

आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन

खण्ड: ३

तत्व, आचार व कथानुयोग

राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी. लिट्.

The greatest distinction of Muni Shri Nagrajji's book is that communal and religious bias nowhere finds a place in it. The author is an accomplished Jaina Muni and his comprehensive outlook has made this volume extremely significant.

Another outstanding characteristic of the volume is the synthesis of an impartial outlook and depth of research. Not only will the book find a place of honour among the Jaina and Buddhist communities, but every scholar who is keen to study the two streams of SRAMANA culture, will express the highest admiration for it.

I heartily welcome this book. I also await with interest the appearance of its remaining three volumes which I hope Muni Shri Nagrajji will publish soon. It will be a great boon for scholars.

—MAUNG NU

(U. NU)

Ex-Primeminister, Burma

जैन आगम ग्रन्थ भी एक विशाल वाङ्मय है । और त्रिपिटक के अन्तर्गत जिन पालि-ग्रन्थों की गिनती की जाती है, वे भी लगभग तीन महाभारतों के बराबर हैं । इस सारे वाङ्मय को मथकर उसका एक प्रकार से नवनीत निकाल कर रख देना सहज कार्य नहीं था । 'आगम और त्रिपिटक' इस बात का प्रमाण है कि सतत् किये गये परिश्रम से दुष्कर कार्य भी सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं ।

—भदन्त आनन्द कौसल्यायन

Rs. 500

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खण्ड-३

आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड-३ : तत्त्व, आचार व कथानुयोग]

लेखक :

राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्०
ब्रह्मर्षि, योग शिरोमणि, साहित्य-मनीषी, जैन धर्म दिवाकर

प्रस्तावना :

डॉ० टी० जी० कलघटगी, एम० ए०, पी-एच०डी०
प्रोफेसर एवं हेड, जैन विद्या विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय

एक अवलोकन :

विद्वद्गर उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी
अ० भा० वर्धमान श्रमण संघ

संपादक :

डॉ० छगनलाल शास्त्री, एम० ए० (त्रय), पी-एच० डी०
विजिटिंग प्रोफेसर, मद्रास विश्वविद्यालय

प्रकाशक :

कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली-११००५९

प्रकाशक और मुद्रक :
अशोक कुमार मित्तल
कॉन्सल्ट पब्लिशिंग कम्पनी
ए/१५-१६, कामर्शियल ब्लॉक, मोहन गार्डन
नई दिल्ली-११००५६ (भारत)

प्रथम संस्करण : १९६१

सज्जा एवं प्रूफ संशोधन :
रामचन्द्र सारस्वत

अन्य प्राप्ति-स्थान :
भुनिश्री नगराजजी स्परिच्युअल सेन्टर
ए ब्लॉक, निर्माण विहार, दिल्ली-११००६२

ĀGAMA AUR TRIPITAKA : EKA ANUSHĪLANA

(A Critical Study of the Jaina and the Buddhist Canonical Literature)
VOLUME III
TATTVA, ACHARAVA KATHANUYOGA

By
RASHTRASANT MUNI SHRI NAGRAJJI, D. Litt.
Brahmarishi, Yog Shiromani, Sahitya Manishi,
Jain Dharma Diwakar

Preface by
Dr. T. G. Kalghatagi, M.A., Ph.D.
Professor & Head, Department of Jaiuology,
University of Madras

A Review by
Vidvadvar Upadhyay Shri Vishal Muni ji
A. B. Vardhaman Shraman Sangh

Edited by
Dr. CHHAGAN LAL Shastri, M.A. (Triple), Ph.D.
Visiting Professor, University of Madras

Published by
CONCEPT PUBLISHING COMPANY,
NEW DELHI-110059

Published by :

Ashok Kumar Mittal

Concept Publishing company

A/15-16, Commercial Bolock, Mohan Garden

New Delhi-110059 (India)

First Edition 1991

Disylay and Proofs by

Ram Chandra Saraswat

Also Avalable at :

Muni Shri Nagrajji Spiritual Centre

A Block, NirMan vihar

Delhi 110002

Preface

Many of the findings of the researches in the realm of history and literature, clearly indicate the indelible and enormous influence of the Shramana culture on Pan-Indian life.

The main basis of the Shramana culture has been man's auto-effort and spiritual prowess. "Only self-effort paves way to glory and uplift; bestowed boons and munificent merities never work."—this has been the clarion call of this culture. This prime tenet has been very much discussed and explained in connected literature and more so in other schools of philosophy as the main subject of discussion.

“...आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिश्यो सितम्भ्याः...”

“See the self, hear the same, contemplate and meditate over it”—

This saying of Upanishad indicates the reality of the above-mentioned doctrine.

The clarion call of dutifulness and exertion which arose in the eastern part of India soared up to resound all over country. The deliverers of this revolutionary message were Lord Mahavira and Lord Buddha, as evident from the literature belonging to that age. It is also worth mentioning that such a radical call was there in the air centuries before and it was in its highest pitch and peak during the era of Lord Mahavira and Lord Buddha, which got the eloquent expression in the holy Jaina scriptural literature in Prākṛit and Buddhist Pitakas in Pāli.

Prākṛit was the common language in vogue in North India, which was slightly different owing to regional destinations. Otherwise, all the dialects grew from the same origin and source.

The most ancient Jaina scriptural literature which is available now, in somewhat changed and refined form, forms that kind of Prākṛit, called Ardha Mgaādhī

१. बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय 2, ब्राह्मण 4, पद 5

The language of Buddhist Pitakas is almost Māgadhī Prākṛit, which came to be known by the name of Pāli later on.

The vast literature available in the form of Jaina Āgamas and Buddhist Pitakas, is a cultural treasure of our country, which has inspired many aspects of Indian life, culminating in the uplift of the society and efflorescence of civilisation.

Without obtaining knowledge about this literature, the study of Indian culture and philosophy can not be construed as complete.

Many scholars in India and abroad have made appreciable efforts in this direction. But the said study is so vast and varied that it may go on for ever.

It is indeed a matter of delight that revered Muni Shri Nagrajji, well-known and well-versed Indologist of the country, has taken up this work specially, and in context of the study of Jaina Āgama and Tripitaka two volumes entitled "ĀGAMA AND TRIPITAKA : EKA ANUSHILANA" as Part I and II of the work, have been published.

As it is known, the first volume, which depicts Lord Mahavira and Lord Buddha in their ethical life in the religious order quoting relevant historical, cultural and ethical contexts from the Āgamas and Pitakas, has been well received by the scholars for the valuable materials and analytical dealings, in our country and abroad.

The second volume of the said treatise deals in language and literature. In view of the philological study of Pāli and Prākṛit as well as research of their literature, this volume is elaborate.

The subtle analysis on these languages which carry the cream of Indian thoughts, indicate the high degree of scholarly disposition of the author.

The third volume under publication, contains two parts. The first part is connected with many philosophical and ethical aspects that highlight the best traits of human beings, such as righteousness (dharma), truth, non-stealing, good conduct, simplicity, purity, kindness, penance, renunciation, softness, humility, selflessness, contentment, non-possession, fraternity, universal brotherhood, equanimity, equality of living beings, control over sensuousness etc., by which man is really embellished.

Even though the Jaina and the Buddhist—both the traditions do not resemble one and the same entirely, either externally or inter-

nally, with their subtle distinctions apart, their main sources and the bases on which the flourishing ideals that influence common people, are mostly identical.

This sameness does not stop at emotional level and their confluence may be seen in terminology also.

The versatile Dr. Nagrajji has cited a number of contextual quotations and sayings from the Āgamas and Pitakas and their relevant literature. And we notice that both have such an astoundingly remarkable similitude, harmonical balance and phonetic-sameness that we wonder that, in both the places, whether the holy words emerged out from the mouth of one and the same personage !

Handling adeptly, the learned author has largely chosen only those contexts connected with the ethos and human actions of life, which are aptly concise avoiding elaboration. But at the same time, the author has bestowed adequate attention on due exposition, safeguarding it from brusquel curtailment.

The holy sermons touch the various aspects of human life such as morality, good conduct, internal purity, progress and certainly these traits tend to deliver the already mentioned revolutionary call even to the commoners, creating an atmosphere of 'karmic purity' viz. purity in action.

The sayings culled by Munishri speak of his adept selectivity and delectable discretion.

The second part of his book is related with legendary of Agama Aur Tripitaka traditions. Generally all the religious expositions seek expressions through emulative examples viz. folk tales and imaginary stories.

The Jaina Agamas, in original, are interspersed with legends, stories, anecdotes etc, and in the succeeding explanatory literature of the scriptures like Niryuktis, Bhashyas, Choornis and Teekas legends are used in abundance.

The Buddhist Pitaka literature excels in accommodating fictions, culminating in 'Jataka literature, composed by Acharya Buddh' Ghosha in Pali.

In Jatakas, folk stories depict the previous births of the Tathagata—Lord Buddha which had connections with the bioworld like human beings, animals, etc. They contain inspiring enunciation of

kindness, good conduct, contentment, endurance, pure life, sublimity, triumph of truth, humility, refuge etc.

The author has brought forth such examples from fictions connected with both the traditions which bear an extraordinary similarity in respect of plot, presentation, dialogue etc.

Whereas the first part is very important in view of philosophical and ethical studies of both the traditions, the second part is immensely useful in respect of story-plot, examples, etc.

Even their tone that carries emotion and the expectant analogue, is not dissimilar and a distinct call is heard echoing duty-consciousness and purity in action.

The author's prudence in quoting the verses in their original form and style in Prākṛit and Pāli, in different contexts of sermons, is indeed praiseworthy.

It is quite appropriate and a matter of delight that this volume has been edited by Dr. Chhagan Lal Shastri, a scholar with national reputation, renowned for his erudite learning and proficiency in oriental languages like Prākṛit, Pāli, Apabhramsha, etc. He had been teaching in Research Institute of Prākṛit Jainology and Ahimsa in Vaishali, Bihar, which is well-known for studies of Jainology and Prakrit in our country. Dr. Shastri has deep knowledge and eminence in the Vedic, Jaina and Buddhist schools of philosophies and he has been rightly chosen to guide in instituting an independent Department of Jainology in the University of Madras, for which I find no words of appreciation.

With his rich experience, Dr. Shastri has made this volume further interestingly useful to the readers by inserting indicative and suggestive headings sub-headings wherever necessary. I hope this book will be widely received and appreciated by the Jaina and Buddhist researchers as well as students.

I have absolutely no doubt that this volume, as its preceding two parts, is a unique gift by Munishi Nagrajji, which will secure a permanent place in Indology.

It will be highly appropriate for the various Universities to prescribe this book for their post-graduate courses in Jaina and Buddhist philosophical and comparative Indological studies, so that

the students may get better knowledge about the useful facts, which is a pre-requisite for research.

I wish this book a wide circulation and I felicitate Munishri Nagrajji, for this valuable piece of literature.

Madras,

Dated : 17-2-90

(Dr.) T. G. Kalghatgi M. A., Ph. D.,
Professor & Head, Department of
Jainology, University of Madras

प्रस्तावना

साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में निष्पन्न अनुसन्धान—कार्यों की अनेक उपलब्धियाँ स्पष्टतया व्यक्त करती हैं कि प्राचीन भारतीय जीवन पर श्रमण संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है।

श्रमण-संस्कृति का मुख्य आधार मानव का अपना पुरुषार्थ और उसके परिणाम-स्वरूप प्राप्य आध्यात्मिक अभ्युदय है। “एक मात्र आत्म-पुरुषार्थ ही प्रशस्ति और उन्नति का हेतु है। वे किसी के वरदान या अनुग्रह से सिद्ध नहीं होतीं।” इस संस्कृति का यह स्पष्ट उद्घोष रहा है। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर एतत्सम्बन्धी साहित्य में अत्यधिक विचार-मन्थन और विश्लेषण हुआ है। अन्यान्य दर्शनों में भी यह विषय प्रमुख रूप में चर्चित हुआ है।

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्योः.....।”

अपने आपको देखो, अपने को सुनो, अपने आप पर मनन करो, निदिध्यासन करो।” उपनिषद् की यह उक्ति उपर्युक्त सिद्धान्त की वास्तविकता प्रकट करती है।

कर्मनिष्ठा या पुरुषार्थ के विशद उद्घोष ने, जो मुख्यतः भारत के पूर्वी भाग में उठा, समग्र देश को प्रतिध्वनित किया। इस क्रान्तिकारी संदेश के उद्घोषक भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध थे, जो उस समय के साहित्य से प्रकट हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का क्रान्तिकारी आह्वान शताब्दियों पूर्व उस वायुमंडल में व्याप्त था, जो भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के समय में उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा।

प्राकृत—जैन आगमों और पालि—बौद्ध पिटकों में उसका विस्तृत वर्णन है।

तब उत्तर भारत में प्राकृत जन-साधारण की भाषा थी। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली प्राकृतों में प्रादेशिकता के कारण थोड़ी बहुत भिन्नता थी। वस्तुतः उस समय की वहाँ की सभी बोलियों का उद्गम-स्त्रोत प्राकृत था।

प्राचीनतम जैन आगम साहित्य, जो इस समय प्राप्त है, जिस सामान्यतः विकसित-परिष्कृत प्राकृत में है, उसे अर्द्धमागधी कहा जाता है।

बौद्ध पिटकों की भाषा मागधी प्राकृत है, जो पश्चाद्द्वर्ती काल में पालि के नाम से अभिहित हुई।

जैन आगमों और बौद्ध पिटकों के रूप में जो विशाल वाङ्मय हमें प्राप्त है, वह हमारे देश की एक सांस्कृतिक निधि है, जिसने सामाजिक अभ्युदय और सभ्यता के विकास के

सन्दर्भ में भारतीय जीवन के अनेक पक्षों को प्रेरित किया है। उपर्युक्त साहित्य का ज्ञान प्राप्त किये बिना, भारतीय संस्कृति और दर्शन का अध्ययन परिपूर्ण नहीं माना जा सकता।

अनेक भारतीय और वैदेशिक विद्वानों ने इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं। किन्तु, यह विषय इतना विशाल और वैविध्यमय है कि इसमें अनवरत अध्ययन की गुंजायश है।

यह वस्तुतः हर्ष का विषय है कि देश के प्रख्यात एवं प्रबुद्ध प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पूज्य मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० ने इस कार्य को विशेष रूप से हाथ में लिया है। जैन आगमों और बौद्ध पिटकों के अध्ययन के सन्दर्भ में उन द्वारा लिखित “आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन” नामक ग्रन्थ के प्रथम एवं द्वितीय—दो खण्ड प्रकाश में आ चुके हैं।

पहले खण्ड में भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के जीवन तथा उनके धर्म संघ में प्रवृत्त आचार—विधाओं का निरूपण है। वहाँ प्रतिपाद्यमान विषय से सम्बद्ध, आगमों और त्रिपिटकों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आचार सम्बन्धी उद्धरण प्रस्तुत कर विषय का बड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है। बहुमूल्य सामग्री और तलस्पर्शी विश्लेषण के कारण इस खण्ड का हमारे देश में और विदेशों में विद्वानों द्वारा बड़ा समादर हुआ है।

इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में भाषा और साहित्य का विवेचन हुआ है। पालि और प्राकृत के भाषाशास्त्रीय अध्ययन तथा तत्सम्बन्धी साहित्य में अनुसन्धान की दृष्टि से इस खण्ड में विपुल सामग्री है।

इन भाषाओं का, जो भारतीय चिन्तन धारा का नवनीत अपने में संजोये हैं, सूक्ष्म विश्लेषण लेखक के प्रगाढ़ पाण्डित्य का परिचायक है।

तीसरे खंड के दो भाग हैं। प्रथम भाग में मानव के उत्तम गुणों को उजागर करने वाले दर्शन एवं नीति सम्बन्धी अनेक पक्षों—जैसे धर्म, सत्य, अस्तेय, सदाचार, ऋजुता, पवित्रता, करुणा, विश्व-बन्धुत्व, तपस्या, तितिक्षा, मृदुता, विनय, निःस्वार्थ भाव, सन्तोष, अपरिग्रह, मैत्री, समत्व, प्राणीमात्र, के साथ समानता का भाव तथा इन्द्रिय-निग्रह आदि पर प्रकाश डाला गया है, जो मानव के वास्तविक अलंकरण हैं।

यद्यपि जैन एवं बौद्ध परंपराएँ अपनी सूक्ष्म विशेषताओं के कारण बाह्य और आन्तरिक रूप में पूर्णतः सादृश्य या ऐक्य लिये हुए नहीं हैं, तथापि उनके मुख्य स्रोत एवं आधार प्रायः समान हैं, जिनसे प्रसूत आदर्श जन साधारण को प्रभावित करते हैं।

यह सादृश्य केवल भावात्मक परिधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों की पारि-भाषिक शब्दावली तक में दृष्टिगोचर होता है।

निष्ठद्वर डॉ० मुनिश्री नगराजजी ने आगमों, पिटकों तथा तत्सम्बन्धी साहित्य से अनेक प्रसंग, उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जिनकी आश्चर्यजनक, उल्लेखनीय समानता, सुसंगत सामंजस्य तथा ध्वन्यात्मक सादृश्य हमारा ध्यान सहसा आकर्षित करते हैं और हम विस्मित हो सोचने लगते हैं कि दोनों ही स्थलों पर कहीं एक ही महापुरुष के मुख से तो ये पावन शब्द प्रस्फुटित नहीं हुए हों।

विद्वान् लेखक ने इस सन्दर्भ में केवल उन्हीं प्रसंगों को संक्षेप में बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है, जिनका मानवीय गुणों और कर्मों से सम्बन्ध है। साथ-ही-साथ लेखक का इस बात पर भी यथेष्ट ध्यान रहा है कि कोई ऐसी काट-छाँट या ऐसा संक्षिप्तीकरण न हो, जिससे विवेच्य विषय सुरक्षित ही न रह पाए।

इस प्रसंग में संगृहीत उपदेश-वचन नैतिकता, सदाचरण, आन्तरिक शुचिता, पवित्रता, समुन्नति आदि मानव-जीवन के विविध सात्त्विक पक्षों से सम्बद्ध हैं। निश्चय ही जन-साधारण के लिए उनमें एक क्रांतिकारी आह्वान है, जो नार्मिक पवित्रतामय वातावरण का सर्जन करता है।

मुनिश्री द्वारा आकलित उपदेश-वचन उनके चयन-कौशल और श्लाघनीय विवेक के परिचायक हैं।

इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग आगम-वाङ्मय एवं त्रिपिटक-वाङ्मय के कथानुयोग से सम्बद्ध है। साधारणतया सभी धर्मों में दृष्टान्तों, लोककथाओं तथा काल्पनिक आख्यायिकाओं द्वारा सिद्धान्त-निरूपण का क्रम रहा है।

मूल जैन आगमों में कथाओं, उपाख्यानों एवं दृष्टान्तों का प्राचुर्य है। नियुक्ति, भाष्य, चूर्ण तथा टीका आदि उत्तरवर्ती व्याख्यापरक साहित्य में भी कथानकों की भरमार है।

बौद्ध पिटक-साहित्य में भी कथाओं का विपुल प्रयोग हुआ है। आचार्य बुद्धघोष द्वारा पालि में रचित जातक-साहित्य में इस शृंखला का अत्यधिक विस्तार प्राप्त होता है।

जातकों की लोक-कथाओं में भगवान् तथागत बुद्ध के मानव तथा पशु आदि योनियों में हुए विगत जन्मों का वर्णन मिलता है, जिससे करुणा, उत्तम आचरण, सन्तोष, सहिष्णुता, विनम्रता, सत्य की विजय, शरणागत-वत्सलता आदि की प्रेरणा प्राप्त होती है।

ग्रन्थकार ने दोनों ही परंपराओं से सम्बद्ध कथाओं से ऐसे उदाहरण उपस्थित किये हैं, जिनमें कथानकों के उत्स, प्रस्तुतीकरण, संभाषण—वातालाप आदि के सन्दर्भ में दोनों में असाधारण समानता प्रकट होती है।

दोनों परंपराओं के दार्शनिक एवं नैतिक पहलुओं के अध्ययन की दृष्टि से जहाँ प्रथम भाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वहाँ द्वितीय भाग कथानकों, विषयवस्तु तथा दृष्टान्तों-उदाहरणों के परिशीलन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगिता लिये है।

मनोवेग एवं भावसौकुमार्य के संवाहक स्वर भी दोनों में असमान नहीं हैं, जिनसे कर्तव्य-चेतना और कर्म-शुचिता का संदेश सम्यक् प्रतिध्वनित होता है।

उपदेशों के विविध संदर्भों में प्राकृत एवं पालि की कथाओं को उनके मूल रूप एवं परिवेश में उद्धृत कर लेखक ने बड़ी दक्षता का परिचय दिया है, जो वस्तुतः स्तुत्य है। पाठक इससे बहुत लाभान्वित होंगे।

यह बहुत ही श्लाघनीय एवं प्रसन्नता का विषय है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का संपादन राष्ट्र के प्रख्यात विद्वान् डॉ० छगनलाल शास्त्री ने किया है। डॉ० शास्त्री बिहार स्थित वैशाली प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट में, जो देश में प्राकृत तथा जैन विद्या के अध्ययन की दृष्टि से एक प्रतिष्ठापन्न संस्थान है, प्राध्यापक रह चुके हैं। डॉ० शास्त्री वैदिक, जैन तथा बौद्ध दर्शन के प्रबुद्ध मनीषी हैं, गहन अभ्येता हैं।

मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वांगसंपन्न जैन विद्या विभाग की स्थापना में उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सका, यह बहुत उचित हुआ। उनके कृतित्व की प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती।

अपने बहुमूल्य अनुभव एवं संपादन-कौशल द्वारा डॉ० शास्त्री ने यथोपयुक्त शीर्षक, उपशीर्षक, सज्जा आदि का संयोजन कर प्रस्तुत ग्रन्थ को बहुत ही रचिकर और उपयोगी

बना दिया है। मुझे आशा है, जैन तथा बौद्ध-वाङ्मय के क्षेत्र में अनुसन्धितसुत्रों एवं अध्येताओं द्वारा यह ग्रन्थ समादृत और प्रशंसित होगा।

दो भागों में विभाजित यह ग्रन्थ निःसन्देह मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० की एक अनुपम देन है, जो भारतीय विद्या के क्षेत्र में चिरस्थायी स्थान प्राप्त करेगी।

यह बहुत उपयोगी होगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन तथा भारतीय विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ में स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रमों में इसे रखा जाए। इससे विद्यार्थियों को उन तथ्यों का विशद ज्ञान प्राप्त होगा, जिसे स्वायत्त करना उन-उन विषयों में शोध-कार्य करने से पूर्व आवश्यक है।

मैं इस ग्रन्थ के व्यापक प्रसार की कामना करता हूँ तथा मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० को इस बहुमूल्य साहित्यिक सर्जन के लिए वर्धापित करता हूँ।

(डॉ०) टी० जी० कलघटगी

एम० ए०, पी-एच० डी०

प्राध्यापक एवं अध्यक्ष—जैन विद्या
विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास

मद्रास

१७ फरवरी १९८७

एक अवलोकन

प्राच्य विद्या, विशेषतः भारतीय विद्या के क्षेत्र में, वर्तमान युग में, समीक्षात्मक, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन का जो विकास हुआ है और हो रहा है, वह वास्तव में स्तुत्य है। कुछ समय पूर्व विभिन्न सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले लोगों में अन्य लोगों के सिद्धान्तों को समझने की न जिज्ञासा होती थी और न उस दिशा में कोई उत्सुकता ही थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक भी लोगों का मानस था कि अन्य लोगों के सिद्धान्त नहीं जानने चाहिये। प्राचीन काल की अनेक अच्छाइयों के साथ यह एक बुराई भी थी, जिससे विभिन्न धर्म के लोग परस्पर निकट नहीं आ सके। वह दूरी कहीं-कहीं तो इतनी बढ़ गयी कि उसने कल-हात्मक रूप भी ले लिया, जो अनेक पुराकालीन ऐतिहासिक घटनाओं से स्पष्ट है।

जहाँ धर्म के नाम पर व्यक्ति रक्तपात करने को उतारू हो जाए, वहाँ धर्म वैसा करने वालों की अपेक्षा से अपने सिद्धान्तों में विफल हो जाता है। धर्म तो समता और उदारता की वह मंदाकिनी है, जिससे मैत्री, सद्भावना, वात्सल्य और सात्विक स्नेह की तरंगें उठती रहती हैं। विभिन्न धार्मिक जनों में पारस्परिक सामोप्य साधने का प्रयत्न भी समय-समय पर कतिपय आचार्यों ने किया भी, जो बहुत उपयोगी और सार्थक सिद्ध हुआ। जैन परंपरा में नवम शताब्दी में हुए आचार्य हरिभद्र सूरि एक ऐसे ही महान् समन्वयवादी, क्रांतिकारी महापुरुष थे; किन्तु सामंजस्य का स्रोत अनवरत प्रवहणशील नहीं रहा, जिसका मुख्य कारण एक दूसरे के विचारों से अनभिज्ञता थी।

आज निस्संदेह एक सुखद स्थिति है। धार्मिक पार्थक्य और अलगाव की भावना काफ़ी हद तक मिटी है। धर्म के नाम पर आज लोग लड़ने को, कदाचित् होने वाले कुछ अपवादों को छोड़ दें तो विशेषतः उत्साहित नहीं देखते। उसके दो कारण हैं—एक तो आज मानव अपने कार्मिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास धर्म के लिये जूझने का समय ही बहुत कम बचता है; दूसरा कारण वह है, जिसका प्रारंभ में ही उल्लेख किया गया है।

आज एक दर्शन में आस्थावान् व्यक्ति में दूसरे दर्शन के सिद्धान्तों को जानने की उत्सुकता बढ़ी है। इस युग में समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन-पद्धति विकसित हुई है। अन्धों के धर्म-सिद्धान्तों पर शोध करने में अध्येताओं में जरा भी अनौत्सुक्य नहीं देखता; यह मानवीय प्रज्ञा के प्रकर्ष का एक सुन्दर रूप है।

भारतीय विद्या के क्षेत्र में, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, अनेकानेक ऐसे विषय हैं, जिनपर पुष्कल शोधकार्य हो सकता है उस संदर्भ में भिन्न-भिन्न दिशाओं में विद्वज्जन, अनुसन्धित्सु वृन्द कार्य-संलग्न हैं।

भारतीय विद्या की दृष्टि से हमारे समक्ष मुख्यतः दो धाराएँ हैं—ब्राह्मण-संस्कृति एवं श्रमण-संस्कृति। ब्राह्मण-संस्कृति वह है, जिसके पुरोधा ब्राह्मण वंशोत्पन्न ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने वेदों के अनुरूप इस संस्कृति का सर्जन किया। उसका मुख्य आधार ईश्वरवाद है। उसी के समकक्ष एक और संस्कृति पल्लवित हुई, जिसके पुरोधा मुख्यतः वे क्षत्रिय राजकुमार थे, जिन्होंने अत्यंत वैराग्य के साथ भोगमय, कामनामय, लिप्तामय जीवन का परित्याग कर, अकिञ्चनता का, त्याग का जीवन अपनाया। ईश्वर के सृष्टि-कर्तृत्व आदि सिद्धान्तों में उनका विश्वास नहीं था। आत्मा के परमात्मभाव में रूपान्तरण में उनकी आस्था थी, जिसे सिद्ध करने की शक्ति आत्मा में है।

अपने ही उद्यम, यत्न या श्रम के बल पर व्यक्त अपना उच्चतम उत्कर्ष सिद्ध करने में सक्षम है, इस आदर्श के स्वायत्तीकरण के कारण यह संस्कृति 'श्रमण-संस्कृति' कहलाई अथवा इसे यों भी कहा जा सकता है—ऐसे आदर्शों पर चलनेवाले त्याग-वैराग्यशील स्व-परकल्याण परायण साधक, श्रमण कहे जाते थे। उन्होंने श्रममय, तपोमय, साधनामय आदर्शों पर आधारित जिस संस्कृति का निर्माण, विकास और संवर्द्धन किया, वह श्रमण संस्कृति है।

पुरातनकालीन साहित्यिक आधारों से हम पाते हैं कि वह संस्कृति अनेक छोटी-बड़ी धाराओं के रूप में, देश के बौद्धिक चिन्तन को एक सिचन देती रही। कालक्रम से वे छोटी-बड़ी बहुत सी धारयें तो आज बच नहीं पाई हैं किन्तु जैन और बौद्ध परंपरा के रूप में उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष दृश्यमान है। भारतवर्ष में जैन धर्म एक जीवित धर्म है। संख्यात्मक विस्तार की दृष्टि से कम विस्तीर्ण होते हुए भी गुण-निष्पन्नता की दृष्टि से उसका अपना महत्त्व है। बौद्ध संस्कृति भी कभी भारत के कोने-कोने तक फैली थी। इतना ही नहीं, वह संसार के दूर-दूर के देशों तक पहुँच गयी थी। आज भी वह अनेक देशों में विद्यमान है। भारत में भी आज उसका अस्तित्व तो है किन्तु उसका जो जीवित एवं सक्रिय रूप चतुर्विध संघ के रूप में कमी था, वह नहीं रह पाया है। उसके अनेक कारण हैं, जिनमें अतिविस्तार हेतु अपने मूल को सर्वथा सुरक्षित बनाये रखने के आग्रह की न्यूनता भी एक है। इस पर कुछ विशेष कहना यहाँ अभीष्ट नहीं है। प्रासंगिक बात यह है कि श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं ने राष्ट्रीय चेतना में जो पवित्रता, सात्विकता, करुणा, मैत्री, सेवाशीलता, अनाग्रहवादिता इत्यादि उत्तम गुण जोड़े, वे वास्तव में अद्भुत हैं। कितना अच्छा हो, संसार के लोग उनका आलंबन करें, अनुसरण करें।

भारतीय विद्या क्षेत्र का इसे परम सौभाग्य माना जाना चाहिए कि जैन और बौद्ध दोनों ही परंपराओं का विपुल साहित्य आज हमें उपलब्ध है। यद्यपि उसे समग्र तो नहीं कह सकते, विलुप्त भी बहुत हुआ है, किन्तु जितना भी प्राप्त है, वह विस्तीर्ण और व्यापक है। इस साहित्य की अपनी अप्रतिम विशेषताएँ हैं। यह साहित्य उस विचार-चेतना से सजित हुआ है, जो इन्द्रासन से नहीं निकली, राजप्रासादों से नहीं निकली, वरन्

इस भूमि के कण-कण से निकली। यह साहित्य एक ऐसी गौरवमयी वैचारिक विरासत अपने आप में समेटे है, जिसकी अप्रतिम मूल्यता कभी मंद नहीं पड़ सकती। यह उस कोटि का साहित्य है, जिसमें सग़्र समाज और राष्ट्र का स्वर मुखरित है। उस पर अनेक पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों ने बारीकियाँ की हैं, जो साहित्यिक क्षेत्र में बड़ा मूल्यवान् है।

इस देश में जैन मनीषियों की अपनी एक विशेषता रही है कि वे अपने सिद्धान्तों के परिशीलन, विश्लेषण, विवेचन के साथ-साथ अन्य मत वादियों के सिद्धान्तों की गहराई में भी जाते रहे हैं। ऐसा करने में उन्हें कोई धार्मिक कठिनाई नहीं हुई; क्योंकि जैन दर्शन का सारा कार्य-व्यापार अर्न्तकान्तिक दृष्टि से निर्णीत होता है, जो किसी भी पदार्थ की ऐकान्तिक एवं आत्यंतिक व्याख्या में विश्वास नहीं करता। वहाँ तो मिथ्याश्रुत भी सम्यक्त्वो द्वारा यदि परिगृहीत होता है तो वह सम्यक्-श्रुत की कोटि में आ जाता है। इसके विपरीत सम्यक्-श्रुत भी मिथ्यात्वो द्वारा गृहीत होने पर मिथ्याश्रुत हो जाता है। यह बड़ी व्यापक विचारधारा है, जो अध्ययन के दायरे को अत्यंत उन्मुक्तता प्रदान करती है।

यह परम हर्ष का विषय है कि देश के उद्बुद्धचेता मनीषी एवं सुप्रसिद्ध लेखक मुनि श्री नगराज जी डी० लिट्० श्रमण संस्कृति के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान के कार्य में विशेष रूप से संलग्न हैं। वे बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कर चुके हैं, जो आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन, खण्ड-१ एवं खंड-२ के रूप में विशालकाय जिल्दों में प्राकट्य पा चुका है। भारतीय विद्या के क्षेत्र में मुनिश्री के इन ग्रन्थों की देश-विदेश में बहुत प्रतिष्ठा बनी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ उसी शृंखला की तीसरी कड़ी है, जिसमें धर्म, आचार, दर्शन, नीति, सदाचार इत्यादि विषयों तथा समान कथावस्तु, समान विषयवस्तु, समान शैली और निरूपणयुक्त कथानकों, उपाख्यातों, दृष्टान्तों, उदाहरणों का तुलनात्मक रूप में प्रस्तुतीकरण है। वे सब जैन आगम तथा तत्संबद्ध साहित्य से एवं बौद्ध पिटक तथा तत्प्रभूत ग्रन्थों से लिये गये हैं।

जैन विद्या एवं बौद्ध विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में विद्वद्बर्ष मुनिश्री नगराज जी डी. लिट्. का विद्वज्जगत् में अपना असाधारण महत्त्व है। विशेषतः भारत की राजधानी दिल्ली जैसे महानगर में प्रवास करते हुए वहाँ जन-जागृति मूलक अनेक अभियानों के संचालन, पोषण, संबर्द्धन, आदि के मार्गदर्शन प्रभृति कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी वे साहित्य-सर्जन में इतना समय निकाल पाते हैं, यह न केवल प्रशंसनीय है, वरन् प्रत्येक साहित्य सेवा के लिये अनुकरणीय भी है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मुनि श्री जी ने बौद्ध और जैन वाङ्मय के समानतामूलक संद्धान्तिक आदर्शों एवं कथानकों की विषयवस्तु, पात्र, आदर्श, उद्देश्य तथा अभिप्राय में रहे साम्य या सादृश्य को बड़े ही समीचीन रूप में उपस्थित किया है। मुनि श्री एक अष्ट्यात्मयोगी तो हैं ही, सतत उद्यमशील कर्म योगी भी हैं—जो इस ग्रन्थ के प्रणयन से प्रतीत होता है।

प्राचीन काल में कथात्मक वाङ्मय में, हम, लोगों को अधिक अभिरुचिशील देखते हैं, क्योंकि साहित्य में साधारणीकरण, (generalisation) कथात्मक कृतियों में जितनी सहजता से सिद्ध होता है, वैसा अन्यान्य विधाओं में उतना शीघ्र नहीं सघ पाता। उदाहरणार्थ, हम पंचतंत्र की कहानियों को ही लें, जिनके पात्र पशुपक्षी, सरिसृप आदि हैं, जो

मानवीय संवेदनाओं के साथ उनकी भाषा में बात करते हैं। एक स्पष्ट कालपनिकता वहाँ है, किन्तु लोग उन्हें बहुत ही चाव और रुचि से पढ़ते हैं। पात्र काल्पनिक है तो क्या हुआ, आखिर आदर्श तो सत्यपरक हैं और जैसा कहा गया, वे साधारणीकरण का तत्त्व अपने में विशेष रूप लिये रहते हैं। अतः कथात्मक साहित्य का अनन्य-साधारण महत्त्व है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग जो बौद्ध एवं जैन वाङ्मय की कथाओं के तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण के रूप में है, अध्येतृ जन के लिए, शोधार्थियों के लिये, अत्यंत उपयोगिता लिये हुए है। मुनिवर्य ने अनेक दुर्लभ कथानकों को अनेकानेक ग्रन्थों से खोजपूर्वक आकलित करने में जो श्रम किया है, वह साधारण नहीं है। वे वास्तव में साधुवादाहर्ह हैं। इस ग्रन्थ का संपादन देश के ख्यातनामा विद्वान, प्राच्य भाषाओं एवं दर्शनों के महान् अध्येता, समर्थ लेखक, प्रबुद्ध चिंतक डॉ० छगनलाल जी शास्त्री ने किया है। डॉ० छगनलाल जी शास्त्री देश के उन गिने-चुने विद्ववानों में हैं, जिनके लिये विद्या, व्यवसाय नहीं, एक आध्यात्मिक व्यसन है। डॉ० शास्त्री जी के जीवन का चार दशक से अधिक समय पूर्णतः सारस्वत-आराधना में ही व्यतीत हुआ है। ऐसे उच्च कोटि के ग्रन्थ का, डॉ० छगनलाल जी जैसे योग्य विद्वान् द्वारा सम्पादित होना उसकी गरिमा के सर्वथा अनुरूप है।

यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्राकृत और पालि का प्राचीनतम वाङ्मय, अनेक दृष्टियों से अपना असामान्य वैशिष्ट्य लिये हुए है। उसमें इस महान् राष्ट्र के सार्व-जनीक जीवन का जो सजीव चित्रण हमें प्राप्त है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता। विश्व-मानव के सांस्कृतिक विकास की पुराकालीन पतों को खोजने के सत् प्रयास, साथ ही साथ वृःसाध्य प्रयास में संलग्न सरस्वती पुत्रों के लिये ऐसे ग्रन्थ बड़े मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। प्राच्य विद्या क्षेत्र में उद्यमशील मनीषी, भारतीय विद्या के संदर्भ में अनुसंधानरत शोधार्थी तत्त्वज्ञानसु अध्ययनार्थी एवं बोधेप्सु पाठकों के लिये यह ग्रन्थ वस्तुतः बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। अवस्था का वार्धक्य, मुनि श्री नगराजी म० के कर्मयोग को दुर्बल न बनाकर अधिक वर्धनशील ही बना पाया है, यह आश्चर्य की बात है। हमारा यह आश्चर्य कभी-कभी न हो यथावत् बना रहे और उनके ज्ञानप्रवण कर्मयोग के सातव्य से उनके साहित्य का वहवृक्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, फैलता जाए, जिसकी सघन, शीतल छाया में तत्त्वबोधार्थी जन विश्राम ले सकें, शांति पा सकें। पुनः अनेकानेक वर्धापनपूर्ण शुभाशंसाओं के साथ।

जैन बोर्डिंग हाउस

3, मेडली रोड

सांबलय, मद्रास-17

दि० 7-10-90]

—उपाध्याय विशाल मुनि

संपादकीय

जीवन के दो पक्ष हैं—बाह्य तथा आन्तरिक । बाह्य पक्ष का सम्बन्ध भौतिक जीवन से है, जिसके अन्तर्गत खानपान, रहन-सहन, परिधान जैसे दैनन्दिन व्यावहारिक कार्य आते हैं । ये वे कार्य हैं, जिनकी संलग्नता मानव कहे जाने वाले प्रत्येक प्राणी के साथ है । अधिक व्यापकता में जाएं तो ऐसा भी कह सकते हैं, इनका संबंध प्राणीमात्र के साथ है । आन्तरिक जीवन का अभिप्राय जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से है, जिसके अन्तर्गत आत्मा, पुण्य, पाप, सदाचार, दुराचार कर्तव्य, अकर्तव्य, साधना, तपश्चरण, सेवा आदि का समावेश है । ये जीवन के अन्तः-स्वरूप से सम्बद्ध हैं, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं ।

जगत् में सामान्यतः जीवन के बाह्य पक्ष पर अपेक्षाकृत अधिक सोचा जाता रहा है, किन्तु, भारतवर्ष की यह अनुपम विशेषता रही है, वहाँ जीवन के बाह्य पक्ष के साथ-साथ आन्तरिक पक्ष पर भी बहुत गहराई से चिन्तन, मनन होता रहा है । यह क्रम शताब्दियों से ही नहीं, सहस्राब्दियों पूर्व से चलता आ रहा है । इस धारा के चिन्तकों ने जीवन के बाह्य पक्ष के साथ-साथ आन्तरिक पक्ष के विकास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया, जिसके बिना जीवन के केवल बाह्य पक्ष का उन्नयन उस दृष्ट-पुष्ट शरीर जैसा है, जिसमें से आत्मा निकल गई है, जो मृत है ।

जीवन के आभ्यन्तर पक्ष, जिसका संबंध प्रमुखतया धर्म एवं दर्शन से होता है, के सन्दर्भ में मुख्यरूप में भारत में दो धाराएं प्रवहणशील रही हैं । एक धारा विशेषतः भारत के पश्चिमी भाग में पनपी तथा दूसरी धारा का अभ्युदय और विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ । पश्चिमी भाग में जो वैचारिक उद्बोधना हुई, वह मुख्य रूप से आभिजात्यवादी विचारों की पृष्ठभूमि पर टिकी थी । इसे सरलरूप में प्रकट करें तो कहा जा सकता है, वर्ण, आश्रम, जाति आदि के आधार पर वहाँ मुख्यरूप में उत्कर्ष का स्वीकार था । यद्यपि आचारगत तथा कर्मगत उच्चता का भी वहाँ परिग्रहण तो हुआ, किन्तु, अत्यन्त गौण रूप में । जो जन्मना ब्राह्मण है, ब्राह्मणोचित गुणों एवं कर्मों का सर्वथा अभाव होने पर भी वहाँ ब्राह्मणत्व से शून्य नहीं कहा गया । इतना ही नहीं, ब्राह्मणत्व के नाते पूजा एवं सम्मान पाने के अधिकारित्व से भी उसे वंचित नहीं माना गया । इस विचारधारा के आधार पर एक ओर किसी विषय-विशेष में विशिष्ट योग्यता-प्राप्ति 'Specialisation' के रूप में कुछ लाभ तो हुआ, किन्तु, कर्म और गुण के महत्त्व के स्वीकार में वैसा उत्साह नहीं रहा, जैसा अभीप्सित था । इसके परिपाश्वर्य में अनेक रूपों में संकीर्णता भी बहुत फैली, जिसका दुष्परिणाम वैयक्तिक एवं सामाजिक विषमता के रूप में समाज को बहुत भुगतना पड़ा ।

पश्चिम भारत में पनपी यह संस्कृति वैदिक विचार-दर्शन पर आधारित थी, जहाँ

ब्राह्मण का सर्वोपरि महत्त्व था। अतः इस चिन्तन-धारा के आधार पर विकसित, प्रभूत संस्कृति ब्राह्मण-संस्कृति के नाम से अभिहित हुई।

पूर्व भारत में जो संस्कृति उदित, विकसित और परलवित हुई, जिसके प्रमुख केन्द्र मगध, विदेह तथा अंग आदि क्षेत्र थे अर्थात् उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के भूभाग थे, जन्माश्रित जातिवाद, वर्णवाद, आश्रमवाद आदि में विश्वास नहीं करती थी। आमिजात्य-वाद से वह विमुख थी। उसकी नींव कर्मवाद, पुरुषार्थवाद, अध्यवसाय या श्रम पर टिकी थी अर्थात् श्रम पर अवलम्बित थी। वह श्रमण-संस्कृति के नाम से विश्रुत हुई। जन्म एवं जाति का आग्रह न होने के कारण उसमें लोकजनीनता का सहज संचार हुआ अतः धर्म के क्षेत्र में वह वैचारिक तथा कामिक दोनों दृष्टियों से प्रतिबन्धन्य रही। सिद्धान्त-निरूपण हेतु धर्मानुषिक्त भाषा के रूप में भाषा-विशेष का आग्रह भी उसमें अस्वीकृत रहा। माध्यम के रूप में उसी भाषा का स्वीकरण हुआ, जो स्वाभाविकतया उन सब लोगों की भाषा थी, जो उसके प्रसार-विस्तार के क्षेत्र में आते थे।

ईसवी सन् से लगभग पांच शताब्दी पूर्व इस भारत भूमि में समुत्पन्न भगवान् महावीर तथा भगवान् बुद्ध श्रमण-संस्कृति के, जो उनसे पूर्व काल से ही अस्तित्व में थी, उन्नायक एवं अभिनवप्राणप्रतिष्ठापक हुए। उन्होंने जन-जन के लिए जीवन-दर्शन का जो स्वरूप विख्यात किया, प्रस्तुत किया, वह समग्र मानव-जाति के लिए था। उसमें समता तथा निर्वैषम्य के आदर्श समादृत थे। वाक्-वैशिष्ट्य के स्थान पर उसमें कर्म-पावित्र्य पर विशेष बल दिया गया था। महावीर और बुद्ध ने धर्म का विशाल राजमार्ग सबके लिए खोल दिया। “एकैव मानुषी जातिरन्यत् सर्वं प्रपंचनम्” समग्र मानव जाति एक है, उसमें भेद की परिकल्पना एक प्रपंच है—विडम्बना है, सचाई नहीं है, यह सार्वजनिक निर्घोष उन्होंने चतुर्दिक् प्रसारित किया।

उनके विचारों को सब कोई बिना किसी बिचौलिये व्याख्याकार के, समझ सकें एतद्बर्थ उन्होंने अपने उद्गार लोकभाषाओं में प्रकट किए। महावीर के उपदेश अर्धमागधी प्राकृत में हैं तथा बुद्ध के उपदेश मागधी प्राकृत में हैं, जो पालि के नाम से प्रसिद्ध है।

अपनी-अपनी दृष्टि से साधनानिष्ठ, तपस्तप्त, परिष्कृत जीवन की अनेक रूप में व्याख्या करने वाले विचारकों का महावीर और बुद्ध के युग में एक प्रकार से जमघट था। यद्यपि उनके विचार-निरूपक स्वतन्त्र ग्रन्थ आज हमको उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु, जैन आगमों तथा बौद्ध पिटकों में यत्र-तत्र उनके सम्बन्ध में जो छिटपुट वर्णन प्राप्त हैं, उनसे सूचित होता है कि कामिक जीवन में उत्क्रांति की दृष्टि से तब चिन्तनशील पुरुषों में एक रुझान था। यद्यपि जो छिटपुट विचार हमें प्राप्त होते हैं, उनसे ऐसा प्रतिभासित होता है कि दार्शनिक दृष्टि से वे विचार सम्यक् परिपक्व नहीं थे, बहुलतया वे एकांगिता लिए हुए थे, किन्तु, इतना तो स्पष्ट है कि एक स्वतन्त्र कर्म-चेतना, धर्म-उद्बोधना, विचारक्रान्ति के स्फुलिग उनमें अवश्य थे। मंखलिगौशाल, पूरणकश्यप, अजितकेशकम्बल तथा एकुधकच्छायन, संजयवेलटिठपुत्त आदि ऐसे ही धर्म-प्रतिपादक विशिष्ट पुरुष थे। अनेक अच्छाइयों के बावजूद एक दुर्बलता मानव में चिरकाल से रही है। वह अहंवाद से छूट नहीं पाता। यही कारण है, इन आचार्यों ने भी अपने को महावीर और बुद्ध की ज्यों तीर्थंकर घोषित किया। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि परंपरा-विशेष के साथ जड़तापूर्ण बद्धता से ऊपर उठकर चिन्तन करने की एक आन्तरिक प्रेरणा और एक ऊर्जा उनमें थी।

भारत के इस पूर्वीय अंचल में उद्बोधित विचार-चेतना तथा आचार-क्रान्ति के उपक्रमों को सम्यक् स्वायत्त करने के लिए महावीर और बुद्ध का वाङ्मय एक ऐसा साक्ष्य है, जिससे हम याथार्थ्य को अधिगत कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। जैन आगमों तथा बौद्ध पिटकों में उद्बोधित वैसी उत्क्रान्त विचारधारा तथा उसके परिपाठों में अभ्युदित, धिकसित एवं पल्लवित आचार-चेतना के विविध आयामों का जो साहित्यिक चित्रण हुआ है, वह सुतरां पठनीय एवं मननीय है। वहाँ जन्म, जाति, जीवनगत दैनन्दिन ध्यवहार, लोकगत पारस्परिक संबंध, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, सद्भावना, नीति, वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व, मैत्री, समता, सौजन्य, सौहार्द, सौमनस्य, आर्जव, मार्दव, धर्माचरण के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, कामवर्जन, परिग्रहवर्जन, सन्तोष, धैर्य, स्थिरता आदि पर जो विवेचन-विश्लेषण हुआ है, वह उस विचारक्रान्ति के लोकजीवन में क्रियान्वयन का रूप प्रकट करता है। निश्चय ही वह भारतीय वाङ्मय का एक ऐसा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, उद्बोधप्रद अध्याय है, जिसे जाने बिना भारतीय संस्कृति, विचार-चेतना एवं जीवन-दर्शन का हम सही-सही स्वरूप आंक नहीं सकते।

तत्त्वदर्शन के विश्लेषण-विवेचन में भारतीय वाङ्मय में दृष्टांत, रूपक, आख्यान तथा कथात्मक माध्यम का प्रारंभ से ही स्वीकार अपने आप में अत्यधिक महत्त्व लिए हुए है। इससे गंभीर, गुरुहृत् तत्त्व, गहन विचार बहुत सरलतापूर्वक श्रोताओं तथा पाठकों द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं। उनके मन में टिक सकते हैं। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों की परंपराओं में इस पद्धति को स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण-परंपरा में भी इसका स्वीकार है, श्रमण-परंपरा में भी यह विशेषरूप से परिगृहीत है।

श्रमण-संस्कृति के अन्तर्गत जैन परंपरा में, अर्धमागधी आगमों में, जो जैन धर्म के मौलिक शास्त्र हैं, आख्यानात्मक शैली को विशेष रूप से अपनाया गया है। वहाँ स्वीकृत चार अनुयोगों^१ में—विषयानुरूप वर्णनक्रमों में धर्मकथानुयोग के नाम से एक अनुयोग—भाग है, जिसकी शैली में ज्ञातधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनुतरौपपातिकदशा, विपाक, औपपातिक, राजप्रशनीय, निरयावली, कल्पावतंसिका, पृष्णिका, पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा एवं बहुलांशतः उत्तराध्ययन आदि अनेक आगम रचित हैं। उनके अतिरिक्त द्रव्यानुयोग आदि में भी यत्र-तत्र कथाओं का समावेश है। आगमों पर रचित चूर्ण तथा टीका साहित्य में भी वर्ण्य विषयों के विशदीकरण हेतु कथाओं का बहुलतया उपयोग हुआ है। उत्तरवर्ती काल में स्वतन्त्र रूप में भी कथात्मक साहित्य के सर्जन का क्रम गतिशील रहा, जिसके अन्तर्गत प्राकृत तथा संस्कृत में समराश्च कथा, कुबलयामाला, उपमितिभवप्रपंचकथा एवं तिलकमंजरी आदि अनेक आख्यानों का प्रणयन हुआ। आगे चलकर विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में भी यह क्रम गतिशील रहा।

दूसरी ओर बौद्ध वाङ्मय में भी यह क्रम पिटककाल से ही प्राप्य है। बौद्ध वाङ्मय में तात्त्विक व्याख्यान के प्रसंग में कथाओं का बहुत सुन्दर रूप में प्रयोग हुआ है। महावीर की उद्यो लोकजीवन से अनुप्राणित होने के नाते बुद्ध यह भली-माँति अनुभव करते थे कि जन-साधारण को तात्त्विक रहस्य हृदयगम कराने में कथात्मक माध्यम निश्चय ही बहुत उपादेय है। यही कारण है कि पालि बौद्ध-वाङ्मय आख्यानात्मक शैली में किए गये विविध विषयक विवेचन, विश्लेषण से भरा पड़ा है। बहुत छोटे-छोटे कथानकों को उपस्थापित कर गहन,

१. चरणकरणानुयोग, २. धर्मकथानुयोग ३. गणितानुयोग तथा ४. द्रव्यानुयोग।

गंभीर तत्त्व को हस्तामलकवत् अनुभूत कराने में बौद्ध-वाङ्मय की अपनी अद्भुत विशेषता है।

बौद्ध-वाङ्मय में कथामूलक साहित्य में जातकों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। जात का अर्थ जन्म लेना है। जात एवं जातक एक ही अर्थ में हैं। जात में स्वाधिक 'क' प्रत्यय लगाने से जातक होता है। जातकों में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ हैं। भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति से पूर्व अनेक बार बोधिसत्त्व के रूप में जन्म लिया। बोधिसत्त्व का आभेप्राय उस प्राणी से है, जिसकी आन्तरिक संबोधि जागृत है, जो बुद्धत्व-प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। भगवान् बुद्ध ने अपने पूर्व-जन्मों में राजा, तापस, देव, सिंह, गज, अश्व, शृगाल, महिष, श्वान, मर्कट, मत्स्य, शूकर तथा वृक्ष आदि विविध रूपों में जन्म ग्रहण किया। इन सभी यौगिनियों में उनकी प्रवृत्ति सत्त्वोन्मुख, कर्हणोन्मुख रही। यही सब इन कथाओं में वर्णित है। बुद्धत्व प्राप्त करने के अनन्तर भगवान् ने अपने उपदेशों के अन्तर्गत इनकी चर्चा की। वैसे प्रसंग अधिमांशतः तब बनते, जब उनको किसी समसामयिक घटना को देखकर अपने पूर्व जन्म की घटना याद आ जाती। वैसे अवसरों पर वे अपने पूर्व-जन्म की घटनाओं को श्रोताओं के समक्ष उपस्थापित कर वर्तमान घटनाओं के साथ उनका संबंध बिठा देते।

जातक संख्या में 547 है। लगभग दो सहस्राब्दी पूर्व आचार्य बुद्धधोष ने पालि में ये जातक लिखे। इन पालि जातकों तथा श्रुति-परंपरा-प्राप्त कुछ अन्य बौद्ध कथानकों के आधार पर आर्यशूर नामक बौद्ध संस्कृत-विद्वान् ने जातकमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 34 जातकों को परिगृहीत किया। आर्यशूर अपनी कोटि का उत्तम कवि था। दानपारमिता, शीलपारमिता, क्षान्तिपारमिता, वीर्यपारमिता, ध्यानपारमिता तथा प्रज्ञापारमिता के आधार पर नीति, उत्तम आचरण, उदारता, दयालुता आदि का पालिजातकों में जो प्रतिपादन हुआ है, आर्यशूर ने जातकमाला में उसका काव्यात्मक शैली में विशद विवेचन किया।

पारमिता का अर्थ श्रेष्ठतम उत्कर्ष है, जहाँ वैयक्तिक स्वार्थ तथा ईप्सा बिलकुल मिट जाती है परोपकार, परकल्याण या परसेवा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेती है। दान, शील—सदाचार, क्षान्ति—क्षमाशीलता, वीर्य—शुभोत्साह, ध्यान—चैतसिक एकाग्रता तथा प्रज्ञा—सत्य का साक्षात्कार—इनको उत्तरोत्तर, उन्नत, विकसित करते जाना प्रत्येक सात्त्विक ध्यक्षित का कर्त्तव्य है। इस परिपार्श्व में अष्टांगिक मार्ग, पंचशील आदि का सहज समावेश है।

बौद्ध-धर्म के अनुसार यह प्राणी मात्र के उत्तरोत्तर विकास का पथ है। जातकमाला में आर्यशूर ने प्रस्तुत विषय का काव्यात्मक सौन्दर्य के साथ जोड़ते हुए जो निरूपण किया है, वह बौद्ध संस्कृत साहित्य में अना असाधारण स्थान लिए हुए है। जैसा कि भारतवर्ष के अन्य महान् कवियों एवं लेखकों के साथ है, आर्यशूर ने अपनी कृति में अपने सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने जो अपना यात्रा-विवरण लिखा है, उसके अनुसार सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में भारतवर्ष में आर्यशूर रचित जातकमाला का बहुत प्रचार था। विश्वविख्यात अजन्ता गुफाओं में जो मिति-चित्र हैं, उनमें क्षान्तिजातक, भैत्रीबलजातक, हंसजातक, रुरुजातक, शिविजातक, महाकपिजातक तथा महिषजातक आदि से सम्बद्ध दृश्य चित्रित हुए हैं। दृश्यों के परिचय हेतु उन जातकों

से सम्बद्ध श्लोक भी वहाँ उद्धृत हैं। लिपि-विशेषज्ञों के अनुसार उन श्लोकों के लेखन की लिपि छठी शताब्दी की संभावित है। तदनुसार आर्यशूर का समय उससे पहले का होना चाहिए। यह भी किंवदन्ती है कि आर्यशूर ने कर्मफल विषय पर एक सूत्र की रचना की थी। ई० स० 434 में उसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। यदि इस किंवदन्ती को सही माना जाए तो आर्यशूर का समय इससे पूर्व होना चाहिए। आर्यशूर एक ऐसा कवि था, जिसका हृदय निवृत्तिपरक आदर्शों तथा करुणा से ओतप्रोत था। उसने निश्चय ही अपनी कृति में करुणा की अमृत-स्रोतस्विनी प्रवाहित की है। अपने ग्रंथ के प्रारम्भ में ग्रंथ-रचना का अपना उद्देश्य व्यक्त करते हुए आर्यशूर ने लिखा है—

“मुनि—भगवान् बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में जो सद्गुणमय, मंगलमय, यशस्वी, पवित्र, मनोहर, अद्भुत कार्य किए, मैं भवितपूर्वक अपने काव्यात्मक कुसुमों द्वारा उनकी अर्चना करूंगा, श्लाघा करूंगा। इन प्रशंसास्पद उत्तम जीवन के प्रतीक सत्कर्मों के वर्णन से भगवान् बुद्ध का मार्ग—बोधिमार्ग प्रशस्त होगा। धार्मिक दृष्टि से जिनका मन नीरस है, उनमें प्रसन्नता—मृदुता, सात्त्विकता आदि का संचार होगा। धर्मकथाएँ और रमणीयतर—और अधिक रमणीय मनोज्ञ बनेंगी”।

जातक कथाओं के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् प्रो० मैक्समूलर (Max-muller) तथा स्पेयर (Speyer) का मत है कि उनमें बुद्ध के पूर्वजन्मों का वास्तविक वृत्तान्त नहीं है। वे परम्परा से चले आ रहे नीति एवं सदाचार मूलक औपदेशिक कथा-वाङ्मय से उपजीवित एवं विकसित हैं। वैसा साहित्य बुद्ध से पूर्व काल में भी प्रसृत था। बुद्ध एवं परवर्ती बौद्ध आचार्यों ने शील, सदाचार, करुणा, सेवा का उपदेश देने हेतु वैसे साहित्य का अपनी दृष्टि और पद्धति से उपयोग किया।

अनुसंधायक विद्वानों के अनुसार बुद्ध से पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में ऐसे कथात्मक साहित्य का व्यापक प्रसार रहा है। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है, पंचतन्त्र तथा कथासरित्सागर भारत के दो पुरातन कथाग्रंथ हैं। पंचतन्त्र का पश्चिमी देशों में भी रूपान्तरण होता रहा। यद्यपि उसका पूर्वरूप यथावत् नहीं रहा, परिवर्तित होता गया, किन्तु, मूलघाही स्रोत संप्रवृत्त रहा। कथासरित्सागर का आधार गुणाद्य की वृहत्कथा है, जो आज प्राप्त नहीं है। जातकों की अनेक ऐसी कथाएँ हैं, जो पंचतन्त्र तथा कथासरित्सागर की कथाओं से मिलती हैं।

अस्तु—यह भारतीय कथा-साहित्य के विकास का एक स्वतन्त्र विषय है, अतः इस पर विशेष चर्चा-विश्लेषण न कर प्रस्तुत विषय के सन्दर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा, जातक भारतीय कथा-साहित्य की अत्यन्त गौरवमयी परम्परा अपने में संजोये हैं।

जातक-साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध-वाङ्मय में अश्वघोष के सौन्दरनन्द जैसी आख्यानात्मक शैलीमय उत्तम, रससिक्त कृतियाँ भी हैं, जिनमें काव्यात्मक सौन्दर्य के साथ कथानकों के माध्यम से नैतिक, चारित्रिक आदर्शों का निरूपण हुआ है।

१. श्रीमन्ति सद्गुणपरिश्रहमंगलानि, कीर्त्यास्पदान्यवगीतमनोहराणि ।
पूर्वप्रजन्मसु मुनेश्चरिताद्भुतानि, भक्त्या स्वकाव्यकुसुमांजलिनाच्यिष्ये ॥
श्लाघ्यैरमीभिरभिलक्षितचिह्नभूतैरादेशितो भवति यत्सुगतत्वमार्गः ।
स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो, धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरत्वमीशुः ॥

—जातकमाला १.२

यों उपर्युक्त रूप में जैन-परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा में कथा-साहित्य के माध्यम से श्रमण-संस्कृति का जो अमल, धवल, उज्ज्वल स्रोत प्रवाहित हुआ, वह विश्व के आध्यात्मिक, नैतिक, सदाचार—प्रेरक वाङ्मय की एक अनुपम निधि है।

देश के प्रबुद्ध मनीषी, जैन जगत् के लब्धप्रतिष्ठ चिन्तक एवं लेखक मुनिश्री नगराजजी डी० लिट्० द्वारा लिखित “आगम और त्रिपिटक: एक अनुशीलन” की शृंखला में यह तीसरा खण्ड है, मुझे यह व्यक्त करते प्रसन्नता होती है, जिसके संपादन का सुभवसर मुझे प्राप्त हुआ।

मुनिश्री की यह कृति न केवल कलेवर में विशाल है, यह जैन आगम-वाङ्मय तथा बौद्ध पिटक-वाङ्मय के परिपार्श्व में विकसित, पल्लवित विचार-वैभव, आचारोक्तर्ष के विस्तृत विवेचन से भी परिपूर्ण है, जो दोनों परम्पराओं में बहुत कुछ सादृश्य, सामीप्य एवं एकरूप्य लिये है।

डॉ० मुनिश्री नगराजजी ने प्रस्तुत रचना में जैन आगम-साहित्य तथा बौद्ध पिटक साहित्य के लगभग ऐसे समान वचन तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किये हैं, जो श्रामण्य के आदर्शों पर विनिर्मित जीवन-सूत्रों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। शब्दावली में कहीं-कहीं कम साम्य भी है, किन्तु, दोनों के कथ्य विसंगत नहीं हैं। उनमें अद्भुत साम्य है। यह प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम अंश का निरूप्य है।

ग्रंथ के द्वितीय अंश में मुनिवर्य ने विश्वविख्यात जैन कथा साहित्य तथा बौद्ध कथा-साहित्य, जो आगमों एवं पिटकों के सैद्धान्तिक परिपार्श्व में विकसित और संवर्धित हुआ, का सुन्दर रूप में उपस्थापन किया है। उनमें संक्षिप्त और विस्तृत दोनों प्रकार के कथानक हैं। स्व-स्व-परम्परानुरूप उनमें पारिवेष्टिक परिवर्तन, परिवर्धन, संक्षेपण, प्रक्षेपण आदि हुआ है, किन्तु, मौलिक तुल्यता की सीमा से वे बहिर्गत नहीं होते। इन कथानकों का साध्य, जैसा पहले इंगित किया गया है—शील, सात्त्विक आचार, समाधि, संयम, अहिंसा, मेत्री, समता एवं तितिक्षा आदि सद्गुण हैं, जिनका दोनों परम्पराओं में जीवन-सत्य के रूप में समान समादर एवं गरिमा है।

