોઈએ? મને આજ્ઞા આપો. હું તે શત્રુનો નાશ કરી ક્ષણ માત્રમાં ચિદ્વિજ્ઞાને પાછો લાવું." પછી ભૂપતિની આજ્ઞા લઈ વૈરંગીક રથમાં બેસી શ્રેણિક રાજની પાછળ સુરંગ વાટે ચાલ્યો. વૈરંગીકે યુદ્ધ કરતાં સુસસાના બત્રીશ પુત્રોને હણ્યા. એવામાં શ્રેણિક રાજ સુરંગમાંથી બહાર નિકળી રાજગૃહ નગરપ્રત્યે ચાલ્યો ગયો. તેથી વૈરંગીક પાછો આવ્યો. પછી ચિદ્વિજ્ઞાના વિયોગથી વિષયથી વિરક્ત એવી સુજ્યેષ્ઠાએ પોતાની આજ્ઞા લઈ ચંદનબાગા સાંધીની પાસે પ્રવ્રજ્યા અગિકાર કરી.

હવે અહિં શ્રેણિકે ભ્રાંતિથી ચિદ્વિજ્ઞાને સુજ્યેષ્ઠા, સુજ્યેષ્ઠા એમ કહ્યું. ત્યારે ચિદ્વિજ્ઞા બોલી. "તે સુજ્યેષ્ઠા આવી નથી, પણ તેણીની બહેન હું ચિદ્વિજ્ઞા છું." ચિદ્વિજ્ઞા બહેનના વિયોગથી દુઃખી થઈ અને શ્રેણિકરાજ પણ તેવી પ્રતિના લાભથી, તેમજ સુસસાના પુત્રો નાગ પામવાથી હર્ષ અને ખેદયુક્ત મનવાળો થયો. પછી શ્રેણિકે નગર મધે જઈ તેણીનું પાણિપ્રહણ કર્યું. ત્યાર પછી અભયકુમારે સુસસાને તેણીના પુત્રોનો શોક ઉતારાવ્યો. એકવાર શ્રેણિકરાજને ચિદ્વિજ્ઞાણીને માટે એક, એકસ્તંભતું ગૃહ કરાવવાને માટે અભયકુમારને આદેશ કર્યો. એટલે અભયકુમારે કોઈ દેવતું આરાધન કર્યું, ને તેની પાસે એક સ્તંભવાળું ગૃહ કરાવ્યું, તથા સર્વ ઋતુના કૃણ આપનારો એક બગીચો કારાવ્યો; એટલે ત્યાં રહીને સતી એકાચિત્તે ધર્મતું આરાધન કરવા લાગી. અત્યંત એ ચિદ્વિજ્ઞા શીળવ્રતને વિષે એવી દૃઢ થઈ કે, શ્રી વર્ધમાનસ્વામીએ પણ સુસસાની સાથે એની પણ પ્રલાધા કરી.

એકવાર મધ્યરાત્રીએ ઠાઠને મમયે ઉઘને વિષે ચિદ્વિજ્ઞા બોલી. "તેને કેમ હુશે?" એ માલગીને શ્રેણિકે રોપુમય થઈ પ્રભાતે ઉઠીને મમવમરણને વિષે જઈ શ્રી વીરભગ

વાનને પૂછ્યું. “ મહારી પ્રિયા ચિદ્વણા સતી છે કે અસતી ? ” પ્રભુએ કહ્યું. “ તહારી સર્વ સ્ત્રીઓ સતી છે. તમોએ ગદ્ય કાલે કાયેત્સર્ગે રહેલા સાધુને વાંધા હતા, તેમની પાસે ઉતરીય વસ્ત્ર પણ નહોતું, તે સ્મરણમાં આવવાથી તહારી સ્ત્રીએ એમ કહ્યું કે, “ આવી ઠાઠ પડે છે તો એ મહાબુભાવ સાધુતું શુ થતું હશે વાડ ? ” એમ તહારી સ્ત્રીને કૃપાળુપણે વિચાર થયો હતો, એને કંઈ મનોવિકાર નથી. ”

ત્યારપછી ચિદ્વણારાણી શ્રી વીરે પ્રરૂપેલો ધર્મ કરતી તેમનીજ પાસે દીક્ષા લઈ સર્વ કર્મ ક્ષય કરી મુક્તિએ ગઇ. સુખ્યેષ્ટા પણ સાધ્વી થઇ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળીને મુક્તિએ ગઇ.

॥ ઇતિ ચિદ્વણાની કથા ॥

મૂળગાથા.

બંજી સુંદરી રુપિણિ, રેવઙ્ કુંતી સિવા જયંતી ચ ॥

દેવઙ્ દોવઙ્ ધારિણિ, કલાવર્ઙ્ પુષ્પચૂલાય ॥ ૧૦ ॥

આહ્મી, સુંદરી, રુકિમણી, રેવતી, કુંતી, શિવા, જયંતી, દેવકી, દ્રૌપદી, ધારિણી, બીજી ધારિણી, કળાવતી અને પુષ્પચૂળા. એ તેર મહાસતીઓની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૧૦)

બ્રાહ્મી અને સુંદરી.

તપ, જપ, શુદ્ધ શીળ, આદિ પાળનાર માણસ, સર્વ કર્મ ક્ષય કરીને આહ્મી (અને સુંદરી) ની પેઠે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

અયોધ્યા નગરીને વિષે નાલિકુળકરના પુત્ર ઋષભરાજા રાજ્ય કરતા હતા. તેમને સુમંગળા અને સુનંદા નામની બે પત્નીઓ હતી. સુમંગળાએ ચૌદ મહા શુભ સ્વપ્ને સૂચિત એવા એક પુત્ર પુત્રીના યુગ્મ (ભરત અને આહ્મી) ને જન્મ આપ્યો, અને સુનંદાએ બાહુબળિ અને સુંદરીને જન્મ આપ્યો. ફરી સુમંગળાએ અઠ્ઠાણું પુત્રોને જન્મ આપ્યો. ઇંદ્રે પ્રભુને રાજ્યને વિષે અભિષેક કર્યો. પછી પ્રભુએ લોકાના સર્વ વ્યવહાર પ્રકાશિત કર્યા; તથા ભરતને સૌ શીલ્ય શિખવ્યાં. આહ્મીને અઠાર લીપી શિખવી, તે સુંદરીને ગણિત શિખવ્યું. લાખ પૂર્વને અતે પ્રભુએ ભરતને ગણ્યાભિષેક કર્યો. બાહુબળિ આદિ અન્ય પુત્રોને જૂદા જૂદા દેશો વહેંચી આપ્યા. પછી સાંવત્સરિક દાન દહને પ્રભુએ દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે કર્મ ક્ષય કરી વડવૃક્ષની નીચે પ્રભુએ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. તે વખતે દેવોએ સમવસરણ રચ્યું, તે પ્રભુએ ધર્મોપદેશ આપ્યો. “ આ સંસારરૂપ ખારા સમુદ્રને વિષે પ્રાણીઓને જરા, આધિ, વ્યાધિ, દુર્ગતિ, આદિ નિષ્બંધને છે; સુખ લેશ પણ નથી. વાળી જેને વિષે સુખનો લેશ પણ નથી, અને દુઃખ લક્ષ્યણું છે; એવા મરુસ્થળ જેવા સંસારને વિષે કોણ બંધાઈ રહે ? ખળ પુરુષોના વચનોની પેઠે વિષયો પ્રાંતે દુઃખદાયી છે, અને પ્રેમ છે તે પકવ થઇને પડેલાં ફળ જેવો છે. આ ચતુર્ગતિ સંસાર દુઃખરૂપ છે, માટે હે મનુષ્યો ! તમે સર્વથા મોક્ષને માટે યત્ન કરો; પરંતુ તે મોક્ષ સર્વ સાવધ વિરતી વિના દુર્લભ છે. એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને સર્વ દુઃખોને જળાંજળિ આપો. (ત્યજ દો.) ”

આ પ્રમાણે દેશના શ્રવણ કરીને ભરતના પાંચસો પુત્રોએ તથા સાતસો પૌત્રો (પુત્રના પુત્રો) એ દીક્ષા મહુણ કરી. ભરતની અનુજ્ઞાથી આહ્મીએ દીક્ષા લીધી. સુંદરીને

બાહુબળિએ હા કહી, પણ ભરતે દીક્ષા લેતાં નિવારી, ને તેણીને પોતાની પટ્ટરાણી કરવા રાખી. આમ ભરતરાજ ઋષભદેવ પ્રભુનો પ્રથમ આવક અને સુંદરી પ્રથમ આંધિકા થઈ. ભરતનો પુત્ર પુંડરિક તેમનો પ્રથમ ગણધર થયો. ત્યાર પછી ભરત સર્વ દેશ સાધવાને યાદ્યો.

પાછળ સુંદરીએ આંખિલનો તપ આદર્યો. ભરત છ ખંડ સાધીને નભિ વિનમિની ખંડેનને સ્ત્રીરત્ન કરી સાથે લેતો આવ્યો. તેણે આવીને જોયું તો હિમના પડવાથી જેવી કમલિની થઈ જાય, તેવી સૂકાઈ ગયેલી કેળના જેવી, અને દિવસે ચંદ્રની કળા દેખાય તેવી થઈ ગયેલી સુંદરીને જોઈ. વળી તેણીનું લાવણ્ય મ્હાન થઈ ગયું હતું; શરીરમાં ફક્ત અસ્થિ રહ્યાં હતાં; અને જાણે તે સુંદરીની જગ્યાએ બીજી કોઈ હોયની! તેમ તેણીનું અંગ કૃશ થઈ ગયું હતું. એ જોઈને ભરતરાજ પોતાના સેવકોને કહેવા લાગ્યો. “શું મ્હારે ત્યાં ધાન્ય સંપત્તિ નથી? કે પૃથ્વિજ બીજ વિનાની થઈ ગઈ છે? કે શું એને ઇચ્છા પ્રમાણે ભોજન મળતું નથી? કે રસોઇઆ શું રસોઈ કરતા નથી, કે એને કંઈ વ્યાધિ થયો છે? એ કૃશ કેમ થઈ ગઈ છે? શું આપણા ઘરમાં હસ્તીના રહેઠાણની પેઠે ખજૂર, દ્રાક્ષ, નાળિયેરનાં ફળ, આદિ સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓ નથી?” એ સાંભળીને રસોઇઆ બોલ્યા. “કદપવૃક્ષની પેઠે તમારા ઘરમાં કંઈ દુર્લભ નથી, પણ જ્યારથી તમે એને ઘટ લેતાં નિવારી છે, ત્યારથીજ વૈરાગ્યવાસિત થઈ એણીએ સાધ્વીની પેઠે આંખિલની તપશ્ચર્યા કરવા માંડી છે. અમે એને વિગય લેવાતું બહુ બહુ કહ્યું, પણ એણે તે લીધું નથી. તેણીને એ તપ કરતાં સાઠ હજાર વર્ષ થયાં છે.” એ સાંભળી ભરતરાજએ ખિન્ન થઈ કહ્યું. “હા! આપણને ધિક્કાર છે કે આપણે ઉન્નતપણે વિષયાસંક્રાંત થઈ ગયા છીએ, હિતાહિત જાણતા નથી, અને રાજ્યસંપત્તિનેજ મોહી પડ્યા છીએ. ઉત્તમ પ્રાણીઓ આજ શરીરવડે મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે, અમે ભોગની વાંછાવાળાઓ આજ શરીરવડે નરકાવાસ પામે છે. સર્વદા આધિ, વ્યાધી, મગ, મૂત્ર અને પરસેવાયુક્ત એવું જે આ શરીર છે, તેને કાંઠાના કકડાની માફક સુગંધિ કરવું અશક્ય છે; માટે આ મ્હારી ખંડેનને ધન્ય છે, કે જેણીનું એવી તપશ્ચર્યાને વિષે ચિત્ત છે; માટે એ ભલે સંયમ ગ્રહણ કરે.”

એવામાં શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુ વિહાર કરતા કરતા ત્યાં આવીને સમવસર્યા. તેમને બહારના ઉદ્યાનમાં આવેલા જાણી, વધામણી આપનારને યોગ્ય દાન દઈ, ભરત મહારાજ, સુંદરી આદિ તેમને વંદન કરવા ગયા. ત્યાં ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરીને ભરતે પ્રભુને કહ્યું. “હે ભગવન્! મેં આ સુંદરીને ચારિત્ર લેતાં નિષેધી, તેથી મને મ્હોટું પાતક લાગ્યું છે. બહુ આરંભ કરાવવાથી હું તો પાપી થયો છું.” એમ કહીને તેણે સુંદરીની ક્ષમા માગી. તે વખતે સુંદરી બોલી. “દીક્ષા લીધા વિના મ્હારો આરસો કાળ ગયો, તે કર્મ પુનઃ વિલસિત છે.” એમ કહી ભરતની આજ્ઞા લઈ તેણીએ પ્રભુ પાસે દીક્ષા અંગિકાર કરી. એટલે તો હવે તે નિષેષે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતી તપશ્ચર્યા કરવા લાગી. પ્રાણી પણ શ્રી અરિહંતપ્રભુએ દેહા પ્રમાણે વિશુદ્ધ સંયમ પાળવા લાગી, પછી તે બન્ને ધાતિકર્મનો ક્ષય કરી, નિરવધ તપવડે શીઘ્ર કેવળજ્ઞાન પામી. પછી બાહુ કાળપર્યંત ભવ્ય જીવોને પ્રબોધ આપી, આયુ ક્ષય થયે અષ્ટાપદપર્વત ઉપર બન્નેએ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી.

॥ ઈતિ પ્રાણી અને સુંદરીની કથા ॥

રુકિમણી.

આ કથા શાંખ પ્રવૃત્તિની કથામાં આવી ગઈ છે, માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

રેવતી.

સાધુને શુભભાવસહિત ઐાપદ્યાદિ આપનાર પ્રાણી, રેવતીની પેઠે ક્ષણમાં અશુભ કર્મનો ક્ષય કરે છે.

એકદા શ્રી વીરભગવાન્ વિહાર કરતા કરતા શ્રાવસ્તીનગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં આવીને સમવસર્યા. તે વખતે રાજા પ્રભુએ અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓ તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા ગયા. પ્રભુએ દેશના આપી કે, “ પુન્યવંત છવને વિમાનને વિષે વાસ પામવો સુલભ છે; ચક્રવર્તિની ઋદ્ધિ પામવી સુલભ છે; પણ જિનેદ્રવું શાસન અને સમ્યક્ત્વ પામવું દુર્લભ છે. વર્ગી પંચેદ્રિયપણું, મનુષ્યપણું, આર્યદેશ, ઉત્તમકૃણમાં જન્મ, સાધુનો સમાગમ, ધર્મનું શ્રવણ, શ્રદ્ધા, નિરોગીપણું, અને પ્રવ્રજા, એ સર્વ પામવાં દુર્લભ છે. જ્યારે આયુષ્ય ટૂટે છે, ત્યારે શરીરના સવ અવયવો શિથિલ થાય છે, અને છવ શરીર મૂકતી વખતે બહુ ઝુરણા કરે છે. નાશુસોના તેજ દિવસ, પક્ષ, મારા અને વરસ, સફળ ગણાય છે કે, જે મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણ અતિચારરહિતપણે પાળવામાં જાય છે.” પ્રભુનો આવો ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરીને બહુ જનોએ સમકિતમૂળ્ય આરમ્ભ શરૂ કર્યાં. આ સમયે ત્યાં ગોશાળો આવ્યો, ને “ હું આપનો પ્રસેવક છું ” એમ કહી પ્રભુની સેવા કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેણે જૂદા પડી તેજોલેશ્યા સાધી, ને તે પ્રભુ ઉપર મૂકી. તે વખતે અત્યંત ભક્તિકારક એવા સુનક્ષત્રમુનિ અંતરાણે (વચ્ચે) આવીને ઉભા, ને ગોશાળાની તેજોલેશ્યાથી પોતે દગ્ધ થયા. ભક્તિને લીધે શુભધ્યાનસદિત મૃત્યુ પામીને તે સુનક્ષત્રમુનિ અચ્યુતદેવલોકને વિષે દેવતા થયા. તે વખતે પ્રભુને તેજોલેશ્યાની અસર દૂર થઇ, એમ તેમને લાગ્યું. આ પછી પ્રભુને છ માસપર્યંત અતિમારનો રોગ રહ્યો. તેવામાં કોઈ વૈદ્ય ત્યાં થઇને જતો હશે, તેણે પ્રભુનો એ રોગ જોયો, તેથી તેણે કહ્યું. “ જો પરમેશ્વરનો આ અતિસાર રોગ દૂર કરનારું કંઈ ઐાપદ્ય ખિજેરા પાક મળે, તો એ રોગ શાંત થાય. એ ખિજેરાપાક રેવતીશ્રાવિકાને ત્યાં છે.” તે ઉપરથી ત્રિંદુમુનિ રેવતીને ત્યાં ગયા. રેવતીએ ત્રણયજુવનના ગુરુ એવા પ્રભુના રોગની માંન્તિનિમિત્તે અત્યંત ભાવપૂર્વક એ પાક આપ્યો. આવી તેણીની પ્રભુ ઉપરની ભક્તિને લીધે તેણીએ તીર્થકરનામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. કહ્યું છે કે:—જ્ઞાનદાનથી જ્ઞાની, અભયદાનથી નિભય, અત્રદાનથી મુખી, અને ઐાપદ્યદાનથી નિરોગી થવાય છે. દાનથી પ્રાણીઓ વધા ધાય છે, વૈરિએ નાશી જાય છે, અને પરજન પણ અંધુ થાય છે; માટે નિરંતર મુદાન આપવું. નિરંતર દાન આપવાથી અયોગ્ય પાત્ર પણ યોગ્ય થાય છે. ખારા મમુદને વિષે પટેલી મેવવૃષ્ટિ કન્થિત ઉત્તમ પણ હોય છે. એ ઐાપદ્યથી પ્રભુને આરોગ્યતા થઇ. એ ઐાપદ્યીના દાનથી રેવતીના છવ આવતી ચાવીગીમાં સમાધિ નામનો મત્તરમો તીર્થકર થયો. તેવી રીતે રેવતીએ જિનેશ્વરને ઐાપદ્યદાન દીધું, તેવી રીતે ધર્મને વિષે અહુ એવા દોષને ઉત્તમ ઐાપદ્ય આપનાર પ્રાણી જિનેશ્વર થાય છે.

॥ ઇતિ રેવતીની કથા. ॥

કંતી.

તેની પત્ની સુભદ્રાને દશ પુત્ર થયા. તેમનાં નામ—સમુદ્રવિજય, અક્ષોભ, સ્તિમિત, સાગર, હિમવાન, અચળ, વરણ, પૂરણ, અભિચંદ્ર, અને વસુદેવ. અંધકવૃષ્ણના આ દશે પુત્ર, જેમ દશાહ (વિષ્ણુ) ના દશે અવતાર લક્ષણે કરીને સમાન છે, તેમ ગુણે કરીને સમાન અને પરાક્રમી હતા. એમને રૂપમા રાત અને પ્રીતિનો પણ પરાજય કરનાર એવી કુંતી અને માદ્રી નામની બે બહેનો હતી.

એકદા હસ્તીનાગપુરનો પાંડુરાજ વતને વિષે મૃગયા સ્થવા ગયો હશે, ત્યાં મદ્ધિકા પુષ્પની પહેરી છે માળા જેણે, એવો તે આકંઠવૃક્ષ જોઈને મદ્યુક્ત થયો; નારંગીના વૃક્ષ જોઈને આનંદ પામ્યો, અને કામદેવના દીપક એના અંધકવૃક્ષને વિલોકીને અતિ હર્ષવંત થયો. તેમજ બકુલવૃક્ષના પુષ્પની કળીઓથી આકૂળ એવા અશોકવૃક્ષને નિહાળીને તે અશોક એટલે શોકરહિત થયો. ફરતો ફરતો તે એક આમ્રવૃક્ષ પાસે આવ્યો, ત્યાં એક પુરુષ એક ચિત્રપાટી ઉપર આળેખેલું કંઈ ફરી ફરી એક દૃષ્ટિથી જોતો હતો. રાજાને પાસે આવ્યા જાણીને તે પુરુષ તે પાટીને વસ્ત્રથી ઢાંકવા લાગ્યો; એટલામાં રાજાએ પૂછ્યું. “ એ પાટી ઉપર શું છે ? ” પેલાએ “ કોઈ સ્ત્રીનું રૂપ આલેખેલું છે ” એમ કહી તે ચિત્રપાટી તેને બતાવી. તે ઉપર અદ્ભુત સ્ત્રી આળેખેલી જોઈ રાજાએ મસ્તક ધૂણાવતાં વિચાર્યું કે:—“ અહો ! શું એનું સર્વાંગ સૌંદર્ય ! કેવું છે એનું નવું લાવણ્ય ! અને કેવો છે એના શરીરનો સ્વાભાવિક કાંતિસમૂહ !! એનાજ સમીપ્તપણાને પામી પદ્મ, ચંદ્ર અને અંધકારે તેણીના મુખકમળના મિષથી ધારણ કરેલું વૈર આજમુઘી ત્યજાવું નથી. અહો ! ચિત્રકારે એણીના કમળલતાના પદ્મવ સમાન હસ્ત, પુષ્પ સમાન હાંત, સુગંધમય સ્વાસ, અને કોઠકૃગ સમાન કઠિણ સ્નાનો બનાવ્યાં છે. નિસ્ત્રે એવી સ્ત્રીનો જે સ્વામી થશે, તેને ધન્ય છે. ” પછી તેણે પેલા પુરુષને પૂછ્યું. “ એ છબિ કોની છે ? ” ચિત્રકારે ઉત્તર આપ્યો. શૌર્યપૂરના રાજા અંધકવૃષ્ણની પુત્રી કુંતી નામની છે, તેણીની એ છબિ છે. એ રાજકુમારી ચોસઠ કળામાં નિપુણ છે, અને યૌવનવૃક્ષની મંજરી જેવી છે. એના સદૃશ વર મળતો નથી, તેથી એનો પિતા ચિંતાસમુદ્રમાં નિમગ્ન થયો છે. ” રાજાએ એ છબિ પેલા પાસેથી લઈ તેને બહુ ધન આપ્યું. પછી તે પોતાને નગરે ગયો. ત્યાં તે ચિત્રેલી બાળાને વારંવાર જોવાથી તન્મય થયો; તેથી તે ફરી ફરી વનને વિષે ભ્રમવા લાગ્યો. તેણે અંધકવૃક્ષની ધરામાં કોઈ પુરુષને બાંધેલો જોયો, તેને લોહનાં બાણ શરીરને વિષે વાગેલાં હતાં, તેથી તે મૂર્છા બાધ પડ્યો હોય તેમ દેખાતો હતો. ક્રૂણાતત્પર રાજા “ એ કોણ હશે ! ” એમ વિચારવા લાગ્યો. તેની પાસે પડેલું એક બગ તેણે દીઠું; તે તેણે લીધું ને તે વડે તેને છૂટા કર્યા. વળી તેણે બે ઐષધી વલય જોયાં. તેમાં એકથી તેણે પેલાને શલ્યરહિત કર્યા, અને બીજી ઐષધીથી તેનું મૂળ રૂપ આણ્યું. પછી રાજાએ તેને પૂછ્યું. “ તું કોણ છે ? ” પેલાએ ઉત્તર આપ્યો. “ હું વૈનાઠ્ય પર્વત ઉપર રહેનારો અનિલગતિ નામનો વિદ્યાધર છું. અશ્વત્થામના નામના એક વિદ્યાધરે મહારી પ્રિયાનું હરણ કર્યું; તેની પાછળ હું ગયો, તો તેણે મહારી આવી દશા કરી. એવામાં વિના કારણે ઉપકારી એવા આપે અહિં આવીને મહારા લાગ્યને લીધે આ દુઃખમાંથી મને મક્ત કર્યા છે; તો હવે આપ કહો કે, હું આપના ઉપર શો પ્રત્યુપકાર કરું ? ” પાંડુ રાજાએ કહ્યું. “ મહારે જિનેદેર લગવાનની કૃપાથી સર્વ વસ્તુ છે. ” ત્યારે પેલા વિદ્યાધરે કહ્યું. “ (તોપણ) આ મુદ્રિકા અને કામુકા નામની બે ઐષધી સ્વીકારો. કામુકાને લીધે તમે ઇષ્ટ સ્થાને જવાને શિક્ત થશો, અને મુદ્રિકાને યોગે મહારું સ્મરણ કરશો તો હું તમને ઉચ્છિન્ન આપીશ. ” એમ કહી તે ઐષધીઓ પાંડુરાજાને આપીને તે વિદ્યાધર પોતાને સ્થાને ગયો. રાજા પાંડુ પણ એ વાતનું મનન કરતો પોતાના નગર પ્રત્યે ગયો.

એવામાં શૈાર્યપુરને વિષે ચેલો ચિત્રકર પાંડુરાજની છબિ પાડી ઉપર આજેખીને તે પાઠી લઇને ફરતો ફરતો પાંડુના રૂપનું વર્ણન કરવા લાગ્યો, તે સાંભળાને અંધકવૃષ્ણિયુ હર્ષ પામ્યો; પણ કુંતીને તેને આપવાનું તેનું મન થયું નહીં. એ વખતે કુંતી 'ભરતાર મળવો દુર્લભ છે' એમ જાણી ગળામાં પાશ નાંખીને પોતાની કૃગદેવીને કહેવા લાગી. "હું માતા! હું અંજગિ જોડીને આપની પ્રાર્થના કરું છું કે, મને હજી સ્વામી મળ્યા નથી, તો અશરણ એવી મને આ ભવમાં નહિ, તો હવે મછીને ભવે પણ પાંડુ રાજ પતિ મળજો," એમ કહીને પ્રાણ ત્યાગ કરવા જાય છે, તેવામાં મુદ્રાના પ્રભાવથી પાંડુ રાજ ત્યાં આવી પહોંચ્યો, તે તેણીના ગળાને વિષે રહેલા પાશને છેદીને બોલ્યો. "પ્રાણ ત્યાગ ન કર; હું પાંડુરાજ આવ્યો છું." એવામાં તો કુંતીએ તેને ઓળખ્યો. તે વખતે દાસીઓ તથા સખીવર્ગે સળીને કુંતીનાં પાંડુરાજ સાથે ગાંધર્વલગ્ન કર્યાં. ત્યાં રહેતાં અનુસ્થાન કર્યું હતું, એવી કુંતીની સાથે પાંડુએ વિષયસુખ ભોગવવાથી તેણીને ગર્ભ રહ્યો. તેણીએ પણ એ વાત પાંડુને કહી; એટલે પોતાને કૃતકૃત્ય માનતો એ રાજ મુદ્રાને યોગે પોતાને નગરે ગયો. કુંતી પણ પોતાને ઘેર ગઇ. અનુક્રમે ધાત્રીઓએ ગોપવી રાખે લી એવી તેણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેને એક પેટીને વિષે મૂકીને મધ્યરાત્રીએ તે પેટી કુંતીએ ગંગાનદીના પ્રવાહને વિષે વહેતી મૂકી. એ તરતી તરતા હુસ્તીનાગપુરે ગઇ. ત્યાં સૂત નામના સારથિએ તેને દીડી, એટલે તે પોતાને ઘેર લઈ ગયો. તેમાં તેણે કાન પાસે હસ્ત રાખીને રહેલું એક બાગક જોયું એમ કાન પાસે હસ્ત રાખ્યો હતો, તેથી તેણે તેનું કર્ણ એણું નામ પાડયું. તે વખતે તે સારથિની સ્ત્રીએ સારથિને કહ્યું. "તમે લોકાને એમ કહેજો કે, મહારી પત્નીને ગૂઢ ગણે હતો, તેણીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે."