डॉ० मुनिश्री नगराजजी जैन-वाङ्मय तथा बौद्ध-वाङ्मय के गहन अध्येता हैं। “आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन” उनकी ज्ञानाराधना की प्रशस्त फल-निष्पत्ति है। जैसा इस शृंखला के पिछले दो खण्डों का विद्वज्जगत् में समादर हुआ, आशा है, प्रस्तुत खण्ड भी अपने मौलिक वैशिष्ट्य के कारण सुधीवृन्द में सम्मान-भाजन होगा। भारतीय संस्कृति विशेषतः श्रमण-संस्कृति, साहित्य एवं चिन्तनधारा के जिज्ञासु, अध्ययनार्थी, शोधार्थी पाठकों को इसमें उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी।

कैवल्य-धाम

सरदार शहर-३३१४०३

विक्रमाब्द २०४७, बुद्ध-पूणिमा

डॉ० छगनलाल शास्त्री

एम० ए० “हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत तथा जेनोलॉजी” स्वर्ण-पदक समादृत, पी-एच० डी०, काव्यतीर्थ,

विद्यामहोदधि, प्राच्यविद्याचार्य; विजिटिंग प्रोफेसर—मद्रास विश्वविद्यालय

लेखक की लेखनी से

आगमिक व त्रैपिटिक साहित्य के अनुशीलन में जब से मैं लगा, उसे तुलनात्मक रूप से लेखन का विचार भी मेरे मन में प्रस्फुटित होता गया। उक्त दोनों धाराओं के परायण-काल में ही मेरा मस्तिष्क सुस्पष्ट हो चुका था कि इस तुलनात्मक विवेचन को तीन खण्डों में लिखना होगा। प्रथम खण्ड के लेखकीय में तीन खण्डों के विषयानुक्रमी नाम भी निश्चित कर दिये गए थे (६-२-१९६६) उन्हीं नामकरणों में यत् किञ्चित् संशोधन करते हुए मैंने सम्बन्धित ग्रन्थमाला का यह तीसरा खण्ड तत्त्व, आचार व कथानुयोग नाम से लिखा है। इसी खण्ड के साथ मेरी पूर्व नियोजित आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन योजना सम्पन्न होती है। अस्तु अपने चरभिलषित दुरुह संकल्प की पूर्ति पर प्रत्येक व्यक्ति को जो हर्ष होता है, वह आज मुझे भी है।

पूर्ववर्ती दोनों खण्डों में वैसे तो सभी अध्याय विद्वद् वर्ग द्वारा विशेष माने गए, पर प्रथम खण्ड में 'काल-गणना प्रकरण' और 'त्रिपिटक साहित्य में निर्गुण नातपुत्र', ये दो प्रकरण तो अपूर्व ही माने गए। इसी प्रकार द्वितीय खण्ड में वर्तमान भाषा विज्ञान के सन्दर्भ में प्राकृत व पालि भाषा का अन्वेषण अभूत-अपूर्व माना गया, क्योंकि इन दिशाओं में इससे पूर्व साहित्य जगत् में विशेष कोई काम सामने आया नहीं था। मुझे आशा है, प्रस्तुत तीसरे खण्ड में 'कथानुयोग प्रकरण' भी अपूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों परम्पराओं के प्रदेशी राजा, चित्तसभूति, मातंग हरिकेशबल : मातंग जातक जैसे समान प्रकरणों के चयन में मुझे सर्वाधिक आयास उठाना पड़ा है। इस दिशा में कोई पूर्ण या अपूर्ण ग्रन्थ दिग्दर्शन के लिए भी नहीं मिला। अस्तु, जितने प्रकरण व कथानक इस ग्रन्थ में आकलित हुए हैं, उसी कोटि के उनसे अधिक प्रकरण व कथानक कोई विद्वान् निकाल सका तो पहला धन्यवाद उन्हें मेरा होगा। वैसे मैं तो चाहता हूँ, तुलनात्मक अनुशीलन की जो कथा-धारा इस ग्रन्थ से चालू हुई है, उसे गवेषक विद्वान् आगे से आगे बढ़ाते रहें। किसी की गवेषणा को पूर्ण मान लेना तो स्वयं में जड़ता ही है।

तीनों खण्डों के लेखन व प्रकाशन में समय तो बहुत अधिक ही लगा है; क्योंकि जो कार्य सन् १९६६ के पूर्व प्रारम्भ हो चुका था, वह अब सन् १९६०-६१ में सम्पन्न हो रहा है। इसका कारण है, हमारी संघीय और सामाजिक स्थितियों के उलट-फेर। पर, मैं मानता हूँ, नियति जो करती है, वह किसी अच्छे के लिए ही करती है। हो सकता है, ये तीनों खण्ड लेखन व प्रकाशन में आए हैं, उसका मूल आधार ही वह संघीय और सामाजिक उलट-फेर ही हो; क्योंकि जो कार्य आज अप्रतिबन्ध स्थिति में यथार्थरूप से सम्पन्न हो सकता है, वह प्रतिबन्धित स्थितियों में कदापि नहीं हो सकता था। संघर्ष व घटनाक्रम बहुधा प्रतिकूलताओं को ही पैदा करते हैं, पर, व्यक्ति अपना मनोबल, सूक्ष्मबुद्धि व धैर्य न खोए तो वह कुहासा

प्रकाश में बदल जाता है। अस्तु, मैं तो अपने चारों ओर अब प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कर रहा हूँ।

प्रस्तुत तीसरे खण्ड के कथानुयोग प्रकरण में मुख्यतः जैन और बौद्ध दो ही परम्पराओं में समान रूप से उपलब्ध प्रकरण व कथानक ही समीक्षा के लिए गए हैं, साथ-साथ भगवान् राम व वासुदेव कृष्ण आदि मान्य प्रसंग जो वैदिक परम्परा से भी सम्बन्धित हैं, उन्हें भी समीक्षार्थ अधिगृहित कर लिए गए हैं। इससे सर्वसाधारण व विद्वज्जन उक्त प्रसंगों के विधा कथा-प्रसंगों से भी परिचित हो सकेंगे और जान सकेंगे कि उक्त प्रसंगों को लेकर तीनों परम्पराओं में कितना भेद है और कितना अभेद है। समीक्षा का विषय तो वह सबके लिए होगा ही।

प्रस्तुत तृतीय खण्ड के गृह्यकार्य में अनेक व्यक्ति योगभूत बने हैं, उन्हें याद करना व आभारान्वित करना मेरी सदाशयता होगी।

समान प्रकरणों व समान आख्यानों की गवेषणा में स्व० मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' व मुनि महेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' का मूलभूत सहयोग रहा।

इतने विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन-भार सर्वथा अपने ऊपर लेकर कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी के संचालक श्री नौरगरायजी मित्तल तथा उनके सुपुत्रों ने मुझे आभारान्वित किया है। उनके इस सेवा कार्य के उपलक्ष में उनके समग्र परिवार के लिए शतशः मंगल कामनाएं मेरे हृदय से स्वतः प्रभुफुटित हो रही हैं।

मद्रास विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉ० टी० जी० कलघटगी ने प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका लिखकर उसकी गरिमा बढ़ाई है। भूमिका स्वयं बोलती है कि जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं के मूल को उन्होंने सूक्ष्मता से पकड़ा है।

विद्वद्भर उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया, उसका यथार्थ अंकन तथा उस पर 'एक अवलोकन' लिखा जो स्वयं में उनकी विज्ञता का परिचायक है। यह उनकी प्रमोदभावना का सूचक भी है।

डॉ० छगनलालजी शास्त्री बहुविध विषयों के पारंगत विद्वान् हैं। अपनी प्रखर प्रतिभा से स्वर्ण पदक भी उन्होंने प्राप्त किया है। उनके द्वारा ग्रन्थ का सम्पादन होना स्वयं में एक गौरव है।

मेरे सारे कार्यों की धूंगी अभी ज्योतिर्विद मुनि मानमलजी हैं। मैं नहीं समझता था, सम्बन्धित सभी आयामों का दायित्व वे अकेले ही निभा लेंगे, पर, उन्होंने वैसा कर दिखाया और करते जा रहे हैं। ग्रन्थ-निर्माण, भवन-निर्माण, जन-सम्पर्क, शीर्षस्थ समारोह आदि लगभग सभी कार्य किसी-न-किसी सात्त्विक रूप में उनसे तो जुड़े ही हैं। मार्ग-दर्शन के अतिरिक्त वे मेरे तक कोई भी कार्य-भार नहीं आने देते। अस्तु, यही मुख्य हेतु है कि मैं प्रस्तुत खण्ड को भी आसानी से पूरा कर पाया।

प्रूफ (Proof) संशोधन व ग्रन्थ की साज-सज्जा का कार्य श्री रामचन्द्र सारस्वत ने कुशलतापूर्वक किया ही है।

मुझे आशा है, विद्वद्वर्ग ने मेरे पिछले दो खण्डों का जिस प्रकार यथार्थ मूल्यांकन किया, इस तीसरे खण्ड का भी उसी रूप में मूल्यांकन करेंगे।

२४ मितम्बर, १९९०
(७४वां जन्म दिवस)
नई दिल्ली

—मुनि नगराज

विषयानुक्रम

१. तत्त्व

१-७६

जरा-मरण की अनिवार्यता	१
मृत्यु से कौन बचाए ?	२
संशयशीलता का कुफल	२
अज्ञान	३
दुःखवाद	४
दुःसाहसी मन : चंचल चित्त	४
काम-भोग	५
अविनय से विनाश	६
पाप-स्थान	७
विकथा	८
पाप का फल	१०
दुःप्रवृत्त आत्मा	१०
तूष्णी का उन्माद	११
गतियाँ	१४
नरक-गति	१५
नरक-योनि, देव-योनि आदि के कारण	१६
कष्टों का सर्जक व्यक्ति स्वयं	२१
बंधना, छूटना अपने हाथ	२३
आत्मा: सुख-दुःख का कर्ता	२४
सम्बद्ध घटना	२४
जैसा कर्म, वैसा फल	२६
मनुष्य-जीवन की दुर्लभता	२७
भद्रा का सम्बन्ध	२८
सम्यक्-दृष्टि	३१
आत्मप्रेक्षण	३५

प्रज्ञा द्वारा समीक्षण	३५
आस्रव : संवर	३६
लेश्या : अभिजाति	३६
कृष्ण लेश्या : अप्रशस्त	४०
नील लेश्या: अप्रशस्त	४०
कापोत लेश्या: अप्रशस्त	४०
तेजो लेश्या: प्रशस्त	४०
पद्मलेश्या: प्रशस्त	४०
शुक्ल लेश्या: प्रशस्त	४०
शुभ-अशुभ : कुशल-अकुशल	४१
ध्यान : आलम्बन एवं विधाएं	४३
धर्म-ध्यान के चार प्रकार	४३
आज्ञा-विचय	४३
उपाय-विचय	४३
विपाक-विचय	४३
संस्थान विचय	४४
शुक्ल-ध्यान के चार भेद	४४
पृथक्त्व-वितर्क-सविचार	४४
एकत्व-वितर्क-सुविचार	४४
सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति	४४
समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)	४४
ब्राह्मण कौन ?	४५
भगवद्-गुण	५६
तीर्थंकर, अर्हत्, बोधिसत्त्व	५६
अचल, अच्युत, अक्षय	६२
शरण	६२
निर्वाण : परम, अनुपम सुख	६३
भारत की पुरावर्ती दार्शनिक परंपराएं : मतवाद	६४
सूत्रकृतांग में मत-विशेष	६४
पंच महाभूतवाद	६४
एकात्मवाद	६५

तज्जीवतच्छरीरवाद	६५
अकारकवाद	६५
आत्मघष्ठवाद	६६
क्षणिकवाद	६६
नियतिवाद	६७
अज्ञानवाद	६७
कर्मोपचय-निषेधक क्रियावाद	६७
संयुक्त निकाय में विभिन्न मतों की चर्चा	६८
तज्जीव तच्छरीरवाद	६८
जीवान्य शरीरवाद	६८
अनन्तवाद	६८
सान्तवाद	६९
शाश्वतवाद	६९
अशाश्वतवाद	६९
अकृततावाद	६९
दैववाद	७०
अक्रियवाद	७०
उच्छेदवाद	७१
द्विध निकाय में मतवाद	७२
शाश्वतवाद	७२
नित्यत्व-अनित्यत्ववाद	७२
सान्त-अनन्तवाद	७३
अमराविक्षेपवाद	७३
अकारणवाद	७३
मरणान्तर संज्ञ आत्मवाद	७३
मरणान्तरासंज्ञवाद	७३
मरणान्तरासंज्ञा संज्ञवाद	७३
आत्मोच्छेदवाद	७४
दृष्ट धर्म निवर्णवाद	७४
संख्यानुक्रमी शास्त्र	७४
स्थानांग	७४
समवायांग	७५
महत्त्व	७५
अंगुत्तर निकाय	७६

२. आचार

७७—१३८

अस एवं स्थावर जीवों की हिंसा से निवृत्ति	७७
वानस्पतिक जगत् : हिंसा-परिहार	७७
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य	७९
मिक्षु जीवन के आदर्श	८६
मुनि की आदर्श भिक्षा-चर्या	९१
मिक्षु की व्यवहार-चर्या	९१
भ्रमण का स्वरूप : समता : पापशमन	९२
अशन, पान आदि का असंग्रह	९३
रात्रि-नोशन का निषेध	९४
संयम और समता	९५
उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटनांश : तथ्य	९५
हस्तिपाल जातक : सम्बद्ध घटनांश : तथ्य	९७
दोष-वर्जन : सद्गुण-अर्जन	१००
संयमी की अदीनता: सामर्थ्य	१००
संयम सर्वोपरि	१०१
सत्पथ-दर्शन	१०१
वैराग्य-चेतना	१०५
चारित्र्य की गरिमा	१०८
अभ्युदय के सोपान	११०
आत्मविजय : महान् विजय	११२
कुहल जातक : सम्बद्ध कथानक	११२
मैत्री और निर्वेद भाव	११३
भावनाएँ	११४
समय जा रहा है	११६
जागते रहो	११६
सतत जागरूक	११७
अकेले ही बढ़ते चलो	११८
साधक यतना से कार्य करे	११९
स्नेह के बन्धन तोड़ दो	१२०
प्रमाद मत करो	१२०
प्रमाद : अप्रमाद	१२१

पाप से बचो	१२१
स्वल्प के लिए बहुत को मत गँवाओ	१२२
वमन को कौन खाए ?	१२२
उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटना	१२२
त्रिसवन्त जातक : सम्बद्ध वृत्तान्त	१२४
विरोध न करें, बुःखी न बनाएं	१२४
बुर्खचन सहें, रोष न करें	१२५
यथाकाल कार्य-संपादन	१२५
कोसिय जातक : सम्बद्ध घटना	१२६
अर्णव : सागर के पार	१२६
रक्षित : अरक्षित	१२८
काम-विजय	१२९
गृहि-धर्म	१३२
ऋजुता : शुद्धि का कारण	१३७
बाल-तप धर्म नहीं	१३८
३. कथानुयोग	१३९—७२०
१. मातंग हरिकेशबल : मातंग जातक	१४१-१६३
मातंग हरिकेशबल	१४१
शंख द्वारा प्रव्रज्या	१४१
सोमदेव पुरोहित	१४१
तप का प्रभाव	१४२
जाति-मद	१४२
चाण्डाल कुल में जन्म	१४२
साँप और गोह	१४३
हरिकेशबल द्वारा दीक्षा	१४३
तपोमय जीवन	१४३
संडिक यक्ष	१४४
मुनि का भिक्षार्थ यज्ञशाला में गमन : ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कार	१४५
उत्तम क्षेत्र	१४६
ब्राह्मणकुमारों द्वारा उत्पातः भद्रा द्वारा शिक्षा	१४६
यक्ष द्वारा दण्ड	१४७

ब्राह्मणकुमारों की दुर्दशा: यज्ञाधिपति द्वारा	
क्षमा-याचना	१४७
मुनि द्वारा भिक्षा ग्रहण	१४८
देवोत्सव : तप का माहात्म्य	१४८
उद्बोधन	१४८
मातंग जालक	१५०
पिण्डोल भारद्वाज	१५०
दिट्ट मंगलिका	१५१
दिट्ट मंगलिका द्वारा क्षीभ	१५१
मातंग का आग्रह : दिट्ट मंगलिका की प्राप्ति	१५१
मातंग द्वारा प्रब्रज्या	१५२
महाब्रह्मा का अवतरण	१५२
दिट्ट मंगलिका के गर्भ	१५३
पुत्र-प्रसव	१५३
मंडव्यकुमार	१५४
ब्रह्मभोज	१५४
मातंग पण्डित	१५४
भिक्षु का अपमान	१५४
बोधिसत्त्व के मृदु वचन	१५५
अवहेलना	१५६
यक्षों द्वारा दण्ड	१५७
दिट्ट मंगलिका द्वारा अनुगमन : अनुनय	१५८
अमृतौषध	१५९
अहंकार-मार्जन	१६१

२. राजा प्रदेशी : पायासी राजन्य

१६४—२०३

राजा प्रदेशी	१६४
आमलकल्पा	१६४
सूर्याभदेव	१६५
भगवान् महावीर दर्शन की उत्कण्ठा : तैयारी	१६५
दर्शन : वन्दन	१६६
सूर्याभदेव : दिव्य नाट्य-विधि	१६७
सूर्याभ का पूर्व-भव	१६८
श्रमण केशी कुमार : श्रावस्ती-आगमन	१६८
राजा प्रदेशी के प्रश्न : श्रमण केशी द्वारा	
समाधान	१७१
अवसान	१८५

पायासी राजन्य	१८७
द्वेताम्बी-नरेश पायासी : मान्यताएँ	१८७
श्रमण कुमार काश्यप	१८७
प्रश्नोत्तर	१८८
पायासी राजन्य और उत्तर माणवक	२०२
३. श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्याग्रहण : छबक जातक	२०४—२१०
श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण	२०४
मगध-नरेश श्रेणिक : एक स्तम्भी प्रासाद	२०४
चाण्डालिनी का दोहद	२०५
अवनामिनी, उन्नामिनी विद्याएँ	२०५
आमों की चोरी : राजा की चिन्ता	२०५
अभयकुमार द्वारा खोज	२०५
चाण्डाल बन्दी	२०७
राजा द्वारा चाण्डाल से विद्या शिक्षण	२०७
अविनय से विद्या नहीं आती	२०८
विनय : सफलता	२०८
छबक जातक	२०८
उपात्त प्रसंग	२०८
चाण्डाल-पत्नी का दोहद	२०८
वाराणसी-नरेश द्वारा वेद-मन्त्रों का अध्ययनोप-	
क्रम	२०९
बोधिसत्त्व द्वारा उद्बोधन	२०९
हीन चिन्तन	२०९
दुनिया बहुत बड़ी है	२१०
राजा द्वारा विनय का अवलम्बन	२१०
४. चतुर रोहक : महा उम्भग जातक	२११—३७०
चतुर रोहक	२११
प्रत्युत्पन्नमति नटपुत्र रोहक	२११
माता का निधन	२१२
सौतेली मां को सबक	२१२
उज्जयिनी में	२१३
उज्जयिनी-नरेश द्वारा परीक्षा	२१४
पाषाण-शिला हटाये बिना उससे मण्डप-	
निर्माण	२१४
परिपुष्ट भेंड़ा	२१५

एका ही मुर्गे को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण	२१५
गाड़ियों में भरे तिलों की गिनती	२१६
बालू की रस्सी	२१७
मरणासन्न हाथी	२१७
गाँव का कूआँ नगर में भेजो	२१८
पूर्व के वन को पश्चिम में करो	२१९
अन्तिम परीक्षा	२१९
महा उम्भग जातक	२२२
सन्दर्भ	२२२
बोधिसत्त्व का जन्म	२२२
दिव्य वनौषधि	२२३
नामकरण	२२४
सहस्र सहजात	२२४
बाल-क्रीड़ा	२२५
क्रीड़ा-भवन का निर्माण	२२५
बोधिसत्त्व की खोज	२२६
ईर्ष्यालु सेनक	२२७
मांस का टुकड़ा	२२७
बैल का विवाद	२२८
कण्ठी का भ्रमड़ा	२३०
सूत का गोला	२३१
यक्षिणी द्वारा बालक का हरण	२३२
गोलकाल और दीर्घताड़	२३३
रथ पर कब्जा	२३६
खदिर की लकड़ी	२३७
दो खोपड़ियाँ	२३९
साँप तथा साँपिन	२३९
एक विचित्र बैल	२४०
आठ मोड़ की मणि	२४०
मंगल-वृषभ के गर्भ	२४१
आम्ल भात	२४२
बालू की रस्सी	२४२
पुष्करिणी भिजवाएँ	२४३
उद्यान भेजें	२४४
महौषध राजभवन में	२४६
कौए के घोंसले में मणि	२४८
गिरगिट का अभिमान	२४९

बीना पिगुत्तर	२५१
पटरानी उदुम्बरा	२५१
भ्रातृ-भाव	२५३
मेंढे और कुत्ते की मंत्री	२५३
महौषध का वैशिष्ट्य	२५८
कौन बड़ा—प्राज्ञ या घनी?	२५९
वधू की खोज	२६६
पण्डितों का षड्यन्त्र	२७१
छत्रवासिनी देवी द्वारा प्रेरणा	२७४
महौषध का आह्वान	२७५
महौषध को समादर	२७९
षड्यन्त्र का दूसरा दौर	२८१
राज्य का विकास	२९२
कूटनीतिक व्यवस्था	२९२
अद्भुत शुक-शावक	२९३
नैराश्य	३०१
जल-संकट का आतंक	३०१
धान्य-संकट	३०२
ईधन-निरोध	३०३
धर्मयुद्ध	३०४
पराजय	३०६
केवट्ट की भर्त्सना	३०६
कूट-युक्ति का प्रयोग	३०६
ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन	३०९
धन के अम्बकार	३१०
पाञ्चाल चण्डी	३१०
सौन्दर्य-गीत	३११
ऐश्वर्य : लावण्य	३१२
केवट्ट : मिथिला में	३१२
वासनामय उद्वेग	३१५
महौषध की मन्त्रणा	३१६
विदेहराज की प्रतिक्रिया	३१७
महौषध का स्थैर्य	३१८
माडर तोता	३१८
महौषध का पाञ्चाल-गमन	३२३
महौषध की पैनी सूझ	३२४
आवास-भवन : गुप्त सुरंगें : कूट योजना	३२५
विदेहराज : उत्तर पाञ्चाल में	३३०

अपहरण	३३२
विदेहराज की भर्त्सना	३३३
मूढ़ चिन्तन	३३७
आश्वासन	३३६
निष्क्रमण	३४०
पाञ्चाल चण्डी का अभिषेक	३४१
सहचरता : शालीनता	३४२
मिथिला-प्रयाण	३४३
ब्रह्मदत्त का क्षोभ	३४४
महौषध का प्राकट्य : व्यंग्योक्ति	३४६
निरर्थक घमकी	३४७
सार्थक प्रतिवचन	३४८
कामावेश : दुःसह आघात	३५१
हतप्रभ ब्रह्मदत्त	३५२
मैत्री-बन्ध	३५३
बोधिसत्त्व की करुणा	३५४
स्वामिभक्ति का आदर्श	३५६
विदाई : प्रस्थान	३५७
मिथिला आगमन	३५८
सप्त दिनोत्सव	३५९
प्रतिप्रेषण	३६०
महौषध का पाञ्चाल-गमन	३६१
भेरी परिव्राजिका	३६१
नन्दादेवी द्वारा प्रतिशोध	३६१
भेरी द्वारा सांकेतिक परीक्षा	३६२
मिथ्या आरोप	३६२
परिव्राजिका द्वारा समाधान	३६३
महौषध का संशय	३६४
परिव्राजिका का प्रश्न	३६५
सर्वातिशायी महौषध	३६५
सार	३७०

५. चित्त और संभूत : चित्तसंभूत जातक

३७१—३८७

चित्त और संभूत

श्रमण मुनिचन्द्र	३७१
गोपालों द्वारा श्रमण-दीक्षा	३७२
उत्तर-भव	३७२
मन्त्री नमुचि	३७२

संगीत-निष्णात चाण्डाल कुमार	३७३
निराशा : प्रव्रज्या	३७३
तेजोलेश्या का प्रक्षेप	३७३
भोग संपृक्त निदान	३७३
चित्त-संभूति : पुनर्जन्म	३७४
चूलनी द्वारा ब्रह्मदत्त की हत्या का असफल प्रयत्न	३७४
ब्रह्मदत्त : चक्रवर्ती पद	३७५
जाति-स्मरण ज्ञान की उत्पत्ति : माई का अन्वेषण	३७५
चित्त : दीक्षा : अवधि-ज्ञान	३७५
श्लोक-पूति	३७५
चक्रवर्ती द्वारा मुनि-दर्शन	३७५
भ्रातृ-मिलन	३७६
तत्त्वालाप	३७६
धर्मोपदेश	३७६

चित्तसंभूत जातक

दो भिक्षुओं का घनिष्ठ सौहार्द	३७८
विशिष्ट शिल्पकुशल चित्त-संभूत दिद्रुमंगलिकाएँ	३७९
अपशकुन : मारपीट : तक्षशिला गमन	३७९
चाण्डाल-भाषा का प्रयोग	३७९
ब्रह्मचारियों द्वारा प्रताड़ना	३८०
ऋषि-प्रव्रज्या : उत्तर-भव पूर्व-स्मृति	३८१
मंगल-गीत : दो गाथाएँ	३८१
उद्बोधन का उपक्रम	३८१
गीत-कुशल बालक	३८१
गीत : प्रतिगीत	३८२
धर्मानुशासन	३८४
मार्ग-दर्शन	३८६

६. राजा ह्युकार : हृत्स्थिपाल जातक

३८९—४११

राजा ह्युकार

राजा ह्युकार	३९०
छः वणिक पुत्रों द्वारा दीक्षा : संयम-तारतम्य अग्रिम भव	३९०
	३९०

भृगुपुरोहित	३६०
दो पुत्रों का जन्म	३६०
मुनि-दर्शन : वैराग्य	३६१
पिता एवं पुत्रों के बीच तात्त्विक वार्तालाप	३६२
पिता भृगु पुरोहित को भी वैराग्य	३६३
पुरोहित-पत्नी दशा का अनुरोध	३६४
पुरोहित द्वारा समाधान	३६४
यशा द्वारा पति एवं पुत्रों का अनुसरण	३६४
रानी द्वारा राजा को प्रतिबोध	३६४
राजा और रानी साधना की दिशा में	३६५

हस्तिपाल जात्रक

कथा-प्रसंग	३६६
राजा एसुकारी और पुरोहित का सीहार्द	३६६
दरिद्रा और उसके सात पुत्र	३६६
वृक्ष-देवता : अनुरोध : मूलोच्छेद की घमकी	३६७
ब्राह्मण को चारपुत्रों का वरदान	३६७
हस्तिपाल : अश्वपाल : गोपाल : अजपाल	३६८
हस्तिपाल का पिता के साथ धर्म-संवाद	३६८
हस्तिपाल द्वारा निष्क्रमण	४०१
अनुजवृन्द एवं जन-समुदाय द्वारा अनुसरण	४०१
पुरोहित द्वारा ब्राह्मण-समुदाय के साथ अनुगमन	
प्रब्रज्या-प्रयाण	४०४
पुरोहित-पत्नी द्वारा ब्राह्मणियों के साथ अनुगमन	४०५
राजमहिषी द्वारा राजा को प्रतिबोध	४०६
महाराजा को वैराग्य : प्रयाण	४०७
महारानी द्वारा अभिनिष्क्रमण	४०८
समग्र नर-नारी उसी पथ पर	४०९
आवास : आश्रम	४०९
सूनी वाराणसी : एक राजा विरक्ति	४१०
छः अन्य राजा उसी पथ पर	४११
उपसंहार	४११

७. अर्जुन माताकार : अंगुलिमाल

४१२—४२६

अर्जुन माताकार

अर्जुन एवं बन्धुमती	४१३
मुद्गरपाणि	४१३

पूजा-अर्चना	४१३
ललिता गोष्ठी	४१३
उत्सव	४१३
कुत्सित भावना	४१४
बलात्कार : कुकर्म	४१४
अर्जुन माली का क्षोभ : उद्वेग	४१४
यक्ष द्वाग् अर्जुन की देह में प्रवेश : हत्या	४१४
प्रतिशोध : प्रतिदिन सात प्राणियों की हिंसा का संकल्प	४१५
भय का साम्राज्य	४१५
श्रेष्ठपुत्र सुदर्शन	४१५
भगवान् महावीर का राजगृह-पदार्पण	४१६
भगवान् के दर्शनार्थ सुदर्शन की उत्कण्ठा	४१६
माता-पिता से निवेदन	४१६
अनुज्ञा : स्वीकृति	४१६
यक्षाश्रित मालाकार का कोप	४१७
सुदर्शन द्वारा सागर-अनशन का स्वीकार	४१७
मालाकार का पराभव : उपसर्ग का अपगम	४१७
भगवत्-दर्शन की उत्सुकता	४१८
भगवान् द्वारा धर्म-देशना : अर्जुन द्वारा प्रव्रज्या	४१८
द्विद्वैवसिक तपोमय अभिग्रह	४१९
लोगों द्वारा भर्त्सना : उत्पीडन	४१९
सहिष्णुता की पराकाष्ठा	४१९
भगवान् की पर्युपासना	४२०
समाधि-मरण	४२०

अंगुलिमाल

	४२०
रक्त-रजित दस्यु अंगुलिमान	४२०
तथागत का अग्रगमन	४२०
अंगुलिमाल की स्तब्धता	४२१
आश्चर्यान्वित	४२१
तथागत के साथ आलाप	४२१
अंगुलिमाल की प्रव्रज्या	४२२
प्रसेनजित् का अभियान	४२२
तथागत का प्रश्न	४२२
प्रसेनजित् का उत्तर	४२३
तथागत द्वारा अंगुलिमाल का परिचय	४२३
प्रसेनजित् और अंगुलिमाल का संलाप	४२३

अंगुलिमाल की करुणा	४२४
मूढगर्भा का कष्ट-निवारण	४२४
अर्हंतों में एक	४२४
कर्म-विपाक	४२४
ध्यानरत, विमुक्ति-सुख, उद्गार	४२५

८. रामचरित : वंशरथ जातक

४२७—४७५

रामचरित

श्रेणिक की जिज्ञासा : गौतम द्वारा उत्तर	४२८
सीता का पूर्वभव	४२८
मिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्म	४२८
पुत्र का अपहरण	४२९
भामंडल	४२९
सीता का जन्मोत्सव	४३०
वर की खोज	४३०
नारद की दुरभिसन्धि	४३०
जनक का अपहरण	४३०
विद्याधर चन्द्रगति द्वारा शर्त	४३१
रामचन्द्र द्वारा घनुरायोपण : सीता के साथ	
विवाह	४३१
ससैन्य भामंडल का मिथिला की ओर प्रयाण :	
प्रत्यावर्तन	४३२
भामंडल का राजतिलक	४३२
राम द्वारा भामंडल का स्वागत	४३३
कैकेयी द्वारा वरदान-पूति की मांग	४३३
वरदान की कथा	४३४
राम का वनवास	४३५
भरत द्वारा राम को वापस लौटने का अशफल	
प्रयास	४३६
जटायुध गीघ	४४३
लंकापति रावण	४४४
चन्द्रनखा	४४५
पुत्र शोकाहता	४४५
राम पर विमुग्ध : निराशा	४४५
खरदूषण द्वारा आक्रमण	४४६
रावण द्वारा सीता का हरण	४४६
सीता की खोज	४४७

रावण का व्रत	४४७
सीता का अभिग्रह	४४८
किष्किन्धापति सुग्रीव : राम के साथ मैत्री	४४८
राम द्वारा साहसगति विद्याधर का वध	४४९
रत्नजटी विद्याधर द्वारा संकेत	४५०
पवनपुत्र हनुमान् द्वारा दौत्य	४५१
युद्ध की तैयारी : प्रयाण	४५२
विभीषण राम के साथ	४५३
युद्धार्थ रावण की तैयारी	४५३
भीषण संग्राम	४५३
लक्ष्मण की सूच्छर्मा	४५४
विशल्या द्वारा उपचार	४५५
रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या की साधना	४५७
विघ्न-बाधा	४५७
रावण एवं लक्ष्मण का भीषण युद्ध	४५८
लक्ष्मण के हाथ रावण की मौत	४५८
विभीषण द्वारा शोक	४५९
अप्रमेय बल मुनि का लंका-आगमन	४५९
राम और सीता का मिलन	४५९
राम का अयोध्या आगमन	४६०
भरत का वैराग्य : दीक्षा	४६०
सीतों द्वारा षड्यन्त्र	४६१
मिथ्या आलोचना	४६१
सीता का निर्वासन	४६१
दो पुत्रों का जन्म	४६२
लवण एवं अंकुश द्वारा अयोध्या पर चढ़ाई	४६३
राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र में	४६३
सीता का अयोध्या-आगमन	४६३
सीता की अग्नि-परीक्षा	४६४
सीता का वैराग्य : स्वयं केशलुचन : दीक्षा	४६५
पूर्व भव	४६५
राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा :	
लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याग	४६७
राम विक्षिप्त की ज्यों	४६७
राम का वैराग्य : दीक्षा : कैवल्य	४६८

दशरथ जातक

४६९

शास्ता द्वारा सम्बोध

४६९

वाराणसी-नरेश दशरथ : राम, लक्ष्मण तथा सीता का जन्म	४६६
भरत का जन्म : वरदान	४६६
पटरानी द्वारा भरत के लिए राज्य की मांग	४७०
राम, लक्ष्मण एवं सीता द्वारा वन-गमन	४७०
हिमालय पर आवास	४७१
राम को लौटने हेतु भरत का प्रयास	४७१
पिता की मृत्यु का समाचार	४७१
लक्ष्मण तथा सीता को असह्य शोक	४७१
राम द्वारा संसार की अनित्यता पर प्रकाश	४७२
वापस नहीं लौटे	४७४
तृण-पादुकाएँ : प्रतीक	४७४
राम का आगमन : राजतिलक	४७४
सार-संक्षेप	४७५

६ जिन रक्षित और रणया देवी : बालाहस्स जातक	४७६—४८७
जिन रक्षित और रणया देवी	४७६
माकन्दी पुत्र : जिनपालित, जिनरक्षित	४७६
समुद्री यात्रा : तूफान	४७७
रत्नद्वीप	४७७
रत्नद्वीप देवी : चण्डा, रौद्रा	४७७
भ्रातृद्वय : रत्नद्वीप पर	४७७
रत्नद्वीप देवी द्वारा भीति-प्रदर्शन : काम-लिप्सा	४७८
रत्नद्वीप देवी द्वारा लवण समुद्र की सफाई हेतु गमन	४७८
वध-स्थान : शूलारोपित चीखता पुरुष	४७९
शूलारोपित पुरुष की दुःखभरी कहानी	४७९
शैलक यक्ष	४८०
यक्ष की अर्चा : पूजा	४८०
शैलक यक्ष की धैतावनी : सहायता	४८०
अश्वरूपधारी शैलक पर आरूढ़	४८१
देवी द्वारा मौत की धमकी	४८१
माकन्दी पुत्रों का अविचलन	४८१
देवी द्वारा कामोपसर्ग	४८१
जिन रक्षित : किञ्चित् विचलित : देवी द्वारा प्रणय-निवेदन	४८२
आसक्ति का उद्रेक : निपतन	४८२
देवी द्वारा जिनरक्षित की निर्मम हत्या	४८२
आर्य सुधर्मा द्वारा शिक्षा	४८३

देवी द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग : जिन- पालित की स्थिरता	४८३
जिनपालित परिवार के बीच	४८३
आर्य : सुधर्मा द्वारा श्रमणों को प्रेरणा	४८४

बालाहस जातक	४८४
--------------------	-----

भिक्षु की उत्कंठा : शास्ता द्वारा उद्बोधन	४८४
सिरीसवत्थु की यक्षिणियाँ	४८४
व्यापारी यक्षिणियों के चंगुल में	४८५
ज्येष्ठ व्यापारी की सूझ	४८५
बादल अश्व के रूप में बोधिसत्त्व	४८६
बादल अश्व के सहारे बचाव	४८६
बुद्धोपदेश	४८६

१०. बया और बन्दर : कुटिबूसक जातक	४८८—४९३
---	---------

बया और बन्दर	४८८
---------------------	-----

कौशल का दम्भ	४८८
अपमान का प्रतिशोध : बये के घोंसले का ध्वंस शिक्षा	४८९

कुटिबूसक जातक	४८९
----------------------	-----

दो युवा भिक्षु : एक सेवामावी : एक असहिष्णु	४८९
असहिष्णु भिक्षु को समझाने का उपक्रम	४९०
असहिष्णु उलुङ्कशब्दक द्वारा विपरीत आचरण	४९०
अनाचार-त्याग का शिक्षा	४९१
उलुङ्कशब्दक द्वारा तोड़फोड़ : भागजनी	४९१
शास्ता द्वारा प्रेरणा	४९१
बोधिसत्त्व बये के रूप में	४९२
बन्दर को कुटी बनाने की शिक्षा	४९२
बये का घोंसला चूर-चूर	४९३

११. वासुदेव कृष्ण : घट जातक	४९४—५०१
------------------------------------	---------

वासुदेव कृष्ण	४९५
----------------------	-----

यदुवंश-परंपरा	४९५
उग्रसेन और तापस : भिक्षार्थ आमन्त्रण	४९६
राजा की व्यस्तता : विस्मृति	४९६
तापस द्वारा निदान	४९७

कंस का जन्म	४६७
कंस के कुसंस्कार	४६८
राजकुमार वसुदेव की सेवा में	४६८
जरासन्ध का सन्देश	४६९
वसुदेव और सिंहरथ का द्वन्द्व-युद्ध	४६९
सिंहरथ बन्दी	५००
कंस और जीवयशा का विवाह	५०१
कंस द्वारा मथुरा की प्राप्ति	५०१
अतिमुक्तक द्वारा दीक्षा	५०१
कुमार वसुदेव का अनुपम सौन्दर्य	५०२
कलाराधना के मिष महल में नियन्त्रित	५०२
महल से प्रयाण	५०३
पर्यटन	५०३
रोहिणी के साथ विवाह	५०३
बलभद्र का जन्म	५०६
देवकी से पाणिग्रहण	५०६
अतिमुक्तक मुनि का मिक्षार्थ आगमन	५०७
मदहोश जीवयशा का कुत्सित व्यवहार	५०८
अतिमुक्तक द्वारा भविष्यवाणी	५०८
कंस द्वारा वसुदेव-देवकी के सात शिशुओं की	
मांग	५०८
वस्तुस्थिति का ज्ञान : चिन्ता	५०९
मृतवत्सा सुलसा	५०९
शिशुओं की बदला-बदली	५०९
कंस की क्रूरता	५१०
देवकी का स्वप्न	५१०
कृष्ण का जन्म	५१०
कृष्ण तन्द के घर	५११
देवकी का गो पूजा के बहाने गोकुल-गमन	५१२
पूतना : दुश्चेष्टा : समाप्ति	५१३
यशोदा द्वारा विशेष देखभाल	५१४
यमलार्जुन्	५१४
बलराम गोकुल में	५१५
कृष्ण उत्कृष्ट शक्ति, द्युति, सुषमा	५१५
गोपियों के साथ रास-लीला	५१६
निमित्तज्ञ द्वारा गणना : शत्रु गोकुल में	५१६
सत्यभामा : स्वयंवर	५१७
कंस का भय	५१८

मल्ल-युद्ध का आयोजन	५१६
कृष्ण का विनय एवं शालीन भाव	५१६
कालिय-दमन	५२०
कृष्ण-बलराम द्वारा हाथियों का वध	५२०
कृष्ण द्वारा चापूर का वध	५२१
कृष्ण द्वारा कंस का प्राणान्त	५२३
बलराम द्वारा मुष्टिक का हनन	५२३
पुत्र-वात्सल्य	५२३
गर्वोद्धत जीवयशा	५२४
जरासन्ध के आदेश से सोमक का मथुरा-गमन	५२५
कृष्ण : कोपाविष्ट	५२५
ज्योतिर्विद् क्रीष्टुकि	५२६
कालकुमार की मृत्यु	५२७
चारण-मुनि अतिमुक्तक द्वारा भविष्य-कथन	५२८
द्वारिका की रचना	५२८
कृष्ण का राज्याभिषेक	५२९
कृष्ण-हविमणी-विवाह : प्रद्युम्न का जन्म	५२९
धूमकेतु देव द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण	५३०
प्रद्युम्न का द्वारिका-प्रत्यागमन	५३०
यवन-द्वीप के व्यापारी : रत्न-कम्बल	५३०
कृष्ण और जरासन्ध का युद्ध : जरासन्ध का वध	५३१
अरिष्टनेमि का अपरिमित पराक्रम	५३२
कृष्ण और अरिष्टनेमि में शक्ति परीक्षण	५३२
कृष्ण की आशंका	५३३
आकाश-वाणी	५३४
अरिष्टनेमि की वरयात्रा : वैराग्य : प्रब्रज्या	५३४
मातृ-हृदय : वात्सल्य	५३६
गज सुकुमाल का जन्म	५३६
विवाह	५३७
वैराग्य : प्रब्रज्या	५३७
विमुक्ति	५३७
भय से सोमिल की मृत्यु	५३८
अनेक यदुवंशीय पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा प्रब्रज्या	५३८
रोगनाशिनी भेरी	५३९
भेरी रक्षक का लोभ	५४०
भगवान् अरिष्टनेमि का द्वारिका-आगमन	५४०
विविध जिज्ञासाएँ : उत्तर	५४१

जराकुमार को विषाद : द्वारिका का परित्याग	५४२
मदिरा-पान की निषेधाज्ञा	५४२
सारथि सिद्धार्थ द्वारा प्रव्रज्या	५४२
कादंबरी गुफा की मदिरा	५४२
यादवकुमार नशे में पागल	५४३
द्वैपायन का कोप	५४३
अग्निकुमार देव के रूप में जन्म	५४४
द्वारिका-दहन	५४४
सर्वनाश	५४५
कृष्ण और बलराम पाण्डव-मथुरा की ओर	५४५
अच्छदन्त का पराभव	५४६
कृष्ण की व्यास : बलराम का जल हेतु गमन	५४७
जराकुमार द्वारा शर-प्रहार	५४७
भवितव्यता की विडम्बना	५४७
कृष्ण का प्राणान्त	५४८
बलभद्र शोक में पागल	५४८
सिद्धार्थ देव द्वारा प्रतिबोध	५४९
बलभद्र द्वारा प्रव्रज्या : घोर तप	५५०
घट जासक	५५२
उपासक को पुत्र-शोक	५५२
शास्ता द्वारा उपदेश	५५२
कंस, उपकंस, देवगर्भा	५५२
उपसागर का कंस भोग में आगमन	५५३
देवगर्भा के प्रति आसक्ति	५५३
नन्दगोपा का सहयोग	५५३
देवगर्भा और उपसागर का सम्बन्ध	५५३
देवगर्भा के दश पुत्र अदला-बदली	५५४
नन्दगोपा के घर पालित-पोषित देवगर्भा के पुत्र	५५४
लूटपाट : डकैती	५५४
कुशती का आयोजन	५५४
दशों भाइयों का कुशती-मण्डप में आगमन	५५५
बलदेव के हाथों चाणूर की मृत्यु	५५५
मुष्टिक का वध	५५५
वासुदेव द्वारा कंस-उपकंस का वध	५५५
विजययात्रा	५५५
द्वारवती को जीतने का उपक्रम	५५६
तपस्वी कृष्ण द्वैपायन द्वारा मार्गदर्शन	

द्वारवती-विजय	५५६
विशाल राज्य	५५६
वासुदेव के पुत्र की मृत्यु : अत्यधिक शोक	५५७
घट पण्डित द्वारा युक्ति पूर्वक शोक-निवारण	५५७
कृष्ण द्वैपायन की हत्या	५५६
परस्पर भीषण संघर्ष : विनाश	५६०
बलदेव की यक्ष के हाथ मौत	५६०
वासुदेव का जरा शिकारी के बाण से	
शरीरारान्त	५६१
शास्ता द्वारा धर्म-देशना	५६१

१२. राजा मेघरथ : कबूतर और बाज : शिवि जातक

५६२—५७६

राजा मेघरथ

राजा मेघरथ	५६२
कबूतर द्वारा अभय-दान की याचना	५६२
करुणा-विगलित राजा	५६२
आश्वासन	५६३
इयेन का पौषधशाला में आगमन	५६३
राजा मेघरथ और इयेन का आलाप-संलाप	५६३
करुणा का अनुपम उदाहरण	५६४
देव माया	५६५
इन्द्राणियों द्वारा परीक्षा	५६५
मेघरथ द्वारा संयम : तप : समाधि-मरण	५६७

शिवि जातक

शिवि जातक	५६७
धर्म-सभा में भिक्षुओं का वार्तालाप	५६७
शास्ता द्वारा इंगित	५६७
बोधिसत्त्व महाराज शिवि के पुत्र-रूप में	५६८
शिविकुमार की दानशीलता	५६८
मुँहमांगे दान का संकल्प	५६८
शक्र द्वारा परीक्षा	५६९
ब्राह्मण द्वारा नेत्र-वाचना	५६९
शिविकुमार द्वारा स्वीकृति	५७०
सीवक वैद्य : नेत्रोत्पाटन	५७१
नेत्र-दान	५७२
राजा का औदासीन्य	५७३
शक्र का राजा के पास आगमन	५७३
नेत्रों की पुनरूपलब्धि	५७४
दान की महिमा : प्रेरणा	५७५

१३. इभ्यपुत्रों की प्रतिज्ञा : राजोवाद जातक

५७७—५८२

इभ्य पुत्रों की प्रतिज्ञा

धन का नशा : आगे पीछे का विवाद	५७७
एक शर्त : एक संकल्प	५७८
उद्यमी : आलसी	५७८
हताश : निराश	५७८
सार : शिक्षा	५७९

राजोवाद जातक

भगवान् बुद्ध द्वारा कोशल-नरेश को प्रेरणा	५७९
ब्रह्मदत्तकुमार : न्यायपूर्वक राज्य	५७९
दुर्गुण-अन्वेषण	५८०
कोशल-नरेश मल्लिक का सामना	५८०
बड़े-छोटे का विवाद	५८१
शील की कसौटी	५८१
मल्लिक द्वारा ब्रह्मदत्तकुमार का गुणानुसरण	५८२

१४. नमि राजषि : महाजनक जातक

५८३—६०३

नमि राजषि

मदन रेखा	५८४
रत्नकम्बल में लिपटा शिशु	५८४
पद्मरथ द्वारा नमि को राज्य	५८५
भीषण दाह-ज्वर	५८५
कंकण का प्रसंग-अन्तर्मुखीन चिन्तन धारा	५८५
द्वन्द्व में दुःख ही दुःख	५८५
प्रत्येक बुद्धत्व-लाभ	५८५
प्रत्येकबुद्ध नमि : ब्राह्मण के रूप में शक्रेन्द्र : एक तास्त्विक प्रसंग	५८६

महाजनक जातक

तथागत के महा अभिनिष्क्रमण की चर्चा	५८८
मिथिलाधिप महाजनक	५८९
अविश्वास : विद्वेष	५८९
सत्य-क्रिया	५८९
लोकप्रियता	५८९
पराजय : निष्क्रमण	५८९
ब्राह्मण द्वारा परिरक्षण	५९०

पुत्र-जन्म	५६२
कुमार की जिज्ञासा	५६२
विजयोत्साह	५६३
संकट : सुरक्षा	५६४
राज्य-लाभ	५६४
कुशल शासक : महान् दानी	५६६
वैराग्य की उद्भावना	५६६
चिन्तन की गहराई में	५६७
साधना की देहलीज पर	५६७
प्रव्रज्या की उत्कण्ठा	५६८
अभिनिष्क्रमण	५६८
महारानी का अवसाद : उपाय	५६८
एक और उपक्रम	५६९
कुमारिका के कंकण	६००
उपसंहार	६०३

**१५. बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार : सीहचम्म जातक: सीहकोत्थुक
जातक : दहर जातक**

६०४—६१६

बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार	६०५
खेत की रक्षा	६०५
सियार का खाई में निपतन	६०५
भय का भूत	६०५
सियार मौत के मुँह में	६०५
सीहचम्म जातक	६०६
अज्ञ कोकालिक	६०६
बोधिसत्त्व का कृषक-कुल में जन्म	६०६
गर्दभ और सिंह-चर्म	६०६
गर्दभ का प्राणान्त	६०७
सीहकोत्थुक जातक	६०७
कोकालिक की अयोग्यता	६०७
बोधिसत्त्व सिंह के रूप में	६०६
शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक का स्वर	६०८
मृगराज द्वारा शिक्षा	६०८
दहर जातक	६०९
दंभी कोकालिक	६०९

कोकालिक की परीक्षा असफलता	६०६
बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंहरूप में	६१०
शृगाल की चित्लाहट	६१०

१६. मेघकुमार : सुन्दर नन्द

६११—६३४

मेघकुमार

मेघकुमार	६१२
राजगृह-नरेश श्रेणिक	६१२
महारानी धारिणी : स्वप्न	६१२
धारिणी का दोहद	६१२
मेघकुमार का जन्म	६१३
राजसी ठाट के साथ लालन-पालन	६१४
आठ कन्याओं के साथ पाणिग्रहण	६१४
भगवान् महावीर का दर्शन : दीक्षा की भावना	६१४
माता-पिता की खिन्नता : घर में रहने का	
अनुरोध	६१४
मेघकुमार का दृढ़ संकल्प	६१५
माता-पिता द्वारा स्वीकृति	६१५
मेघकुमार की दीक्षा	६१५
दीक्षित जीवन की पहली रात : धबराहट :	
अधीरता	६१६
भगवान् महावीर द्वारा उद्बोधन	६१६
पूर्व-भव : गजराज सुमेरु प्रभु	६१७
भयानक आग	६१७
युवा हाथी द्वारा वैर-स्मरण : दन्त-प्रहार : मृत्यु	६१७
गजयूथपति मेरुप्रभ	६१८
मण्डल-निर्माण	६१८
मण्डल का परिष्कार	६१८
दावानल	६१९
खरगोश पर अनुकम्पा	६१९
विपुल वेदना : पित्त-ज्वर : अवसान	६१९
उत्प्रेरणा	६१९
आनन्दाश्रु, रोमांच, स्थिरता	६२०
गुणरत्न-संवत्सर-तपः अपर तपः समाधि-मरण	६२०

सुन्दर नन्द

सुन्दर नन्द	६२१
कपिल गौतम	६२१
इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार आश्रम में	६२१
गौतम गोत्र : शाक्य अमिघा	६२१

कपिल वस्तु का निर्माण	६२२
महाराज शुद्धोधन	६२२
सिद्धार्थ और नन्द का जन्म	६२२
धर्म-चक्र-प्रवर्तन	६२३
भगवान् बुद्ध कपिल वस्तु में	६२३
नन्द : काम-भोग-निमग्न	६२३
भगवान् का नन्द के घर भिक्षार्थ आगमन :	
निर्गमन	६२३
दासी द्वारा सूचना	६२३
नन्द द्वारा भगवान् बुद्ध का अनुगमन	६२४
भगवान् को प्रणमन : निवेदन	६२४
भगवान् द्वारा प्रदत्त पात्र नन्द के हाथ	६२५
वैराग्य-प्रेरणा	६२५
नन्द की प्रव्रज्या	६२५
सुन्दरी नन्दा की व्यथा	६२६
गाड़ी के दो चक्कों के बीच	६२६
नन्द द्वारा ऊहापोह	६२७
एक भिक्षु द्वारा नन्द की समझाने का असफल	
प्रयास	६२७
भगवान् से निवेदन	६२८
भगवान् द्वारा नन्द का हाथ पकड़े आकाश-मार्ग	
से गमन	६२८
कानी वानरी	६२८
कानी वानरी और सुन्दरी नन्दा की तुलना	६२८
परम लावण्यमती अप्सराएँ : नन्द स्तम्भित :	
विमुग्ध	६२९
प्रज्ञा प्रमार्जन का प्रयोग	६२९
नन्दा और अप्सराओं की तुलना	६२९
अप्सराओं का शुक : तपस्या, धर्माचरण,	
शील	६२९
भगवान् का नन्द के साथ आकाश से अवतरण	६२९
आनन्द का अनुरोध	६३०
भोग के लिए धर्माचरण : महज एक सौदा	६३०
मन बदला, अप्सराएँ मन से निकलीं	६३१
इन्द्रिय-संयम और वितर्क प्रहाण का उपदेश	६३१
चिर-अभ्यस्त वासना से विनिर्मुक्त	६३१
प्रव्रज्या सफल	६३२
तमसाह्वन्न जनों को पथ-दर्शन	६३२

सुन्दरी नन्दा द्वारा प्रव्रज्या	६३२
लावण्य की दुर्गत जरा में परिणति	६३३
भगवान् द्वारा नन्दा को उपदेश	६३३
सम्यक् बोध : उद्गम	६३४

१७. सिंह और शशक : निग्रोध मृग जातक

६३५—६४३

सिंह और शशक

एक समझौता	६३६
चातुर्य का चमत्कार	६३६
आवेश का फल	६३६

निग्रोध मृग जातक

सन्दर्भ-कथा	६३७
बोधिसत्त्व निग्रोध मृग रूप में	६४१
राजा की आखेट प्रियता	६४१
एक-एक बारी-बारी से	६४२
गभिणी मृगी की बारी	६४२
गभिणी के बदले निग्रोध मृग	६४३
समस्त प्राणियों के लिए अभयदान	६४३

१८. कपटी मित्र : प्रवचना : कूट वाणिज जातक

६४५—६६०

कपटी मित्र

दो मित्र	६४५
विश्वासघात	६४६
धन के बदले कोयले	६४६
जैसे को तैसा	७४६

प्रवचना

श्रेष्ठपुत्र सुमित्र	६४७
वसुमित्र	६४७
व्यापारार्थ प्रस्थान	६४७
धन हड़पने की चाल	६४७
भाग्योदय : राजकन्या से विवाह	६५०
वसुमित्र का षड्यन्त्र	६५२
अपने षड्यन्त्र का स्वयं शिकार	६५४
सुमन्त का श्रीपुर-आगमन	६५५

कूट वाणिज जातक (१)

कूट व्यापारी तथा पण्डित व्यापारी	६५५
----------------------------------	-----

कूट व्यापारी का दुश्चिन्तन	६५५
पाण्डित व्यापारी शास्ता की सेवा में	६५५
कूट व्यापारी के पूर्व-जन्म की कथा	६५५
लोहे के फाल चूहे खा गये	६५६
बच्चे को चिड़िया उड़ा ले गई	६५६
न्यायालय में मुकदमा	६५६
बोधिसत्त्व द्वारा फसला	६५७

कूटवाणिज जातक (२)

दो साभेदार	६५८
धूर्त बनिये की दुर्भविना	६५८
बोधिसत्त्व का वणिक-कुल में जन्म	६५८
अजित लाभ	६५९
दुरुपाय	६५९
घन का समान विमाजन	६६०

१६. विजय-विजया : पिप्पलीकुमार-भद्रा कापिलायनी

६६१—६७५

विजय-विजया

श्रेष्ठी अर्हृच्छास	६६२
श्रेष्ठिकुमार विजय	६६२
ब्रह्मचर्य की प्रेरणा : आंशिक प्रत्याख्यान	६६२
घनवाह-श्रेष्ठिक-कन्या विजया से विवाह	६६२
प्रथम मिलन	६६३
रहस्योद्घाटन	६६३
भाग्य का विचित्र खेल	६६४
आंशिक व्रत की जीवन-व्रत में परिणति	६६४
विजया का सुभाव	६६४
अतकित संयोग : एक सौभाग्य	६६५
भोग के साहचर्य का त्याग के साहचर्य में परिणमन	६६५
ब्रह्मचर्य की अखण्ड आराधना	६६६
श्रेष्ठी जिनदास का मनःसंकल्प	६६६
संकल्प-पूर्ति का रूप	६६७
विजय-विजया का नामोद्घाटन	६६७
अभिनन्दन : पारणा	६६८
विजय-विजया श्रामण्य की ओर	६६८
उज्ज्वल निर्मल चरित्र की आराधना	६६८

पिप्पली कुमार-भद्रा कापिलायनी	६६६
जन्मजात संस्कार	६६६
स्वर्ण-पुत्रलिका	६६६
कन्या की खोज	६६६
भद्रा कापिलायनी की दाई : परिचय	६७०
भद्रा का वाग्दान	६७०
भद्रा-पिप्पलीकुमार : चिन्तित	६७१
पत्र-परिवर्तन	६७१
प्रथम रात्रि : विचित्र स्थिति	६७१
गृहि जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प	६७२
रोमांचक घड़ी	६७२
प्रव्रज्या	६७३
तथागत की गरिमा	६७३
चीवर-परिवर्तन	६७४
बुद्ध संघ में प्रतिष्ठा	६७४
भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी	६७५

२०. चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में

६७६—७०७

जैन परम्परा में प्रत्येक बुद्ध करकंडु	६७६
जन्म	६७६
राज्य-प्राप्ति	६८१
पिता-पुत्र का परिचय	६८२
बूढ़े बैल की दुरवस्था : प्रेरणा : ज्ञान	६८२
प्रत्येक बुद्ध नगति	६८२
अश्व-परीक्षण	६८२
विद्याघर-कन्या से भेंट : परिणय	६८३
चित्रशाला का निर्माण	६८३
लापरवाह अश्वारोही	६८३
अद्भुत चित्र	६८४
चार मूर्ख	६८४
कनकमंजरी के साथ विवाह	६८५
रोचक कहानीक्रम	६८६
प्यारूकी कसौटी	६८६
रतींधी का रोगी	६८७
चौथिया बुखार	६८८
कूट और बबूल	६८९

पारदर्शी शीशे की मंजूषा	६६०
ईर्ष्या की आग	६६०
पैनी सूझ	६६०
जीवन के मोड़	६६१
सुखमय दाम्पत्य	६६३
नगति : नगति	६६३
अन्तर्बोध का जागरण	६६३
प्रत्येक बुद्ध निमि	६६४
प्रत्येक बुद्ध द्विमुख	६६६
पांचाल-नरेश जय	६६६
चित्रसभा : महामुकुट	६६६
महामुकुट के कारण द्विमुख	६६६
मदनमंजरी का जन्म	६६६
चण्डप्रद्योत और द्विमुख का युद्ध	६६६
चण्डप्रद्योत पराजित : बन्दी	६६७
चण्डप्रद्योत तथा मदनमंजरी का विवाह	६६७
इन्द्र-महोत्सव	६६७
ध्वज-काण्ठ का दृश्य : वैराग्य	६६७
बौद्ध परम्परा में (कुम्भकारजातक)	६६८
शास्ता द्वारा भिक्षुओं का काम-विकार से परिक्षण	६६८
काम-संकल्पों के दमन का उपदेश	६६८
बोधिसत्त्व द्वारा कुम्भकार के घर जन्म	६६९
प्रत्येक बुद्ध करण्ड	६६९
प्रत्येक बुद्ध नगगजी	७००
प्रत्येक बुद्ध निमि	७०१
प्रत्येक बुद्ध कुम्भ	७०१
प्रत्येक बुद्धों द्वारा बोधिसत्त्व को अपना अपना परिचय	७०२
बोधिसत्त्व प्रब्रज्यार्थ उद्यत	७०३
कुम्भकारी पति से पूर्व प्रब्रजित	७०४
बोधिसत्त्व द्वारा अपने बच्चों की परीक्षा	७०४
ऋषि-प्रकृत्या-परिग्रहण : ध्यान सिद्धि	७०४

गान्धार जातक		७०५
	राहु द्वारा चन्द्र का घास : गान्धारराज को वैराग्य	७०५
	विदेहराज प्रेरित	७०५
	दोनों का मिलन	७०६
	एक प्रेरक प्रसंग	७०६
	उपलब्धि	७०७
२१. कल्याण भित्र		७०८—७११
जैन-परम्परा		७०८
	अग्नि शर्मा	७०८
	राजा गुणसेन	७०९
	एक प्रसंग	७०९
बौद्ध-परम्परा		७१०
	तथागत द्वारा आनन्द को शिक्षा	७१०
२२. चक्रवर्ती के रत्न		७१२—७१६
जैन-परम्परा		७१२
	चवदह रत्न	७१२
बौद्ध-परम्परा		७१३
	सात रत्न	७१३
२३. तेल भरा कढोरा		७१७—७२०
जैन-परम्परा		७१७
	चक्रवर्ती भरत और स्नर्णकार	७१७
बौद्ध-परम्परा		७२०
	जनपद-कल्याणी	७२०
परिशिष्ट— १, जैन पारिभाषिक शब्द		७२१—७४८
परिशिष्ट— २, बौद्ध पारिभाषिक शब्द कोष		७४९—७७०
परिशिष्ट— ३, प्रयुक्त ग्रन्थ		७७१—७७८
शब्दानुक्रम		७७९—७९३
लेखक की मुख्य-मुख्य कृतियाँ		७९४—७९५

तत्त्व

‘भागम और त्रिपिटक’ ग्रन्थ-माला का यह तीसरा खण्ड आरम्भ हो रहा है। इसका समीकरण नाम ‘तत्त्व : आचार : कथानुयोग’ खण्ड है। नामक्रम से सम्बन्धित विषयों पर समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक वर्गीकृत विवेचन आएगा, जो कि आश्चर्य-मूलक समानता लिए हुए होगा।

प्रस्तुत तत्त्व-प्रकरण में जैन एवं बौद्ध-साहित्य में प्रयुक्त समान शास्त्रीय गाथाएं, समान भाव-भाषा-शैली बहुत ही प्रेरक एवं अनुशीलनीय है। कौन-सी गाथाएं भगवान् महावीर की हैं, तथा कौन-सी भगवान् बुद्ध की, यह तो उद्धरणगत ग्रन्थों के नाम से स्वतः विज्ञेय है ही।

जरा-मरण की अनिवार्यता

जो जन्मा है, वह बचपन और यौवन के बाद बूढ़ा होगा। फिर अपने आयुष्य के अनुरूप मृत्यु प्राप्त करेगा। वृद्धत्व एवं मृत्यु सबके लिए दुर्निवार है। इतना तो है, यदि कोई बाल्यावस्था या युवावस्था में ही मृत्यु प्राप्त कर ले, तो उसे वृद्धावस्था नहीं देखनी पड़ती, किन्तु, परिपक्व आयु का भोग करनेवाले को तो वह आती ही है। मृत्यु सबको आती है, चाहे शिशु हो, किशोर हो, तरुण हो या वृद्ध हो।

जैन तथा बौद्ध वाङ्मय में धार्मिक प्रेरणा के सन्दर्भ में जरा-मरण के दुर्निवार, दुर्लभ्य रूप का अनेक स्थानों पर विवेचन हुआ है।

जीवन का घागा टूट जाए तो वह कभी सँघता नहीं। वस्तुतः जीवन भस्वर है। वृद्धावस्था से कोई नहीं बचा सकता है। वह अनिवार्य है। जब ऐसी स्थिति है, तो जरा सोचो—जो हिंसा तथा प्रमाद में अभिरत हैं, पाप-कर्मों से अविरत हैं, वे किसकी शरण लें ? उनके लिए कहीं भी शरण नहीं है। वे इस छोटे से नाशवान् जीवन में क्यों ऐसा करें।¹

जीवन मिटता जा रहा है। आयु बहुत थोड़ी है। वृद्धावस्था से कहीं प्राण नहीं है—बुढ़ापे से बचने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को चाहिए, वह मृत्यु की भयावहता को

१. असंख्यं जीविय मा पमायए,
जरोवणीयस्स हु णत्थि ताणं ।
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते,
किण्णु विहिंसा अजयां महिति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ४०१

जाकते हुए, पुण्यों का आचरण करता जाए, जिनका फल सुखप्रद है ।
मृत्यु से कौन बचाए

जन्म और मृत्यु का गठबन्धन है । मृत्यु वह तथ्य है, जिसे कोई नहीं टाल सकता । संसार में रचे-पचे मनुष्य के लिए वह एक ऐसा भयावह सत्य है, जिसे मनुष्य सदा भूले रहने की विडम्बना से अपने को जोड़े रखता है । एक कल्पित एवं मिथ्या निर्भयावस्था अपने में पालता है, जो सर्वथा असत्य है, अति अलाभकर है । मरण का विस्मरण उसे धर्मोन्मुक्त नहीं होने देता । अतएव मृत्यु की अनिवार्यता, अवश्यप्रापिता धर्मशास्त्रों में सदा से स्मरण कराई जाती रही है, जिससे मानव अपने जीवन में धर्म का, कर्तव्य का यथावत् अनुसरण करते रहने से कतराए नहीं, आमतौर पर वह कतराता है ।

अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को उसी प्रकार दबोच लेती है, पकड़कर ले जाती है, जैसे सिंह हरिण को दबोच लेता है, पकड़कर ले जाता है । उसके माता-पिता, भाई-बन्धु आदि उसे बिलकुल नहीं बचा सकते ।^१

जब अन्तक—मृत्यु का देवता—यमराज आ पकड़ता है, तब न पुत्र ही बचा सकते हैं, न पिता, न बन्धु-बान्धव और न जातीय जन ही रक्षा कर सकते हैं ।^२

संशयशीलता का कुफल

जो पद-पद पर संशयाविष्ट रहता है, वह जीवन के विशाल राजपथ पर सफलता-पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता । वह शान्ति, स्थिरता तथा समाधिनिष्ठता स्वायत्त नहीं कर सकता । जैन एवं बौद्ध शास्त्रकारों ने इस तथ्य को समान रूप में उजागर किया है ।

जो विचिकिरसा-समापन्न—शंकायुक्त या संशयशील होता है, वह समाधि—आत्मशान्ति प्राप्त नहीं करता ।^४

भगवान् ने कहा—“जो कथंकथी है—संशयशील है, सन्देहयुक्त है, मैं उसे मुक्त

१. उपनीयति जीवितं अप्पमायु,
अरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
एतं मयं मरणं पेक्खमाणो,
पुब्बानि कयिराथ सुखावहानि ॥

—अंगुत्तर निकाय, पृष्ठ १५६

२. जहेह सीहो व मियं गहाय,
मच्चू नरं नेइ ह्वा अंतकाले ।
न तस्स माया व पिया व भाया,
कालम्मि तम्मं स हरा भवंति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १३.२२

३. न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता नापि बन्धवा ।
अन्तकेनाधिपन्नस्य, नत्थि वात्तिसु ताणता ॥

—धम्मपद २०.१६

४. वित्तिगिच्छ-समावन्नेणं अप्पाणेणं णो लभति समाधि ।

—आचारांग सूत्र १.५.५.२

करने नहीं जाऊंगा—वह मुक्त नहीं हो सकेगा, दुःख से छूट नहीं सकेगा ।”^१

अज्ञान

पुरुषार्थ, परिश्रम एवं उद्यम की सार्थकता तभी है, जब व्यक्ति अज्ञानमुक्त हो, ज्ञानयुक्त हो। अज्ञानपूर्वक किये जाते कर्मों की फल-निष्पत्ति कभी हितावह नहीं होती; क्योंकि अज्ञानी सत्, असत् में, शुभ, अशुभ में कोई भेद नहीं कर पाता।

पहले ज्ञान है—ज्ञान अपेक्षणीय है, तत्पश्चात् दया—अहिंसा आदि सत्कार्य फलित होते हैं। अज्ञानी—यथार्थ ज्ञान से शून्य पुरुष क्या कर पायेगा। वह श्रेयस्—पुण्य तथा पाप को नहीं जानता, उनका भेद ही नहीं कर पाता।^२

जैसे एक जन्मान्ध पुरुष, हाथ पकड़े लिये चलने-वाले के अभाव में कभी ठीक रास्ते पर कदम रखता है, कभी गलत रास्ते पर कदम रखता है; उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष पथ-दर्शक—प्रबोधयिता के अभाव में कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है। यों वह अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थ होता है।^३

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत श्रावस्ती नगरी में उपासक अनाथपिण्डिक के बगीचे में टिके थे। भगवान् ने वहाँ भिक्षुओं को अपने पास बुलाया तथा उन्हें संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! अविद्या-अज्ञान ही वह पहला कारण है, जिससे अकुशल धर्मों—पाप-कृत्यों की उत्पत्ति होती है। उसी के कारण पुरुष असत् कार्य करने में अह्नी—लज्जाशून्य होता है, अपत्रय—लज्जाप्रसूत भीतिरहित होता है—बुरे काम करते जरा भी सकृचाता नहीं।

“भिक्षुओ ! जो पुरुष अविद्या-ग्रस्त है, अज्ञ है—ज्ञान रहित है, उसकी दृष्टि में मिथ्यात्व उत्पन्न हो जाता है, वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है। जो मिथ्या दृष्टि होता है, उसके मन में मिथ्या संकल्प, असद् विचार उत्पन्न होते हैं।

“जिसके संकल्प मिथ्या होते हैं, उसकी वाणी में भी मिथ्यात्व व्याप्त हो जाता है। जिसकी वाणी मिथ्यात्वयुक्त होती है, उसके कर्मान्त मिथ्या हो जाते हैं।

“जिसके कर्मान्त मिथ्या होते हैं, वह मिथ्या-आजीव होता है। वह अपनी आजीविका असत्—अप्रशस्त साधनों द्वारा चलाता है।

“जिसकी आजीविका मिथ्यात्व पर आश्रित होती है, उसके मिथ्या व्यायाम उत्पन्न होता है।

“जो मिथ्या व्यायामयुक्त होता है, उसकी स्मृति मिथ्यात्व-संलग्न हो जाती है। मिथ्या-स्मृति-युक्त पुरुष के मिथ्या समाधि होती है।

१. नाहं गमिस्सामि पमोचनाय कथंकथी श्रोतक कञ्च लोके ।

—सुत्तनिपात ६०.४

२. पठयं नाणं तओ दया, एवं चिद्वुइ सत्वसंजए ।
अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेयपावगं ॥

—दशवैकालिक सूत्र ४.१०

३. यथापि नाम जच्चंधो, नरो अपरिनायको ।
एकदा थाति मग्गेन, कुमग्गेनापि एकदा ॥
संसारे संसरं बालो, तथा अरिनायको ।
करोति एकदा पुञ्जं, अपुञ्जमपि एकदा ॥

—विसुद्धिमग १७.११६

“भिक्षुओ ! विद्या ही पहला कारण है, जिससे कुशल घर्मों की—पुण्य कृत्यों की उत्पत्ति होती है। वैसा पुरुष असत् कार्य करने में लज्जाशील होता है, वह पाप-भीरु होता है, उसे पापाचरण करते भय लगता है, वह वैसा करते सकुचाता है।

“भिक्षुओ ! विद्याप्राप्त—अधीतविद्य—ज्ञानयुक्त पुरुष की दृष्टि सम्यक्—यथार्थ या सही हो जाती है। उसके फलस्वरूप उसके संकल्प—विचार भी सम्यक् होते हैं। सम्यक् संकल्पयुक्त पुरुष की वाणी सम्यक् होती है। जिसकी वाणी सम्यक् होती है, उसके कर्मान्त सम्यक् होते हैं। सम्यक् कर्मान्त सहित पुरुष की आजीविका सम्यक्—न्याय-नीति-पूर्ण होती है। सम्यक् आजीविकायुक्त पुरुष सम्यक् व्यायाम संपन्न होता है। सम्यक् व्यायामयुक्त पुरुष की स्मृति सम्यक् होती है। सम्यक् स्मृति से सम्यक् समाधि उत्पन्न होती है।”

दुःखवाद

यदि गहराई से चिन्तन किया जाए, तो जगत्, जिसे लोग सुखमय मानते हैं, जहाँ बने रहने के लिए कुछ भी करते नहीं भिन्नकते, वस्तुतः दुःखमय है। उसमें सुख नहीं है। जो सुख दीखता है, वह सुख का कल्पित आभास है, मृगमरीचिका है।

जन्म दुःख है, जरा—वृद्धावस्था दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। बड़ा अचरज है, यह सारा संसार ही दुःखमय है, जहाँ प्राणी क्लेश—दुःख पाते हैं।^१

जाति—जन्म लेना दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि—रुग्णता दुःख है और मृत्यु दुःख है।^२

दुःसाहसी मन : चंचल चित्त

जीवन के प्रायः समग्र कार्य-कलापों का मुख्य आधार मन है। व्यक्ति जो कुछ करता है, उसका सबसे पहले मन में एक चित्र जैसा प्रारूप उत्पन्न होता है। उसके अनुसार वह अप्रसर होता है। चित्त अपने नियन्त्रण से बाहर न चला जाए, प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को इसका ध्यान रखना आवश्यक है। स्वच्छन्द, उच्छृंखलचित्त बड़े से बड़ा विगाड़ कर डालता है।

यह मन बड़ा दुःसाहसी है, मयंकर है। यह दुष्ट—उद्दण्ड, अनियंत्रित बोड़े के ज्यों है, जो बेतहाशा भागता है। धर्म-शिक्षा द्वारा—धर्म-तत्त्व को हृदयंगम कर उसे (मन को)

१. संयुक्त निकाय अविज्जा सुत्त ४३.१.१
(दूसरा भाग)

२. जन्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.१६

३. जातिपि दुक्खा जरापि दुक्खा,
व्यधिपि दुक्खा मरणं पि दुक्खं ।

—महावंश १.६.१६

उत्तम जातीय, नियन्त्रित—सधे हुए घोड़े के ज्यों निगृहीत करता हूँ—उस पर काबू पाता हूँ ।^१

यह चित्त स्पन्दनशील है—चंचल है, चपल है—अस्थिर है, दुरिक्ष्य है—इसे देखपाना—ठीक से समझपाना कठिन है। यह दुर्निवार्य है—इसे निवारित—निगृहीत करना मुश्किल है। प्रजाशील पुरुष इसे वैसे ही सीधा करता है—निगृहीत करता है, नियन्त्रित करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है।^२

मनुष्य को चाहिए, वह दैहिक चंचलता—दुराचार—दुष्कृत्य से अपना परिरक्षण करे, अपने को बचाए। देह से संवृत—संवरयुक्त रहे—संयत रहे। दैहिक दुश्चरित—दुराचरण का परित्याग कर सुचरित का—सदाचार का परिपालन करे।

दैहिक की ज्यों वाचिक चंचलता—दुराचार—दुष्कृत्य से वह अपने को बचाए। वाणी का संयम करे। वाचिक दुश्चरित का परित्याग कर वाचिक सुचरित का परिपालन करे।

वह मानसिक दुष्कृत्य से अपने को बचाए। मन का संयम करे। मानसिक दुश्चरित का परित्याग कर सुचरित का परिपालन करे।

जो धीर पुरुष देह से संवृत—संयमयुक्त है, वाणी से संयमयुक्त है, मन से संयम-युक्त है, वे सुपरिसंवृत हैं, सम्पूर्णतः संयमी हैं।^३

काम-भोग

काम-भोगों से मूर्च्छा या मोह उत्पन्न होता है। उससे वैषयिक आसक्ति बढ़ती है। व्यक्ति अपना भान भूल जाता है। फलतः वह मानसिक, वाचिक तथा कायिक पापों में लिप्त होता है। एषणाओं का जगत् बड़ा विशाल है, जिसकी परिपूर्ति हेतु यह सब करना होता है, जो तत्त्वतः परिहेय है।

जो गुण हैं—शब्द, रूप, गन्ध, रस एवं स्पर्श हैं, वे आवर्त हैं—बन्धन हैं, संसार हैं।

१. मणो साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिघावई ।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कथमं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २३.५८

२. फन्दनं चपलं चित्तं, दुरक्खं दुन्निवारयं ।

उज्जं करोति मेघावी, उमुकारो व तेजनं ॥

—धम्मपद ३.१

३. कायप्पकोपं रक्खेय्य, कायेन संवुतो सिया ।

कायदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरे ॥

वचीपकोपं रक्खेय्य, वाचा य संवुतो सिया ।

वची दुच्चरितं हित्वा, वाचा य सुचरितं चरे ॥

मनोप्पकोपं रक्खेय्य, मनसा संवुतो सिया ।

मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे ।

कायेन संवुता धीरा, अथो वाचा य संवुता ।

मनसा संवुता धीरा, ते वे सुपरिसंवुता ॥

—धम्मपद १७.११-१४

जो आवर्त हैं, वे गुण हैं, अर्थात् बन्धन गुणाश्रित हैं। वे शब्द आदि गुणों के कारण होते हैं।

ऊर्ध्व—ऊपर, अधस्—नीचे, तिर्यक्—तिरछे तथा सामने दृष्टिपात करता हुआ व्यक्ति रूप देखता है, शब्द सुनता है।

ऊपर, नीचे, तिरछे तथा सामने अवस्थित वस्तुओं में मूर्च्छा—विमोह रखने वाला, आसक्ति रखने वाला उनमें मूर्च्छित—मोहित या आसक्त होता है।

यह मूर्च्छा—आसक्ति या मोहावेश ही संसार है।

जो पुरुष इनमें—सांसारिक भोगों में विषयों में अगुप्त है—अनियन्त्रित है, जिसकी इन्द्रियां तथा मन असंयत है, वह अनाज्ञप्त है—धर्मशासन की मर्यादा के बहिर्भूत है।

जो पुनः-पुनः गुणों का—शब्द, रूप, गन्ध, रस तथा स्पर्श का आस्वाद लेता है, तज्जनित भोगों में लिप्त रहता है, वह वक्र-समाचार—विपरीत आचरणशील है, असंयत है, प्रमत्त है—प्रमादयुक्त है।^१

मिक्षुओ ! काम के हेतु—अपनी भोगमय कामनाओं, एषणाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ व्यक्ति काया से—शरीर से दुश्चरित—पापकृत्य, बुरे कर्म करते हैं, वचन से पाप-कृत्य करते हैं तथा मन से पाप-कृत्य करते हैं।

यों वे शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा पापाचरण कर, देह छोड़कर अपाय—दुर्गति में विनिपतित होते हैं—गिरते हैं, जाते हैं, निरय में—नरक में जाते हैं, पैदा होते हैं। काम-निदान ही—काम-भोग के कारण ही, उनके परिणामस्वरूप ही वे अनेक जन्मों में अत्यधिक दुःख पाते हैं। जगत् का सारा जंजाल, संघर्ष, काम-भोग स्वायत्त करने के लिए ही है।^२

भगवान् तथागत ने सुनक्खत्त लिच्छवि पुत्र को सम्बोधित कर कहा—“सुनक्खत्त ! पाँच काम-गुण हैं—यक्षुर्विज्ञेय—नेत्रों द्वारा जानने योग्य, अनुभव करने योग्य, देखने योग्य, इष्ट रूप, श्रोत्र-विज्ञेय—कानों द्वारा जानने योग्य, सुनने योग्य इष्ट शब्द, घ्राण-विज्ञेय—नासिका द्वारा जानने योग्य सूंघने, योग्य इष्ट गन्ध, रसन-विज्ञेय—जिह्वा द्वारा जानने योग्य, आस्वाद लेने योग्य इष्ट रस तथा देह-त्वग्-विज्ञेय—शरीर द्वारा, त्वचा द्वारा जानने योग्य, अनुभव करने योग्य इष्ट स्पर्शव्य—स्पर्शगम्य प्रिय भोग।”^३

अविनय से विनाश

धर्म को विनयमूल कहा गया है। विनय आत्मा का पवित्र भाव है, ऋजुभाव है, सहजावस्था है। उसके कारण अन्यान्य सभी गुण सम्बधित होते हैं। जिस साधक में विनय का अभाव है, वह साधना में प्रगति कर पाए, यह कदापि सम्भव नहीं। इतना ही नहीं, अविनय से उसका पतन हो जाता है, ज्ञान, शील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। जैन धर्म में

१. आचारांग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, प्रथम अध्ययन, पंचम उद्देशक, सूत्र ४१

२. मज्झिम निकाय, महादुक्खकखन्ध १.२.३

३. मज्झिम निकाय, सुनक्खत्त सुत्तन्त ३.१.५

बिनीत साधक का बड़ा महत्त्व है। बौद्ध धर्म में विनय शब्द इतना व्यापक है कि भिक्षु के समग्र आचार के लिए उसका प्रयोग हुआ है। त्रिपिटकों में विनय-पिटक के नाम का आचार यही है। दोनों ही परम्पराओं में वास्तव में विनय पर बड़ा जोर दिया गया है।

जो धमण स्तंभ—अहंकार, उद्दण्डता, क्रोध, माया—छल तथा प्रमाद के कारण गुरु से विनय की शिक्षा नहीं लेता—उनकी सन्निधि में रहता हुआ भी विनय नहीं सीखता, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण प्रसूत अविनय उसको, उसके ज्ञान आदि गुणों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार बांस का फल बांस को नष्ट कर देता है। फल आने पर बांस नष्ट हो जाता है, यह सर्व-विदित है ?

जो दुर्मथा—दुर्बुद्धि जन धर्म-जीवी—धर्मनिष्ठ आयों, अहंतों के शासन के प्रति, धर्म के प्रति पापपूर्ण दृष्टि से प्रतिकोष प्रकट करता है—अविनय के कारण उसकी निन्दा करता है, जैसे बांस अपने नाश के लिए फलता है, फल आने पर वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अपने नाश के लिए उसका यह उपक्रम है ।^१

पाप-स्थान

जैन-दर्शन में अशुभ, जिसे बौद्ध-दर्शन में अकुशल के नाम से अभिहित किया गया गया है, का विस्तार अनेकविध पाप-स्थानों के रूप में हुआ है। बौद्ध-दर्शन में चित्त-मल के नाम से वे व्याख्यात हुए हैं। जैन-दर्शन-प्रतिपादित पाप-स्थानों एवं बौद्ध-दर्शन-प्रतिपादित चित्त-मलों की तुलना करें तो दोनों में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है।

एक प्रसंग है, मगधान् महवीर ने चम्पा नगरी के अन्तर्गत पूर्णभद्र चैत्य के परिसर में आर्य, अनार्य सभी समुपस्थित जनों को अस्मान भाव से, बिना परिश्रान्ति अनुभव किये आरमोत्साह पूर्वक धर्म-वेदाना देते हुए पाप-विरलेषण के सन्दर्भ में निम्नांकित अशुभ भावों का, कर्मों का आख्यान किया—“१. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ, ५. प्रेम—अव्यक्त माया एवं लोभ प्रसूत मनोश, रोजक भाव, ६. द्वेष—अप्रकट मान तथा क्रोधजनित अमनोश, अप्रीतिकर—अवधिकर भाव, ७. कणह—लड़ाई-फगड़ा, ८. अम्याख्यान—भूटा दोषारोपण, ९. वैशुष्य—बुगली, किसी के होते, अनहोते दोषों का पीठ पीछे औरों के समक्ष प्राकट्य, १० पर-परिचाव—दूसरों के अवगुणभाव—निश्वा, ११. रति—मोहनीय कर्मोदय वश असंयम में सुखानुभूति, अभिरुचि, १२. अरति—मोहनीय कर्मोदय के फलस्वरूप संयम में

-
१. संभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगात्ते विणयं ण सिक्खे।
सो वेद उ तस्स अनूहमाओ,
फलं व कीयस्स बह्वाय होइ ॥

—पद्मसूक्तिकावली सूत्र १.१.१.

२. यो सासन्नं अरहत्तं, अरियानं वम्मजीविनं।
पट्टिमकोसति वुम्मेओ, विदिठ निस्साय पापिकं।
फलानि कट्ठ कस्सेव, अत्तहुम्माय पुत्तन्ति ॥

—धम्मपद १२.८

अनभिरुचि, १३. मायामुषा—छलपूर्ण असत्य-भाषण तथा १४. मिथ्यादर्शन-शल्य—विपरीत आस्थारूप आन्तरात्मा में चुभनेवाला काँटा।”^{११}

एक बार का प्रसंग है, भगवान् बुद्ध श्रावस्ती के अन्तर्गत जेतवन उद्यान में टिके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! रंगरेज एक मलिन वस्त्र को यदि किसी रंग में रंगे तो उस पर अच्छा रंग नहीं चढ़ता, आभा नहीं आती। वह द्विवर्ण—बदरंग दीखता है। वही बात चित्त-मालिन्य के साथ है। यदि चित्त मल-व्याप्त है तो प्राणी की दुर्गति अनिवार्य है। उसे किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता।

चित्त-मल इस प्रकार हैं—१. विषम लोभ, २. द्रोह, ३. क्रोध, ४. पाखंड, ५. अमर्ष, ६. निष्ठुरता, ७. ईर्ष्या, ८. मात्सर्य, ९. वंचना—ठगना, १०. शठता, ११. जड़ता, १२. हिंसा, १३. मान, १४. अतिमान, १५. मद तथा १६. प्रमाद।”^{१२}

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत राजगृह के अन्तर्गत वेणुवन उद्यान में प्रवास करते थे। उन्होंने श्रृगाल नामक वैश्यपुत्र को देखा उसके कपड़े भीगे थे। वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—चारों दिशाओं को करबद्ध हो नमस्कार कर रहा था। भगवान् ने उससे पूछा—“गृहपतिपुत्र ! तुम प्रातःकाल उठते ही दिशाओं को नमस्कार क्यों करते हो ?”

उसने कहा—“भन्ते ! मेरे पिता ने मरण-काल में मुझे कहा था—बेटा ! दिशाओं को नमस्कार करते रहना। भन्ते ! मैं अपने पिता के आदेश का पालन करता हूँ।”

भगवान् बोले—“गृहपतिपुत्र ! आर्य-धर्म में ऐसा नहीं है। वहाँ छः दिशाओं को इस प्रकार नमस्कार नहीं किया जाता।”

“भन्ते ! बतलाएँ, तब कैसे नमस्कार किया जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“जब आर्य श्रावक के चार कर्म-क्लेश अपगत हो जाते हैं, वह चार पाप-स्थानों से विरत हो जाता है, जब वह छः भोगमूलक अपाय-मुखों—हानि-द्वारों—हानि के कारणों का सेवन नहीं करता। इस प्रकार वह चौदह प्रकार के पापों से विरत हो जाता है, छूट जाता है, तब वह छः दिशाओं को आच्छन्न कर पुण्य-संभार से समावृत कर लोक पर परलोक पर विजय पा लेता है। मृत्यु के अनन्तर वह स्वर्ग जाता है।

चार कर्म-क्लेश—१. प्राणातिपात—प्राणियों का वध, २. अदत्तादान—चौर्य, ३. परदारगमन—पर स्त्री-सेवन—काम दुराचरण तथा ४. मूषावाद।

चार पाप-स्थान—१. छन्द या रागपथानुगत हो पापाचरण करना। २. द्वेष-पथानुगत हो पापाचरण करना। ३. मोह-पथानुगत हो पापाचरण करना। ४. भय-पथानुगत हो पापाचरण करना।

१. उपासकदृशा १.११

२. सुत्तपिटक, मज्झिम निकाय, वत्थसुत्तन्त १.१.७

“गृहपतिपुत्र ! आर्य श्रावक न छन्द मार्गानुगामी होता है, न द्वेष-मार्ग पर जाता है, न मोह के मार्ग पर जाता है और न भय-मार्ग पर ही जाता है ।

छः अपाय-मुख—१. मदिरापान, २. सन्ध्या के समय चौराहे पर भ्रमण—घूमना, ३. नृत्य, खेल, ४. द्यूत तथा ५. दुर्जन के साथ मैत्री एवं ६. आलस्य युक्त प्रवृत्ति ।”^१

विकथा

निरर्थक, प्रयोजनरहित तथा काम, लोभ, मोह आदि से संयुक्त वार्तालाप विकथा कहा जाता है । जैन तथा बौद्ध-शास्त्रों में विकथा का वर्णन, भेद, प्रभेद आदि तात्पर्यात्मक दृष्टि से काफ़ी समानता लिये हैं । विकथा के चार प्रकार बतलाये गये हैं—१. स्त्री-कथा, २. भक्त-कथा, ३. राज-कथा तथा देश-कथा ।^२

स्त्री-कथा के चार भेद हैं—१. स्त्रियों की जाति-कथा, २. स्त्रियों के कुल की कथा, ३. स्त्रियों के रूप—सौन्दर्य की कथा तथा ४. स्त्रियों के नेपथ्य—वेषभूषा, परिधान आदि की कथा ।

भक्त-कथा के चार प्रकार हैं—१. आवाय-कथा—रसोई के सामान की कथा, २. निर्वाय-कथा—पक्व या अपक्व अन्न, व्यंजन आदि की कथा, ३. आरंभ-कथा—रसोई बनाने के लिए अपेक्षित सामान, अर्थ आदि की कथा तथा निष्ठान-कथा—रसोई में प्रयुक्त सामान, अर्थ आदि की कथा ।

देशकथा के चार प्रकार हैं—१. देश-विधि कथा—विभिन्न देशों में प्रचलित विधि-विधानों की कथा, २. देश-विकल्प-कथा—विभिन्न देशों के दुर्ग, परकोटे आदि की कथा, ३. देशच्छन्द-कथा—विभिन्न देशों में प्रवृत्त विवाहादि से सम्बद्ध प्रथाओं की कथा तथा ४. देश-नेपथ्य-कथा—विभिन्न देशों में प्रचलित नेपथ्य—वेषभूषा, परिधान आदि की कथा ।

राज-कथा के चार प्रकार हैं—१. राज-अतिथान-कथा—राजा के नगर-प्रवेश के समायोजन की कथा, २. राज-निर्याण-कथा—युद्धादि हेतु राजा के नगर से बाहर प्रयाण करने की कथा ३. राज-बल-वाहन-कथा—राजा की सेना सिपाही, वाहन आदि की कथा, ४. राज-कोष-कोष्ठागार- कथा—राजा के कोष, अन्न-सण्डार आदि की कथा ।

बौद्ध-वाङ्मय में विकथा को तिरच्छान कहा गया है । उसके अनेक भेद हैं—
१. राज-कथा, २. चोर-कथा, ३. महामात्य-कथा, ४. सेना-कथा, ५. भय-कथा, ६. युद्ध-कथा, ७. अन्न-कथा, ८. पान-कथा, ९. वस्त्र-कथा, १०. शयन-कथा, ११. माला-कथा

१. दीर्घनिकाय, पथिक वग्ग, सिगोलावाद सुत्त ३.८

२. समवायांग ४.१

३. स्थानांग ४, सूत्र २४१-२४५

१२. गन्ध-कथा, १३. ज्ञाति-कथा, १४. धान-कथा, १५. धात्र-कथा, १६. विगम-कथा
१७. नगर-कथा, १८. जलवह-कथा तथा १९. कनी-कथा ।^१

वाप का फल

अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। अशुभ कर्म करनेवाले को अशुभ फल भोगना पड़ता है। भोगे बिना कोई कर्मों से छूट नहीं सकता। पापों का फल उनकी वध्यावस्था एवं भाव के अनुसार विविध प्रकार का होता है। जैसे ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों योनियों में भोगना पड़ सकता है। जिस प्रकार चीरी करने के लिए किसी के सजान में सँध लगाने वाला चीर पकड़े जाने पर अपने अवस्था के कलस्वस्व वषट् भोगता है वषट् भोगता है, उसी प्रकार वाप-कर्म करने वाला जीव इस लौक में तथा परलौक में अपने पापों का फल भोगता है। फल भोगे बिना अपने किये हुए कर्मों से मुक्ति—छुटकारा नहीं मिलता ।^२

चीरी करने के लिए सँध लगाना हुआ वापकर्मा—वावापुरत चीर पकड़े जाने पर जैसे मारा जाता है, उसी प्रकार वापकारी पुरुष अपने पापों के परिणामस्वरूप इस लौक में और परलौक में दुर्गति पाता है, तकलीफ पाता है ।^३

दुष्प्रवृत्त आत्मा

यदि मनुष्य पुरी प्रवृत्तियों में पँसता है। तो वह स्वयं अपने हाथों अपना विनाश करता है। शत्रु जैसा नहीं कर सकता उससे कहीं अधिक वह खुद अपना बिगाड़ करता है। वह स्वयं जैन एवं दीक्षी दोनों ही संस्कृतियों में सुखरित हुआ है।

अपनी दुरात्मा—दुष्प्रवृत्त—दुर्गुणियों में संलग्न आत्मा जितनी हानि करती है, कष्टकष्टकर करनेवाला—मर्दाने वाला शत्रु भी उतनी हानि नहीं करता। अपना शून्य—अपने पर ध्यान न कर—अपना हित न लीज दुराचार में प्रवृत्त पुरुष शत्रु के शत्रु में पड़ने पर

१. अनुसूचर निकाय १०.६६

२. तेणे जहा सन्धिमुखे गही ए,
सकम्पुणा किञ्चह वापकारी।
एवं धया वेज्व इहं व लीए,
कहाण कम्माण ज सुक्क अरिह ॥

—उत्तराध्यायन सूत्र ४. ३

३. चीरी यथा सन्धिमुखे गहीती,
सकम्पुणा हञ्जति वापधम्मी।
एवं धया वेज्व परस्मि लीके,
सकम्पुणा हञ्जति वापधम्मी ॥

—वैश्याया ७५६

अपनी दुष्प्रवृत्ति की समझता है, अपने किये पर पछताता है ।^१

मिथ्या-प्रणिहित चित्त—असत्य मार्ग पर आरुढ़—असत् प्रवृत्तियों में संलग्न चित्त जितनी अपनी हानि करता है, एक शत्रु भी उतनी हानि नहीं कर सकता ।^२

तृष्णा का उन्माद

तृष्णा अपरिसीम है । कितना ही कुछ कर्मों न प्राप्त हो जाए, वह शांत नहीं होती । तृष्णा एक प्रकार का उन्माद है, जो व्यक्ति को विवेक-शून्य बना डालता है । अतएव शास्त्रकारों ने तृष्णा को नष्ट करने का विशेष रूप से उपदेश दिया है ।

यदि कैलाश के तुल्य स्वर्ण और रजत के असंख्य उष्ण पर्वत भी अधिगत हो जाएं, तो भी तृष्णाविष्ट, लोभाविष्ट पुरुष की सन्तुष्टि नहीं होती; क्योंकि इच्छाओं के आकाश की ज्यों कोई अन्त नहीं है ।^३

शालि —उत्तम जातीय चाबल, जी, स्वर्ण तथा राय, भैंस आदि पशुओं से आपूर्ण पृथ्वी भी यदि किसी को दे दी जाए तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तृष्णा नहीं मिटती यह जानकर विश्व पुरुष को चाहिए, वह साधनामय जीवन स्वीकार करे ।^४

प्रकाश में लोलुप—तृष्ण बना पतिगा जैसे उसमें गिरकर अपनी जान संभा देता है, उसी प्रकार तृष्णा से आतुर—आकुल पुरुष उसी में अपने आपको नष्ट कर देता है ।^५

१. न तं अरी कंठक्षेता करेह,
अं से करे अप्पणिया कुरप्पा ।
से नाहई मञ्जुमुहं तु पत्ते,
पञ्छाणुतावेण दयाविह्वणो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २०.४८

२. विसो दिसं यत्तं कयिरा, बेरी वा पन बेरिअं ।
मिञ्छापणिहितं चित्तं पापियो, अं ततो करे ॥

—धम्मपद ३.१०

३. सुवण्ण रप्पस्स उ पञ्चया भवे,
सिया हु कैलाससमा असंखया ।
णरस्स सुद्धस्स ण तेहि किञ्चि,
इच्छा हु आगाससमा अणंसिया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.४८

४. पुड्डी साली जवा वेव, हिरण्णं पशुभिस्सह ।
पडिपुण्णं गालमेगस्स, इह विज्जा तवं करे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २.४६

५. रागाउरे से जह वा पयगे, आलीयलीले समुवेइ भञ्जं

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.२४

लोभ में फँसा मनुष्य अदत्त—बिना दिया भी ले लेता है—चोरी करने लग जाता है ।^१

किसी भी वस्तु में ममत्व—ममता—यह मेरी है, ऐसा सतृष्ण या आसक्त भाव नहीं रखना चाहिए ।^२

जो तृष्णा को मिटा देता है, उसके लोभ नष्ट हो जाते हैं । लोभ का नाश हो जाने पर मनुष्य अकिञ्चन—सही अर्थ में अपरिग्रही हो जाता है ।^३

यदि कार्श्यापणों—सोने के सिक्कों की वर्षा भी हो, तो भी कामना—तृष्णा—ग्रस्त पुरुष को तृप्ति—सन्तुष्टि नहीं होती ।^४

यदि हिमालय के समान स्वर्ण का पर्वत हो, वह भी दे दिया जाए तो भी लोभी का लोभ शान्त नहीं होता, तृष्णा नहीं मिटती । अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए वह जीवन में संतोष अपनाए ।^५

जैसे पतिंगे प्रद्योत में—जलते हुए दीपक में आ-आकर गिरते रहते हैं, झुलसते रहते हैं, मरते रहते हैं, उसी प्रकार तृष्णाकुल मनुष्य दृष्ट और श्रुत—देखी और सुनी लुभावनी वस्तुओं के मोह में फँस जाते हैं, अन्ततः नष्ट हो जाते हैं ।^६

लुब्ध पुरुष सदा घन जोड़ने में लगा रहता है ।^७

लोक में किसी भी पदार्थ पर ममत्व मत रखो—उस पर आसक्त मत बनो ।^८

१. लोभाचिले आययई अदत्तं ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.२६

२. ममत्तभावं न कर्हि पि कुञ्जा ।

—दशवैकालिक चूर्णि २.८

३. तप्हा हया जस्स न होई लोहो, लोहो हओ जस्स न किचणाइं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.८

४. न कहापणवस्सेन, तित्ति कामेसु विज्जति ।

—धम्मपद १४.८

५. पर्वतोऽपि सुवर्णस्य, समो हिमवतो भवेत् ।

नालमेकस्य तद् वित्त-मिति विद्वान् समाचरेत् ॥

—दिव्यावदान पृष्ठ २२४

६. पतन्ति पज्जोतमिवाधिपातका, दिट्ठे सुते इति हेके निविट्ठा ।

—सुत्तनिपात ६.६

७. लुद्धा घनं सन्नचयं करोति ।

—धेरगाथा ७७६

८. न च ममायेथ किञ्चि लोकस्मिं ।

—सुत्तनिपात ५२.८

संग्रह का परिवर्जन करो ।^१

तृष्णा का विप्रहान—विनाश मोक्ष कहा जाता है ।^२

तृष्णा-क्षय-तृष्णा-नाश सब दुःखों को जीत लेता है—तृष्णा का नाश होने से सब दुःख नष्ट हो जाते हैं ।^३

भगवान् तथागत ने सुनक्खत्त लिच्छवि पुत्र को संबोधित कर कहा —

“तृष्णा शल्य है—काँटा है, बाण की तीखी नोक सदृश है। अविद्या विष है। इनका रोपण—वपन, छन्द-राग—लालच और व्याप—द्रोह, डाह या द्वेष के कारण होता है।”^४

जम्बूखादक परिव्राजक ने सारिपुत्त से जिज्ञासा की—“आयुष्मन् सारिपुत्त ! लोग तृष्णा की पुनः पुनः चर्चा करते हैं, तृष्णा-तृष्णा कहते हैं, आयुष्मान् ! तृष्णा क्या है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! काम-तृष्णा, भव-तृष्णा तथा विभव-तृष्णा—तृष्णा तीन प्रकार की है ।”

परिव्राजक ने फिर प्रश्न किया—“क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन करने से तृष्णा का प्रहाण या नाश हो सकता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आर्ये ! अष्टांगिक मार्ग ही वह मार्ग है, जिसके अवलम्बन से तृष्णा का प्रहाण या नाश हो सकता है ।”

“आयुष्मन् ! अप्रमत्त—प्रमादरहित—सावधान होकर उस पथ पर गतिशील रहना चाहिए ।”^५

जम्बूखादक परिव्राजक ने आयुष्मान् सारिपुत्त से जिज्ञासा की—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोग भव की पुनः-पुनः चर्चा करते हैं, भव-भव कहते हैं, आयुष्मान् ! भव क्या है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मान् ! काम-भव, रूप-भव तथा अरूप-भव—ये तीन भव हैं ।”

परिव्राजक ने फिर पूछा—“क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन करने से इन भवों का प्रहाण या नाश हो सकता है ?”

१. सन्निधि परिवज्जये ।

—थेरगाथा ७०१

२. तण्हाय विप्पहानेन निव्वाणं इति वुच्चति ।

—सुत्तनिपात ६८.५

३. सब्बदानं घम्मदानं जिनाति,

सब्बं रसं घम्मरसो जिनाति ।

सब्बं रतिं घम्मरती जिनाति,

तण्हक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥

— घम्मपद २४.२१

४. मज्झिमनिकाय ३.१.५ सुनक्खत्त सुत्तन्त पृष्ठ ४४७

५. संयुत्त निकाय दूसरा भाग तण्हा सुत्त ३६.१० पृष्ठ ५६

सारिपुत्त ने कहा—“अष्टांगिक आर्य-मार्ग ही वह मार्ग है, जिसका अवलम्बन करने से इन मर्षों का नाश हो सकता है।”

“आयुष्मन् ! अप्रमत्त—प्रमादशून्य होकर उसी मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए।”

गतिर्वा

भारतीय दर्शनों में आर्वाक के अतिरिक्त प्रायः सभी दर्शन पुनर्जन्मवादी हैं। यद्यपि बौद्ध आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु, निर्वाण-प्राप्ति से पूर्व तक उनकी संस्कार-धारा के अस्तित्व की जो मान्यता है, उसके कारण पुनर्जन्म बाधित नहीं होता।

स्व-स्व-कर्मानुरूप पशु-पक्षियों में, मनुष्यों में, देवों में, नारकों में उत्पन्न होना ‘गति’ कहा जाता है। गति का अर्थ गमन या जाना है। जीव अपने आर्चीर्ण कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जाता है, आयुष्य-पर्यन्त संवरणशील रहता है। कर्म-क्षय के अनन्तर सिद्धरव में जाता है।

जैन एवं बौद्ध-दर्शन में गतिविषयक मान्यता में काफी सामीप्य है।

गतिर्वा पाँच बतलाई गई हैं—१. नरक गति, २. तिर्यक् गति, ३. मनुष्य गति, ४. देवगति तथा ५. सिद्ध गति।^१

गति संज्ञक नाम-कर्म के उदय से जो पर्याय—अवस्था प्राप्त होती है, विविध योनियों में उत्पत्ति होती है, गमन होता है, उसे गति कहा जाता है।

गति के चार भेद हैं—१. नरक गति, २. तिर्यक् गति, ३. मनुष्य गति तथा ४. देव गति।^२

भगवान् तथागत ने सारिपुत्त को संबोधित कर कहा—“सारिपुत्त ! पाँच गतिर्वा होती हैं—१. नरक २. तिर्यक् योनि—पशु, पक्षी आदि, ३. प्रेत्य विषय—प्रेत, ४. मनुष्य एवं ५. देव।

“सारिपुत्त ! मैं नरक को जानता हूँ, निरयगामिनी प्रतिपद् को जानता हूँ, जिस मार्ग का अवलम्बन कर देह-त्याग के पश्चात् प्राणी नरक में विनिपतित होता है, नरकगामी होता है, उस मार्ग को जानता हूँ।

“सारिपुत्त ! मैं तिर्यक् योनि को जानता हूँ, तिर्यक् योनि-गामिनी प्रतिपद् को जानता हूँ, जिस मार्ग का अनुसरण कर देह-त्याग के पश्चात् प्राणी तिर्यक् योनि—पशु, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेता है उस मार्ग को जानता हूँ।

“सारिपुत्त ! मैं प्रेत्य विषय को जानता हूँ, प्रेत्य विषय-गामिनी प्रतिपद् को जानता हूँ,

१. संयुक्त निकाय, भवसुत्त ३६-१३ दूसरा भाग

२. स्थानांगत सूत्र ५-३-१७५

३. (क) प्रज्ञापना पद २३-२-२६३

(ख) कर्मग्रन्थ, भाग ४, गाथा १०

जिस मार्ग का अवलम्बन कर प्राणी देह-स्वाग कर प्रेत-योनि में उत्पन्न होता है, उस मार्ग को जानता हूँ ।

“सारिपुत्र ! मैं मनुष्य को जानता हूँ, मनुष्य-योनि-गामिनी प्रतिपद् को जानता हूँ, जिस मार्ग का अवलम्बन कर प्राणी देह-स्वाग कर मनुष्य-योनि में जन्म लेता है, उस मार्ग को जानता हूँ ।

“सारिपुत्र ! मैं देवों को जानता हूँ, देवलोक-गामिनी प्रतिपद् को जानता हूँ, जिस मार्ग का अवलम्बन कर प्राणी देह-स्वाग के पश्चात् देवलोक में उत्पन्न होता है, उस मार्ग को जानता हूँ ।

“सारिपुत्र ! मैं निर्वाण को जानता हूँ, जिस मार्ग का अवलम्बन कर प्राणी इसी देह से आसनों का विनय कर, शैतनिक विमुक्ति स्थायस कर निर्वाण-लाभ करता है, उस मार्ग को जानता हूँ ।”

नरक गति

पुनर्जन्मवादी आदितिक वर्णनों के अनुसार आनीर्ण अशुभ, पाप या अक्रुशल कर्मों के दुःख-संकुल परिपाक की पराकाष्ठा नरक गति है । नरकोपपन्न प्राणी कष्टों की अति भया-वह शृंखला में प्रतिबद्ध होता है । वेचना, पीड़ा, उद्वेजन की भोषण मार उस पर पड़ती है, जिसे उसको रोते-बीछते, क्रन्दन करते, विलपते विवश हो सहना पड़ता है । वह अतरोत्तर उपद्रुत, उत्पीड़ित होता जाता है, मरता नहीं । कष्ट भोगने हेतु ही यह गति है ।

जैन एवं बौद्ध दोनों ही परंपराओं में जो इसका चित्रांकन हुआ है, बड़ा भीति-प्रद है ।

आर्य बुधर्माने कहा—“मैंने केषणी—सर्वज्ञ, महर्षि—महान् द्रष्टा भगवान् महावीर से पूछा कि नरक—नरकगत जीव किस प्रकार के अभिताप से—पीड़ा से युक्त होते हैं ? मुने ! आपकी यह शात है, मैं नहीं जानता । बतलाएं, बाल—अज्ञानी जीव नरक में किस प्रकार कष्ट पाते हैं ?”

मेरे द्वारा यह पूछे जाने पर महानुभाव—परम प्रभाव-युक्त, काश्यपगोत्रीय, आशु-प्रज्ञ—समग्र पदार्थों को तत्क्षण जानने में समर्थ भगवान् महावीर ने कहा—“नरक दुःखरूप है, विषम है, अस्थिर है, वैश्वपूर्ण—व्यतीयतायुक्त तथा दुष्कृतिक—दुष्कर्म या अशुभ कर्म करने वालों—दुष्कर्मों का फल भोगने वालों से अपूर्ण है । मैं उस सम्बन्ध में बतलाता हूँ ।”

“नरक—नरकोत्पन्न प्राणी, परमाध्यात्मिक देवों द्वारा ‘मार डालो’, ‘काट दो’, ‘भेदन कर दो’, ‘जला दो’; इस प्रकार कहे जाते न्यूरतापूर्ण शब्दों को सुन संशाहीन की ज्यों होकर सोचते हैं कि हम इनसे बचकर किस दिशा की ओर भागें, कहाँ जान बचाएं ।

“जलती हुई अंगारों की राशि तथा आग की लपटों से तपती अत्यन्त उष्ण नरक-भूमि पर चलते हुए, दग्ध होते हुए नारकीय जीव करुण क्रन्दन करते हैं । वे बीछते-बिछलाते स्पष्ट प्रतीत होते हैं । वे ऐसे जोर नरक में चिरकाल तक रहते हैं ।

१. मञ्जिमनिकाम, महासीहनाद सुत्तन्त १.१.२

२. बुद्धकृतः १.५.१. १-२

“तेज उस्तरे की ज्यों तीक्ष्ण धारा-युक्त, अत्यन्त दुर्गम वैतरणी नदी को, जिसके विषय में तुमने सुना होगा, वे इस प्रकार तैरते हैं पार करते हैं मानो उन्हें बाण मार-मार कर तथा उनके शक्ति—तीक्ष्ण नोकयुक्त भाले आदि शस्त्र चुभो-चुभोकर चलाया जाता हो।

“ज्योंही कोई नौका पास से गुजरती है, उस पर चढ़ने के लिए उद्यत नारकीय जीवों की गर्दन में परमाधार्मिक देव तीक्ष्ण कीलें चुभो देते हैं, जिससे वे चेतना-विहीन—मूर्च्छित हो जाते हैं। इतने में दूसरे परमाधार्मिक देव उन्हें लम्बी-लम्बी शूलों एवं त्रिशूलों में पिरो-पिरो कर नीचे धिरा देते हैं।

“किन्हीं-किन्हीं नारकीय जीवों को, उनकी गर्दन में शिलाएँ बाँध-बाँध कर गहरे पानी में डुबो देते हैं। दूसरे परमाधार्मिक देव नारकीय जीवों को अत्यन्त परितप्त तथा आग से कलम्बुपुष्प सदृश लाल बनी हुई धूल में, भोभर में इधर-उधर घुमाते हैं, उन्हें, पकाते हैं—मूँजते हैं ?”

“ऋकर्मा परमाधार्मिक देव दिशाओं में चारों ओर आग जलाकर अज्ञ नारकीय जीवों को अमितप्त करते हैं—जलाते हैं। वे नारकीय जीव अग्नि में डाली हुई जीवित मछलियों की तरह परितप्त होते हुए तड़फते हैं, वहीं पड़े रहते हैं।”

“सारिपुत्त ! मैं वैसे प्राणी को जानता हूँ, उसके कार्य-कलाप देखते यह जानता हूँ कि जिस मार्ग का वह अवलम्बन किये हुए है, उसके कारण वह देह-त्याग के पश्चात् नरक में विनिपतित होगा—नरक में उत्पन्न होगा।

“नरक में उत्पन्न प्राणी को अत्यन्त दुःख भेलते, तीव्र कटु—घोर यातना से पीड़ित होते जानता हूँ, अनुभव करता हूँ। जैसे पुरुषभर ऊँची लपट रहित, घूमरहित अंगार-राशि हो। अत्यन्त तेज धूप से पीड़ित, थका माँदा, प्यासा, बेहाल, होश-हवास खोये कोई मनुष्य उस अंगार-राशि की ओर आए। तब एक चक्षुष्मान् पुरुष—पैनी दृष्टि या परस्त्रयुक्त पुरुष इसका गतिक्रम, चाल आदि देखकर यह जान लेता है कि वह मनुष्य इसी अंगार-राशि में विनिपतित होगा। कुछ देर बाद वैसा ही होता है। वह उसे अंगार-राशि में गिरे हुए तथा तीव्र-कटु वेदना भोगते हुए देखता है। वैसे ही सारिपुत्त ! मैं नरक में प्राणी को अत्यन्त दुःख एवं कटु-तीव्र वेदना, यातना भोगते देखता हूँ।”^३

नरक-योनि, देव-योनि आदि के कारण

जैन-दर्शन तथा बौद्ध-दर्शन दोनों पुनर्जन्मवादी, परलोकवादी हैं। वे व्यक्ति द्वारा आचरित शुभ, अशुभ कर्मों के आधार पर प्राणी के भिन्न-भिन्न गतियों में जाने या उत्पन्न होने का प्रतिपादन करते हैं। ऋर, हिंस, निष्करण कर्म निम्न गति के तथा कुशल, पुण्य या शुभ कर्म उच्च गति के कारण होते हैं। दोनों ही परंपराओं में मनुष्य एवं तिर्यंच योनि के

१. सूत्रकृतांग १.५.१.६-१०

२. सूत्रकृतांग १.५.१.१३

३. मज्झिम निकाय, महासीहनाद सुत्तन्त १.२.२.

अतिरिक्त नारक और देव-योनि का स्वीकार हुआ है। नारक योनि अत्यधिक क्लेशपूर्ण होती है, देवयोनि अत्यधिक सुख-समृद्धिमय होती है। कौन-कौन से कर्म इन योनियों में उत्पन्न होने के हेतु हैं, इसका निरूपण जो दोनों परम्पराओं में हुआ है, वह बहुत अंशों में सादृश्य लिये हुए है।

भगवान् महावीर ने कहा—“जीव चार स्थानों से—हेतुओं से नारक-योनि के कर्म बाँधते हैं, जो इस प्रकार हैं—१. महा आरंभ—घोर, भीषण हिंसामूलक विचार एवं कर्म। २. महा परिग्रह—अत्यधिक संग्रह-लित्त भाव तथा वैसे कर्म। ३. पञ्चेन्द्रिय—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पञ्चेन्द्रिय—ऐन्द्रियिक दृष्टि से पूर्णत्व-प्राप्त प्राणियों के बध—हत्या। ४. आभिष भोजन।

चार कारणों से प्राणी तिर्यच्—पशु-पक्षियों की योनि प्राप्त करता है। वे ये हैं—१. मायानुगत निकृति—छलनापूर्ण व्यवहार—जालसाजी। २. अलीक-वचन—असत्य-भाषण। ३. उत्कंचनता—मिथ्या प्रशंसा, खुशामद अथवा किसी भोले, अज्ञ जन को ठगने हेतु उद्यत धूर्त—जालसाज व्यक्ति का किसी समीप-स्थित विवक्षण व्यक्ति के संकोचवश कुछ समय अपनी धूर्तता छिपाये रहना, निश्चेष्ट निष्प्रयत्न रहना। ४. वञ्चनता—दूसरों के साथ प्रवञ्चना पूर्ण व्यवहार करना, ठगना।

चार कारणों से जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है—१. प्रकृति-भद्रता—स्वभावगत सौम्यता, शालीनता, जिससे किसी को मय या नुबसान की आशंका न हो। २. प्रकृति-विनीतता—स्वभावगत विनय, विनम्र-भाव। ३. सानुक्रोशता—अनुक्रोश—दया या करुणापूर्ण वृत्तिशीलता। ४. अमत्सरता—मात्सर्य या ईर्ष्यापूर्ण वृत्ति से असंलग्नता—ईर्ष्या रहित व्यवहृति।

चार कारणों से जीव देव-योनि प्राप्त करता है। वे इस प्रकार हैं—१. सराग-संयम—रागपूर्वक, आसक्त गाव सहित संयम का अनुसरण, चारित्र-पालन। २. संयमा-संयम—संयम तथा असंयम-युक्त, आंशिक विरतिमय श्रावक-धर्म का परिपालन। ३. अकाम निर्जरा—मोक्ष के अभिलाष गा लक्ष्य बिना अथवा मजबूरी से का यक्लेश सहना। ४. बाल-तप—सत्-असत्-विवेक बिना—अज्ञानावस्था में तपश्चरण।”

एक बार की घटना है, भगवान् तथागत कोशल देश में शाला नामक गाँव में पहुँचे। वहाँ अधिकांशतः ब्राह्मणों की आबादी थी। वह ब्राह्मण-ग्राम कहा जाता था।

शाला ग्रामवासी ब्राह्मणों ने सुना था—भगवान् मंगल-कीर्तिशाली हैं, वे अर्हत् हैं, बुद्ध हैं, ब्रह्मचर्य-प्रकाशक हैं। ऐसे अर्हत्ओं का, महापुरुषों का दर्शन करना उत्तम है।

शालावासी ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। उन्हें वन्दन-अभिवादन किया। कुछ ने भगवान् से कुशल-अंम पूछा। वैसा कर वे एक तरफ बैठे। कइयों ने भगवान् को हाथ जोड़े, उनके सम्मुखीन बैठे। कइयों ने अपने नाम-गोत्र का उच्चारण किया, नमन किया। एक ओर बैठ गये। कई बिना कुछ बोले चुपचाप वन्दन कर एक तरफ बैठे।

एक ओर अवस्थित ब्राह्मणों ने भगवान् से जिज्ञासा की—“गौतम ! कई प्राणी देह-त्याग कर अपाय—नरक में निपतित होते हैं, नरक में पैदा होते हैं। कई प्राणी देह-त्याग कर सुगति में जाते हैं, स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। उनका क्या प्रत्यय—हेतु या कारण है ?”

भगवान् तथागत ने कहा—“गृहपतियो ! अधर्म का आचरण करने से प्राणी नरक में निपतित होते हैं, नरक में गिरते हैं। धर्म का आचरण करने से वे सुगति प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जन्म लेते हैं।”

ब्राह्मणों ने कहा—“गौतम ! आपने विस्तार से नहीं बताया। संक्षेप में आपने जो बताया है, उसका तात्पर्य हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप हमें विस्तारपूर्वक इस प्रकार बतलाएँ, जिससे हम आप द्वारा संक्षेप में कही गई बात का विस्तृत अर्थ, आशय समझ सकें।”

भगवान् बोले—“गृहपतियो ! कायिक अधर्माचरण से, विषम आचरण से, वाचिक अधर्माचरण से तथा मानसिक अधर्माचरण से प्राणी देह-त्याग के पश्चात् नरक में गिरते हैं।

“गृहपतियो ! कायिक अधर्माचरण तीन प्रकार का होता है—एक पुरुष हिंसा में रत रहता है, क्रूर होता है, रक्त-रंजित हाथों बाला होता है, सदा मारकाट में लगा रहता है, प्राणियों के प्रति दया-शून्य होता है—ऐसा करना पहले प्रकार का अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष अदिन्नादायी—अदत्तादायी—दूसरे के बिना दिये उसकी वस्तु ले लेता है, ग्राम में या वन में राजा किसी का धन या सामान ले लेता है, चोरी करता है—ऐसा करना दूसरे प्रकार का अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष काम में—स्त्री-सेवन में मिथ्याचारी—दुराचारी या व्यभिचारी होता है, उक्त स्त्रियों का सेवन करता है, जो माता के संरक्षण में हैं, पिता के संरक्षण में हैं, माता-पिता के संरक्षण में हैं, जातीय जनों के संरक्षण में हैं, बहिन के संरक्षण में हैं, गोत्रीय जनों के संरक्षण में हैं, धर्म के संरक्षण में हैं, पतिपुत्र हैं, विवाहित हैं, ऐसा करना तीसरे प्रकार का अधर्माचरण है।

“गृहपतियो ! वाचिक अधर्माचरण चार प्रकार का होता है—कोई पुरुष असत्यवादी होता है। किसी सभा में, परिषद् में, जातीय जनों के बीच, पंचायत के बीच, राजा के दरबार में, न्यायालय में साक्षी—गवाही देने के लिए वह बुलाया जाता है, कहा जाता है—जैसा तुम जानते हो, कहां। पूछे गये विषय में वह कुछ नहीं जानता और कहता है कि मैं जानता हूँ। यह झूठी गवाही देता है। किसी विषय में जानते हुए भी वह ना कह देता है कि मैं यह नहीं जानता। किसी विषय में कुछ देखे बिना भी वह कह देता है कि मैंने ऐसा देखा है। किसी विषय में देखने पर भी वह कह देता है कि मैंने यह नहीं देखा। इस तरह वह अपने स्वार्थ से, दूसरे के स्वार्थ से या योग्य पदार्थों के लोभ से जान-बूझकर असत्य भाषण करता है। यह पहले प्रकार का वाचिक अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष पिधुन—चूथली करते वाला होता है। लोगों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए झगर-उत्तर की, एक-दूसरे की सच-झूठ बात कहता है। यहाँ सुनी बात वहाँ कहेता है, वहाँ सुनी बात यहाँ कहेता है। इस प्रकार वह जिन लोगों में आपस में मेलजोल

होता है, अच्छा व्यवहार होता है, उसे मिटा देता है। जिनमें परस्पर मेलजोल नहीं होता, व्यवहार टूटा हुआ होता है, झुगलियों द्वारा उस टूटन को पक्का करता है। वह लोगों में फूट डालने में प्रसन्न होता है। वर्ग-भेद करने में हर्ष अनुभव करता है। यह सब करते रहने में वह संलग्न रहता है। बैसा करने में उसे आनन्द आता है। वह ऐसी वाणी बोलता है, जिससे वर्ग-भेद या वैमनस्य को बढ़ावा मिले। यह दूसरे प्रकार का वाचिक अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष भाषी—कठोर बोलने वाला होता है। वह ऐसी वाणी बोलता है, जो तीखी—हृदय में चुभने वाली, कर्कश—कटु लगने वाली, पीड़ा देनेवाली होती है, क्रोधाविष्ट होती है, अशान्ति उत्पन्न करती है। यह तीसरे प्रकार का वाचिक अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष प्रलापी होता है—बेसमय बोलने वाला, फिजूल बोलने वाला, असत्य-भाषण करने वाला अधर्म की बात कहने वाला, अविनीत भाषण करने वाला, निरुद्देश्य बोलने वाला, तात्पर्यहीन बात कहने वाला, निरर्थक एवं साररहित वाणी बोलने वाला होता है। गृहपतिभो ! यह चौथे प्रकार का अधर्माचरण है।

“गृहपतिभो ! मानसिक अधर्माचरण तीन प्रकार का होता है—कोई पुरुष अभिव्यालु—लोभयुक्त होता है, दूसरे की सम्पत्ति तथा साधन आदि हृथियाने में उसे लोभ होता है। वह सोचता है—दूसरे का यह धन, वैभव काश ! मेरे पास होता। यह पहले प्रकार का मानसिक अधर्माचरण है।

“कोई पुरुष व्यापन्नचित्त—द्वेषपूर्ण संकल्पयुक्त होता है, वह सोचता है—ये प्राणी जी क्यों रहे हैं ? ये मारे जाएँ, इनका वध किया जाए, इनका उच्छेद हो जाए, नाश हो जाए। यह दूसरे प्रकार का मानसिक अधर्माचरण है।

जो मिथ्या दृष्टि—विपरीत धारणायुक्त, असत् आस्थायुक्त होता है। वह सोचता है—दान, यज्ञ, हवन आदि कुछ नहीं हैं, शुभ-अशुभ कर्मों का—पाप-पुण्य का कोई फल नहीं होता, लोक का अस्तित्व नहीं है, परलोक का अस्तित्व नहीं है, माता-पिता का अस्तित्व नहीं है, औपपातिक—उपपातोत्पन्न—अयोनिप्रसूत प्राणी—देव नहीं हैं। लोक में सत्य-पथ पर गतिशील, संलग्न, साधनाशील, सत्पथ पर पहुँचाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं हैं, जिन्होंने इस लोक और परलोक को स्वयं जाना हो, उनका साक्षात्कार किया हो, बैसा कर औरों को समझाने में समर्थ हों। यह तीसरे प्रकार का मानसिक अधर्माचरण है।

“गृहपतिभो ! जो पुरुष इस प्रकार कायिक, वाचिक, मानसिक अधर्माचरण या विषम आचरण करता है, वह देह-त्याग करने के पश्चात् नरकगामी होता है—नरक में उत्पन्न होता है।

“गृहपतिभो ! जो कायिक अधर्माचरण, वाचिक अधर्माचरण तथा मानसिक अधर्माचरण करता है, वह देह-त्याग करने के पश्चात् सुगति में जाता है, स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

“कायिक अधर्माचरण तीन प्रकार का है—“एक पुरुष प्राणातिपात—हिंसा से विरत होता है, दण्डत्यागी—दण्ड का त्याग करने वाला, शस्त्रत्यागी—शस्त्र का त्याग करने वाला होता है, लज्जालु—लज्जाशील, दयालु—दयावान् होता है, समान प्राणियों का

हित करने वाला तथा उन पर अनुकम्पा करने वाला होता है। यह पहले प्रकार का कायिक धर्माचरण है।

“वह अदिम्नादान—अदत्तादान का चोरी का परित्याग करता है, बिना दिये दूसरे की कोई वस्तु नहीं लेता, ग्राम में या वन में रखा किसी का धन, सामान नहीं लेता, चोरी नहीं करता। यह दूसरे प्रकार का कायिक धर्माचरण है।

“वह काम मिथ्याचार से—व्यभिचार से विरत होता है, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो माता के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो पिता के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो माता-पिता के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो जातीय जनों के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो बहिन के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता जो गोत्रीयजनों के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो धर्म के संरक्षण में हैं, उन स्त्रियों के साथ काम-सेवन नहीं करता, जो पतियुक्त है, विवाहित है। यह तीसरे प्रकार का कायिक धर्माचरण है।

“गृहपतियो ! वाचिक धर्माचरण चार प्रकार का होता है—“कोई पुरुष मृषावाद से—असत्य-भाषण से विरत होता है। वह सभा में, परिषद् में, जातीयजनों में, पचायत में, राजा के दरबार में, न्यायालय में जान-बूझकर असत्य-भाषण नहीं करता। यह पहले प्रकार का वाचिक धर्माचरण है।

“वह पिशुन-वचन से—चुगली से विरत होता है। लोगों में फूट नहीं डालता। जिनमें फूट पड़ी है, वैमनस्य है, उन्हें मिलाता है। जिनमें मेलजोल है, उसे बढ़ाने में सहयोगी होता है। विभिन्न लोगों में परस्पर मेल कराने में रत—संलग्न रहता है। ऐसा करने में वह आनंद अनुभव करता है। वह ऐसी वाणी बोलता है, जिससे मेलजोल के सूत्र जुड़ते हैं। यह दूसरे प्रकार का वाचिक धर्माचरण है।

“वह पुरुष वचन से—कठोर वचन से विरत होता है। वह ऐसी वाणी बोलता है, जो मधुर-मीठी, कर्ण-प्रिय—कानों को प्रिय लगनेवाली, सुखप्रद, प्रेमणीय-प्रेम उत्पन्न करने वाली, हृदयंगम, मन को लुभाने वाली, सम्य—सम्यतायुक्त, शिष्टतापूर्ण बहुजन कान्त—बहुत लोगों को कान्त-कमनीय, सुन्दर लगने वाली, बहुजन मनाष—बहुत लोगों के मन को भानेवाली होती है। यह तीसरे प्रकार का वाचिक धर्माचरण है।

“वह प्रलाप से विरत होता है। समय देखकर बोलता है। यथार्थ, सत्ययुक्त बात कहता है, धर्मयुक्त, नीतियुक्त वाणी बोलता है, उद्देश्ययुक्त, तात्पर्ययुक्त तथा सारयुक्त वाणी बोलता है। यह चौथे प्रकार का वाचिक धर्माचरण है।

“गृहपतियो ! मानसिक धर्माचरण तीन प्रकार का होता है—कोई पुरुष अभिध्या-रहित—लोभरहित होता है। दूसरे के धन, सामान आदि के प्रति लोभ नहीं रखता। दूसरे का धन, दूसरे के उपकरण मेरे होते, ऐसी भावना नहीं रखता। यह पहले प्रकार का मानसिक धर्माचरण है।

“वह अब्बापन्न-चित्त—द्वेषहीन संकल्पयुक्त होता है। सभी प्राणी व्यापात-द्रोह या द्रोह रहित, वैमनस्य रहित हों, प्रसन्न हों, सुखी हों, ऐसी भावना रखता है। यह दूसरे

प्रकार का मानसिक धर्माचरण है।

“वह सम्बद्ध दृष्टि—सत्य-आस्थायुक्त, यथार्थ धारणायुक्त होता है। दान है, यज्ञ है, हवन है, शुभ-अशुभ का—पुण्य-पाप का फल है, लोक है, परलोक है, माता-पिता हैं, औपपातिक सत्त्व—उपपातोपन्न—अयोनिज देव हैं, सत्य-द्रष्टा, सन्मार्ग पर चलनेवाले ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो स्वयं सत्य का साक्षात्कार कर चुके हों, औरों को समझाने में समर्थ हों—वह ऐसा विश्वास करता है। यह तीसरे प्रकार का मानसिक धर्माचरण है।

“जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक धर्माचरण करता है, वह देह त्यागने के पश्चात् सुगति में जाता है, स्वर्ग में जन्म लेता है।

“गृहपतियो ! यदि कोई धर्मचारी—धर्म का भली-भांति आचरण करनेवाला यों इच्छा करे कि मैं देह-त्याग करने पश्चात् अत्यन्त धनवान् क्षत्रिय के रूप में जन्म लूँ तो उसके धर्माचरण के फलस्वरूप वैसा होता है। यदि कोई धर्मचारी यह चाहे कि मैं देह-त्याग करने के पश्चात् अत्यन्त धनी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होऊँ तो उसके धर्माचरण के फलस्वरूप वैसा होता है। यदि कोई धर्मचारी ऐसी आकांक्षा करे कि मैं देह-त्याग करने के पश्चात् अत्यन्त धनी गृहपति—वैश्य के रूप में जन्म लूँ, तो उसके धर्माचरण के फलस्वरूप वैसा होता है।

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी यह अभिलाषा करे कि वह देह छोड़ने के बाद चातुर्माहा-राजिक देवता त्रायस्त्रिंश देवता आदि के रूप में उत्पन्न हो, तो उसके धर्माचरण के फलस्वरूप वैसा होता है।

“गृहपतियो ! यदि धर्मचारी चाहे—ऐसी भावना करे कि मैं इसी जन्म में आस्रव-क्षय द्वारा—चैतनिक मलों के नाश द्वारा चेतोविभूक्ति तथा प्रज्ञाविभूक्ति को स्वायत्त कर, उनका साक्षात्कार कर, उनसे अनुभावित हो विहरण करूँ तो उसके धर्माचरण के फलस्वरूप वैसा होता है।”

शालाग्राम-निवासी ब्राह्मणों ने यह सुनकर भगवान् से कहा—“गौतम ! आश्चर्य है, आपने इतना सुन्दर मार्ग हमें दिखाया, जैसे कोई उलटे को सीधा कर दे, वैसे ही आप हमें सीधे मार्ग पर सत्पथ पर ले आए। हम भगवान् गौतम की शरण स्वीकार करते हैं। गौतम ! आज से हमें अपने शरणागत, करबद्ध, उपासकों के रूप में स्वीकार करें।”

कण्ठों का सर्जक व्यक्तित्व स्वयं

वैषयिक सुखों की भूलभुलैया में पड़कर व्यक्ति स्वयं अपने लिए दुःखों का जाल बुनता है। जिन्हें वह सुख समझता है, परिणाम में वे अत्यधिक कष्टप्रद सिद्ध होते हैं।

दर असल दुःख, कष्ट, भीति—इन सबका सर्जक या कर्ता व्यक्ति स्वयं है। उसके अपने कर्मों की ही फल-निष्पत्ति दुःखरूप में परिणत होती है। जैसे, कालकूट-हलाहल विष, जो पीता है, उसे मार डालता है। कृगृहीत—अविधि वत् या विपरीत रूप में धारण किया

हुआ शस्त्र शस्त्रधारी को मार देता है। मन्त्र द्वारा भली-भांति वश में नहीं किया गया वैताल—प्रेत मन्त्र-प्रयोक्ता को ही समाप्त कर देता है, उसी प्रकार विषयोपपन्न—सांसारिक काम-मोगों की परिपूर्ति हेतु गृहीत—धारण किया हुआ, स्वीकार किया हुआ धर्म आत्मा का—अपने आप का धर्म करने वाले का हनन करता है—उसका पतन करता है।^१

जैसे दुर्गृहीत—गलत रूप में हाथ द्वारा ग्रहण किया हुआ—पकड़ा हुआ कुश, गृहीत करने वाले के हाथ को ही छेद डालता है, काट देता है, उसी प्रकार दुष्परामृष्ट—दुर्विधि से, दूषित लक्ष्य से गृहीत—स्वीकृत श्रामण्य—संन्यास—भिक्षु-जीवन नरक प्राप्त कराता है—नरक में ले जाता है।^२

जीव जो दुःख भोगता है, वह उसका स्वकृत है, परकृत नहीं।^३

दुःख किसके द्वारा किया गया है ?