આમ અહિં એ સારથિને ત્યાં કર્ણ ઉછરવા લાગ્યો. એવામાં અંધકવૃષ્ણિયુભૂપતિએ જ્યારે જાણ્યું કે, પુત્રી કુંતીનો મનોભાવ પાંડુરાજ ઉપર દુઃખ આસક્ત છે, ત્યારે તેણીને તેને વેરે દીધી, અને પરણાવી. તે વખતે મદ્રકરાજએ પણ પોતાની પુત્રી માદ્રકાને પાંડુ રાજ વેરે દીધી. અને અનેક દેશના અધિપતિ એવા મુખ્યગરાજએ પોતાની ગાંધારી આદિ આઠ પુત્રીઓને દૂતરાષ્ટ્રને આપી.

એકદા કુંતીએ સ્વપ્નને વિષે મેરુપર્વત, ક્ષીરસમુદ્ર અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમા જોયા. ત્યારથી તે ધર્મને વિષે બહુ આદરવાળી થઇ. શુભ લગ્ને અને ઉત્તમ દિવસે તેણીએ પુત્ર પ્રસવ્યો. રાજ્યએ જન્મોત્સવ કરી તેનું ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર એણું નામ પાડયું. અનુક્રમે ગાંધારીને દુર્યોધન પ્રમુખ સો પુત્રો થયા. કુંતીને પણ વાયુદેવ સૂચિત ભીમ નામ નો પુત્ર થયો, અને સૂર્યદેવ સૂચિત અર્જુન પ્રસવ્યો. માદ્રીને પણ નકુલ અને સહદેવ નામના પુત્ર થયા. આના કુંતીએ પુત્ર યુધિષ્ઠિર પાસે નાશકનગરને વિષે ચંદ્રપ્રમસ્વામી નો ચંદ્રવલ્લભ પ્રસાદ કરાવ્યો. અનુક્રમે પાંડુરાજ યુધિષ્ઠિરને રાજ્ય સોંપી દીક્ષા પ્રહુણ કરી સ્વર્ગે ગયા. ત્યાર પછી યુધિષ્ઠિરે માતાસહિત શ્રી શત્રુઙ્ગયગિરિની વિસ્તારમહિત કાચા ક્ષેત્રે અને ઉદ્ધાર કર્યો. ત્યાં નેમીશ્વર ભગવાન પાસે પોતાના સર્વ પુત્રોસહિત કુંતી ને વ્રેતધર્મ અધિકાર કર્યો, અને તે શુદ્ધ રીતે પાળવા લાગી. ત્યાર પછી પાંડવોને કેવી રીતે વનવાસ લેવો પડ્યો? અને કેવી રીતે રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું? તે વાત વિસ્તારને લીધે અહિં કહેવા નથી. પ્રાંતે પાંચ પાંડવોએ પોતપોતાના પુત્રોને રાજ્ય સોંપી, માતા અને પત્નીસહિત ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે ત્રીજા તપશ્ચર્યા કરી અગાર એવાં પેઠ તનાં પાપનો ક્ષય કરી સર્વ સુખિ પામ્યાં, અને દ્રૌપદી પાંચમે દેવલોક ગઇ.

॥ ઇતિ કુંતીની કથા ॥

શિવાસતી.

સમ્યક્ પ્રકારે શુદ્ધ રીતે શીળ પાળનારા જનો, શિવાસતીની પેઠે જલદીથી સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉજ્જયિની નગરીને વિષે ચંડપ્રઘોતનરાજ ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. એકદા તે રાજસલાને વિષે ખેડો હતો, ત્યાં એક દૂત આવ્યો. તેણે અંજગિ જોડીને રાજને પ્રણામ કર્યા. રાજ્યે પૂછ્યું. “તું કોણ છે? અને શામાટે આવ્યો છે?” હોતે કહ્યું. “વિશાળાનગરીને વિષે એક ચેટકરાજ રાજ્ય કરે છે, તેની શિવા નામે પુત્રી દેવકન્યા જેવી છે, અને ચોસઠ કળામાં પ્રવીણ છે, તે પુત્રીને ચેટકરાજ તમારે વેરે આપવાનું ધારે છે. જો તમારી રુચિ હોય તો તમેજ અને પરણો; અન્યથા તે તેણીને અન્ય ભૂપતિને દેશે.” તે સાંભળી ચંડપ્રઘોતનરાજ્યે કહ્યું. “ચેટકરાજ્યે જે કહેવરાવ્યું છે, તે પ્રમાણજ છે.” એમ તેણે હા કહી, તેથી ચેટકરાજ્યે પોતાની શિવાપુત્રીને મહા મહોત્સવપૂર્વક ચંડપ્રઘોતનની સાથે પરણાવી.

એકદા એ શિવારાણી શ્રી વીરભગવાન પાસે ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરવા ગઈ, ત્યાં તેણીએ ધર્મ અંગિકાર કર્યો. કોઈએક દેવતાએ તેને શીળથી ચળિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ તે મહાસતી પોતાના પ્રનમાં દૃઢ રહી હતી. એ નગરને વિષે નિરંતર અગ્નિનો ઉપદ્રવ થયા કરતો હતો; ઘણા ઘણા ઉપચાર કરતા પણ વૃથા. એમ રાત્રીદિવસ તેને નગરને અગ્નિ પ્રજ્વાળતો હતો. એકદા રાજ્યે યુદ્ધિના ભંડાર એવા અભયકુમારમંત્રીશ્વરને મહા પ્રયાસે ત્યાં આણ્યો, તે “અગ્નિ શમતી નથી એનું શું કરવું?” એમ પૂછ્યું. તેવારે મંત્રીશ્વરે ઉત્તર આપ્યો. “જો શીળવતી નારી પોતે અહિં આવીને સર્વ ધર ઉપર નીર છાંટે, તો એ અગ્નિ ઝટ શાંત થાય.” તે ઉપરથી બહુબહુ સ્ત્રીઓ ત્યાં આવીને જળ છાંટી ગઈ, પણ વૃથા. જ્યારે શિવાસતીએ પોતે આવીને સર્વ સ્થળે જળ છાંટ્યું, ત્યારે તત્કાળ અગ્નિ શમી ગયો. તે વખતે સર્વ લોકોએ ઉદ્બોધણા કરી કે, “આ શિવા મહાસતી છે.” કહ્યું છે કે:—જે પુરુષો પરસ્ત્રીઓના રૂપને દેખીને પણ વૃષભ સ્વરૂપા ધીર થાય છે, તો તે કેમ વંદનીક ન હોય? એમ રાજ તથા લોકો કહેવા લાગ્યા. વળી દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, અને કિન્નર પ્રમુખ પણ, દુષ્કર કાર્ય કરનાર એવા બ્રહ્મચારીને નમસ્કાર કરે છે. શીળ મનુષ્યોના કુળને ઉન્નતિ કરવાવાળું, પરમ ભૂયણરૂપ, ક્યારે પણ નાશ નહિ થનાર, આશ્ચર્યકારી, પવિત્ર, સદ્ગતિદાયક, દુર્ગતિને નાશ કરનાર, પવિત્ર એવા મહોટા યશને આપનાર, ઉત્કૃષ્ટ એવા મોક્ષદાન કરણ, અને કલ્પ વૃક્ષરૂપ છે. અનુક્રમે તેણીએ (શિવાસતીએ) શ્રી વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી, તે નાના પ્રકારની તપશ્ચર્યાથી કર્મ ક્ષય કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો.

॥ ઇતિ શિવાસતીની કથા ॥

જયંતી.

ચંદ્રોત્તરાયણ નામના *ચૈત્યથી મનોહર એવી કૌશાંભીનગરીમાં સહસ્ત્રાનીકરાજના પુત્રનો પુત્ર, સતાનિકરાજ, અને મૃગાવતીરાણીનો પુત્ર, ચેટકરાજની પુત્રીનો પુત્ર, અને શ્રમણોપાસિક જયંતીનો ભત્રીજો એવો ઉદાયન નામે રાજ રાજ્ય કરતો હતો. તે નગરીમાં સહસ્ત્રાનીકરાજના પુત્રની સ્ત્રી, સતાનિકરાજની સ્ત્રી, ચેટકરા-

બાળની પુત્રી, ઉદાયનરાજની માતા, અને શ્રમણોપાસિકા જ્યંતીની ભોજન એવી મૃગાવતી નામની સ્વરૂપવાન રાણી હતી. વળી તે નગરીમાં સહસ્ત્રાનીકરાજની પત્ની, સતાનિકરાજની બહેન, ઉદાયનરાજની કૈાઠ, મૃગાવતીરાણીની નણંદ, શ્રી મહાવીરસ્વામીની પ્રથમ શય્યાતરી, સુકુમાળ છે હાથ પગનાં તળીયાં જેણીનાં, અને જીવાજીવાદિકતું જણ્યું છે સ્વરૂપ જેણીએ, એવી જ્યંતી નામની શ્રાવિકા સુખે રહેતી હતી.

તેવા સમયને વિષે શ્રી મહાવીરસ્વામી તે નગરીમાં સમવસર્યા. આર પ્રકારની પર્યાવા પ્રભુને વંદન કરી સેવા કરવા લાગી. ત્યાર પછી પ્રભુના આગમનની વાત સાંભળી દૃષ્ટ પુષ્ટ થએલા ઉદાયનરાજએ કૌટુંબિક પુરુષને બોલાવીને કહ્યું. “હે દેવાનુપ્રિયે! જેમ કૃષ્ણિકરાજએ ચંપાનગરી શણગારી હતી, તેવી રીતે તમે પણ તાકીદથી આ કૌશાંબી નગરીને બહાર અને અંદર શણગારો.” સેવકોએ તે પ્રમાણે નગરી શણગારી.

તેવા સમયમાં પ્રભુના આગમનની વાત સાંભળી હર્ષ સંતોષ પામેલી શ્રમણોપાસિકા જ્યંતી, જ્યાં મૃગાવતીરાણી હતી, ત્યાં આવીને કહેવા લાગી કે:—“હે દેવાનુપ્રિયે! ચતુર્વિધ સંઘરૂપ તીર્થની આદિના કરનાર, સર્વ વસ્તુને જણનારા, તેમજ દેખનારા; વળી જેમના અતિશયને લીધે આકાશને વિષે ધર્મચક્ર ચાલી રહ્યું છે એવા શ્રી મહાવીરભગવાન અંદ્રોત્તરાયણ નામના ચૈત્યમાં યથાપ્રતિરૂપ અવગ્રહને ધારણ કરતા છતા સમવસર્યા છે. હે દેવાનુપ્રિયે! તેવા ભગવંત અરિહંતોના નામગોત્રતું શ્રવણ પણ મહા કૃણને આ પનારું છે, તો પછી તેમના સન્મુખ જવું, વંદન કરવું, નમસ્કાર કરવો, પ્રશાદિક પૂજવું, અને સેવા કરવી; એ સર્વ મહોટાં કૃણને આપનારાં થાય એમાં શું આશ્ચર્ય! વળી એક એવા ધાર્મિક પુરુષના સુવચનના શ્રવણથી મહા લાભ થાય, તો પછી અનેક સુવચનના શ્રવણ કરવાની તો વાતજ શી? માટે હે દેવાનુપ્રિયે! શ્રમણ ભગવાન મહાવીરસ્વામી ને આપણે વંદન કરીએ, નમસ્કાર કરીએ, અને તેમની સેવા કરીએ, કે જેથી આપણને આ ભવ અને પરભવને વિષે હિતને અર્થે, સુખને અર્થે, સંગતીને અર્થે, અને શુભાનુબંધને અર્થે થાય.” તે વખતે શ્રમણોપાસિકા જ્યંતીનાં આ પ્રકારનાં વચન સાંભળીને મૃગાવતીરાણીએ કૌટુંબિક પુરુષને બોલાવીને કહ્યું કે, “હે દેવાનુપ્રિય! તમે ધાર્મિક એવા યોગ્ય રથને સજ્જ કરીને જલદીથી અહિં લાવો.” પછી તે સેવકોએ જઇને સજ્જ કરેલો ધાર્મિકરથ ત્યાં આણ્યો, તેટલામાં શ્રમણોપાસિકા જ્યંતીસહિત મૃગાવતીરાણી સ્નાન તેમજ બાળિકર્મ કરી વસ્ત્રાલંકારથી શરીરને શણગારી ઘણી એવી કુખ્મ દાસીઓસહિત અંત:પુરથી બહાર નિકળી, જ્યાં બહારની ઉપસ્થાનશાળા પાસે ધાર્મિકરથ ઉભો હતો, ત્યાં આવીને તેમાં બેઠી.

પછી શ્રમણોપાસિકા જ્યંતીની સાથે રથમાં બેઠેલી મૃગાવતીરાણી, પોતાના પરિવારે પરવરી છતી ઉદ્યાનને વિષે જઇ રથથી હેઠે ઉતરી. ત્યાં તેણીએ જ્યંતી અને દાસીઓની સાથે પ્રભુને વંદન કર્યું. પછી તે ઉદાયનરાજને આગળ ડુંકરી પ્રભુની પાસે બેઠી છતી પ્રભુની સેવા કરવા લાગી.

પ્રભુએ ઉદાયનરાજ, મૃગાવતીરાણી, અને જ્યંતી પ્રમુખ પર્યટાને ધર્મકથા કહી. તે સાંભળીને ઉદાયનરાજ, મૃગાવતીરાણી અને જ્યંતી વિના બીજી સર્વ પર્યટા પોતપોતાને સ્થાને ગઇ. પછી શ્રમણોપાસિકા જ્યંતી શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે ધર્મદેશના સાંભળી દૃષ્ટ પુષ્ટ થઇ છતી પ્રભુને વંદન નમસ્કાર કરી આ પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછવા લાગી.

૧ “હે ભગવન્! જીવો કેવી રીતે શીઘ્ર ભારેકમિ થાય છે?” ભગવંતે કહ્યું. “હે જ્યંતી! પ્રાણાતિપાન, મૃયાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિચલ, કોષ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પૈશૂન્ય, સતિ, અસતિ, પરપરિવાદ, માયમૃયાવાદ, અને મિથ્યાદર્શનશબ્દ; એ અકાર પાપસ્થાને કરી જીવો શીઘ્ર ભારેકમિ થાય છે.”

૨ “હે ભગવન્! જીવોને ભવસિદ્ધિપણું સ્વભાવથી છે કે, પરિણામથી છે?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! સ્વભાવથીજ છે, પણ પરિણામથી નથી.”

૩ “હે ભગવન્! સર્વે ભવસિદ્ધિયા જીવો સિદ્ધિ પામશે?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! હા, સર્વે ભવસિદ્ધિયા જીવો સિદ્ધિ પામશે.”

૪ “હે ભગવન્! જો સર્વે ભવસિદ્ધિયા જીવો સિદ્ધિ પામશે, તો આગળ જતાં લોક ભવસિદ્ધિયા જીવો વિનાનો થશે.” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! એ વાત ખનવાની નથી.”

૫ “હે ભગવન્! શા કારણ માટે એમ નહિ બને?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! જેમ ભવિષ્યકાળ સમયે સમયે વર્તમાનપણું પામીને અનુક્રમે અતિતકાળ થાય છે, તેમ પણ ભવિષ્યકાળ અનંત હોવાથી કોઈ કાળે પણ લોક ભવિષ્યકાળ વિનાનો ન થાય. અથવા સર્વે આકાશ પ્રદેશના કલ્પનાથી પરમાણુ પુદ્ગળ જેટલા કડકા કરીને, તેની એકેક પ્રદેશવાળી શ્રેણિ (ગ્રાણ) કરીએ, તે પરમાણુ પુદ્ગળના ખંડને એકેક સમયે કાઢતા જઈએ, તો તે પરમાણુ પુદ્ગળની શ્રેણિ અનાદિ અનંત હોવાથી અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીકાળે પણ પૂરી થાય નહીં; તેમ લોક પણ અનંતા ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળે કરી ભવસિદ્ધિયા જીવો વિનાનો નહિ થાય.”

૬ “હે ભગવન્! જીવો સૂતા (ઉંઘતા) સારા કે, જાગતા સારા?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! કેટલાએક જીવો સૂતા સારા, અને કેટલાએક જીવો જાગતા સારા.”

૭ “હે ભગવન્! શા માટે આપ એમ ક્રમાવે છે કે, કેટલાએક જીવો સૂતા સારા, અને કેટલાએક જીવો જાગતા સારા?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મને નહિ પાળનારા, નહિ અનુસરનારા, નહિ પૂજ્ય માનનારા, ધર્મકરણીથી પ્રસિદ્ધિ નહિ પામેલા, ધર્મનો ઉપદેશ નહિ કરનારા, ધર્મને આદરવાયોગ્ય નહિ માનનારા, ધર્મને વિષે રાગ નહિ રાખનારા, ચારિત્રધર્મને અનુસરતો આચાર નહિ પાળનારા, અને અધર્મથીજ પોતાની આજીવિકા કરનારા; એવા જીવો સૂતા (ઉંઘતા) સારા, (પણ જાગતા સારા નહીં.) કારણ કે, જો તે જીવો જાગતા હોય, તો પ્રાણ, ભૂત, સત્ય અને જીવ એ સર્વ પ્રકારના જીવોને દુઃખ, શોક અને પરિતાપ ઉપજવનારા થાય; પણ જો તેઓ સૂતા હોય તો પોતાને, પરને અને બંનેને દુઃખ, શોક અને પરિતાપ ઉપજવનારા ન થાય. એટલા માટે તે પાપી જીવો સૂતા સારા. વળી હે જ્યંતી! શ્રુતચારિત્રરૂપ ધર્મને પાળનારા, અનુસરનારા, પૂજ્ય માનનારા, ધર્મકરણીથી પ્રસિદ્ધિ પામેલા, ધર્મનો ઉપદેશ કરનારા, ધર્મને આદરવાયોગ્ય માનનારા, ધર્મને વિષે રાગ રાખનારા, ચારિત્રધર્મને અનુસરતો આચાર પાળનારા, અને ધર્મથીજ પોતાની આજીવિકા કરનારા, એવા જીવો જાગતા સારા (પણ સૂતા સારા નહિ). કારણ કે, જો તે જીવો જાગતા હોય, તો પ્રાણ, ભૂત, સત્ય અને જીવ એ સર્વ પ્રકારના જીવોને દુઃખ, શોક અને પરિતાપ ઉપજવનારા ન થાય; અને વળી તેઓ પોતાને, પરને તેમજ બંનેને ધર્મજાગરિકાને વિષે જોડનારા થાય. એટલા માટે કેટલાએક જીવો સૂતા સારા, અને કેટલાએક જીવો જાગતા સારા.”

૮ “હે ભગવન્! જીવો બળવાન સારા, કે, દુર્બળ સારા?” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! કેટલાએક જીવો બળવાન સારા, અને કેટલાએક જીવો દુર્બળ સારા.”

૯ “હે ભગવન્! શા માટે આપ એમ ક્રમાવે છે કે, કેટલાએક જીવો બળવાન સારા, અને કેટલાએક જીવો દુર્બળ સારા.” ભગવન્ કહ્યું. “હે જ્યંતી! પૂર્વે કહેલા પાપી જીવો દુર્બળ સારા (પણ બળવાન સારા નહિ). કારણ કે, જો તે જીવો બળવાન હોય તો પ્રાણ, ભૂત, સત્ય અને જીવ એ સર્વ પ્રકારના જીવોને દુઃખ, શોક અને પરિતાપ ઉપજવનારા થાય. પણ જો તેઓ નિર્બળ હોય તો પોતાને, પરને અને બંનેને

દુઃખ, શોક અને પરિતાપ ઉપજવનારા ન થાય; એટલા માટે તે પાપી જીવો દુર્ભંગ સારા વળી હો જ્યંતી ! પૂર્વે કહેલા ધર્મિ જીવો બળવાન સારા, (પણ નિર્ભંગ સારા નહિ). કારણ કે, જો તે જીવો બળવાન હોય તો પ્રાણ, મૂન, સત્ય અને જીવ એ સર્વ પ્રકારના જીવોને દુઃખ, શોક, અને પરિતાપ ઉપજવનારા ન થાય, પણ તેઓ પોતાને, પરને, અને બંનેને ધર્મજગરિકાને વિષે જોડનારા થાય. એટલા માટે કેટલાએક જીવો બળવાન સારા અને કેટલાએક જીવો આળસુ સારા.”

૧૦ “ હે ભગવન્ ! જીવો ઉઘમી સારા, કે આળસુ સારા ?” ભગવંતે કહ્યું. “ હે જ્યંતી ! કેટલાએક જીવો ઉઘમી સારા, અને કેટલાએક જીવો આળસુ સારા.

૧૧ “ હે ભગવન્ ! શા માટે આપ એમ ફરમાવો છો કે, કેટલાએક જીવો ઉઘમી સારા, અને કેટલાએક જીવો આળસુ સારા.” ભગવંતે કહ્યું. “ હે જ્યંતી ! પૂર્વે કહેલા પાપી જીવો, પૂર્વે કહેલા કારણથી આળસુ સારા.” વળી હે જ્યંતી ! પૂર્વે કહેલા ધર્મિ જીવો ઉઘમી સારા (પણ આળસુ સારા નહિ). કારણ કે, જો તે જીવો ઉઘમી હોય તો ધણા આચાર્યોની, ઉપાધ્યાયોની, સ્થવિરોની, તપસ્વીઓની, ગ્લાનોની, શિષ્યોની, કૂળની, ગણની, સંઘની, અને સાધર્મિકની વૈયાવૃત્ય કરવામાં પોતાના આત્માને, પરના આત્માને અને બંનેના આત્માને જોડનારા થાય છે. એટલા માટે કેટલાએક જીવો ઉઘમી સારા અને કેટલાએક જીવો આળસુ સારા.

૧૨ “ હે ભગવન્ ! શ્રોત્રેન્દ્રિય, ચક્ષુરેન્દ્રિય, અને સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ થએલો જીવ શું (કર્મ) બાંધે છે ?” ભગવંતે કહ્યું. “ હે જ્યંતી ! શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિકને વશ થએલો જીવ સાત આઠ કર્મની પ્રકૃતિનો બંધ કરે, યાવત્ અનંતો કાળ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે. તેવી રીતે ક્રોધને વશ થએલો પણ સમજવો. ”

ત્યાર પછી શ્રમણોપાસિકા જ્યંતી શ્રમણ ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે આ પ્રકારના અર્થ સાંભળી ધારીને હર્ષ પામી. પછી તે દેવાનંદાની પેઠે દીક્ષા લઈ સર્વ દુઃખનો નાશ કરી મુક્તિએ ગઈ.

॥ ઇતિ જ્યંતીની કથા ॥

દેવકી.

જો જન નિરંતર ચંદ્રમા સમાન ઉજવળ શીળતું પાલન કરે છે, તે દેવકીની પેઠે ખ્યાતિ તથા મોક્ષમુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

એકદા સમુદ્રવિજય રાજથી અપમાન પામેલો વસુદેવ ચોતે વિદેશ નિકળી પડ્યો. ત્યાં અનેક દેશને વિષે ઘણી કન્યાઓનાં પાણિગ્રહણ કરતો તે અનુક્રમે મૃતિકાવતીનગરીએ ગયો. ત્યાં કંસનો પિતરાઇ કાકો દેવકરાજ ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. તેને દેવકી નામે પુત્રી વયે વૃદ્ધિ પામતી ચોશઠ કળામાં ચતુર થઇ હતી. વસુદેવને શૌર્ય, વીર્ય અને પરાક્રમવાળો જોઈને દેવકરાજ તેને પોતાની પુત્રી આપવાની ઇચ્છાવાળો થયો. પછી તેણે મહામહોત્સવપૂર્વક વસુદેવને પુત્રી આપી. વિવાહ પછી રાજ્યે વસુદેવને એક કોટિ ગાયસહિત દશગોકુળનો નાયક નંદ નામનો ગોવાળ ભેટ તરીકે આપ્યો.

આ વિવાહનો ઉત્સવ ચાલતો હતો, એવામાં કંસનો ન્હાનો ભાઇ જોણે પૂર્વે દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી, તે અતિમુક્તક નામે મુનિ ત્યાં પારણાર્થે આવ્યો. તે વખતે કંસની સ્ત્રી જીવયશા અતિ મદ્યપાન કરી ઉન્મત્ત થઇ નૃત્ય કરતી હતી. તે તેને જોઈને કહેવા

“ ઠીક થયું; હે દેવર ! ઠીક થયું ! કે તમે આવે અવસરે આવ્યા !! આવો, ઉ-

ધમ કરો, આપણે નૃત્ય કરીએ. તમારાં આ પાત્ર વિગેરે ઉપકરણ બાબુએ મૂકે, આવો અવસર ફરી ફરી આવતો નથી.” ભોજનપત્રે આમ મધપાનથી ઉન્મત્ત થયેલી જોધને મુનિએ કહ્યું. “હમણાં વસુદેવે જેની સાથે વિવાહ કર્યો છે, તે (દેવકી) ની કુક્ષિથી ઉત્પન્ન થયેલ પુત્ર ત્હારા પતિ અને પિતાનો વધ કરશે.” મુનિનું આવું વચન સાંભળીને જીવચર્યાનો મઠ ઉતરી ગયો. તેણીએ તે જુતાંત ગુપ્ત રીતે કંસને નિવેદન કર્યો. તે ઉપરથી તે વસુદેવની સાથે મથુરા ગયો, ને ત્યાં જઈ તેની સાથે મૈત્રી કરી. અન્યદા કંસે પ્રીતિને લીધે વસુદેવને કહ્યું. “મને આજે એક દેવે કહ્યું છે કે, “આજથી સાત આઠ વર્ષમાં શીઘ્ર ત્હારું મૃત્યુ થશે.” ત્યારે મેં એને પૂછ્યું. “એ કેવી રીતે દૂર થાય ?” યેલા દેવે મને ઉત્તર આપ્યો. “જો તું વસુદેવની પત્નીના સાત ગર્ભને ત્હારા ધરમાં ગુપ્ત રીતે ઉછેરે તો, ત્હારું મૃત્યુ નહિ થાય.” આ ઉપરથી વસુદેવ અને દેવકીએ તેમ કરવાનું અગિયાર કર્યું. કંસ તો તેણીના ગર્ભને લઈ જઈને ઊંચેથી શિક્ષા ઉપર પછાડ લેતો; પણ જેવો તે ઊંચે ઉછાળતો, તેવો હરિશ્ચંદ્રે દેવતા તેમને જીવતા આકાશથી ઝીલી લેતો; ને તેમને બદલે ભદ્રિલપુરના નાગશ્રેષ્ઠીની સ્ત્રી સુળસાના મૃત્યુ પામેલા પુત્રને ત્યાં મૂકતો. વસુદેવના છએ પુત્રોને એ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રે દેવે ઝાલી લઈને એજ નાગશ્રેષ્ઠીને ત્યાં મૂક્યા. તેમનાં નામ.—અનીકયશ, નલસેન, વર્જિતસેન, નિહતારિ, દેવયશ અને શત્રુસેન.

એવામાં દેવકીને સાતમે ગર્ભ સિંહ, સૂર્ય, અગ્નિ, ગજ, દ્વજ, સરોવર અને વિજ્ઞાન એવા સાત સ્વપ્ને સૂચિત અવતર્યા. તે વખતે દેવકીએ પોતાના પતિને કહ્યું. “મેં એક પણ પુત્રનું લાલન પાલન કર્યું નથી, તો હવે આ સાતમે ગર્ભ તો હું નહિં આપું.” વસુદેવે કહ્યું. “પણ આપણી પ્રતિજ્ઞાનો આપણાથી ભંગ કેમ થાય?” દેવકીએ કહ્યું. “કેમ ઉપાયથી એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરજો.” તે સાંભળીને વસુદેવે ગોકુળના નંદ ગોપાળની સ્ત્રી યશોદાનો પુત્ર કંસને સોંપ્યો, અને પોતાના પુત્રને યશોદાને ત્યાં મો કલાવી દીધો. એટલે દેવકી નવનવા ઉત્સવનો મિષ લઈને ત્યાં પોતાના પુત્રને જોવા જતી. તે તે ઉત્સવે આજ પણ લોકને વિષે પ્રસિદ્ધ છે. (મત્યાદિ શ્રી નેમિચરિત્રમાંથી જાણી લેવું.) એકદા શ્રી નેમિનાથ ભગવાન પાસે ધર્મ સાંભળીને દેવકીએ સમ્યક્ત્વમૂળ આરત્રન શ્રદ્ધ કર્યાં. અનુક્રમે શુદ્ધ ધર્મ પાળી એ શુદ્ધ શીળવતી દેવકી સર્વે ગમ. ત્યાંથી અવીને મનુષ્યભવ પામી કર્મ ક્ષય કરીને મુક્તિ પામશે.

॥ ઇતિ દેવકીની કથા ॥

દ્રૌપદી.

દ્રૌપદીની પેઠે શુદ્ધ શીળ પાળનારની આપત્તિ નાશ પામે છે, અને દેવતાઓ પણ તેની સાનિધ્ય કરે છે.

પંચાળ દેશનું વિભૂષણ કંપિલપુર નામનું શોભાયમાન નગર છે. ત્યાં દ્રુપદ નક્ષત્રે રાજ્ય ન્યાયથી રાજ્ય કરતો હતો. તેને એક પુત્રી થઈ, તેનો જન્મોત્સવ કરીને તેણે દ્રૌપદી એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે તે વયે વૃદ્ધિ પામી એટલે પિતાએ તેણીને ધર્મ-કર્મ શાસ્ત્રાદિમાં પ્રવીણ કરી. કહ્યું છે કે:—જેણે પહેલી અવસ્થામાં વિદ્યા, બીજી અવસ્થામાં ધન, અને ત્રીજી અવસ્થામાં ધર્મ નથી ઉપાર્જન કર્યો, તે ત્રીજી અવસ્થામાં શું કરશે? વગી રૂપ અને યોગનથી પૂર્ણ તથા વિશાળ કામમાં ઉત્પન્ન થએલા પ્રાણીઓને વિદ્યારહિત હોય તો નિર્જીવ એવા કેમુદાની (ખાખરાના પુષ્પની) પેઠે શોભતા નથી.

અન્યદા તેણીને યૌવન પામેલી જોઈ, પરણવાને યોગ ઉભરે પહોંચેથી જાગી. રાજ વરને શોધવાની ચિંતારૂપ સમુદ્રને વિષે નિમગ્ન થયો. કહ્યું છે કે:—પોતાના ઘરને શોધવારી, પારકા ઘરને મંઠન કરનારી, કૂળના કલંકરૂપ, અને કલહના ભવનરૂપ એ ઠી પુત્રી જેને ત્યાં નથી, તે લોક સુખી જાણવા. પછી રાજાએ કહ્યું. “જે રાધાવેચ સાંધશે, તે આ મહારી પુત્રીને પરણશે.” આ ઉપરથી બહુ બહુ દેશોમાં કુંકમપત્રિકા મોકલાવી યુવિષ્ટિ રાદિ રાજાઓને તેડાવ્યા. પછી એક ઉંચા સ્તંભ ઉપર સોળ આરાતું ચક્ર મૂકી, તે ઉપર એક પૂતળી મૂકી નીચે (ભૂમિ ઉપર) તેડાવી ભરેલી એક કઠાઈ મૂકી. હવે સૃષ્ટિના સંહાર માટેજ હોયતી! તેમ કરના એવા એ ચક્રના ઉપર રહેના પૂતળી ઠી ડાખી ચક્ષુને, જે કોઈ નીચે રહેલી તેડાવી કઠાઈમાં પડના પ્રતિબિંબ તરફજ નજર રાખી, તથા મુઠ્ઠી ઉંચે રાખીને તીરવડે વિંધે, તેણે રાધાવેચ સાંધ્યો કહેવાય. (રાધા એટલે પૂતળી અને વેધ એટલે વિંધવું.) આ કામ કોઈ પણ રાજા કરી શક્યો નહિ; એટલે અર્જુને ઉમા થઈને પૂતળી વિંધી, તે રાધાવેચ સાંધ્યો. તે વખતે દ્રૌપદીએ તેના કંઠને વિષે વરમાળા આરોપી. તે વરમાળા ખીજા ચારે ભાઈઓના કંઠને વિષે પણ પડી! તેવારે રાજાએ વિચાર્યું. “હવે શું કરવું? સાળા તો પાંચેના કંઠને વિષે પડી!” એવામાં તો અસ્માત્ ત્યાં ચારણ શ્રમણ મહાત્મા આવ્યા. તેમને સર્વે રાજાઓ ઉમા થઈને નમ્યા સર્વેએ તેમનો ધર્મ પદેશ શ્રવણ કર્યો. ત્યાર પછી દ્રુપદરાજાએ તેમને પૂછ્યું. “આ મહારી પુત્રીએ અર્જુનના કંઠને વિષે આરોપેલી વરમાળા, ખીજા ચારેના કંઠને વિષે કેવી રીતે પડી? હવે કેમ થશે?” તે વખતે મુનિએ, ‘દ્રૌપદીને પૂર્વ ભવને વિષે કરેલું કર્મ આવી લાગ્યું’ એમ કહ્યું. તે તેની સાથે એમ જણાવ્યું કે, “પૂર્વ ચંપાપુરીને વિષે સોમદેવ, સોમમૂનિ, અને સોમદત્ત નામના ત્રણ બ્રાહ્મણ ભાઈએ વસના હતા, તેમને અતુકમે નાગશ્રી, રતિ ભૂતિ અને યજ્ઞશ્રી નામની સ્ત્રીઓ હતી. ત્રણ સ્ત્રીઓ પોતપોતાને વારે સર્વ કુટુંબને અર્થે રસોઈ કરતી. એકવાર પોતાને વારે નાગશ્રીએ અતિ ઉત્તમ રસવતી ખનાવીને સાથે સરસ તુંબડાતું શાક બનાવ્યું; પણ તેણીએ જ્ઞાનથી વિચાર્યું કે, “એ તુંબડીતું શા-તો કડવું હશે, પણ એમાં દ્રવ્યનો વ્યય થયો છે માટે મહારાષ્ટ્રી એ તાપી કેમ દેવાય?” એમ ધારી એક જૂદા વાસણમાં કાઠી નાંખ્યું; તે ખોલુ શાક નિપજાવી સર્વ કુટુંબને જમાડ્યું. એવામાં ત્યાં શ્રીધર્મવોષ મુનિ આવ્યા હતા, તેમના શિષ્ય ધર્મરુચિ માસખણને પારણે નાગશ્રીને ઘેર લિક્ષા અર્થે આવ્યા. તેમને યતિની દ્રેષિલી નાગશ્રીએ પેલા રાખી મૂકેલા કડવા તુંબડાતું શાક વહોરાવ્યું; તે લગ્ને શિષ્ય તો ગુરુ પાસે આવ્યા. ત્યાં તેણે આણેલો તુંબડીનો આહાર જોઈને ગુરુએ કહ્યું. “આ તુંબડી ફળ અતિ કડવું છે, તેથી પ્રાણહારક છે; માટે એને કોઈ નિરવધ સ્થાનને વિષે પરકવી આવ.” ગુરુનો તેવો આદેશ સાંભળીને શિષ્ય ઉદ્યાનને વિષે ગયો; ત્યાં એ બિંદુ ભૂમિ ઉપર પડી ગયું; તેથી એકઠી થયેલી હજારો કીડીઓ મરી ગઈ! તે જોઈ ધર્મરુચિ શિષ્યે વિચાર્યું કે, “જે હું આ તુંબડીતું શાક ભૂમિને વિષે પરકવીશ, તો બહુ જીવની હાની થશે; માટે હુંજ એનું ભક્ષણ કર.” એ નિચારી પોને તે ખાઈ ને ઠી ગોરે ગુરુ સંયમ આરાધક પચપરમેષ્ટીના ધ્યાનમાં પરાયણ મૃત્યુ પામીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિચારને ગયો. પાછળ, ‘ધર્મરુચિ બહુ સમય થયો છતાં પાછો ફર્યા નહીં.’ એમ જાણી ગુરુએ તેની શોધમાં અન્ય સાધુઓને મોકલ્યા. સાધુઓએ તેનું મૃત્યુ થયેલું જોઈ તેનાં ઉપકરણ ગુરુ પાસે આણ્યાં. ગુરુએ જ્ઞાનબળથી જોયું કે, તે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયો છે. તે વાત એમણે ખીજા સાધુઓને પણ જણાવી કે, “ધર્મરુચિ મૃત્યુ પામ્યો છે, પણ એનો ભાગ્ય શાળી જીવ જીવત્તાને લીધે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાને ગયો છે.” પછી નાગશ્રી પોતાતું કરેલું દુષ્કાર્ય આજોવ્યા વિના મૃત્યુ પામીને ઇઠી નરકે ગઈ, ત્યાંથી તે મત્સ્ય થઈ. ત્યાં

થી વળી સાતમી નરકે ગઇ. ફરી મત્સ્ય થઇ. વળી નરકમાં ગઇ. એમ સાત સાત વાર નરકગમન અને મત્સ્યના ભવ થયા. એમ બહુ ભ્રમણ કરીને ગિરિનદી ન્યાયે અંતે નાગ-શ્રીનો ભવ અંપાનગરીને વિષે સાગરદત્ત શ્રેષ્ઠીની સુભદ્રા નામે પત્નીની કૃષ્ણિએ અવતર્યા. સમય થયે સુભદ્રાએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો. માત પિતાએ સુકુમારિકા એવું નામ આપ્યું. વય વૃદ્ધિ પામે તેજ નગરના જિનદત્ત શ્રેષ્ઠીના સાગર નામના પુત્ર વેરે તેણીને પરણાવી. સાગરદત્ત શ્રેષ્ઠીએ તે જમાઇને પોતાને ઘેર રાખ્યા.

એકદા રાત્રીને વિષે સાગર, સુકુમારિકા સાથે શય્યામાં સૂતો હતો, તેવામાં તેને તેણી ના શરીરનો સ્પર્શ ખેરના અંગારા સમાન જણાયો ! તેથી તે વિરાગી થઇ તેણીને સૂતી મૂકી પોતાને ઘેર જતો રહ્યો. સાગરને ગયો જણીને પ્રમાતે સુકુમારિકા અત્યંત રુદ્ધન કરવા લાગી કે, “આજે મહારા પતિ મને ત્યજી ગયા છે.” જ્યારે માત પિતાએ પુત્રીના રુદ્ધનનું કારણ ઠાસી મારફતે જાણ્યું, ત્યારે તેમણે આવીને કહ્યું. “હે પુત્રી ! રુદ્ધન ન કર. રાજા કે રાંક, કોઈ કર્મના બંધથી છૂટતું નથી. તેં પૂર્વભવને વિષે કોઈનો પણ વિચાર કરાવ્યો હતો, તેથી આજ ત્હારે એમ થયું છે.” પછી સાગરદત્તે જન્મે જિનદત્તને કહ્યું કે, “તમારો પુત્ર મહારી પુત્રીને પરણીને જતો રહ્યો છે, માટે તમે એને કહો.” તે ઉપરથી શ્રેષ્ઠીએ પોતાના પુત્રને યોગ્યતાથી કહ્યું કે, “હે પુત્ર ! પુરુષે જે નારી અંગિકાર કરી હોય, તે તેનાથી ત્યજાય નહીં; તો ત્હારા જેવા કુટીનથી તો નજ ત્યજાય. ત્યારે તેં આ શ્રેષ્ઠીપુત્રીને કેમ ત્યજી દીધી ? સુગુણ હોય કે નિર્ગુણ હોય, પણ જે એક વાર અંગિકાર કર્યું એટલે તે મૂકાયજ નહિં. કારણ કે, શિવ કલ્પક્રુષ્ણ અને કુટિલ એવા પણ અંદ્રમાને એકવાર અંગિકાર કર્યા પછી ત્યજતા નથી. માટે હે પુત્ર ! આ ત્હારી મનોહર પ્રિયાને શીત્ર અંગિકાર કર. હિતચાંચક જનો માત પિતાના વચનને સારી રીતે પાળે છે.”

તે સાંભળીને સાગરે પોતાના પિતા પ્રત્યે કહ્યું. “હે તાત ! કહો તો જવળતી અગ્નિને વિષે પ્રવેશ કરું, કહો તો જગસાગરમાં જઈને પડું; પણ એ દુઃખદાયક સ્ત્રીને હું નહિં અંગિકાર કરું. એ સ્ત્રીના શરીરનો સ્પર્શ અંગારાતુલ્ય છે, માટે તેણીની પાસે ક્ષણ વાર હું રહી શકતો નથી.” એ સાંભળીને સાગરદત્ત પોતાની પુત્રી પાસે આવી કહેવા લાગ્યો. “હે પુત્રી ! સાગર તને મનથી પણ ચિંતવતો નથી, તો વાત તો ક્યાંથીજ કરે ? માટે અન્ય ભર્તારને વર. હું ત્હારે માટે ઉત્તમ, કુટીન, વિનીન અને હિતકારક સ્વામી લાવીશ. એ વાતમાં ત્હારે દુઃખ ધરવું નહીં.”

પછી સાગરદત્તે નિર્ધન પુરુષોને પોતાની પુત્રીના પાણિત્રહણને અર્થે આજ્ઞા, પરંતુ તે સર્વે તેણીને સૂતી મૂકીને નાશી ગયા ! છેવટ સાગરદત્ત ભિક્ષા માગતા એક રાંક મિષ્ટાન્નારીને પોતાને ઘેર લઈ આવ્યા. તેના ભિક્ષા માગવાની ખોપરી મૂકી દેવરાવી ગુલામિન જગથી સ્નાન કરાવી તાના પ્રકારનાં આભૂષણ પહેરાવી, તેને પોતાની પુત્રી આપી. આ રાંક પુરુષને પણ તે સુકુમારિકાનું શરીર અંગારસમાન લાગ્યું; તેથી તે વિચાર કરવા લાગ્યો. “શું આ અંગારાની સપ્તસમાન દેખાતી સ્ત્રી રાક્ષસી હતો ?” એમ વિચારી તે પણ સાગરની પેઠે તેણીને ત્યજી ગયો, અને ફરી તેણે ખોપરી ત્રણણ કરી. તે ઉપરથી શેઠે પૂછ્યું. “અરે ! તું કેમ મહારી પુત્રીને ત્યજીને જતો રહ્યો છે ?” પેલાએ ઉત્તર આપ્યો. “અગ્નિપ્રવેશ સારો, પણ તમારી પુત્રીનો સ્પર્શ સાગે નથી.” આમ ઘવાથી તેનો પુત્રી પૂર્વેની પેઠે રુદ્ધ કરવા લાગી, તે બેઠા તેનો પિતા ત્યાં આવી કહેવા લાગ્યો. “પૂર્વે કરેલાં કર્મ છૂટતાં નથી. કારણ કે, જો, પૂર્વ કર્મના વિપાકથી મર્યને આક્રમણને વિષે ભ્રમણ કરવું પડે છે; ગુણી જનને પણ ભિક્ષાર્ય ભરક્યા કરવું પડે છે, અને કોઈ પુત્ર

તો મૂળ છતાં સંપત્તિ ભોગવે છે. કહ્યું છે કે:-જોગ્યે તો પર્વતના શિખર ઉપર ચઢે, સમુદ્રને ઉક્લેષી બાળ્યો, અથવા પાતાળને વિષે પ્રવેશ કરે, પણ વિધિએ લખી મૂકેલી અક્ષરમાળા ફળવાતીજ. માટે હે પુત્રી! તું ત્હારા પૂર્વનાં કર્મના છેદનને અર્થે નાન આપ, તપશ્ચર્યા કર, અને આત્માને શાંત કરીને રહે.” પિતાનાં આવાં વચન સાંભળીને સંતોષનો અંગિકાર કરી સુકુમારિકા જૈનધર્મ કરવા લાગી. તેણીને ત્યાં એકદા કોઈ આવવી ગોચરી માટે આવી, તેણીને તેણીએ શુદ્ધ અન્ન પાનથી ભાવસહિત પ્રતિલાભીને તેણીનીજ પાસે તેણીએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. પછી પોતાનાં પૂર્વનાં ઉપાર્જનાં દંડ કર્મને છેદવાને માટે દુષ્કર તપ આદરેલા.

એકદા તે પોતાની ગુરુગી પ્રત્યે કહેવા લાગી. “ મેં પૂર્વે સંસારને વિષે બહુ દંડ કર્મખંધ કર્યો છે, માટે મહારી એવી મર્યાદા છે કે, મનુષ્યસહિત વનને વિષે જન્મને છૂટા અક્રમ આદિ તપ કરી સૂર્ય સામીજ પ્રગટ દૃષ્ટી રાખી એકાગ્ર મનથી આત્મપત્તા લઉં ” તે સાંભળીને પ્રવર્તિનીએ કહ્યું. “ હે વત્સો! બહાર ઉદ્ધાનને વિષે જન્મને આત્મપત્તા લેવી એ સાધનીને લેશ પણ યુક્ત નથી.” સુકુમારિકા બોલી. “ એમ છે તોપણ હું તે બહાર ઉદ્ધાનમાં જન્મને આત્મપત્તા લગશ; માટે આદેશ આપો.” એમ આશ્રય કરી આ રથ મેળવી સુકુમારિકા બહારના ઉદ્ધાનમાં ગઇ, ત્યાં આત્મપત્તા લેતાં સાત આઠ દિવસ થયાઃ એવામાં ત્યાં કોઈ એક વેશ્યા અક્ષરમાત્ર આવી. તે વેશ્યા એક પુરુષના બોળામાં ચૂની હતી, એક બીજા પુરુષ તેણીના મસ્તક ઉપર પુષ્પની વેણી બાંધવા લાગ્યો, ત્રીજા પુરુષ ચાંચી તેણીને પાંચાવડે પવન ઢાળવા લાગ્યો, ચોથા પુરુષ તેણીના મસ્તક ઉપર છત્ર પરી રથો, અને પાંચમા તેણીના શરીરને થાક ઉતારવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે પાંચ પુરુષોથી નેવાતી મણિકાને જન્મને સુકુમારિકાએ વિચાર્યું. “ અહો ! આ સ્ત્રીને ધન્ય છે કે, પાંચ પાંચ પુરુષો તો એની સેવા કરે છે ! અને મને તો આજ ભવમાં ફરી ફરી પત્નીએ ત્યજી દીધી છે.” આમ વિચારી સુકુમારિકાએ એવું નિયામ્યું કર્યું કે, “ જો મે આદરેલા તપનું કંઈપણ ફળ થવાનું હોય તો, મને પણ એનીજ પેઠે પાંચ ભત્રીંસ મળજો.” બીજા જન્મથીએએ એને એવું નિયામ્યું કરતાં વારી, પણ એ સ્ત્રી નહીં ! તેથી તેણીને બુદ્ધ વિપાક્રમમાં રાખી. અનુક્રમે આઠ મામપર્યંત સંલેખના કરી આંતે સૌધર્મ દેવલોકને વિષે નવ પદોપમની આયુષ્યવાળી દેવી ઉત્પન્ન થઇ. ત્યાંથી ચ્યવીને તે આ કાંપિલપૂરને વિષે કપલનામની પુત્રીમણે આવરી. અહિં તેણીએ અર્જુનના કંઠમાં આસોપેક્ષી કરમાળા પાંચે પાંચોના કંઠને વિષે પડી, એ તેણીએ કરેલા નિયામ્યને લીધેજ. એ પ્રમાણે એના કર્મને ઉદ્ધ કર્યો. કર્મની અગળા કોઇ છૂટી શકતું નથી. કહ્યું છે કે:-પુરુષ ગમે તેવો પુત્રિશાળી હોય, પણ તેના કર્મથી પ્રેરના હોય ત્યાં તે શું કરી શકે? કારણ કે, પ્રાચે અનુકર્તા પુત્રિ તેના કર્મને અનુમરનારી હોય છે. પૂર્વ જન્મને વિષે શુભ જે કર્મ ઉપર જન્મ કરે છે. તે દેવ કે દૈન્ય પણ અન્યથા કરી શકતા નથી.”

કોપરીના પુત્રિશવનું આયું વૃત્તાંત શ્રવણ કરીને ઘણા માનુષ્યોએ જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો. હવે પાંચે પાંચે કોપરીને પાતપોતાને વાંચે ભોગવવા લાગ્યા. જે દિવસે એકનો નવે. હવે તે દિવસે બીજા પાંચે તે જઇ નહીં. એકદા કોપરી પોતાના અંતઃપુરને વિષે પિતાના મરીને પ્રમાણુ વધુને વિષે પેતાનું અંત જતી હતી, તેવામાં ત્યાં અક્ષરમાત્ર આશ્રય આપ્યું હતું કે નહીં તે આરીમામાં પોતાનું મરી કરી કરી નિહાળવી નહીં. તેવું ને કર્યું તેને સ્તનથી પણ અગળા જાણ્યા નહીં; એટલે નારદ એપમહિત વચ્ચે હતા. એને કહી નહીં આવીથી અમરદંડા નગરીયા ગયા. ત્યાં પદોત્તરગત અમરદંડાને હવે તેના પાંચે નવે. એટલે તે સુખને વિનય કર્યું હિમા થકુને પાંચ

અભિગમન સાચવીને તેને વંદન કર્યું. પછી પૂછ્યું કે, “હે ઋષિશ્વર ! આપ ક્યાં ગયા હતા ? અને અહિં આવવાનું શું કારણ છે ?” નારદે ઉત્તર આપ્યો. “હું હસ્તિનાગ-પુર ગયો હતો, ત્યાં પાંડવોના અંતઃપુરને વિષે મેં દ્રૌપદીને જોઈ, તેની એક પણ સ્ત્રી તહા રા અંતઃપુરને વિષે નથી.” એ ઉપરથી પદ્મોત્તરરાજએ તેણીને લાગવાને, એક દેવને આ રાધ્યો, તે દેવે દ્રૌપદીને તેની પાસે આણી. તેવારે તેણીને તે કહેવા લાગ્યો. “હે દ્રૌપદી ! તું મહારી સાથે ભોગ ભોગવ, આ રાજ્ય તહારું છે, આ પદ્મકુળાદિ પણ તહારાં છે, તે તું અંગિકાર કર. તું મહારી સર્વ પત્નીઓમાં મુખ્ય છે, હું મહારું કામ તને પૂછીને કરી શા.” આ પ્રમાણે બહુ બહુ પ્રકારે તે રાજાએ દ્રૌપદીનું શીળ ખંડન કરવાને યત્ન કર્યો, પણ તેથી તેણીના અંતઃકરણને વિષે લેશમાત્ર ચિંતકાર થયો નહીં. તે તો પંચપરમે-ષ્ટીના ધ્યાનને વિષેજ લીન રહી, ને છઠ્ઠ અકુમ આદિ તપ કરવા લાગી.

અહિં પાછળ દ્રૌપદીનું હરણ થયું જાણી પાંચે પાંડવો કૃષ્ણ પાસે ગયા, ને તેને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. તે સાંભળી કૃષ્ણે કહ્યું. “દ્રૌપદીને કોણ હરી ગયું છે? તે હમણાં જણાવું નથી.” એવામાં તો નારદ પોતે ત્યાં આવ્યા. તેને કૃષ્ણે પૂછ્યું. “હે નારદ ઋષિ ! તમે ક્યાંય દ્રૌપદીને દીડી ?” નારદે ઉત્તર આપ્યો. “ધાતકીખંડની અમરકંકા નામની નગરીના રાજા પદ્મોત્તરના અંત પુરને વિષે મેં એક દ્રૌપદી જેવી સ્ત્રી જોઈ છે.” તે સાંભળી શ્રી કૃષ્ણે સુસ્થિત દેવને આરાધ્યો; પછી જાણે જણ રથમાં બેસીને અમર-કંકા નગરીની બહારના ભાગમાં પહોંચ્યા. ત્યાં કૃષ્ણે શિવાય પાંચ પાંડવોએ એ રાજા પદ્મોત્તરની સાથે યુદ્ધ કર્યું, પણ તેમાં તેઓ હાર્યા; એટલે કૃષ્ણે રણસંક્રામને વિષે આ વી જય મેળવ્યો. પદ્મોત્તર રાજા ગદમાં પેશી ગયો, ને કિલ્લાનાં દ્વાર દઠ રીતે બંધ કરાવ્યાં; એટલે કૃષ્ણે કિલ્લા ઉપર ચઢીને નરસિંહરૂપ ધારણ કરી પૃથ્વિને એવી રીતે કં-પાવી કે નગરવાસિઓનાં ઘર પણ પડી ગયાં ! તેથી ભય પામીને પદ્મોત્તર કૃષ્ણ પાસે આવી નમ્યો, ને તેના ચરણમાં પડીને ક્ષમા માગી કહેવા લાગ્યો. “મેં પ્રથમ એ મૂંઝતા કરી કે, દ્રૌપદીનું હરણ કર્યું, અને બીજા એ કે આપની સાથે સંક્રામ કર્યો. હવે મહારા ઉપર કૃપા કરી દ્રૌપદીને અંગિકાર કરો. ઉત્તમ પુરુષોને ત્યાં સુધી કોપ રહે છે કે, જ્યાં સુધી સામે માણસ આવીને નમતો નથી, પણ હું તો હવે તમને નમું છું.”

એ સાંભળી કૃષ્ણે પોતાનું મૂંગૂપ કર્યું. પછી પદ્મોત્તર રાજા શ્રીકૃષ્ણને નગરને વિષે લઈ ગયો, ને ત્યાં ભોજનદાન આદિથી તેની ભક્તિ કરી, અંતઃપુરને વિષેથી દ્રૌપદીને આ-ણીને તેને સોંપી; એટલે એ મહાસતીને લઈને કૃષ્ણ પાછા વળ્યા. એ વખતે ધાતકીખં-ડના જિનેશ્વર પાસે ત્યાંનાજ વાસુદેવે સાંભળ્યું કે, “જંબુદ્રીપનો વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણ અ-હિં આવ્યો છે.” તે ઉપરથી એ સમુદ્રને કાંઠે એને મળવા ગયો. ત્યાં બન્ને વાસુદેવે શાંખ પૂર્યો. પછી સર્વ સમુદ્ર ઉતરીને ગંગાતટે આવ્યા. ત્યાં પહેલા પાંડવો નાવમાં બેસીને નદી ઉતર્યા; પછી તેમણે કૃષ્ણના બળની પરીક્ષા કરવાને એ નાવને પાછી ન મોકલી; પરંતુ કૃષ્ણે તો ભુજવડે નદી ઉતરીને પાંડવો પાસે આવ્યા, ને તેમના ઉપર કેપાયમાન થઈ તેણે તેમનું રાજ્ય લઈ લીધું. ડુંકા દક્ષિણ મથુરા આપ્યું. પછી કુંતી હર્ષ પામી દ્રૌપદીને લઈ ઘેર ગઈ, ને ત્યાં પુન્ય દાન કર્યાં. શ્રીકૃષ્ણ પણ દ્વારિકા ગયા. એકદા શ્રી નેમિનાથ ભગવાન મથુરાને વિષે આવી સમવમત્યા, એટલે કુંતી પાંચ પુત્રો તથા દ્રૌપદીને લઈને તેમને વંદન કરવા ગઈ. ત્યાં પ્રભુએ ધર્માપદેશ આપ્યો કે, “આ લોકને વિષે મનુષ્યપણું, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, મારું કૃપા, મારું રૂપ, નિવેગીપણું, લાંબુ આયુષ્ય, સારી બુદ્ધિ, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, અને પુત્ર સંયમ, એ સર્વ પાનવાં દુર્લભ છે.” ઇત્યાદિ ઉપદેશ સાંભળીને એ સાને જણાવે સમન્વિતમૂળ બંધન ત્રુટ કર્યાં.

અનુક્રમે પાંચે પાંડવોએ પોતપોતાના પુત્રને રાજ સોંપ્યું, તે કુંતી તથા દ્રૌપદીસહિત ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી. ત્યાર પછી દ્રૌપદી નાના પ્રકારની તપશ્ર્ચર્યા કરવા લાગી. અનુક્રમે એકદા તે શત્રુંજય તીર્થે ગઇ, ત્યાં પણ બહુ તપ કરતી આયુષ્ય ક્ષય થયે પાંચમે દેવલોકે ગઇ. ત્યાંથી અચીને અનુક્રમે તે થોડા ભવમાં મોક્ષ પામશે.