आत्मा के द्वारा।

किसके वश होकर किया गया है ?

प्रमादवश किया गया है।^४

आत्म-दण्ड से—अपने खुद के दोष से ही भय पैदा होता है।^५

अपने कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य विपर्यसि—प्रतिकूल-वेदनीय—दुःख प्राप्त

१. विसं तु पीयं जह कालकूडं
हणाइ सत्यं जह कुग्गहीयं ।
ऐसो वि धम्मो विसओववन्तो,
हणाइ वेयाल इवाविवन्तो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २०.४४

२. कुसो यथा दुग्गहीतो, हत्थमेवाउकन्तति ।
सामञ्जं दुष्परामट्ठं, निरयायु उपकड्ढति ॥

—धम्मपद २२, निरय बग्गो ६

३. जीवेण सयं कडे दुक्खं वेदेइ, न परकडे ।

—भगवती सूत्र १.२

४. दुक्खे केण कडे ?

अत्तकडे ।

केण ?

पमायेण ।

—भगवती सूत्र १७.५

५. अत्तदण्डा भयं जातं ।

—मुत्तनिपात ४.५३.१

करता है ।^१

जब मनुष्य मर जाता है तो विषयैषी—सांसारिक सुखों के अभिलाषी उसके जातीय जन, पारिवारिक वृद्ध आधात-कृत्य—दाह-संस्कार आदि मृत्युकोचित अन्तिम कर्म कर उसका घन हृड्य लेते हैं। अशुभ कृत्यों द्वारा घन अर्जित करनेवाला वह मृत पुरुष अपने पाप-कर्मों के परिणामस्वरूप उत्पन्न दुःख कष्ट खुद ही अकेला भोगता है ।^२

किसी पुरुष का कष्ट न उसके जातीय जन और न भिन्नवृन्द ही बंटा सकते हैं तथा न उसके पुत्र व न बन्धु-बान्धव उसका हिस्सा ले सकते हैं। अपने अशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न दुःख मनुष्य को स्वयं ही भोगना होता है। कर्म वस्तुतः एकमात्र कर्ता का ही अनु-गमन—अनुसरण करते हैं ।^३

लोहे का मल—काट, जिससे—लोहे से उत्पन्न होता है, उसी को खा जाता है—उसकी दुर्गति करता है—उसे क्षत-विक्षत एवं नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार चंचलचेता पुरुष को उसके अपने असत् कर्म ही उसे दुर्गति में ले जाते हैं ।^४

रथ की अणी द्वारा जुड़े हुए उसके पहिए चलते हुए रथ के साथ-साथ चलते जाते हैं, वैसे ही कर्म अणी द्वारा रथ से जुड़े पहिए की ज्यों मनुष्य के साथ संश्लिष्ट रहते हैं, उसके साथ-साथ चलते जाते हैं ।^५

बंधना, छूटना अपने हाथ

जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण है। वासनानुरत कर्मबद्ध प्राणी जब वास-

१. सकम्मुणा विप्परियासुवेति ।

—सूत्रकतांग १.७.११

२. अधातकिच्चमाधातुं, नायवो विसएसिणो ।

अन्ने हरंति तं वित्तं, कम्मी कम्मेहि कच्चति ॥

—सूत्रकतांग सूत्र १.९.४

३. न तस्स दुक्खं विभयंति नाइवो ,

न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा ।

एवको सयं पच्चणुहोइ दुक्खं ,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १३.२३

४. अयसा, व मलं समुद्धितं ,

तदुद्धाय तमेव खादति ।

एवं अतिघोनचारिनं ,

सानि कम्मसानि नयन्ति दुर्गति ॥

—धम्मपद १८. ६

५. कम्मनिबंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ।

—सुत्तनिपात ३५.६१

नाओं से, कर्मों से सर्वथा छूट जाता है, तब वह मुक्त या निर्वाण प्राप्त होता है। कर्म-बन्धन से बँधना तथा बन्धन से छूटना व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ या पराक्रम पर निर्भर है।

बन्धन से प्रमोक्ष—बन्धन से छूटारा पाना तुम्हारे अपने हाथ है—तुम्हारे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है।^१

अन्य कोई वैसा नहीं है, जो किसी को मुक्त कर सके—निर्वाण प्राप्त करा सके।^२

आत्मा : सुख-दुःख का कर्ता

श्रमण-संस्कृति कर्मवाद पर आधृत है। जो जैसा करता है, वह वैसा भरता है। सुख, दुःख आदि का कर्ता आत्मा है। सत्कर्म, पुण्य कार्य करने वाला सुखी होता है, उसके प्रतिकूल अपुण्य-कर्म, पाप-कर्म करने वाला दुःखी होता। अपने सुख-दुःख का उत्तरदायित्व और किसी पर नहीं डाला जा सकता है। आत्मा ही—खुद ही अपने लिए सब कुछ है। सत्य का यह शास्वत स्वर जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में सम्यक् मुखरित है।

सम्बद्ध घटना

एक समय का प्रसंग है, मगध नरेश श्रेणिक भ्रमण हेतु मण्डीकुक्षि नामक उद्यान में गया। वह उद्यान तरह-तरह के सुन्दर वृक्षों, बेलों और फूलों से सुशोभित था, पक्षियों की कलरव ध्वनि से आपूरित था बड़ा सुहावना था। ऐसा लगता था, मानो नन्दन वन हो।

राजा ने एक पेड़ के नीचे एक सुकुमार, सुन्दर तरुण को देखा, जो श्रमण-वेश में था, संयम, शील एवं समाधि में रत था, बड़ा हर्षित, उल्लसित लगता था।

यौवनावस्था, रम्य रूप, मध्व आकृति, सुकोमल शरीर, फिर यह त्याग, कठोर संयम का अनुसरण देखकर राजा आश्चर्य-चकित हो गया, आदर से नत हो गया। वह उनके पास आया, उनके चरणों में वन्दन-नमन किया। करबद्ध होकर राजा ने उनसे पूछा—“आर्य ! आप तरुण हैं, फिर प्रव्रजित हो गये ? यह तो भोग-काल है—संसार के सुख भोगने का समय है। मैं आपके इषर प्रवृत्त होने का कारण जानना चाहता हूँ।”

युवा श्रमण ने कहा—“राजन् ! मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई नाथ—स्वामी नहीं है। मुझ पर अनुकम्पा करनेवाला कोई सुहृदय—मित्र नहीं है। इसी कारण मैंने श्रमण-जीवन स्वीकार किया।”

राजा को सहसा हँसी आ गई। वह मन-ही-मन कहने लगा—“इतने ऋद्धिशाली—यौवन, सौन्दर्य, सौकुमार्य के धनी पुरुष का भी कोई नाथ नहीं, सचमुच बड़े अचरज की बात है।”

१) बंधपमोवखी तुज्झमज्झत्थमेव ।

—आचारांग सूत्र १.५.२.४

२) नत्थञ्जो कोचि मोचेता ।

—बुल्ल निद्देस २.५.३३

राजा ने बड़े उत्साह के साथ मुनि से कहा—“आपका नाथ बनना मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे पारिवारिक, मेरे मित्र—यह सब आपका परिवार होगा। आप एकांकी नहीं होंगे। उनके बीच में रहें, सांसारिक भोगों को भोगें। यह मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है।”

मुनि ने कहा—“मगधनरेश ! सुनो, तुम स्वयं अनाथ हो, अनाथ दूसरे का कैसे नाथ बनेगा ?

श्रेणिक एकाएक चौंका। उसने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना था। यह पहला अवसर था, जब उसने सुना कि उस जैसे राजा को अनाथ कहा जा रहा है।

राजा बोला—“मुनि ! क्या नहीं जानते, मेरे पास हाथी, घोड़े, अनुचर, परिचर, सैन्य, वैभव, राज्य, नगर—क्या नहीं है ? भेरा आदेश चलता है, जैसा मैं चाहता हूँ, होता है। फिर आप मुझे अनाथ कैसे कह रहे हैं ? यह सत्य नहीं है।”

मुनि ने कहा—“राजन् ! तुम अनाथ शब्द का अर्थ, तात्पर्य और उसकी व्युत्पत्ति नहीं जानते। तुम्हें नहीं मालूम, कौन अनाथ होता है, कौन सनाथ होता है। मैं इस रहस्य का उद्घाटन करता हूँ, सुनो—कौशाम्बी नगरी में मेरे पिता रहते हैं। उनका नाम प्रभूतघनसंचय है। एक बार का वृत्तान्त है—प्रथम वय में—उठती तरुणाई में मेरे नेत्रों में पीड़ा हुई। पीड़ा अपार थी, असह्य थी। सारा शरीर काँप उठा, दहल उठा। उस वेदना का इतना भारी असर हुआ, देह का अंग-अंग उद्वेलित हो उठा। मेरी चिकित्सा की अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था की गई। बड़े-बड़े वैद्य, मान्त्रिक, तान्त्रिक सब आये। सबने भरसक प्रयास किया, किन्तु, वे मेरी वेदना जरा भी दूर नहीं कर सके। मेरे माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी, सभी पारिवारिकजन अपनी ओर से जितना जो शक्य था, कर चुके, किन्तु उसके, उपरान्त भी वे मेरी पीड़ा नहीं मिटा सके। रोने-बिलखने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं रहा।

मैंने सोचा—मैं कितना बेसहारा हूँ। मुझे कोई इस भीषण वेदना से नहीं बचा पा रहा है। वास्तव में मैं अनाथ हूँ। मेरा चिन्तन अन्तर्मुखीन हुआ। मैं सोचने लगा—इस अनादि—अनन्त संसार में ऐसी वेदनाएँ न जाने मैंने कितनी बार भेली हैं। क्यों न मैं ऐसा करूँ, जिससे वेदना, पीड़ा, दुःख—इन सबसे सदा के लिए विमुक्त हो जाऊँ। मैंने मन-ही-मन संकल्प किया, यदि मैं इस वेदना से छूट जाऊँ तो संयम स्वीकार कर लूँ।

राजन् ! यों सोचते-सोचते मुझे नींद आ गई। जब प्रातःकाल मैं उठा तो मैंने अपने को पीड़ामुक्त, सर्वथा स्वस्थ पाया।

किसी तरह समझा-बुझाकर अपने पारिवारिक जनों से मैंने दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त की, श्रमण-जीवन स्वीकार किया। मैं संयमित हूँ, मैंने अपनी आत्मा को संयम में ढाल लिया है, अपनी आत्मा पर नियन्त्रण कर लिया है; इसलिए मैं अपना नाथ हूँ। मैं हिंसा का परिवर्जक हूँ। त्रस, स्थावर—किसी भी प्राणी को मुझसे मय नहीं है; इसलिए मैं वैतरणी सबका नाथ हूँ। वस्तुतः आत्मा ही अपना नाथ है। इसलिए मेरा कथन है—आत्मा नदी है, आत्मा ही कूट शाल्मली—कड़ुआ सेमल का पेड़ है, तद्वत् कष्टकर है। आत्मा ही कामधेनु है—सब अभीप्साएँ पूर्ण करने वाली है, आत्मा हीनन्दनवन—स्वर्ग का उद्यान है, तद्वत् आनन्दप्रद है। आत्मा ही सुख-दुःख की कर्ता है। आत्मा ही विकर्ता है—कर्मों का क्षय—नाश करने वाली है। दुष्प्रस्थित—दुष्प्रवृत्तियों में

संलग्न आत्मा अपना शत्रु है तथा सुप्रस्थित— सत्यवृत्तियों में संलग्न आत्मा अपना मित्र है ।”^१

यह सब सुनकर राजा श्रद्धाविभोर हो गया, मुनि के चरणों में झुक गया ।

आत्मा ही आत्मा का नाथ है । अपने ही अपना स्वामी है । अपना नाथ और कौन हो सकता है ? आत्म का—अपने आपका अपने द्वारा मलीभाँति दमन कर लेने से मनुष्य दुर्लभ—कठिनाई से प्राप्त होने योग्य नाथ को—अपने आपको सही रूप में प्राप्त कर लेता है ।

अपने से उत्पन्न, अपने से संभूत, अपने द्वारा कृत—किया गया पाप वैसा करने वाले दुर्बुद्धियुक्त मनुष्य को पाषाणमय वज्ररत्न की चोट की ज्यों मथित—पीड़ित, उद्वेलित करता रहता है ।

मालुवा लता द्वारा आवेष्टित वृक्ष के सदृश जिसका दुःशील विस्तीर्ण है—बहुत फैला हुआ है, वह अपने को वैसा ही बना लेता है, जैसा उसके शत्रु चाहते हैं । मालुवा लता जब वर्षा होती है, तब पानी से भीगकर बहुत भारी हो जाती है, जिस वृक्ष को आवेष्टित किये रहती है, अपने भार से उसे तोड़ गिराती है । उसी प्रकार विस्तीर्ण दुःशील आत्मा के लिए—अपने लिए कष्टकर होता है ।

आत्मा द्वारा—अपने द्वारा किया हुआ पाप अपने को संक्लेशयुक्त—कष्टयुक्त अथवा मालिन्ययुक्त बनाता है । यदि आत्मा द्वारा—अपने द्वारा पाप न करे तो आत्मा स्वयं विशुद्ध—निष्पाप, निर्मल रहती है । प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि, अशुद्धि अपनी-अपनी है—प्रत्येक स्वयं अपने को शुद्ध या अशुद्ध बनाता है । दूसरा किसी को विशोधित—विशुद्धियुक्त नहीं कर सकता ।

जैसा कर्म, वैसा फल

जैन-दर्शन एवं बौद्ध-दर्शन कर्मवादी दर्शन हैं। उन्नति, अवनति, उत्कर्ष, अपकर्ष

१. अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा मे नंदणं वणं ॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठियसुपट्ठिओ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २०. ३६, ३७

२. अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया ।

अत्तना' व सुदन्तेन नाथं लमति दुल्लभं ॥

अत्तना व कतं पापे, अत्तजं अत्तसम्भवं ।

अमिमन्थति दुम्मेघं, वरिरं' व' स्ममयं मणिं ॥

यस्सच्चन्तदुस्सील्यं, मालुवा सालमियोत्तत् ।

करोति सो तथत्तानं, यथा' नं इच्छाती दिसो ॥

अत्तना व कतं पापं, अत्तना संकिलिस्सति ।

अत्तना अकतं पापं, अत्तना' व विसुज्झति ॥

सुद्धि-असुद्धिपच्चत्तं, नञ्जो अञ्जं विसोघये ॥

—धम्मपद १२, ४-६, ६

मनुष्य के अपने कर्मों पर आश्रित है। उत्तम कर्मों द्वारा वह उन्नत होता है, अधम कर्मों द्वारा अधनत होता है।

जिस जीव ने पूर्व भव में जिस प्रकार के कर्म का अर्जन किया—जैसा कर्म बाँधा, वही आगे फलित होता है।^१

मनुष्य कुशल—पुण्य या पाप जैसा भी कर्म करता है, उसे आगे उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है।^२

प्राणी कर्म-सत्य हैं—जैसा कर्म करते हैं, वह (कर्म) वैसे ही सत्य रूप में—यथावत् रूप में फलित होता है।^३

पुण्य कर्म तथा पाप-कर्म का अपना-अपना—शुभाशुभात्मक फल होता है।^४

यह लोक कर्म द्वारा अनुवर्तित है—कर्मानुरूप गतिमान् है—चलता है।^५

जो प्राणी जैसा बीज-वपन करता है, वह उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है।^६

मनुष्य-जीवन की दुर्लभता

सब योनियों में मनुष्य-योनि अत्यन्त उत्तम तथा उच्च मानी गई है। यह कर्म-योनि है। इसमें मानव को अपने वर्तमान एवं भविष्य की उज्ज्वलता के लिए सत् कार्य, सात्त्विक पुरुषार्थ करने का अवसर मिलता है, जो अन्य योनियों में प्राप्त नहीं होता; क्योंकि देव-योनि अत्यन्त मोग-योनि है तथा नरक-योनि अत्यन्त क्लिष्ट योनि है। तिर्यक्-योनि भी प्रायः कष्ट प्रधान है। इन तीनों ही योनियों में धर्मानुगत पुरुषार्थ साध्य नहीं है। वह केवल मनुष्य-योनि में ही साध्य है। मनुष्य योनि बहुत महत्त्वपूर्ण है, दुर्लभ है।

मनुष्यत्व—मनुष्य-योनि में जन्म, श्रुति—धर्म का श्रवण, श्रद्धा—उस पर विश्वास, आस्था तथा संयम में पराक्रम—उद्यमशीलता—ये चार परम अंग—उत्तम गुण प्राणी के लिए दुर्लभ हैं।^७

१. जं जारिसं पुव्वमकासि कम्मं, तद्देव आगच्छति संपराए ।

—सूत्रकृतांग १.५.२.२३

२. यं करोति नरो कम्मं, कल्याणं यदि पावकं ।

तस्स तस्सेव दाया दो, यं यं कम्मं पक्खति ॥

—थेरगाथा १४७

३. कम्म सच्चा ह्व पाणिणो ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ७.२०

४. सफले कल्लाण-पावए ।

—दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र ६

५. कम्मणा वत्तितो लोको ।

—सुत्त निपात ३५.६१

६. यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं ।

—संयुक्त निकाय १.११.१०

७. चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जंतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमे इह वीरियं ॥

मनुष्य-योनि, मनुष्य-जीवन प्राप्त होना कठिन है—दुर्लभ है। मनुष्य-जन्म प्राप्त हो जाने पर सद्धर्म का श्रवण—सुनने का अवसर प्राप्त होना दुर्लभ है। बुद्धों का—परम प्रबुद्ध—परम ज्ञानी पुरुषों का उद्भव दुर्लभ है।^१

जम्बूखादक परिव्राजक ने सारिपुत्त से पूछा—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! इस धर्म-विनय में—धर्माचरण—धर्मसाधना के क्रम में क्या दुष्कर है—किस कार्य का करना दुष्कर है—कठिन है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् धर्म-विनय में—श्रमण-जीवन में, संयम में प्रव्रजित होना दुष्कर है।”

इस पर परिव्राजक ने फिर प्रश्न किया—आयुष्मन् ! प्रव्रज्या स्वीकार कर लेने के पश्चात्—प्रव्रजित जीवन में क्या दुष्कर है—क्या करना दुःसाध्य है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! प्रव्रज्या स्वीकार कर श्रमण-जीवन में अपना मन रमाये रहना, तन्मय रहना कठिन है, अभ्यास-साध्य है।”

परिव्राजक ने पुनः प्रश्न किया—यदि श्रमण-जीवन में मन लगा रहे तो फिर वह कौनसा कार्य है, जिसे साध पाना कठिन है ?”

सारिपुत्त ने उत्तर दिया—“यदि श्रमण-जीवन में—धर्मासाधना में, साधना में मन लगा रहे तो फिर धर्म-सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करना—चलते रहना दुष्कर है।

परिव्राजक ने अन्त में पूछा—“धर्म-सिद्धान्तों के अनुरूप आचरण करने में यथावत् रूप से लग जाने में फिर अर्हत् होने में कितना समय लगता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! वस्तुतः वैसा हो जाने पर कुछ समय नहीं लगता।”

श्रद्धा का सम्बल

सत्य को उपलब्ध करने में यद्यपि तर्क एवं युक्ति की अपनी उपयोगिता है, किन्तु, सत्य की गवेषणा में ज्यों-ज्यों व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक स्थिति आती है, जहाँ प्रतीयमान सत्य को अनुभूति के साँचे में ढालना पड़ता है, वहाँ तर्क की यात्रा परिसमाप्त हो जाती है तथा श्रद्धा या विश्वास उसका स्थान ले लेता है, जिसके बिना अनवरत चलती तर्क की यात्रा केवल बौद्धिक व्यायाम रह जाती है। उससे जीवन का साध्य कभी सध नहीं पाता। मात्र वाग्बिलास या बुद्धि-विलास से जीवन का निर्माण नहीं होता, साधना अधिगत नहीं होती।

श्रद्धा एक ऐसा अन्तर्विश्राम है, जिसका अवलम्बन लिये मनुष्य निश्चय ही शान्ति का अनुभव करता है। इसमें बड़े महत्त्व की बात यह है, तर्क, चिन्तन या विमर्श का परिपाक यदि श्रद्धा में प्रस्फुटित न हो तो चरण, करण या क्रियान्वयन की भूमिका प्राप्त ही नहीं होती, जिसके बिना जीवन का लक्ष्य कभी सध नहीं पाता। अतएव साधना, जो कर्म या अभ्यास में तन्मय होने से फलती है, सदैव अनायत्त रहती है। केवल जीवन में

१. किञ्चो मनुस्स-पटिलाभो, किञ्चं मच्चानं जीवितं।

किञ्चं सद्धम-सवणं, किञ्चो बुद्धानं उप्पादो॥

—धम्मपद १४.४

वैचारिक व्यायाम चलता रहता है, जो यथार्थ की भाषा में अनर्थक कहा जाए तो कोई अति-रंजन नहीं होगा। श्रमण-संस्कृति में साधक के लिए श्रद्धा पर बड़ा जोर दिया गया है। आर्हत तथा सौगत—दोनों ही परंपराएँ उसे बहुत दुर्लभ, किन्तु, परम आवश्यक मानती हैं।

संसार में इन चार परम अंगों—परप—प्रमुख तत्त्वों का प्राप्त होना दुर्लभ है—मनुष्यत्व—मनुष्य-जीवन, श्रुति—धर्म-श्रमण, श्रद्धा—धर्म में आस्था तथा संयम में पराक्रम—संयताचरण में सोत्साह सक्रियता।^१

कदाचित् धर्म-श्रवण का अवसर प्राप्त हो जाए, किन्तु, श्रद्धा प्राप्त होना परम दुर्लभ है। श्रद्धा के अभाव में न्यायानुमोदित—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्रमूलक मोक्षोपयोगी का श्रवण कर, उधर उन्मुख होकर भी लोग उससे भ्रष्ट—निपतित हो जाते हैं।^२

मनुष्य-जीवन प्राप्त कर जो धर्म का श्रवण करता है, धर्मानुरूप पराक्रम प्राप्त कर उधर समुच्चत होता है, वह कर्म-रज को धुन डालता है—विनष्ट कर देता है।^३

भगवान् महावीर ने कहा—“गौतम ! धर्म सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, यह संभव है, किन्तु, श्रद्धा प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है; क्योंकि इस जगत् में मिथ्यात्व निसेवी—असम्यक् निष्ठा से अभिभूत बहुत लोग हैं; अतः गौतम क्षणभर भी प्रमाद मत करो।”^४

गाथापति आनन्द ने धर्म-परिषद् में भगवान् महावीर की धर्म-देशना सुनी। वह बहुत हर्षित एवं परितुष्ट हुआ। उसे चित्त में आनन्द और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उसके मानसिक भावों में सौम्यता का संचार हुआ। हर्षातिरेक से उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया। वह उठा। उसने श्रमण भगवान् महावीर की तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, उन्हें वन्दन किया, नमन किया।

आनन्द बोला—“निर्ग्रन्थ-प्रवचन में मुझे श्रद्धा उत्पन्न हुई है, प्रतीति हुई है—जिन तत्त्वों का आपने निरूपण किया, उनके प्रति मेरे मन में विश्वास उदित हुआ है। मुझ में रुचि जागी है। वस्तु-सत्य यही है, जो आप बतलाते हैं। यही अबितथ—तथ्य है। भगवान् ! यह मेरे लिए इच्छित है—अभीष्ट है, इच्छित-प्रतीच्छित है—पुनः-पुनः अभीष्ट है—स्वीकरणीय है, ग्राह्य है।

“भगवन् ! आपकी देशना को यथार्थ मानकर, स्वीकार कर अनेक मांडलिक राजा, ईश्वर—ऐश्वर्यशाली पुरुष, तलवर—राज सम्मानित, लोक सम्मानित पुरुष मांडलिक—भूमिपति, कौटुम्बिक—विशाल परिवारों के स्वामी, इभ्य—संपत्तिशाली पुरुष, श्रेष्ठी—वैभव तथा शालीनता के कारण प्रतिष्ठाप्राप्त सेठ, सेनानायक एवं सार्थवाह—व्यापारी-समूह के साथ देशदेशान्तर में पर्यटनशील बड़े व्यापारी आपके पास मुण्डित हुए, गृहस्थ-जीवन का परित्याग कर प्रव्रजित हुए—दीक्षित हुए। मैं चाहता हूँ, मैं भी वैसा करूँ, किन्तु, मैं अपने में वैसा सामर्थ्य नहीं पाता; अतः मैं आपके पास गृही के बारह व्रत—पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षाव्रत स्वीकार करना चाहता हूँ।”

१. उत्तराध्ययन सूत्र ३.१
२. " " ३.६
३. " " ३.११
४. " " १०.१६

गाथापति आनन्द की अभ्यर्थना सुनकर भगवान् ने कहा—“देवानुप्रिय ! जैसा करने से तुम्हें सुख मिले—शान्ति प्राप्त हो, वैसा ही करो, पर उसमें अपनी श्रद्धा और विश्वास को क्रियान्वित करने में जरा भी विलम्ब मत करो।”^{१३}

भगवान् बुद्ध श्रावस्ती के अन्तर्गत जेतवन नामक उद्यान में विहरणशील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! मान लें, एक चक्रवर्ती राजा है। चारों द्वीपों पर उसका राज्य है, आधिपत्य है। वह अत्यन्त वैभवशाली है। मृत्यु के उपरान्त त्रायस्त्रिंश देवों के मध्य स्वर्ग में उत्पन्न हो जाए। वहाँ नन्दन वन में देवांगनाओं से संपरिवृत होकर रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पर्शमूलक पाँच प्रकार के दिव्य काम-भोगों का—वैषयिक सुखों का उपभोग करे। यह सब संभव है, किन्तु, यदि उसने चार धर्म—श्रद्धा-स्थान स्वीकार नहीं किये तो वह नारक, तिरस्चीन तथा प्रेत-गति में जाने से छूट नहीं सकता। उसे नारकीय दुर्गति-यातना भेलनी ही होती है।

“भिक्षुओ ! मान लें, एक आर्यश्रावक भिक्षा से प्राप्त भोजन द्वारा जीवन चलाए, फटे-पुराने चिथड़े पहन कर निर्वाह करे। पर, यदि वह चार धर्मों—श्रद्धा-स्थानों को स्वीकार किये है तो वह नरक-गति में नहीं जाता, पशु-पक्षियों में नहीं जन्मता, प्रेत-योनि में उत्पन्न नहीं होता।

“वे चार धर्म इस प्रकार हैं—भिक्षुओ ! अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्याचरणयुक्त-ज्ञान एवं चारित्र्य से युक्त, सुभत—उत्तम गति प्राप्त, लोकविद—लोकवेत्ता, अनुत्तर—सर्वातिशायी, सारथि जैसे अश्वों का नियामक होता है, जैसे ही मनुष्यों के नियामक, अनुशासक, देवों तथा मानवों के गुरु भगवान् बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होना।

“धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होना। भगवान् तथागत का धर्म स्वाख्यात—समीचीन रूप में प्रतिपादित एवं व्याख्यात है, सांद्ष्टिक है—उसका फल साक्षात् दृश्य-मान, अनुभूयमान है। वह अकालिक है—बिना लम्बे समय लिये फलप्रद है, एहिपस्सिक है—जिसकी सत्यता लोगों को यहीं दिखलाई जा सकती है। वह परिनिर्वाण की ओर ले जाता है। ज्ञानी जनों द्वारा अन्तर्मन्थन कर वह स्वयं समझने योग्य है।

“संघ के प्रति दृढ़ आस्था से युक्त होना। भगवान् तथागत का श्रावक संघ—भिक्षुओं तथा उपासकों का संघ सन्मार्ग पर उद्यत है। सरल—सीधे पथ पर अवस्थित है, ज्ञानमय पथ पर टिका है, सत्य-पथ पर आधृत है। वह स्वागत, सम्मान, अर्चन एवं नमन करने योग्य है। वह अलौकिक—अद्भुत पुण्यमय क्षेत्र—स्थान है।

“उत्तम शीलमय आचार से युक्त होना। वह शीलाचरण अखण्ड—खण्डरहित, सततसंलग्नतामय, अभग्न—भंग रहित, अच्छिद्र—छिद्ररहित, दोषरहित, निर्मल—मल या कालिमा रहित, निर्वाध—बाधा रहित, विघ्नरहित, ज्ञानी जनों द्वारा प्रशंसित, अमिश्रित—मिश्रणरहित, अशीलजनित दोष से असंयुक्त तथा समाधि साधने हेतु किये जाते प्रयत्न एवं अभ्यास के अनुकूल है। “भिक्षुओ ! आर्य श्रावक इन चार धर्मों को स्वीकार किये होता है।

१. उपासकदशांग सूत्र १.१२

“भिक्षुओ ! चक्रवर्ती को चार द्वीपों का आधिपत्य, स्वामित्व प्राप्त होता है तथा आर्य श्रावक को ये चार धर्म प्रतिसंघ होते हैं, स्वायत्त होते हैं। यदि दोनों की तुलना करें तो चार द्वीपों का प्रतिलाभ, अधिकार इन चार धर्मों की एक कला के तुल्य भी नहीं है।”^१

भगवान् तथागत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में विहरण-शील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! चार देवपद—श्रद्धास्थान, उन प्राणियों के लिए, जो अविशुद्ध हैं—आभ्यन्तर शुद्धिर्वाजित हैं, विशोधन के हेतु हैं। जो अस्वच्छ हैं—अनुज्ज्वल हैं, जीवन की निर्मलता से विरहित हैं, उनके लिए ये स्वच्छता, उज्ज्वलता किंवा निर्मलता के हेतु हैं।

वे चार देव-पद इस प्रकार हैं—

बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धायुक्त होना।

धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धायुक्त होना।

संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धायुक्त होना।

शोभन, उत्तम शील सहित होना।^२

सम्यक्-दृष्टि

निःसन्देह जीवन में ज्ञान की महती उपयोगिता है। ज्ञान को आभ्यन्तर चक्षु कहा गया है, किन्तु, तब तक जीवन में ज्ञान की चरितार्थता फलित नहीं होती, जब तक सत्य-परक श्रद्धा उसके साथ नहीं जुड़ती, वह सद्-विश्वास-संपृक्त नहीं होता। सत्-श्रद्धा से युक्त ज्ञान की आभा जीवन में सत्य की एक ऐसी अमिट लौ जलाती है, जिसके आलोक में व्यक्ति उन्नति तथा अम्भुदय-पथ की ओर अविचल भाव से गतिशील रह सकता है। उसे सदुद्यम या सयपराक्रम कहा जाता है, जिसका लक्ष्य जीवन का चरम साध्य निर्वाण है। सत्-श्रद्धा-शून्य ज्ञान एवं कर्म जानने और करने में सक्षम तो होते हैं, उन दिशाओं में खूब आगे भी बढ़ सकते हैं, किन्तु, वह सब जीवन के सच्चे विकास और उत्थान की दृष्टि से निरुद्दिष्ट होता है। घोर कान्तार में बिना राह पकड़े आगे बढ़ते उस पथिक के प्रयत्न से वह तुलनीय है, जिसका मात्र भटकने के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं होता।

भारतीय दर्शनों में श्रद्धा या विश्वास का बड़ा महत्त्व स्वीकार किया गया है। जैन-दर्शन में इसे सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-दर्शन या सम्यक्त्व कहा गया है, जिसके बिना ज्ञान-अज्ञान शब्द द्वारा अभिहित हुआ है। सम्यक्-दृष्टि साधना के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त आवश्यक है। बौद्ध-परंपरा में भी इस अर्थ में विशेषतः सम्यक्-दृष्टि शब्द का व्यवहार हुआ है तथा तात्पर्य की दृष्टि से भी दोनों में बहुत सामीप्य परिदृश्यमान है। हां, इतना अवश्य है, जैन-वाङ्मय में यह तत्त्व अत्यन्त विस्तार से विविध रूपों में व्याख्यात हुआ है, जो भारतीय तात्त्विक चिन्तनधारा के बहुमुखी विकास का द्योतक है।

जीव, अजीव, बन्ध पुण्य पाप, आस्रव, सम्बर, निर्जरा तथा मोक्ष—इनके यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में अन्तःकरण में श्रद्धा रखना, इनके प्रति आस्थावान् होना सम्यक्त्व—सम्यक्-दृष्टि है, ऐसा सर्वज्ञों द्वारा व्याख्यात हुआ है।

१. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, राजसुत्त ५३.१.१

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पढम देवपद सुत्त ५३.४.४

वह निसर्ग-रुचि, उपदेश-रुचि, आज्ञा-रुचि, सूत्र-रुचि, बीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विस्तार-रुचि, क्रिया-रुचि, संक्षेप-रुचि तथा धर्म-रुचि के रूप में विभक्त है।

उपदेश के बिना स्वयं पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण, प्रातिभ ज्ञान के कारण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सम्बर, बन्ध, निर्जरा तथा मोक्ष इनमें रुचि एवं श्रद्धा रखना निसर्ग-रुचि है।

जो प्राणी स्वयं—उपदेश के बिना पूर्व-जन्म के संस्कार या प्रतिभा आदि के कारक तीर्थंकर-प्ररूपित जीव आदि पदार्थों में चार प्रकार से—द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावपूर्वक अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य एवं भावपूर्वक—ये ऐसे ही हैं, अन्यथा नहीं है, श्रद्धा रखता है, वह निसर्ग-रुचि के अन्तर्गत आता है।

जो सर्वज्ञ के अथवा असर्वज्ञ गुरुजन के उपदेश द्वारा जीव, अजीव आदि तत्त्वों में श्रद्धा करता है, वह उपदेश-रुचि के अन्तर्गत आता है।

जिसके राग, द्वेष, मोह तथा अज्ञान अंशतः अपगत हो गया है, जो गुरु की आज्ञा मात्र से जीव आदि तत्त्वों में रुचिशील तथा श्रद्धावान् होता है, वह आज्ञा-रुचि कहा जाता है।

जो अंग-आगम—आचारांग आदि अंग-प्रविष्ट सूत्रों, उत्तराध्ययन आदि अंग-बाह्य सूत्रों के अध्ययन द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त करता है, वह सूत्र-रुचि कहा जाता है।

जैसे तैल की बूंद जल में प्रसृत हो जाती है, उसी प्रकार जीव आदि किसी एक ही तत्त्व द्वारा जिसमें अन्य तत्त्व प्रसार पा लेते हैं—एक तत्त्व में उत्पन्न श्रद्धा सब तत्त्वों में व्याप्त हो जाती है, वह बीज-रुचि कहा जाता है।

जो ग्यारह अंग-सूत्र, प्रकोण-सूत्र तथा दृष्टिवाद में जो श्रुत ज्ञान निरूपित है, उसको अर्थ-रूप में जान लेता है, उसमें श्रद्धावान् होता है, वह अभिगम-रुचि कहा जाता है।

जो द्रव्यों के समग्र भावों को—पर्यायों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा समस्त नय-विधिपूर्वक—नैगम आदि नयों के माध्यम से जान लेता है, वह विस्तार-रुचि कहा जाता है।

जो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, विनय, सत्य, समिति तथा गुप्ति—एतन्मूलक क्रियाओं के अनुसरण में भावपूर्वक रुचिशील होता है, श्रद्धा रखता है, वह क्रिया-रुचि कहा जाता है।

जिसने मिथ्याभिमत को स्वीकार नहीं किया, दुतर शास्त्रों का ध्यान अर्जित नहीं किया, जो जिन-प्रवचन में—सर्वज्ञ-निरूपति सिद्धान्तों में भी निपुण नहीं है—तत्सम्बन्धी ज्ञान भी जिसे स्वायत्त नहीं है, किन्तु, जो श्रुत-श्रद्धायुक्त होता है, वह संक्षेप-रुचि कहा जाता है।

जो सर्वज्ञ-प्रतिपादित गति, स्थिति आदि के निरपेक्ष सहायक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि श्रुत-धर्म—आगम स्वरूप, तद्गत सिद्धान्त एवं चरित्र धर्म में श्रद्धाशील होता है, वह धर्म-रुचि कहा जाता है।

परमार्थ संस्तव—यर्थाथ तत्त्वों का संस्तव—गुणाख्यान, मनन, सत्तत्त्वों के परिज्ञाता आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि की सेवा तथा सम्यक्त्व से नियतित जनों एवं मिथ्या-त्वी पुरुषों के संग का त्याग—सम्यक्त्व-प्राप्ति के ये मुख्य आधार—गुण हैं।

सम्यक्त्व से विहीन—सम्यक्त्व के बिना चरित्र नहीं होता, सम्यक्त्व के होने से

चारित्र्य सघता है। सम्यक्त्व तथा चारित्र्य—दोनों युगपत्—एक साथ भी हो सकते हैं अथवा पहले सम्यक्त्व आए, फिर चारित्र्य-निष्पत्ति हो, ऐसा भी संभव है।

सम्यक् दर्शन—सम्यक् दृष्टि के बिना सम्यक् ज्ञान नहीं होता। सम्यक् ज्ञान के बिना सम्यक् चारित्र्य-गुण नहीं आता। चारित्र्य-गुण-विहीन पुरुष कर्मों से मुक्त नहीं होता। कर्मों से मुक्त हुए बिना निर्वाण—सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती।^१

“भगवन् ! दर्शन-सम्पन्नता से—सम्यक् दर्शन से—(आयोपशमिक) सम्यक्त्व से जीव क्या प्राप्त करता है ?”

भगवान् ने कहा—“दर्शन-सम्पन्नता से—सम्यक् दर्शन से जीव मिथ्यात्व का, जो भव-भ्रमण—जन्म-मरण का हेतु है, छेदन—नाश करता है। वह अपने में इतना सुस्थित होता है कि आगे—उत्तरवर्ती काल में उसके सम्यक्त्व का दीपक विध्यापित नहीं होता—बुझता नहीं। सम्यक्त्व के अविध्यापित दीपक से युक्त जीव अनुरक्त—अति उत्तम ज्ञान, दर्शन द्वारा अपने को संजोता हुआ सम्यक् भाव से विहरण करता है।”^२

जो जीव मिथ्या दर्शन में अनुरक्त, सनिदान—फलोद्दिष्ट धर्म क्रियायुक्त एवं हिंसानुगत स्थिति लिए मरते हैं, उन्हें आगे बोधि—सम्यक्-दर्शन—सम्यक्त्व प्राप्त होना दुर्लभ है।

जो सम्यक्-दर्शन में अनुरक्त, फलोद्दिष्ट-धर्म क्रिया-रहित एवं शुक्ल लेश्या—अन्तर्भावात्मक उज्ज्वलतामय स्थिति में प्राण-त्याग करते हैं, उन्हें आगे बोधि—सम्यक्-दर्शन—सम्यक्त्व प्राप्त होना सुलभ है।^३

सद् देव, सद् धर्म, सन्मार्ग तथा सत् साधु—इनमें श्रद्धा रखना, सद् विश्वास लिए रहना सम्यक्त्व—सम्यक् दर्शन है। इसके प्रतिकूल श्रद्धा रखना मिथ्यात्व—मिथ्या दर्शन है।^४

जो पुरुष अबुद्ध—धर्म के यथार्थ तत्त्व से अनभिज्ञ—अनजान हैं, किन्तु, जगत् में महाभाग—बहुत प्रभावशाली हैं, वीर—सशक्त हैं, किन्तु, असम्यक्दर्शी हैं—असम्यक्-दृष्टि हैं, उनका सम्यक्-दर्शन-रहित पराक्रम—दान, तप, शील, अध्ययन, यम, नियम आदि में किया गया उद्यम अशुद्ध होता है। उससे कर्म-बन्ध-मूलक फल निष्पन्न होता है।

जो बुद्ध हैं—पदार्थों के सत्य-स्वरूप के ज्ञाता हैं, महाभाग हैं, वीर—कर्म को विदीर्ण करने में समर्थ हैं, सम्यक्दर्शी—सम्यक्-दृष्टि हैं, उनका दान, तप, शील, अध्ययन, यम, नियम आदि में किया गया उद्यम शुद्ध होता है। उससे कर्म-बन्ध-मूलक फल निष्पन्न नहीं होता है।^५

“आर्य ! तुम यहाँ—इस जगत् में जन्म को जानो—जन्म का रहस्य समझो, वृद्धि को—जीवन के विस्तार-क्रम का अवलोकन करो, भूतों—प्राणियों के क्रम-बन्ध तथा तज्जन्म

१. उत्तराध्ययन सूत्र २८-१४-३०

२. उत्तराध्ययन सूत्र २६.६०

३. उत्तराध्ययन सूत्र ३६-२६३-६४

४. अभिधान राजेन्द्र भाग ७, पृष्ठ ४८८

५. सूत्रकृतांग १.८.२२.२३

सुख-दुःखात्मक विपाक या फल-निष्पत्ति का प्रतिलेखन—पर्यालोचन करो—उस पर विशेष रूप से चिन्तन करो। त्रैविध—इन तीन को—तीन तत्त्वों को जानने वाला या अतिविध—विशिष्ट ज्ञान-युक्त पुरुष सम्यक्त्व-दर्शन-युक्त होता है—सम्यक्-दृष्टि होता है। सम्यक्-दृष्टि पापाचरण नहीं करता है।^१

सम्यक्-दृष्टि

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक बगीचे में विराजित थे। वहाँ भगवान् के प्रमुख अंतेवासी सारिपुत्त ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—आयुष्मान् भिक्षुओ ! क्या जानते हो ? आर्य-श्रावक—आर्य-धर्म का अनुगामी गृही सम्यक्दृष्टि कैसे होता है ? उसकी दृष्टि सम्यक्—यथार्थ, सीधी या खरी कैसे होती है ? यह धर्म में अत्यन्त श्रद्धानिष्ठ कैसे होता है ? वह सद्धर्म को प्राप्त कैसे करता है—धर्मा-चरणशील कैसे बनता है ?”

भिक्षुओं ने कहा—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! इस सम्बन्ध में जानने हेतु हमलोग दूर से आपके पास आते हैं, आप ही इसे स्पष्ट करें, इसका वाक्ष्य प्रकट करें। भिक्षु आपसे श्रवण करेंगे, धारण करेंगे।”

सारिपुत्त ने उन भिक्षुओं को उत्तर दिया—“आयुष्मान् भिक्षुओ ! मैं उस सम्बन्ध में कहता हूँ, श्रवण करें, मन में अवधारणा करें।”

भिक्षु बोले—“आयुष्मान् ! जैसा आप कहते हैं, हम करेंगे।”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मान् भिक्षुओ ! जब आर्य-श्रावक अकुशल—अपुण्य, पाप, असत् कार्य या बुराई को जानता है, अकुशल-मूल को जानता है, वह कुशल—पुण्य, सत्कार्य या भलाई को जानता है, कुशल-मूल को जानता है, तब आर्य-श्रावक सम्यक्दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि सम्यक्—यथार्थ सीधी या खरी होती है। वह धर्म में अत्यन्त श्रद्धानिष्ठ होता है, वह धर्मानुगत होता है।”^२

आयुष्मान् महाकोटिठत का आयुष्मान् सारिपुत्त से प्रश्न था—“आयुष्मान् ! सम्यक्-दृष्टि के ग्रहण में—सम्यक्-दृष्टि में प्राप्त करने में कितने प्रत्यय—हेतु या कारण हैं ?”

सारिपुत्त ने उत्तर दिया—“आयुष्मान् ! सम्यक्दृष्टि प्राप्त करने के दो प्रत्यय हैं—अन्य-कोष—दूसरों का उपदेश सुनकर, दूसरों से प्रेरणा प्राप्त कर उसे स्वायत्त किया जाता है तथा योनिशः मनाकार—स्वभावतः, उसके मूल पर मनन-चिन्तन द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। यों वह दो प्रकार से प्राप्त होती है।^३

महा कोटिठत ने सारिपुत्त से पूछा—“आयुष्मान् ! सम्यक्दृष्टि किन अंगों से, विशेष-ताओं से समायुक्त होने पर चैतोविमुक्तिफलवती, चैताविमुक्तिफलमाहात्म्यवती, प्रज्ञावि-मुक्तिफलवती तथा प्रज्ञाविमुक्तिफलमाहात्म्यवती होती है ?”

१. आचारांग १.३.२.४

२. मज्झिमनिकाय १.१.६, सामादिट्ठि सुत्तन्त

३. मज्झिम निकाय, महावेदल्ल सुत्तन्त १.५.३

सारिपुत्र ने कहा—“आयुष्मन् ! जब सम्यक्-दृष्टि-शील—उत्तम आचार, श्रुत—धर्मशास्त्र के श्रवण, साक्षात्कार—भावना आदि प्रक्रियाओं को जानने हेतु अभिज्ञ—विशेष जानकर पुरुष से बातचीत, विचार-परामर्श, शपथ—समाधिनिष्ठता एवं विपदयना—अन्त-वीक्षण, परमज्ञान से युक्त होता है तो वह सम्यक्-दृष्टि चेतोविमुक्तिफलवत्ता, चेतोविमुक्ति-फलमाहात्म्यवत्ता, प्रज्ञाविमुक्तिफलवत्ता तथा प्रज्ञाविमुक्तिफलमाहात्म्यवत्ता अधिगत कर लेता है ।”

आत्मप्रेक्षण

बहिर्दर्शन स्थूल, लौकिक या व्यावहारिक है। सूक्ष्म दर्शन, जो यथार्थ दर्शन है, केवल आत्मप्रेक्षण द्वारा लभ्य है, जो जीवनगत समग्र कार्य-कलापों का सही अंकन करता है।

आत्मा का आत्मा द्वारा संप्रेक्षण—सम्यक् रूप में परिलोकन करे—अपने द्वारा अपना अन्त निरीक्षण करना चाहिए।^१

अपने द्वारा किये गये कृत्य—करने योग्य कर्म—सत्कर्म तथा अकृत्य—न करने योग्य कर्म—दुष्कर्म का स्वयं ही अवेषण—निरीक्षण करना चाहिए।^२

प्रज्ञा द्वारा समीक्षण

धर्म एवं अध्यात्म का सम्बन्ध प्रज्ञा या विवेक के साथ जुड़ा है। प्रज्ञाहीन पुरुषार्थ द्वारा धर्म के यथार्थ स्वरूप का आकलन नहीं किया जा सकता।

प्रज्ञा द्वारा, जिससे तत्त्व विनिश्चय होता है, धर्म का समीक्षण-परीक्षण करना चाहिए।^३

प्रज्ञा द्वारा श्रुत का—ज्ञान का विनिश्चय—विशेष निश्चय—निर्णय होता है।^४

१. मज्झिम निकाय, महावेदल्ल सुत्तन्त १.५.३

२. संपिक्खए अप्पगमप्पएणं ।

—दशवैकालिक चूलिका २.१२

३. अत्तनो व अवेवखेय्य कतानि अकतानि च ॥

—धम्मपद ४.७

४. तवो केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमन्ववी ।

पन्ना समिक्खए धम्मं, तत्त तत्तविणिच्छियं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २३. २५

५. पञ्जा सुत्त-विनिच्छनी ।

—थेरगाथा ५५४

आस्रव : संवर

आस्रव श्रमण-परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है। यह कर्मणिम का द्वार है। राग, द्वेष आदि असद्वृत्तियों का मूल उद्गम या स्रोत है। साधक को चाहिए, वह सम्बर-संयमन द्वारा इस पर रोक लगाए। ऐसा कर वह कर्मों के दुरूह बन्धन में नहीं बंधेगा, कष्टमुक्त रहेगा। जैन एवं बौद्ध शास्त्रों में इस सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर बड़ा विशद प्रकाश डाला गया है। यद्यपि दोनों की चिन्तन-विधाएँ अपनी-अपनी हैं, किन्तु, वे मूलगामी सादृश्य से सर्वथा पृथक् नहीं हैं।

जम्बू ! मैं धर्मदेशना का वह सार कहूँगा, जो आस्रव एवं संवर का निश्चय कराने में समर्थ है, जिसे महर्षियों—तीर्थंकरों, गणधरों आदि ने सुभाषित किया है—सम्यक् आख्यात किया है। इससे तुम उनका सही रहस्य समझ सकोगे।

तीर्थंकरों ने जगत् में आस्रव के पाँच प्रकार आस्रव प्रज्ञप्त किये हैं—बतलाये हैं—हिंसा, मृषा, अदत्त अब्रह्म तथा परिग्रह।^१

आस्रव-द्वार पाँच बतलाये गये हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।^२

संवर-द्वार पाँच कहे गये हैं—सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषायिता तथा अयोगिता।^३

आस्रव के छः प्रकार आख्यात हुए हैं—श्रोतेन्द्रिय-असंवर, चक्षु इन्द्रिय असंवर, घ्राणेन्द्रिय-असंवर, रसनेन्द्रिय-असंवर, स्पर्शनेन्द्रिय-असंवर तथा नोइन्द्रिय-असंवर।^४

असंवर के आठ प्रकार कहे गये हैं—श्रोतेन्द्रिय-असंवर, चक्षु इन्द्रिय-असंवर, घ्राणेन्द्रिय-असंवर, रसनेन्द्रिय असंवर, स्पर्शनेन्द्रिय-असंवर, मन-असंवर, वचन-असंवर एवं काय-असंवर।^५

संवर के आठ प्रकार बतलाये गये हैं—श्रोतेन्द्रिय-संवर, चक्षु इन्द्रिय संवर, घ्राणेन्द्रिय-संवर रसनेन्द्रिय-संवर, स्पर्शनेन्द्रिय संवर, मन-संवर वचन-संवर तथा काय-संवर।^६

असंवर के दस भेद बतलाये गये हैं—श्रोतेन्द्रिय-असंवर, चक्षु इन्द्रिय-असंवर, घ्राणेन्द्रिय-असंवर, रसनेन्द्रिय-असंवर, स्पर्शनेन्द्रिय-असंवर, मन-असंवर, वचन-असंवर, काय-असंवर, उपकरण-असंवर तथा सूची-कुशाग्र-असंवर।^७

१. प्रश्नव्याकरण सूत्र, आस्रव द्वार, प्रथम अध्ययन १.२

२. स्थानांग सूत्र, स्थान ५, सूत्र १०६

३. स्थानांग सूत्र, स्थान ५, सूत्र ११०

४. स्थानांग सूत्र, स्थान ६, सूत्र १६

५. स्थानांग सूत्र, स्थान ८, सूत्र १२

६. स्थानांग सूत्र, स्थान ८, सूत्र ११

७. स्थानांग सूत्र, स्थान १०, सूत्र ११

संवर के दश प्रकार बतलाये गये हैं—श्रोतेन्द्रिय-संवर, चक्षु इन्द्रिय-संवर घ्राणेन्द्रिय-संवर, रसनेन्द्रिय-संवर, स्पर्शनेन्द्रिय संवर, मन-संवर, वचन-संवर, काय-संवर, उपकरण-संवर और सूचीकुशाग्र-संवर।^१

जो जीव प्राणिवध मृषावाद, अदत्त (अदत्तादान) मँथुन तथा परिग्रह से विरत रहता है, रात्रि-भोजन से विरत रहता है वह अनास्रव-आस्रवरहित होता है।

जो पाँच समितियुक्त होता है—चलने-फिरने बोलने, आहार पानी की गवेषणा करने, अपने पात्र, उपकरण अन्यत्र रखने, उठाने, लेने आदि में समित सुनियमित, सुसंयत होता है, तीन गुप्तिगुप्त—मानसिक, वाचिक तथा कायिक प्रवृत्तियों में संयमयुक्त होता है, जो कषायरहित एवं जितेन्द्रिय होता है, निरहंकार और निःशल्य कुटिलता-रहित होता है, वह अनास्रव होता है।

जो उपर्युक्त गुणयुक्त होता है, वह भिक्षु राग-द्वेष द्वारा अर्जित—संचित कर्मों को क्षीण कर डालता है। इस सम्बन्ध में एकाग्रचित्त होकर सुनो—जैसे किसी बड़े तालाब के जल आने के मार्ग रोक देने से, संचित जल उलीच देने से तथा सूरज का ताप लगने से वह सूख जाता है, उसी प्रकार संयत पुरुष के पाप-कर्मों का अनास्रव हो जाने पर पाप-कर्मों के आने का मार्ग रोक देने पर करोड़ों जन्मों के संचित कर्म तप द्वारा निर्जीर्ण—क्षीण हो जाते हैं।^२

भगवान् तथागत ने कहा—“भिक्षुओ ! आस्रव के तीन भेद हैं—काम-आस्रव, भव-आस्रव तथा अविधा-आस्रव।

“भिक्षुओ ! इन तीन आस्रवों के प्रहाण या नाश के लिए चार स्मृति प्रस्थानों की भावना से अनुप्राणित बनो। काया, वेदना, चित्त तथा धर्म—ये चार स्मृति प्रस्थान कहे गये हैं।

“भिक्षुओ ! आहार से—खाद्य पेय आदि से काया का—शरीर का समुदय—उत्पत्ति या उद्भव होता है। आहार के अवरोध से वह—कायोद्भव मिट जाता है। स्पर्श से वेदना—अनुकूल, प्रतिकूल, प्रिय, अप्रिय का भान होता है। जब स्पर्श का अवरोध हो जाता है तो यह सुखात्मक, दुःखात्मक प्रतीति लुप्त हो जाती है। नाम-रूप से चित्त का उद्भव होता है। नामरूप के अवरुद्ध—निरुद्ध हो जाने पर चित्त का विलय हो जाता है। मनन से—मानसिक विचारणा से धर्मों का उद्भव होता है। उसके अवरोध से धर्म विलीन हो जाते हैं।”^३

जम्बूखादक परिव्राजक ने सारिपुत्त से पूछा—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोण आस्रव-आस्रव—यों बार-बार चर्चा करते हैं। आयुष्मन् ! आस्रव क्या हैं ? कौन-कौन से हैं ?”

१. स्थानांग सूत्र, स्थान १०, सूत्र १०

२. उत्तराध्ययन सूत्र ३०. २-६

३. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, आस्रव सुत्त ४५.५.१०

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मान् ! आस्रव तीन प्रकार के हैं—काम-आस्रव, भव-आस्रव तथा अविद्या-आस्रव ।

परिव्राजक ने सारिपुत्त से पुनः जिज्ञासा की—“आयुष्मन् ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन करने से आस्रवों का प्रहाण—नाश हो सके ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! अष्टांगिक मार्ग ही वह मार्ग है, जिसके अवलम्बन से आस्रवों का प्रहाण—नाश हो सकता है; अतएव आयुष्मन् ! उस मार्ग पर सतत गतिशील रहने में कभी प्रमाद—असावधानी नहीं करनी चाहिए ।”

एक समय का प्रसंग है भगवान् तथागत अनार्थपिण्डिक के जेतवन आराम में विराजित थे । भगवान् ने वहां उपस्थित भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! सब्बासव—समस्त आस्रवों के संवर—अवरोध का उपदेश देता हूँ । तुम लोग भलीभांति श्रवण करो, मन में अवधारणा करो ।”

भिक्षु बोले —“हां, भन्ते ! हम ऐसा ही करेंगे ।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! मैं जानता हूँ, देखता हूँ, तदनुसार आस्रवों—मलों के क्षय—नाश के सम्बन्ध में कहता हूँ, अनजाने अनदेखे नहीं कहता ।

“भिक्षुओ ! समझते हो ? क्या जानने से, देखने से आस्रवों का नाश होता है ?

“देखो, योनिसोमनसिकार से—यथावत् रूप में, ठीक रूप से मन में धारण करने से मन द्वारा उनके यथार्थ स्वरूप को स्वायत्त कर लेने से अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न नहीं होते तथा उत्पन्न आस्रव क्षीण हो जाते हैं ।

“अयोनिसोमनसिकार—यथावत् रूप में, ठीक रूप में मन में धारण न करने से—मन द्वारा उनके यथार्थ स्वरूप को स्वायत्त न करने से अनुत्पन्न आस्रव उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न आस्रव बढ़ते हैं । आस्रवों के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने के साथ-साथ समझ पूर्वक क्रियानुरत होने का भाव भी यहाँ अध्याहृत है ।”

तथागत ने कहा—“भिक्षुओ ! वे कौन से आस्रव हैं, जो संयम द्वारा विनष्ट किये जा सकते हैं ?