॥ ઇતિ દ્રૌપદીની કથા ॥

ધારિણી.

આ કથા ચંદનબાળાની કથામાં આવી ગઇ છે, માટે ત્યાંથી જણી લેતી.

બીજી ધારિણી.

ઉત્તમ પ્રકારે શીળ પાળવામાં તત્પર અને સદ્ધર્મિક જીવો, ધારિણી ની પેઠે આ લોક તેમ પરલોકને વિષે સુખ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉજ્જયિની નગરીને વિષે ચંડપ્રદોતનરાજ ન્યાયમર્ગે રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજ્યને પરસ્પર પ્રીતિવાળા એવા બે સહોદર (ભાઈ) હતા. એકનું નામ ગોપાળ અને બીજાનું નામ પાલક. એકદા ત્યાં શ્રી ધર્મવોપસૂરિ આવ્યા, તેમની પાસે ગોપાળ ધર્મ શ્રવણ કરવા ગયો. ત્યાં તેણે એવો ઉપદેશ સાંભળ્યો કે, “કર્મરૂપ જળના તરંગોથી ઘસાએ તા પ્રાણીઓ આ સંસાર સમુદ્રમાં એકદા થાય છે, અને જૂદા પડે છે; તેથી કોણ કોના બાંધવ છે? વળી ઋતુ જાય છે તેજ પાણી વારાફરતી આવે છે. ચંદ્રમા અસ્ત પામે છે, પણ તેનો પાછો ઉદય થાય છે; પરંતુ નદીનું જળ અને માણસનું જીવિત ગયું પાછું આવતું નથી.” તે ઉપરથી ગોપાળે પ્રવ્રજ્યા લીધી. હવે પાલકને દંતિવર્દન અને રાષ્ટ્રવર્દન નામના બે પુત્રો હતા. બન્ને ધર્મ કર્મશાસ્ત્ર ભણતા હતા. કહ્યું છે કે:—રૂપ યૌવને સંપન્ન અને ઉંચા કૂળમાં જન્મેલા છતાં વિદ્યાવિહીન જનો સુગંધરહિત કેસુડાના પુષ્પની પેઠે શોભતા નથી. વળી પડિત.ઇ અને રાજપણું કદાપિ સમાન હોતાં નથી; કારણ કે, રાજા કૃત પોતાના દેશને વિષે પૂજાય છે અને વિદ્વાન તો સર્વ ઠેકાણે પૂજાય છે. અનુક્રમે તે બન્ને પુત્રોને રાજપુત્રોએ પરણાવી. એકદા પાલકે આ સંસારને અસાર જાણી તથા સર્વ સુખને ક્ષણભંગુર માની, દંતિવર્દનને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રવર્દનને યુવરાજ પદવી આપી સંયમ ગ્રહણ કરેલા. કહ્યું છે કે:—જેટલા સમયમાં ચક્રવર્તિ પોતાની વિસ્તારયુક્ત ઋદ્ધિને ત્યજે છે, તેટલા સમયમાં કોઇ હર્ષુદ્ધિ ભિક્ષુક પોતાના અપ્પરને છાંડી શકતો નથી.

હવે રાષ્ટ્રવર્દનની સ્ત્રી ધારિણી ઉત્તમ શીળગુણવડે શોભતી હતી. તેણીને અવંતીસેન નામનો પુત્ર થયો. એકદા એમ બન્યું કે, ધારિણીને અપ્સરાસમાન રૂપવતી દેવીને રાજા દંતિવર્દનને દૂતી મારફત કહેવરાવ્યું કે, “તું મહારી પત્ની થા.” ત્યારે તેણી એ સામું કહેવરાવ્યું કે, “શું એ રાજા થઇને એમ કહેવરાવતાં લજ્જા પામતો નથી? એક તો હું એના નહાના ભાઈની પત્ની છું, વળી પરસ્ત્રીગમનથી પણ પુરુષ નરકને વિષે પડે છે; કારણ કે, પોતાના પરાક્રમથી વિદ્યને જીતનાર એવો રાવણ પરસ્ત્રી સાથે રમવાની ઈચ્છાથી પોતાના કૂળનો ક્ષય કરીને નરકે ગયો છે. કહ્યું છે કે:—જેઓ પરસ્ત્રીના રૂપને જોઇને ધીર એવા વૃષભની પેઠે પૃથિવ સામું જોઇને ચાલે છે, તે પુરુષો કોને વંદન કરવાયોગ્ય નથી? અર્થાત્ સર્વને વંદન કરવાયોગ્ય છે. વળી જેઓ અકાર્યને વિષે આગમુ, પ્રાણીનો વધ કરવામાં પાંગળા, પારકી વાત કરવામાં બંડેરા, અને પરસ્ત્રી

ને જોવામાં આંધળા હોય છે, તેના પુરુષો જગત્માં ધન્ય છે. વળી દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, અને કિન્નર દેવતાઓ દુષ્કરકારક એવા ધ્વજ્જયારી મોતે નમસ્કાર કરે છે.” ધારિણીએ એવું કહેવરાવ્યું, તે સાંભળી રાજા ગુસ્સા મને ચિતવવા લાગ્યો.

“જ્યાંસુધી ભાઈ જીવતો છે, ત્યાંસુધી એ મને અંગિકાર નહિ કરે; માટે પ્રથમ હું એનોજ ઘાત કરું. એટલે પછી હું એને મેળવી શકીશ.” એમ વિચારી એકદા અવસર મેળવી ધારિણીને મેળવવાની ઇચ્છાથી તેણે ભાઈનો ઘાત કર્યો! મહોટા ભાઈએ પોતાના પતિનો ઘાત કર્યો જાણીને ધારિણી શીઠ રક્ષાને અર્થે શીઘ્ર કૌશાંભીનગરીએ જતી રહી. ત્યાં તેણીને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, તેથી પોતાને ગર્ભ રહ્યો હતો એ વાત કોઇને નહિ જણાવીને તેણીએ સાધ્વી પાસે દીક્ષા લીધી. પણ અવસરે ગર્ભ જણાયો, એટલે ગુરુણી તેણીને હાક મારીને પૂછવા લાગી. “અરે ધારિણી! તેં આ શું કર્યું?” ધારિણી બોલી. મેં દીક્ષા લેતી વખતે વિચાર્યું કે, જો હું ગર્ભની વાત આગળથી કહીશ, તો મને દીક્ષા નહિ આપે. માટે એ વાત પ્રથમથી કહી નહિ.”

હવે અનુક્રમે થોડા વખતે ધારિણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે પુત્રને નામયજ્ઞ મુદ્રા તથા આભરણોથી અલકૃત કરીને રાજાના મહેલના આંગણમાં તે મૂકી આવી. ક્ષણમાં ત્યાંથી જતા અવંતીસેનરાજાએ એ બાળકને જોયો; એટલે તેને પોત લીધો. પછી તેણે તેને ઘેર લાવી પુત્રપણે સ્થાપી મહા ઉત્સવપૂર્વક તેનું મણિપ્રભ એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે રાજા પરલોક ગયો, એટલે પ્રધાનોએ મળીને મણિપ્રભને રાજ્યાભિષેક કર્યો.

એવામાં પાછળ દંતિવર્દ્ધનને ભાઈને હણ્યાથી બહુ પશ્ચાત્તાપ થયો, તેથી તેણે પોતાને સંતતિ ન હોવાથી ધારિણીનાજ પુત્ર અવંતિસેનને રાજ્ય સોંપી ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી. તે અવંતિસેન બળવાન થઈ મણિપ્રભ પાસે દંડ માગવા લાગ્યો; પણ દંડ ન મળવાથી તેણે પોતાના સર્વ સૈન્યસહિત આવીને કૌશાંભીને ઘેરો ઘાલ્યો. તે વખતે તેમની માતા સાધ્વીએ ત્યાં આવીને સર્વ સ્વરૂપ કહ્યું, ને તેમને યુદ્ધથી નિવાર્યા, એટલે તે બંને ભાઈઓ પરસ્પર મળ્યા ને પ્રીતિવાળા થયા. પછી બંને ઉજ્જયિની ભણી ગયા. તેમની માતા સાધ્વીએ ત્યાં તેમને ધર્મોપદેશ આપ્યો કે, “ધર્મથી ઉચ્ચકૃતને વિષે જન્મ, પાંચે ઇંદ્રિયોએ પૂર્ણ શરીર, સૌભાગ્ય, આયુષ્ય, બળ, નિર્મળ યશ, વિદ્યા, અને અર્થ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી મહા ભયંકર અટવીને વિષે પણ ધર્મજ રક્ષણ કહે છે. એ ધર્મની સમ્યક પ્રકારે ઉપાસના કરવાથી સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.” માતાનો આયો ઉપદેશ શ્રવણ કરીને બંને ભાઈઓએ સમ્યક્ત્વમૂલ આચરન અંગિકાર કર્યાં, ને તેઓ જિનેન્દ્રનો ધર્મ પાળવા લાગ્યા. ધારિણી પણ ચિરકાળપર્યંત ચારિત્ર પાળીને સર્વ કર્મના ક્ષય કરી મોક્ષે ગઈ.

॥ ઇતિ બીજી ધારિણીની કથા ॥

કલાવતી.

દેવતાઓ પણ શુદ્ધ શીઠ પાળનારું માંબ ભૂપતિની પ્રિયા કલાવતીની પેઠે માનિધ્યપણું કરે છે.

આ જન્મકીર્તિને વિષે મંગળાદેશના ભૂપણરૂપ માંબપુર નાનના નગરમાં પ્રવૃત્તકૃત શ્રીમાન્ શંભુરાજ રાજ્ય કરતો હતો. એકદા તે મહાને વિષે શિંદુસન ઉપર વિગતમાન થયો હતો, એવામાં ગજએષ્ટીના પુત્ર દત્તે આવીને તેને નમન કર્યું. તેને રાવડે મળ્યું. “હૈ દત્ત! પૃથ્વીઉપર ફરતાં ફરતાં તેં કંઈ કાવુકે જોયું હોય તો કહે.” ત્યારે તે દત્તે કહ્યું.

“હું દેવ! હું વ્યાપારાર્થે દેવશાળપુરનગરને વિષે ગયો હતો. કારણ કે, અમારી લક્ષ્મી વાણિજ્યરૂપી મહાસાગરમાંજ વૃદ્ધિ પામે છે.”

હવે તે નગરમાં મેં જે કોતુક જોયું, તેનું સ્વરૂપ હું કહી શકતો નથી.” એમ કહી દત્તે રાજાને એક પાટી બતાવી. તે પાટીમાં આજેખેલી કોઈ સ્ત્રીની છબિ જોઈને તેણે તો એમજ ધાર્યું કે, ‘એ છબિ કોઈ દેવાંગનાની છે’ પણ દત્ત હસીને બોલ્યો. “હું રાજાનું! એ દેવી નથી, પણ માનુષી છે.” રાજાએ પૂછ્યું. “એ કોની પુત્રી છે?” દત્તે કહ્યું. “દેવશાળનગરને વિષે વિજયસેનરાજાને શ્રીમતી નામની પ્રિયા છે, તેણીની પુત્રી આ કલાવતી છે. તે રૂપ લાવણ્યમાં દેવકુમારીના પણ પરાભવ કરે તેવી છે; કારણ કે, તેણીને વિધાતાએ સૌથી પહેલી સરજી લાગે છે. હવે જ્યારે તે સર્વ ધર્મકળામાં કુશળ થઈ છે, ત્યારે વિવાહયોગ્ય જણીને તેનો પિતા વિહાર કરવાની ચિંતારૂપ સાગરમાં પડ્યો છે. વળી એક વખતે તે પુત્રીએ પોતેજ તેના પિતાને એમ જણાવ્યું કે, “જે મહારાજા આ પ્રશ્ન પૂરશે, તેનેજ હું વરીશ.” ત્યારે તો તેને એથી પણ વધારે ચિંતા થઈ છે. પરંતુ પુત્રીના વિવાહાર્થે તેણે હવે સ્વયંવરમંડપ રચાવ્યો છે. આજથી બે માસ પછી ચૈત્રશુદ્ધિ એકાદશીએ લગ્ન છે. વળી તે કલાવતી જૈનધર્મને વિષે કુશળ છે, એમ મેં ત્યાં વ્યાપારાર્થે રહેતાં જાણ્યું છે. એકદા તે વિજયસેનરાજાના પુત્ર જયસેનને સર્પ ડસ્યો, તેને મેં છવાડ્યો, તેથી રાજા બહુ હર્ષ પામ્યો, અને પોતાના પુત્રને સુખાસને બેસારી ઘેર લઈ ગયો. વળી તે વખતે તેણે મારો સુવસ્ત્ર આભરણ આદિથી સત્કાર કર્યો. એકદા તેણે મને પોતાની સલા સમક્ષ કહ્યું કે, “જેવો તે તહારા લાઈ જયસેન ઉપર ઉપકાર કર્યો છે, તેવી રીતે તહારી બહેન કલાવતીને યોગ્ય સ્વામી શોધી આવી તેણીના ઉપર ઉપકાર કર, અને મને આ ચિંતાસમુદ્રથી પાર ઉતાર. (દત્ત શંખરાજાને કહે છે) “હું રાજાનું! તે વખતે મેં કન્યા તમારે યોગ્ય જણીને તેનું ચિત્ર આ પાટીમાં આજેખાવીને તે હું અહિં લાવ્યો છું. એ તો માત્ર તેણીની ચિત્રેલી છબિ આપને બતાવવાને લાવ્યો છું; પરંતુ તેણીનું સૌંદર્ય જોવું છે તેવું તો દેવ પણ કહી શકે એમ નથી.”

સૂર્યના પ્રતિબિંબને વિષે જેવી પ્રભા દેખાય છે, તેવીજ તે ચિત્રપટને વિષે છબિની પ્રભાને જોઈને શંખરાજા ક્ષણ વાર ચક્ષુ મીચીને મસ્તક ધૂણાવી દત્તપ્રત્યે મધુર સ્વરે કહેવા લાગ્યો, પણ કહેતાં કહેતાં ખેદ પામ્યો. એટલે દત્તે કહ્યું. “હું રાજાનું! ખિત્ર ન થાઓ. શકુંતલે પ્રભાવે એ કળાવતી અવશ્ય તમારી પત્ની થશે; પરંતુ શીઘ્ર સરસ્વતી દેવીનું આરાધન કરો, કે જેથી તમારાથી તેણીના ચારે પ્રશ્નનો નિર્ણય થઈ શકે.” એ ઉપરથી શંખ રાજાએ બ્રહ્મચર્યપાલન આદિથી સરસ્વતી દેવીને એવી રીતે સંતુષ્ટ કરી કે, તે પ્રત્યક્ષ થઈને બોલી. “હું રાજાનું! તહારા હસ્તકમળના યોગથી પૂતળી પણ કલાવતીના પ્રશ્નનો નિર્ણય કરશે.” તે સાંભળી દેવીને નર્મીને તેણે તેનાં વચન ગ્રહણ કર્યાં. ત્યાર પછી તે દેવી અંતર્ધ્યાન થઈ.

હવે કૃત કૃત્ય થયેલો રાજા દત્તને સાથે લઈને ઝટ દેવશાળ નગર ભણી ચાલ્યો. તેને આવતો સાંભળીને વિજયસેન રાજાએ પોતાના પુત્ર જયસેનને સામે મોકલ્યો. પછી જ્યારે બન્ને રાજા મળ્યા, ત્યારે શંખ રાજાને મહોત્સવપૂર્વક નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. હવે સર્વ રાજાઓ સ્વયંવર મંડપને વિષે આવીને મંચ ઉપર બેઠા. ત્યાં શંખરાજા પણ આવીને બેઠા; એટલે મસ્તકે છત્ર ધારણ થયેલું છે એવી કળાવતી, સુખાસનમાં બેસીને સખીઓના પરિવારસહિત ત્યાં આવી. આવીને પ્રતિહારીના સુખથી તેણીએ જુદી જુદી ચાર સમસ્પાઓ પૂછી. તે આ પ્રમાણે:—“દેવ કોણ? ગુરુ કોણ? તત્ત્વ કું? અને સત્ત્વ કોને કહેવું?” એ ચાર પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ ઉત્તર આપનાર કળાવતીના હસ્તમાં રહે

હી વરમાળાને યોગ્ય થશે.” તે સાંભળી સર્વ ભૂપતિઓ પોતપોતાની છુદ્ધિને અનુસારે તેનો ઉત્તર આપવા લાગ્યા; પણ અરિહંતની પરમભક્ત એવી કલાવતીએ એકે માન્ય રાખ્યો નહીં. ત્યારે શંખ નૃપતિ યોદ્યો. “આ સ્તંભ ઉપર રહેલી પૂતળી એના ચારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપશે.” એમ કહી સ્તંભ ઉપર રહેલી પૂતળીના મસ્તક ઉપર પોતાનો હસ્તકમળ મૂક્યો, એટલે એ પૂતળી યોદ્યી. “હું એ પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર આપું છું, તે સાંભળો. વીતરાગ એ પરમ દેવ છે, મહાપ્રત ધારણ કરનાર એજ ગુરુ, સર્વ જીવ ઉપર દયા રાખવી એજ તત્વ સમજવું, અને ઇંદ્રિયો ઉપર નિગ્રહ રાખવો એને સત્વ કહેવું.” એ સાંભળી પ્રમોદ પામી પોતાની મનકામના પૂર્ણ થઇ માની કલાવતીએ શ્રી શંખ ભૂપતિના કંઠને વિષે વરમાળા આરોપી. તે વખતે અન્ય રાજાઓ મહા પરાક્રમી હોવાથી દ્વેષ કરવા લાગ્યા, પણ કલાવતીના શીળ પ્રભાવથી શંખભૂપતિને કંઈ કરી શક્યા નહી. પછી શીઘ્ર વિવામહોત્સવ કર્યો; તેમાં રાજાએ પુત્રીના સ્વામી પોતાના જમાઇને કન્યાદાનમાં બહુ ઉત્તમ અર્થ, હસ્તી, ઇત્યાદિ આપ્યા. પછી ધૈરુર વર્ગની આજ્ઞા લઈ શંખભૂપતિ કલાવતીસહિત પોતાના નગર ભણી પાછો વળ્યો. ત્ત પણ વિજયસેન રાજાનો આદેશ માગી કલાવતીની સાથે આલ્યો. શંખરાજાએ કલાવતી સાથે એક સ્થાનમાં બેસીને પોતાના નગરમાં મહોત્સવ સહિત પ્રવેશ કર્યો. પછી તે કલાવતી સાથે સંસારસુખ અનુભવતો રહેવા લાગ્યો.

એકદા કલાવતીએ સ્વપ્નને વિષે અમૃતથી ભરેલો કુંભ જોયો, તે વાત તેણીએ પતિને જણાવી. પતિ તે સાંભળી બહુ હર્ષ પામીને યોદ્યો. “હું પ્રિયે! તને એક ઉત્તમ પુત્ર થશે.” એમ કરતાં રાણીને ગર્ભ ધારણ કર્યાં આઠ માસ ઉપર વીગ દિવસ થયા. એ વખતે, સ્ત્રી પ્રથમ પ્રસવ સમયે પિતાને ઘેર રહે, એ રિવાજથી વિજયસેને કલાવતીને તેડવાને માણસ મોકલ્યાં, ને તેમની સાથે તેણીના ભાઈએ કલાવતીને આપવાનાં પોતાના સાક્ષાત્ સ્નેહ જેવાં વસ્ત્ર તથા બે બેરખા મોકલ્યા. માણસોએ જઈને શંખરાજાને કહ્યું. “અમારા રાજાએ કહેવરાવ્યું છે કે, કલાવતીને મોકલો.” એવકોએ કહ્યા છતાં શંખ રાજાએ માન્યું નહિ, કલાવતીને ન મોકલી, તેથી તેમણે કૃષ્ણ વૃત્તાંત કહીને યજ્ઞ તથા બેરખા કલાવતીને આપ્યા, ને પોતે એકલા પાછા વળ્યા. પછી ભાઈ ઉપરના સ્નેહને લીધે બહાદેવી કલાવતીએ પેલા ઉત્તમ બેરખા પોતાને હસ્તે પહેર્યા. એ તેજ તેણીની મળી આ બહુ હર્ષ પામી. તે વખતે તેમની સગાએ કલાવતી ગવાક્ષમાં બેઠી બેઠી વાત કરવા લાગી. “અહો! જેણે આજ મને આવા અહભૂત બેરખા મોકલ્યા, તે ચિરંજીવીનો મહારા ઉપર કેવો સ્નેહ! આવી વસ્તુ જે મને બહુ દિવસે પ્રાપ્ત થઈ છે, તે મહારા હસ્ત ઉપર એવી શોભે છે કે આજ મહાગે જન્મ હું સકળ થયો માનું છું.” તેણીની મળીઆ પા કહેવા લાગી. “બહાદેવી! જેવી રીતે વિદ્યેને સ્તવવા યોગ્ય એવા ચંદ્રમાની કુમુદિની ઉપર પ્રીતિ છે, તેવી રીતે તેની ત્હારા ઉપર અવિક પ્રીતિ છે.” આમ મળી સાથે વાત ચિત કરે છે, તે ગવાક્ષની નીચે જતા રાજાએ સાંભળી; તેથી તે બહુ રોધાયમાન થયા. કલાવતીએ જે જે કહ્યું, તે તે તેને અંગારાની વૃષ્ટિ સમાન લાગ્યું; તેથી તે મનને વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો. “વિકર છે મને! કે, બહારથીજ રક્ત એવી ચાંદી ઉપર અવિ બતાવનારા મૂર્ખ વાતરની પેઠે હું પણ બહારથીજ રક્ત એવી અંબળ મેઘવર્ગી આ ઉપર પ્રીતિ બતાવતો કામથી મૂક બન્યો! તો હવે એ મહામતી કુદરતીને વાંગના ને લની પેઠે હું ત્યજ દઉં” આ પ્રમાણે ગૂઢ વિચાર કરતો સ્નેહ વાત પોતાને સ્થાને નાથો. તે વખતે તે કલાવતી ઉપર ભવિષ્યના પરવાનું દુઃખ લેવાને અનર્થ યોદ્યની તેમ અવિ પણ અસ્ત પામ્યો. પછી રાજાએ એ ચંદ્રમાને નૃપ રીતે યોદ્યને આદેશ

ચો કે, “તમે કલાવતીને લઈ જઈને વનને વિષે મૂકી આવો, અને ઘેરખાસહિત તેના બંને હસ્ત છેદીને તે મહારી પાસે લાવો.” એ ઉપરથી તે બંને ચડાળ કલાવતીને વનને વિષે લઈ ગયા, ને ત્યાં તેણીને કહ્યું. “હું દેવી! અમ્મ અરામર નથી જાણતા કે કયા દોષથી રાજા તમને વનને વિષે મૂકી આવવાનું કહે છે. વળી ઘેરખાસહિત તમારા બેઉ હસ્ત છેદી તેની પાસે લઈ જવાનો તેણે આદેશ કર્યો છે.” તે સાંભળી કલાવતી બોલી. “રાજાએ આદેશ કર્યો છે તો એમાં તમારો કંઈ દોષ નથી; તેમ તે મહારા ભરતેશ્વરનો પુત્ર દોષ નથી. દોષ સર્વ મહારા કર્મનો છે.” પછી ચડાળોએ તેણીના બંને હસ્ત છેદી નાંખ્યા; એટલે વળી કલાવતી બોલી. “મહારાં કર્મજ એ કર્યું છે; એમાં કોઈનો દોષ નથી.” પછી ચડાળો ઘેરખાસહિત બે હાથ લઈને પોતાના નગર ભણી આવ્યા.

અહિં પાછળ કલાવતીને પુત્ર અવતર્યો. તેને તે કહેવા લાગી. “ભાઈ, જે તારો પિતાને ઘેર જન્મ થયો હોત તો, તેણે અનેક વાજિંત્ર આદિથી તારો જન્મ મહોત્સવ કર્યો હોત, અહિં તો શિયાળ આદિના શબ્દથી ઉત્સવ થાય છે.” એવામાં ત્યાં નદીને વિષે પૂર આવ્યું; તે વૃક્ષો વિગેરે ઉન્મૂલન કરવા લાગ્યું; તે વખતે કલાવતી પરમેષ્ઠી નમસ્કારનું સ્મરણ કરીને બોલી “જે મેં મહારો પતિવ્રતા ધર્મ મન વચન કાયાએ કરી પાળ્યો હોય, અને શીળવ્રત પણ સમ્યક્ પ્રકારે પાળ્યું હોય, તો મહારા બે હાથ ફરી નવા થજો, અને નદીનો પ્રવાહ પણ અનુકૂળ થજો.” એમ બોલી એટલે તેણીના શીળવ્રતના પ્રભાવથી તેણીના બંને હાથ નવા થયા. એ વખતે કોઈ તાપસ ત્યાં આવ્યો, તે કલાવતીને બોલે કહેવા લાગ્યો. “તમે બાળક પ્રસવ્યો છે, માટે તમારે અહિં રહેવું ઠીક નથી.” કલાવતીએ કહ્યું, “દેવ ગુરુ પ્રસાદથી સર્વ રૂડાં વાનાં થશે.” પછી તે કુળપતિ પાસે ગઈ, ત્યાં તેણે તેણીના હાથનું કારણ પૂછ્યું, એટલે કલાવતીએ તેને પોતાના વનવાસ સંબંધી વૃત્તાંત કહ્યો. તે સાંભળી તાપસે કહ્યું. “ભદ્રે, ખેદ ન કર. હું લક્ષણ ઉપરથી જાણું છું કે, ફરી તારો ઉદય થશે.” એવા તેના આશ્વાસનથી હર્ષ પામી વિજયસેન ભૂપતી પુત્રી કલાવતી તાપસીઓની સાથે રહેવા લાગી.

અહિં પાછળ બ્યારે પેલા ચડાળો રાણી કલાવતીના હસ્ત છેદીને રાજા પાસે લઈ ગયા, ત્યારે સાથે રહેલા ઘેરખા ઉપર ‘જયસેન’ એવા અક્ષરો વાંચી શંખરાજ વ્યાકૂળ થયો, તેથી તેણે દત્તને બોલાવીને પૂછ્યું. “ગઈ કાલે દેવશાળ નગરથી અહિં કોણ આવ્યું હતું?” દત્તે કહ્યું. “રાજાના સેવકો આવ્યા હતા, ને દેવીને માટે ભાઈ જયસેને તે મની સાથે બે ઘેરખા મોકલાવ્યા હતા, તે દેવીને આપ્યા છે.” એ સાંભળીને રાજાને વજૂનો પ્રહાર થયા જેવું થયું; મૂર્છા આવવાથી તે સિંહાસન ઉપરથી પડી ગયો, ને મહા પ્રયાસે ચંદનાદિ શીતોપચારથી સચેત થયો. વળી પૂરો પશ્ચાતાપ કરતો ને છાતીઓ કૂટતો તે બોલવા લાગ્યો. “અહો! કેવી મારી મૂઠતા! શી મહારી મંદભાગ્યતા! કેવું મહાર અવિચારીપણું! અને કેવી મહારી અયોગ્ય વર્તણૂક!” તેવારે મંત્રીઓએ પ્રશ્ન્યું. “આ શું?” તેમને વિલાપ કરતા રાજાએ લજ્જાસહિત કહ્યું. “ક્યાં જાડીં? કોને કહ્યું? શું કર? ક્યાં પેશી જાડીં? હાંત! આત્માએજ આત્માને કષ્ટ દીધું છે! હા! કુળાચારનો અનાદર કરીને, ઉચિત શું છે? તે અણવિચારીને અને ધર્મનો ભંગ થાય છે અ નહિં જોઈને મેં દુરાત્માએ શું કર્યું? અહો! મેં ચંદ્રલેખામાં કલંક, ને દ્વંધમાંથી પૂરા કાઠવા જેવું કર્યું! કારણ કે, મહારી પ્રિયામાં જે દોષનો અસંભવ છે, તેજ દોષનો મેં સંભવ ગણ્યો! હવે હું કોને મુખ બતાવું? મૂઠતાથી મેં મહારી સીને ત્યજી દીધી છે, માટે હવે મહોટી ચિતા ખડકાવીને હું અગ્નિપ્રવેશ કરીશ.” તે સાંભળીને પ્રધાનો કહેવા લાગ્યા. “હું સ્વામિ! એક તો તેનાજ કોઈ કર્મવશથી દેવી મૃત્યુ પામ્યાં, ત્યાં તો વળી ખીજ

તમે આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થાઓ છો! તો વિવેકથી ચમજો, ને આ કદાચહ મૂકી દો ” આ પ્રમાણે નગરવાસિઓ તથા પ્રધાનોના યુક્ત વચનોનો અનાદર કરીને રાજા તે ભરવાને માટે શીઘ્ર વનમાં ગયો.