“भिक्षुओ ! एक भिक्षु ज्ञानपूर्वक अपने चक्षुइन्द्रिय का—नेत्रों का संयम करता है, वैयास कर विहार करता है, नेत्रों को संयमरहित रखने से जो उत्पाकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, नेत्रों के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्पाकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! जो ज्ञानपूर्वक अपने श्रोत्रेन्द्रिय का—कानों का संयम करता है, वैयास कर विहार करता है, कानों को संयमरहित रखने के कारण, भिक्षुओ ! जो उत्पाकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, कानों के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्पाकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! जो ज्ञानपूर्वक अपने घ्राणेन्द्रिय का—नासिका का संयम करता है, वैयास

१. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, आस्रवसुत्त ३६.८

२. मज्झिम निकाय, सब्बासवसुत्तन्त १.१.२ पृष्ठ ६

कर विहार करता है, नासिका को संयमरहित रखने के कारण भिक्षुओ ! जो उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, नासिका के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! जो ज्ञानपूर्वक अपने रसनेन्द्रिय का—जिह्वा का संयम करता है, वैसा कर विहार करता है, जिह्वा, को संयमरहित रखने के कारण भिक्षुओ ! जो उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, जिह्वा के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! जो ज्ञानपूर्वक स्पर्शेन्द्रिय का संयम करता है, वैसा कर विहार करता है, स्पर्शेन्द्रिय को संयमरहित रखने के कारण भिक्षुओ ! जो उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, स्पर्शेन्द्रिय के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते ।

“भिक्षुओ ! जो ज्ञानपूर्वक अपने मन-इन्द्रिय का संयम करता है, वैसा कर विहार करता है, मन-इन्द्रिय को संयमरहित रखने के कारण भिक्षुओ ! जो उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न हो सकते हैं, मन-इन्द्रिय के संयम के कारण उस भिक्षु के वे उत्तापकारी आस्रव उत्पन्न नहीं होते । भिक्षुओ ! ये वे आस्रव हैं, जो संयम द्वारा विनष्ट किये जा सकते हैं ।”^१

लेश्या : अभिजाति

लेश्या जैन-परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है । यह आभ्यन्तर अध्य-वसायो या परिणामों से सम्बद्ध है । इसका तात्पर्य पौद्गलिक किंवा भौतिक पदार्थों के संपर्क से उत्पन्न होनेवाले आत्मपरिणाम हैं, जो प्रशस्त एवं अप्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं । लेश्या तत्त्व का जैन-दर्शन में बड़ा विशद विवेचन हुआ है । शुभ-अशुभ-परिणाम-प्रसूत लेश्याएँ छः भागों में विभक्त हैं । बौद्ध-शास्त्रों में लेश्या के समकक्ष अभिजाति शब्द का प्रयोग हुआ है, जो किन्हीं अपेक्षाओं से वैसे ही अर्थ में प्रयुक्त है । जिस प्रकार, जैन-शास्त्रों में छः लेश्याएँ मानी गई हैं, उसी प्रकार बौद्ध-शास्त्रों में भी छः अभिजातियाँ व्याख्यात हुई हैं ।

लेश्याएँ छः हैं—१. कृष्ण-लेश्या, २. नील-लेश्या, ३. कापोत-लेश्या, ४. तेजोलेश्या, ५. पद्मलेश्या तथा ६. शुक्ल-लेश्या ।

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि के जीवों में छः लेश्याएँ प्राप्त होती हैं—१. कृष्ण-लेश्या, २. नील-लेश्या, ३. कापोल-लेश्या, ४. तेजोलेश्या, ५. पद्म-लेश्या एवं ६. शुक्ल-लेश्या ।”^२

आर्य सुघर्माने जम्बू से कहा—“आयुष्मन् जम्बू ! मैं लेश्याओं का वर्णन करूँगा,

१. अंगुत्तरनिकाय, नि० ६, पृष्ठ ८६

२. स्थाननांग सूत्र, स्थान ६, सूत्र ४७.४८

सुनो—लेश्याएँ क्रमशः १. कृष्ण-लेश्या, २. नील-लेश्या, ३. कापोत-लेश्या ४. तेजो-लेश्या, ५. पद्म-लेश्या और शुक्ल-लेश्या के रूप में ६. प्रकार की हैं।^१

प्रशस्त लेश्या तथा अप्रशस्त लेश्या के रूप में उनके दो भेद हैं—

कृष्ण लेश्या : अप्रशस्त

पाँच आस्रवों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों से अगुप्त—मन, वचन तथा शरीर द्वारा असंयत, छः काम में अविरत—सब प्रकार के जीवों की हिंसा से अनिवृत्त, तीव्रारंभ-परिणत—तीव्र भावों या परिणामों द्वारा आरम्भ-समारंभ-हिंसा आदि करने में उद्यत, क्षुद्र—निम्न कर्म-युक्त, साहसिक—अचिन्त्यकारी, बिना सोचे-विचारे काम करनेवाला, निर्दय तथा नृशंस परिणाम युक्त, अजितेन्द्रिय—इन्द्रियों को नियन्त्रित न रखने वाला—ऐसा विपरीत भावों एवं कर्मों से युक्त पुरुष कृष्ण-लेश्या-परिणत होता है।

नील-लेश्या : अप्रशस्त

ईर्ष्यालु, असहिष्णु, तपोविहीन, विद्याविहीन, मायावी, लज्जाशून्य, विषयासक्त, प्रद्वेषी, प्रमत्त, रस-लोलुप, सुखैषी, हिंसा से अविरत पुरुष नील-लेश्या के परिणामों से युक्त होता है।

कापोत-लेश्या : अप्रशस्त

वक्रभाषी—टेढ़े वचन बोलनेवाला, वक्राचारी—विपरीत आचरण करने वाला, मायाचारी, अनृजु—सरलता-रहित स्वदोषगोपी, छलप्रपंचयुक्त, मिथ्यादृष्टि, अनार्य, मर्मभेदक वचनभाषी, चौर्यरत एवं मत्सरता-युक्त पुरुष कापोत-लेश्या परिणत होता है।

तेजो लेश्या : प्रशस्त

मम्रतायुक्त, चंचलतारहित, अमायी—प्रवञ्चनारहित, कुतूहलरहित, अति विनीत, दान्त—इन्द्रियदमनशील, स्वाध्याय आदि सत्कार्यों में संलग्न, उपधान आदि तपश्चरण में निरत, धर्मप्रिय, धर्म में दृढ़, पाप-भीरु, समस्त प्राणियों का हितकांक्षी पुरुष तेजोलेश्या के परिणामों से युक्त होता है।

पद्मलेश्या : प्रशस्त

प्रतनु-क्रोध-मान—अल्पक्रोध, अल्पमानयुक्त, प्रशान्तचित्त, दमितात्मा, स्वाध्याय में, उपधानादि तप में संलग्न, परिमितभाषी, उपशान्त, जितेन्द्रिय पुरुष पद्म-लेश्या के परिणामों से युक्त होता है।

शुक्ल-लेश्या : प्रशस्त

जो पुरुष आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान का परिवर्जन कर धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान का अभ्यास करता है, प्रशान्तचित्त, दमितात्मा समितियुक्त, गुप्तियुक्त—मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों में संयत, स्वल्परोगयुक्त अथवा रागरहित होता है, वह शुक्ल-लेश्या-परिणत होता है।^२

१. उत्तराध्ययन सूत्र ३४.१,३.

२. उत्तराध्ययन सूत्र ३४.१६,१७— ३२

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर विहरणशील थे। आयुष्मान् आनन्द, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आये। भगवान् के समीप आकर उन्होंने उनको नमस्कार किया तथा वे एक ओर बैठ गये। भगवान् से उन्होंने निवेदन किया—“भन्ते ! पूरण काश्यप ने छः अभिजातियाँ प्रज्ञप्त की हैं। उन्होंने कृष्ण-अभिजाति, नील-अभिजाति, लोहित—लाल-अभिजाति, हरिद्रा—हलदी वर्ण की अभिजाति, शुक्ल-अभिजाति एवं परम् शुक्ल अभिजाति का प्रज्ञापन किया है।”

भगवान् ने इस प्रसंग पर प्रस्तुत विषय का विशद विवेचन किया।^१ छः प्रकार की अभिजातियाँ हैं—संस्कार-विशेषयुक्त जन्मानुक्रम है—जन्मजात विभिन्न संस्कार लिये प्राणिवर्ग है। कोई-कोई कृष्णाभिजातिक—कृष्ण—काले या निम्न कुल में उत्पन्न होकर कृष्ण—काले अनुज्ज्वल, अशुभ, बुरे या पापात्मक घर्मों का आचरण करता है। कोई-कोई कृष्णाभिजातिक—निम्नकुल में उत्पन्न होकर शुक्ल—उजले, पवित्र, शुभ, अच्छे या पुण्यात्मक घर्मों का आचरण करता है। कोई-कोई कृष्णाभिजातिक—निम्नकुल में उत्पन्न होकर अकृष्ण-अशुक्ल—न कृष्ण, न शुक्ल—कृष्णत्व या पुण्य, पाप से अतीत निर्वाण को उत्पन्न करता है। कोई-कोई शुक्लाभिजातिक—शुक्ल—उज्ज्वल या उच्च कुल में उत्पन्न होकर शुक्ल—उजले, पवित्र, शुभ, अच्छे या पुण्यात्मक घर्मों का आचरण करता है। कोई-कोई शुक्लाभिजातिक—उच्च कुल में उत्पन्न होकर कृष्ण—काले, अनुज्ज्वल, अशुभ, बुरे या पापात्मक घर्मों का आचरण करता है। कोई-कोई शुक्लाभिजातिक—उच्च कुल में उत्पन्न होकर अकृष्ण—अशुक्ल—न कृष्ण, न शुक्ल—कृष्णत्व-शुक्लत्व या पुण्य-पाप से अतीत निर्वाण को उत्पन्न करते हैं।^२

पण्डित—ज्ञानी पुरुष कृष्ण-घर्मों—पाप-कृत्यों का विपरिहार कर—परित्याग कर शुक्ल-घर्मों—पुण्य कृत्यों का आचरण करे। वह सागार से अनागार बन—गृहस्थ से गृहत्यागी बन विवेक का सेवन करे, एकान्त का सेवन करे।^३

शुभ-अशुभ : कुशल-अकुशल

असत् का वर्जन, सत् का स्वीकरण सात्त्विक किंवा धार्मिक जीवन की आधार-शिला है। यह श्रेयस् का मार्ग है। इस मार्ग पर गतिशील पुरुष ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, वह शान्ति के साम्राज्य में संप्रविष्ट होता जाता है, जो प्रेयस् का सर्वथा परिपंथी नहीं है, वरन् सन्तुलित, सुसंयमित प्रेयस् का परिपोषक है, जिसके सन्तुलन, सुसंयमन के मूल में श्रेयस् की सहचारिता है। केवल प्रेयस्, नितान्त प्रेयस् व्यक्ति को संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रतिबद्ध कर देता है, जहाँ सत्, असत् का विवेक विलुप्त हो जाता है। शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप, कुशल, अकुशल की शृंखला यहीं से आगे बढ़ती है।

हिंसा असत्य, कामाचार, संग्रह, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि में प्रवर्तन अशुभ है। उससे स्थूल किन्तु परिणाम-विरस प्रेयस् मले ही सघ जाए, श्रेयस् तथा परिणाम-सरस प्रेयस्

१. अंगुत्तरनिकाय नि० ६, पृष्ठ ८६-८६

२. दीघ निकाय ३.१०

३. घम्मपद ६.१२

कमी नहीं सधता; यह तथ्य शुभ, अशुभ—पुण्य-पाप तथा कुशल, अकुशल के रूप में क्रमशः जैन एवं बौद्ध दोनों ही परंपराओं में सम्यक् प्रतिपादित हुआ है, जो मननीय है।

श्रमण भगवान् महावीर ने विशाल परिषद् को धर्म-देशना देते हुए आख्यात किया—लोक का अस्तित्व है, अलोक का अस्तित्व है। इसी प्रकार जीव, अजीव, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आस्रव, सम्बर, वेदना, निर्जरा आदि का अस्तित्व है।

प्राणातिपात—किसी के प्राणों का हनन, विधात—हिंसा, मृषावाद—असत्य-भाषण, अदत्तादान—बिना दिये किसी की वस्तु का ग्रहण—चौर्य, मैथुन—अब्रह्मचर्य—कामाचार, परिग्रह, क्रोध, मान—अहंकार, माया—छल, कपट, लोभ—लालच, प्रेम—अव्यक्त माया एवं लोभ प्रसूत प्रेयस् भाव, द्वेष—अप्रकट अहंकार तथा क्रोध प्रसूत अप्रियतामय भाव, कलह—झगड़ा, विवाद, अम्याख्यान—असत्य दोषारोपण, पैशुन्य—पिशुनता—चुगली—किसी की अनुपस्थिति में उसमें विद्यमान, अविद्यमान दोषों का प्राकट्य, पर-परिवार—पर-दोष-कथन—पर निन्दा, रति—असंयम में अभिरुचि, सुखानुभूति, अरति—संयम में अरुचि, असुखानुभूति—अनुराग शून्यता, माया-मृषा—छलपूर्वक असत्य-भाषण तथा मिथ्यादर्शन शत्य—असम्यक् श्रद्धा, असत् आस्था या सत्य-विमुख विश्वासरूप कण्टक ज्ञातव्य है।

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, कलह, अम्याख्यान, पैशुन्य, पर परिवार, रति, अति, मायामृषा एवं मिथ्या-दर्शन शत्य से विरमण—इन सबसे विरत होना—इन सबका परित्याग करना ज्ञातव्य है।^१

प्राणातिपात—किसी के प्राणों का विच्छेद—नाश करना, हिंसा करना, अदत्तादान—बिना दिये किसी की वस्तु लेना, चोरी करना, काम—रुचि-सेवन में मिथ्याचरण, दुराचरण, व्यभिचार, मृषावाद—असत्य-भाषण, पिशुन-वचन—चुगली करना, परुष-वचन—कठोर भाषा का प्रयोग, कटु वचन बोलना, संप्रलाप—वृथा बकवास करना, अभिध्या—लोभ, लालच, व्यापाद—प्रतिहिंसा—हिंसा का प्रतिकार हिंसा द्वारा करना तथा मिथ्यादृष्टि—सत्य के प्रतिकूल आस्था, गलत धारणा—इन्हें अकुशल कहा जाता है।

लोभ, द्वेष तथा मोह अकुशलमूल हैं—इनसे अकुशल या पाप उत्पन्न होता है।^२

प्राणातिपात-विरति—प्राणातिपात से विरत होना, हिंसा का त्याग करना, अदत्तादान-विरति—अदत्तादान से विरत होना, चोरी न करना, बिना दिये किसी की कोई वस्तु न लेना, काम-विरति—स्त्री-सेवन-सम्बन्धी मिथ्याचरण से, व्यभिचार से विरत होना, मृषावाद-विरति—मृषावाद से विरत होना, असत्य-भाषण नहीं करना, पिशुन-वचन विरति—पिशुन-वचन से विरत होना, चुगली न करना, परुष-वचन विरति—परुष-वचन से विरत होना, कठोर वचन नहीं बोलना, संप्रलाप-विरति—संप्रलाप से विरत होना, वृथा बकवास न करना, अन्-अभिध्या—अभिध्या या लोभ से विरत होना, लालच न करना,

१. औपवातिक सूत्र ५६

२. मज्झिमनिकाय, सम्मादिट्ठिसुत्तन्त १.१.६

अव्यापाद—व्यापाद या प्रतिहिंसा से विरत होना; हिंसा का प्रतिकार हिंसा द्वारा न करना, सम्यक्दृष्टि—शुद्ध दृष्टि, सत्यपरक दृष्टि, सत्य में आस्था—इन्हें कुशल कहा जाता है।

अलोभ—लोभ का वर्जन, लालच न करना, अद्वेष—द्वेष का वर्जन, द्वेष न करना तथा अमोह—मोह का वर्जन, मोह न करना—ये कुशल-मूल हैं।^१

ध्यान : आलम्बन एवं विधाएँ

साधना में ध्यान का अत्यधिक महत्त्व है। ध्यान-आलम्बन-वशेष से प्रारम्भ होकर अन्ततः निरालम्बन या आलम्बन-शून्य हो जाता है, जो आश्चर्यन्तर अनुभूति की परमोन्नत अवस्था है, जहाँ आत्मसमाधि या शाश्वत शान्ति की अनुभूति होती है।

सभी धर्म-परम्पराओं में साधना के अन्तर्गत ध्यान का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। अष्टांग योग में यह उत्तरोत्तर विकासोन्मुख योगक्रम का सातवाँ अंग है, जो आठवें अंग समाधि की पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

जैन तथा बौद्ध-परम्परा में ध्यान पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत लिखा गया है। ध्यान पर स्वतन्त्र पुस्तकें तक निमित्त हुई हैं। अधीति और अनुभूति के अनुसार दोनों की अपनी सूक्ष्मताएँ हैं, जो गहन अध्ययन का विषय हैं।

भगवान् महावीर और बुद्ध दोनों की ही ध्यान में बहुत रुचि और आस्था थी। वे अनेक प्रकार से ध्यान करते थे। दोनों परम्पराओं की ध्यान-विधाएँ भिन्न होते हुए भी, कतिपय ऐसी अपेक्षाएँ हैं, जिनसे परस्पर समन्वित भी कही जा सकती हैं।

ध्यान चार प्रकार के बतलाये गये हैं—१. आर्त-ध्यान, २. रौद्र-ध्यान, ३. धर्म-ध्यान तथा ४. शुक्ल-ध्यान। आर्त एवं रौद्र-ध्यान अप्रशस्त हैं; अतः वे अनुपयोगी एवं त्याज्य हैं। धर्म एवं शुक्ल ध्यान प्रशस्त हैं, उपादेय हैं।

धर्म-ध्यान के चार प्रकार

धर्म-ध्यान चार प्रकार का है—१. आज्ञा-विचय, २. उपाय-विचय, ३. विपाक विचय तथा संस्थान-विचय।

आज्ञा-विचय

आप्त पुरुष की वाणी आज्ञा कही जाती है। आप्त पुरुष ब्रह्म है, जो राग, द्वेष आदि से अतीत हो, सर्वज्ञ हो। ऐसे आप्त या सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा जहाँ विचय-चिन्तन, विमर्शन का विषय हो, वह आज्ञा-विचय धर्म-ध्यान कहा जाता है। वहाँ वीतराग की आज्ञा या देशना के अनुरूप वस्तु-तत्त्व के चिन्तन-पर्यालोचन में मन को जोड़ना अपेक्षित है।

अपाय-विचय

अपाय का आशय दुःख है। राग द्वेष, काम, भोग आदि विषय-कषायों से कर्म संचित होते हैं। राग, द्वेष, काम, भोग आदि विषय-कषायों का अपचय—ध्वंस, कार्मिक सम्बन्ध का विच्छेद, तत्परिणामस्वरूप आत्मसमाधि—शान्ति की अनुभूति—इन्हें समुद्दिष्ट कर प्रवृत्त चिन्तनात्मक उपक्रम अपाय-विचय धर्म-ध्यान है।

विपाक-विचय

विपाक का तात्पर्य फल है। इस ध्यान में चिन्तनक्रम कर्म-फल पर टिका होता है।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अन्तराम, आयुष्य—इन कर्मों से प्रभूत फल प्राणी किस प्रकार भोगता है, वह किन-किन परिस्थितियों में से निकलता है, आत्मविकासोन्मुख आरोहक्रम के अन्तर्गत इन कर्मों से सम्बन्ध-विच्छेद किस प्रकार होता जाता है, यह चिन्तनक्रम इस ध्यान के अन्तर्गत है।

संस्थान-विचय

संस्थान का अर्थ आकार या लोक है। ऊर्ध्व-लोक, मध्य-लोक तथा अधोलोक के रूप में वह तीन भागों में बँटा हुआ है। ऊर्ध्व-लोक में देवों का निवास है, मध्य-लोक में मनुष्यों एवं तिर्यचों का निवास है तथा अधोलोक में नारकीय जीवों का निवास है। ऊर्ध्व-लोक, मध्य-लोक तथा अधो लोक तीनों की समष्टि लोक शब्द में समाहित है। इस प्रकार के लोक का स्वरूप जहाँ चिन्तन का आलम्बन बनता है, अथवा एतन्मूलक लोक के स्वरूप का जहाँ चिन्तन क्रम रहता है, वह संस्थान-विचय धर्म-ध्यान कहा जाता है।

शुक्ल-ध्यान के चार भेद

शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं—१. पृथक्त्व-वितर्क सविचार, २. एकत्व-वितर्क-अविचार, ३. सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति तथा ४. समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)।

पृथक्त्व-वितर्क-सविचार

इस ध्यान में किसी बाहरी पदार्थ का आलम्बन नहीं रहता। इसमें श्रुत या ज्ञान का आलम्बन रहता है। श्रुत का आलम्बन लिये जीव, अजीव आदि पदार्थों का द्रव्याधिक, पर्यायाधिक आदि अपेक्षाओं से भेद-प्रधान चिन्तन करना तथा चिन्तनक्रम का एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर तथा योग से दूसरे योग पर संचरणशील रहना पृथक्त्व-वितर्क-सविचार शुक्ल ध्यान के अन्तर्गत आता है।

एकत्व-वितर्क-अविचार

पहले भेद से यह उलटा है। इसमें श्रुत ज्ञान के आधार पर विविध रूपात्मक पदार्थों पर एकमात्र अभेद दृष्टि से चिन्तन किया जाता है। चिन्तनक्रम का संचरण प्रथम भेद की तरह एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर एक शब्द से दूसरे शब्द पर एक योग से दूसरे योग पर गति-शील नहीं होता, वरन् उसमें ध्याता किसी एक ही पर्यायरूप अर्थ का अवलम्बन कर मन, वचन तथा शरीर के किसी एक ही योग पर सुस्थित रहकर एकत्व-प्रधान—अभेद-प्रधान चिन्तन करता है।

सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति

केवली—सर्वज्ञ अपने आयुष्य के अन्तिम समय में योग-निरोध का क्रम शुरू करते हैं, तब वे मात्र सूक्ष्म शरीर-योग का आलम्बन लिये होते हैं। उसके अतिरिक्त उनके सब योग अवरुद्ध हो जाते हैं। उनमें केवल श्वास-प्रश्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही बची रहती है। वंसी स्थिति प्राप्त कर लेने पर ध्याता के ध्यान-च्युत होने की कोई आशंका नहीं रहती। उस अवस्था में संचरणशील चिन्तन सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति शुक्ल-ध्यान है।

समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्रियानिवृत्ति)

यह ध्यान साधक की उस उच्चतम स्थिति से सम्बद्ध है, जहाँ उसके सभी योग—मानसिक, वाचिक एवं कायिक क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं। आत्मप्रदेशों में सब प्रकार के परिकम्पन, परिस्पन्दन का अवरोध हो जाता है। तब सर्वथा आलम्बन शून्य आधारशून्य ध्यान सधता है। उस समय ध्याता सब प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म मानसिक, वाचिक तथा

शारीरिक व्यापारों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वह निर्मल, शान्त, निष्कलंक, निरामय, निष्क्रिय और निर्विकल्प बनकर सम्पूर्णतः आनन्दस्वरूप मोक्ष-पद को अधिगत कर लेता है। यह वह स्थिति है, जिसे अभिलक्षित कर ध्याता ध्यान में अभिरत होता है। यह उत्कर्ष की अन्तिम मंजिल है, जिसे स्वायत्त करने का ध्याता सदैव यत्न करता है।^१

भगवान् तथागत श्रावस्ती के अन्तर्गत जैतवन नामक उद्यान में विराजित थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! एक भिक्षु कामों का—सांसारिक विषयों की कामनाओं का परित्याग कर, पापों का परित्याग कर स-वितर्क, स-विचार एवं विवेक से उद्भूत प्रीतियुक्त, सुख-युक्त ध्यान को प्राप्त करता है। यह प्रथम ध्यान है।

“वितर्क और विचार के परिशान्त हो जाने पर आन्तरिक प्रसाद—उल्लास एवं चैत-सिक एकाग्रता से युक्त, किन्तु, वितर्क और विचार से परिवर्जित, समाधि-जनित प्रीति-सुखान्वित ध्यान को प्राप्त करता है। यह दूसरा ध्यान है।

“वह प्रीति एवं विराग के प्रति उपेक्षाशील हो जाता है। वह स्मृति एवं संप्रजन्य से समायुक्त होता हुआ विहरणशील होता है। वह आर्यों द्वारा—उत्तम ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रतिपादित समग्र सुखों का अनुभव करता है। वह उपेक्षा लिये, औदासीन्य लिये स्मृतिमय, सुख-संचारमय ध्यान को प्राप्त करता है। वह तीसरा ध्यान है।

“वह सुख-दुःख का त्याग कर चुका होता है, अतएव सौमनस्य—सुन्दर, सुष्ठु मनो-वस्था तथा दीर्घमनस्य—दूषित, अधम मनोवस्था का विलय हो जाता है। अतः वह न दुःख-न-सुखमय, स्मृति एवं उपेक्षा से परिशुद्ध ध्यान को प्राप्त करता है। यह चौथा ध्यान है।

“भिक्षुओ ! जैसे गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, उसी प्रकार भिक्षु इन चार ध्यानों से अनुभावित होता है, इनका संवर्धन करता है, निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ता है। भिक्षुओ ! यही चार ध्यान हैं।”^२

ब्राह्मण कौन ?

भारतीय वाङ्मय में ब्राह्मण शब्द का अपना असाधारण महत्त्व है। वैदिक परम्परा में तो यह इतना परिब्याप्त है कि तदनुसृत चिन्तनधारा के परिपार्श्व में पल्लवित-पुष्पित संस्कृति की संज्ञा ही ब्राह्मण-संस्कृति हो जाती है। एक विशेष बात और है, याज्ञिक विधाओं का मर्म स्वायत्त करने हेतु वेद-मंत्रों को यथावत् रूप में समझने के लिए जिन ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, वे ग्रन्थ ब्राह्मण कहे जाते हैं। प्रत्येक वेद तथा उसकी भिन्न-भिन्न शाखाओं के पृथक्-पृथक् ब्राह्मण होते हैं।

ब्राह्मण शब्द के मूल में ब्रह्म शब्द है। “ब्रह्म वेदं शुद्धं चैतन्यं वा वेत्ति अधीते वा इति ब्राह्मण” इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण वह है, जो वेदाध्यायी हो या जो शुद्ध चैतन्य या ब्रह्म का वेत्ता हो। आगे उत्तरोत्तर इस शब्द का अर्थ-विस्तार होता गया। जहाँ यह शब्द ब्रह्म-ज्ञान के उच्च आदर्श से जुड़ा, वहाँ पूर्वमीमांसानुरूप कर्म-काण्ड के वेत्ता,

१. स्थानांग सूत्र ४.६०-७२, तत्त्वार्थ सूत्र

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पठम सुद्धिय सुत्त ५.१.१-१

निष्पादक आदि के अर्थ में भी विकसित हुआ। षोडश संस्कारों के संपादयिता के रूप में भी ब्राह्मण का महत्त्व रहा। यों ब्रह्मपरक तथा लोकपरक—दोनों विधाओं के साथ इस शब्द की संगति जुड़ी, आगे चलते-चलते ब्राह्मण वर्ग ब्रह्मपरकता के स्थान पर अधिकाधिक लोकपरक होता गया, जिसका फल-निष्पत्ति समृद्धि, वैभव एवं लौकिक सुखों के अधिकाधिक संवर्धन के रूप में हुई। उसकी संप्रतिष्ठा कर्मजा के बदले जन्मजा अधिक हो गई।

पठन, पाठन, चिन्तन, मनन में लीन रहने वाले इस वर्ग ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा विकास किया। यही कारण है, भारतीय वाङ्मय में निःसन्देह ब्राह्मण की बहुत बड़ी देन है। भारतीय जीवन का प्रज्ञा-पक्ष, संस्कार-पक्ष ब्राह्मण से अत्यधिक संपृक्त एवं अनुशासित रहा।

श्रमण-परंपरा का उत्स संयम और साधना से जुड़ा था। बाह्य कर्मकाण्ड वहाँ समाहित नहीं थे। वहाँ उत्कर्ष का आघार जन्म नहीं, कर्म था। अनेक बातों में समान होते हुए भी कतिपय ऐसे विषय थे, जिनमें वह वैदिक परम्परा से असमान रही। ब्राह्मण के साथ जुड़ा-सम्प्रदाय आशय श्रमण परम्परा को स्वीकृत नहीं था, किन्तु, भारतीय जीवन की समग्रता में परिव्याप्त ब्राह्मण शब्द को अस्वीकार करना भी श्रमण-परंपरा के लिए संभव नहीं था। उसने ब्राह्मण शब्द को स्वीकारा, किन्तु, अपने तत्व-दर्शन के परिपार्श्व में एक विशेष भूमिका के साथ, जिसका तात्पर्य एक ऐसे प्रकृष्ट पुरुष से था, जिसका जीवन वासना, विलास, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ एवं मोह से अछूता हो।

— जैन-तथा बौद्ध—श्रमण-परंपरा की दोनों धाराओं में ब्राह्मण का विश्लेषण इसी तार्किक चिन्तन एवं अभिप्राय के साथ हुआ है। यत्र तत्र शब्दावली में किञ्चिद् भिन्नता के बावजूद दोनों के स्वर में अद्भुत सामरस्य है।

उत्तराध्ययन सूत्र का जैन आगम-साहित्य में बड़ा महत्त्व है। उसके पचीसवें अध्यायन में जयघोष नामक मुनि का वर्णन है। जयघोष—मुनि का जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था। वे परम यशस्वी थे। उनका मन संसार में नहीं रमा। उन्होंने श्रमण-जीवन स्वीकार किया।

एक बार वे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी पहुँचे। नगर के बाहर मनोरम नामक उद्यान था, वहाँ टिके। तब वाराणसी में विजयघोष नामक वैदवित् ब्राह्मण निवास करता था।

जयघोष मुनि के एक मास की तपस्या (अनशन) का पारणा था। वे भिक्षा हेतु वहाँ गये, जहाँ ब्राह्मण विजयघोष यज्ञ कर रहा था। मुनि को भिक्षार्थ आया देख विजयघोष प्रतिषेध करता हुआ बोला—“भिक्षु! तुम और कहीं जाओ। मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूँगा। यह भोजन उन ब्राह्मणों को देय है— देने योग्य है, जो वेदवेत्ता हो, याज्ञिक हों, ज्योतिष आदि वेदांगों के जानकार हों, जो अपना तथा औरों का उद्धार करने में समर्थ हों, उनकी देने से ही मेरी सब कम्नाएँ पूर्ण होंगी।”

प्रतिषिद्ध किये जाने पर भी मुनि ने कोई बुरा नहीं माना, रुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा—“विजयघोष ! तुम नहीं जानते, तत्त्वतः ब्राह्मण कौन है ? उसका यथार्थ स्वरूप क्या है।”

विजयघोष तथा उसके साथियों द्वारा जिज्ञासित किये जाने पर मुनि ने ब्राह्मण के स्वरूप का विश्लेषण किया, जो इस प्रकार है—

“जिसे कुशल—योग्य, पुण्यात्मा पुरुषों ने ब्राह्मण कहा है, जो अपने आभ्यन्तर तेज द्वारा अग्नि की ज्यों अर्चनीय है, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं।

“जो अपने स्वजनों में—पारिवारिकों में आसक्त नहीं होता, प्रव्रजित होमे में अधिक सोच-विचार नहीं करता—जो सहज ही वैराग्योन्मुख होता है, जो आर्य-वचनों में—उत्तम पुरुषों के वचनों में—उपदेश में सदा रमण करता है—तन्मय रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जैसे अग्नि में तपाकर, गलाकर शुद्ध किया हुआ सोना मलरहित—उज्ज्वल—देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार जो राग, द्वेष तथा भय आदि के मल से—कालिमा अतीत है, उज्ज्वल एवं देदीप्यमान है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।-

“जो तप-निरत है, देह के सतत उपचय एवं संवर्धन में यत्नशील न रहे साधना में अनवरत निरत रहने के कारण जो शरीर से कुश है—दुबला-पतला है, दमयुक्त है—संयम द्वारा इन्द्रिय-दमन करता है, जिसकी देह में रुधिर और मांस कम रह गया है—जो देह से पीवर तथा मांसल नहीं है, जो उत्तम व्रतों का पालन करता है, जो निर्वाणोन्मुख है—मोक्षोद्यत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।’

“जो व्रस—जंगम—चलने-फिरनेवाले अथवा जिन्हें व्रस्त होते अनुभव किया जा सके, स्थावर—स्थिर—नहीं चलने-फिरने वाले—जिनके त्राम या संवेदन का स्थूल दृष्टि से अनुभव न किया जा सके—इन दोनों प्रकार के प्राणियों को—उनकी सत्ता एवं स्वरूप को यथावत् रूप में जानकर मन, वचन तथा शरीर द्वारा न हिंसा करता है, न औरों से हिंसा करवाता है और न हिंसा का अनुमोदन ही करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो क्रोधाविष्ट हो, लोभाविष्ट हो, भयाविष्ट हो कभी असत्य भाषण नहीं करता, हास-परिहास में भी—हँसी-मजाक में भी जो कभी भूठ नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

“जो सचित्त—सप्राण, अचित्त—अप्राण—जड़, अल्प या अधिक अदत्त—नहीं दी हुई वस्तु कदापि नहीं लेता—चोरी नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

१. जो लोए बंभणो वुतो, अग्गी व महिओ जहा ।

सया कुसल-संदिट्ठं, तं वयं बूम माहणं ॥

जो न सज्जइ आगंतुं पव्वयंतो न सोयई ।

रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥

जायरुवं जहा मट्ठं, निद्धतमलपावगं ।

रागहोसभयाईयं, तं वयं बूम माहणं ॥

तवस्सियं कियं दंतं, अवचिय-मंस-सोणियं ।

सुव्वयं पन्ननिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५-१६-२२

“जो देव-सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी तथा तिर्यक्-सम्बन्धी मँथुन का सेवन नहीं करता—पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जल में उत्पन्न हुआ कमल जैसे जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो संसार के काम-भोगों से अलिप्त रहता है, उनमें संसक्त नहीं होता, उनसे सर्वथा पृथक् रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जो अलोलुप है—लोलुपतारहित है, भिक्षोपजीवी है—भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह करता है, गृहत्यागी है, अकिञ्चन है—परिग्रहरहित है जो गृहस्थों में असंसक्त है—आसक्ति वजित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“जो जातिगत एवं बन्धु-बान्धवगत—परिवारगत पूर्व-संयोगों का—पूर्व-सम्बन्धों का परिस्थाग कर देता है, जो भोगों में सज्ज—संगयुक्त—आसक्तियुक्त नहीं होता, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

“मुण्डित होने से—केवल मस्तक मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता, केवल ओङ्कार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, अरण्य में—वन में वास करने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता और न वल्कल—वृक्षों की छाल का चीर—वस्त्र धारण करने मात्र से कोई तापस हो जाता है ।”

१. तसंपाणं वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥

कोहा वा जई वा हासा, लोहा वा जई वाभया ।
मुसं न यवई जो उ, तं वयं बूम माहणं ॥

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जई वा बह्वं ।
न गिण्हइ अदत्तं जे, तं वयं बूम माहणं ॥

दिव्यमाणुस्सतेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा कायक्केणं, तं वयं बूम माहणं ॥

जहा पांमं जले जायं, नोवलिप्पइव ारिणा ।
एवं अलित्तं कामेहि, तं वयं बूम माहणं ॥

अलोलुयं मुहाजीवि, अणगारं अकिच्चणं ।
असंसत्तं गिहत्थेहि, तं वयं बूम माहणं ॥

जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य बंधवे ।
जो न सज्जइ भोगेस्तु, तं वयं बूम माहणं ॥

न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो ।
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.२३-३०.

“समता की आराधना से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के परिपालन से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से—ज्ञानानुशीलन से मुनि होता है तथा तपश्चरण से तापस होता है । कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शुद्ध होता है ।

“यह धर्म परम ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है । इसके आचरण से व्यक्ति स्नातक—शुद्ध, पवित्र बनता है । ऐसे सर्व-कर्म-विनिर्मुक्त—समग्र कर्म-जंजाल से छूटे हुए पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

“उपर्युक्त गुणों से युक्त द्विजोत्तम—उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे अपना तथा औरों का उद्धार करने में सक्षम होते हैं ।”

यों संशय अच्छिन्न हो जाने पर संदेह मिट जाने पर ब्राह्मण विजयघोष मुनि को सम्यक् रूप में पहचान लेता है—उनके संयममय तपोमय व्यक्तित्व से परिचित हो जाता है । वह परितुष्ट होता हुआ हाथ जोड़कर उन्हें कहता है—आपने मुझे ब्राह्मणत्व के सही स्वरूप का बड़ा सुन्दर उपदेश दिया ।^१

धम्मपद त्रिपिटकों में से सुत्तपिटक के पन्द्रह निकायों में पाँचवें खुद्दकनिकाय के पन्द्रह ग्रन्थों में दूसरा ग्रन्थ है । धम्मपद में छब्बीस वर्ग या विभाग है । अन्तिम विभाग का नाम ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण के स्वरूप का सामिक विश्लेषण है । वह इस प्रकार है—ब्राह्मण ! तुम तृष्णा के स्रोत को छिन्न कर डालो । पराक्रमपूर्वक कामनाओं को भगा दो—अपने में से निकाल फेंको । संस्कारों के—उपादान-स्कन्धों के विनाश को जानकर उन्हें विनष्ट करने की अभिज्ञाता प्राप्त कर, उन्हें विनष्ट कर तुम अकृत—निर्वाण को प्राप्त कर सकोगे ।

जब ब्राह्मण दो धर्मों में—चैतसिक संयम में तथा भावना में पारंगत हो जाता है तब उसके समस्त संयोग—बन्धन विलुप्त हो जाते हैं ।

जिसके पार—नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, शरीर एवं मन और अपार—रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एवं धर्म तथा पारापार—मैं और मेरापन नहीं हैं, जो इनसे—पार

१. समयए समणो होइ, बंभन्नेरेण बंभणो ।
 नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥
 कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
 वड्ढस्सो कम्मुणा होइ, सुद्धी हवइ कम्मुणा ॥
 एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायओ ।
 सव्वकम्मविणिमुक्कं, तं वयं बूम माहणं ॥
 एवं गुणसमाउत्ता, जे भवंति विजतमा ।
 ते समत्था समुद्धतुं, परमप्पाणमेव च ॥
 एवं तु संसए छिन्ने, विजयघोसे य माहणे ।
 समुदाय तओ तं तु, जय घोसं महामुणि ॥
 तुट्ठं य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।
 माहणत्तं जहाभूयं, सुट्ठु में उवदंसियं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.३२-३७

अपार एवं पारापार से अतीत है, वीतदर—वीतमय या मयशून्य है, विसंयुक्त—आसक्ति-शून्य है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।^१

जो ध्यान-निरत है, विरज—रागरहित—मल रहित है, आसीन है—आसन साधे हुए है—स्थिरतायुक्त है, कृतकृत्य है, अनासव—आसव-रहित—चित्तमल-रहित है, जिसने उत्तम अर्थ—परमार्थ—परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

दिन में सूरज तपता है, रात में चन्द्रमा प्रकाशित होता है—अपनी ज्योत्स्ना फैलाता है, सन्नद्ध—कवचयुक्त होकर क्षत्रिय तपता है—उद्योतित होता है, ध्यानयुक्त होकर ब्राह्मण तपता है तथा बुद्ध अर्हनिश अपने तेज द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में तपते हैं।

जिसने अपने पाप प्रक्षालित कर बहा दिये, वह ब्राह्मण है। जो समचर्या—समता का आचरण करता है, वह श्रमण कहा जाता है। जिसने अपने चैतसिक मलों को अपगत कर दिया, वह प्रब्रजित कहा जाता है।

ब्राह्मण पर प्रहार—आघात नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रहार करे तो ब्राह्मण को प्रहारक पर कुपित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का जो हनन करता है, उसकी धिक्कार है। जो ब्राह्मण हनन करने वाले पर क्रुद्ध होता है, उस ब्राह्मण को भी धिक्कार है।

ब्राह्मण प्रिय पदार्थों से अपना मन दूर कर लेता है, यह उसके लिए कम श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ-जहाँ मन हिंसा से निवृत्त होता है, वहाँ-वहाँ दुःख स्वयं शान्त हो जाते हैं।^२

१. छिन्द सोतं परक्कम, कामे पनुद ब्राह्मण ! ।

संखारानं खयं जत्वा, अकतञ्जूसि ब्राह्मण ! ॥

यदा द्वयेसु धम्मेषु, पारसू होति ब्राह्मणो ।

अथस्स सब्बे संयोगा, अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥

यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति ।

बीतदरं विसञ्जुतं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

— धम्मपद, ब्राह्मणवग्गो १-३

२. भायि विरजमासीनं, कतकिच्चं अनासवं ।

उत्तमत्थं अनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

दिवा तपति आदिच्चो, रत्तिं आभाति चन्दिमा ।

सन्नद्धो खत्तियो तपति, भायी तपति ब्राह्मणो ।

अथ सब्बमहोरत्तिं, बुद्धो तपति तेजसा ॥

वाहितपापो' नि ब्राह्मणो, समचरिया समणो'ति वुच्चति ।

पब्बाजयमत्तनो मलं, तस्मा पब्बजितो'ति वुच्चति ॥

न ब्राह्मणस्स पहरेय्य, नास्स मुंचेथ ब्राह्मणो ।

धि ब्राह्मणस्स हन्तारं, ततो धि यस्स मुच्चति ॥

न ब्राह्मणस्सेतद किञ्चि सेय्यो,

यदा निसेधो मनसो पियेहि ।

यतो यतो हिंसमनो निवत्तति ।

ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ॥

— धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ४-८

जो देह से, वाणी से तथा मन से दुष्कृत—बुरे कार्य—पाप-कृत्य नहीं करता—इन तीन स्थानों से संवृत रहता है—संवर युक्त रहता है—इन्हें संवृत या आवृत किये रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिससे सम्यक् संबुद्ध—भगवान् बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म को जाने, उसे उसको उसी प्रकार नमन करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को नमन करता है ।

जटा रखने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, न गोत्र और जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता है । जिसमें सत्य है, धर्म है, वही पवित्र होता है, वही ब्राह्मण होता है ।

दुर्मधस्—दुर्बुद्धे ! जटाएँ रखने मात्र से तुम्हें क्या सधेगा ? मृगछाला पहनने मात्र से तुम्हारा क्या बनेगा ? यदि तुम्हारा आभ्यन्तर—आन्तरिक जीवन—अन्तर्वृत्तियाँ गहन हैं तो तुम मात्र बाहर से क्या परिमार्जन—प्रक्षालन करते हो—घोते हो ? इससे क्या सधने वाला है ?^१

जो फटे-पुराने चीथड़े धारण करता है, जो कृश है—सतत तपोमय, आराधनामय जीवन जीने के कारण देह से दुबला है, जिसके शरीर की नाड़ियाँ एक-एक दिखाई देती हैं, जो एकाकी वन में ध्यान-निरत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण जातीया माता के उदर से जन्म लेने मात्र से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता । ब्राह्मण वह है, जो अल्पपरिग्रही है—सन्तोषी है—बहुत थोड़े में सन्तोष करने वाला है, जो अकिञ्चन है—परिग्रह के रूप में कुछ नहीं रखता जो अनादान है—कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखता ।

जो सब प्रकार के संयोजनों—बन्धनों को छिन्न कर डालता है, जो परित्रस्त नहीं होता—निर्भय होता है, जो संग से—आसक्ति से अतीत होता है, निरासक्त होता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो नन्दी—क्रोध को अच्छिन्न कर डालता है । जो वरत्रा—तृष्णा रूपी रज्जु को संदान—मतवादों के प्रग्रह को, हनुक्रम—मुंह को बाँधने के जाबे—जाड़िए की ज्यों भ्रम तथा संशय-जनित बन्धन को, जिसके कारण वह साहस के साथ सत्य को उद्भाषित नहीं

१. यस्स कायेन वाचा य, मनसा नत्थि दुक्कतं ।
 संवृतं तीहि ठानेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
 यम्हा धम्मं विजानेय्य, सम्मासम्बुद्ध-वेसितं ।
 सक्कच्चं तं नमस्सेय्य, अग्निहुत्तं ध ब्राह्मणो ॥
 न जटाहि न गोत्तेहि, न जच्चा होति ब्राह्मणो ।
 यम्हि सच्चच्च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥
 किं ते जटाहि दुम्मेध ! किं ते अजिन साटिया ।
 अब्भन्तरं तं गहनं, बाहिरं परिमज्जसि ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ६-१२

कर पाता, परिध को—परंपरावश ऊँह्यमान अतथ्यों के भार को उत्क्षिप्त कर डालता है—
उठा फेंकता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो अदुष्ट—अदूषित हुए बिना—अविकृत मन रहता हुआ आक्रोश—दुर्वचन,
गाली, वध एवं बन्धन को सहन करता है, क्षमा-बल ही जिसका वास्तविक बल है— सेना है,
जो स्वयं उसका सेनानायक है—जो क्षान्ति का धनी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो अक्रोधन—क्रोधरहित है, व्रतवान् है—व्रतों का पालन करता है, शीलवान् है,
अनुश्रुत है—बार-बार सत्-श्रवण करने वाला है—बहुश्रुत है, दमयुक्त है—संयमयुक्त है,
अन्तिम शरीर युक्त है—विद्यमान शरीर के पश्चात् जन्म धारण नहीं करने वाला है—
इसी देह से निर्वाण प्राप्त करने वाला है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ ।

जैसे कमल-पत्र पर जल लिप्त नहीं होता—नहीं चिपकता, आरे की नोक पर जैसे
सरसों का दाना नहीं ठहरता, उसी प्रकार जो काम-भोगों में लिप्त नहीं होता, उनमें नहीं
अटकता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो इसी जन्म में अपना दुःख-क्षय जान लेता है, दुःख-क्षय का मार्ग समझ लेता है—
उसका अनुसरण करता है, जो निर्भार है—जिसने जागतिक मोह-ममता का बोझ उतार
फेंका है, जो संयोग—संग या आसक्तिरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जो गंभीर-प्रज्ञाशील है, मेधाशील है, मार्ग एवं अमार्ग को जानता है, जो उत्तम
अर्थ—प्रशस्त लक्ष्य—परम सत्य को प्राप्त किये हुए है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

१. पंसुकूलघरं जन्तुं, किसं धमनि-सन्थतं ।
एकं वनस्मिं भायन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि, योनिजै मत्तिसंभवं ।
'भोवादि' नाम सो होति, स वे होति सकिञ्चनो ।
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
सव्वसञ्जो जनं छेत्वा, यो वे न परितस्सति ।
सङ्गातिगं विसञ्जुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
छेत्वा नन्दि वरत्तञ्च, सन्दानं सहनुक्कमं ।
उक्खित्त-पलिधं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
अक्कोसं बधबन्धञ्च, अदुट्ठो यो तितिक्खति ।
खन्तिबलं बलानीकं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
अक्कोधनं वतवन्तं, शीलवन्तं अनुस्सदं ।
दन्तं अन्तिमसारीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
बारि पोक्खरपत्ते, व, आरगरिव सासपो ।
यो न लिप्पति कामेसु, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
यो दुक्खस्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो ।
पन्नभारं विसञ्जुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग १३-२०

जो न गृहस्थों—गृहवासियों में लिप्त है, न अगृहस्थों—गृहत्यागियों में लिप्त है, जो गृह-लक्ष्य के बिना—बेठिकाने पर्यटन करता है, जो अल्पेच्छा—अत्यन्त ससीम इच्छाएं लिये है, एक प्रकार से जो बेचाह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो त्रस—चर या गतिशील तथा स्थावर—अचर या गतिशून्य सभी प्राणियों पर न प्रहार करता है, न उन्हें मारता है—और न औरों से उन्हें मरवाता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो विरुद्ध—विरोधयुक्त जनों के प्रति अविरुद्ध रहता है, जो दण्डयुक्त जनों के बीच दण्ड-रहित रहता है जो संग्रहियों—संग्रहयुक्त—परिग्रह युक्त जनों के बीच असंग्रही सर्वथा संग्रहशून्य रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जैसे आरे के अग्रभाग से सरसों का दाना गिर जाता है, उसी प्रकार जिसका राग, द्वेष, अहंकार एवं द्रोह गिर गया है—जिसने इन्हें गिरा डाला है, अपने से पृथक् कर दिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जो कर्कश न हो, तथ्य का प्रकाश करनेवाली हो, सत्य हो, जिससे किसी को भी पीड़ा नहीं होती हो, जो ऐसी वाणी बोलता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो दीर्घ या ह्रस्व—बड़े या छोटे, अणु या स्थूल—सूक्ष्म या मोटे, शुभ या अशुभ बिना दिये कोई पदार्थ नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

न जिसे इस लोक में आशाएँ हैं और न परलोक में ही आशाएँ हैं—दोनों ही लोकों में जिसे कोई चाह नहीं रह गई है तथा जो विसंयुक्त—आसक्तिवर्जित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसके आलय—तृष्णा नहीं है—जो तृष्णा से ऊँचा उठ गया है, जो सम्यक् रूप में जानकर अकथ-पद का—परमसत्य का कथन करता है, जिसने प्रगाढ़ अमृत को प्राप्त कर

१. गम्भीरपञ्च मेधावि, मरगामग्गस्स कोविदं ।
 उत्तमत्थं अनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
 असंसट्ठं गहट्ठेहि, अनागारेहि चूमयं ।
 अनोकसारि अप्पिच्छं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
 निधाय दण्डं भूसेसु, ततेसु थावरेसु च ।
 यो न हन्ति न धातेत्ति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
 अविरुद्धं विरुद्धेसु, अत्तदण्डेसु निब्बुत्तं ।
 सादानेसु अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
 यस्स रागो च दोसो च, मानो मक्खो च पातितो ।
 सासपोखि आरग्गा, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग २१-२५

लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने इस लोक में पुण्य तथा पाप—दोनों की आसक्ति का परित्याग कर दिया है, जो शोक से अतीत है, मलरहित है, शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो चन्द्र की भाँति उज्ज्वल है, शुद्ध है, विप्रसन्न—अत्यन्त प्रसादमय—द्युतिमय है, स्वच्छ है, जिसकी जन्म जन्मान्तर की तृष्णा क्षीण हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो इस दुर्गम संसार में—जन्म-मरण के आवागमन के चक्र में डालनेवाले मोहमय, विपरीत पथ का परित्याग कर चुका है, जो संसार का पारगामी है, जो ध्यान-रत है, संसार-सागर को तीर्थ कर गया है, जो अनाकांक्ष है तथा जो अकथंकथी है—निर्वाण की चर्चा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो काम-भोगों का परिवर्जन कर अनागार—गृहत्यागी, प्रव्रजित—संन्यस्त हो गया है, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जन्म-परम्परा मिट गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया है, जो आगाररहित है, प्रव्रजित है, जिसकी तृष्णा तथा पुनर्भव क्षीण हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

जिसने मानवीय भोगों के लाभ का परित्याग कर दिया है, जिसने दिव्य—देवगम्य भोगों को छोड़ दिया है, जो सब प्रकार के लाभों से विसंयुक्त है—संयोगरहित—संगरहित

१. अकक्कसं विञ्जापनि, गिरं सच्चं उदीरये ।

याय नाभिसजे किञ्चि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यो'घ दीघं वा रस्सं वा, अणुं थूलं सुभासुमं ।

लोके अदिन्नं नादियते, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मिं लोके परमिह च ।

निरासयं विसंयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यस्सालया न विज्जन्ति, अञ्जाय अकथंकथी ।

अमतोगघं अनुप्पत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यो'घ पुञ्जञ्च पापञ्च, उभो सङ्गं उपच्चगा ।

असोकं विरजं सुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

चन्दं व विमलं सुद्धं, विप्पसन्नमनाविलं ।

नन्दीभव परिकखीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

दो इमं पलिपथं दुग्गं, संसारं मोहमच्चगा ।

तिण्णो पारगतो भायी, अनेजो अकथंकथी ।

अनुपादाय निब्बुतो, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यो'घ कामे पहत्त्वान, अनागारो परिब्बजे ।

कामभव परिकखीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

यो'घ तण्हं पहत्त्वान, अनागारो परिब्बजे ।

तण्हाभव परिकखीणं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग २६-३४

है, सर्वथा पृथक् है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो रति रागात्मकता तथा अरति—घृणा का परित्याग कर चुका है, जो शीतल-स्वभाव—शान्त-स्वभाव है, जो निरुपाधि—उपाधिरहित या बलेशरहित है, जो समस्त जगत को, तत्सम्बद्ध लिप्साओं को जीत चुका है, ऐसा योद्धा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो प्राणियों की च्युति—मरण, उपपत्ति उद्भव को भलीभाँति जानता है, जो असक्त—आसक्ति-वर्जित है, सुगत—सुन्दर या उत्तम गति को प्राप्त है, जो बुद्ध—बोधयुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जिसकी गति—शक्ति या पहुँच को देव, गन्धर्व एवं मनुष्य नहीं जान पाते, जो क्षीणास्रव—आस्रवक्षययुक्त है—राग आदि का क्षय कर चुका है, अर्हत् है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

न जिसके पहले कुछ है, न जिसके आगे कुछ है तथा न जिसके बीच में कुछ है, जो अनादान है—आदानरहित या परिग्रहवर्जित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो ऋषभ—उत्तम, प्रवर—अति श्रेष्ठ वीर—आभ्यन्तर बल का धनी, महर्षि—महान् ऋषि—महान् द्रष्टा, विजेता—दुर्बल वृत्तियों को जीतने वाला, अकम्प्य—सुस्थिर, स्नातक—ज्ञान के जल में स्नान किया हुआ—ज्ञानातिशय युक्त तथा बुद्ध है—बोधिप्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

जो पूर्वभव को जानता है, स्वर्ग को जानता है, अगति—जहाँ किसी की गति नहीं उसे—निर्वाण को जानता है, जिसका पुनर्जन्म नष्ट हो गया है—जो जगत् के आवागमन से अतीत है, जो अभिज्ञा—विशिष्ट ज्ञान से समायुक्त है, समस्त अध्यवसान—करणीय प्रयत्न समापन कर चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।^१

१. हित्वा मानुसकं योगं, दिब्बं योगं उपच्चगा ।
सब्बयोगविसंयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
हित्वा रतिञ्च अरतिञ्च, सीतिभूतं निरुपधि ।
सब्बलोकामिभुं वीरं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
चुत्ति यो वेद सत्तानं, उपपत्तिञ्च सब्बसो ।
असत्तं सुगतं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
यस्स गतिं न जानन्ति, देवा गन्धर्व्वभानुसा ।
खीणास्रवं अरहन्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
यस्स पुरे च पच्छा च, मज्झं च नत्थि किञ्चनं ।
अकिञ्चनं अनादानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
उसमं पवरं वीरं, महेंसि विजिताविनं ।
अनेजं नहातकं बुद्धं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥
पुब्बेनिवासं यो वेदि, सग्गापायञ्च पस्सति ।
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुत्ति ।
सब्बवोसितवोसानं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥

—धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ३५-४१

भगवद्गुण

भगवान् शब्द अपने आप में अनुपम, अद्भुत महत्त्व लिये है, वह परम शुद्धावस्था, निर्विकल्पावस्था का द्योतक है। भगवान् के अतिशय असामान्य हैं। जैन एवं बौद्ध-परंपरा में भगवान् का प्रायः ऐसा ही स्वरूप विकसित है।

भगवान् महावीर, जो प्रेम, राग, द्वेष तथा मोह का क्षय कर चुके थे, उन्हें जीत चुके थे, चम्पा नगरी में पधारें।^१

उनका राग मग्न हो चुका है—वे राग जीत चुके हैं, द्वेष मग्न हो चुका है—वे द्वेष को जीत चुके हैं, उनका मोह मग्न हो चुका है—वे मोह को जीत चुके हैं, वे अनास्रव हो चुके हैं—उनके आस्रव मिट चुके हैं, उनके पाप-कर्म मग्न हो चुके हैं—वे पाप-कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, इसलिए वे भगवान् कहे जाते हैं।^२

तीर्थंकर, अर्हत्, बोधिसत्त्व

श्रमण-संस्कृति में तीर्थंकर, अर्हत् एवं बोधिसत्त्व—ये अति उच्च व्यक्तित्व संपन्न सदगुणनिष्ठ, रागद्वेषातीत, असाधारण दैहिक सम्पत्तियुक्त सुन्दरतम, श्रेष्ठतम पुरुषों के परिज्ञापक हैं। आम्यन्तर तथा बाह्य—दोनों अपेक्षाओं से उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी पावन चमत्कृति होती है, जो सन्निधि में आने वाले को सहसा प्रभावित किये बिना नहीं रहती। जैन तथा बौद्ध—दोनों परंपराओं में इन उत्तम पुरुषों का जो विस्तृत विवेचन अथवा आपाद-मस्तक वर्णन आया है, वह शाब्दिक दृष्टि से काफी भिन्न होने के बावजूद भावात्मक दृष्टि से बहुत मिलता-जुलता है। बौद्ध-वाङ्मय में एतत्सम्बद्ध वर्णन में जहाँ कुछ संक्षिप्त है, वहाँ जैन-वाङ्मय में अत्यधिक विस्तार है। जैसा भी हो, सारांशतः दोनों में बहुत कुछ साम्य एवं संगति है।

श्रमण—अति उग्र तपोमय, साधनामय श्रम में निरत, आध्यात्मिक ऐश्वर्ययुक्त उपद्रवों एवं विघ्नों के मध्य साधना-पथ पर धैर्यपूर्वक सुस्थिर भाव से गतिशील, आदिकर—अपने समय में धर्म के आदि-प्रवर्तक, तीर्थंकर—श्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध धर्म-तीर्थ—धर्म संघ के स्थापक, स्वयं सम्बुद्ध—बिना किसी अन्य हेतु के स्वयं अन्तःप्रेरणा से बोधप्राप्त, पुरुषोत्तम—मानवों में श्रेष्ठ, पुरुषसिंह—मनुष्यों में आत्मशौर्य की दृष्टि से सिंह सदृश, पुरुषवर पुण्डरीक—लोक में रहते हुए कमल की ज्यों लेपरहित, आसकितवर्जित, पुरुषवर-गन्ध हस्ती—मनुष्यों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान—जिस प्रकार गन्धहस्ती के पहुँचते ही सामान्य हाथी भयभीत होकर चले जाते हैं, उसी प्रकार किसी स्थान में जिनके प्रविष्ट होते ही भीषण अकाल महामारी आदि अनिष्ट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभावक सातिशय श्रेष्ठ व्यक्तित्व से युक्त, अभयप्रदायक—जगत् के समस्त जीवों के लिए अभयप्रद—सर्वथा

१. तेणं कालेणं तेणं समराणं समणे भगवं महावीरे.....ववगय-पेम राग-दोस मोहे.....चंपं नगरि.....समोसरिउकामे ।

—ओपपातिक सूत्र १६

२. भग्गरागो भग्गदोसो, भग्गमोहो अनासवो ।

भग्गास्स पापका घम्मा, भग्वा तेन वुच्चति ॥

—विसुद्धिमग्ग ७.५६

हिंसातीत होने के कारण किसी के भी लिए भय के अनुत्पादक, चक्षुप्रदायक—सहजानमय नेत्र-पद, मार्गप्रदायक—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् चारित्ररूप साधना-पथ के प्रदाता—उद्बोधयिता, जिज्ञासामय, मुमुक्षामय प्राणियों के लिए शरण प्रदायक, जीवनप्रद—आध्यात्मिक जीवन के प्रदाता—उन्नायक, दीपक के तुल्य समस्त पदार्थों के प्रकाशक अथवा संसार रूप महासमुद्र में भटकते हुए लोगों के लिए द्वीप के तुल्य शरण-स्थल, धर्मसाम्राज्य के चक्रवर्ती, निर्बाध, निरावरण ज्ञान, दर्शन आदि के संवाहक, व्यावृत्तछद्मा—अज्ञान आदि छद्म—आवरण से प्रतीत, जिन—राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के विजेता, ज्ञायक—रागादि भावमय सम्बन्धों के परिज्ञाता, ज्ञापक—रागद्वेषादि के विजय का मार्ग दिखाने वाले, तीर्थ—संसार-समुद्र को तैर जानेवाले, तारक—संसार समुद्र के पार लगानेवाले, मुक्त—आभ्यन्तर एवं बाह्य ग्रन्थियों से—तनावों से उन्मुक्त, मोचक—अन्य प्राणियों को धर्म-देशना द्वारा ग्रन्थियों एवं तनावों से उन्मुक्त करने वाले, बुद्ध—बोधयोग्य, जाननेयोग्य ज्ञेय तत्त्व का बोध प्राप्त किए हुए, बोधक—अन्यों के लिए तत्सम्बन्धी बोध-प्रदायक, सर्वज्ञाता, सर्वद्रष्टा, शिव—श्रेयस्कर, कल्याणकर, अचल—चांचल्यरहित, सुस्थिर, उपद्रववर्जित, अन्त, क्षय एवं बाधा-रहित, अपुनरावर्तन—जन्म-मरण, रूप आवागमन से रहित, सिद्धगति—सिद्धावस्था प्राप्ति हेतु संप्रवृत्ति, अर्हत्—पूजास्पद, रागादिविजयी, जिन—कैवल्ययुक्त, सात हाथ शारीरिक उच्चतायुक्त, समयतुरन्तसंस्थानसंस्थित, वज्र-ऋषभ-नाराच-संहनन—अस्थि-संचय युक्त, शरीरान्तर्वती वायु के समुचित वेग से संयुक्त, कंक पक्षी के सदृश दोषवर्जित गुदाशय युक्त, कपोत की ज्यों पाचन-शक्ति-समन्वित, पक्षी तुल्य निर्लेप अपान स्थान युक्त, पृष्ठ तथा उदर मध्यवर्ती सुपरिणत, सुन्दर, सुगठित, पार्श्व तथा जंघायुक्त, पद्म—कमल या पद्म संज्ञक सुरभित पदार्थ एवं उत्पल—नील कमल अथवा उत्पल कुष्ठ-संज्ञक सुरभित पदार्थ के समान सुगन्धित निःश्वास-समायुक्त छवि—उत्तम त्वचा युक्त, रोगवर्जित, उत्तम, प्रशस्त अत्यन्त श्वेत देह, मांस युक्त, जल्ल—कठिनता से छूटनेवाले मँल, मल—सरलता से छूटनेवाले मँल, कलंक—घब्वे, पसीने एवं मिट्टी लगने से विकृतिरहित देहयुक्त, निरुपलेप—अत्यधिक स्वच्छ, दिप्तिमय, उद्योतमय अंगयुक्त, अत्यन्त सघन, सुबद्ध स्नायुबन्ध-संयुक्त, उत्तम लक्षण युक्त, पर्वत शृंग की ज्यों उन्नत मस्तक शोभित भगवान् महावीर ग्रामनुग्राम सुख-पूर्वक विहार करते हुए चम्पानगरी के बाह्य उपनगर में पहुँचे, जहाँ से उन्हें चम्पा के अन्तर्गत पूर्णमद्र नामक चैत्य में पदार्पण करना था ।