તે વખતે અવસરનો જાણ એવો ગજશ્રેષ્ઠી કાળક્ષેપ કરવાને અર્થે મધુર વચનોએ કહેવા લાગ્યો. “હે શાંખ નૃપતિ! આપ જિનેશ્વરનું પૂજન કરો, કે જેથી આપની આપત્તિ નાશ પામે. ” એ સાંભળીને રાજા પ્રથમ જિન ભગવાનને પૂજવાને અર્થે જિનમંદિરને વિષે ગયો; ત્યાં જિનપૂજા કરીને પછી અમિતતેજમુનિને વંદન કરવા ગયો. મુનિએ તેને દેશના દીધી કે:— “આ સંસારરૂપી અટવીને વિષે સર્વ જીવો, પોતાનાં પૂર્વનાં કર્મથી પ્રેરાઈને ભ્રાંતિથી ભરેલા વાયરાની પેઠે ભ્રમણા કર્યા કરે છે. સુખની માત્ર ભ્રાંતિ છે, પણ દુઃખ પગલે પગલે છે. જીવ, વાયુએ ઉડાડેલા ખાખરાના પાનડાની પેઠે સંસારમાં કલેશ પામ્યા કરે છે. આ સંસારથી ઉદ્દેગ પામી જે ભવિજીવ, આલોક તેમ પરલોકને વિષે સુખકર્તા એવા જિનપ્રભુની સેવા કરતા નથી, તે આંગણમાં ઉગેલા કલ્પવૃક્ષને ઉન્મૂલન કર્યા જેવું કરે છે. માટે કોટિબંધ ભવને વિષે પણ દુર્લભ અને દુઃપ્રાપ્ય એવો આ મનુષ્યભવ પામીને એવી રીતે ધર્મનું આરાધન કરો કે, જેથી મુક્તિસુખ પ્રાપ્ત થાય. ” મુનિનાં આવાં વચન સાંભળીને રાજાને તત્કાળ આનંદ પ્રાપ્ત થયો, તેથી તેણે તે રાત્રિ ત્યાંજ નિર્ગમન કરી, જ્યારે પ્રભાત થયો, ત્યારે રાજાએ પોતાને રાત્રીને વિષે આવેલું સ્વપ્ન ગુરુ ને કહી સંભળાવ્યું. “કલ્પવૃક્ષ ઉપરથી એક અપકવ કૃણવાળી શાખા ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ, ને પાછી પૂર્ણ કૃણસહિત તત્કાળ ત્યાં ચડી ગઈ. ” રાજાનું આવું સ્વપ્ન સાંભળી ગુરુએ કહ્યું. “હે રાજા! એ કલ્પવૃક્ષ તે તમે, અને જે શાખા પડી ગઈ, તે તમારી પ્રિયા. હમણાં તેણીએ પુત્ર પ્રસવ્યો છે એમ સમજવું. ” તે સાંભળી રાજા હર્ષ પામી નગરને વિષે ગયો. તેને નગરજનો હર્ષથી જોવા મળ્યા. ત્યાર પછી રાજાએ દત્તને પોતાની પ્રિયાની શોધમાં મોકલ્યો. તે વને વને ફરતો એક તાપસના વનમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં જઈ તેણે તાપસોને કલાવતીનો સંબંધ પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે સામું પૂછ્યું. “ભાઈ! ત્યારે તેણીનું શું કામ છે? ” દત્તે ઉત્તર આપ્યો. “શાંખનરેશ્વરની પ્રિયા કલાવતીની ભાગ મળતી નથી, તેથી તે તેણીને વિયોગે મૃત્યુ પામશે. ” તેવારે મુનિઓએ કહ્યું. “આ વનમાં એક સ્ત્રી પુત્ર સદવર્તમાન છે. ” તે સાંભળીને તો દત્ત ‘તે કલાવતી હશે’ એમ જાણીને તેણીને જોવા નિકળ્યો. ત્યાં તો દૂરથી દત્તને આવતો દેખી જેણીનો શોકાનળ ફરી જાગ્રત થયો છે, એવી કલાવતી અત્યંત રુદન કરવા લાગી. તે જોઈ દત્ત બોલ્યો. “બહેન, રુદન ન કર. એ તો કર્મનું ફળ છે. પૂર્વભવને વિષે કરેલું કર્મ ભોગવ્યા વિના જિનેશ્વરને પણ છૂટકો નથી. માટે હે વિવેકી બહેન! ધૈર્ય ધરીને રથને વિષે બેશ, ને ત્યારે દર્શનરૂપી અમૃતની વૃષ્ટિથી શીઘ્ર ત્યાગ પતિને આધાસન આપ. પૂર્વ પથ્થાતાપ ધરાઈ તે તત્કાળ આશંખવેશ કરતો હતો, તેને અને આજમુઘી રોડી રાખ્યો છે. ” એ સાંભળીને કુડીન કલાવતીએ પ્રિય સ્વામી ઉપર કરુણા કરી, કૃણપતિને નમન કરી તેમની આજ્ઞા માગી. તે તેમણે આશીર્વાચનસહિત આપી; એટલે કલાવતી પુત્રને લઈને દત્તની સાથે ચાલી. પોતાના નગર પાસે બહાર કલાવતી આવી, એવું જાણ્યું એટલે શાંખરાજાએ ઊરત હર્ષસહિત મહોત્સવપૂર્વક નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. પછી કહ્યું કે. “હે દેવી! તું નિદોષ છતાં મેં ત્યારી આવી વિટંબના કરી, તથા વનને વિષે મોકલી દીધી, એમાં જે મહારો અપરાધ થયો છે, તે ક્ષમા કરજે. ” ત્યારપછી કલાવતીસહિત રાજા મુખે રાજ્ય કરવા લાગ્યો. પુત્રનો જન્મેત્સવ કર્યો ને સ્વપ્નને અનુચિત તનું પુષ્પગમ્ય એવું નામ પાડ્યું. એકદા કલાવતીએ ગાનને પૂછ્યું. “હે સ્વામિન્! તમે જાને તો શાપ લેધને ત્યાગ કર્યો હતો? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો. “હે ભદ્ર! ત્યાંજે લેધ પદ દેધ

અહિ પાછળ ગજકુમારી તેના વિયોગથી આકંઠ કરવા લાગી, એટલે તેને પમ્ડી લાવવાને રાજસેવકો (જેમ ગરુડને પકડવાને દોડે તેમ) દોડ્યા. તે સેવકોએ ધીરે ધીમે જઇને તરુની શાખા ઉપર બેઠલા એ પોપટને પાશથી બાંધી લીધો, ને ફરી રાજપુત્રી પાસે એને આણ્યો; એટલે તે પ્રેમસહિત તેને પોતાના હાથને વિષે બ્રહ્મીને બોલી. “માતા સમાન મને ત્યજીને તું ક્યાં ગયો હતો? હવે પછી હું ત્હારો વિદ્યાસ નહિં કરું.” એમ બોલીને તેણે તેની ગતિ બંધ કરવાને તેની પાખ છેદી નાંખી, ને તેને કાષ્ટના પાંજરામાં ઘાલ્યો. તે જોઇ પોપટ વિચારવા લાગ્યો કે:—“અહો! ધિક્કાર છે મને! કે મેં સ્વાધીન પણે ક્રિયા ન કરી તો પરાધીનપણે હવે વેદના ભોગવવી પડે છે.” વળી તે બોલ્યો. હે કબેવર! હવે ખેત ન કર, કારણ કે, તને સ્વવશપણું હવે દુર્લભ છે.” એમ ચિંતવતાં શુકની ચક્ષુમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યાં. પછી દુઃખી થઇ અનશનથી કેટલેક દિવસે મૃત્યુ પામી તે સોધર્મદેવલોકમાં દેવતા થયો. સુલોચના પણ પોપટના મૃત્યુથી દુઃખ પામતી અનશનવ્રત કરીને મરણ પામી તેજ દેવલોકને વિષે તેની પ્રિયા દેવી તરીકે ઉપની. (ગુરુ શંખરાજને કહે છે) તેઓ બન્ને ત્યાંથી સુખ ભોગવતાં આયુઃ ક્ષયે ચ્યવ્યાં, તેમાં પોપટનો જીવ તું શંખરાજ થયો, અને એ સુલોચનાનો જીવ આ ત્હારી પ્રિયા કલાવતી થઇ. કલાવતીએ શુકની પાંખો છેદી હતી, તેથી તેણીના હસ્ત આ ભવમાં તેં છેદ્યા. સર્વ જંતુઓ શુભ અથવા અશુભ કર્મને આધીન છે, તે કર્મનો વિપાક દશ પ્રકારે અથવા બહુ પ્રકારે પરિણમ્વ થાય છે.”

ગુરુ પાસે આ પ્રમાણે પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળવાથી બન્નેને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું, તેથી તેમને દીક્ષા લેવાની અભિલાષા થઇ; તેથી પોતાના પુત્ર પુષ્પકળાને રાજ્ય માંખી ગુરુ પાસે તેમણે દીક્ષા લીધી. ગિરકાળપર્યંત ચારિત્ર પાળી એ દંપતી સ્વર્ગે ગયાં. ત્યાંથી ચ્યવીને તેઓ મહાબળનો ભવ પામીને સંયમ લઇ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પ્રાંતે માક્ષે જયો.

॥ ઇતિ કલાવતીની કથા ॥

પુષ્પચૂડા.

આ કથા અન્નિદાપુત્રની કથામાં આવી ગઇ છે, આટલે ત્યાંથી જાણી લેવી.

મૂળગાથા.

પદ્માવદ્ ય ગૌરી, ગંધારી લક્ષ્મણા સુસીમા ય ॥

જંબુવદ્ સચ્ચામા. રુપ્પિણિ કન્હઠદ્દહિસીર્ઠ ॥ ૧૧ ॥

પદ્માવતી, ગૌરી, ગાંધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા, જંબુવતી, સત્યભામા અને અન્નિદાપુત્રી એ આઠે શ્રી કૃષ્ણની અગ્રમહિપીઠા છે. તે મહાસતીઓની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૧૧)

પદ્માવતી, ગૌરી, ગાંધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા અને જંબુવતી.

દ્વારિકા નગરીને વિષે વસુદેવનો પુત્ર અને વ્રજબંડો સ્વામિ શ્રી કૃષ્ણ વાગુડ્ય ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતા હતા. તે પદ્માવતી, ગૌરી, ગાંધારી, લક્ષ્મણા, સુસીમા, જંબુવતી, સત્યભામા અને અન્નિદાપુત્રી એ નામની વૃદ્ધી વૃદ્ધી વચ્ચે રાજ્યન્યાયને મહાસત્યવહિત પરણ્યા હતા, અને એ આઠેને એક અગ્રમહિપી (મુખ્ય મહિપી) કરી

હતી. (એમના વિવાહનું સ્વરૂપ શ્રીનેમિનાથના ચરિત્રમાં વિસ્તારથી કહ્યું છે.) એવામાં સમુદ્રવિજયરાજના પુત્ર શ્રી નેમિકુમાર, જેમણે પોતાનું રાજ્ય સ્ત્રી આદિ તૃણસમાન ત્યજી દઈ, વર્ષપર્યંત દાન આપી સંયમ લઈ શ્રીગિરનારપર્વતે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તે શ્રી નેમિપ્રભુ ભવ્યજીવોને પ્રયોધ દેતા દેતા દ્વારિકાનગરીના બહારના ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા. તે વખતે વનપાળકે આવી વધામણી આપી. તે સાંભળી કૃષ્ણે કહ્યું. “આજે મહારા ભાઈ શ્રી નેમિપ્રભુ આવ્યા છે, તેમને હું વંદન કરવા જઈશ.” પછી તેણે તેને વધાઈમાં બહુ દાન આપ્યું. તે વખતે સમુદ્રવિજયરાજ પ્રમુખ બહુ નરેશ્વરો પ્રભુને વાંદ્યા ગયા. ત્યાં ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો કે, “જે માણસ શ્રદ્ધાસહિત જિનદેવની પૂજા કરે છે, તેને સ્વર્ગ તો શુદ્ધતા આંગણામાંજ છે; ઉત્તમ સામ્રાજ્યલક્ષ્મી તેની દાસી છે; તેના શરીરરૂપી શુદ્ધને વિષે સાભાગ્ય આદિ ગુણોની પંક્તિ વિલાસ કરે છે; તેનો સંસાર સુખે તરી શકાય એવો થાય છે, અને મોક્ષ તો તેની હથેળીને વિષે શીઘ્ર આવી રહે છે. વળી જેમ રોહિણીવ્ય ણપર્વત રત્નોતું, આકાશ તારાઓતું, સ્વર્ગ કલ્પવૃક્ષતું, સરોવર ધમ્મોતું, સમુદ્ર જળતું, અને ચંદ્રમા તેજતું સ્થાન છે; તેમ એ (સંઘ) સર્વ ગુણોતું સ્થાન છે. એમ વિચારીને ભમવંતની તથા શ્રીસંઘની પૂજા કરવી.” દશનાને અંતે શ્રીકૃષ્ણે શ્રીનેમિભગવાનને પૂ-છ્યું. “હે જિનેશ્વર! આ મહારી આઠ અથમહિષીઓ છે, તે સર્વ સતી હશે કે કેમ? પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો. “એ આઠે સતી છે.” વળી કૃષ્ણે પ્રશ્ન કર્યું. “હે ભગવાન! વરસમાં સર્વોત્કૃષ્ટ તિથિ કય? ” પ્રભુએ કહ્યું. “માગસર માસની શુક્લ એકાદશી.” કૃષ્ણે પ્રશ્ન કર્યું. “એ શા ઉપરથી ઉત્કૃષ્ટ?” ભગવાને કહ્યું. “કારણ કે, એ દિવસે શ્રી ચરનાથજિ નતું દીક્ષાકલ્યાણક, શ્રીમહિનાથપ્રભુનાં જન્મ, દીક્ષા અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ-એમ ત્રણ કલ્યાણક, અને નેમિનાથતું દીક્ષા કલ્યાણક થયું છે. જેમ આ ભરતમાં એ પ્રમાણે પાંચ કલ્યાણક તે દિવસે થયાં છે, તે પ્રમાણે ણીજ ચાર ભરતમાં પાંચ પાંચ-એમ કુલ પાંચે ભરતમાં રપ થયાં. એ પ્રમાણે પાંચ એરાવતનાં, દરેકનાં પાંચ પાંચ પ્રમાણે રપ થયેં એમ ભરતનાં એરાવતનાં કુલ પચાસ થયાં. વળી અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એ ત્રણ કાળ ગણતાં, પચાસને ત્રણ ગુણા કરીએ એટલે કુલ ૧૫૦ થયાં. એ રીતે એ માગ સરમાસની શુક્લ એકાદશીને દિવસે ૧૫૦ કલ્યાણક થયાં; માટે એ દિવસ સૈથી શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે, અને તેથીજ એ દિવસે વિશેષ તપશ્ચર્યા કરવી.” ભગવાનના આવા ઉપદેશથી કૃષ્ણ પોતાની જંબૂવતી આદિ સ્ત્રીઓસહિત વિશેષ પ્રકારે એ તિથિની આસંધના કરવા લાગ્યા. લોકો પણ એમ વિશેષ આસંધના કરવા લાગ્યા. હાલ પણ પુન્યવાન જનો ણીજ સર્વ એકાદશી કરતાં એ મૌનએકાદશી વિશેષ આરાધે છે.

હવે એ આઠે સ્ત્રીઓને દેવોએ બહુ બહુ ચગાવી, પણ પોતાના શીઘ્રવ્રતથી તેણી ઓ બિલકૂલ ચગિત થઈ નહીં. હવે એ આઠે સ્ત્રીઓ નિરંતર મવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ તથા ત્રણે કાળ પૂજા કરવા લાગી. અનુંકમે એકદા અવસરે એઓએ શ્રીનેમિનાથ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી. પછી તેઓ પ્રવર્તિનીની પાસે છઠ્ઠું અકુંમ આદિ તપશ્ચર્યા એવી રીતે કરવા લાગી કે તેમનાં કર્મ ક્ષીણ થઈ ગયાં. પછી તેઓ શત્રુંજય ઉપર ગઈ, ત્યાં પોતપોતાનાં આયુષ્ય ક્ષય થયે દરેક મુક્તિ પામી. આ કથાઓ વિસ્તાર થકી અન્ય અંથોમાંથી જણી લેવી. ઇતિ પદ્માવતી, ગેતરી, ગાંધારી, લક્ષ્મણ, મુશીમા અને જંબૂવતીની કથા.

મ્વજ્ઞામા અને રુકિમણી.

ગીતાદિ મનોહર ધર્મ કૃત્તાને માગસ, મન્યમામાની પેઠે પમલે પગલે સાધુવાદ (૩૫૯) પાસે છે.

દ્વારિકા નગરીને વિષે શ્રીકૃષ્ણ રાજ્ય કરતા હતા. એકદા નારદ કીડા કુતૂહળ કરતા તેને મંદિરે આવી ચઢયા. કૃષ્ણે કેટલાક પગલાં સન્મુખ જઇને એને પ્રણામ કર્યો. ત્યાં કેટલીકવાર રહીને એ ચપળ સ્વભાવવાળા ઋષીધર તેના અંતઃપુરને વિષે ગયા. ત્યાં સત્યભામા આરિસાને વિષે પોતાનું મુખ જોતી હતી, તેથી ખમ્બર ન પડવાથી તેણીએ નારદને પ્રણામ કર્યો નહીં; તેથી નારદે વિચાર્યું. “એ દેવાધિધર (કૃષ્ણ) ની પ્રિયા છતાં મહારી અવજ્ઞા કરે છે, અહંકારને લીધે તે ઉચિત આચાર પણ આચરતી નથી.” એમ કહી કોંધાયમાન થઈ તે આકાશમાર્ગે કુંડિનપુર નગરે ગયો. ત્યાં રુકિમ રાજની ન્હાની બહેન રુકિમણીએ તેનો સત્કાર કર્યો, એટલે તેણીની પાસે તેણે શ્રીકૃષ્ણ ના ગુણ નિવેદન કરી તેણીને તેના ઉપર અનુરાગિણી કરી. વળી તેની છબી ચિત્રપટ્ટ ઉપર આણેખીને ત્યાંથી જઈ તેણે શ્રીકૃષ્ણને ખતાવી. શ્રીકૃષ્ણે “એ કોનું રૂપ છે?” એમ પૂછવાથી નારદે ઉત્તર આપ્યો. “રુકિમ રાજની ન્હાની બહેન રુકિમણીની એ છબિ છે.” એમ કહી તેની પાસે રુકિમણીના ગુણ સૌંદર્યનાં વખાણ કર્યાં. એથી કૃષ્ણ પણ તેણીના ઉપર સામો અનુરાગી થયો, તેથી તેણે નારદને કહ્યું. “હું ઋષીધર! તમે એવું કરો કે, જેથી એ કન્યા મહારી સ્ત્રી થાય.” મુનિએ કહ્યું. “મ્મં એનો તહારા ઉપર બહુ રાગ કરાવ્યો છે, માટે તહારો હૃત મોકલીને એનું માગું કર; એટલે હું એવી ગાઠવણ કરીશ કે, તે તહારી પત્ની થશે. એ વાતમાં વિચાર કરવાનો નથી.”

એ સાંભળી હર્ષ પામી કૃષ્ણે ઝટ પોતાનો હૃત મોકલ્યો. તે હૃતે જઈને રુકિમ રાજને કહ્યું. “તમારી પુત્રી રુકિમણીને અમારો રાજ્ય કૃષ્ણ તમારી પાસે માગે છે.” તે સાંભળી રુકિમ રાજએ કહ્યું. “હું મહારી બહેન ગોવાળીઆને નહિં આપુ. હું તો એને પૂર્વ શિશુપાળને આપી ચૂક્યો છું. તે વર વિના એ મહારી બહેન શોભા પામે નહીં. જેમ રત્ન સુવણ સાથેજ શોભે છે, જ્યોત્સ્ના ચંદ્રમાની સાથેજ શોભે છે, અને નાગવધ્વી મુખ સ્વરૂપ શોભે છે, તેમ એ પણ શિશુપાળની સાથેજ શોભે.” એમ કહીને તેણે હૃતને પાછો વાળ્યો. એ હૃતે આવીને રુકિમરાજના કલ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણને નિવેદન કર્યું. એ વખતે રુકિમણીની ક્રોધએ જઈને તેણીને (રુકિમણીને) કહ્યું કે, “કૃષ્ણે તહારે માટે માગુ મોકલ્યું હતું, પણ તહારા ભાઈએ ના કહી. તે એમ કહીને કે અને તો શિશુપાળને આપીશ.” એ સાંભળી રુકિમણી બોલી. “હું તો વિશ્વને અંગિકાર કરવાની છું.” આમ તેણીને કૃષ્ણ ઉપર રાગવાળી જોઈ તેણીએ કૃષ્ણને એ વાત જણાવીને કહેવરાવ્યું કે, “રુકિમણી તમારા ઉપર અનુરાગવાળી છે; માટે તમારે ગુપ્ત રીતે અહિં આવવું. માત્ર માગની અટક મીને દેવસે હું એ રુકિમણીને ગુપ્ત રીતે નાગદેવની પૂજાને બહાને વનને વિષે લાવીશ. તે વખતે તમારે આવીને તેણીને અંગિકાર કરવી.”

આ વખતે કુંડિનપુર નગરને વિષે વિવાહનો મહોત્સવ થઈ રહ્યો હતો. શિશુપાળ રુકિમણીના પાણિગ્રહણને અર્થે આવ્યો, એ વાત જોને કલહ પ્રિય છે એવા નારદે જઈને કૃષ્ણ તથા બળભદ્રને કહી; તેથી તેઓ બન્ને વચમાં આટલું થઈને ત્યાં આવ્યા. તે વખતે રુકિમણીની ક્રોધએ રુકિમણીને કહ્યું. “જો, તહારો વાહિત પતિ આવ્યો; માટે વિલંબ ન કર. તેના રથને વિષે જઈને બેશ.” એમ તેની ક્રોધએ કલ્યા ઉપરથી તે તેના વચને વિષે જઈને બેસી. તે વખતે ક્રોધએ પોતાનો દોષ ન જણાય, એટલા માટે એને કૃષ્ણે કોઈથી પગજય પાત્રે તેવો નથી એમ જણીને, ઉચે સ્વયં પોતાર કર્યો કે, “અમે દોરો! દોરો!! કૃષ્ણ અમરૂ! રુકિમણીનું હરણ કરી જાય છે.” તે વખતે કૃષ્ણે પોતાનો પાત્ર જન્ય માંખ તેમ મને ન્ય બન્ને પૃથ્વાં; અને બળભદ્રસહિત દ્વારિકા તરફ પ્રયાણ કર્યું. એવાનાં તે દેવરાય ન તે રુકિમ રાજએ રુકિમણીનું હરણ થયું હતી બહુ નેવ્યનહિત વાનિવતા નાઈ.

મૂળગાથા.

જરકા ય જરકદિન્ના, જૂઝા તહ ચેવ જૂઝદિન્ના ય ॥

સેણા વેણા રેણા, જણીન ચૂલજહસ્સ ॥ ૧૨ ॥

યક્ષા, યક્ષદિન્ના, ભૂતા, ભૂતદિન્ના, સેણા, વેણા અને રેણા, એ સાતે સ્થૂલદ્રવ્યની બહેનો થાય છે. એ સાતેની કથા સ્થૂલભદ્ર તથા શ્રીયકની કથામાં આવી ગઈ છે. માટે ત્યાંથી જાણી લેવી.

મૂળગાથા.

इच्छाद् महासत्तु, जयंतु अकलंकसीलकलिञ्चार्त्त ॥

अज्जवि वज्जइ जासिं, जसपडहो तिहुअणे सयले ॥ ૧૩ ॥

ઇત્યાદિ અકલંક એવા શીળથી વ્યાપ્ત મહાસતીઓ જયવંતી વર્તે. જે મહાસતી ઓના યશનો પરહ સકળ ત્રિભુવનને વિષે આજસુધી વાગી રહ્યા છે. મૂળમાં “ઇચ્છા” શબ્દ ગ્રહણ કરવાથી જેમનાં નામ મૂળગાથામાં કહ્યાં નથી, તેવી શીળવતી, નંદ્યંતી, રોહિણી, રતિસુંદરી, અને શ્રીમતી એ પાંચ મહા સતીઓની કથાઓ આ ગાથાના સંબંધમાં અનુક્રમે કહેવાશે. (૧૩)

શીળવતી.

લીલાસહિત શુભભાવથી શીળ પાળનારા જનો, શીળવતીની પેઠે શીઘ્ર મોક્ષમુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

જંબૂદ્વાપના દક્ષિણભારતમાં નંદનપુર નામનું શોભાયમાન નગર છે. તેમાં અનેક રાજાઓએ સેવાતો અરિમર્દન નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં તેનો અતિ માનીતો રત્નાકર નામનો શેઠ રહેતો હતો, તેને ગુણરૂપી મણિની ખાણ એવી શ્રી નામની સ્ત્રી હતી. તે શ્રી નિરાધાપણે જૈનધર્મ પાળતી હતી; પરંતુ શેઠને ચિરકાળે પણ સુખનો હેતુરૂપ પુત્ર થયો નહીં. એકદા પુત્રના અભાવથી પીડા પામતી શેઠાણી શેઠને કહેવા લાગી. “હે સ્વામીન! ઉપવનને વિષે આવેલા વિતરાગના જિનાલય ની પાસે મહા પ્રકટ શક્તિવાળી અજિતભગા નામની દેવી છે, તે પુત્ર વિનાને પુત્ર આપે છે; નિધનને ધન, અને દુભાગીને સૌભાગ્ય આપે છે. તેમજ અવિદ્યાને વિદ્યા આપે છે, દુઃખીને સુખી કરે છે, આધ્યાત્મિક અધુ આપે છે, અને ગેગીને નિગેગી કરે છે. દુઃખ તેને સેવવાની જરૂર છે. માટે હે આર્યપુત્ર! તમારે એની પાસે જઈને પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરવી. ધણા તો પુત્ર મેળવવાને પોતાના પ્રાણ પણ તે દેવીને સનર્પણ કરે છે.” એ સામર્થીને શેઠે તે દેવીનું આરાધન કર્યું, તેથી દેવી પ્રસન્ન થઈને યોડી. ‘તુમને હવે પુત્રના અભાવરૂપ અંતરાયકર્મનો ક્ષય થયો છે, માટે પુત્ર થશે.’ પછી અનુક્રમે તેને પુત્ર થયો. કાન્ત કે, ચોગ્ય અવસરે આરાધેલી ક્રિયા લાભ્યતા રાગ્યે ક્રોધ છે. પછી જન્માત્સવ કરી પુત્રનું અજિતસેન એવું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે તે આસ્વાવસ્થા મૂકીને કાન્ત પામ્યો, કાન્તે બુદ્ધિમાન પુરુષ જેમ શાસ્ત્રના દોહનને વિષે મન પગે, તેમ કાન્તેને માટે કાન્તે કન્યા શોધી લાવવામાં મન ધાડ્યું. પછી વિચાર્યું કે, ‘મહાન પુત્રને મહા સુરુષી કન્યા મળે તો લીક. કાન્ત કે, મૂર્ખ શેઠ, પરચમપણું, અવિતીન કુત્ર, અને હજી લગ્ન એ ચાર માણસને મદદ લેવા જણ્યાં.’

આ વખતે, શેઠે પૂર્વે વ્યાપારને અર્થે નાકલેલે કે જ વ્યાપારીનું વ્યવહાર કરીને પાટો આવ્યો, તે શેઠ પાસે આવીને યોડો. શેઠે તેને વ્યાપારનું વ્યવહાર કર્યું. એવું

તેણે ઉપજ ખરચની સર્વ વાત કહી બતાવી. પછી તે બોલ્યો. “ શેઠ ! જ્યારે હું પાછો ફર્યો ત્યારે માર્ગમાં મંગળપુરી આવ્યો, ત્યાં મેં જિનદત્તશેઠની સાથે વ્યાપાર કર્યો. તેણે મને એકદા ભોજન અર્થે નોતર્યો. ત્યાં મેં તેને ઘેર એક અદ્ભૂત કન્યા જોઈ. ભોજનને અંતે મેં તે શ્રેષ્ઠીને એકાંતે પૂછ્યું. “ આ દેવકન્યા જેવી કન્યા છે તે કોણ છે ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો. “ એ મહારી શીળવતી નામની પુત્રી છે, વર યોગ્ય થઈ છે, પણ તેણીને યોગ્ય વર મળતો નથી; તેથી મને બહુ ચિંતા થાય છે. ‘ કન્યાને યોગ્ય વર મળશે કે નહિ ? તે તેણીને મિય થશે કે નહીં ? વળી તે સસરાદિકને પોતાના ગુણથી સંતોષ આપશે કે નહીં ? પોતાનું શીળ પાળશે કે નહીં ? વળી તે પુત્રાદિ પ્રસવશે કે નહીં ? ’ આવી આવી ચિંતા કન્યાના માખાપને થાય છે. વળી તેણીના ઉપર શોકય ન આવે, અને એની માતા પણ દુઃખ ન પામે, એવી પણ તેના પિતાને ફીકર રહે છે. આમ કન્યા છે તે પિતાના ઘરને વિષે સાક્ષાત્ ચિંતાની પેઠે વૃદ્ધિ પામે છે. આ મહારી પુત્રી ગુણથી આશ્ચર્યની ખાણ છે, તેણીના સદૃશ વર ક્યાંય જોતો નથી. ” (વણિકપુત્ર શેઠને કહે છે.) તે વખતે મેં તેને કહ્યું. “ તમે ચિંતા ન કરો. નંદનપુરનગરને વિષે રત્નાકરશ્રેષ્ઠીનો પુત્ર અજિતસેન તમારી પુત્રીને યોગ્ય વર છે. ” તે વખતે મહારા પ્રત્યે જિનદત્ત બોલ્યો:- “ ભાઈ, તેં એ સારું કહ્યું. વર શોધવાની ચિંતારૂપ સમુદ્રમાંથી તેં મને ઉદ્ધર્યો છે. ” એમ કહીને તેણે પોતાની પુત્રીને દેવાને અને વર જોવાને નિમિત્તે પોતાના પુત્ર જિનશેખરને મહારી સાથે મોકલ્યો છે, તે હાલ મહારે ઘેર છે. ”

એ સાંભળીને રત્નાકરશેઠે કહ્યું. “ તેને અહિં બોલાવો. ” તે ઉપરથી તે જિનશેખર ત્યાં આવ્યો. તેણે વરને જોઈને વિવાહ નક્કી કર્યો. એટલે અજિતસેન ત્યાં જઈને શીળવતીને પરણી મહા મહોત્સવસહિત ઘેર પાછો આવ્યો. રત્નાકર શેઠ પણ એવી વિનયવતી વધુને જોઈને પોતાને કૃત્યકૃત્ય માનવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે:-કૂળના તેમજ ઘરના દીપક જેવી ઉત્તમ વધુ પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમને ત્રણે વર્ગના સારભૂત માને છે.

એકદા મધ્યરાત્રીને સમયે શિયાલણીનો શબ્દ સાંભળીને શીળવતી મસ્તક ઉપર ઘડા લઈને ધીમેથી ઘર બહાર નીકળી, તે વખતે સસરાએ વધુને આમ ક્વબતે બહાર જતી લેઈ વિચાર્યું કે, “ આ વધુને હું પ્રથમ મુશીળા જાણતો, પણ હમણાં તો આવું (અયોગ્ય) કરતી જણાય છે; માટે સ્ત્રીનું ચરિત્ર કાંઈ સમ્યક્ પ્રકારે જોઈ શકતું નથી. કહ્યું છે કે:-અર્થવેત્તા કુદકો, વસંતનો ગર્વરવ, સ્ત્રીનું ચરિત્ર, ભાવતવ્યતા, અને વર્ષાદત્તું વરસતું કે નહિં વરસતું, એટલાં વાનાં દેવ પણ જાણી શકતા નથી, તો મનુષ્ય તો ક્યાંથી જ જાણે? સ્ત્રીઓનું મન કંઈક હોય છે, બેદલી બીજી હોય છે, અને કાર્ય વળી કોઈ ત્રીભુજ હોય છે; આમ તેઓનાં એ મહેલો દાય છે. સારા જાત્રમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં, સ્ત્રીઓ નદીની પેઠે પ્રાદે બહુ પાણીના મોજાની પેઠે રસિકનારૂપી આનંદથી ભરપૂર અને નીચે (હોડે-તુચ્છ) માર્ગે પ્રવર્તે છે. એ સ્વાર્થી નારીઓ સુવર્ણની છરીની પેઠે બહારથી જ મને ઘર જણાય છે; એમનાં અંતઃકરણ તેમ અત્યંત દારુણ છે. ”

મુલકને રત્નાકરશેઠ આમ વિચાર કરે છે, એવામાં તેમ સતી શીળવતી જે કપર-હિત અને નિષ્કલંક હતી, તે કંઈ અનિર્દિત કાર્ય કરીને પાછી આવી. તે ઘરને મૂકીને પાછા પોતાની સખ્યામાં સૂતી. પ્રભાતે ચિંતાએ ભરપૂર એવા થયે પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું. “ આમલકી વધુ તને શીળવતીની વૃદ્ધિમાં કેવી દેખાય છે ? ” તેણીએ ઉત્તર આપ્યો. “ ઉત્તર મૂકતી સર્વે દા પ્રમદે તેણીનું વર્તન છે. ” તેવારે શ્રેષ્ઠએ કહ્યું. “ આપણી વાહુ સારી નથી કારણ કે, આજ રાત્રે મેં એને ગુમ રીતે ક્યાંય જતાં જોઈ છે. ” સારુ બેદલી. “ આ એ એવી નથી. ” ત્યારે શેઠે કહ્યું. “ તેં પોને દીડી હોય તો તે તું તે સખ્યા માન્ય

વગર રહે નહીં. મેં પોતે આજ રાત્રે એને ઘડો લઇને બહાર જતાં જોયું છે. થોડો વખત કોઇ અન્ય પુરુષ સાથે કીડા કરીને તે પાછી આવી. તેથી સાંભળેલી વાત કરતાં પ્રત્યક્ષ જોએલી વાત વધારે બળવાન છે, માટે મેં જે કહ્યું છે તે સત્ય માન.”

એવામાં પુત્ર અજિતસેન પ્રભાતે દેવગુરુની સેવા કરીને માત પિતાના ચરણે નમવાને આવ્યો. જૂના જૂના માત તાતના ચરણે પડીને પાસે બેઠો, એટલે પિતાએ તેને ખેદ સહિત કહ્યું. “પુત્ર ! તને શું કહ્યું ! વિધાતાએ તો આપણા ગૃહના આંગણમાં પારિજાતકની વેલ રોપી છે, પણ એવા વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલી અને ઉત્તમ ગુણના સંસર્ગવાળી છતાં, લતાની પેઠે ત્હારી વડુ કુટિલતા સેવે છે. મેં પોતે આજે રાત્રે તેણીનું ચરિત્ર જોયું છે. રાત્રીને વિષે તે કોઇ સ્થળે જઇ આવી. હે વત્સ ! હું જાણતો હતો કે તે આપણા કૂળરૂપી વનને વિષે કદપલતા સમાન છે, પણ હુમણાં તો તે દુષ્ટ દોષયુક્ત અને વિષવેલથી પણ અધિક જણાઇ છે; માટે સ્ત્રીનો શો વિદ્યાસ ? શીળ ત્યાગ કરવામાં ઉદ્ધમવંત એવી સ્ત્રીઓને પતિ ગુણથી (દારડીથી) બાંધી શકતો નથી, પરિક્ષક પારખી શકતો નથી, તેમ ધનથી પણ તેણીઓને અટકાવી શકાતી નથી. શાસ્ત્રમાં જે સાંભળીએ છીએ, અને લોકો પણ જે કહે છે, તે સર્વ આવી દુઃશીળા કામવિહુલ નારીઓ સત્ય કરી બતાવે છે. ત્હારી વડુ રાત્રીએ જળ લાવવાનો દંભ કરીને બહાર ગઇ, ને થોડીવાર પછી પાછી આવી; માટે તે અવશ્ય ત્યજવા યોગ્ય છે.”

પુત્રે પિતાનું વચન પ્રમાણ કર્યું, એટલે શેઠે વડુને અસત્ય પ્રયોગથી કહ્યું. “તમારા પિતાએ મને તમને સાથે લઇને બોલાવ્યો છે, માટે ચાલો ત્યાં જઇએ.” વડુએ કહ્યું. “અહો ! એમાં શું ? એક તો પિતાનું સ્વજનનો મેળાપ થશે, અને વળી આપનું વચન પ્રમાણ થશે.” એમ શીળવતીએ સાસરે કહ્યું તે સત્ય માન્યું. કહ્યું છે કે:—મત્ય પરિક્ષા કર્યા વિના વિશેષ ગુણ માલમ પડતો નથી. ન્યામુધી ઉત્તમ પરિક્ષકોએ પરિક્ષા કરી નથી, ત્યાંસુધી રતનને ણીજ માણ્યો કાંકરો ધારે છે. પછી શેઠે રથ બેઠાવી શીળવતીને સાથે લઇને માંગલિક પ્રયાણ કર્યું.

રસ્તે ચાલતાં એક નદી આવી એટલે શેઠે વડુને કહ્યું. “પગમાંથી પગરખાં ઢાઢી નાંખીને નદી ઉતરજો.” પણ તે તો કંઈક વિચાર કરીને પગરખાંસહિત નદી ઉતરી. તેથી શેઠે ધાર્યું કે, “એ દુર્વિનીન (વિવેક વગરની) છે.” વળી આગળ ચાલતાં એક મગનું ક્ષેત્ર આવ્યું, તે જોઈ શેઠ બોલ્યા. “અહો ! આ ક્ષેત્રના ઘટ્ટીને બહુ સમ્મ ધાન્ય થશે.” તે સાંભળી વડુએ કહ્યું. “જો એને કોઇ ખામી નહીં જાય તો આપનું વચન સત્ય થશે.” શેઠે વિચાર્યું. “આ વડુ એવું અસંબદ્ધ કેમ બોલે છે ? ક્ષેત્ર તો તદ્દન કાંઈક છે, કોઈએ ખાધું હોય એમ જરા પણ દેખાતું નથી.” વળી આગળ પ્રયાણ કરતાં ધનની સમૃદ્ધિમાં કુબેરના નગર જેવું, અને આનંદી અણસોઈ બંધુપૂર એક નગર આવ્યું, તેને જોઈ સસરાએ મસ્તક ધૂણાવી વખાણ કર્યાં, પણ વડુ ઢાની રડી નહીં: તેણીએ તો કહ્યું. “જો એ ઉજડ હોત સારું.” ત્યારે શેઠે વિચાર્યું. “આ વડુ તે ન્દારી હાંસી કર્યા કરે છે, માટે એને એનું કાળ મળશે.” આગળ એક મુન્નર મળ્યો, તે પ્રણરથી જર્જારત ઘટ ગયો હતો. તેને જોઈ શેઠે એની પ્રગંભા કરીને કહ્યું કે. “વાહ ! વાહ ! તમે બહુ પગદમી છો !” પણ શીળવતી તો દુરંદેશી ઉલટું કહેનારીને વેળા વગર રહી નહીં. “હે ધનુર ! એણે તો ત્યાંકે મારા ખાવું છે. બાટી છે તે એ ખાવું અને ખીકણ.” શેઠે હવે વિચાર્યું. અવશ્ય આ વડુ મુન્નરથી પ્રતિજ્ઞા કરે. હું તેને કહું છું, તેને એ અનત્ય પારે છે. કહ્યું છે કે:—વડુ પિતાનાની પ્રગંભા કરે તે પછી દોષ બેવામાં કુશળ હોય છે, પાત્રના કંઈક દોષ સંભળીને છે. પણ તેને નહીં દેવ

કહ્યું. “તમે કહો છો તે ખરું છે શું?” વહુએ કહ્યું. “જે તમને સંશય હોય તો આ કુંહાડી છે, તે લઇને ખોદી જુઓ.” તે સાંભળી પ્રથમ એ કાગડાંને કરખાતું બળિદાન દઈ, શેઠ લોભને લીધે તરુણ પુરુષની પેઠે કોદાળીવડે તે વૃક્ષની હેઠે ખોદવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે:—દાંત સર્વે ચાલવા લાગ્યા, બુદ્ધિ બહી થઇ, હાથ પગ કંપવા લાગ્યા, દૃષ્ટિ બંધ થઇ, બળ ગળી ગયું, અને રૂપ સૌંદર્ય નાશ પામ્યું. આ પ્રમાણે યમભૂપતિની મહા ધાડરૂપી વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા છતાં, તૃણારૂપી સુલટી એકાકી પણ દૃઢરૂપ નગરને વિષે નૃત્ય કર્યા કરે છે. શેઠે ખોદ્યું તો ચાર સુવર્ણના કુંભ નિકળ્યા. તે જોઇને તે ખોદ્યો. “અહો! મહારા ધરને વિષે આ વહુ તો સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજ આવી છે. અહો! મેં સરકત મણિની કાચની ભ્રાંતિથી અવગણના કરી!” એમ કહી શેઠે પોતાનો અપરાધ પ્રકટ બતાવી તેની પાસે ક્ષમા માગી, ને તેજ ક્ષણે તેણે રથ પાછો વાળ્યો. પાછાં વળતાં શેઠે વહુને પૂછ્યું. “આ ગામ જેમાં સાત સાત તો પોળ છે, તેને તમે ઉજડ કેમ કહ્યું?” વહુએ ઉત્તર આપ્યો. “જેમાં બહુ વસ્તી હોય, છતાં આપણું કોઇ ન હોય તે ઉજડ બોલ્યું. કારણ કે, વસ્તીવાળું છતાં જેને વિષે આપણા ઉપર સ્નેહ કે પ્રીતિ બતાવનારું કોઇપણ વસ્તુ ન હોય, તે ગામ પૃથિવિ ઉપર અરણ્ય જેવું છે.” વળી શેઠે પૂછ્યું. “તમે ઉજડ જેવા દેખાતા ગામને વસ્તીવાળું કેમ કહ્યું?” વહુએ કહ્યું. “તે ગામમાં એક મહારા મામાતું ઘર હતું, તેથી મેં તે ગામ વસ્તીવાળું કહ્યું.” વળી શેઠે પૂછ્યું. “તમે વડની છાયા મૂકીને તડકામાં જઇને ખેડાં, તેવું શું કારણ?” વહુએ કહ્યું. “વડ ઉપર ઘરામાં કાગડો ખેડા હોય, તે જોઈશ્ચીના મસ્તક ઉપર ચરકે તો છ માસમાં તેણીના પતિને મહા અનર્થ થાય. વળી વૃક્ષના સૂળ પાસે સર્પાદિ જીવોનો ભય હોય છે, માટે હું દૂર જઇને એઠી હતી.” આ સાંભળી શેઠે ખોદ્યા. “હે કુળાધર! સર્વ ભાવમાં વિચક્ષણ! તે બહુ ઠીક કસ્યું કે, વૃદ્ધપણને લીધે બુદ્ધિહીન થયેલાને તે ખોધ આપ્યો.” વળી શેઠે પૂછ્યું. “ત્યારે મેં પેલા સુલટનાં વખાણ કર્યાં, તેને તમે ‘બહુ કાયર છે’ એમ કેમ કહ્યું?” વહુએ કહ્યું. “તેના પ્રહાર સર્વ તેની પીઠ ઉપર હતા, તેથી જો તે બરેબરે સુભટ હોત તો તેણે સઘળા પ્રહાર અથભાગ (છાતી) ને વિષે ખચ્ચા હોત.” ત્યારે શેઠે પૂછ્યું. “મેં જે મગના ક્ષેત્રને પરિપક્વ દશાવાળું કહ્યું, ત્યારે તમે એમ કેમ કહ્યું કે, “તે તે પા અવાયું ન હોય તો?” તેને તે વખતે તો કોઇએ ખાધું નહોતું. વહુએ અમત્તળ પાટી કે, “આ ક્ષેત્રવાળા કણખી લોકો દરિદ્રી જેવા હોય છે, તેઓ ખમણા આપવા કાન દિક્ક કરીને લાવે છે ને ખેડ કરે છે. હવે જ્યારે ધાન્ય નિપજતવીને ઘેર લાવે છે, ત્યાં ને પેલા પૂર્વે ધાન્ય આપનારા (લેણદારો) આવીને તે લઈ જાય છે. એટલે મેં એમ કહ્યું કે, ખમણું આપવું કરીને ધાન્ય લાવેલા એટલે તે કૃષિજન પ્રથમથીજ ક્ષેત્રને ખાતે ગયા હોવાય.” વળી શેઠે શંકા પૂછી. “જો ભરેલી નદી આવી, ત્યારે મેં તમને માનવી ઉતારવાનું કહ્યા છતાં તમે તે કેમ ન ઉતારી?” તે ઉપરથી વહુએ ખુલાસો કર્યો. “નદીને વિષે કાંકરા, જીવડાં, આદિ હોય તેના ભયને લીધે મેં તે ઉતારી નહીં. કાન કે, તેથી કાયાને ક્લેશ થાય.” આ પ્રમાણે પુત્રવધુનાં વચનોથી બહુ સંતોષ પામના કૃષિ ઘેર આવી પહોંચ્યો. ત્યાં વહુએ ઘરામાં રહેલા ભૂપણે બતાવ્યાં. ત્યારથી તેણે તેની બહુ સન્માન આપી પોતાના ઘરની સ્વામિની કરી રાખી.

વિરતીણું યુદ્ધિથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર અજિતસેને જઈને રાજને કહ્યો. “તે પાદપ્રહાર કરનારને તુપૂર આપવાં.” આવો પોતે ચિંતવેલો ઉત્તર સાંભળીને રાજએ તેને મુવસ્ત્રાભરણ આપીને સંતોષ્યો, ને તેને યુદ્ધિમાન્ જાણીને પોતાનો મુખ્ય પ્રધાન કરેલો.

એકદા રાજ છ પ્રકારનું સૈન્ય લઈને પર્યંતદેશના રાજ સિંહસેનને જીતવાને નિકળ્યો, ત્યારે તેણે અજિતસેનને સાથે આવવાની આજ્ઞા કરી. તે ઉપરથી એ તો ચિંતામાં પડ્યો. મહાસતી શીળવતીએ ઉદ્દેગનું કારણ પૂછવા ઉપરથી તેણે સ્પષ્ટ કહ્યું. “જે કે તું સુશીળા છે, તોપણ તને ધરને વિષે એકલી મૂકી રાજ સાથે જવાને મહાર્ મન માનતું નથી.” શીળવતીએ કહ્યું. “ગમે તેમ પણ રાજનાં કાર્ય કરવાં જોઈએ. મહાર્ શીળ તો નિશ્ચળ સમજજો. એમજ ધારજો કે, દેવ દાનવ આદિ પણ તે ખંડન કરવાને અસમર્થ છે.” એમ કહી તેણીએ તેના કંઠને વિષે એક પુષ્પમાળા પહેરાવીને કહ્યું કે, “ન્યાંસુધી આ માળા તમારા કંઠને વિષે કરમાય નહીં, ત્યાંસુધી એમ ધારજો કે મહાર્ શીળ નિશ્ચળ છે.” પ્રિયાનાં આવાં વચન શ્રવણ કરી અજિતસેન રાજ સાથે નિશ્ચિંતપણે ગયો. રસ્તે ચાલતાં પુષ્પવગરની અટવીને વિષે પણ અજિતસેનના કંઠમાં પુષ્પની તાલ માળા જોઈને રાજએ પૂછ્યું. “તમારા કંઠને વિષે આવી અટવીમાં આવી તાલ પુષ્પમાળા ક્યાંથી?” મંત્રીશ્વરે કહ્યું. “એ માળા મહારી પ્રિયાએ મહારા કંઠને વિષે આરોપી છે, તે તેણીના શીળ પ્રભાવથી નિરંતર કરમાયા વગરની રહે છે.” રાજ તો શીળવતીના શીળનું સ્વરૂપ સાંભળીને ચમત્કાર પામ્યો.

એકદા તે રાજ પોતાના નર્મમિત્રો (ગમ્મત કરાવનારા મિત્રો) આગળ શીળવતીના શીળવ્રતની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. એટલે કામાંકુર મિત્રે ઇર્ષ્યાથી કહ્યું. “અંચળ નેત્રવાળા સ્ત્રીઓને વળી શીળવ્રત કેવું?” તે વખતે લલિતાંગે કામાંકુરમિત્રને કહ્યું. “એ સત્ય છે.” પછી રતકેળિએ કહ્યું. “અંમાં શંસય શો?” એટલે અશોક બોલ્યો. “શીળનું ખંડન કરવાને હું જઈશ.” તે ઉપરથી કૌતુકીરાજએ તેને બહુ ધન આપીને મોકલ્યો. એ અશોક અબધતનો વેષ લઈને ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરી નંદનપુર જઈ શીળવતીના ધરની પાસે આસને નાંખીને બેઠો. ત્યાં રહ્યો રહ્યો તે પાંચમ રાગનાં ગીત પ્રમુખ ગાતો મનોહર અંગવાળો જવા આવવા લાગ્યો; તથા સુશીળા શીળવતી તરફ બહુ પ્રાર્થના કામચિ દાર બતાવવા લાગ્યો. એ સર્વ જોઈને સતી વિચારવા લાગી કે, “નિશ્ચ એ મહાર્ શીળ ખંડન કરવા ધારે છે, પણ એ મૂર્ખ વિચાર કરતો નથી કે, કેસરિસિંહ જીવતો હોય ત્યાં સુધી તેની કેસર (યાળ) કોઈ ગ્રહણ કરી શકે?” એમ વિચારીને તેણે વિકલ્પ વિનાપણ ચક્ષુના ખૂણામાંથી તેના તરફ દૃષ્ટિ કરી; તેથી તો તે હર્ષ પામી ચિંતવવા લાગ્યો. “મહાર્ વાંછિત સિદ્ધ થયું. કારણ કે, એ સુમુખીએ મહારા તરફ નજર કરી છે.” એમ ધારી તેણે દૂતી મોકલી. તે શીળવતીને જઈને કહેવા લાગી. “બાઈ! ત્હારો સ્વામી રાજ સાથે ગયો છે, તેનું કોણ જાણે શું થશે? ગયો દિવસ ફરી પાછો નહીં આવે; ત્હારું યૌવન ભોગ વિના નિષ્કળ જાય છે.” પછી શીળવતી બોલી. “કુળવાન્ સ્ત્રીઓને પરપુરુષ સાથે સંગમ તો શું, પણ વાર્તાએ કરવી યુક્ત નથી.” પણ પેલી દૂતીએ ફરી ફરી કહ્યું, તેથી શીળવતીએ હા કહી, ને કહ્યું કે, “તેને પાંચમે દિવસે મોકલજો.” દૂતીએ જઈને અશોકને એ વાત કહી, તેથી અશોક હર્ષ પામ્યો; ને ગ્રથમથી અર્ધલક્ષ સુવર્ણ તેણીને મોકલાવ્યું.

હવે શીળવતીએ પોતાના શીળની રક્ષાને અર્થે ઝોરડામાં એક ઊંડા ખાડો ખોદાવ્યો; તેના ઉપર એક નિષ્કેવળ તંતુથી ભરેલો પલંગ મૂક્યો, ને ઝોછાઠ પાથર્યો. પાંચમે દિવસે અશોક બાકીના અર્ધલક્ષ સોનેયા લઈને આવ્યો. તેવારે શીળવતી બોલી. “ભોજન ધાય છે, અને સ્નાન કરવાને ઉશ્કળ મૂક્યું છે; ત્યાંસુધી તમે આ પલંગ ઉપર બેશો.”

તે પ્રમાણે તે તેની ઉપર બેઠો એટલે તે ત્રૂટી ગયો, ને અશોક ખાડામાં પડ્યો। ત્યારથી એક દોરડીવડે તે તેને માટે શરાવલાને વિષે અન્ન પાણી મોકલવા લાગી. પરંતુ અશોકને તો ખાડામાં નરકવું દુઃખ સહન કરવું પડ્યું.

આ વાતને એક મહિનો થયો. રાજાએ વિચાર્યું. “અશોકની તો શોધ પણ મળતી નથી.” એટલે રતિકેળિ તેવીજ પ્રતિજ્ઞા કરીને ત્યા ગયો. તે પણ અશોકની માફક તેજ ખાડામાં પડ્યો! એ પ્રમાણે કામાંકુર પણ ત્યાં ગયો, ને પેલા બેની દશાને પામ્યો. તેજ અવસ્થા લલિતાંગની પણ ત્યાં આવવાથી થઈ. આ પ્રમાણે ચારે કૂવામાં પડ્યા. તે મને દોરડે બાંધેલા શરાવલામાં અર્ધ અન્ન પાણી મળતું. નરકને વિષે નારકી છવોની પેઠે દુઃખ પામતા તેઓએ એકલા શીળવતીને કહ્યું. “અમે શુધાથી પીડાઈએ છીએ; અમારા જેવા આત્માના અજણ જનો આ પ્રમાણે દુઃખના ભાજન થાય છે. હે સતી! મૂઢ એવા અમે ત્હારું માહાત્મ્ય જોયું. હવે કૃપા કરીને અમને આ કૂવામાંથી બહાર કાઢ.” તેવારે શીળવતીએ કહ્યું. “જો તમે એક મ્હારું કહ્યું માનો તો બહાર કાઢું.” ત્યારે પેલા બોલ્યા. “તમે કહોશો તે સુલભ હશે કે દુર્લભ હશે, તોપણ કરીશું.” પછી શીળવતીએ તેમને શીખવી રાખ્યું.