सूक्ष्म रेशों से आपूर्ण सेमल के फल के फटने से निकलते हुए रेशों के सदृश, कोमल, स्वच्छ, प्रशस्त्र, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण—मुलायम, सुगन्धमय, सुन्दर, नीलम, भींग, नील, काजल एवं परिपुष्ट भौरों जैसे चमकीले, काले, गहरे, घुंघराले, छल्लेयुक्त केश उनके मस्तक पर विद्यमान थे । जिस त्वचा पर केश उद्भिन्न थे, वह दाडिम के पुष्प तथा स्वर्ण-सदृश दीप्तियुक्त, लाल, निर्मल और स्निग्ध थी । उनका श्रेष्ठ उत्तमांग—मस्तक का उपरितन भाग मरा हुआ एवं छत्राकार था । उनका ललाट व्रण-चिह्न—फोड़े-फुन्सी आदि के घाव के निशानों से रहित, समतल, सुन्दर तथा निष्कलंक अर्धचन्द्र की ज्यों भव्य था । उनका मुख पूर्णचन्द्र के तुल्य सौम्य था । उनके कान मूँह के साथ सुन्दर रूप में समायुक्त तथा समुचित प्रमाणोपेत थे, दीखने में बड़े सुहावने प्रतीत होते थे । उनके कपोल परिपुष्ट एवं मांसल थे । उनकी भ्रूलता किञ्चित् आकृष्ट घनुप के सदृश तिर्यक्—टेढ़ी, काले मेघ की रेखा के तुल्य कृश—पतली, काली तथा कोमल थी । उनके नेत्र विकसित पुण्डरीक—श्वेत कमल के

सदृश थे। उनकी नासिका गरुड़ की चोंच की ज्यों लम्बी, सीधी और ऊँची थी। उनके ओष्ठ परिष्कृत, सुघटित प्रवाल-पट्टिका के जैसे या विम्बफल के समान लालिमा लिये थे। उनकी दन्त-पंक्ति ऐसी थी, मानो निष्कलंक चन्द्र के खण्ड हों। वह अत्यन्त निर्मल शंख, गोदुग्ध, फेन, कुन्दपुष्प, जल कण एवं कमल नाल के तुल्य श्वेत थी। तद्गत दाँत अखण्डित परिपूर्ण, सुदृढ़, अभङ्ग, अविरल, चिकने, आभायुक्त, सुन्दराकारमय एवं परस्पर सटे हुए थे। जीभ और तालु अग्नि-परितापित, जल-प्रक्षालित स्वर्ण के समान लाल थे। उनकी दाढ़ी-मुँछ के केशों की यह विशेषता थी, वे कभी नहीं बढ़ते थे, हलके-हलके थे, विचित्र सुन्दरता युक्त थे। उनकी ठुड़ी मांसलतया सुपरिपुष्ट, सुगठित, सुन्दर तथा चीते के सदृश विपुल—विस्तार पूर्ण थी। उनकी ग्रीवा चार अंगुल चौड़ी एवं उत्कृष्ट शंख के सदृश त्रिवलि युक्त और ऊँची उठी हुई थी। उनके स्कन्ध अत्यधिक बल युक्त महिष, शूकर, सिंह, चीते, साँड तथा प्रबल हाथी के कन्धों जैसे आपूर्ण तथा विस्तीर्ण थे। उनकी भुजाएँ युग—गाड़ी के जुए या शूष—यज्ञ-स्तंभ खूँटे के समान गोल, प्रबल, सुदृढ़, दर्शनीय, परिपुष्ट कलाइयों से युक्त, सुसंगत, विशिष्ट, सघन—सुस्थिर स्नायुओं से समुचित रूप में सुबद्ध एवं नगर की अर्गला के सदृश गोलाकार थीं। अशोष्ठ वस्तु प्राप्त करने हेतु सर्प के विस्तीर्ण—फँसे हुए विशाल शरीर की ज्यों उनके सुदीर्घ बाहु थे। उनके पाणि—कलाई से अधस्तन हाथ के भाग उन्नत—ऊँचे उठे हुए, उमरे हुए, सुकोमल, मांसल, गठीले एवं शुभलक्षणयुक्त थे। उनकी यह विशेषता थी, अंगुलियाँ मिलाने पर उनमें छिद्र नहीं दिखाई देते थे, सुसंगत प्रतीत होते थे। उनके करतल लालिमामय, पतले, उजले, प्रशस्त, समतल, मांसल—परिपुष्ट, रुचिर एवं स्निग्ध—सुचिक्कण, सुकोमल थे। उनके करतलों में चन्द्रमा, सूरज, शंख, चक्र तथा दक्षिणावर्त स्वस्तिक की शुभ रेखाएँ थीं। उनका वक्ष सोने की शिला की ज्यों उज्ज्वलतामय, प्रशस्तमय, मांसलतया परिपुष्ट, चौड़ा एवं विशाल था। उस पर स्वस्तिक का शुभ चिह्न था। परिपुष्ट, मांसल देहवृत्ता के कारण उनके मेरुदण्ड की अस्थि नहीं दिखाई देती थी। उनकी देह स्वर्ण के समान कान्त, उज्ज्वल, सुन्दर, रोगादि से वर्जित थी। उसमें उत्तम पुरुष गत एक हजार आठ शुभ लक्षण संपूर्णतः विद्यमान थे। उनके देह-पार्श्व नीचे की ओर क्रमशः संकड़े, देह प्रमाणानुरूप कमनीय, सुगठित, समुचित परिमित मांसलता पूर्ण एवं मनोहर थे। उनकी छाती तथा पेट पर सीधे, एक जैसे, एक दूसरे से संलग्न, उत्कृष्ट, हलके, काले, स्निग्ध, उत्तम, लावण्यपूर्ण केशों की पंक्ति थी। उनके कुक्षिस्थल—उदर के अधोवर्ती पार्श्वद्वय मोन तथा पक्षी के पार्श्व सदृश सुन्दर रूप में विद्यमान तथा सुपुष्ट थे। उनका उदर मत्स्योपम था। उनकी आँतें निर्मल थीं। उनकी नाभि कमल की ज्यों गूढ, गंगा की तरंग-भ्रमि की ज्यों गोल, दाहिनी ओर चक्कर काटती हुई लहरों की सदृश घुमावदार, सुन्दर, देवीप्यमान, भास्कर की रश्मियों से खिलते हुए कमल के सदृश विकसित थी। उनके शरीर का मध्य भाग त्रिकाष्ठिका, मुसल एवं दर्पण के हृत्के बीच के भाग, तलवार मूठ तथा वज्र के सदृश गोल, पतला, प्रमुदित—रोग-दोषादि-वर्जित, उत्तम अश्व तथा सिंह की कमर के सदृश वर्तुलाकार था। उनका गुह्य भाग उत्तम अश्व के गुप्तांग की ज्यों था। उच्च ज्ञातीय अश्व के समान उनका शरीर मल-मूत्रोत्सर्ग की दृष्टि से लेपवर्जित था। उनकी गति गजराज की तरह पराक्रम एवं गम्भीरपित थी। उनकी जंघाएँ हाथी की सूंड के समान सुनिष्पन्न थीं। उनके जानु डिब्बे के ढक्कन के सदृश निगूढ—मांसल होने से बाहर निर्गति नहीं थे। उनकी पिंडलियाँ मृगी की पिंडलियों, कुरुविन्द घास तथा कते हुए सूत की

गेंदी के समान क्रमिक उतार युक्त गोलाकार थीं। उनके टखने सुन्दर, सुनिष्पन्न एवं गूढ थे। उनके चरण सुप्रतिष्ठत—सुन्दर प्रतिष्ठान या गठनयुक्त थे। कच्छप के सदृश उमार युक्त अतएव मन्तीहर प्रतीयमान थे। उनके पैरों की अँगुलियाँ यथाक्रम बड़ी-छोटी, सुसंहत—परस्पर सुन्दर रूप में सटी हुई थीं। पैरों के नख उन्नत, पतले, ताम्र के सदृश लाल एवं चिकने थे। उनके पदतल लाल कमल पत्र के तुल्य सुकुमार एवं सुकोमल थे। उनकी देह उत्तम पुरुषोचित एक हजार आठ लक्षण युक्त थी। उनके पैर गिरि, नगर, मकर, समुद्र तथा चक्र आदि उत्तम चिह्नों एवं स्वस्तिक आदि मंगल-चिह्नों से सुशोभित थे।

उनका रूप असाधारण था। उनका तेज धूमरहित वह्नि-ज्वाला, विद्युत्-दीप्ति एवं उदीयमान सूर्य रश्मियों के सदृश था। वे हिंसा आदि आस्रव-वर्जित, ममत्वशून्य एवं अपरिग्रही थे। वे भव-प्रवाह—जन्म-मरण के चक्र को उच्छिन्न—ध्वस्त कर चुके थे। वे निरुपलेप—उपलेपरहित—बाह्य दृष्टि से निर्मल देहयुक्त एवं आभ्यन्तर दृष्टि से कर्म-बन्ध हेतु मूलक उपलेप से रहित थे। वे राग, प्रेम, द्वेष एवं मोह को विच्छिन्न कर चुके थे। निर्ग्रन्थ-प्रवचन के सन्देश-वाहक, धर्म शासन के अधिनायक तथा श्रमणवृन्द के अधिपति थे। उनसे संपरिवृत थे। जिनेश्वरों के चौतीस बुद्धातिशय तथा चौतीस सत्यवचनातिशय युक्त थे, अन्तरिक्षवर्ती छत्र, चँवर, गगनोज्ज्वल स्फटिक-रचित पादपीठ-युक्त सिंहासन तथा धर्मध्वज उनके पुरी-गामी थे। चवदह हजार श्रमण एवं छत्तीस हजार श्रमणियों से संपरिवृत थे।^१

एक समय का इतिवृत्त है, भगवान् बुद्ध श्रावस्ती के अन्तर्गत अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में करेरी नामक कुटी में विराजित थे।

भगवान् के सन्निधिवर्ती भिक्षु भिक्षार्थ गये, वापस लौटे, भोजन किया। तत्पश्चात् कुटी की पर्णशाला में—बैठने हेतु निमित्त खुले छप्पर में एकत्र हुए। उन भिक्षुओं में पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में चर्चा चलने लगी।

भगवान् ने भिक्षुओं के बीच चलती इस चर्चा को अपने शुद्ध, असामान्य, दिव्य कानों द्वारा सुन लिया। भगवान् अपने आसन से उठे। जहाँ करेरी कुटी थी, पर्णशाला थी, वहाँ गये। वहाँ जाकर बिछे हुए आसन पर बैठे। बैठकर भगवान् ने उन भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओ! अभी तुम क्या बातचीत कर रहे थे? बातचीत में कहाँ तक आकर रुक गये?”

भगवान् द्वारा यों कहे जाने पर भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते! हम भिक्षा से वापस लौटे, भोजन किया। भोजन करने के अनन्तर पर्णशाला में बैठे, पूर्व-जन्म के सम्बन्ध में परस्पर वर्तालाप करने लगे—पूर्व जन्म इस प्रकार का होता है, उस प्रकार का होता है; इत्यादि। भन्ते! जब हममें परस्पर यह प्रसंग चल रहा था, इतने में भगवान् यहाँ पधार गये।”

“भिक्षुओ! क्या तुम्हारी पूर्व-जन्म का वृत्त सुनने की इच्छा है?”

“भन्ते! यह उपयुक्त समय है। सुगत! यह समुचित समय है। भगवान् हमें पूर्व-जन्म-विषयक धार्मिक कथानक श्रवण कराएँ। भगवान् जो कहेंगे, भिक्षु उसका श्रवण कर उसे हृदयंगम करेंगे।”

“भिक्षुओ! अच्छा, मैं कहता हूँ, तुम सुनो, अच्छी तरह मन लगाकर सुनो।”

“बहुत अच्छा भन्ते! आप कहें।”

भगवान् ने कहा— “मिक्षुओ ! अब से इक्यानवें कल्प पूर्व विपश्यी—भगवान्, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्ध संसार में अवतीर्ण हुए। वे क्षत्रिय-जाति में जन्मे। मिक्षुओ ! वे कौण्डिन्य-गोत्रीय थे। उनका आयुष्य अस्सी सहस्र वर्ष परिमित था। वे बन्धुमान् राजा के यहाँ उसकी रानी बन्धुमती की कोख से बन्धुमती नामक नगरी में, जो उसकी राजधानी थी, उत्पन्न हुए।

“राजा ने नैमित्तिकों—ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे कहा—मेरे पुत्र के लक्षणों का परिलोकन करें, फल बतलाएँ। ज्योतिषियों ने राजकुमार के लक्षण देखे, गणना की तथा राजा से कहा—देव ! आपका पुत्र अत्यन्त भाग्यशाली है। राजन् ! यह उन बत्तीस लक्षणों से युक्त है, जो महापुरुषों के होते हैं। इन लक्षणों वाले पुरुष की दो गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं होती। यदि वह गृहस्थ में, संसार में रहता है तो अत्यन्त धर्मपूर्वक राज्य करने वाला, चारों दिशाओं में अपनी विजय-वैजयन्ती फहराने वाला, सर्वत्र शान्ति की स्थापना करने वाला, सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती सम्राट् होता है। उसके सहस्राधिक पराक्रमी, शीर्षशाली शत्रु-सैन्य का मर्दन करने वाले पुत्र होते हैं। वह समुद्र-पर्यन्त इस भूमंडल का दण्ड-प्रयोग के बिना, शस्त्र-प्रयोग के बिना धर्म द्वारा विजय करता है। यदि ऐसे लक्षणों वाला पुरुष घर का का, संसार का परित्याग कर प्रव्रजित होता है, तो वह जागतिक मोहावरण को मिटाकर सम्यक् सम्बुद्ध होता है, अर्हत् होता है।

राजन् ! महापुरुषों के बत्तीस लक्षण होते हैं, जो आपके कुमार में प्राप्त हैं। यह सुप्रतिष्ठितपाद है—इसके पैर भूमि पर बराबर टिकते हैं, अत्रुटित निहित होते हैं। इसको पगथली पर सम्पूर्ण आकृतियुक्त, नाभिनेमियुक्त, सहस्र-आरयुक्त चक्र का चिह्न है। यह कुमार आयत-पाणि है—इसके पैरों की एड़ियाँ चौड़ी हैं। यह दीर्घ अंगुल युक्त है—इसकी अंगुलियाँ लम्बी हैं, यह मृदु-तरुण-हस्त-पादयुक्त है—इसके हाथ-पैर सुकोमल तथा सुगठित हैं। यह जाल-हस्त-पाद है—इसके हाथों-पैरों की अंगुलियों के बीच में कहीं छिद्र जैसा प्रतीत नहीं होता—अंगुलियाँ सटी हुई हैं। यह उस्संखपाद है—इसके टखने पैरों से ऊपर उठे हुए हैं। यह एणीजंघ है—इसकी पिडलियाँ हरिण की पिडलयों के सदृश हैं। यह आजानुबाहु है—खड़े होने पर बिना झुके इसकी दोनों भुजाएँ—हथेलियाँ घुटनों का स्पर्श करती हैं। इसका वस्ति-गुह्य—जननेद्रिय कोषाच्छादित—चमड़े से आवृत है। इसकी देह की त्वचा का रंग स्वर्ण जैसा है। इसके शरीर की ऊपरी चमड़ी सूक्ष्म है—पतली है। इससे शरीर पर मिट्टी, गर्द, धूल नहीं चिपकती। इसके एक-एक रोम-कूप में एक-एक रोम उगा हुआ है—यह सघन रोमयुक्त नहीं है। इसकी देह के रोम—केश अंजन के समान नील वर्ण युक्त हैं। वे बाईं ओर से दाहिनी ओर कुण्डलित हैं—मोड़े लिये हुए हैं। उनके सिरे ऊपर को उठे हुए हैं। यह ब्राह्म-ऋजु-मात्र है—इसका शरीर लम्बा है, सीधा है, अकुटिल है। यह सप्त-उत्सद है—इसके शरीर के सातों अंग परिपूर्ण-आकार युक्त हैं, अमन्य हैं, अखण्डित हैं। यह सिंह-पूर्वार्धकाय है—इसके शरीर का ऊपरी आधा भाग, सीना आदि सिंह के पूर्वार्धकाय की ज्यों विशाल है, विस्तीर्ण है। यह चितान्तरांस है—इसके दोनों कन्धों का मध्यवर्ती भाग चित आपूर्ण—भरा हुआ है। वह न्यग्रोध-परिमण्डल है—बरगद की ज्यों इसके शरीर की जितनी ऊँचाई है, भुजाएँ फँलाने पर उतनी ही चौड़ाई है। यों उसकी चौड़ाई एवं ऊँचाई एक समान है। यह समवर्त-स्कन्ध है—इसके कन्धों का परिमाण एक समान है, वे छोटे बड़े नहीं हैं। इसके शरीर की शिराएँ—धमनियाँ सुन्दर हैं। इसकी ठड़ी सिंह की ठड़ी के समान परिपूर्ण

भरी हुई—सुगठित है। यह चँवालीस दाँतों से युक्त है। इसके दाँत एक समान हैं। यह अविवर-दन्त है—परस्पर सटाने पर इसके दाँतों के बीच में छिद्र प्रतीत नहीं होते। इसकी दाढ़ें अत्यन्त शुक्ल श्वेत हैं। यह प्रभूत-जिह्व है—इसकी जिह्वा लम्बी है। यह ब्रह्म-स्वर है—करबिक पक्षी के समान स्वरयुक्त है। यह अभिनील-नेत्र है—अलसी के फूल के समान इसकी आँखें नीली हैं। यह गो-पक्षम है—इसकी आँखों की पलकों गाय की पलकों के समान हैं। इसकी मौँहों के मध्य में मृदुल—मुलायम कपास की ज्यों सुकोमल रोम-राशि है—केश-पंकित है। यह उष्णीष-शीर्ष है—इसका मस्तक उष्णीष की ज्यों—पगड़ी के समान ऊँचा उठा हुआ है।”^१

एक समय की घटना है, आयुष्मान् सारिपुत्त मगध के अन्तर्गत नालक ग्राम में प्रवास करते थे। तब एक जम्बुखादक परिव्राजक उनके समीप आया। उनसे कुशल-क्षेम पूछ कर वह एक तरफ बैठ गया। उसने सारिपुत्त से जिज्ञासा की—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोग अर्हत्त्व की—अर्हत्पन की बार-बार चर्चा करते हैं, उस सम्बन्ध में बातें करते हैं। आयुष्मन् ! अर्हत्त्व किसे कहा जाता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! राग-क्षय—राग का नाश, द्वेष-क्षय—द्वेष का नाश तथा मोह-क्षय—मोह का नाश—इसी का नाम अर्हत्त्व है।”

परिव्राजक ने पुनः पूछा—“आयुष्मन् ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसके अवलम्बन द्वारा अर्हत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! अर्हत्त्व का साक्षात्कार करने का मार्ग है।”

परिव्राजक ने प्रश्न किया—“अर्हत्त्व के साक्षात्कार करने का कौन-सा मार्ग है ?”

सारिपुत्त ने कहा—“आयुष्मन् ! सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन, सम्यक्-कर्मन्त, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति तथा सम्यक्-समाधि अर्हत्त्व के साक्षात्कार करने का यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है।”

“आयुष्मन् ! इस मार्ग पर गतिशील रहने में कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए।”^२

भगवान् तथागत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के चेतवन नामक उद्यान में विहरणशील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान—इन पाँच उपादान-स्कन्धों के कारण, विलय, आस्वादन, दोष एवं विमुक्ति को जब भिक्षु सम्यक् रूप में जान लेता है, तब वह उनसे छूट जाता है, अर्हत् कहा जाता है। वह क्षीणास्रव होता है—उसके आस्रव क्षीण हो जाते हैं। उसका ब्रह्मचर्यवास—श्रामण्य—श्रमण-जीवन की साधना परिसम्पन्न, परिसमाप्त हो जाती है। वह कृतकृत्य हो जाता है—जो करने योग्य था, उसे कर चुकता है। वह भारमुक्त हो जाता है—सांसारिक बन्धनों एवं लौकिक एषणाओं के भार से छूट जाता है। वह अनुप्राप्तसदर्थ होता है—जो सदुद्देश्य साध्य था, उसे साध चुकता है, जो लक्ष्य प्राप्य था, उसे प्राप्त कर चुकता है। वह विमुक्त हो जाता है।”^३

आश्विन पूर्णिमा की शीतल, सौम्य चाँदनी रात थी। मगधराज वैदेही पुत्र अजात-

१. दीघनिकाय २.१.३

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, अरहा, सुत्त ३.६.२

३. संयुक्त निकाय, पहला भाग, अरहा सुत्त २१.३.१.८

शत्रु के मन में यह भाव उठा—कितना अच्छा हो, इस रमणीय, सुन्दर, दर्शनीय, आनन्दप्रद वेला में वह किसी श्रमण-ब्राह्मण का सत्संग करे, जिससे उसका चित्र प्रसन्न हो।

उस द्वारा जिज्ञासित करने पर जीवक कौमारभृत्य ने भगवान् बुद्ध की विशेषताएँ बतलाते हुए कहा—“भगवान् तथागत अपने साढ़े बारह सौ अंतेवासी भिक्षुओं के साथ मेरे आश्रमोद्यान में ठिके हैं। भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं—परम ज्ञानयुक्त हैं, विद्या तथा चारिव्य सहित हैं, सुगत हैं—सुन्दर, उत्तम गति प्राप्त किये हुए हैं, लोकविद—लोकवेत्ता—लोक को जानने वाले हैं। जैसे चाबुक लिये अश्वारोही अश्व को ठीक मार्ग पर लिये चलता है, वैसे ही सांसारिक जनों को सत् शिक्षा द्वारा सन्मार्ग पर लाने वाले हैं। वे देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता—उपदेष्टा हैं, उपदेश द्वारा उनका शासन करते हैं। वे बुद्ध हैं—ज्ञानवान् हैं।”

“राजन् ! आप उनके पास चलें, धर्म के विषय में उनसे वार्तालाप करें, विचार-विमर्श करें। इससे कदाचित् आपके चित्त में प्रसन्नता होगी।”^१

अचल, अच्युत, अक्षय

जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में सांसारिक वासनाओं से अतीत, जन्म-मरण से असंपृक्त, परम शान्ति में संस्थित पूर्ण पुरुषों का जो स्वरूप बताया है, उसमें मौलिक दृष्टि से बहुत कुछ सादृश्य है।

जो शिव—कल्याणमय, अचल—विचलन रहित, स्थिर, अरुक्—निरुपद्रव, अनन्त—अन्तरहित, अव्यावाध—वाधरहित है, अपुनरावर्तन—जिसे प्राप्त कर लेने पर फिर वापस लौटना नहीं पड़ता—जन्म-मरणात्मक जगत् में आगमन नहीं होता, ऐसी सिद्धिगति नामक—सिद्धावस्था संज्ञक स्थिति या स्थान है, जिसे प्राप्त करने हेतु श्रमण भगवान् महावीर समुद्यत थे।^२

जो अहिंसक हैं, मुनि हैं, काय का सदा संवरण किये रहते हैं—संयम का परिपालन करते हैं, वे उस अच्युत—जिसे प्राप्त कर फिर कभी वहाँ से च्युत नहीं होना पड़ता, गिरना नहीं पड़ता, स्थान को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाने पर वे शोक से अतीत हो जाते हैं।^३

शरण

जिन्हें स्वीकारने से जिनका आश्रय ग्रहण करने से जीवन में शान्ति तथा सच्चे सुख का अनुभव होता है, निर्भय-भाव उत्पन्न होता है, अन्तर्बल जागता है, वे शरण-स्थान हैं। जैन एवं बौद्ध परम्परा का एतत्सम्बद्ध चिन्तन लगभग सदृश है।

मैं अर्हत्तों की शरण अंगीकार करता हूँ।

१. दीर्घनिकाय १.२, सामञ्जस्य-सुत्त

२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे...सिवमयलमरुअमणंतमक्खय-मव्वावाहंमपुणरावत्तयं सिद्धि मइनामधेयं ठाणं संपाविउकामे...।

—उपासकदशांक सूत्र १.६

३. अहिंसका ये मुनयो, निच्चं कायेन संवुता।

ते यन्ति अच्युतं ठानं, यत्थ गत्वा न सोचरे ॥

—धम्म पद १७.५

- मैं सिद्धों की शरण अंगीकार करता हूँ ।
 मैं साधुओं की—संयतियों की शरण अंगीकार करता हूँ ।
 मैं केवलि-प्रज्ञप्त—सर्वज्ञ-प्रतिपादित धर्म की शरण अंगीकार करता हूँ ।^१
 मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ—बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ ।
 मैं धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।
 मैं संघ की शरण स्वीकार करता हूँ ।^२

निर्वाण : परम, अनुपम सुख

मोक्ष या निर्वाण जीवन की वह दशा है, जहाँ व्यक्ति पर-भाव से सर्वथा विमुक्त हो जाता है । मुक्तावस्था, सहजावस्था है । उसका आनन्द अनुपम एवं अद्वितीय है । वह जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे, साधने हेतु साधक सतत साधना-रत रहता है ।

जिन्होंने सिद्धत्व या निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन्हें वह अपार सुख संप्राप्त है, जिसकी कोई उपमा नहीं है ।^३

निर्वाण परम सुख है—सर्वातिशायी आनन्द है ।^४

निर्वाण-सुख से विशिष्ट और कोई सुख नहीं है ।^५

एक समय की घटना है, आयुष्मान् सारिपुत्त मगध के अन्तर्गत नालक गाँव में प्रवास करते थे, विहरणील थे । तब एक जम्बुखादक परिक्राजक, जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्त थे, वहाँ आया । सारिपुत्त से कुशल-क्षेम पूछा तथा वह एक तरफ बैठ गया ।

परिक्राजक ने आयुष्मान् सारिपुत्त से प्रश्न किया—“आयुष्मान् सारिपुत्त ! लोग बार-बार निर्वाण की चर्चा करते हैं, आख्यान करते हैं । आयुष्मन् ! निर्वाण किसे कहते हैं ?”

१. अरिहंते सरणं पवज्जामि ।
 सिद्धे सरणं पवज्जामि ।
 साहू सरणं पवज्जामि ।
 केवलि-पन्नतं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

—जैन

२. बुद्धं सरणं गच्छामि ।
 धम्मं सरणं गच्छामि ।
 संघं सरणं गच्छामि ।

—बौद्ध

३. अडलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स णत्थि उ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३६.६६

४. निव्वाणं परमं सुखं ।

—मज्झिमनिकाय २.३.५.

५. निव्वाणसुखा परं नत्थि ।

—थेरगाथा १६.१.४७८

सारिपुत्त ने कहा—“राग, द्वेष एवं मोह का क्षय—नाश अर्थात् राग, द्वेष तथा मोह से छूटना इसी का नाम निर्वाण है।”

परिव्राजक बोला—“आयुष्मन् ! सारिपुत्त ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सके ?”

सारिपुत्त ने कहा—“हाँ, आयुष्मन् ! ऐसा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है।”

परिव्राजक ने पूछा—“आयुष्मन् ! वह कौन-सा मार्ग है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है ?”

सारिपुत्त ने बताया—“आयुष्मन् ! अष्टांगिक मार्ग द्वारा निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है। सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-संकल्प, सम्यक्-वचन्त, सम्यक्-कर्मान्त सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति तथा सम्यक्-समाधि—यही अष्टांगिक मार्ग है।”

“आयुष्मन् ! निर्वाण का साक्षात्कार करने हेतु यह सर्वथा सुन्दर मार्ग है। प्रमाद न करते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए।”

भारत की पुरावर्ती दार्शनिक परम्पराएँ : मतवाद

महावीर एवं बुद्ध का समय वैचारिक उत्क्रान्ति, दार्शनिक ऊहापोह, तत्त्वावगाहन एवं चिन्तन-विवेचन का समय था। तब भिन्न-भिन्न सिद्धान्त लिये अनेक मतवाद छोटे-बड़े रूप में देश में प्रचलित थे। जैन आगम तथा बौद्ध पिटक, जो परम्परा महावीर एवं बुद्ध की समसामयिकता लिये हैं, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं।

सूत्रकृतांग में मत-विवेचन

जैन परम्परान्तर्गत द्वादशांगी में—बारह आगमों में दूसरा सूत्रकृतांग है। स्व-सिद्धान्त निरूपण से पूर्व पर-मतों को उद्धृत एवं विविक्त करने की दृष्टि से इस आगम का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध-परम्परा के अन्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त से यह तुलनीय है, जहाँ अनेक मतवादों की चर्चाएँ हैं।

जैन एवं बौद्ध-परम्परा के ये दोनों सन्दर्भ ऐसे हैं, जिनसे अनुसन्धित्सु सुधीजनों को महावीर और बुद्ध के समसामयिक दार्शनिक वादों तथा मत-मतान्तरों की गवेषणा में बड़ी सहायता मिल सकती है।

सूत्रकृतांग में उद्धृत मत-मतान्तरों का वहाँ कोई नामोल्लेख नहीं है। निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने उनकी विविध दार्शनिक वादों के रूप में पहचान कराई है।

पाँच महाभूतवाद

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश—ये पाँच महाभूत हैं। इन पाँच महाभूतों से

१. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग ३७.१, निब्बानसुत्त ५५६।

एक आत्मा उत्पन्न होती है। इनके पाँच महाभूतों के विनाश से—विच्छेद से आत्मा का विनाश होता है। ऐसा कुछ लोगों का कथन—अभिमत है।^१

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने इसे चार्वाक मत बतलाया है, जो पंचमहाभूतवाद पर आधृत है।

एकात्मवाद

जैसे एक पृथ्वी-स्तूप—पृथ्वी-पिण्ड, पृथ्वी-समवाय अनेक रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त लोक में व्याप्त विज्ञानघन एक आत्मा जडचेतनमय नाना रूपों में दिखाई देती है।

कई मन्द—अज्ञानीजन लोक में एक ही आत्मा होने की बात कहते हैं। किन्तु, इसे कैसे माना जाए ? यह स्पष्ट है—आरंभ—हिंसा आदि पाप-कृत्यों में आसक्त रहने वाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वयं पाप कर उसके फलस्वरूप स्वयं ही तीव्र दुःख भोगते हैं, कोई एक ही आत्मा ऐसा नहीं करती।^१

इन दो गथाओं में निरूपित और निरसित अभिमत की उत्तरमीमांसा-प्रतिपादित ब्रह्माद्वैतवाद या केवलाद्वैतवाद से पहचान की जा सकती है।

तज्जीव तच्छरीरवाद

चाहे, बाल—अज्ञानी हों, चाहे पण्डित—ज्ञानी हों, उनमें से प्रत्येक की, सब की आत्माएँ अलग-अलग हैं। मरने के पश्चात् उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। किन्हीं भी प्राणियों का उपपात—दूसरे भव में उत्पत्ति या परलोकगमन नहीं होता।

न कोई पुण्य है, न पाप है। न इस लोक से परे कोई लोक है। देह के विनाश के साथ ही देही का—आत्मा का विनाश हो जाता है।^२

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने इसे तज्जीवतच्छरीर-वाद के नाम से अभिहित किया है।

अकारकवाद

आत्मा न कुछ करती है, न कराती है, जो भी क्रियाएँ हैं, सबके साथ करने, कराने की दृष्टि से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे आत्मा अकारक—अकर्ता है। कुछ लोग ऐसे सिद्धान्त स्थापित करने की वृष्टता करते हैं।

जो पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरीरवादी एवं अकारकवादी शरीर से भिन्न आत्मा के न होने तथा आत्मा के अकर्ता या निष्क्रिय होने के सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं, यदि उन्हें सही माना जाए तो यह लोक—चालुर्गतिक लोक-परलोक ही कैसे घटित हो ? वंसा मानने पर लोक का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता।

१. सूत्रकृतांग १.१.१.७-८

२. सूत्रकृतांग १.१.१.९-१०

३. सूत्रकृतांग १.१.१.११-१२

वे अज्ञानी, आरंभ-निश्चित—हिंसादि आरंभ-समारंभरत पुरुष अज्ञानमय एक अन्धकार से दूसरे अन्धकार में जाते हैं ।^१

चूर्णिकार एवं वृत्तिकार ने इस (अकर्तृवाद के) सिद्धान्त को सांख्य दर्शन से सम्बद्ध बतलाया है ।

आत्मखण्डवाद

इस लोक में पाँच महाभूत हैं, छठी आत्मा है । आत्मा एवं लोक शाश्वत हैं । ऐसा कइयों का मत है ।

वे छहों पदार्थ दोनों प्रकार से—हेतुक—हेतु पूर्वक तथा निहेतुक—हेतु के बिना भी विनष्ट नहीं होते । असत्—अस्तित्व-शून्य—अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं होता । सभी भाव—पदार्थ नियतीभाव—नियतता—नित्यत्व लिये हैं ।^२

वृत्तिकार आचार्य शीलांक के अनुसार यह वेदवादी सांख्यों तथा शैवाधिकारियों—वैशेषिकों का अभिमत है ।

क्षणिकवाद

कई बाल—अज्ञानी क्षणयोगी—क्षणमात्र जुड़े रहने वाले—टिकनेवाले रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान—पाँच स्कन्धों को ही मानते हैं । वे उनसे भिन्न, अभिन्न, हेतुक—कारणोत्पन्न, अहेतुक—बिना कारणोत्पन्न आत्मा को स्वीकार नहीं करते ।

कइयों की मान्यता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु—ये चार धातुरूप हैं । शरीर रूप में जब ये एकत्र—एकाकार होते हैं, तब इन्हें जीव या आत्मा कहा जाता है ।^३

वृत्तिकार के अनुसार यहाँ सूत्रकार का क्षणिकवाद के अन्तर्गत पञ्चस्कन्धवाद तथा चातुर्धातुवाद की ओर संकेत है ।

सूत्रकार ने आगे परमतवादियों के इस दावे की चर्चा की है कि चाहे कोई घर में रहे, वन में रहे, प्रव्रजित हो, उनके दर्शन को स्वीकार करले तो वह सब दुःखों से छूट जाता है ।^४

आगे सूत्रकार ने इस दावे का खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसा कहने वाले गर्भ का रहस्य नहीं जानते, संसार-सागर को नहीं तैर पाते, नहीं पार कर पाते, पुनः-पुनः गर्भ में आने से, जन्म लेने से छूट नहीं पाते, दुःख से छूट नहीं पाते, मौत से छूट नहीं पाते ।

वे मृत्यु, व्याधि और वृद्धत्व से परिव्याप्त संसार के—आवागमन के चक्र में पड़े-रहते हैं, नानाविध कष्ट भेलते हैं ।^५

१. सूत्रकृतांग १.१.१.१३-१४

२. सूत्रकृतांग १.१.१.१५-१६

३. सूत्रकृतांग १.१.१.१७-१८

४. पञ्चविंशति-तत्त्वज्ञो, यत्र कुत्राश्रमे वसेत् ।

शिक्षी मुण्डी जटोवापि, मुच्यते नात्र संशयः ॥

—सांख्य

५. सूत्रकृतांग १.१.१.१९-२६

नियतिवाद

सब जीव पृथक्-पृथक् हैं, यह उपपन्न है—युक्तिसंगत है। ऐसा कुछ वादियों का मत है। उनके अनुसार जीव पृथक्-पृथक् सुख भोगते हैं, दुःख भोगते हैं, पृथक्-पृथक् ही अपने स्थान से लुप्त होते हैं—एक देह का त्याग कर दूसरी देह प्राप्त करते हैं।

दुःख स्वकृत नहीं हैं, फिर परकृत—दूसरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है। सुख एवं दुःख न सैद्धिक हैं—प्रयत्नजन्य सफलता-प्रसूत हैं और न असैद्धिक—प्रयत्नजन्य असफलता-प्रसूत ही हैं।

वे कहते हैं—मनुष्य जो पृथक्-पृथक् सुख-दुःख अनुभव करते हैं, वह न उनका अपना किया है और न पराया किया है। वह सांगतिक है—नियतिकृत है।^१

यों नियतिवाद का प्रतिपादन कर वे अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको पण्डित—जानी मानते हैं। सुख-दुःख जो नियतानियत है—एक अपेक्षा से नियत है, एक अपेक्षा से अनियत है, इसे वे नहीं जानते। वे बुद्धिरहित हैं।

कर्म-पाश में जकड़े हुए ऐसे पुरुष नियति को ही पुनः-पुनः सुख-दुःख का कारण बतलाते हैं। वे अपनी क्रिया-चर्या में उद्यत रहते हुए भी दुःख से छूट नहीं सकते।^२

अज्ञानवाद

सूत्रकार ने मृगों का दृष्टान्त देते हुए बताया है कि जैसे परिव्राणरहित—भटकते हुए तीव्रगामी मृग अशंकनीय—शंका न करने योग्य स्थानों में शंका करते हैं तथा शंकनीय—शंका करने योग्य स्थानों में निःशंक रहते हैं। वे भटकते हुए उन्हीं स्थानों में पहुँच जाते हैं, जहाँ फन्दे लगे होते हैं। फन्दों में बँध जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानीजन अशंकनीय में शंका करते हुए, शंकनीय में अशंक रहते हुए उन मृगों की ज्यों संकटापन्न होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं।^३

कर्मोपचयनिषेधक क्रियावाद

जो पुरुष जानता हुआ मन से हिंसा करता है, शरीर से हिंसा नहीं करता। नहीं जानता हुआ शरीर से हिंसा करता है, मन से हिंसा नहीं करता। वह उसके फल का केवल स्पर्श मात्र करता है। तज्जनित पाप उसके लिए अव्यक्त—अप्रकट रहता है। अथवा वह पापबद्ध नहीं होता।^४

पूर्वोक्त परवादि-मतों का वैयर्थ्य प्रकट करते हुए आगे सूत्रकार ने कहा है—एक जन्मान्ध पुरुष आस्त्राविणी—जिसमें चारों ओर से पानी भर रहा है, नौका में बैठा है, चाहता है, नदी को पार कर जाए, किन्तु, वह बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि, अनार्य—अपवित्र कर्माश्रमण उपर्युक्त सिद्धान्तों की नौका पर बैठा चाहता

१. सूत्रकृतांग १.१.२.१-३

२. सूत्रकृतांग १.१.२.४-५

३. सूत्रकृतांग १.१.२.६-१३

४. सूत्रकृतांग १.१.२.२५

है, वह संसार के पार पहुँच जाए—जन्म-मरण से छूट जाए, किन्तु, वैसा हो नहीं पाता, वह संसार-सागर में भटकता रहता है।^१

सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम—पुण्डरीक अध्ययन में तज्जीवतच्छरीर-वाद, पञ्चमहाभूतवाद, ईश्वरकारणवाद—आत्माद्वैतवाद तथा नियतिवाद का विशेष विवेचन है।

सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के बारहवें—समवसरण अध्ययन में एकान्त-अज्ञानवाद, एकान्त-विनयवाद, एकान्त-अक्रियावाद, एकान्त-क्रियावाद तथा सम्यक्-क्रियावाद की चर्चा एवं समीक्षा है।

निर्युक्तिकार ने इस सन्दर्भ में क्रियावाद के १८०, अक्रियावाद के ८४, अज्ञानवाद के ६७ तथा विनयवाद के ३२ भेदों की चर्चा की है। व्युक्तिकार ने इन १८० + ८४ + ६७ + ३२ = ३६३ (तीन सौ तिरसठ) भेदों का नामाल्लेख करते हुए पृथक्-पृथक् प्रतिपादन किया है।

यह भेद-क्रम थोड़े-थोड़े सैद्धान्तिक अन्तर पर आघृत है।

संयुक्त निकाय में विभिन्न मतों की चर्चा

तज्जीव तच्छरीरवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, जो जीव है, वही शरीर है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण पैदा होती है ?”

“भन्ते ! आप ही धर्म के मूल हैं, आप ही जानते हैं।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि पैदा होती है।”^२

जीवान्य शरीरवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, जीव अन्य है तथा शरीर अन्य है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उत्पन्न होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है।”^३

अनन्तवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, यह लोक अनन्त है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं।”

१. सूत्रकृतांग १.१.२.३१-३२

२. संयुक्त निकाय पहला भाग—तं जीवं तं सरीरं सुत्त २३.१.१३

३. संयुक्त निकाय—अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं सुत्त २३.१.१४

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^१

सान्तवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“जानते हो, यह लोक सान्त है—अन्तयुक्त है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ?”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है ।”^२

शाश्वतवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! यह लोक शाश्वत है—ध्रुव या नित्य है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उत्पन्न होती है ?

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही इसे जानते हैं ।”

“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादान अभिनिवेश, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान का नित्यत्व स्वीकार करने से लोक को शाश्वत मानने की मिथ्यादृष्टि उद्भूत होती है ।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि नित्य हैं या अनित्य ?”

“भन्ते ! वे अनित्य हैं ?”^३

अशाश्वतवाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“जानते हो, लोक अशाश्वत है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जानते हैं ।”

“भिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है ।”^४

अकृततावाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, सुख, दुःख तथा जीव—ये सातों काय अकृत हैं—किये हुए नहीं हैं, अकारित हैं—कराये हुए नहीं हैं, अनिर्मित हैं—बने हुए नहीं हैं, अनिर्यापित हैं—बनाये हुए नहीं हैं, वन्ध्य हैं—अफलोत्पादक हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं—स्थिर हैं । उनमें हिलना-डुलना नहीं होता, विपरिणमन नहीं होता और न वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । न वे एक दूसरे को सुख दे सकते हैं और न दुःख ही दे सकते हैं ।

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग—अनन्तवाद सुत्त २३.१.१२

२. संयुक्त निकाय, पहला भाग—अन्तवाद सुत्त २३.१.११

३. संयुक्त निकाय, पहला भाग—सस्सतो लोको सुत्त २३.१.६

४. संयुक्त निकाय, पहला भाग—असस्सतो सुत्त २३.१.१०

“जो तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा किसी के मस्तक का अच्छे करता है, मस्तक को काटता है, वसा कर वह किसी को जान से नहीं मारता । शस्त्र के प्रहार द्वारा कायों के मध्य केवल एक छिद्र बनाता है ।

“शील-पालन द्वारा, ब्रतानुसरण द्वारा, तप के अनुशीलन द्वारा, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान द्वारा कोई सोचे—मैं अपने अपरिपक्व—जिसका परिपाक नहीं हुआ है, ऐसे कर्म को परिपक्व—परिपाकयुक्त बना दूंगा । जो परिपक्व है—जिसका परिपाक हो चुका है, ऐसे कर्म को उपयुक्त कर शनैः-शनैः परिसमाप्त कर दूंगा—यह सब होने वाला नहीं है ।

“संसार में जो भी सुख-दुःख हैं, वे परिमित नहीं हैं—नपे-तुले नहीं हैं और न उन सुखों या दुःखों का कोई नियत काल-मान है । न वे किसी प्रकार घटते हैं—कम होते हैं और न बढ़ते हैं—ज्यादा होते हैं ।

“सूत के गोले को यदि फेंका जाए तो वह खुलता जाता है, लपेटा हुआ सूत निकलता जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी, ज्ञानी—सभी के दुःख, सुख खुलते जाते हैं, हटते जाते हैं, उनका अन्त होता जाता है ।”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! धर्म के मूल, विज्ञाता आप ही हैं, आप ही जानते हैं । हम नहीं जानते ।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादन, अभिनिवेश, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को जो अनित्य हैं, नित्य मानने में ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि पैदा होती है ।”^१

देववाद

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण ऐसी मिथ्यादृष्टि उद्भूत होती है—प्राणियों के संक्लेश का कोई प्रत्यय—कारण नहीं है । प्राणी बिना कारण ही कष्ट पाते हैं । प्राणियों के विशुद्ध होने का कोई कारण नहीं है । बिना कारण ही प्राणी विशुद्धि प्राप्त करते हैं । बल—शक्ति, वीर्य, पौरुष—पुरुषार्थ, पराक्रम—उद्यम—इनका कोई फल नहीं है । समस्त प्राणी, जीव अवश हैं—किसी के वश में, शासन में, नियमन में नहीं हैं । सभी भाग्य, संयोग या स्वभाव पर आश्रित हैं—टिके हैं । भाग्य, संयोग यास्वाभाववश प्राणी छः अभिजातियों में सुख, दुःख का अनुभव करते हैं ।

“भन्ते ! धर्म के मूल, विज्ञाता आप ही हैं, आप ही जानते हैं । हम नहीं जानते ।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप के अस्तित्व, उपादान, अभिनिवेश, वेदना, संस्कार, संज्ञा तथा विज्ञान को, जो अनित्य हैं, नित्य मानने से ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है ।”^२

अक्रियवाद

भगवान् ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है—“करना, कराना, काटना, कटवाना, मारना,

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, महाविट्ठ सुत्त २३.१.६

२. संयुक्त निकाय, पहला भाग, हेतु सुत्त २३.१.७

मरवाना, सोचना, सोचवाना, थकना, थकाना, हिंसा करना, चोरी करना, सेंध लगाना, डाका डालना, किसी के घर को लूटना, राहजनी करना, परस्त्री-गमन करना, असत्य-भाषण करना—इनसे कोई पाप नहीं होता। यदि कोई क्षुरिका सदृश तीक्ष्ण चक्र द्वारा जगत् के सभी प्राणियों को मार-मार कर मांस का एक बहुत बड़ा ढेर कर दे, वैसा करने पर भी उसे कोई पाप नहीं लगता। यदि कोई गंगा के दक्षिणी तट पर प्राणियों को मार-मार कर, मरवा कर, काट-काट कर, कटवाकर, पका-पका कर, पकवा कर उनके मांस का बहुत बड़ा ढेर कर दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। यदि कोई गंगा के उत्तरी तट पर प्राणियों को मार-मार कर, मरवा कर, काट काट कर, कटवा कर, पका-पका कर, पकवा कर उनके मांस का बहुत बड़ा ढेर लगा दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। दान करने से, इन्द्रिय दमन से, संयम-पालन से, सत्य-भाषण से कोई पुण्य नहीं होता।”

भिक्षु बोले—“ऐसी मिथ्या-दृष्टि के उत्पन्न होने का कारण हम नहीं जानते। धर्म के मूल विज्ञाता आप ही हैं।”

भगवान् ने कहा—“रूप के अस्तित्व, उपादान, अभिनिवेश, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को, जो अनित्य है, नित्य मानने से ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि पैदा होती है।”^१

उच्छेदवाद

एक समय की बात है, भगवान् तथागत श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में विहरणशील थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! जानते हो ? किस कारण ऐसी मिथ्या दृष्टि पैदा होती है—दान का, यज्ञ का, हवन का कोई फल नहीं होता। सत् कार्यों का, असत् का कोई फल नहीं होता। न लोक अस्तित्व है, न परलोक का अस्तित्व है। न माता, पिता का ही कोई अस्तित्व है। न औपपातिक सत्त्व—अगर्भोत्पन्न, स्वयमुद्भूत प्राणियों का ही, कोई अस्तित्व है। न ऐसे श्रमण-ब्रह्मण हैं, जो सम्यक् प्रतिपत् युक्त हों—सम्यक् ज्ञान युक्त हों, उद्बुद्ध हों, जो लोक, परलोक का साक्षात्कार कर चुके हों, साक्षात्कृत का उपदेश देते हों।

“यह पुरुष पृथ्वी, आप्—जल, तेज—अग्नि तथा वायु—इन चार महाभूतों के संघात से, मिलन से निष्पन्न है। किसी भी प्राणी के मर जाने के पश्चात् पृथ्वी का पृथ्वी में विलय हो जाता है, जल का जल में विलय हो जाता है, तेज का तेज में विलय हो जाता है। इन्द्रियों का आकाश में विलय हो जाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो पाँच आदमी मिलकर उसकी लाश को उठा ले जाते हैं और जला देते हैं। कबूतर के सदृश केवल उज्ज्वल अस्थियाँ ही बच पाती हैं।

“किसी के द्वारा दिया गया दान निष्फल है, मिथ्या प्रवचन है, मात्र ढोंग है। वास्तिकवाद की बात कहने वाले पण्डित, मूर्ख सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी का लोप हो जाता है। मृत्यु के पश्चात् कुछ नहीं रहता।”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! हम नहीं जानते, इस मिथ्या-दृष्टि के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। धर्म के मूल, विज्ञाता, आप ही हैं।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! रूप का अस्तित्व, रूप का उपादान, रूप का अभि-निवेश ही वे कारण हैं, जिनसे ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के कारण ऐसा होता है।”

“भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य है ? तुम कौंसा समझते हो ?”

“भन्ते ! रूप अनित्य है।”

“भिक्षुओ ! जो नित्य नहीं हैं, दुःख हैं, परिवर्तनमय हैं, उसका उपदान न करने से, उसे नित्य मान स्वीकार न करने से क्या इस प्रकार की मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है।”

“भन्ते ! ऐसा नहीं होता।”

“भिक्षुओ ! वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नित्य हैं या अनित्य हैं ?”

“जिसे देखा गया, सुना गया, सूँघा गया, जिसका आस्वाद लिया गया, स्पर्श किया गया, जिसे जाना गया, प्राप्त किया गया, गवेषित किया गया, जो मन में सोचा गया, वह नित्य है या अनित्य है ?”

“भन्ते ! वे सब अनित्य हैं।”

“भिक्षुओ जो नित्य नहीं हैं, दुःख हैं, परिवर्तनमय हैं, उनका उपदान न करने से उन्हें नित्यरूप में स्वीकार न करने से क्या ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है ?”

“भन्ते ! ऐसा नहीं होता।”

दीघनिकाय में मतवाद

शाश्वतवाद

“भिक्षुओ ! कोई एक भिक्षु संयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद तथा चैतसिक स्थिरता से वैसी चित्त समाधि प्राप्त करता है, जिसके कारण उसे सौ पूर्व-जन्मों की सहस्र पूर्व-जन्मों की, लाख वर्ष पूर्व-जन्मों की, कई लाख पूर्व-जन्मों की स्मृति हो जाती है—जैसे मैं इस अमुक नाम का, इस गोत्र का इस रंग का, इस आहार का था, इस प्रकार के सुख-दुःख अनुभव करता रहा, इतनी आयु तक जीता रहा, वहाँ मरण प्राप्त कर वहाँ—अन्यत्र उत्पन्न हुआ। वहाँ भी मैं इस—अमुक नाम का, अमुक गोत्र का, अमुक रंग का, अमुक आहार का था। इस प्रकार के सुख-दुःख अनुभव करता था। इतनी आयु तक वहाँ जीता रहा। मैं वहाँ मरण प्राप्त कर यहाँ उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार वह अपने पूर्व-जन्मों के समग्र आकार-प्रकार स्मरण करता है। उसी आधार पर वह कहता है—आत्मा तथा लोक नित्य हैं, अपरिणमनशील हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं—शाश्वत हैं। प्राणी उत्पन्न होते, चलते-फिरते एवं मर जाते हैं पर उनका अस्तित्व नित्य है—शाश्वत है।”^१

नित्यत्व-अनित्यत्ववाद

“भिक्षुओ ! कितनेक श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो आत्मा और लोक को अंशतः नित्य

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग—नत्थिसुत्त २३.१.५

२. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ६

यथा अंशतः अनित्य मानते हैं ।^{११}

सान्त-अनन्तवाद

“भिक्षुओ ! कितनेक श्रमण—ब्राह्मण ऐसे हैं, जो लोक को सान्त—अन्तसहित तथा अनन्त—अन्तरहित मानते हैं ! वे अन्तानन्तवादी हैं ।”^{१२}

अमराविक्षेपवाद

“भिक्षुओ ! कोई एक श्रमण-ब्राह्मण ऐसा है जो, यथार्थतः नहीं जानता कि यह अच्छा है या बुरा है । वह मन में सोचता है, जब मैं ठीक-ठीक नहीं जानता कि यह अच्छा है या यह बुरा है, तब-ठीक ठीक न जानते हुए यह कह देना कि अभुक अच्छा है, अमुक बुरा है—मिथ्या भाषण होगा । मेरा असत्य-भाषण मेरा घातक—मेरे नाश का कारण होगा । जो घातक होगा, वह अन्तराय होगा—निर्वाण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेगा । यों उसे असत्य-भाषण से भय होता है, घृणा होती है, इसलिए वह नहीं कहता कि यह अच्छा है, यह बुरा है । ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछे जाने पर वह स्थिरता से—स्थिर वाणी में बात नहीं कर पाता ।”^{१३}

अकारणवाद

“भिक्षुओ ! कितनेक श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो अकारणवादी हैं । वे मानते हैं कि बिना किसी कारण के सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं । वे आत्मा का और लोक का अकारण उत्पन्न होना स्वीकार करते हैं ।”^{१४}

मरणान्तरसंज्ञ आत्मवाद

“भिक्षुओ ! कितनेक श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् आत्मा संज्ञी—चेतनायुक्त, होशयुक्त होता है ।”^{१५}

मरणान्तरासंज्ञवाद

“भिक्षुओ ! कई श्रमण-ब्राह्मण ऐसे होते हैं, जो मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् आत्मा असंज्ञी—चेतनाहीन रहता है ।”^{१६}

मरणान्तरसंज्ञासंज्ञवाद

“कितनेक श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् न आत्मा संज्ञी

१. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ७
२. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ८
३. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ९, १०
४. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ११
५. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ ११
६. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ १२

रहता है और न असंज्ञी रहता है ।”^१

आत्मोच्छेदवाद

“कई श्रमण-ब्राह्मण ऐसे हैं, जो मानते हैं कि शरीर का नाश होते ही सत्त्व या आत्मा उच्छिन्न, विनष्ट या लुप्त हो जाता है ।”^२

दृष्टधर्म निर्वाणवाद

‘भिक्षुओ ! कितने क श्रमण-ब्राह्मण दृष्टधर्मनिर्वाणवादी हैं । वे मानते हैं कि प्राणी इसी संसार में—इसी जन्म में देखते-देखते निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।’^३

संख्यानुक्रमी शास्त्र

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शास्त्र-ज्ञान की मौखिक परंपरा रही है । उसे कण्ठाग्र रखा जाता रहा है । जैनों और बौद्धों में जहां यह परंपरा गुरु-शिष्य-क्रम से गतिशील रही, वहां वैदिकों में मुख्यतः पिता-पुत्र-क्रम से यह चलती रही । वेदवेत्ता पिता अपने पुत्र को बचपन से ही वैदिक मंत्रों का सस्वर शिक्षण देता । यों विशेषतः श्रवण-परंपरया चलते रहने के कारण शास्त्र-ज्ञान के साथ श्रुत शब्द जुड़ा । जैन परंपरा में श्रुत शब्द जहां ज्ञान के भेद-विशेष के लिए पारिभाषिक है, वहां साथ-ही-साथ सामान्यतः शास्त्र-ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त है । बहुश्रुत शब्द उसी आधार पर निष्पन्न है । वेदों को श्रुति कहे जाने के पीछे भी यही संकेत है, क्योंकि वे पितृ-मुख से गुरु-मुख से श्रवण कर स्मृति रखे जाते रहे हैं ।

शास्त्र-ज्ञान से सम्बद्ध प्रमुख विषय हर समय स्मृति में रह सकें, इसके लिए शास्त्र-प्रणयन में एक विशिष्ट, सरल पद्धति का स्वीकार हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों को संख्यानु-क्रम से समाकलित किया गया । भिन्न-भिन्न विषय, जो विस्तार, भेद या प्रकार की दृष्ट से एक समान संख्या में हैं, उन्हें एक साथ उपस्थापित किया गया है, ताकि उन्हें स्मरण रखने में सुविधा हो । उनका विशेष विश्लेषण, विवेचन यथेष्ट रूप में अन्यत्र, जैसा अपेक्षित हो, प्राप्त किया जा सके । मूल विषय नाम्ना निरन्तर स्मृति में रहें ।

जैन आगमों में स्थानांग तथा समवायांग इसी कोशात्मक शैली में प्रणीत हैं । बौद्ध-वाङ्मय में अंगुत्तरनिकाय, पुग्गल पगज्जति आदि इसी शैली के ग्रन्थ हैं । उनमें स्थानांग एवं समवायांग की ज्यों संख्यानुक्रम से विविध विषय प्रतिपादित हैं । दोनों परंपराओं में यह एक अद्भुत साम्य है ।

महाभारत में भी एक प्रसंग है, जो इसी संख्याश्रित शैली में वर्णित है । वन पर्व के १३४ वें अध्याय में नन्दी-अष्टावक्र का संवाद है । वहां दोनों की ओर से एक से तेरह तक की वस्तुएँ, विषय प्रस्थापित, प्रतिपादित हैं ।

स्थानांग

जैन-परंपरा में द्वादशांगी—बारह अंग आगमों में स्थानांग तीसरा है । इसमें दश

१. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ १२
२. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ १२
३. दीघनिकाय १.१. पृष्ठ १३

स्थान हैं। पहले में एक संख्याश्रित विषय, दूसरे में द्विसंख्याश्रित विषय, तीसरे में त्रिसंख्याश्रित विषय, चौथे में चतुःसंख्याश्रित विषय, पाँचवें में पंचसंख्याश्रित विषय, छठे में षट्संख्याश्रित विषय, सातवें में सप्त संख्याश्रित विषय, आठवें में अष्ट संख्याश्रित विषय, नौवें में नव संख्याश्रित विषय तथा दसवें में दस संख्यात्मक विषय वर्णित हैं।

स्थानांग में संग्रहनय तथा व्यवहारनय—अभेदात्मक एवं भेदात्मक दृष्टिकोण से जीव अजीव आदि तत्त्वों का विशद रूप में प्रतिपादन है।

समवायांग

समवायांग का द्वादशांगी में चौथा स्थान है। इसमें एक से लेकर सौ तक के संख्याश्रित विषय पहले से सौवें समवाय तक वर्णित हैं। सौवें के अनन्तर अनेकोत्तरिका वृद्धि समवाय है, जिसमें क्रमशः एक सौ पचास, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन सौ, चार सौ, साढ़े चार सौ, पाँच सौ, छः सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, एक हजार, एक हजार एक सौ, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छः हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दस हजार, एक लाख, दो लाख तीन लाख सत्ताईस हजार, चार लाख, पाँच लाख, छः लाख, सात लाख, आठ लाख, दस लाख, एक करोड़ तथा कोड़ाकोड़—दस नील तक के विषय उल्लिखित हैं।

तत्पश्चात् द्वादशांग गणितिक फुटकर विषय और अतीत अनागत कालिक महा-पुरुषों का पृथक्-पृथक् वर्णन है।

यों **समवायांग** का परिसमापन होता है।

महत्त्व

स्थानांग एवं समवायांग का विविध-विषय सूचकता की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रहा है। कहा गया है—**स्थानांग** तथा **समवायांग** के धारक—इनके अध्येता-ज्ञाता ही आचार्य, उपाध्याय तथा गणावच्छेदक जैसे गौरवमय पद के अधिकारी होते हैं।^१

कहने का अभिप्राय यह है, इन दोनों आगमों में ऐसे अनेक अति महत्त्वपूर्ण त्रिषयों का कोशात्मक सौली में समाकलन है। जिनकी जानकारी आवश्यक रूप में आचार्य उपाध्याय एवं गणावच्छेदक को होनी चाहिए।

ये दोनों ऐसे आगम हैं, जिनमें षट्द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल एवं पुद्गलास्तिकाय, नव तत्त्व—जीव, अजीव, आस्रव, सम्बर, निर्जरा, पुण्य, पाप, बन्ध तथा मोक्ष, द्रव्यानुयोग—पदार्थवाद, चरणानुयोग—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चरित्र, व्रत, संयम, तप, वैयावृत्त्य, कषाय-निग्रह, ब्रह्मचर्य, समिति, गुप्ति आदि आचारमूलक विषय, गणितानुयोग—भूगोल, खगोल, गणित आदि से सम्बद्ध विषय एवं धर्मकथानुयोग—दया, दान, शील, धर्मा, ऋजुता, मृदुता आदि उत्तमोत्तम गुणों के प्रख्यापक आख्यान—कथानक—लगभग चारों अनुयोगों का समावेश है।

१. ठाण-समवायधरे कप्पइ आयरियत्ताए, उवज्जायत्ताए, गणावच्छेइयत्ताए उद्दिस्सित्ताए।

—व्यवहारसूत्र, उद्देशक ३

अंगुत्तर निकाय

सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के मौलिक ग्रन्थ हैं।

सुत्तपिटक दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुक्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुद्दक-निकाय नामक पाँच निकायों या ग्रन्थात्मक भागों में विभक्त हैं। इनमें अंगुत्तरनिकाय का रचना की दृष्टि से अन्यो की अपेक्षा अपना विशिष्ट रूप है। इसमें संख्यानुक्रमी पद्धति से धर्मों या विषयों का वर्णन किया गया है।

जिस प्रकार जैन आगम-वाङ्मय के अन्तर्गत स्थानांग तथा समवायांग सूत्र संख्या-क्रमानुगत ग्रन्थ हैं; उसी प्रकार बौद्ध-पिटक-वाङ्मय के अन्तर्गत अंगुत्तरनिकाय वैसा ही संख्याक्रमानुबद्ध ग्रन्थ है। वह निम्नांकित ग्यारह निपातों में विभक्त है—

१. एकक निपात
२. दुक निपात
३. तिक निपात
४. चडक्क निपात
५. पञ्चक निपात
६. छक्क निपात
७. सत्तक निपात
८. अट्ठक निपात
९. नवक निपात
१०. दसक निपात
११. एकादसक निपात

एकक निपात में उन धर्मों या विषयों का वर्णन है, जो संख्या में एक-एक हैं। दुक निपात में, जो संख्या में दो-दो हैं, वैसे धर्मों का वर्णन है। उसी प्रकार क्रमशः उत्तरवर्ती निकायों में उन विषयों का वर्णन है, जो तीन-तीन, चार-चार, पाँच-पाँच, छः-छः, सात-सात आठ-आठ, नौ-नौ, दस-दस तथा ग्यारह-ग्यारह हैं।

यों स्थानांग एवं समवायांग की ज्यों क्रमशः बढ़ते-बढ़ते ग्यारह की संख्या तक यह क्रम गतिशील रहा है।

पिटकों के अतिरिक्त बुद्ध-वचन के विभाजन का एक और प्रकार भी है, वह नौ अंगों के रूप में है, जो इस प्रकार हैं—

१. सुत्त
२. गैय्य
३. वैय्याकरण
४. गाथा
५. उदान
६. इत्तिवुत्तक
७. जातक
८. अब्भुत धम्म
९. वैदत्त

इनमें इत्तिवुत्तक की रचना अंगुत्तरनिकाय की ज्यों संख्याक्रमानुबद्ध है। इत्तिवुत्तक का संस्कृत रूप इत्युक्तम् है। 'भगवान् बुद्ध द्वारा ऐसा कहा गया' इस अर्थ में यह प्रयुक्त है।

आचार

त्रस एवं स्थावर— गतिशील एवं स्थितिशील प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होने का जिस प्रकार जैन-वाङ्मय में प्रतिपादन है, वैसे ही बौद्ध-वाङ्मय में भी है। वहाँ न केवल भाव-साम्य है, वरन् शब्द-साम्य भी है। इससे अहिंसा की व्यापकता, विराट्ता फलित होती है। आचार के अन्य विभिन्न पहलुओं पर भी दोनों महापुरुषों ने बहुत कुछ समान भाव-भाषा में अभिहित किया है। यहाँ क्रमशः भगवान् महावीर और बुद्ध के मौलिक उद्धारणों को प्रस्तुत करते हुए आगम व त्रिपिटक साहित्य के आधार पर उनकी आचार विषयक अभिव्यंजना की जा रही है। समुद्धृत ग्रन्थ कौन-सा आगमन्गत है व कौन-सा त्रिपिटकगत, यह तो अब पाठक के लिए स्वयं संवेद्य हो ही गया है।

त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा से निवृत्ति

जो त्रस—जंगम—चलने फिरने वाले अथवा जिन्हें त्रस्त होते अनुभव किया जा सकता है, स्थावर—नहीं चलने फिरने वाले—जिनके त्रास या संवेदन का स्थूल दृष्टि से अनुभव नहीं किया जा सकता—इन दोनों प्रकार के प्राणियों की सत्ता एवं स्वरूप को यथावत् रूप में जानकर जो मन, वचन और शरीर द्वारा इनकी हिंसा नहीं करता है न औरों से हिंसा करवाता है, उसे हम ब्राह्मण ब्रह्म-ज्ञानी कहते हैं।^१

जो त्रस—चर या गतिशील तथा स्थावर—स्थिर या गतिशून्य—सभी प्राणियों पर न प्रहार करता है, न उन्हें मारता है एवं न औरों से मरवाता ही है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।^२

वानस्पतिक जगत् : हिंसा-परिहार

विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि पेड़-पौधों में भी चेतना या जीवत्व है। सुख-दुखात्मक अनुभूतियाँ भी उनमें हैं। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० डॉ० जगदीश चन्द्र बसु ने अपनी सूक्ष्म, गहन वैज्ञानिक गवेषणाओं के आधार पर यह तथ्य उद्घाटित किया जो उत्तरवर्ती वैज्ञानिकों के लिए और आगे अनुसन्धान के निमित्त मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। वैज्ञानिक डॉ० बसु से पूर्व वानस्पतिक जगत् के सम्बन्ध में यह तथ्य विज्ञान जगत् में लगभग अपरिज्ञात था।

१. तसपाणे वियाणत्ता, संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.२३

२. निधाय दण्डं भूतेसु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न धातति, तमहं बूमि ब्राह्मणं ॥

—धम्मपद, ब्राह्मणवर्ग २३

जैन सिद्धान्त में पेड़-पौधों का जीवत्व अनादिकाल से स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में आगम-साहित्य में अनेक स्थानों पर विस्तृत विवेचन हुआ है। अन्यान्य जीवधारियों या प्राणियों की हिंसा के परिवर्जन की ज्यों वनस्पति—पेड़-पौधे, बीज आदि के हिंसा-परिहार पर भी जैन-शास्त्रों में बड़ा जोर दिया गया है। बौद्ध-शास्त्रों में भी यह स्वर सांकेतिक रूप में मुखरित रहा है। इतना ज्ञातव्य है, जैन-शास्त्रों की तरह प्रस्तुत विषय का विपुल विस्तारमय विवेचन संभवतः वहाँ नहीं हो पाया, किन्तु, भाव-साम्य, दृष्टि-सामंजस्य श्रमण-संस्कृति की इन दोनों ही धाराओं में उपलब्ध है।

विवेक जन हिंसा से लज्जित—संकुचित—पृथक् रहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने को अनगार—गृहत्यागी कहते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्त्रों से वनस्पतिकायिक जीवों का समारंभ—हनन या संहार करते हैं। वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करने के साथ-साथ वे दूसरे अनेक प्रकार के जीवों की भी विहिंसा—विघात करते हैं।

भगवान् महावीर ने इस सम्बन्ध में परिज्ञान या उपदेश दिया—“इस जीवन के निमित्त, परिवन्दन—प्रशस्ति, मानन—समादर एवं पूजा—सत्कृति के हेतु, जाति—जन्म, मृत्यु और मोचन—मुक्ति या मोक्ष के लिए, दुःख के प्रतिघात—प्रतिकार के लिए वह (अपने को साधु अभिहित करने वाला) स्वयं वनस्पतिकाय के जीवों का घात करता है, औरों द्वारा वैसा करवाता है तथा जो करते हैं, उनका अनुमोदन करता है, उनको अच्छा समझता है। इस प्रकार स्वयं हिंसा करना, दूसरों से करवाना, करते को अच्छा मानना, उसके अहित—अकल्याण—बुराई के लिए है, अबोधि—अज्ञानसूचक है। साधक उक्त तथ्य को हृदयगम करता हुआ संयम में सुस्थिर रहे।

“भगवान् से, गृहत्यागी संयमी पुरुषों से श्रवण कर उसे यह ज्ञान हो जाता है कि हिंसा एक ग्रन्थि है—गाँठ है। वह मोह है, मार है—मृत्यु है तथा नरक है किन्तु फिर भी आसक्तिवश मनुष्य तरह-तरह के शस्त्रों द्वारा वनस्पतिकाय की हिंसा करता है। वनस्पति काय की हिंसा करता हुआ वह अन्य बहुत प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।”^१

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने से विरत रहते हैं—बीज—वनस्पति को नष्ट करने का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने से विरत नहीं होते—जो बीज—वनस्पति को नष्ट करने का परित्याग नहीं करते।”^२

भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो कच्चा अन्न ग्रहण करने से विरत होते हैं—जो कच्चा अन्न ग्रहण करने का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो कच्चा अन्न ग्रहण करने से विरत नहीं होते—जो कच्चा ग्रहण करने का परित्याग नहीं करते।”^३

१. आचारांग १.१.५.४२-४४

२. संयुक्त निकाय, सत्वे सुत्तन्त ५४.८.८

३. संयुक्त निकाय, घञ्ज सुत्त ५४.६.४

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य

भारत की प्रायः सभी धर्म-परंपराओं में अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य की उपादेयता स्वीकार की गई है। उनसे शून्य धर्म वास्तव में धर्म नहीं कहा जा सकता। श्रमण-संस्कृति के तो मूल आधार ही ये हैं। जैन-वाङ्मय एवं बौद्ध-वाङ्मय में इनके सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर बड़ा विशद विवेचन हुआ है, जो मननीय है।

अहिंसा—किसी प्राणी की हिंसा न करना—वध न करना, उसे कष्ट न देना, सत्य भाषण करना, असत्य न बोलना, अस्तेयक—चोरी न करना, किसी के बिना दिये किसी की कोई वस्तु न लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना—काम-संयम करना तथा परिग्रह का वर्जन करना—ये पाँच महाव्रत हैं। इन्हें स्वीकार कर साधक जिन प्ररूपित धर्म का प्रति-पालन करे।^१

जो मनुष्य हिंसा करता है—किसी का प्राण हरण करता है, किसी को मारता है, सताता है, मृषावाद—असत्य भाषण करता है, लोक में किसी की बिना दी हुई वस्तु लेता है—चोरी करता है, पर स्त्री-गमन करता है, मदिरा पान करता है, वह लोक में स्वयं अपनी जड़ खोदता है—स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है।

मानव ! यह पापधर्मा, असंयत जनों की स्थिति है। इसे जानो, समझो। ये अधर्म-मूलक कर्म चिरकाल पर्यन्त तुम्हें दुःख में रँधे नहीं, पकायें नहीं, यह सोचकर तुम इनका परिवर्जन करो।^२

सातागिरि तथा हेमवत नामक दो यक्षों ने एक बार परस्पर विचार किया—आज पूर्णिमा है, उपोसथ है। भव्य, मनोरम रात्रि उपस्थित है। उत्तम नाम युक्त—परम यशस्वी शास्ता गौतम के हम दर्शन करें।

हेमवत ने सातागिरि से कहा—“क्या उनका—शास्ता गौतम का चित्र समाधियुक्त है? क्या सब प्राणियों के प्रति वे समान भाव—अहिंसा-भाव लिये हैं? क्या वाञ्छित,

१. अहिंस सच्चं च अस्तेयं च ततो अदंभं अपरिग्रहं च ।

पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २१.१२

२. यो पाणमतिपातेति, मुसावादञ्च भासति ।

लोके अदिन्नं आदियति, परदारञ्च गच्छति ॥

सुरामेरयपानञ्च, यो नरो अनुयुञ्जति ।

इधेवमेसो लोकस्मिं, मूलं खनति अत्तनो ॥

एवं मो पुरिस ! जाना हि, पाप धम्मा असञ्जता ।

मा तं लोभो अधम्मो च, चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥

—धम्मपद १८, मल्लवग्गो १२.१४

अवाञ्छित विषयों से सम्बद्ध संकल्प—विचार, विकल्प उनके नियंत्रण में हैं ? क्या वे संयत-चेता हैं ?”^१

सातागिरि ने कहा—“उनका मन समाधियुक्त है। सब प्राणियों के प्रति वे समान भाव लिये हैं। किसी के प्रति उनमें हिंसा भाव—शत्रुभाव नहीं है। वाञ्छित, अवाञ्छित विषयों से सम्बद्ध विचार, विकल्प उनके वशगत हैं। वे संयतचेता हैं।”^२

हेमवत—“क्या वे अदत्त—नहीं दी हुई वस्तु का आदान—ग्रहण नहीं करते ? चोरी नहीं करते ? क्या वे प्राणियों प्रति संयमशील हैं ? क्या वे प्रमाद से अतीत हैं ? क्या वे ध्यान से रिक्त—रहित नहीं हैं ?”^३

सातागिरि—“वे नहीं दी हुई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते—चोरी नहीं करते। वे प्राणियों के प्रति संयमशील हैं। वे प्रमाद से अतीत हैं। वे ध्यान से रिक्त—रहित नहीं हैं ?”^४

हेमवत—“क्या वे असत्य भाषण नहीं करते ? क्या वे कठोर वचन प्रयोग नहीं करते ? क्या वे आपत्तिजनक बात नहीं कहते ? क्या वृथा बकवास नहीं करते ?”^५

१. कच्चि मनो सुपणिहितो,
सन्वभूतेसु तादि नो ।
कच्चि इट्ठे अनिट्ठे च
संकप्पस्स वसीकता ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त २

२. मनो चस्स सुपणिहितो,
सन्वभूतेसु तादिनो ।
अथो इट्ठे अनिट्ठे च,
संकप्पस्म वसीकता ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ३

३. कच्चि अदिन्नं नादियति,
कच्चि पाणेसु सञ्जतो ।
कच्चि आरा पमादम्हा,
कच्चि भानं न रिञ्चति ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ४

४. न सो आदिन्नं आदियति,
अथो पाणेसु सञ्जतो ।
अथो आरा पमादम्हा,
बुद्धो भानं न रिञ्चति ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ५

५. कच्चि मुसा न भणति,
कच्चि न खीणव्यप्पथो ।
कच्चि वेभूतियं नाह,
कच्चि सम्फं न भासति ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ६

सातागिरि—“वे असत्य-भाषण नहीं करते । वे कठोर वचन-प्रयोग नहीं करते । आपत्तिजनक बात नहीं कहते । वे सार्थक एवं श्रेयस्कर बात ही कहते हैं ।”^१

हेमवत—“क्या वे काम में अनुरक्त नहीं हैं ? ब्रह्मचारी हैं ? क्या उनका चरित्र निर्मल है ? क्या वे मोह को अतिक्रान्त कर चुके हैं ? क्या वे धर्मों के सन्दर्भ में चक्षुष्मान् हैं ? क्या धर्मों को देखते हैं ? जानते हैं ?”^२

सातागिरि—“वे काम में अनुरक्त नहीं हैं, ब्रह्मचारी हैं । उनका चित्त निर्मल है । वे मोह को अतिक्रान्त कर चुके हैं । वे धर्मों के द्रष्टा हैं ।”^३

यों परस्पर विचार-विमर्श कर, चर्चा कर दोनों यक्ष भगवान् के पास आये, प्रश्न पूछे, समाहित हुए ।

अहिंसा पार्थिव शरीरमय, जलीय शरीरमय, आग्नेय शरीरमय, वायव्य देहधारी, बीजरूप कनेवरयुक्त, हरितकायिक, जलचर, स्थलचर, खेचर-आकाशचारी, त्रस—चलने फिरने वाले, त्रस्त होते—वेदनानुभूति करते प्रतीत होने वाले, स्थावर-स्थितिशील नहीं चलने फिरने वाले जीवों—सभी प्राणियों के लिए क्षेमकरी-कल्याणकारिणी है ।^४

तुम वही हो, जिसे तुम हन्तव्य—मारने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम आज्ञापयितव्य—अपनी आज्ञा में—दासत्व में रखने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम परितापयितव्य—परिताप देने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे तुम परिघातयितव्य

१. भुसा च सो न भणति,
अथो न खीणव्यप्यथो ।
अथो वेभूतियं नाह,
मन्ता अर्थं सो भासति ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ७

२. कच्चि न रज्जति कामेसु,
कच्चि चित्तं अनाविलं ।
कच्चि मोहं अतिक्कन्तो,
कच्चि धम्मेसु चक्खुमा ॥

—सुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ८

३. न सो रज्जति कामेसु,
अथो चित्तं अनाविलं ।
सब्बमोहमतिक्कन्तो,
बुद्धो धम्मेसु चक्खुमा ॥

—सुत्तनिपात हेमवत सुत्त ९

४. एत्तो विसिट्ठतरिया अहिंसा जा सा पुढवी-जल-अगणि-माहय-वणस्सइ-बीय-हरिय-जलयर-थलयर-खहयर-तस-थावर-सव्वभूयखेमकरी ।

—प्रश्नव्याकरणसूत्र २. १. सूत्र १०८

—परिघात करने योग्य मानते हो, जिसे तुम उपद्रुत—उपद्रवयुक्त करने योग्य मानते हो।^१
दूसरे जीव का वध-हत्या अपनी हत्या है। दूसरे जीव पर दया करना अपने पर दया करना है।^२

प्रभु महावीर के वचनों में रचि रखता हुआ—श्रद्धा रखता हुआ जो षट्कायिक जीव-निकाय को छहों प्रकार के जीवों को आत्मतुल्य मानता है, वास्तव में वही भिक्षु है।^३

यह लोक—यह जीवन धर्मानुष्ठान की अपूर्व सन्धि-वेला है। इसे जानकर साधक बाह्य-जगत् को—अन्य आत्माओं को, प्राणीमात्र को, आत्मसदृश—अपने समान समझे। किसी का हनन न करे, पीडोत्पादन न करे।^४

जिसकी तुम अपने लिए चाह लिए हो, वैसा तुम औरों के लिए भी चाहो। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, उसे औरों के लिए भी मत चाहो।^५

सब प्राणियों को अपनी आयु—जीवन-स्थिति प्रिय लगती है, सभी सुख भोगना चाहते हैं, दुःख सबको प्रतिकूल—अप्रिय प्रतीत होता है। सब जीवन की कामना करते हैं। सबको जीवन प्रिय लगता है।^६

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। अतः निर्ग्रन्थ—हिंसा-विरत श्रमण प्राणिवध को घोर—भयंकर, पापोत्पादक मानते हुए उसे वर्जित करते हैं—उसका आचरण नहीं करते।^७

१. तुमं सि णाम तं चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि ।

तुमं सि णाम तं चेव जं अज्जावेतव्वं ति मण्णसि ।

तुमं सि णाम तं चेव जं परित्तावेतव्वं ति मण्णसि ।

तुमं सि णाम तं चेव जं परिघेतव्वं ति मण्णसि ।

एवं तं चेव जं उद्दवेतव्वं ति मण्णसि ।

—आचारांगसूत्र १. ५. ५. ५

२. जीववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ ।

—भवस प्रत्याख्यान ६

३. रोइअ णायपुत्तवयणे, अत्तसमे मण्णिज्ज छप्पिकाये ।

—दशवैकालिक सूत्र १०. ५

४. संधि लोगस्स जाणित्ता आयओ बहिया पास ।

तम्हा ण हंता ण विघातए ।

—आचारांगसूत्र १. ३. ३. १

५. जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणतो ।

तं इच्छा परस्स वि मा, एत्तियगं जिणसासणयं ॥

—वृहत्कल्प भाष्य ४५८४

६. सव्वे पाणा पिआउया, सुहसाता दुक्खपडिकूला, अप्पियवधा, पियजीविणो, जीवित्तु-कामा, सव्वेसि जीवितं पियं ।

—आचारांगसूत्र १. २. ३. ४

७. सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं ण मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, णिगंथा वज्जयंति णं ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६. ११

संसार के सभी प्राणियों को दुःख अकान्त है—अप्रिय है। अतः वे सभी अहिंस्य हैं—किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।

ज्ञानी के ज्ञान की—ज्ञानीपन की सार्थकता इसमें है कि वह किसी की भी हिंसा न करे। अहिंसक भावना द्वारा सबके प्रति समता भाव रखे—सबको अपने समान समझे। वस्तुतः यही विज्ञेय है—विशेष रूप से ज्ञातव्य है—समझने योग्य है।^१

प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य—उत्तम नहीं होता। समस्त प्राणियों की हिंसा न करने में ही आर्यत्व है। वास्तव में अहिंसा ही आर्यत्व का आधार है।^२

जैसा मैं हूँ, वैसे ही ये अन्य प्राणी हैं। जैसे ये अन्य प्राणी हैं, वैसा ही मैं हूँ। यों सोचता हुआ अपने समान मानकर न उनकी हत्या करे, न करवाए।^३

जो अपने अनुकूल है, अपने को दृष्ट है, वही औरों को सुभाना चाहिए। ऐसे अर्थ—समुचित आशय का अनुशासन करता हुआ सुधी पुरुष क्लेश—उद्वेग या खेद नहीं पाता।^४

दण्ड से—हिंसा से सब त्रस्त होते हैं। सबको अपना जीवन प्रिय लगता है। औरों को अपने ही समान समझकर उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए।^५

जो सुखेप्सु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वह मरकर परलोक में सुख नहीं पाता।^६

१. सर्वे अक्कंतदुक्खा य, अतो सर्वे अहिंसिया ।

एतं खु शाणिणो सारं, जं न हिंसति किचणं ।

अहिंसा समयं चैव, एतावंतं वियाणिया ॥

—सूत्रकृतांग १. १. ४. ६-१०

२. न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सर्वपाणानं, अरियो'त्ति पवृच्च्यति ॥

—घम्मपद १६.५

३. यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न ह्नेय्य न घातये ॥

—सुत्तनिपात ३. ३७. २७

४. अत्तानं एव पढमं, पटिरूपं निवेसये ।

अथउच्च मनुसासेय्य, न किलिस्सेय पण्डितो ॥

—धेरगाथा १५८

५. सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेसं जीवितं पियं ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न ह्नेय्य न घातये ॥

—घम्मपद १०.२

६. सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्ततो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुखं ॥

—घम्मपद १०.३

जो सुखेसु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा नहीं करता, वह मरकर परलोक में सुख पाता है ।^१

हिंसा से सब द्रस्त होते हैं । सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं । अतः आत्मोपम्य का भाव लिए—सबको अपने तुल्य मानते हुए किसी को मारना नहीं चाहिए ।^२

त्रस—जंगम, स्थावर—स्थितिशील, दीर्घ—लम्बे-चौड़े, महान्—विशाल, मध्यम—मझलेठिगने, स्थूल-मोटे या अणुक—बहुत छोटे हों, दृष्ट—दृष्टिगोचर—दिखाई देने वाले या अदृष्ट—अदृष्टिगोचर—नहीं दिखाई देने वाले हों, निकटवर्ती—नजदीक रहने वाले या दूरवर्ती—दूर रहने वाले हों, उत्पन्न हों या उत्पन्न होने वाले हों—सभी प्राणी सुखित हों ।^३

जो शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा हिंसा नहीं करता, दूसरे को पीड़ा नहीं देता वह सर्वथा अहिंसक होता है ।^४

सत्य भगवत्स्वरूप है ।.....वह जगत् में सारभूत है—सर्वथा सारयुक्त है ।^५

पुरुष ! तुम सत्य को सम्यक् रूप में समझो । सत्य की आज्ञा में—मर्यादा में उपस्थित—विद्यमान साधक—सत्य का अनुसरण करनेवाला प्रज्ञाशील पुरुष मृत्यु को—संसार को तर जाता है ।^६

नित्य अप्रमत्त—जागरूक रह, मूषावाद का वर्जन कर उपयोग पूर्वक हितकर, किन्तु, दुष्कर—यत्न-साध्य सत्य वचन बोलना चाहिए ।^७

१. सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो लभते सुखं ॥

—धम्मपद १०.४

२. सब्बे तत्तन्ति दण्डस्स, शब्बे भायन्ति मच्चुनो ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेथ्य न घातये ॥

—धम्मपद १०.१

३. ये केच्च पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा ।

दीना वा ये महन्ता वा मज्झिमा रस्सकाणुक थूला ॥

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ॥

भूता वा संभवेसी वा सत्त्वे सत्ता भवन्ति सुखितत्ता ॥

—सुत्तनिपातमेत्त सुत्त ४-५

४. यो च कायेन वाचा य, मनसा च न हिंसति ।

सर्वं अहिंसको होति, यो परं न विहिंसतीति ॥

—संयुक्त निकाय, ब्राह्मणसुत्त, अहिंसकसुत्त

५. तं सच्चं भगवं.....

जं तं लोगम्मि सारभूयं ।

—प्रश्नव्याकरण सूत्र २.१

६. पुरिसा ! सच्चमेव समाभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए से उवट्टिए मेघावी मार तरति ।

—आचारांग सूत्र १.३.३.६

७. निच्चकालप्पमत्तेणं मुसावाय - विवज्जणं ।

भावियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.२७

सत्य एक है—सत्स्वरूप है। वह एकमात्र—अद्वितीय है।^१

सब रसों में—स्वादु पदार्थों में सत्य विशेष आस्वाद लिये है—सबसे बढ़कर है।^२

मुनि—साधक, ब्राह्मण—ब्रह्मज्ञ—सत्स्वरूप का ज्ञाता सत्य का अवक्रम कर—

सत्य को जीवन में उतार कर संसार सागर के तट पर पहुँच जाता है, भव-सागर को पार कर जाता है।^३

अकर्कश—कर्कशता रहित—अकठोर या कोमल, विज्ञापन—ज्ञानप्रद सत्य वाणी बोलनी चाहिए।^४

अपने लिए अथवा अन्य के लिए क्रोधवश या भयवश हिंसक—पर पीडाप्रद मृषा—असत्य नहीं बोलना चाहिए, न दूसरे से बुलवाना चाहिए।

लोक में सभी सत्पुरुषों ने मृषावाद की—असत्य-भाषण की गद्दी—निन्दा की है। मृषावाद सब प्राणियों के लिए अविश्वास का हेतु है। अतः उसका वर्जन करना चाहिए।^५

जो जानते हुए भी पूछे जाने पर अन्यथा भाषण करता है—असत्य बोलता है, सर्प की ज्यों उसकी जिह्वा के दो खण्ड हो जाते हैं, जीम विदीर्ण हो जाती है फट जाती है।^६

अमृतवादी—अयथार्थभाषी—असत्य-भाषण करने वाला और करके नहीं किया कहनेवाला—मुकरने वाला नरक प्राप्त करता है—नरक में जाता है।^७

जो सत्य का परित्याग कर असत्य का सेवन करता है—मिथ्या भाषण करता है, वह धर्म का उल्लंघन करता है—धर्म-पथ के विपरीत जाता है। उसे अपना परलोक बिगड़ने की कोई चिन्ता नहीं। ऐसा कौन-सा पाप है, जो वह नहीं कर सकता। वह जघन्य से

१. एकं हि सच्चं न दुतियमस्थि ।

—सुत्तनिपात ४.५०.७

२. सच्चं ह वे सादुतरं रसानं ।

—सुत्तनिपात १.२०.२

३. सच्चा अवोक्कम मुनि थले तिठ्ठति ब्राह्मणो ।

—सुत्तनिपात ५३.१२

४. अक्ककसं विज्जापनि गिरं सच्चं उदीरये ।

—सुत्तनिपात ३५.३६

५. अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिंसगं ण मुसं ब्रूया, णो वि अण्णं वयावए ॥

मुसावाओ य लोगम्मि, सब्बसाह्वहि गरिहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.१२-१३

६. जिह्वा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्मति ।

यो जानं पुच्छितो पञ्चं, अञ्जथा विमुज्झति ॥

—जातक ४२२.५०

७. अमृतवादी निरयं उपेति, यो वापिकत्वा न करोभीति चाह ।

—सुत्तनिपात ३.३६.५

जघन्य पाप कर सकता है ।^१

बिना दिये दन्तशोधनार्थ तिनका भी नहीं लेना चाहिए । अदत्त का—चोरी का सदा विवर्जन करना चाहिए ।^२

सब प्रकार के अदत्त का—बिना दिये वस्तु लेने का, उठाने का—चोरी का परित्याग कर देना चाहिए ।^३

भिक्षु-जीवन के आदर्श

एक भिक्षु का जीवन संयम, वैराग्य, तितिक्षा तथा साधना पर टिका होता है । वह मन, वचन एवं कर्म द्वारा संयम से अनुप्राणित रहता है । यही उसके जीवन की आभा है, सौन्दर्य है । वह अकुशल—अशुभ कर्मों से सदा दूर रहता है । राग, काम, लिप्सा एवं वासना से अलिप्त रहता है । वह मय, संशय, आसक्ति से अभिभूत नहीं होता । वह क्षण-क्षण शील, पवित्रता और अध्यात्म-चर्या से आप्यायित रहता है ।

जो हस्त-संयत है, हाथों का संयम पूर्वक उपयोग करता है, पाद-संयत है, पैरों का संयमपूर्वक उपयोग करता है, वाक्-संयत है, वाणी का संयमपूर्वक उपयोग करता है, इन्द्रिय संयत है, सभी इन्द्रियों का संयमपूर्वक उपयोग करता है, जो अध्यात्म-रस में—धर्म-ध्यान में लीन रहता है, जो समाहितात्मा है—समाधियुक्त है, जो सूत्र एवं अर्थ को यथावत् रूप में जानता है, वस्तुतः वही भिक्षु है ।^४

जो मन, वचन एवं काय द्वारा संयत है, इनका संयमपूर्वक उपयोग करता है, वही वस्तुतः भिक्षु है ।^५

साधक लाभ—प्राप्ति, अलाभ—अप्राप्ति, सुख-दुःख, जीवन, मृत्यु, निन्दा, प्रशंसा, मान एवं अपमान में समान भाव लिये रहता है ।^६

१. एकं धम्मं अतीतस्स, मुसावादिस्स जन्तुनो ।

वित्तिणपरलोकस्स, नत्थि पापं अकारियं ॥

—धम्मपद १३.१०

२. दंतसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ।

अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्करं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.२८

३. सव्वं अदिन्नं परिवज्जयेय्य ।

—सुत्त निपात २६.२०

४. हत्थसंजए पायसंजए,

वायसंजए संजइदिए ।

अज्झप्परए सुसमाहिअप्पा,

सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्खू ।

—दशवैकालिक सूत्र १०.१५

५. मण-वय-काय-सुसंवुडे जे स भिक्खू ।

—दशवैकालिक सूत्र १०.७

६. लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तथा ।

समो णिदा पसंसासु, तथा माणावमाणओ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.६१

यदि निपुण—कुशल, गुणाधिक—गुणों में अपने से अधिक, उन्नत अथवा गुणों में अपने सदृश सहयोगी न मिले तो साधक पाप-कर्मों का वर्जन करता हुआ, काम भोगों में आसक्त न रहता हुआ एकाकी ही जीवन-यात्रा में आगे बढ़ता जाए ।^१

भिक्षु उचित समय पर—जिस गाँव या नगर में भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, उसी में भिक्षार्थ निष्क्रमण करे—बाहर निकले, उचित समय पर प्रतिक्रान्त हो—भिक्षा लेकर वापस लौट आए । अकाल का—अनुपयुक्त समय का वर्जन कर, उपयुक्त समय में करने योग्य भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि कार्य समीचीनतया करे ।^२

निर्ग्रन्थो—असंयममय ग्रन्थिर्वजित श्रमणो—भिक्षुओं की अल्पेच्छा—इच्छाओं का अल्पीकरण—सन्तोष ही उनके लिए प्रशस्त—उत्तम है ।^३

लाभ होने पर—अभीष्टित आहार आदि प्राप्त होने पर भिक्षु मद—अहंकार न करे, अलाभ होने पर—इच्छित आहार आदि न मिलने पर शोक न करे । यदि अधिक परिमाण में प्राप्त हो तो संचय—संग्रह न करे । अपने को सदा परिग्रह से पृथक् रखे ।^४

यदि साधक को कभी भिक्षा प्राप्त न हो सके—आहार आदि न मिल सके तो उसे वेदना—मनःक्लेश नहीं मानना चाहिए, दुःखित नहीं होना चाहिए । यदि मिल जाए तो उसे विकत्थना—प्रशंसा नहीं करनी चाहिए—अपने को धन्य नहीं मानना चाहिए, देनेवाले का कीर्ति-कथन नहीं करना चाहिए । ऐसे उत्तम आचार का धनी भिक्षु वास्तव में पूजनीय है ।^५

जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी देह में समाहृत कर लेता है—समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अध्यात्म भावना द्वारा अपने पाप-कर्मों को समेट लेता है, उन्हें अपगत

१. न वा लभिज्जा निउणं सहायं,
गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
एगो वि पावाइ विवज्जयंतो,
विहरैज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.५

२. कालेण णिक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।
अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५.२.४

३. अप्पिच्छा समणा निगंथाणं पसत्था ।

—भगवती सूत्र १.६.२१

४. लाभो त्ति ण मज्जेज्जा, अलाभो त्ति ण सोएज्जा, बहुं पि
लद्धुं ण णिहे । परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्केज्जा ।

—आचारंग सूत्र १.२.५.३

५. अलद्धुयं णो परिदेवइज्जा,
लद्धुं ण विकत्थयई स पुज्जो ।

—दशवैकालिक सूत्र ६.३.४

कर डालता है ।^१

जो स्थितात्मा—आत्मसंयमयुक्त पुरुष ऋद्धि—सम्पत्ति, वैभव, सत्कार, पूजा—प्रशस्ति का परित्याग कर देता है, जो अनीह है—आसक्ति-वर्जित है, वही वास्तव में भिक्षु है ।^२

जो सुख—अनुकूल-वेदनीय, दुःख—प्रतिकूल वेदनीय को समभाव पूर्वक सह जाता वही भिक्षु है ।^३

भिक्षु की अपनी विशेषता होती है, वह कभी हास्योत्पादक कुचेष्टाएँ—हंसी, मस-है, खरी आदि नहीं करता ।^४

विगतभय—निर्भीक, निःसंशय, बुद्ध—बोध-युक्त—प्रज्ञाशील अन्तेवासी गुरुजन के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए हितकर एवं लाभदायक मानते हैं, वही क्षान्तिमय आत्मशुद्धिप्रद पद—अनुशासन मूर्धो भ्रजानियों के लिए द्वेष का कारण बन जाता है ।^५

जो लब्ध—प्राप्त हुए कान्त—कमनीय, प्रिय भोगों का स्वाधीनता से—स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर देता है, वास्तव में वही त्यागी कहा जाता है ।^६

जैसे मेरु पर्वत वायु के भोंकों से अप्रकम्पित रहता है—जरा भी हिलता नहीं, वैसे ही आत्मगुप्त—आत्म-नियन्त्रित साधक परिषदों—बाधाओं, विघ्नों को अविचल रूप में सहता जाता है ।^७

जो हस्त-संयत, पाद-संयत तथा वाक्संयत है, जो अपने हाथ, पैर और वाणी का संयम के साथ व्यवहार करता है, वह उत्तम संयमी है। वह अध्यात्म-रत, समाहित—

१. जहा कुम्मे सअंगाइं, सए देहे समाहरे ।
एवं पावाइं भेघावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥
—सूत्रकृतांग १.८.१६
२. इड्ढि च सक्कारण-पूयणं च,
अए ठिअप्पा अणिहे जे स भिक्खू ।
—दशवैकालिक सूत्र १०.१७
३. समसुह-दुक्खसहे य जे स भिक्खू ।
—दशवैकालिक सूत्र १०.११
४. ण यावि हासं कुहए जे स भिक्खू ।
—दशवैकालिक सूत्र १०.२०
५. हियं विगंयमया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं ।
वेस्सं तं होइ सूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥
—उत्तराध्ययन सूत्र १.२६
६. जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठिकुव्वइ ।
साहीणे चयइ भोए, से इ चाइत्ति वुच्चइ ॥
—दशवैकालिक सूत्र २.३
७. मेरुव्व वाएण अकंपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ।
—उत्तराध्ययन सूत्र २१.१६

समाधियुक्त पुरुष सदा आत्मतृष्ट रहता है। वस्तुतः वही भिक्षु है—भिक्षु कहे जाने योग्य है।^१

जो शरीर से संवृत हैं—दैहिक चंचलता-रहित हैं, वाणी से संवृत हैं—वाचिक चंचलता-रहित हैं, मन से संवृत हैं—मानसिक चंचलता रहित हैं, वे धीर—धैर्यशील पुरुष परिसंवृत होते हैं—सुस्थिर एवं सुसमाहित होते हैं।^२

साधक लाभ—प्राप्ति, अलाभ—अप्राप्ति, अयश—अपयश, अपकीर्ति, कीर्ति—यश, निन्दा, प्रशंसा, सुख एवं दुःख में सदा समान रहता है।^३

यदि परिपक्व—कुशल, बुद्धिशील, धैर्यवान् सहयोगी—साथी न मिले तो विजित—जीते गये राष्ट्र को छोड़कर जानेवाले राजा की ज्यों साधक गंडे का-सा पराक्रम लिये साधना की यात्रा पर चलता जाए।^४

साधना की यात्रा पर एकाकी विचरण करना—चलते चलना श्रेयस्कर है। मूर्ख का सहायक या सहयोगी के रूप में प्राप्त होना उचित, हितकर नहीं है। अतः साधक अल्पोत्सुक होता हुआ—उत्सुकता एवं आसक्ति को क्षीण करता हुआ गजराज की ज्यों आत्मो-ल्लास—मस्ती लिये विचरण करे, कदापि पापाचरण न करे।^५

भिक्षु विकाल में—अनुपयुक्त समय में भिक्षादि हेतु बाहर न घूमे। वह समुचित

१. हृत्थसञ्जतो पादसञ्जतो,
वाचाय सञ्जतो सञ्जतुत्तमो ।
अज्भत्थरतो समाहितो एको,
सन्तुसितो तमाहु भिक्खू ॥

—धम्मपद २५.३

२. कायेन संवृता धीरा, अथो वाचाय संवृता ।
मनसा संवृता धीरा, ते वे सुपरिसंवृता ॥

—धम्मपद १७.१४

३. तहेव लाभे नालाभे, नायसे न च कित्तिया ।
न निन्दापसंसाय, न ते दुक्खे सुखम्हि च ॥

—थेरगाथा ६६७

४. तो चे लभेथ निपकं सहायं,
सद्धि चरं साधु विहारि धीरं ।
राजाव रट्ठं विजितं पहाय,
एको चरे खग्गा विसाण कप्पो ॥

—सुत्तनिपात ३.१२

५. एकस्स चरितं सेव्यो, नत्थि बाले सहायिता ।
एको चरे न च पापानि कयिरा,
अप्पोस्सुक्को मातङ्ग रञ्जेव नागो ॥

—धम्मपद २३.११

समय पर भिक्षार्थ गाँव में जाए ।^३

इच्छाओं का अल्पीकरण—सन्तोष सत्पुरुषों द्वारा प्रशस्त—प्रशंसास्पद बतलाया गया है । साधनामय जीवन में इसकी बड़ी उपयोगिता है ।^२

भिक्षु को चाहिए कि वह प्राप्त भिक्षान्न की सन्निधि—संचय या संग्रह न करे । यदि भिक्षान्न प्राप्त न हो तो वह परिताप न करे, दुःखित न हो ।^३

जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को मस्तक में समेट लेता है, उसी प्रकार भिक्षु को चाहिए कि वह अपने मानसिक वितर्कों को—संशय-पूर्ण विचारों को अपने में सिकोड़ ले, उन्हें विस्तार न पाने दे, उन्हें दूर करदे ।^४

बुद्ध का श्रावक—उन्हें सुननेवाला अन्तेवासी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन न करे सत्कार प्राप्त कर आनन्दित न हो, सत्कार की अभिकांक्षा न करे । वह सदा अपने विवेक की संवृद्धि करता जाए ।^५

पण्डितजन—ज्ञानवान् पुरुष सुख से स्पृष्ट होकर—सुख प्राप्त कर अथवा दुःख से स्पृष्ट होकर—दुःख प्राप्त कर उच्च—ऊँचे अथवा अवच—नीचे विचार प्रदर्शित नहीं करते, प्रकट नहीं करते, समान भाव लिये रहते हैं ।^६

भिक्षु कहीं भी उत्सुकता या तृष्णा का भाव न रखे ।^७

१. न वे विकाले विचरेद्य भिक्षु,

गामं च विण्डाय चरेद्य काले ।

—सुत्तनिपात २६.११

२. अपिच्छा सप्पुरिसेहि वणिता ।

—धेरगाथा ११.२७

३. लद्धा न सन्निधि कयिरा न च परितत्ते तानि अलभमानो ।

—सुत्तनिपात ५२.१०

४. कुम्मे च अंगानि सके कपाले,

समोदहं भिक्षु मनो वितक्के ।

—मिलिन्द प्रश्न

५. अञ्जा हि लाभूपनिसा, अञ्जा निब्बानगामिनी ।

एवमेतं अभिञ्जाय, भिक्षू बुद्धस्स सावको ॥

सक्कारं नाभिनन्देद्य, विवेकमनुब्रूह्ये ॥

—धम्मपद ५.१६

६. सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन,

न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ।

—धम्मपद ६.८

७. उस्सदं भिक्षु न करेद्य कुहि च ।

—सुत्तनिपात ५२.६

सत् शिष्य के लिए—सात्त्विक गुणोपेत अन्तेवासी के लिए—जिज्ञासु के लिए गुरु का अनुशासन प्रिय—रुचिकर होता है, असत् शिष्य के लिए—असात्त्विक गुणोपेत अन्तेवासी के लिए—जिज्ञासु के लिए गुरु का अनुशासन अप्रिय होता है ।^१

जो भरी जवानी में बुद्ध-शासन में—भगवान् बुद्ध द्वारा निदेशित धर्म में संलग्न होता है, वह युवा भिक्षु बादलों को चीरकर बाहर निकले चन्द्र की ज्यों इस लोक को प्रभासित—प्रकाशित करता है ।^२

मुनि की आदर्श भिक्षा-चर्या

श्रमण-परम्परा में भिक्षु, मुनि या श्रमण की भिक्षाचर्या ऐसे आदर्श नियमों एवं विधि-विधानों पर आधृत है, जिससे वह किसी भी तरह समाज पर भार नहीं बनता । तभी उसकी वायुवत् अप्रतिबन्ध विहारिता फलित होती है । श्रमण-वाङ्मय में इस सम्बन्ध में जो विवेचन हुआ है, निरुचय ही वह बड़ा उद्बोधप्रद है ।

मौंरा वृक्षों के अनेक पुष्पों से थोड़ा-थोड़ा रस पीता है । वह पुष्पों को क्लान्त—पीड़ित नहीं करता, थोड़े थोड़े रस द्वारा परितुष्ट हो जाता है—अपनी पूति कर लेता है । उसी प्रकार जगत् में साधु-श्रमण गृहस्थों के लिए जरा भी असुविधा उत्पन्न न करते हुए अनेक स्थानों से—घरों से थोड़े-थोड़े प्रासुक आहार आदि की गवेषणा में उद्यत रहता है ।^३

मौंरा फूलों के वर्ण, गन्ध आदि को जरा भी हानि नहीं पहुँचाता हुआ उनका रस लेकर चला जाता है, उसी प्रकार गाँव में मुनि को भिक्षार्थ विचरण करना चाहिए ।^४

भिक्षु की व्यवहार-चर्या

बाह्य व्यवहार अन्तर्वृत्तियों का सूचक है । जिसका जीवन साधनानुरत है, यह आवश्यक है, उसका व्यवहार तदनुरूप हो । उसकी वाणी में कठोरता न हो, बर्ताव में असहिष्णुता तथा क्रोध न हो । वह जीवन में सदा संयत, प्रशान्त एवं जागरूक रहे ।

१. सत् हि सो पियो होति, असत् होति अप्पियो ।

—थेरगाथा ९६७

२. यो ह वे दहरो भिक्खु, युञ्जते बुद्धसासने ।
सो इमं लोकं पभासेति, अब्भा मुत्तो'व चन्दिमा ॥

—घम्मपद २५.२३

३. जहा दुमस्स पुप्फेसु, भभरो आवियइ रसं ।
ण य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥
एमेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो ।
विहंगमा व पुप्फेसु, दाजभत्तेसणे रया ॥

—दशवैकालिक सूत्र १.२.३.

४. यथापि भमरो पुप्फं, वण्णगंधं अहेठयं ।
पलेति रसमादाय, एवं गामे मुत्ती चरे ॥

—घम्मपद ४.६

जो ऐसी बात नहीं कहता, जिससे कलह उत्पन्न हो, जो किसी पर क्रोध नहीं करता, अपनी इन्द्रियों को सदा नियंत्रित रखता है, बश में रखता है, प्रशान्त रहता है, जो संयम में द्रुवयोग युक्त—अविचल—तल्लीन रहता है, जो सदा उपशान्त रहता है—संकट में भी कभी आकुल नहीं होता, यथासमय संपादनीय सामायक, प्रतिलेखन आदि कार्यों की उपेक्षा नहीं करता, वस्तुतः वही साधु है।^१

सुत्तनिपात में भी लगभग ऐसा ही वर्णन है, जहाँ भिक्षु के लिए क्रोध न करने, विग्राहिक—विग्रहोत्पादक या कलहोत्पादक बात न कहने, कठोर भाषा का प्रयोग न करने, श्रमणोचित उत्तम आचरण में रत रहने का उपदेश दिया-गया है।^२

श्रमण का स्वरूप : समता-पाप-शमन

श्रमण शब्द जैन-परम्परा एवं बौद्ध-परम्परा-दोनों में सर्वस्व-त्यागी, समतानुरत, सत्य-भाषी, सद्ज्ञान-निरत भिक्षु, साधु या संन्यस्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनों के अनुसार वह साधना के उत्कर्ष का आदर्श है। मुनि उसी का पर्यायवाची है। पुनश्च तापस की यथार्थता तपश्चरण में है, बाह्य वेष-परिधान में नहीं।

मुण्डित होने से—शिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं हो जाता, न ओंकार का उच्चारण करने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है। वन में वास करने से कोई मुनि नहीं होता और न वल्कल—वस्त्र के स्थान पर वृक्ष की छाल धारण करने से कोई तापस होता है।

समता अपनाने से—समतामय जीवन जीने से व्यक्ति श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है तथा तपश्चरण से तापस होता है।^३

जो मुण्डित है—जिसने मस्तक तो मुंडा रखा है, पर जो अन्नत है—व्रतरहित है—व्रत-पालन नहीं करता, अलीक-भाषी है—असत्य-भाषण करता है, जो इच्छाओं से,

१. ण य वुग्गहियं कं कहिज्जा,
ण य कुप्पे णिहुइंदिए पसंते ।
संजमे धुवं जोगेण जुत्ते,
उवसंते अविहेइए जे स भिक्खू ॥

—दश वैकालिक सूत्र १०.१०

२. न च कत्थिता सिया भिक्खू,
न च वाचं पयुतं भासेथ्य ।
पागग्भिभयं न सिक्खेथ्य,
कथं विग्गाहिकं न कथयेथ्य ॥

—सुत्तनिपात ५२.१६

३. न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारिण बंभणो ।
न मुणी रण्णवासेणं, कुसच्चीरेण न तावसो ॥
समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो ।
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २५.३१,३२.

लोभ से आपूर्ण है; वह क्या श्रमण होगा ।

जो छोटे और बड़े पापों का सर्वथा शमन करता है, उन्हें मिटाता है—पापाचरण से सर्वथा विरहित है, वही पापों का शमन करने के कारण वास्तव में श्रमण कहा जाता है ।

जो एक ओर असत् कार्यों में लगन है, दूसरी ओर औरों के पास जाकर भिक्षा की याचना करता है, इससे कोई भिक्षु नहीं हो जाता ।

जो पुण्य एवं पाप का परिहार कर, इन दोनों से ऊँचा उठ, ब्रह्मचर्य-पूर्वक, ज्ञानोपासना के साथ जगत् में विचरण करता है, वही, वास्तव में भिक्षु कहलाता है ।

जो अविद्वान् है— विद्वान् नहीं है, मूढ़ है, वह केवल मौन स्वीकारने मात्र से मुनि नहीं होता । जो विज्ञान-गृहीत तुला की ज्यों उत्तम तत्त्व स्वायत्तकर पापों का परिवर्जन करता है—परित्याग करता है, जो दोनों लोकों का मनन करता है, उनके स्वरूप पर गहन चिन्तन करता है, वास्तव में वही मुनि होता है ।

अशन, पान आदि का असंग्रह

एक भिक्षु या श्रमण अनिवार्य रूप से अपरिग्रही होता है । अपरिग्रह का अभिप्राय केवल धन-दीलत एवं विपुल साधन-सामग्री न रखने से ही नहीं है, उसका विस्तार रोजमर्रा के खाने-पीने के पदार्थों के संग्रह तक, जिसके मूल में आगे के लिए सुरक्षा या सुविधा है, जाता है । एक दिन का खाना जमा रखना—बात तो बहुत छोटी है, किन्तु, अभिप्रायः बहुत बड़ी है । यदि संग्रह का द्वार खुल जाता है तो यह नितान्त आशंकित है, संग्रह अल्प से बहू, विपुल तथा विपुल असीम होना ही चाहेगा ।

अशन—रोटी, भात आदि अन्न-निर्मित भोजन, पान—पानी, दूध आदि पेय पदार्थ, खादिम—खाद्य—फल, मेवा आदि अन्नरहित खाद्य पदार्थ, स्वादिम—स्वाद्य—पान, सुपारी

१. न मुण्डकेन समणो, अब्बतो अलिकं भणं ।
 इच्छा लोभसमापन्नो, समणो किं भविस्सति ॥
 यो च समेति पापानि, अणुं थूलानि सब्बसो ।
 समितत्ता हि पापानं, समणो' ति पबुच्चति ॥
 न तेन भिक्खू (सो) होति, यावता भिक्खते परे ।
 विस्सं घम्मं समादाय, भिक्खू होति न तावता ॥
 यो'ध पुञ्जञ्च पापञ्च, वाहित्त्वा ब्रह्मचरियवा ।
 सङ्खाया लोके चरति, स वे भिक्खू'ति वुच्चति ॥
 न मोनेन मुनी होति, मल्हरूपी अविद्दसु ।
 योच तुलं' व परगटह, चरमादाय पण्डितो ॥
 पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि ॥
 यो मुनाति उभो लोके, मुनी तेन पवुच्चति ॥
 — घम्मपद, घमार्थवर्ग ६—१४

आदि मुख शुद्धि कर पदार्थ कल या परसों काम आयेंगे, यह सोचकर अपने पास न रखे, उन्हें संगृहीत न करे, न करवाए, वस्तुतः वही भिक्षु है।^१

भिक्षु को चाहिए कि वह अन्न, पान, खाद्य एवं वस्त्र प्राप्त कर उनका संग्रह न करे, अपने पास जमा न करे। यदि वे प्राप्त न हों तो वह पतिप्त न हो—दुःखी न बने।^२

रात्रि-भोजन का निषेध

अहिंसा की दृष्टि से जैन धर्म में रात्रि-भोजन का परिवर्जन है। सूर्यास्त के पश्चात् एक जैन साधु किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के खाद्य, पेय आदि पदार्थों का सेवन नहीं करता। न उसमें रोग अपवाद है और न मारणान्तिक वेदना ही, जो अविचलित व्रत-पालन का प्रतीक है। बौद्ध-परंपरा में भी रात्रि-भोजन का परिवर्जन रहा है, आज भी है। दार्शनिक दृष्ट्या वहाँ भी अहिंसा एवं करुणा का भाव उसके मूल में है।

जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म क्रमशः अहिंसा तथा करुणा पर विशेष जोर देते हैं। उनकी समग्र जीवन-चर्या इसी दृष्टि से परिगठित हुई है कि कहीं अहिंसा तथा करुणा पर व्याघात न आ पाए। यही कारण है, दोनों ही परंपराओं में रात्रि भोजन का अनिवार्यतः परिहार किया गया है।

सूर्य के अस्तगत हो जाने—सूरज छिप जाने के बाद प्रातः सूरज उगने तक साधु सभी प्रकार के आहार आदि को मन से भी अभ्यर्थना—कामना न करे।^३

भगवन् ! मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन का प्रत्याख्यान करता हूँ। आज से मैं अशन—अन्न आदि से तैयार किये गये भोज्य-पदार्थ, पान—जल आदि पेय-पदार्थ, खाद्य—काजू, बादाम खूबानी आदि चबाकर खाये-जानेवाले पदार्थ, स्वाद्य—लौंग, इलायची आदि मुखवास कर पदार्थ रात में नहीं खाऊंगा, न औरों को खिलाऊंगा और न खाने वालों का अनुमोदन ही करूंगा। इस प्रकार मैं रात्रि-भोजन से सर्वथा विरत होता हूँ।

मैं जीवन-पर्यन्त तीन करण—कृत, कारित, अनुमोदित तथा तीन योग—मन से, वचन से एवं शरीर से वैसा नहीं करूंगा—रात्रि-भोजन नहीं करूंगा, न कराऊंगा और न करते हुए को अच्छा समझूंगा।

भगवन् ! मैं रात्रि-भोजन रूप पाप से निवृत्त होता हूँ। उसकी निन्दा करता हूँ। तत्प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ, वैसी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ।^४

१. तद्देव असर्णं पाणमं वा, विविहं खाइमं साइमं लभित्ता।

होही अट्ठो सुए परे वा, तं ण णिहे ण णिहावए जे स भिक्खू ॥

—दशवैकालिकसूत्र १०.८

२. अन्नानमथो पानानं, खादनीयमथोपि वत्थानं।

लद्धा न सन्निधिं कथिरा, न च परित्तसेतानि अलममानो ॥

—सुत्तनिपात ५२.१०

३. दशवैकालिकसूत्र ८.२८

४. दशवैकालिकसूत्र ४.१३

रात को भोजन नहीं करना चाहिए । वह विकाल-भोजन है—बेसमय का भोजन है, निषिद्ध है ।^१

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, जो विकाल-भोजन से—रात्रि-भोजन से विरत होते हैं—रात्रि-भोजन का परित्याग करते हैं । ऐसे पुरुष बहुत हैं, जो विकाल-भोजन से—रात्रि-भोजन से विरत नहीं होते—रात्रि-भोजन का परित्याग नहीं करते ।”^२

संयम और ममता

संयम अहंता एवं ममता से अलिप्त समता का मार्ग है । वह बाह्य आकर्षणों से अछूना आत्मा को—‘स्व’ को आद्यत करने का साधना-प्रसूत विधिक्रम है । वह एक ऐसी सार्वजनीन, विश्वजनीन जीवन-पद्धति है, जहाँ संकीर्ण पारिवारिक तथा जातीय आदि सम्बन्ध नगण्य हो जाते हैं । प्राणीमात्र के साथ एक ऐसा तादात्म्य सध जाता है, जहाँ कोई पराया होता ही नहीं । यह पर में विरक्त तथा स्व में अनुरक्त का राजपथ है ।

इस पथ पर समर्पित होने के संकल्प का जिनमें उद्भव होता है, वे निश्चय ही धन्य हैं । किन्तु, उस पथ पर आगे बढ़ते उनके समक्ष बड़ी बाधाएँ आती हैं, अवरोध आते हैं, माता-पिता की ओर से, प्रियजनों की ओर से, अनुकूल, प्रतिकूल, मनोज्ञ, अमनोज्ञ इत्यादि । पर, सत्त्वशील पुरुष उन्हें लांघ जाते हैं । लांघ ही नहीं जाते, उनके पवित्र, तितिक्षापूर्ण व्यक्तित्व का सहज रूप में ऐसा अमिट प्रभाव होता है कि ममतावश उन्हें रोकने वाले स्वयं ममता-विमुक्त हो जाते हैं । जिस पथ पर जाने का वे प्रतिषेध करते हैं, उसी पर चल पड़ते हैं । बड़ी विचित्र बात है । जैन एवं बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में ऐसी बहुमूल्य प्रेरणाएँ प्राप्य हैं ।

उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटनांश : तथ्य :

इषुकार नामक नगर था । पूर्वभव में देवरूप में एकत्र विद्यमान छह जीव वहाँ राजा इषुकार, रानी कमलावती, राजपुरोहित, राजपुरोहित-पत्नी यशा तथा दो पुरोहितकुमारों के रूप में उद्भूत हुए ।

पुरोहितकुमारों में बीजरूप में वैराग्य के संस्कार विद्यमान थे । गुप्त संयोग था, उन्होंने जैन मुनियों को देखा । उनके संस्कार उद्बुद्ध हुए । सांसारिक सुखों से विरक्त हुई । उन्हें अपने पूर्व-भव का स्मरण हुआ । तब का संयममय जीवन उनके लिए प्रेरक बना । उन्होंने संसार का परित्याग कर प्रव्रजित होने का निश्चय किया ।

वे अपने पिता के पास आये और उनसे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा चाही । पिता यह सुनकर स्तब्ध रह गया । सांसारिक मोहवश उसे यह अच्छा नहीं लगा कि उसके पुत्र

१. रत्ति न भुंजेय्य विकाल-भोजनं ।

—सुत्तनिपात २६.२५

२. संयुक्त निकाय, पापसुत्त ५४.८.६

मुनि-दीक्षा अंगीकार करें। उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जो वे करना चाहते हैं, वह समुचित नहीं है। पहले वे अपने सांसारिक कृत्य संपन्न करें। वेदवेत्ता कहते हैं—**अपुत्रस्य गतिर्नास्ति**—जो निष्पुत्र मर जाता है, उसकी सद्गति नहीं होती। यों अनेक प्रकार से अपने पुत्रों को समझाता हुआ राजपुरोहित बोला—“पुत्रो ! तुम वेदों का अध्ययन करो, विप्रों को भोजन कराओ, विवाह करो, स्त्रियों के साथ सांसारिक भोगों का सेवन करो, पुत्रवान् बनो, पुत्रों को घर का उत्तरदायित्व सौंपो। तदनन्तर तुम वनवासी मुनि बनो। तुम्हारे लिए यही प्रशस्त है—उत्तम है।”^१

पुरोहित-पुत्रों ने कहा—“वेदों का अध्ययन करने मात्र से त्राण नहीं हो जाता—जगत् के दुःखों से छुटकारा नहीं मिल-जाता। ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से क्या सधेगा ? उससे हम और अंधकार की ओर अग्रसर होंगे। स्त्री एवं पुत्र भी त्राण नहीं बनते—जन्म-मरण के—आवागमन के दुःख से छुड़ा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में, जो आप कहते हैं, वह हम कैसे मानें ?”^२

जिसका मृत्यु के साथ सख्य हो—मत्री हो, अथवा जिसमें भाग कर मृत्यु से बच जाने की शक्ति हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वही कल के लिए सोच सकता है। पर, कौन जाने-कल आयेगा या नहीं ?^३

अन्ततः पुरोहितकुमार अपने लक्ष्य पर चल पड़ते हैं, श्रमण बन जाते हैं।

मोक्षोद्यत पुत्र पिता के मन में एक प्रेरणा जगा जाते हैं। पिता को भी संसार अप्रिय लगने लगता है। वह अपनी पत्नी से, जो वाशिष्ठ गोत्रीया थी, कहता है—“वाशिष्ठि ! मैं पुत्र-प्रहीण हूँ—मेरे पुत्र घर छोड़कर चले गये। अब मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता। वृक्ष तभी तक शोभा पाता है, जब तक वह शाखाओं से आपूर्ण हो, हराभरा हो। जब शाखाएँ काट ली जाती हैं, यों वह स्थाणु—मात्र ठूँठ रह जाता है। यही बात मैं अपने साथ पाता हूँ। अब मेरे लिए वस्तुतः भिक्षाचर्या का—प्रब्रज्या स्वीकार

१. अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे,
पुत्ते परिष्ट्ठप गिहंसि जाया ।
मोच्चाण भोए सह इत्थियाहि,
आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.६

२. वेया अहीया न हवन्ति ताणं,
भुत्ता दिथा निति तमं तमेणं ।
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं
को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.१२

३. जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वत्थि पलायणं ।
जो जाणइ न मरिस्सामि, सो हु कखे सुए सिया ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२७

करने का समय है। मैं वैसा ही करूंगा।”¹

अपने पति का यह संकल्प पुरोहित-पत्नी यशा को सहसा उद्वेलित कर डालता है। यह अन्तःप्रेरित होती है। पति-पत्नी—दोनों श्रमण-जीवन स्वीकार कर लेते हैं।

राजपुरोहित का सारा परिवार का परिवार सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लेता है। सभी घर छोड़कर चले जाते हैं। संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता। अनुत्तराधिकारी की संपत्ति पर राजा का स्वामित्व होता है। राजा इषुकार पुरोहित की संपत्ति राजमवन में ले आने को सेवकों को आदेश देता है। रानी यह सुनती है। वह राजा से कहती है—“महाराज ! जो पुरुष वमन किये हुए पदार्थ को खाता है, वह प्रशंसित नहीं कहा जाता। ब्राह्मण ने जिस धन को छोड़ दिया है, जिसका वमन कर दिया है, उसे आप लेना चाहते हैं, मैं नहीं समझती, यह आपके योग्य है।”²

“महाराज इषुकार ! यमराज जैसे बन्धन तोड़कर अपने स्थान में—वन में चला जाता है, वैसे ही आत्मा काम-गुणों का—सांसारिक भोगैषणाओं का त्याग कर बन्धन-मुक्त हो जाती है। मैंने यह जानी जनों से मुना है।”³

राजा रानी के वचन सुनकर विरक्त हो जाता है। राजा एवं रानी विशाल राज्य का, दुर्जय काम-भोगों का परित्याग कर निर्विषय—सांसारिक विषयों-से अतीत, आकांक्षा रहित, स्नेहरहित—ममतारहित एवं परिग्रहरहित हो जाते हैं।⁴

हस्तिपाल जातक : सम्बद्ध घटनांश : तथ्य

हस्तिपाल जातक में भी लगभग ऐसा ही प्रसंग है। राजपुरोहित का पुत्र हस्तिपाल भिक्षु-जीवन स्वीकार करने को उद्यत है। उसका पिता एवं राजा चाहता है, वह वैसा न करे, गृहस्थ में रहे।

१. पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो,
वासिट्ठि ! भिक्खायरियाइ कालो !
साहाहि रुक्खो लहई समाहि,
छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणु ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२६

२. वंतासी पुरिसो रायं, न सो होई पसंसिओ ।
माहणेण परिच्चत्तं, घणं आदाउमिच्छसि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.३८

३. नागोव्व बंधणं छित्ता, अप्पणो वसहि वए ।
एयं पत्थं महाराय !, उसुयारि त्ति मे सुयं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.४८

४. चइत्ता विडलं रज्जं, कामभोगे य तुक्खए ।
नित्थिसया-निरामिसा, निग्नेहा निप्परिग्गहा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.४६

राजा उसे संबोधित कर कहता है—“वेदों का अध्ययन करो, जनार्जन करो, गृहस्थ बनो, पुत्रवान् बनो, गन्ध, रस, आदि सुखमय भोग भोगो । फिर पुत्रों को प्रतिष्ठापित कर—राज्य में उच्च पदों पर आसीन कराकर, परिवार का, घर का उत्तरदायित्व सौंपकर तुम वनवासी मुनि बनो, जो ऐसा करता है, वही प्रशस्त है—श्रेष्ठ है।”

हस्तिपाल ने कहा—“वेद परम सत्य के संवाहक नहीं हैं । जनार्जन से जीवन का लक्ष्य नहीं सधता । पुत्र-लाभ से जरा, मृत्यु आदि दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता । सत्पुरुषों ने गन्ध, रस आदि इन्द्रिय भोगों को मूर्च्छा कहा है । जीवन का अपने साध्य अपने कर्मों द्वारा ही फलित होता है, इनसे नहीं ।”

राजा बोला—“आह्वान कुमार ! तुम ठीक कहते हो, अपने कर्मों द्वारा ही जीवन का साध्य सधता है, किन्तु एक बात सुनो, तुम्हारे पिता, माता वृद्ध हो गये हैं । वे चाहते हैं, तुम सौ वर्ष जीओ, नीरोग रहो, उनकी आँखों के सामने रहो।”^१

हस्तिपाल ने उत्तर दिया—“उत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ राजन् ! जिसका मृत्यु के साथ सख्य—सखाभाव हो, जिसकी जरा के साथ मंत्री हो, जिसे यह विश्वास हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, उसके लिए यह सोचा जा सकता है कि वह शतायु हो, निरोग हो । मैं ऐसा संभव नहीं मानता । जैसे एक पुरुष पानी में नौका चलाता है । वह नौका उसे तीर पर पहुँचा देती है,

१. अधिच्च वेदे परियेस वित्तं,
पुत्ते गेहे तात पतिट्ठपेत्वा ।
गन्धे रसे पच्चनुभुव्वं सव्वं,
अरज्जं साधु मुनि सो पसत्थो ॥

वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो,
न पुत्तलाभेन जरं विहन्ति ।
गन्धे रसे मुच्चनं आहु सन्तो,
स कम्मना होतिफलूपपत्ती ॥

अद्धा हि सच्चं वचनं तवेतं,
सकम्मना होति फलूपपत्ति ।
जिण्णा च माता पितरो च तव यिमे,
पस्येय्यु तं वस्ससतं आरोगं ॥

—हस्तिपाल जातक ५०६. भाषा.४-६

उसी प्रकार बीमारी और वृद्धावस्था मनुष्य को मृत्यु के मुख में पहुँचा देती है ।”^१

यों पुरोहित कुमार शकता नहीं, साधना-पथ का पथिक बन जाता है । उसके सभी छोटे भाई उसी के पथ का अनुसरण करते हैं ।

इस घटना से पुरोहित में अन्तःप्रेरणा जागती है । अपने युवा पुत्रों को श्रमण-जीवन स्वीकार करते हुए देखकर वह सोचता है, मन ही मन निश्चय करता है कि उसे गृहस्थाश्रम का त्याग कर देना चाहिए । वह अपनी वशिष्ठ गोत्रीया पत्नी को सम्बोधित कर कहता है—“वृक्ष तभी तक शोभा पाता है, जब तक वह शाखाओं से हरा भरा रहता है । वह शाखाओं से रहित हो जाए—उसकी शाखाएँ काट दी जाएँ तो वह मात्र डूँठ रह जा है । पुत्रों के चले जाने पर मैं अपने को वैसा ही पाता हूँ । वाशिष्ठ ! मेरे लिए यह भिक्षाचर्या का—भिक्षु-जीवन स्वीकार करने का समय है ।”^२

पुरोहित में वैराग्यभाव जागता है । पुरोहित-पत्नी भी इस सारे घटनाक्रम से उत्प्रेरित होती है । पती-पत्नी—दोनों गृहत्याग कर जाते हैं ।