એવામાં તેનો સ્વામિ અજિતસેન આવ્યો, તેને સતીએ પેલા ચારે જણવું વૃત્તાંત ગુપ્ત રીતે કહ્યું. પછી શીળવતી બોલી કે, “એક વાર આપણે રાજાને પરિવાર સહિત ભોજનને અર્થે નિમંત્રણ કરીએ, પછી એમને ઉવાડા પાડીએ.” ત્યાર પછી નોતરું આથી રાજાને જમવા બોલાવ્યો. તે પણ આવ્યો. શીળવતીએ છાની રીતે રસવતી તૈયાર કરાવી મૂકી હતી. હવે તેણીએ અવસર જાણીને પેલા ચારેને કૂવામાંથી બહાર કાઢીને એ રડામાં આસન ઉપર બેસાડ્યા; ને નહવરાવીને અંદનનો લેપ કરેલા. એવામાં રાજા કહેવા લાગ્યો. “અરે મંત્રી! જમવાનું અસુર થાય છે, ને તમારા ધરમાં તો રસોઇ પણ કરેલી જણાતી નથી.” મંત્રીએ કહ્યું. “હે રાજા! મ્હારા ધરમાં મ્હારી પ્રિયાને વગ એવા ચાર યજ્ઞો છે, તે જે જે માગશું તે તે આપશે.” પછી રાજા સહપરિવાર જમવા બેઠો, એટલે એ યજ્ઞોની પાસેથી રસોઇ માગી માગીને તેમને જમાડ્યા. તે જોઈ ગજાએ કહ્યું. “હિં મંત્રી! જે આ યજ્ઞો છે, તે પ્રિય અને મનગમતી રસોઇ આપે છે; માટે જો તે આપણી પાસે હોય તો માગમાં સંધવાની અડચણ વિના સૈન્યને ભોજન મળે.” મંત્રીએ કહ્યું. “મ્હારી પ્રિયાને કહીને હું તે તમને આપીશ.” પછી શીળવતીએ પેલા ચારને કહ્યું. “તમે તમે મ્હારું કહ્યું કરશો, તોજ તમને છોડીશ” પેલાઓએ હા કહી, એટલે તેમને પેટીમાં બેસાડ્યા; ને તેમને કહ્યું કે, “આ પેટી રાજાને આપવાની છે. ગજા એક પ્રયાણ કરીને મધ્યાન્હે ભોજન માગે, ત્યાં સુધી તમારે બિલકૂલ બોલવું નહી. જો વચ્ચે બોલ્યા તો મૃત્યુ આવ્યું જાણજો.” તેઓએ હા કહી, પછી એ પેટી ભૂપતિને આપી. તે તેમને હર્ષથી નિવહારી. પછી રાજાએ એક પ્રયાણ કરી મધ્યાન્હે પેટી ઉઘાડી તેમની પાસે રસોઈ માગી. ત્યારે તે બોલ્યા. “ભોજન વિના તો અમારાંએ ગાત્ર મિથિલ થઈ ગયાં છે, તો તમને તે ક્યાથીજ આપીએ?” એ સાંભળી તેમનો સ્વર તુરત આગળથી કાઢી તેમને બહાર કાઢ્યા; ને શીળવતીનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. તેવારે તેમણે એ સ્વરૂપ નિવેદન કર્યું. તે સાંભળીને રાજા હર્ષ પામ્યો. ને પાછો આવી શીળવતીના મીઠાપ્રાનની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. “તમે મ્હારી બહેન છે.” એમ કહીને તેણીને વસ્ત્રાલરણ આપ્યાં. આ વૃત્તાંત ઉપરથી નવું લોકો ચમત્કાર પામી બોલવા લાગ્યા, કે, “આ શીળવતી સતીચિત્તના શ્રેષ્ઠ છે.”

પછી અજિતસેન પોતાની પ્રિયા સતી શીળવતી સાથે સંસારમુક્તિ મેળવેલા સ્વર્ગપર્યંત મુખમાં રહેવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેને સક્રમીકરણ અને અંતરેનું નવું રૂપ મળ્યું. તેઓ નિરંતર જિતોક્ત વર્ષ કરવા લાગ્યા.

એકદા તે નગરને વિષે દમ્ભોપ નામના સૂરિ પદાચ્યા, તેમની પાસે અજિતસેન પ્રિયાને લઇને ધર્મ સાંભળવા ગયો. ત્યાં સૂરિએ દેશના આપી કે:-“ ધર્મથી ઉત્તમ ક્રૂણને વિષે જન્મ, શરીરે સૌભાગ્ય, આયુષ્ય, બળ, નિર્મળ યશ, વિદ્યા, અને દ્રવ્ય. એટલાં વાનાં મળે છે. વળી મહા ભયંકર અરણ્યમાંથી પણ ધર્મ નિસ્તાર કરે છે, એવો જે ધર્મ તે સમ્યક્ પ્રકારે સેવ્યો છતાં, સ્વર્ગ અને મોક્ષનો દાતા થાય છે.” પછી દેશનાને અંતે શીળવતીએ મુનિને પૂછ્યું. “હે ભગવાન! મેં પૂર્વ ભવે શું કર્યું હશે?” જ્ઞાની મહારાજએ કહ્યું. “કૃમુખપુર નગરને વિષે મુલસ નામનો શ્રાવક રહેતો હતો, તેને સુયશા નામની સ્ત્રી હતી. અને દુર્ગિલા નામની એક દાસી હતી. એકદા એ દુર્ગિલા સુયશાની સાથે સાધ્વી પાસે ગઈ. ત્યાં સુયશાને પુસ્તકની પૂજા કરતી જોઈ દુર્ગિલાએ પૂછ્યું. “હે સાધ્વી! આજે શું પર્ય છે?” સાધ્વીએ કહ્યું. “આજે શ્રુતતિથિ વિખ્યાત જ્ઞાનપંચમી છે. આજ જ્ઞાન પંચમીને દિવસે જે ઉપવાસ કરીને પુસ્તકપૂજાપૂર્વક જ્ઞાનની પ્રભાવના કરે, તે સુખ, સૌભાગ્ય, ધૃતિ, આદિ વૈભવ પામીને અનુકંમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.” એ સાંભળી દુર્ગિલા યોડી. “મહારી સ્વામિનીને ધન્ય છે કે, જે આ પ્રમાણે પંચમીનો તપ કરે છે. હું તો તપશ્ચર્યા કરવાને સમર્થ નથી.” તેથી સાધ્વીએ કહ્યું. “ત્યારે તું ત્હારે આધીન એવું શીળવત પાળ, જેથી તું સુખી થઈશ. હે વિવેકવાળી! યાવજીવ પરપુરુષનો ત્યાગ કર, અને અષ્ટમી ચતુર્દશીએ ત્હારા ભત્રીંદારની સાથે પણ સેવન ન કરીશ.” દુર્ગિલા સાધ્વીએ આપેલો આ અભિપ્રાય લઈ હર્ષ પામી ઘેર આવી, ને તે વાત પોતાના પતિને કહી. ત્યારે પતિએ કહ્યું. “જે તેં એ પ્રમાણે અષ્ટમી ચતુર્દશીનો નિયમ કર્યો છે, તો મ્હારે પણ આજથી એ નિયમ અંગિકાર છે. પછી હજીકર્મી એવા એ બંને જીવ શુદ્ધ શીળ પાળવા લાગ્યા. અનુકંમે તેમણે સમકિત પ્રાપ્ત કર્યું. એમ કરતાં કરતાં દુર્ગિલાએ તો ગુરુ પાસે જ્ઞાનપંચમીનો તપવ્રતનું તે આદર્યો. આયુઃ ક્ષય થયે બંને મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકે દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયાં. દુર્ગિલાને જીવ દેવલોકથી અવ્યયો, તે તું અજિતસેન થયો, અને દુર્ગિલાનો જીવ તે આ શીળવતી થઈ.”

ગુરુના સુખથી પોતાનો પૂર્વભવ સાંભળી, જ્ઞાન આરાધનરૂપ પુન્યથી તેમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પોતાનો પૂર્વભવ સ્મરણમાં આવવાથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો, તે ધી તેમણે દીક્ષા લીધી. અનુકંમે સંયમ પાળી તેઓ પાંચમે સ્વર્ગે ગયાં; ત્યાંથી અચી મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત કરી, સર્વ કર્મ ક્ષય થયે મુક્તિ પામણે.

॥ ઇતિ શીળવતીની કથા ॥

નંદ્યંતી.

નિર્મળ શિવ પાળનારો ભવ્ય આગવવાળો ભવ્ય જન, નંદ્યંતીની પેઠે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ પંચપાને પામે છે.

દેવલોકે સમાન પોતાનપુર નામના નગરને વિષે અમંદ પરાક્રમવાળો નરવિક્રમ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં આગરપાત નામનો વનિક વસતો હતો. તેની ઈ નામની સ્ત્રીની દૃષ્ટિએ સમુદ્રન્ત નામનો પુત્ર થયો. તે પતિને પાસે અભ્યાસ કરી અનુકંમે યોગવચ પામ્યા. તે વખતે એ પાંચપુર નગરને વિષે અદિમાના નિધાન એવા નાગરન્ત વેદાંતી નંદ્યંતી નામની પુત્રી જનધર્મને વિષે કૃપાળ તથા શીળવતથી શોભની વૈરાગ્યવસ્થા પામી. નાગરન્ત ગેઠે એ પોતાની નંદ્યંતીને સમુદ્રન્ત વેરે પરચાવી. સમુદ્રન્ત દુઃખે પોતાના મિત્ર સૌંદ્ય કીડ કરતો મુખમાં કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યો.

એકદા વિદેશ જવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવાથી તે તાતને કહેવા લાગ્યો, “હું પિતાજી! મહારે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા વિદેશ જવું છે, માટે આજ્ઞા આપો.” પિતાએ કહ્યું, “આપણા ઘરમાં કોટિબંધ દ્રવ્ય છે, તે તું અહિં રહીને ભોગવ. કારણ કે, કલ્પવૃક્ષ ફળે છે લીંબડાના વૃક્ષ પાસે કોણ જાય?” તે સાંભળી પુત્ર બોલ્યો, “પૂર્વભવમાં ઉપાર્જેલી લક્ષ્મી તો હલકા જનોજ ભોગવે. પિતાની લક્ષ્મી, માતાની પેઠે યૌવનવયમાં સેવવાયોગ્ય નથી.” પુત્રની આવી વાણી સાંભળીને પિતાએ ગદ્ગદ શબ્દ બહુ બહુ કહ્યું. ત્યારે પુત્ર બોલ્યો, “પિતાના ઉપાર્જેલા ધનથી ઘણા જન મહાન્મત્ત થાય છે, પણ પોતાના ઉપાર્જેલા ધનથી તો વિરલાજ એવા થાય છે.” આમ કહ્યા છતાં પણ પિતાએ તો અનુમતિ આપીજ નહીં, એટલે તે રાત્રીને વિષે ગુપ્ત રીતે આસી નિકળ્યો, જતાં જતાં પ્રિયાનું ચેષ્ટિત જોવાને તે છાનો રડીને ઘરની જાગીમાં ઉસો રહ્યો. એટલામાં નંદ્યંતી જાગી, ને પતિને ન જોવાથી દુઃખી થઈ પતિના ગુણનું સ્મરણ કરતી તે પરસ્પર વિયોગ થવાથી વ્યાકૂળ બની કંઠને વિષે પાશ નાંખતાં બોલી, “જો મહારા પતિ હમણાં અહિં નહિ આવે તો મહારે જરૂર મરણ શરણ થવું પડશે.” એમ પ્રિયાને દુઃખી જોઈ બહાર આવી સમુદ્રતટે તેણીને સંભોગથી સતોપી. પછી તેણે તેણીને કહ્યું, “હું પ્રિયે! હું વિદેશ જઈ છું, તું તે કોઈને કહીશ નહીં.” એ પ્રમાણે સ્ત્રીની રજા લઈ તે સમુદ્રતટ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા સમુદ્રમર્ગે ચાલ્યો.

પાછળ ગર્ભવતી નંદ્યંતીને ત્રણ માસ થયા, એટલે તેણીને સગર્ભા જોઈને સાગુ રા સસાએ વિચાર્યું. “પુત્ર તો વિદેશ ગયો છે, અને વહુને તો આમ થવું જણાય છે; તે સ્ત્રીઓનાં સ્વરૂપ જાણી શકાતાં નથી. બહારથી રૂડા આચરણવાળી એવી સ્ત્રીઓને વિશે વિશ્વાસ કરવો નહીં, કારણ કે, કિંપાકૂળની પેઠે તેનાં પરિણામ સારાં નથી; માટે એ સ્વાર્થમાં નીચ એવી સ્ત્રીને આપણી પંક્તિમાંથી ત્યજ દેવી. એવું અમારા નિષ્કલંક કૂળને કલંક લગાડવું છે.” એમ વિચારી તેમણે પોતાના એક નિષ્કલંક નામના ગેવડને કહ્યું, “તું આ મહારી વહુને વનને વિષે મૂકી આવ.” પછી તે પુરુષ તે પ્રમાણે તેણીને વનને વિષે મૂકી પાછો વળ્યો. એટલે પાછળ તુરત એ મહાસતી, મૂળથી છેદાયેલી વેલની પેઠે ભૂમિ ઉપર પડી ગઈ. ફરી સચેત થઈને બોલી, “હું દેવ! મહારા આ અપગંધથી માનુષ્યો મને ત્યજ દીધી? મેં કોઈને શું કહ્યું? એક તો મહારો સ્વામી મને ત્યજીને વિદેશ ગયો છે; ત્યાં વળી મને વનમાં મૂકી, મેં લેગ પણ શીજા ખંડન કયું નથી. આ ભવને વિષે તો મહારે સમુદ્રતટ વિના સર્વે ભાગ્યે છે.” આમ વિલાપ કરતી હતી, તેવામાં ભૂગુપરનો સ્વામી પલ્લરાજ ત્યાં આવ્યો, તે તેણીને જોઈ બેઠન કરી પોતાને નાનું લઈ ગયો. ત્યાં તે રાજની આજ્ઞાથી યજ્ઞેન્દ્ર દાન દેતી, ક્ષીગત્ર પામતી, ધર્મ કર્મને વિષે તત્પર હતી રહેવા લાગી. ત્યાં તેણીએ અવસરે પુત્રને જન્મ આપ્યો.

નારીને જોઈ, તે નારી તેને નંદ્યંતી જેવી લાગી; તેથી પોતાનો શંસય ટાળવાને ને તેણીના શીળની પરિક્ષા કરવાને અર્થે એક અન્ય સ્ત્રીને શિખવી તેણીની પાસે મોકલી. તે સ્ત્રીએ તેણીની પાસે જઈને કહ્યું. “હું નંદ્યંતી! તું આ મનુષ્યજન્મને પામીને તે ભોગસુખ વિના નિઃક્રમ શામાટે ગમાવે છે? તું તો વિચીક્ષણ છે, માટે જો તહારી ઈચ્છા હોય તો એક દેવકુમારતુલ્ય વણિકપુત્ર આવ્યો છે, તેની પાસે અખૂટ દાસ્ય છે. એના પુરુષને અંગિકાર કરવાને દેવાંગના પણ ઈચ્છા કરે છે; માટે જો તું તેનો સ્વિકાર કરીશ, તો અતિ સુખી થઈશ. હું તો તને તહારા લાભને માટે કહેવા આવી છું.”

આ સર્વ સાંભળીને નંદ્યંતી બોલી:—“બહેન! તું આવી તો ભલે આવી, પણ સતીની પાસે એવું કહેનારની જીભ તૂટી પડે છે. હું તો આ ભવને વિષે સમુદ્રદત્તસ્વામી શિવાય અન્યકોઈ દેવકુમારતુલ્ય હોય, તેને પણ ઈચ્છતી નથી. જો તું હવે અધિક કહીશ, તો તને હું આત્મહત્યા દર્શાવું.” આ વખતે સમુદ્રદત્તે પોતાનો મૂળવેષ ટીંધો, ને તે તેણીની પાસે ગયો; ત્યાં જઈ પ્રિયાને જોઈ તે હર્ષ પામ્યો. તેણીએ પણ પતિને આગળી ઉભાં થઈ વિનયસહિત તેનો આદરસત્કાર કર્યો. પરસ્પર નેત્રમેળાય થયો; એટલે સતીને પ્રથમની દુઃખીઅવસ્થા સ્મરણમાં આવજાથી તેણીનાં નેત્રો ભાદ્રવાની વૃષ્ટિ જેવાં આંસુથી પૂરાઈ ગયાં. પછી હર્ષસહિત સમુદ્રદત્ત તેણીને પોતાને નગરે લાવ્યો. પિતાદિક પણ ત્યાં આવ્યા હતા, તેમ સર્વને તેણીએ પોતાની વનાદિને વિષે વીતેલી હકીકત કહી સંભળાવી.

એ અવસરે ત્યાં એક કેવળજાની સાધુ આવ્યા, તેમને વંદન કરવાને સમુદ્રદત્ત, તેના માત પિતાદિક સર્વે ગયાં. ગુરુએ તેમને ધર્મોપદેશ દીધો. દેશનાને અંતે નંદ્યંતીએ પ્રશ્ન: “હું મુનેશ્વર! મહારે ક્યા કર્મને લીધે આટલો વખત મહારા પતિ સાથે વિયોગ રહ્યો?” તે ઉપરથી ગુરુએ તેણીનો પૂર્વભવ કહ્યો. “ચંદ્રપુરનગરને વિષે મુકુંદ નામના દ્વિજને શ્રીમતી નામની સ્ત્રી હતી. એકદા તેણીએ યજ્ઞનો ઉત્સવ થતો હતો, તે વખતે ભિક્ષાને અર્થે આવેલા સાધુનો ઉપહાસ કર્યો હતો કે, “હું શુદ્ર! તું આહું કેમ આવ્યો છે?” તેનાં શ્વમુરાદિ સર્વ પણ તે ઉપહાસમાં અનુમત થયાં. તે મુકુંદ મૃત્યુ પામ્યો, તેનો જીવ તું સમુદ્રદત્ત થયો, અને એ શ્રીમતીને! જીવ તું નંદ્યંતી થઈ. તે વખતે મુનિનો ઉપહાસ કરવાથી તહારા પતિ આદિથી તને વિયોગ થયો.”

આ પછીથી નંદ્યંતી વિશેષ પ્રકારે ધર્મ આચરવા લાગી, ને શીળવ્રત પાળતી, આયુઃ ક્ષય થયે તે પહેલે દેવલોકે ગઈ. ત્યાંથી અવતીને તે મુક્તિ પામશે.

॥ ઇતિ નંદ્યંતીની કથા ॥

રોહિણી.

નિરંતર શુદ્ધ મનથી શીળવ્રત પાળનારા જનો, રોહિણીની પેઠે મુખ્યચિહ્નને પ્રાપ્ત કરે છે.

પાટસિપુત્ર નગરને વિષે શ્રી નંદ નામનો પૃથ્વીપતિ રાજ રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં ધનાવહુ નામનો શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો, તેને રોહિણી નામે સ્ત્રી હતી. એક દા ધનાવહુએક દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાને સમુદ્ર મધ્યે આલ્યો, તે વખતથી રોહિણી પોતાના મસ્તક ઉપર વેગી બંધાવીને સખીગોના સાયમાં ધર્મકાર્ય કરીને દિવસ નિર્ગમવા લાગી. એવામાં ધૂળ અને કંઈઅવૃક્ષના પુષ્પોના સમૃદ્ધથી આકાશને ભૂરા કાખરચિત્રા રંગનું કરનારે શ્રીખમદાળ (ઉનાળો) આવ્યો. એ સમયે કોડાને અર્થે ઉવાનને વિષે જતા રાજ્યને ગાળને વિષે બેસી તે રોહિણીને દીડી. તેણીને વારંવાર જોઈ જોઈને રાજ્યનું ચિત્ત તેણીના વિષે સ્ત્રીન ધનુઃ એટલે વેર જઈને તેણે એક દર્તાને રોહિણી પામે ભેટણાસહિત મોકલી.

એ દ્વેષીએ જઈ રોહિણીને કહ્યું. “આપણા નંદમૂપતિ તને વાંછે છે, માટે તેનો સંગમ કરીને આ ત્હારું પવિત્ર યૌવન સદ્ગ કર.” તે સાંભળી રોહિણીએ વિચાર્યું. “અહો! પોતાના કૂળનો વિચાર કર્યા વિના, આ છૂટી ગયેલા મદોન્મત્ત હસ્તી જેવો રાજા મહારા શીળરૂપ વૃક્ષનું ખંડન કરશે; માટે મારે કોઈ ઉપાયવડે એને ઘોષ દેવો.” એમ વિચારી તેણીએ દ્વેષીને કહ્યું. “હે સખી! સ્ત્રીઓ પોતેજ સ્વભાવથી એવા સુભગ પુરુષને વાંછે છે, પણ આ રાજા તો ઉદ્વેગ મને ધરે છે; માટે એને ધિક્કાર થાઓ! જેમ ચંદ્રમા કલંકથી કલંકિત છે, એમ જો તેને પણ પોતાનું નિર્મળ કૂળ કલંકિત કરવું હોય તો તે ભલે ગુપ્ત રીતે રાત્રીને વિષે આવે.” એમ કહી રાજાએ મોકલેલી ભેટ લઈ મહાસતીએ પ્રીતિપૂર્વક એ દ્વેષીને વિધાય કરી. તેણીએ જઈને રાજાને કહ્યું. “રોહિણીએ કહ્યું છે કે, રાજા અહિં આવે.” તે સાંભળીને રાજા શ્રંગાર સજ્જને તેણીને ઘેર ગયો. ત્યાં દાસીએ આ સન આપ્યું, તે ઉપર તે બેઠો; એટલે ભૂમિ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી રોહિણી ત્યાં આવી. રાજા તેણીને જોઈ જરા હસ્યો, ને તેનું મુખ વિકસ્વર થયું; એટલે રોહિણીએ પોતાની સખીઓને રસોઈ બનાવવાનો આદેશ કર્યો. વળી બીજીને કહ્યું કે, “રાજાની આગળ ઉત્તમ પ્રકારના ફળથી ભરીને એક ધાગ લાવો.” સખીઓએ તેણીના કથા પ્રમાણે કર્યું; એટલે રાજા તે ફળને ખાઈ તથા રસવતી જમી ચંદ્રશાળાને વિષે ગયો; ત્યાં તેને નિંદ્રા આ વધા લાગી. ક્ષણમાં નિંદ્રા આવે, વળી ક્ષણમાં જાગ થાય. એવામાં તેણે પાણી માગ્યું. વળી પણ તે નવનવી સરસ વિરસ રસોઈ જમીને બોલ્યો. “આ નાના પ્રકારની રસોઈમાં કેટલીક વિરસ છે, એમ કેમ?” તેવારે રોહિણીએ કહ્યું. “એના વિષેક તમને કહ્યું છે. જેમ વસ્તુઓને વિષે સરસ વિરસપણું દેખાય છે, તેમ સ્ત્રીઓને વિષે પણ એમજવું. સ્ત્રી છે તે પુરુષને ભ્રમને વિષે પાડે છે. જેમ સૂર્યમણિ સૂર્યને જોઈને નવસિત થાય છે, તેમ કામાતુર પુરુષો મૂઠતાથી સ્ત્રીઓને જોઈને વિચાર પામે છે. હે સ્વામિ! આપ તો સર્વ પ્રજાના પિતા છો, અને અન્યાયે પ્રવર્તન કરવું એ નૃપતિઓને દ્વિવિત કંઈ છે. આ પને પણ સન્માર્ગનું ઉદ્ધવન કરવું યોગ્ય નથી. સ્ત્રી તો નરકની આત્મા છે, શુદ્ધિ અને દ્રવ્યથી ભ્રષ્ટ કરનારી છે, અને વળી પાપના નગર જેવી છે.” રોહિણીના આવા વચન સાંભળી પરનારી સમાગમ દુઃખદાયક જણી રાજા ઉભો થઈ તેણીની ક્ષમા માગવા લાગ્યો, ને બોલ્યો. “હે સતી! દુરાચરણનો ઉપદેશ આપનારા તો પગલે પગલે મરે છે, પણ હિતાર્થે બતાવનારા તો ત્હારા જેવાકોઈ વિરલાભ હોય છે. મને કૃપાને જતાં નિવેદન કરવાથી તું મહારી ગુરુ થઈ છે.” એમ કહી તેણીના ગુણનાં જેવી તથા સમાગમની પ્રશંસા કરતો તે પોતાને આવાસે આવ્યો.

મનુષ્યોની નજરે તેણીએ નગરના દરવાજા ઉપર ચઢાને નમસ્કારમંત્ર ભણી હસ્તને વિષે જળ લઇને કહ્યું. “જે મેં આ ભવને વિષે શુદ્ધ શીળ પાળ્યું હોય તો આ જળ તો ઉપસર્ગ વિરામ પામે.” એ સતી એમ બોલી એટલે તુરત નદીનાં પાણી આગળ આવતાં બંધ થયાં! તે જોઈ નગરજનો હર્ષ પામીને બોલ્યા. “અહો! ધન્ય છે એના શીળને! અને ધન્ય છે એના ધર્મને!” એમ પૃથ્વી ઉપર ધ્વાન થયો; ને આકાશને વિષે પણ દેવતાઓએ હર્ષના નાદ કર્યા કે, “આ મહાસતી રોહિણીનું અદ્ભૂત શીળ-વ્રત સર્વ જનોના ઉપસર્ગને હરનાડું છે.” તે વખતે રોહિણીના વચનથી બહુ લોકોએ જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો. વળી રાજા બોલ્યો. “આ રોહિણીનું જેતું શીળ છે, તેતું ક્યાંય પણ દેખાતું નથી.” એમ કહી તેણે પણ પોતાની પ્રિયાઓસહિત તેણીની પાસે જૈન ધર્મ અંગિકાર કર્યો. પછી રોહિણીએ સર્વ જિનમંદિરોમાં પૂજા વંદનાદિ મહોત્સવ કર્યા. ધનાવહુ શેઠે પણ રોહિણીના તપને વિષે શુદ્ધ ભાવ તથા શીળના માહાત્મ્યથી હર્ષ પામી જૈનધર્મ અંગિકાર કર્યો.

એકદા રોહિણી ગુરુ પાસે ધર્મ સાંભળવા ગઈ, ત્યાં ગુરુએ કહ્યું. “જે માણસ શુદ્ધ ભાવસહિત રોહિણીના તપ કરશે, તે સ્વર્ગ અને મોક્ષરૂપી સંપત્તિ મેળવશે.” રોહિણી નો તપ કેમ કરવો? એમ પૂછવા ઉપરથી ગુરુએ કહ્યું. “વાસુપૂજ્યસ્વામિની પ્રતિમાની આગળ રોહિણી નક્ષત્રને વિષે સાત વર્ષ અને સાત માસપર્યંત ઉપવાસ કરવા, અને તેતું ઉજમણું કરી એકાણું મોઢક પ્રમુખ વસ્તુઓ પ્રભુ આગળ ધરવી. વળી તપશ્ચર્યા છે તે સકળ લક્ષ્મીનું વગર સાંકળતું બાંધવાતું સ્થાન છે, અને દુરિત ભૂત પ્રેતાદિનો વગર અક્ષરનો મંત્ર છે. જેનાથી વિદ્વની શ્રેણી નાશ પામે છે, દેવતાઓ દાસ થઈ રહે છે, કામ શાંત થાય છે, ઈંદ્રિયો દમાય છે, કદયાણુ આગળ આવે છે, મહા ઋદ્ધિ આવી મળે છે, કર્મના સમૂહનો નાશ થાય છે, તેમજ સ્વર્ગ અને મોક્ષ તો જેને લીધે સ્વાધીન થાય છે; એવું જે તપ, તે કેમ પ્રશંસાપાત્ર ન હોય?”

તે સાંભળી રોહિણીએ એ રોહિણીનું તપ શુદ્ધ રીતે આરાધીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરનાડું પુન્ય ઉપાર્જન કર્યું. પ્રાંતે આયુઃ ક્ષય થયે તે પ્રથમ દેવલોકે ગઈ. ત્યાંથી ચ્યવીને મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરી તે મુક્તિ પામશે.

॥ ઇતિ રોહિણીની કથા. ॥

રતિસુંદરી.

જે શુભ આકાંક્ષાવાળા પ્રાણીને પોતાનું શીળવ્રત ઉત્તમ રીતે પાળવાની ઇચ્છા હોય છે, તે રતિસુંદરીની પેઠે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

શાકેતપુર નગરને વિષે કેસરી રાજા ન્યાયમાર્ગે રાજ્ય કરતો હતો, તેને કમળમુદરી નામની પત્ની હતી. તેમને રતિસુંદરી નામે પુત્રી થઈ. એ પુત્રી અનુકંમે યૌવન અવસ્થા પામી. એકદા એ રતિસુંદરી સાધ્વીને વંદન કરવા ગઈ, ત્યાં સાધ્વીએ એને ધર્મોપદેશ આપ્યો. “નિધાન જેવા દુર્લભ મનુષ્યભવને પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધિમાન જનોએ ધર્મકૃણરૂપી રત્ન ગ્રહણ કરવું. જેમ રત્નથી પૂર્ણ એવો નિધાન પામીને પણ બાળક એક કોડીને વાંછે છે, તેમ મૂર્ખ જન મોક્ષકૃણ મૂકીને ભોગની ઇચ્છા કરે છે; માટે સમકિત ગ્રહણ કરવું, સંયમ લેવો, અને નિર્મળ તપશ્ચર્યા કરીને ભવસમુદ્રનો અંત પામવો. અગ્નિથી પવિત્ર વસ્ત્રની પેઠે, જીવ તપરૂપી અગ્નિથી તપ્ત થઈ અને શીળરૂપી ઉલ્લવળ જળથી ઘોવાઈને કર્મરૂપી મળને ત્યજ દે છે. આ શરીર મળમૂત્રથી ભરેલું છે, તેનું કળ તપ કરવો એજ છે; માટે હે રાજપુત્રી! તું યાવજીવ જૈનધર્મનો અંગિકાર

કર." સાધ્વીના આપો ઉપદેશ સાંભળીને "બહુ સારું" એમ કહીને રતિસુંદરી બોલી. "હું પ્રત લેવાને સમર્થ નથી, માટે તમે મને સંસારસમુદ્રમાં પ્રવહણસમાન તારનારો એવો વૃહસ્થને ઉચિત ધર્મ આપો." એટલે પ્રવર્તિનીએ કહ્યું. "ત્યારે તું સમક્ષિત અંગિકાર કર, અને શુદ્ધ શીળ પાળ. પોતે પાપ થકી નિવર્તવું, અને પરને નિવર્તાવવું. એ પ્રમાણે પોતાના સ્વામિ શિવાય અન્ય પુરુષને વર્જવારૂપ શીળપ્રત પાળજે. શીળપ્રત પાળવાથી ચદ્રમા સૂચ રહે ત્યાં સુધી પૃથિવ ઉપર કીર્તિ રહે છે, શીળ થકી કલ્યાણ થાય છે, અને શીળ થકી મુક્તિ પમાય છે. જેમ મેઘથી લતાના અંકૂર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એ શીળપ્રતના પ્રભાવથી કુલાંગનાના સર્વ મનોરથ આ ભવને વિષે સિદ્ધ થાય છે. વળી એ શીળપ્રત આ સંસારને વિષે રહેલા દુઃખ દુર્ગતિ આદિ પર્વતોને વજ્ર આયુદ્ધની પેઠે તોડી નાંખીને પરંપરાએ કરીને મોક્ષ આપવાવાળું થાય છે." ગુરુશ્રીએ કહેલો એ ધર્મ સાંભળીને રતિસુંદરીએ સમ્યક્ત્વ અને શીળપ્રત આદિ અંગિકાર કર્યાં.

આ વખતે નંદન નગરના રાજા અંદ્રભૂપતિએ પોતાના કાર્યને અર્થે સાકેતપુર દ્વારા મોકલ્યો હતો, તે ત્યાંથી પાછો તેને નગરે ગયો. ત્યાં જન્મને પોતાના રાજાને દેશસ્વરૂપ આદિ કહ્યા પછી, તેણે રતિસુંદરીની રૂપ સંપત્તિની પ્રશંસા કરી, તે ઉપરથી તે અંદ્ર નરેશ્વર તેણીને વરવાને ઇચ્છાતુર થયો; તેથી તેણે પોતાના દૂતને નરકેસરીરાજા પાસે મોકલ્યો, તે રતિસુંદરીનું માગું કર્યું. તે સાથે કહેવરાવ્યું કે, "આપણે પરસ્પર પ્રીતિ છે, ને વળી જો તમે રતિસુંદરીને આપશો, તો તે અધિક થશે. કહ્યું છે કે—ઉત્તમ જનની માથે સંગતિ, પડિત પુરુષની સંગાથે વાતચિત, અને નિલોભી પુરુષની સાથે મૈત્રી, એ ત્રણ રાજાનારો માણસ કદાપિ દુઃખી થાતો નથી. સજ્જનોની મૈત્રી, દિવ્યના પાદેલા જે પહોરના જેવી પહેલાં વધતી અને પાછળથી ક્ષય પામતી છાયા જેવી નદી દેવાં પાછલા જે પહોરના જેવી પહેલેથી થોડી અને પાછળથી વૃદ્ધિ પામતી છાયા જેવી છે." તે ઉપરથી સાકેતપુરના અગ્નિપતિએ આ સમંવને યોગ્ય જાણી, જેમ દક્ષ ગતએ મેદિણીને ચદ્રમાને આપી હતી, તેમ પોતાની રતિસુંદરીને અંદ્રરાજાને દીધી. પછી તેણે શુભ દિવસે મહા ઋદ્ધિસહિત તેણીને નંદપુર મોકલી, અને લક્ષ્મી જેમ પાને જન્મને શ્રીકૃષ્ણને વરી હતી, તે પ્રમાણે એ તેને વરી. ત્યાં તેમનો મુમુક્ષુને મદોન્મયપ્રવૃત્તિ વિવાહ થયો. લોકો રતિસુંદરીનું સૌંદર્ય જોઈને કહેવા લાગ્યા. 'અણે' આન ગું દેવી ને શે? કે ત્રિલાધરી? કે પાતાંગકન્યા હશે?' પછી જ્યોત્સ્નાથી જેમ અંદ્રમા, તેમ આ રતિસુંદરીથી અસંક્રાંત થયેલો અંદ્રનરેશ્વર મર્યોત્કૃષ્ટ મિથિતને પામ્યો.

કેણ શેકી શકે? એ સમુદ્રજળ જ્યારે ક્ષોભ પામે, ત્યારે પાણ બાંધવા કોણ સમર્થ થાય? અમારો રાજા અતિ બળવાન છે, તેની સેનાના ભારથી તો પૃથ્વી પણ કંપે છે; માટે તમારે સમતાથી નરભાશથી બોલવું.” તે સાંભળી ચંદ્રરાજા શેષે ભરાઈને કહેવા લાગ્યો:—“હે હૃત! મહારી સ્ત્રીની ઇચ્છા કરનારા તહારા રાજાને નરકને વિષે જવું પડશે. અકલ્પીત જેવો એ એમ કેમ બોલે છે? કોઈએ પોતાની સ્ત્રીને પારકે ઘેર કદાપિ મોકલી છે? નાગ જીવતો હોય ત્યાં સુધી તેનો મણિ કોણ લઈ શકે?” હૃતે કહ્યું. “હે રાજા! જમે તે પ્રકારે આત્માનું રક્ષણ કરવું, એમ નીતિ કહેલી છે. જીવતો નર ભદ્રા પામે, મૃત્યુ પામેલાને કંઈ મળતું નથી. વળી કૂળની રક્ષાને અર્થે એકનો ત્યાગ કરવો, અને આત્માને અર્થે પૃથ્વીનો પણ ત્યાગ કરવો.” હૃતે આણું કહ્યું, તેથી તેને સલામાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો. તેણે જઈને પોતાના સ્વામિને ચંદ્રરાજાનું ચેષ્ટિત કહી બતાવ્યું; તેથી કોંઈક ચમાન થઈને મહેંદ્રનેશ્વર પોતાનું સૈન્ય સજ્જ કરીને આદ્યો. તેને સમુદ્રસમાન સૈન્ય સજ્જિત આવતો સાંભળીને ચંદ્રરાજા યુદ્ધ કરવાને સજ્જ થયો, ને સન્મુખ આવ્યો. અન્નુક્રમે જાને રાજાએ વચ્ચે બહુગથી અને બાણથી યુદ્ધ થયું; તેમાં મહેંદ્રસિંહે ચંદ્રભૂષણિને જીવતો પકડી બાંધ્યો. પછી તેની સેના નાશી જવા લાગી, અને વિજયી એવા મહેંદ્રસિંહરાજાએ, સિંહ જેમ શૃંગલીને પકડે, તેમ રતિમુંદરીને હસ્તગત કરી. પછી ચંદ્રને કાઢી મૂકી રતિમુંદરીને લઈ તે સંતુષ્ટ થઈ પંજાને નગરે ગયો. ત્યાં જઈ મહેંદ્રસિંહે તેણીને કહ્યું. “હે ભાઈ! મેં આ બધો યુદ્ધનો આરંભ તહારે અર્થે કર્યો છે, બહુ કાળે મહાદેવ વાંછિત પુત્ર થયું છે; માટે હવે મહારી પ્રિયા થઈને તહાન જન્મને સફળ કર” એ સાંભળી રતિમુંદરીએ વિચાર્યું. “વિકાર છે મહારા રૂપને! તેનાથીજ મહારા સ્વામીની આ દયા થઈ છે. આ દુરાચારી કામી રાજા જીગારીની પેટે ઉત્સુક છે, તેથી મહાદેવિત્ત વિવાસ્તો નથી. મહારાં આવાં અધિષ્ટાને વિકાર છે! પણ મહારે હવે મહાદેવ શીળ કેવી રીતે સ્વયંવર? કસાઈની દુકાને બાધેલા બોકડાના જીવિત જેવું આપણું જીવિત છે. તે જીવિતનો અંત લાવવો એજ ત્રેયસ્કર છે. પરંતુ નીતિશાસ્ત્રનું વચન એવું છે કે, પ્રાણ સંકટ સમયે કાળનો વિલંબ થાય એજ ત્રેયસ્કર છે.” એમ વિચારી તે તેની સાથે ધીમે ધીમે બોલવા લાગી, અને ગાઠ અનુગમ બતાવવા લાગી. પછી તેણીએ રાજાને કહ્યું. “હે નરકુંજર! જે તમે મહારી પ્રાર્થના નિષ્ફળ ન કરો તો, હું તમારી પાસે કંઈ માગુ.” તેવારે રાજા બોલ્યો. “હે રાજા! એ પ્રાર્થનાનું વચન શું છે? તહારે અર્થે વાપરવામાં આવતા મહારા પ્રાણને પણ હું તૃણમમાન ગણું છું. હે મુષ્ટ! જેણે પોતાનું શરીર આપ્યું છે, એને હવે પોતાની ચક્ષુ ક્યાં આપવી ગઈ છે? માટે જમે તેવું દુર્લભ હોય તો તે પણ માગ. હું તહારી માગણી કમ્બલ રાખીશ” તે ઉપરથી રતિમુંદરી બોલી. “હમણાં આપણે માત્ર શબ્દોથીજ બોલીને રહેવું, આર માસપર્યંત તમારે મહાદેવ અન્નગર્ય ભંગ કરવું નહીં.” એ સાંભળી રાજા બે દોષ. “તું બોલી તે મને રૂચતું નથી, તોપણ તે કહ્યું તો ભલે તેમ થાયો.”

ત્યાર પછી રતિમુંદરી આંખિય આંદિતો તપ કરવા લાગી. શરીર ઉપરથી પોતાનાં સૂર્ય આનુષંગિક તથા દીવા, ને દિવને દિવને વધારે દુર્બળ થવા લાગી. એનાં અંગ દુર્બળ થઈ ગયેલાં વેદાં એકદા અવગ્રહ કર્યું. “હે હરિભક્તો! તહારી આ શી અવસ્થા થઈ? તને કોઈ મેલ થયો છે?” ત્યારે રતિમુંદરીએ કહ્યું. “મને વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે. મહારે સાર સમજાવી આંખિતનો તીવ્ર તપ કરવો છે. તે તમે મહાદેવ ત્રણ ભંગ કર્યો, તો તમારે અને મહારે નરકને વિષે જવું પડ્યો.” રાજાએ પડ્યું. “તહારા વેરાગ્યનો શો ઉત્તર છે? કે અવગ્રહ તો તે તને એકાન્ત જીવન શરીરને તું પુ સમાપાની પેટે તપરૂપી આશિષ,

વિષે ફેંકી દે છે?" તેવારે પતિવ્રતા રતિસુંદરી બોલી. "આ દેહ નિદનિક છે; અપવિત્ર ગંધવાળા એના નવ દ્વારને વિષે સ્પર્શ, માસ, મેદ, અસ્થિ, પિત્ત, વિષ્ટા, મૂત્રાદિ અશુચિ ભરલો છે; એને ફરી ફરી સ્નાન વિલેપન ધૂપ આદિથી ગમે તેટલું સુધારે, તેપણુ એ પોતાની દુર્ગંધ મૂકતું નથી. એ શરીરને અંતર કે બહાર જે જે ભોગ આપવામાં આવે છે, તે તે બધા પુરુષના ઉપકાર સમાન નિષ્કળપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એવું એ દેખાવમાં મનોહર પણ અશુચિના નિધાનરૂપ શરીર કેને વૈરાગ્ય ન પમાડે? માટે તપ વિના આ ત્મા શુદ્ધિ પામતો નથી." રાજાએ કહ્યું. "હમણાં તું ત્હારી તપશ્ચર્યા સંપૂર્ણ કર." પછી તપ પૂર્ણ થયો એટલે રાજાએ કહ્યું. "હવે મ્હારો મનોરથ પૂર્ણ કર." તેવારે રતિસુંદરીએ કહ્યું. "આજ તો મ્હારે પારણું છે" એ પછી તેણીએ શાસનદેવીનું સ્મરણ કરીને તેણીને કહ્યું. "હૃ દેવી! તમે એવું કરો કે જેથી મ્હારું શીળ અખડ રહે." એ સાંભળી શાસનદેવીએ તેણીનું એવું કૃત્સિતરૂપ કસ્યું કે. રાજાએ તેણીને ગગતા કોઠ આદિ વ્યાધિથી ભરેલી જોઈ. તેથી વિચારવા લાગ્યો. "અહો! આ દેહ તો અશુચિથી ભરેલો છે, મેં વૃથા પારકી સ્ત્રીનું હરણુ કસ્યું." એમ કહી તેણે તેને અંદ્રભૂપતિને પાછી આપી. ત્યાં તેના શીળ પ્રભાવથી તે ફરી દીવ્યરૂપવાળી થઈ. રાજાને તે તેને પરસ્પર પ્રીતિ થઈ, તે દેરીએ સાન્નિધ્ય કરેલું તેણીનું શીળવ્રત તેણે વખાણ્યું.

અતુકમે એ રતિસુંદરી આયુઃ ક્ષય થયે મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગઈ. ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્ય ભવ પામી પ્રાંતે મોક્ષે જશે.

॥ ઇતિ રતિસુંદરીની કથા ॥

શ્રીમતી.

શ્રીમતીની પેઠે પોતાના શીળ ઉપર નિરંતર પ્રીતિ રાખનાર જનતાના જગ, નાગને વિષે દેવાંગનાઓ પણ ગાય છે.

રાજપુરી નગરીને વિષે જ્યરથ રાજા ગાજ્ય ક્રમે લેતા, ત્યાં ધનદન નામે છ' વસતો હતો, તેને ધનધ્રી નામે સ્ત્રી હતી. એ ધનધ્રીએ અનુક્રમે માત્ર પુત્રને જન્મ આપ્યો. પછી પુત્રીની વાંઝ ધનાચી તેણીને એક પુત્રી પણ વર્ત. તે પુત્રીને જન્મોત્સવ કરીને શ્રીમતી નામ પાડ્યું.

બાળિકાની એવી અવસ્થા જોઈ તે વિચારવા લાગ્યો. “અહો ! એક યુવતી જેવું જેવું લા વણ્ય છે, એવી આ બાળિકાને કોઈ સ્વેચ્છાચારી શત્રુ આ મનુષ્ય વિના વનને વિષે હરી લાવ્યો છે ! તે ગુણરૂપી પુષ્પથી અભિવાસિત એના મહારા નવ પુત્રો ઉપર આ એક દશમી પુત્રી મને વનદેવીએ આપી.” એમ વિચારી તે બાળિકાને લગ પોતાની સ્ત્રીપ્રત્યે આપી તેણે કહ્યું. “તને તહારા નવ પુત્રો ઉપર આ દશમી મંગળમયી પુત્રી વન દેવીએ આપી છે; માટે તહારે તેણીનું વિશેષ પ્રકારે પાલન કરવું.” પછી ધાત્રીઓથી તે ણીનું લાલન પાલન કરાવતો જિનદત્ત શેઠ પોતાના રતનપુર નગરે ગયો, ત્યાં વૃદ્ધિ પામ તી એ બાળા પોતાના અમૂલ્ય ગુણોને લીધે સૌંદર્યવાન થઈ પડી.

એકદા એ શ્રીમતી રણત્કાર શબ્દ કરતા નૃપુરોવડે આકાશને ભરી મૂકતી સખીઓ સહિત ક્રીડા કરતી હતી, તેવામાં ત્યાં થઈને જતા રાજાએ તેણીને જોઈ; એટલે તે પોતા નો અર્થ પાછો વાળીને જિનદત્ત શેઠના દ્વાર પાસે આવ્યો. રાજાને આવતા જોઈ શેઠે સન્મુખ જઈ પ્રણામ કર્યા, ને ષેસવાને આસન આપ્યું. પછી રાજાએ પૂછ્યું. “હું શેઠ ! રૂપ લાવણ્યમાં મુરસુંદરીને પણ જાનનારી આ બાળા કોણ છે ?” શેઠે ઉત્તર આપ્યો. “એ બાળા મને વનને વિષેથી હાથ આવી છે, ત્યારથી મેં એને પુત્રી કરીને રાખી છે; એ મહારા પુત્રાને મંગળ કરવાવાળી છે; એનો વિયોગ હું ક્ષણવાર પણ સહન કરી શકતો નથી.” રાજાએ કહ્યું. “મહારે પણ સો પુત્ર છે, તેમની પણ એ મંગળ કરનારી થાયો.” એમ રાજા અને શેઠ બંનેની પુત્રી એવી એ અદ્ભૂત દર્શનવાળી બાળા વધે વૃદ્ધિ પામવા લાગી.

અનુક્રમે તેણીને વિવાહયોગ્ય જાણીને સુમતિ શેઠના પુત્ર મદન વેરે પરશુવત્તામાં આવી. તેની બિરુદાવળી સાંભળવા ત્યાં અનેક જન આવવા લાગ્યા. શેઠે પણ બહુ ધનનો વ્યય કર્યો. પછી તેણે રાજાને કહ્યું. “આપનું અંતઃપુર મહારી પુત્રીને જોવા માટે અહિં આવે છે, પણ તેમની યોગ્ય ભક્તિ આજ થયે નહીં; માટે મહારી પુત્રીને મળવા આવતી કાલે મહારે ઘેર આવજો.” પછી રાજાએ સર્વ જનને ત્યાં જતાં અટકાવ્યા.

એકદા “સારાં આભૂષણવાળી” એવું શ્રીમતીનું બિરુદ સાંભળીને સુમતિ શેઠ રાત્રીને વિષે ઉઠીને તેણીની મંજૂષા ઉઘાડી તેમાંથી તેણીનાં આભૂષણ લઈને નગરની બહાર એક દ્રહને વિષે મૂકી આવ્યો, ને પાછો સૂઈ રહ્યો. પ્રભાતે શ્રીમતી ઉઠીને જૂએ છે તે પેઠી આભૂષણ વિના ખાલી દીડી. એવામાં એક માચ્છી આવીને રાજાને આભૂષણો આપી કહેવા લાગ્યો:-“મેં એક મત્સ્યને વિદાર્યો, તેમાંથી આ આભૂષણો નિકળ્યાં છે.” આ સુમતિ શેઠે પરિક્ષા કરવાને કાર્ય કરેલું છે એ રાજા જાણી ગયો, તેથી તે બોલ્યો. “તું વૃથા એની પરિક્ષા કરે છે. જે દેવે કહ્યું છે તે કદાપિ અન્યથા થાય ? કહ્યું છે કે:-દિવસની વીજળી, રાત્રીનું ગર્જિત, નારી અથવા બાળકનું બોલવું, અને દેવનાં દર્શન એ, કદિ નિષ્ફળ હોય નહીં.”

એકદા મદનને હણવા માટે કેટલાએક સુલટ આવ્યા, પણ દૈવયોગે મદનને બદલે બીજો મરાઈ ગયો. એકવાર મદન સમુદ્ર રસ્તે જતો હતો, ત્યાં વહાણ લાગ્યું; પણ મદનના હાથમાં એક પાટીયું આવી જવાથી તે પોતાને નગરે પાછો આવ્યો.

શ્રીમતીને અનુક્રમે બહુ પુત્રો થયા, તેમાંથી એક પણ મૃત્યુ પામ્યો નહોતો. એવા માં તેણીની માતા ધનશ્રી પણ તેણીને મળવા આવી ગઈ.

એકદા ચાર જ્ઞાનના નિધાનરૂપ એવા ગુરુ ત્યાં આવ્યા. તેમને સુમતિ શેઠ વિગેરે મર્વને લઈ રાજા પરિવારસહિત વંદન કરવા ગયો. ત્યાં ધર્મોપદેશ સાંભળી છેવટે ગુરુ, ને પૂછ્યું. “આ શ્રીમતીએ પૂર્વ લવને વિષે શું સુકૃત કર્યું હતું ?” ગુરુએ કહ્યું. “ગર્વન નામના ગામને વિષે જવલન નામનો એક દરિદ્રી કિજ રહેતો હતો, તેની રેવતી

નામે સ્ત્રીને અનુક્રમે આઠ પુત્રીઓ થઈ. તે આઠને તેણે મહા દુઃખે કરીને પરણાવી વળી પણ એક અનામિકા નામે તવમી થઈ, તે તે બિલકુલ આદરરહિત છતાં પણ અરણ્યની લતાની પેઠે વધીને વયે પહોચી; એટલે તેણીને પણ એક માણવક નામના સિદ્ધુ સાથે પરણાવી. તે માનવક તેણીને પરણીને પૃથ્વિ ઉપર ભમી આવી પાઠે પોતાને ગામ આવ્યો. આવીને માતાને નમ્યો, તેની વહુ પણ સાસુને નમી, સાસુએ વહુને આશીર્વાદપૂર્વક સંભાવના કરી. અનુક્રમે સાસુ રોગ થયાથી મૃત્યુ પામી, તેણીનું મૃતકાર્ય કર્યું, તેથી સર્વ ધન ગયું; એટલે માણવક પોતાની સ્ત્રીમહિત એક તૃણની ઝૂંપડીમાં રહેવા લાગ્યો.

એકદા એ દ્વિજપત્ની અનામિકા, વિમળશ્રી નામે પ્રવર્તિનીની પામે ગઈ, ત્યાં સાધ્વીએ તપ વિષય ઉપર ઉપદેશ આપ્યો. “ મુનિઓ પોરશી, ઉપવાસ, અને છટુના તપે કરીને જે કર્મને ખપાવે છે, તે કર્મને નારકીના છત્રો હજારો લાખો વધે કરીને પણ ખપાવી શકતા નથી. વળી જે દર છે, દુઃખે સાધી શકાય એવું છે, અને જે દર રહેલું છે, તે સર્વ તપથી મેળવી શકાય છે; માટે તપ સંવેતકૃષ્ટ છે. વળી જે માણસ અદુઃખદર્શની નામનો તપ કરે છે, તેનાં સર્વ દુઃખ નાશ પામે છે. એ તપનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—ઉદ્યાપનને વિષે એક રૂપાનું, પાલકું કરાવવું, તથા મુવર્ણની પુતળી કનકવી, અને તેની આગળ સાકર તથા સ્થૂલ મોઢકનો ભંડો એક યાગ મૂકવો. તે ગર્વ આદાર માન્યુને આપવો. ”

આ સાંભળીને તે દ્વિજપત્નીએ તપ તથા ઉદ્યાપન બંને અનુક્રમે કર્યાં. પત્રી આપક્ષય થયે ત્યાથી મૃત્યુ પામીને તે આ શ્રામતી થઈ. વળી અનુક્રમે એ ભવાનગ મુનિ પણ પામશે. ”

આ સાંભળીને શ્રીમતીને જાતિસ્મરણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પોતાનો પુરુષ તપસ્વિમાં આવવાથી તે વિશેષ પ્રકારે તપશ્ચયા કરવા લાગી. ઉદ્યાપન પણ કર્યું. પછી એજ ભવાન વિષે સંયમ લઈ આયુક્ષય થયે મૃત્યુ પામી દેવલોકે ગઈ. ત્યાંથી નવી ન જન્મી, પણ ત્યાં પણ વૈરાગ્યને લીધે દીક્ષા લઈ પુન્ય પાપનું ક્ષય બિનથી કરેલા કરી મુક્તિ પામી.

॥ ઇતિ શ્રીમતિની કથા ॥

ગ્રંથકારની પ્રશસ્તી.

तच्छिष्या मुनिसुंदर—गुरवो जयचंद्रसूरयोऽनूवन् ॥

पारगनागमजलनिधि—पारगना रुचिरगुणनिजयाः ॥ ३ ॥

तेभना शिष्य मुनिसुंदरगुरु अने तेभना शिष्य केवगिभाषिन आगमरूप समुद्रने पार पाभेला तथा धृष्टा मनोहर गुणना निवासस्थानरूप जयचंद्रसूरि थया. (३)

तच्छिष्या विजयंते, दधतः श्रीसूत्रिमंत्रमहिमजरम् ॥

श्रीयुक्तरत्नशेखर—गुरव उदयनंदिसूरिवराः ॥ ४ ॥

तेभना शिष्य, श्री सूत्रिमंत्रना भांडुमाने धारणु करनारा, तथा उदयनंदि आचार्यना नामथी प्रसिद्ध श्री रत्नशेखरगुरु जयवता वर्ते छे. (४)

(अनुष्टुप्वृत्तम्.)

लक्ष्मीसागर सूरीश—सोमदंवाहसूरयः ॥

विजयंते लसद्विद्या—वार्द्धिमंथनमंदराः ॥ ५ ॥

सद्विद्यारूप समुद्रने मथन करवाने भेरुपर्वत समान जेवा लक्ष्मीसागर अने सोम-द्वेय नामना आचार्यो विजयवता वर्ते छे. (५)

(पसंततिलकवृत्तम्.)

श्रीमन्मुनीशमुनिसुंदरसूरिराज—शिष्या मनीषि शुभ्रशील इति प्रमुख्याः ॥

एतां कथां वितनुते स्म नवांशेषु—वंचप्रमाणसमये किलविक्रमार्कात् ॥ ६ ॥

श्रीमान् मुनिश्वर मुनिसुंदरसूरि राजना शिष्य, अने पंडित पुरुषोभां मुष्य, जेवा शुभशीलमुनिजे विडम् संवत् १५०८ नी सालभां आ भरतेश्वर षाड्भक्ति विगेरेनी कथाज्यो रथी छे. (६)

(आर्यावृत्तम्.)

भरतेश्वरबाहुबलि—वृत्तिः शुभ्रशीलविवुधरचितेयम् ॥

शोध्या सुवृद्धिमद्भिः, विवुधैः कूटापसारणतः ॥ ७ ॥

श्री शुभशीलपंडिते रथेदी आ भरतेश्वर षाड्भक्तिवृत्तिने उत्तम बुद्धिवंत वि-द्वाने अशुद्ध लभाणथी सुधारी लेवी. (७)

(अनुष्टुप्वृत्तम्.)

अनाज्ञोगादिना किञ्चि—द्वदत्रोत्पन्नरोपणम् ॥

चक्रे तदस्तु मे मिथ्या—तमोऽर्हदादिसाक्षिकम् ॥ ८ ॥

आ अंथनी रथना करतां अनुपयोग विगेरेथी जे कांउ उत्सूत्र प्ररूपशा थर्ष डोय, ते भूडाइं दुष्टत अरिडंत प्रमुषनी साक्षीजे मिथ्या थाज्यो. (८)

॥ इति श्रीसत्तपागठाधिराज श्रीमुनिसुंदरसूरि शिष्य पंडित

श्रीशुभ्रशीलगणि विरचिते भरतेश्वरबाहुबलिवृत्तिनाम्नि

कथाकोषे द्वीतियो महासत्यधिकारः समाप्तः ॥