पुरोहित परिवार के सभी प्राणी चले जाते हैं । केवल घर रह जाता है, संपत्ति रह जाती है । अनुत्तराधिकारी की संपत्तिका राजा मालिक होता है । राजा अधिकारियों को राजभवन में संपत्ति लाने की आज्ञा देता है । रानी को यह मालूम पड़ता है । यह राजा से कहती है—“महाराज ! ब्राह्मण ने काम भोगों का परित्याग कर दिया, वमन कर दिया । आप दमित को प्रत्यावमित करना चाहते हैं—वमन किये हुए को खा जाना चाहते हैं । वमन को खानेवाला पुरुष जगत् में कभी प्रशंसित नहीं होता ।”^३

१. यस्स अस्स सक्खी भरणेन राज !
जराय भेत्ती नरविरियसेट्ठ !
यो चापि जञ्जा न मरिस्सं कदाचि,
परस्सेयुं तं वस्ससतं अरोगं ॥
यथापि नावं पुरिसोदकमिह,
एरेति खे नं उपनेति तीरं ।
एवमपि अयाधी सततं जरा च,
उपनेन्ति मच्चं वसं अन्तकस्स ॥
—हस्तिपाल जातक ७, ८

२. सास्साहि श्कखो लभते समञ्जं,
पहीनसाखं पन खानु आहु ।
पहीन पुत्तस्स भमज्ज होत्ति,
वासेट्ठि ! मिक्खाचरियाय कालो ॥

३. अवमी ब्राह्मणो कामे, ते त्वं पञ्चावमिस्ससि ।
वन्तादो पुरिसो राज ! न स होत्ति पसंसिओ ॥
—हस्तिपाल जातक, गाथा १८

रानी के वचन से राजा इषुकार प्रगावित हुआ। जैसे हाथी बन्धन तुड़ाकर चला जाता है, वैसे ही राष्ट्र का—राज्य का परित्याग कर चल पड़ा।^१

दोष-वर्जन-सद्गुण-अर्जन

साधक को चाहिए, वह निरन्तर अपने दोषों का परिवर्जन करता जाए। उनके स्थान पर गुणों का संचयन, संग्रहण करता जाए। ऐसा करता हुआ वह अपनी साधना की मंजिल पर अप्रतिहत गति से अग्रसर होता जाता है।

उपशम द्वारा—क्षमा द्वारा क्रोध का हनन करे, क्रोध को नष्ट करे, मार्दव—मृदुता या विनय द्वारा मान—अहंकार को जीते, आर्जव—ऋजुता—सरलता द्वारा माया—छलना को मिटाए तथा सन्तोष द्वारा लोभ को जीते।

क्रोध को अक्रोध से—क्षमा से जीते। असाधु को साधु से—साधुता द्वारा जीते, कृपण को—कञ्जूस को दान से—उदारता से जीते। तथा असत्यभाषी को सत्य के द्वारा जीते।

संयमी की अवीनता : सामर्थ्य

साधक का जीवन भोजन के लिए नहीं है। भोजन उसके लिए, उसके संयममय जीवन को सहारा देने के लिए है, जिससे इस देह द्वारा परमार्थ साधने के उपक्रम में वह सदा सगार रहे, आगे बढ़ता रहे। अतएव भोजन प्राप्त करने में भिक्षा का एक विशेष विधिक्रम है, शास्त्रीय पद्धति है, जिसके पीछे यह भावना है कि ऐसी प्रासुक, एषणीय, निर्दोष भिक्षा ली जाए, जिससे साधु के मूल व्रत व्याहृत न हो, यदि वैसी नियम-परंपरा के साथ भिक्षा मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़े, तो साधक कभी दीन नहीं बनता, मन में दुर्बलता नहीं लाता। वह खुशी-खुशी उस भुधा-परिषह को सहता जाता है। अदीन भाव से, प्रबल सामर्थ्य से वह संयम-पथ पर सदा अविचल रहता है। संयम और व्रत की कीमत पर वह कभी भिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि वैसी भिक्षा कुछ दिन लगातार प्राप्त न होते रहने का प्रसंग बन जाए, तो वह हँसता-हँसता समाधि-रत होता हुआ मृत्यु का वरण कर लेता है, पर, विचलित नहीं होता उसके लिए मरण महोत्सव का रूप ले लेता है, जो संयम के सशक्त निर्वाह का प्रतीक है, जो औरों के लिए निश्चय बड़ा ही प्रेरक सिद्ध होता है।

१. इदं वत्वा महाराज, एमुकारी दिसम्पति ।

रट्ठं हित्वान पब्बज्जि, नागो छेत्त्वान बन्धनं ॥

—हत्थिपाल जातक-गाथा २०

२. उवसमेण हणे कोहं, भाणं मद्दवया जिणे ।

मायं चज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ८, ३६

३. अक्कोधेन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने ।

जिने कदरियं दानेन, सच्चेन अलिकवादिनं ॥

—धम्मपद १७. ३

क्षुधावश चाहे शरीर सुख कर कोए की टांग जैसा दुबला हो जाए, मात्र नाड़ियों का जाल-सा प्रतीत होने लगे, किन्तु, आहार की—अन्न-पान की—भिक्षाचर्या की मर्यादा—विधि-विधान जानने वाला भिक्षु मन में कभी दीनता न लाए, सामर्थ्य-पूर्वक दृढ़तापूर्वक संयम पथ पर आगे बढ़ता जाए ।^१

ऐसे ही शब्दों से षेर गाथा में भिक्षु को अदीन एवं सुदृढ़ भाव से संयम-यात्रा में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है ।^२

संयम सर्वोपरि

जीवन में संयम का स्थान सर्वोपरि है । वह किसी पर के माध्यम से न साध्य है, न लभ्य है । उसे साधने में स्वयं क्षपना पड़ता है, अनवरत साधना में, अभ्यास में जुटे रहना होता है, दान, पुण्य आदि सब उससे नीचे रह जाते हैं ।

एक पुरुष ऐसा है, जो हर महीने दश-दश लाख गायें दान में देता है, एक ऐसा है, जो कुछ भी नहीं देता, कुछ भी दान नहीं करता, संयम की आराधना करता है । इन दोनों में संयमी का स्थान श्रेष्ठ है, ऊँचा है ।^३

एक पुरुष हर महीने सहस्रदक्षिण—जिसमें हजार-हजार गायें, मुद्राएँ आदि दक्षिणा दी जाती हैं, यज्ञ सौ वर्ष पर्यन्त करता है । एक ऐसा है, जो भावितात्मा—पुण्यात्मा—संयम-शील पुरुष की केवल मुहूर्त भर पूजा—सेवा करता है । सौ वर्ष तक किये जाने वाले यज्ञों से वह मुहूर्त भरे की पूजा कहीं श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है ।^४

सत्पथ-दर्शन

भारतीय संस्कृति में एक संन्यासी मुनि या भिक्षु का जीवन ज्ञानाराधनामय, धर्मा-

१. कालीपञ्चगसंकासे, किसे धमणिसंतए ।
मायण्णे असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥
—उत्तराध्ययन सूत्र २.३
२. काल (ला) पञ्चग संकासो,
किसो धम्मनिसन्धतो ।
मतञ्जू अन्नपानमिह,
अदीनमनसो नरो ॥
—षेर गाथा २४६
३. जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए ।
तस्सावि संजमो सेओ, अदितस्स वि किचणं ॥
—उत्तराध्ययन सूत्र ६.४.
४. मासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सतं समं ।
एकञ्च भावितत्तानं, मुहत्तमपि पूजये ।
सा येव पूजनासैथ्यो, यं चे वस्ससतं हुतं ॥
—धम्मपद ८.७

राधनामय जीवन होता है। ऐसे जीवन के सम्यक् निर्वाह हेतु विधि-निषेध के रूप में शास्त्रों में अनेक प्रेरणा-सूत्र प्रदान किये गये हैं, जो बहुत उपयोगी तथा हितप्रद हैं। जैन तथा बौद्ध-परंपरा में इस सम्बन्ध में जो पथ-दर्शन दिया गया है, वह निश्चय ही बड़ा अन्तःप्रेरक है, काफ़ी समानता लिये है।

यह बाञ्छित है, एक मुनि या भिक्षु का प्रत्येक कार्य ऐसा हो, जिससे संयम, वैराग्य साधना और शील की दिव्य आभा प्रस्फुटित होती हो।

भिक्षु को चाहिए, वह साधुओं, सत्पुरुषों के साथ ही संस्तव—परिचय संपर्क रखे।^१

साधक को चाहिए, वह किसी अन्य का तिरस्कार, अपमान न करे।^२

बाल—अज्ञानी का संग मत करो। उससे कोई लाभ नहीं। जो वैसा करता है, वह स्वयं अज्ञानी है।^३

मुनि को चाहिए, वह अनुवीक्षण पूर्वक—सोच-विचार के साथ मित—परिमित—सीमित, अदुष्ट असत्यादि दोष वर्जित संभाषण करे—बोले। इससे वह सत्पुरुषों के मध्य प्रशंसा प्राप्त करता है।^४

वचन ऐसा हो, जो सत्य हो, हितप्रद हो, परिमित हो, ग्राहक या ग्राहक—विवक्षित आशय का सम्यक् रूप में श्रोतक हो।^५

साधक को चाहिए, वह निद्रा का बहुमान न करे, निद्रा में रस न ले, अधिक न सोए।^६

जो जिनके पास धर्म-पदों—धर्म-शास्त्रों का शिक्षण प्राप्त करे, वह उनके प्रति विनय रखे—उनके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करे। मस्तक पर अंजलि बाँधे, तमन-प्रणमन करे। मन द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा सदा उनका सत्कार करे, आदर करे।^७

१. पुञ्जा साहूहि संघवं ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.५३

२. ण बाहिरं परिभवे ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.३०

३. अलं बालस्स संगेणं जे वा से कारेति बाले ।

—आचारांग सूत्र १.२.५.८

४. मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासए,

सयाणमज्जे लहई पसंसणं ।

—दशवैकालिक सूत्र ७.५५

५. सच्चं च हियं च मियं च गाहगं च ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र २.२.३

६. णिहं च ण बाहुमणिज्जा ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.४२

७. जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे,

तस्संतिए वणइयं पउजे ।

सक्कारए सिरसा पंजलीओ,

कायगिरा भो मणसा य णिच्चं ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.१.१२

भिक्षु कानों से बहुत सुनता है, नेत्रों से बहुत देखता है, किन्तु दृष्ट—देखा हुआ, श्रुत—सुना हुआ सब वह किसी से नहीं कहता । क्योंकि वैसा करना अनुचित है ।^१

जिसने चरित्र को खण्डित कर दिया, वह अधर्माचारी है । उसका इस लोक में अप-यश होता है, अकीर्ति होती है । वह परलोक में नीच गति में जाता है ।^२

कुशील—दुःशील—कुत्सित, दूषित शील युक्त, चरित्र-शून्य पुरुष केवल बोझने में बहादुर होते हैं—निरर्थक-भाषी होते हैं, केवल झींगें मारते हैं ।^३

साधक स्वयं अपना समुत्कर्ष—प्रशस्ति न करे—बड़प्पन न बताए ।^४

जाने, अनजाने यदि कोई अधार्मिक—धर्मविरुद्ध कार्य हो जाए तो भिक्षु उसके लिए पश्चात्ताप करे, पुनः कदापि वैसा न करे ।^५

जिसके अन्तःकरण में काम-भोगमय वासना का, आसक्ति का पूर्व-संस्कार नहीं है तथा पश्चात्—भविष्य के लिए भी मन-संकल्पना नहीं है, तब वैसी समीचीन पूर्वापर स्थिति होने पर बीच में—वर्तमान में उसके मन में काम-भोगमय संकल्प कहाँ से होगा ?^६

पश्यक—द्रष्टा—यथार्थदर्शी व्यक्ति के लिए उपदेश उपेक्षित नहीं है ।^७

विनीत—अनुशासित—प्रशिक्षित घोड़ा जैसे चानुक देखते ही प्रतिकूल मार्ग को छोड़ देता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिए, वह गुरु के संकेत मात्र से समझ कर पाप का—दूषित कृत्यों का परिवर्जन करे ।^८

१. बहूँ सुणेइ कण्णेहि,

बहूँ अण्ण्णीहि पिण्ण्णइ ।

ण य दिट्ठं सुयं सव्वं,

भिक्षू अण्ण्णामरिहइ ॥

—दशवैकालिक ८.२०

२. इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती...

संभिन्नवित्तस्य य हेट्ठंओ गई ॥

—दशवैकालिक चूणि १.१३

३. वाया वीरियं कुसीलाणं ।

—सूत्रकृतांग १.४.११७

४. अत्ताणं ण समुक्कसे ।

—दशवैकालिक सूत्र ८.३०

५. ते जाणमजाणं वा, कट्ठु आहम्मियं पयं ।

संवरे खिप्पमप्पाणं, बीयं तं ण समायरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ८.३१

६. जस्स णत्थि तुरे पण्णा, मज्जे तस्स कुओ सिया ।

—आचारांग सूत्र १.४.४.३

७. उहेसो पासमस्स णत्थिय ।

—आचारांग सूत्र १.२.३.६

८. कसं वा दट्ठुमाण्णे, पावगं परिवज्जणं ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १.१२

पण्डित—ज्ञानवान्, विवेकशील, हितदर्शी अपना हित सोचने वाले पुरुषों को चाहिए वे संतों की सत्पुरुषों की संगति करे ।^१

कहीं किसी की अवमानना या तिरस्कार नहीं करना चाहिए ।^२

यदि विचरण करते हुए अपने सदृश, श्रेयस्कर पुरुष का साथ न मिले तो साधक को चाहिए, वह दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। बाल—अज्ञानी का साहचर्य, साथ कभी नहीं करना चाहिए ।^३

प्रिय तथा प्रतिनन्दित उत्तम, आनन्दप्रद वाणी बोलनी चाहिए ।^४

भिक्षु ! तुम ध्यान-रत रहो, प्रमाद मत करो ।^५

निद्रा का बहुलीकरण मत करो—अधिक नींद मत लो ।^६

मनुष्य जिनसे धर्म का शिक्षण प्राप्त करे—धर्म-तत्त्व का ज्ञान पाए, उनकी वैसे ही पूजा सत्कार-सम्मान करे, जैसे देववृन्द अपने अधिपति इन्द्र की करते हैं ।^७

धीर—धैर्यशील, गंभीर पुरुष कानों से सब सुनता है, नेत्रों से सब देखता है, किन्तु, जो सुना, देखा, वह सब उद्धाटित करे—ओरों से कहे, यह उचित नहीं है ।^८

दुःशील—दूषित शीलयुक्त—निन्द आचारयुक्त पुरुष अवर्ण—अपयश एवं अकीर्ति प्राप्त करता है ।^९

१. सञ्जिभरेव समासेय, पण्डिते हेत्थदस्सिभिः ।

—धेरगाथा ७.

२. नातिमञ्जय कदथं चिन् कञ्चि ।

—सुत्तनिपात ६.६

३. चरञ्चे नाधिगच्छेय्य, सेय्यं सदिसमत्तनो ।

एकचरियं दड्ढहं कयिरा, नत्थि बाले सहायता ॥

—धम्मपद ५.२

४. पिय-वाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनंदिता ।

—सुत्तनिपात २६.३

५. भाय भिक्खू ! मा च पामदो ।

—धम्मपद २५.१२

६. निदं न बहुलीकरेय्य ।

—सुत्तनिपात ५२.१२

७. यस्मा हि धम्मं पुरिसो विजञ्जा,

इन्दं व तं देवता पूजयेय ।

—सुत्तनिपात २०.१

८. सव्वं सुणाति सोतेन, सव्वं परस्सति चक्खुना ।

न च दिट्ठं सुत्तं धीरो, सव्वमुज्झितुमरहति ॥

—धेरगाथा ५०३

९. अवण्णं च अकित्ति च, दुस्सीलो लभते नरः ।

—धेरगाथा ६१४

जो वस्तुतः कुछ करता नहीं, केवल बातें बनाता है, विद्वज्जन उसे हेय मानते हैं।^१
जो बिना पूछे ही दूसरों के आगे अपने शील-व्रतों की चर्चा करता है, ज्ञानी-जन उसे अनार्य-धर्मा—अधम धर्मयुक्त कहते हैं। वह स्वयं और पाप-संचय करता जाता है।^२

वैराग्य-चेतना

जीवन को त्याग तथा संयम के पथ पर अग्रसर करने के लिए मनुष्य को वैराग्य-मूलक चिन्तन में अपने को जोड़े रखना चाहिए। शरीर, संसार, वैभव तथा काम-भोगों की नश्वरता पर चिन्तन, मनन करते रहना चाहिए। इससे धर्मानुसृतता का भाव उत्पन्न होता है, आन्तरिक-बल उदबुद्ध होता है।

इस ओर समुद्यत साधक एशणा, वासना एवं आसक्ति के संक्रावात में अविचल रहता है। विषयों में विरक्ति तथा व्रतों में अनुरक्ति का भाव जागरित होता है।

समय व्यतीत होने पर जैसे वृक्ष का पत्ता पीला होकर—पककर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन का पत्ता पककर—आयुष्य का परिपाक होने पर झड़ जाता है—मनुष्यों का वृक्ष के पत्ते की ज्यों नश्वर है। अतः वह क्षण भर भी प्रमाद न करे।^३

मनुष्य चिन्तन करे—कर्मों के परिणाम-स्वरूप कष्ट भेलते हुए मेरा ऋण करने में—मुझे कष्टों से बचाने में न माता, न पिता, न स्नुषा—पुत्र-वधू, न भाई और न पुत्र ही समर्थ है, मुझे ही अपने आर्चणं कर्मों का फल भोगना होगा।^४

देखो, जगत् की यह स्थिति है—तरुण, वृद्ध और यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु भी प्राणियों को त्याग जाते हैं। बाज जैसे बटेर को झपट लेता है, इसी प्रकार आयु-क्षय होने पर काल प्राणी को झपट लेता है—पकड़ ले जाता है।^५

१. अकरोन्तं भासमानं परिजानन्ति पण्डिता ।

—सुत्तनिपात १५.२

२. यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु,

अनानुपुट्ठो च परिसपावा ।

अनरियधम्मं कुसला तमाहु,

यो आतुमानं सयमेव पावा ॥

—सुत्तनिपात ४.४१.३

३. दुमपत्तए पंडुरए जहा, निवड्ढ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मए पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १०.१

४. माया पिया ण्हुसा भाया, भञ्जा पुत्ता य ओरसा ।

पालं तं मम ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.३

५. डहरा बुड्ढा य पासह, गब्भत्था वि चयंति माणवा ।

संणे जह वट्ठयं हरे, एवं आयुखयम्भि तुट्ठती ॥

—सूत्रकृतांग १.२.१.२

यह शरीर जल के फेन, जल के बुद्बुद् के सदृश क्षणभंगुर, अशाश्वत है। इसके प्रति मुझे कोई अनुराग नहीं है, क्योंकि इसे तो आगे या पीछे त्यागना ही होगा।^१

यह जगत्—जगत् के प्राणी मृत्यु द्वारा अम्याहत—आक्रान्त हैं—सब के पीछे मृत्यु सगी है। वे (प्राणी) वृद्धावस्था द्वारा परिवृत हैं—घिरे हैं। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र के लिए वार्धक्य और मरण अनिवार्य है।^२

जन्म दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। आश्चर्य है यह सारा का सारा संसार दुःखपूर्ण है, जिसमें प्राणी तरह-तरह से कष्ट पा रहे हैं।^३

निर्वेद—संसार से ग्लानि द्वारा व्यक्ति सब विषयों से—काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, संसार-मार्ग को उच्छिन्न कर सिद्धि मार्ग—मुक्ति-मार्ग प्रतिपन्न कर लेता है—प्राप्त कर लेता है।^४

जब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर को चिता में जला देते हैं। उसकी पत्नी, पुत्र तथा स्वजातीय जन किसी अन्य दाता के जिससे कुछ प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के पीछे हो जाते हैं।^५

मैं एक हूँ—एकाकी हूँ—अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं ही किसी का हूँ।^६

लोक—लौकिक-जन मृत्यु से, वृद्धावस्था से अम्याहत हैं—आक्रान्त हैं। मौत और बुढ़ापा उनके पीछे लगे हैं।^७

१. असासए सरीरम्भि, रइं नोवलमामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फणबुब्बुयसम्मिमे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १९.१४

२. मच्चुणाज्जमाहओ लोमो, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय वियाणह ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.२३

३. जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हू ससारो जत्थ कीसंति जंतवो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १९.१६

४. निव्वेएणो...सव्वविसएसु विरज्जइ, सव्वविसएसु

विरज्जमाणे...संसार मग्गं वोच्छिदइ, सिद्धिमग्गं पडिवन्ने य हवइ ।

—उत्तराध्ययन सूत्र २९.२

५. तं इक्कयं तुच्छसरीरयं से, चिईययं दहिउं पावणेण ।

भज्जा य पुत्ता वि य नायओ य, दायारमन्नं अणुसंकमंति ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १३.२५

६. एगो अहमंसि, ण मे अत्थि कोइ, ण वाहमवि कस्सइ ।

—आचारांग सूत्र १.८.६३

७. एवमग्गाहतो लोको मच्चुना च जराय च ।

—सुत्तनिपात ३४.८

लोक मृत्यु से अभ्याहृत है ।^१

यह लोक-संसार बड़ा क्लिष्ट—क्लेशमय है—दुःखपूर्ण है। भव-चक्र में फँसा प्राणी जन्म लेता है, जीर्ण होता है—बूढ़ा होता है, मर जाता है, च्युत होता है—एक योनि से छूटता है, दूसरी योनि में जन्म लेता है। यही भव-भ्रमण है ।^२

निवेद—जगत् के प्रति ग्लानि, जुगुप्सा के कारण वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से विमुक्ति होती है—प्राणी भव-बन्धन से छूट जाता है ।^३

न वह मेरा है और न मैं उसका हूँ। यहाँ कोई किसी का नहीं है ।^४

मनुष्य के मर जाने पर उसे श्मशान में ले जाकर जला देते हैं। तत्पश्चात् सभी—उसके सम्बन्धी जातीय जन उससे अनपेक्ष—निरपेक्ष हो जाते हैं। किसी को उसकी अपेक्षा नहीं रहती ।^५

पक्व—पके हुए फलों को जैसे प्रपतन का—गिरने का—झड़ पड़ने का सदा भय बना रहता है, उसी प्रकार जन्मप्राप्त—उत्पन्न हुए मनुष्यों को सदा मृत्यु का भय बना रहता है ।^६

मृत्यु प्राप्त, परलोकगामी पुत्रका न पिता त्राण कर पाता है—न पिता उसे मौत से बचा सकता है, न किसी मृत्युगत स्वजातीय व्यक्ति का स्वजातीय जन ही—उसकी जाति के लोग ही त्राण कर सकते हैं। कोई किसी को मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता ।^७

श्रुतक—यमराज या मृत्यु द्वारा अधिपन्न—अधिकृत—कब्जे में किये हुये मनुष्य का न पुत्र त्राण कर सकते हैं—न उसे उसके बेटे बचा सकते हैं, न पिता बचा सकता है, न

१. मच्चुना अभ्याहृतो लोको ।

—धेरगाथा ४५२

२. किञ्छां बतायं लोको, आपन्नो जायति च जीयति च ।

मीयति च चवति च उपञ्जति च ॥

—संयुक्त निकाय १७.३४

३. निश्चिदं विरज्जति विरागा, विरागा विमुच्चतीति ।

—मज्झिम निकाय १.३२

४. न तं ममं, न सोऽहमस्मि ।

—मज्झिम निकाय १.४.५

५. अपविद्धो सुसानस्मि, अनपेक्खा होन्ति जातयो ।

—सुत्तनिपात ११.८

६. फलानामिव पक्कानं, पातो पपतना भयं ।

एवं जातानं मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥

—सुत्तनिपात ३४.३

७. तेसं मच्चुपरेतानं गच्छन्तं परलोकतो ।

न पिता तायते पुत्तं, आति वा पनवातके ॥

—सुत्तनिपात ३४.६

बन्धु-बान्धव और जातीय-जन ही उसे बचा सकते हैं ।^१

इस शरीर को पानी के फेन—भाग-सदृश अथवा मृगमरीचिका तुल्य समझकर, मार—काम-भागों के बन्धन छिन्न कर ऐसे बनो कि फिर मृत्यु का देवता तुम्हें न देख सके ।^२

चारित्र्य की गरिमा

जीवन में चारित्र्य का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । कोई कितना भी क्यों न जाने, किन्तु यदि वह चरित्रनिष्ठ—सच्चरित्र नहीं है तो उसके विपुल ज्ञान से आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी नहीं सघता । जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में चरित्रशीलता का महात्म्य स्थान-स्थान पर प्रतिपादित हुआ है ।

बतलाया गया है, मात्र बाह्य परिवेश एवं बाह्याचार से साधना नहीं फलती । वही अन्तर्जागरण सूत्रक सत्-चर्या के अनुसरण की आत्यन्त्रिक वाञ्छनीयता है । उसी में साधका का गौरव है ।

चरणविग्रहीन—चरणरहित—आचाररहित पुरुष को अत्यधिक, विपुल शास्त्र-ज्ञान भी हो तो, उससे उसको क्या लाभ । वह उसके लिए उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार एक अन्धे के समक्ष लाखों, करोड़ों जलते हुए दीपकों का प्रकाश, जिसके बावजूद वह कुछ भी देख पाने में समर्थ नहीं होता ।^३

यदि गधे पर चन्दन का बोझ लदा हो तो वह केवल भार मरता है, चन्दन के सौरभ की अनुभूति वह नहीं कर पाता । चरणहीन—आचारशून्य ज्ञानी की भी वही उस गधे जैसी स्थिति होती है । वह तथाकथित ज्ञानी केवल शास्त्रों का भार ढोता है, उनसे प्राप्य लाभ, मार्गदर्शन वह नहीं ले पाता ।^४

दुःशील-पर्यागत—दुरुचरित्र में लीन—चरित्रहीन पुरुष चाहे चीवर धारण करे,

१. न सन्ति पुत्रा ताणाय, न पिता नापि बन्धवा ।

अन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्थि नात्तिमु ताणता ॥

—धम्मपद २०.१६

२. फेणूपमं कायमिमं विदित्वा,
मरीचिघम्मं अभिसम्बुधानो ।
छेत्त्वान मारस्स पपुप्फकानि,
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥

—धम्मपद ४.३

३. सुबहुं पि सुमहीयं, किं काही चरण-विप्पहीणस्स ।

अंधस्स जह पलिता, दीव-सय-सहस्स कोडी वि ॥

—विशेषावश्यक भाष्य ११५२

४. जहा खरो चंदण-मारवाही,
मारस्स भागी न हु चंदणस्स ।
एवं खु णाणी चरणेण हीणो,
मारस्स भागी ण हु सग्गईए ॥

—विशेषावश्यक भाष्य ११५८

मृग-धर्म धारण करे, नग्न रहे, जटा रखे अथवा वस्त्र-खंडों को जोड़-जोड़कर बनाई गई कन्या धारण करे, मस्तक मुंडाये रहे—इनसे कुछ नहीं सधता। ये उसका त्राण नहीं कर सकते—उसे दुर्गति से नहीं बचा सकते, नहीं छुड़ा सकते।^१

आत्मप्रसन्नता—आत्मोज्ज्वलताकारक शुभलेश्यामय—प्रशस्त्र आत्मपरिणाम युक्त धर्म मेरे लिए निर्मल जलाशय है, ब्रह्मचर्य शान्ति-संवलित तीर्थ है, जहाँ स्नान कर जिनका आसेवन कर मैं विमल—निस्कलुष, विशुद्ध तथा सुशीतीभूत—शीतल—प्रशान्त होता हूँ, दोषों का परित्याग करता हूँ।^२

अनेक संहिताओं—वेद-मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ भी प्रमाद के कारण वह मन्त्रपाठी यदि उनके अनुसार आचरण नहीं करता—उन्हें जीवन में नहीं उतारता तो वह गायें चराने वाले उस खाले जैसा है, जो दूसरों की गायों की गणना करता है। गायें तो दूसरों की हैं, गणना से उसे क्या मिलेगा। उसी प्रकार वह मात्र मन्त्रोच्चारक पुरुष श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता।^३

यदि बाल—अज्ञानी पुरुष जीवन भर भी ज्ञानी की पर्युपासना करे, पर, यदि वह उस ज्ञानी से यथार्थ ज्ञान न ले, जीवन-चर्या न सीखे तो दाल परोसने वाली कड़खी जैसे दाल का स्वाद नहीं जानती, वैसे ही वह अज्ञानी धर्म का तत्त्व, धर्म का रहस्य नहीं जानपाता।^४

जो अवितीर्णकांक्ष है, जिसकी आकांक्षाएँ नहीं मिटी हैं—जो तृष्णाकुल है, वह चाहे नग्न रहे, चाहे जटा रखे, चाहे देह पर कीचड़ लेपे, चाहे अनशन करे, चाहे खुली जमीन पर सोए, चाहे शरीर पर मिट्टी मले, भस्म लगाए चाहे उत्कटिकासन करे—उकड़ बैठे, शुद्र नहीं

१. चीराजिणं णमिणिणं, जडी-संघाडि-मुंडिणं ।

एयाणि वि ण तारयंति, दुस्सीलं परियाणयं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ५.२१

२. धम्मे हरए बंभे संति-तित्थे,

अणाविले अत्त-प्रसन्नलेस्से ।

जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १२.४६

३. बहुं पि चे संहितं भासमानो,

न तक्करो होति नरो पमत्तो ।

गोपो' व गावो गणयं परेसं,

न भागवा सामञ्जस्स होति ॥

—धम्मपद १.१६

४. यामजीवमिपि चे बालो, पण्डितं पयिरुपासति ।

न सो धम्मं विजानाति, दन्वी सूपरसं यथा ॥

—धम्मपद ५.५

हो सकता। तूष्णातुर पुरुष के लिए ये बाह्याचार कभी आत्मशुद्धिकारक नहीं हो सकते।^१

जलाभिसेचन द्वारा—जल में नहाने से व्यक्ति पापों से छूट जाता है, ऐसा कौन कहता है ?

यह अज्ञात का—जिसे यथार्थ तत्त्व ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष का अनजान के प्रति—अज्ञानी के प्रति उपदेश है।

यदि यह यथार्थ हो तो फिर मेंडक, कछुए, मछलियाँ सुसुमार आदि सभी जलचर जन्तु निःसन्देह स्वर्ग जायेंगे।^२

अभ्युदय के सोपान

क्रोध, अहंकार, लोभ, द्वेष आदि का, वर्जन सदाचरण एवं विनय जीवन में अभ्युदय एवं समुन्नति के हेतु हैं। उनका अवलम्बन कर व्यक्ति निरन्तर विकास करता जाता है। निश्चय ही ये अभ्युदय के सोपान हैं।

आत्मा यद्यपि दुर्जय है, किन्तु उसके जीत लिये जाने पर क्रोध, मान, माया तथा लोभ—सब जीत लिये जाते हैं—ये सब अपगत हो जाते हैं।^३

जो ज्ञानेस्तु स्तम्भ—लट्पडता—ढीढपन, क्रोध, मद—अहंकार तथा प्रमाद के कारण गुरु की सन्निधि में विनय—शिष्ट आचार, विनम्रता आदि नहीं सीखता, उसका अविनय, अशिष्टाचरण उसके ज्ञानादि गुणों के नाश का उसी प्रकार कारण बनता है, जिस प्रकार बांस का फल बांस के नाश का कारण होता है—फल जाने पर बांस नष्ट हो जाता है।^४

१. न नग्गचरिया न जटा न पङ्का,
नानासका थण्डिलसायिका वा ।
रजो व जल्लं उक्कटिकप्पधानं,
सोधोन्ति मच्चं अवितिण्ण कङ्ख ॥

—धम्मपद १०.१३

२. को नु मे इदमक्खासि, अजातस्स अजानतो ।
उदकाभिसेचना नाय, पापकम्मा पमुच्चति ॥
सग्गं नूनं गमिस्संति, सव्वे मण्डककच्छपा ।
नगडा च सुसुमारा च, ये चञ्जे उदके चरा ॥

—धेरभाषा २४०-४१

३. पंचिदियाणी कोहं, माणं मायं तहेव लोभं च ।
दुज्जयं चैव अप्पाणं, सत्वमप्पे जिए जियं ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.३६

४. थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगासे विणयं ण सिवखे ।
सो चैव उ तस्स अभूदुभावो,
फलं व कीयस्स बहाय होइ ॥

—दशवैफालिक सूत्र ६.१-१

जीवन की अभिकांक्षा—मैं जीता रहूँ—ऐसी अभीप्सा—कामना नहीं करनी चाहिए और न मरण की ही—मैं मरजाऊँ—ऐसी वाञ्छा करनी चाहिए । साधक जीवन तथा मृत्यु दोनों में असज्ज—संगवर्जित—अनासक्त रहे ।^१

जो आचार्य की, उपाध्याय की श्रुश्रूषा करते हैं—उन्हें सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके वचन का अनुसरण करते हैं; पानी से सींचे जाते, अतएव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते वृक्षों को ज्यों उनकी शिक्षा—उन द्वारा सीखे हुए सद्गुण सदा बढ़ते जाते हैं ।^२

यदि आत्मा को—अपने आपको जीत लिया तो यह उसके लिए—आत्मजयी मानव के लिए सर्वथा श्रेयस्कर है । औरों को जीतने से क्या बनेगा ।^३

जो घमंजीवी अर्हत् के शासन का—आज्ञा का, धर्म का कलुषित दृष्टि से, दूषित बुद्धि से प्रतिक्रोश—निन्दा, अवहेलना करता है, बांस के फल जैसे उसके आत्मक्षय के लिए—बांस के नाश के लिए फलते हैं, उसी प्रकार उसके ये उपक्रम उसके नाश के लिए हैं ।^४

जैसे केले के वृक्ष को उसके फल नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार अपने अन्तरतम में उत्पद्यमान लोभ, द्वेष तथा मोह जैसे दुर्गुण पापचेता पुरुष को नष्ट कर डालते हैं ।^५

न मैं मृत्यु—मर जाने का अभिनन्दन करता हूँ—सौल्लास स्वागत करता हूँ—कामना करता हूँ और न मैं जीवन का—जीते रहने का अभिनन्दन करता हूँ ।^६

जो अभिवादनशील—बड़ों को अभिनमन करता है, उनका आदर करता है,

१. जीवियं णाभिकंखेज्जा, मरणं णो वि पत्थए ।

दुहत्तो वि ण सज्जेज्जा, जीविते मरणे तहा ॥

—आचारांग सूत्र १.८.८

२. जे आयरिय-उवज्झायणं, सुस्सुसा वयणं करा ।

तेसि सिक्खा पवड्ढंति, जलसित्ता इव पायवा ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.२.१२

३. अत्ता ह वे जितं सेय्यो, या चार्यं इतरा पजा ।

अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्चं सञ्जोतचारिणो ॥

—घम्मपद ८.५

४. यो सासनं अरहत्तं अरियानं घम्मजीविनं ।

पटिकोसति दुम्भेषो, दिट्ठि निस्साय पापिकं ।

फलानि कट्ठकस्सेव, अत्तहञ्जाय फुल्लति ॥

—घम्मपद १२.८

५. लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेत सं ।

हिसन्ति अत्तसंभूता, तच्चसारं च सम्फलं ॥

—सुत्तनिपात ३.१

६. नाभिनंदामि मरणं, नाभिनंदामि जीवितं ।

—थेरगाथा ६०६

बूढ़ों पुरुषों की नित्य सेवा करता है, उसका धर्म, आयु, वर्ष, सुख एवं बल अभिवर्द्धित होता है—उन्नत होता है।^१

आत्मविजय : महान् विजय

काम, क्रोध, राग, द्वेष एवं लोभ प्रसूत दुर्बलताओं के कारण आत्मा में विषय-गामिता आती है, लक्ष्य छूट जाता है। लक्ष्य विहीन कहीं से कहीं चला जाए, कौन कहे। ये आत्मा के आभ्यन्तर शत्रु है, जो वस्तुतः बड़े दुर्जय हैं, जिन्हें जीतने की प्रेरणा धर्म देता है। उन्हें जीतने में बहुत बड़ी अन्तः-शक्ति चाहिए। बड़ा दुष्कर कार्य यह है, किन्तु, एक श्रमण के लिए यही आचारणीय है, जिस हेतु उसे बड़े साहस और उत्साह से जूझना होता है।

एक ऐसा पुरुष है, जो दुर्जय संग्राम में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता है, दूसरा ऐसा पुरुष है, जो केवल अपनी आत्मा का—अपने आपको जीतता है—अपनी दुर्बलताओं का पराभव करता है। इन दोनों में आत्म-विजेता का दर्जा ऊँचा है। उसकी विजय परम विजय है।^२

कुदाल जातक : सम्बद्ध कथानक

वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व वहाँ एक शाक-सब्जी पैदा करने वाले—माली के घर उत्पन्न हुए। माली बहुत गरीब था। कुदाली से जमीन पोली करना, जमीन खोदना क्या रियाँ बनाना, शाक-सब्जी पैदा करना आदि द्वारा वे अपने पिता की मदद करते। कुदाली उनके इन कार्यों में बड़ी सहायक थी। वे उसे बड़े ध्यान से रखते। कुदाली के कारण वे कुदाल पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे।

संयोग ऐसा ही था, माली का दारिद्र्य नहीं गया। बोधिसत्त्व ने सोचा—इतना करने पर भी जहाँ दरिद्रता नहीं मिटती; अच्छा ही, उस संसार का त्याग ही कर दिया जाए। उन्हें वैराग्य हुआ। प्रव्रजित होने की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। सदा उपयोग में लेते रहने से कुदाली के प्रति उनके मन में लगाव था। उसे अपनी आँखों से ओझल करने हेतु उन्होंने किसी जगह छिपा दिया। ऋषि-प्रव्रज्यानुसार वे प्रव्रजित हो गये।

प्रव्रजित तो हो गये, किन्तु, कुदाली मन में अड़ी रही, मन से निकली नहीं। वे वापस गृहस्थ हुए। उस कुदाली को लेकर फिर कार्य में जुट गये। वैराग्यभाव पुनर्जागरित हुआ। कुदाली को कहीं छिपाया, पुनः प्रव्रजित हुए, किन्तु, कुदाली के प्रति मन में जमी समता फिर उमरी। पुनः गृहस्थ हुए। यों छः बार हुआ।

१. अभिवादनसीलस्त, निचचं बद्धापचायिनो।

चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं ॥

—धम्मपद ८.१०

२. जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे।

एणं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.२४

बोधिसत्त्व बड़े हैरान थे, क्या किया जाए, कुदाली मन से निकलती ही नहीं। सातवीं बार उन्होंने कुदाली ली। नदी के तट पर गये। हाथी के सदृश बल से उन्होंने उसे अपने शिर पर से तीन बार घुमाया तथा आँखें बन्द कर उसको नदी की धारा के बीच फेंक दिया ताकि फिर वह स्थान कभी याद ही न रहे। ऐसा कर बोधिसत्त्व ने तीन बार गर्जना की—“मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया।”

तभी का प्रसंग है, वाराणसी-नरेश सीमान्त प्रदेश का उपद्रव, विद्रोह शान्त कर शत्रुओं को विजय कर वहाँ आकर, नदी पर स्नान कर, सुन्दर वस्त्र, आभूषण धारण कर गजारूढ़ हो उधर से निकला। बोधिसत्त्व के शब्द उसके कानों में पड़े। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—“मैं तो सीमान्त प्रदेश के शत्रु-राजाओं को जीत कर आ रहा हूँ, तुमने किसे जीता?”

बोधिसत्त्व ने कहा—“राजन् ! मात्र हजारों-लाखों संग्रामों में विजय प्राप्त कर लेने में जीवन की सार्थकता नहीं फलती। तुमने सीमान्त प्रदेश के राजाओं को तो जीता, यह सही है, किन्तु, अपने चैतसिक विकारों को अब तक नहीं जीत पाये हो। मैंने उन्हें जीत लिया है।” यों कहकर उन्होंने नदी की ओर देखा। जलावलम्बी ध्यान से उद्भूत होने वाला ध्यान उन्हें उत्पन्न हुआ—विशिष्ट ध्यान-ऋद्धि प्राप्त हुई। वे आकाश में अधर अवस्थित हुए। यह बुद्ध-लीला थी। वहीं से राजा को धर्म का उपदेश देते हुए कहा—“जो संग्राम में हजारों-हजारों (१००० × १००० = १००००००) योद्धाओं को जीत ले, उससे कहीं उत्तम—उत्कृष्ट संग्राम-विजेता वह है, जो आत्मा को—अपने आपको जीत लेता है।”^{११}

धम्मपद ८.४ में यह गाथा प्राप्त है।

मंत्री और निर्बन्ध-भाव

संसार में सब प्राणी जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के लिए कष्टप्रद, हानिकर सिद्ध हो। उसे सबके साथ मित्र की ज्यों सद्व्यवहार करना चाहिए। किसी के भी प्रति अमित्रता—शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए।

एक घर्मिष्ठ पुरुष कामना करता है—“सब प्राणियों के प्रति मुझे मित्र-भाव रखना चाहिए—सबके साथ मुझे मित्रता से रहना चाहिए।”^{१२}

इस जगत् में सभी प्राणी मेरे मित्र हैं—मैं उन्हें अपने मित्र समझूँ। ऊर्ध्व-लोक,

१. यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्गामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्यमत्तानं, स वे सङ्गामजुत्तमो ॥

—कुदाल जातक ७०

२. मेत्तिं भूएहि कप्पए ।

—उत्तराध्ययन ६.२

अधोलोक एवं तिर्यग्लोकवर्ती सभी प्राणियों के साथ मेरा बिल्कुल वैर न रहे, वाघाजनक व्यवहार न रहे ।^१

संसार के किसी भी प्राणी के प्रति मेरा वैर—शत्रु-भाव न हो, सबके साथ मैत्री हो ।^२

संसार के सभी प्राणी परस्पर अवैरी—निर्वैर हों—वे आपस में शत्रु-भाव न रखें ।^३

भावनाएँ

जीवन का प्रासाद भावनाओं की पृष्ठभूमि पर टिका है। सात्त्विक, प्रशस्त, मृदुल तथा कोमल भावनाएँ जीवन के कर्म-पक्ष में पवित्रता का तथा दैनन्दिन व्यवहार में करुणा, वात्सल्य एवं समता का संचार करती हैं। जैन तथा बौद्ध दोनों परंपराओं में भावनाओं पर बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया गया है।

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थ्य—ये चार भावनाएँ हैं, जिनका विश्लेषण इस प्रकार है—

१. मैत्री—संसार के सभी सत्त्वों—प्राणियों के प्रति मित्र-भाव रखना, उन्हें मित्र-वत् समझना। किसी के भी साथ शत्रुता न रखना।

२. प्रमोद—गुणी-जनों के प्रति प्रमोद का भाव रखना, गुणाधिक पुरुषों को देखकर मन में प्रमुदित होना, हर्षित होना।

३. कारुण्य—दुःखाकान्त, संकटग्रस्त जनों के प्रति करुणा-भाव रखना, उनके प्रति मन में दयाशील रहना।

४. माध्यस्थ्य—अविनयों—अयोग्य जनों के प्रति मध्यस्थता का भाव रखना, तटस्थ रहना।^४

मैत्री, उपेक्षा, करुणा, विमुक्ति और मुदिता—इन भावनाओं का आसेवन करता हुआ—इनसे अनुभावित—अनुप्राणित होता हुआ, जगत् में किसी के साथ विरोध न रखता हुआ साधक खड्गविषाण—गेंडे की ज्यों एकाकी विचरण करे ।^५

भगवान् तथागत ने अपने शिष्यों से कहा—“मिक्षुओ ! यदि मन में क्रोध का उदय हो, क्षुब्धता आए तो पाँच प्रकार से उसे अपगत किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता

१. मेत्तं च सब्बलोकस्मिं, मानसं भावये अपरिमाणं ।

उद्धं अधो च त्तिरियं च, असम्बाधं अवेरं असपत्तं ॥

—सुत्तनिपात ८.८

२. मित्ति मे सब्बभूएसु, वेरं मज्झं न केणइ ।

—श्रमणसूत्र ३०.३

३. सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु, मा वेरिनो ।

—पटिसम्मिदामग्गो १.१.१.६६

४. तत्त्वार्थं सूत्र ७.६

५. सुत्तनिपात ३, खग्गविषाणसुत्त ३६

है—१. मैत्री द्वारा—जिस मनुष्य के प्रति मन में क्रोध आया हो, क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति मित्रता का भाव रखो। २. करुणा द्वारा—जिसके प्रति मन में क्रोध हो, क्षोभ हो, उसके प्रति अपने में करुणा भाव उत्पन्न करो। ३. मुदिता द्वारा—जिसके प्रति क्रोध एवं क्षोभ हो, उसके प्रति मन में मुदिता—प्रसन्नता—प्रमोद की भावना लाओ। ४. उपेक्षा द्वारा—जिसके प्रति क्रोध एवं क्षोभ हो, उसके प्रति मन में तटस्थता का भाव जगाओ। ५. कर्मों के स्वामित्व की भावना द्वारा—जिसके प्रति क्रोध हो, क्षोभ हो, उसके सम्बन्ध में यों चिन्तन करो—जो सत्, असत् कर्म करता है, वही उनका शुभ, अशुभ फल भोगता है। अपने कर्मों का वही स्वयं उत्तरदायी है।”^१

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत अंगदेश के अश्वपुर नामक नगर में विराजित थे। उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा—“भिक्षुओ ! जैसे निर्मल, ठंडे, मीठे जल से आपूर्ण, सुन्दर, भव्य घाट युक्त पुष्करिणी हो, तेज घूप से पीड़ित परिश्रान्त, थका-माँदा, प्यासा एक पुरुष पूर्व से आकर उसका जल पीए, प्यास मिटाए, थकावट दूर करे, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से भी वैसे ही कोई पुरुष आए पुष्करिणी का शीतल जल पीकर शान्त हो, तृप्त हो, उसी प्रकार भिक्षुओ ! एक क्षत्रियकुलोत्पन्न पुरुष गृह-त्याग कर प्रव्रजित हो, तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म को स्वीकार कर मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा-भावना द्वारा अनुप्राणित हो, तो उसे आध्यात्मिक शान्ति, आत्म-तृप्ति प्राप्त होती है।

“क्षत्रियकुलोत्पन्न पुरुष की ज्यों ब्राह्मणकुल में उत्पन्न, वैश्यकुल में उत्पन्न, शूद्रकुल में उत्पन्न अथवा किसी भी कुल में उत्पन्न पुरुष तथागत-देशित धर्म को स्वीकार कर मैत्री करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा-भावना से अनुभावित होता हुआ वैसे ही आध्यात्मिक-शान्ति सन्तृप्ति प्राप्त करता है।”^२

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! मैत्री से भावित—मैत्री-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने से उसका सतत अभ्यास करने से—सुखपूर्वक विहार—संयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! करुणा से भावित—करुणा-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने से—उसका सतत अभ्यास करने से सुखपूर्वक विहार—संयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! मुदिता से भावित—मुदिता-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने से—उसका सतत अभ्यास करने से सुखपूर्वक विहार—संयम-यात्रा का संचरण होता है।

“भिक्षुओ ! उपेक्षा से भावित—उपेक्षा-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने से—सतत अभ्यास निरत रहने से सुखपूर्वक विहार—संयम-यात्रा का संचरण होता है।”^३

१. अंगुत्तरनिकाय, पाणञ्चक निपात १६१

२. मज्झिमनिकाय १.४.१०, चूल अस्सुपुर सुत्तन्त

३. संयुक्त निकाय ४४.७.६-६ भेत्ता सुत्त करुणा सुत्त, मुदिता सुत्त, तथा उपेक्खा सुत्त

समय जा रहा है

जीवन में समय का मूल्य सर्वोपरि है। न केवल साधक को वरन् प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपना समय पवित्र कार्यों में, धार्मिक कृत्यों में लगाए। इस ओर वह सदा जागरूक रहे, जरा भी प्रमाद न करे। इस तथ्य पर सर्वत्र बहुत जोर दिया गया है। भ्रमण भगवान् महावीर तथा भगवान् बुद्ध ने इस सन्दर्भ में जो उद्गार व्यक्त किये, न केवल भावात्मक, किन्तु, शब्दात्मक दृष्टि से भी उनमें बड़ा साम्य है।

जो-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नहीं लौटतीं। जो मनुष्य अधर्म करता रहता है, उसकी रातें व्यर्थ जाती हैं, निरर्थक बीतती हैं।

जो-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नहीं लौटतीं। जो मनुष्य धर्माचरण करता रहता है, उसकी रातें सफल जाती हैं, सार्थक बीतती हैं।^१

कालाध्यय हो रहा है—समय बीता जा रहा है, रातें त्वरा कर रही हैं—अति-शीघ्र भागी जा रही हैं। प्राप्त भोग नित्य नहीं हैं, सदा नहीं रहते। फल-क्षय हो जाने पर जैसे पक्षी वृक्ष को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार काम-भोग क्षीणभाग्य पुरुष को छोड़ जाते हैं।^२

तुम सम्बुद्ध बनो—सम्भवतया समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो? मनुष्य भव व्यतीत हो जाने पर सम्बोधि—सद्बोध प्राप्त होना सचमुच दुर्लभ है। बीती रातें वापस नहीं लौटतीं। मनुष्य जीवन पुनः सुलभ नहीं है—बार-बार प्राप्त नहीं होता।^३

समय चला जा रहा है। रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान है। उसे देखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कार्य करे, जो सुखप्रद हैं।

समय चला जा रहा है। रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, बीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान है। जो पुरुष शान्ति चाहता है, उसे यह सब देखते हुए चाहिए कि वह भोगों का परित्याग कर दे।^४

जागते रहो

मोह नींद है, प्रमाद है, भयजनक है। उसमें कभी ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सदा अपने स्वरूप का मान रखते हुए सावधान रहना चाहिए। यह जागरण है, उत्थान का पथ है। शास्त्रकारों ने जन-जन को इस सम्बन्ध में बड़े प्रेरक शब्दों में उद्बोधित किया है।

मोह की नींद में सोये हुए सांसारिक जनों के बीच प्रखर प्रज्ञाशील पुरुष सदा जागता रहता है। वह प्रमाद में विश्वास नहीं करता। काल भयावह है, शरीर दुर्बल है। यह

१. उत्तराध्ययन सूत्र १४.२४-२५

२. उत्तराध्ययन सूत्र १३.३१

३. सूत्रकृतांगसूत्र १.७.११

४. संयुक्त तिकाय, पहला भाग, अञ्चेति सूत्र १.१.४

सोचकर उस जागरणशील पुरुष को चाहिए, वह भारण्ड पक्षी की ज्यों सदा प्रमादशून्य होकर विचरण करे ।^१

जो प्रमत्त जनों के मध्य अप्रमत्त रहता है, सुप्त जनों के बीच जागरित रहता है, वह उत्तम मेधाशील—प्रज्ञावान पुरुष जीवन की, साधना की मंजिल पर वैसे ही आगे बढ़ता जाता है, जैसे स्फूर्तिशील अश्व दुर्बल—अस्फूर्त अश्वों से आगे निकल जाता है ।^२

भिक्षु सदा जागरित रहे । वह सावधानतापूर्वक, समाधिपूर्वक—संयमपूर्वक विचरण करे ।^३

अमुनि—असाधु सदा सुप्त रहते हैं—सोये रहते हैं—अज्ञान की नींद में ऊँघते रहते हैं तथा मुनि सदा जागते रहते हैं ।^४

धर्मी—धर्मनिष्ठ पुरुषों का जागरित रहना श्रेयस्कर है, अधर्मी—अधार्मिक पुरुषों का सोये रहना श्रेयस्कर है ।^५

साधु—साधनारत पुरुष सुप्त होता हुआ भी—सोया हुआ भी जागता रहता है ।^६

सतत जागरूक

साधना-पथ पर आरूढ साधक का जीवन अत्यन्त सघा हुआ, संयम पर कसा हुआ जागृतिमय जीवन है । उसमें यदि जरा भी शैथिल्य, असावधानी, अव्यवस्था आजाए तो किया करारा सब चौपट हो जाए । अतः यह सर्वथा अपेक्षित है कि साधक क्षणभर भी जागरूक न रहे ।

आर्हत एवं सौगत—दोनों परम्पराओं में इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है ।

साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे बोले, जिससे पाप-कर्म का बन्ध न हो—शिष्य द्वारा किये गये इस प्रश्न के समाधान में आचार्य उत्तर

१. सुत्तेसु यावि पडिबुद्धजीवी, णो वीससे पंडिए आसुपण्णे ।

घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं, भारंडपक्खीव चरेऽपमत्ते ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ४.६

२. अप्पमत्तो पमत्तेसु, सुत्तेसु बहुजागरो ।

अबलस्सं व सीधस्सो हित्वा याति सुमेघसो ॥

—धम्मपद ४.६

३. जागरो वस्स भिक्खवे भिक्खु विहरेय्य सम्मजानो समाहितो ।

—इतिवृत्तक २.२०

४. सुत्ता अमुणी मुणियो सया जागरंति ।

—आचारंग सूत्र १.३.१.१

५. जागरिया धम्मीणं अहम्मीणं च सुत्ता सेया ।

—बृहत्कल्पभाष्य ३.३.८७

६. साधु जागरतं सुत्तो ।

—सुत्तपिटक ७.४१४.१४१

देते हैं—साधक यत्नापूर्वक—जागरूकता से, सावधानी से चले, यत्नापूर्वक खड़ा हो, यत्ना-पूर्वक बैठे, यत्नापूर्वक सोए, यत्नापूर्वक खाए, यत्नापूर्वक बोले। ऐसा करता हुआ वह पाप-कर्म नहीं बांधता।^१

भिक्षु यत्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वक खड़ा हो, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक सोए, यत्नपूर्वक अपनी देह को सिकोड़े और यत्नपूर्वक उसे फँलाए।^२

अकेले ही बढ़ते चलो

श्रमण-संस्कृति का पाया श्रम, पुरुषार्थ एवं सतत उद्यमशीलता पर टिका है। साधना एवं संयम की वरणीय यात्रा में अच्छा होता है, यदि कोई सुयोग्य सहयोगी, साथी मिल जाए। यदि वैसा नहीं हो पाता तो संयम-यात्रा के महान् यात्री के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं होती। वह अपनी मंजिल की ओर अविश्रान्त रूप में बढ़ता ही जाता है। इस आशय के उल्लेख जो प्राप्त होते हैं, बड़े प्रेरक हैं—

यदि गुणाधिक—गुणों में अपने से अधिक—बढ़ा-चढ़ा, अथवा गुणों में अपने समान, निपुण—सुयोग्य सहायक न मिले तो साधक पापों का विद्वर्जन करता हुआ पाप-कृत्यों से सदा दूर रहता हुआ, कामभोगों में अनासक्त रहता हुआ, एकाकी ही विचरण करता जाए साधना की मंजिल पर आगे बढ़ता जाए।^३

यदि निःपक्व—परिपक्व बुद्धियुक्त, साथ में धैर्यपूर्वक विहार करने वाला सहायक, सहचर प्राप्त हो जाए तो साधक सभी परिषहों—कष्टों—विघ्नों का अभिभव कर—उन्हें अपास्त कर, निरस्त कर प्रसन्नचित्त होता हुआ उसके साथ विहार करे।

यदि परिपक्व बुद्धियुक्त, साथ में धैर्यपूर्वक विहार करने वाला सहायक प्राप्त न हो तो राजा जैसे अपने उस राष्ट्र को, जो दूसरों द्वारा हथिया लिया गया हो, छोड़कर अकेला चल देता है, उसी प्रकार साधक गंभीर गजराज की ज्यों अकेला ही अपने पथ पर निकल पड़े, आगे बढ़ता जाए।

एकाकी विहार—विचरण किया जाए, यह श्रेयस्कर है, किन्तु, बाल—अज्ञानी को—मूर्ख को सहायक के रूप में पाना श्रेयस्कर नहीं है। अतः साधक पापों से बचता हुआ,

१. जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए।

जयं भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥

—दशवैकालिक सूत्र ४.८

२. यत्तं चरे यत्तं तिट्ठे, यत्तं अच्छे यत्तं सये।

यत्तं सम्मिञ्जये भिक्खू, यत्तमेनं पसारए ॥

—इतिवृत्तक ४.१२

३. न वा लभिज्जा निउणं सहायं,

गुणाहियं वा गुणओ समं वा।

एणो वि पावाइं विवज्जयंतो,

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.५

वन में मस्ती से घूमते हुए गजराज की ज्यों अनासक्त भाव से एकाकी विचरण करे ।^१

साधक यतना से कार्य करे

जीवन के प्रत्येक व्यवहार में सावधानी, संयम, जागरूकता और सयत्नता का भाव रहे, यह साधक के लिए अति आश्यक है । श्रमण-संस्कृति में इस पर बड़ा बल दिया गया है ।

साधक को चाहिए, वह यतनापूर्वक—जागरूकता के साथ चले, खड़ा हो, बैठे, सोए भोजन करे तथा संभाषण करे । यों जागरूकता या सावधानी के साथ भोजन करता हुआ, संभाषण करता हुआ, अन्याय्य कार्य करता हुआ वह पाप-संचय नहीं करता ।^२

साधक को यतनापूर्वक चलना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए एवं सोना चाहिए ।^३

जो चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए या सोते हुए अपने चित्त को आत्मस्थ—सुसंयत एवं सुस्थिर रखता है, वह शान्ति प्राप्त करता है ।^४

१. स चे लभेथ निपकं सहायं,
सद्धि चरं साधुविहारिधीरं ।
अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि,
चरेय्य तेन'त्त मनो सतीमा ॥

नो धे लभेथ निपकं सहायं,
सद्धि चरं साधुविहारिधीरं ।
राजा'व रट्ठं विजितं पहाय,
एको चरे मातङ्ग' रञ्जेव नागो ॥

एकस्स चरितं सेय्यो नरिथि बाले सहायिता,
एको चरे न च पापानि कयिरा,
अप्पोस्सुको मातङ्ग' रञ्जेव नागो ॥

—धम्मपद, नागवर्ग ६—११

२. जयं चरे चिट्ठे, जय भासे जयं सए ।

जयं मुंजंतो मासंतो, पावं कम्मं न बंधई ॥

—दशवैकालिक सूत्र ४.८

३. यतं चरे यतं तिट्ठे, यतं अच्छे यतं सये ।

—सुत्तनिपात ४.६

४. चर वा यदि वा तिट्ठं, निसिन्तो उव वा सयं ।

अज्झत्थं समयं चित्तं, सन्तिमेवाधिगच्छति ॥

—सुत्तनिपात ३.१७

स्नेह के बन्धन तोड़ दो

स्नेह बन्धन है। वह राग-प्रसूत है। जब तक वह बना रहता है, साधक का मार्ग निष्कण्टक, प्रशस्त नहीं होता। वह मुक्त नहीं हो सकता। क्लेश—परम्परा से छूटने के लिए इस बन्धन को उच्छिन्न करना ही होगा। इस बन्धन के टूटते ही जीवन निर्लेप एवं निर्मल बन जाता है। साधक में आत्मबल का अभ्युदय होता है। उसके चरण साधना-पथ पर सत्वर गतिशील हो जाते हैं।

जैन एवं बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में यह स्वर मुखरित हुआ है।

शरद् ऋतु का कमल जैसे जल से अलिप्त रहता है, स्नेह बन्धन को उच्छिन्न कर—तोड़कर उसी प्रकार निर्लेप बन जाओ। स्नेह का सर्वथा परिवर्जन कर संयम के मार्ग पर बढ़ते जाओ, क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो।^१

शरद् ऋतु के कमल की ज्यों अपने स्नेह—रागात्मक भाव को उच्छिन्न कर डालो। कमल के सदृश निर्लिप्त बन जाओ। बुद्ध द्वारा देशित—उपदिष्ट इस मार्ग का जो शान्ति का मार्ग है, वृंहण करो—वृद्धि करो, विकास करो।^२

प्रमाद मत करो

जीवन में जो उत्कर्ष की ओर जाना चाहता है, उसे प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। प्रमाद करने वाला कदापि अपना उत्थान, उन्नति नहीं कर सकता। अतः क्या जैन और क्या बौद्ध सभी शास्त्रकारों ने प्रमाद की बड़ी भर्त्सना की है तथा अप्रमाद की अतीव श्लाघा की है।

उठो, प्रमाद मत करो।^३

उठो, प्रमाद मत करो। सुचरित—सुन्दर रूप में सेवित धर्म का आचरण करो।^४

उठो, बैठो, सोये रहने से—प्रमाद में पड़े रहने से कोई लाभ नहीं है।^५

-
१. वुच्छिद सिणेहमप्पणो,
कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
से सव्वसिणेहवज्जिए,
समयं गोथम ! मा पमादए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १०.२८

२. उच्छिन्द सिनेहमत्तनो, कुमुदं सारयिकं व पाणिना ।
सन्तिमग्गमेव ब्रूहय, निब्बानं सुगतेन देसितं ॥
—धम्मपद, मार्ग बर्ग १३

३. उट्ठित्ते णो पमादए ।

—आचारांग सूत्र १.५.२.१

४. उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य, धम्मं सुचरितं चरे ।

—धम्मपद १३.२

५. उट्ठहथ निसीदथ, को अत्थो सुपिनेन वो ।

—सुत्तनिपात २.२२.१

कुशल—सुयोग्य पुरुष प्रमाद न करे । शान्ति तथा मृत्यु का संप्रेक्षण करने वाला देह की क्षणभंगुरता का संप्रेक्षण करने वाला—इन्हें सम्यक्तया—यथार्थतः देखने वाला, समझने वाला प्रमाद न करे ।^१

मनुष्य को चाहिए, वह आलस्य न करे, प्रमत्त— प्रमादयुक्त न बने ।^२

प्रमाद : अप्रमाद

प्रमाद को कर्म कहा गया है तथा अप्रमाद को अकर्म—संवर कहा गया है ।^३

अप्रमाद अमृत-पद है—अमरत्व का स्थान है तथा अप्रमाद मृत्यु-पद है । अप्रमत्त— अप्रमादी वैसे नहीं मरते, जैसे प्रमत्त—प्रमादी मरते हैं ।^४

पाप से बचो

पाप जीवक के उत्थान, विकास तथा सुख का बाधक है । वह दुःख एवं पतन का कारण है । किसी भी कारण पाप का आचरण न किया जाए । इसी में जीवन का कल्याण है ।

जी आशंका, भय या लज्जा के कारण पाप-कर्म न करे, यह उसका मुनित्व नहीं है । साम्य-भाव से तत्त्वावेक्षण—तत्त्वालोचन कर आत्मा को पाप से बचाए ।^५

प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में किसी भी प्रकार पाप-कर्म न किया जाए ।^६

दूषित कर्म सदा दूषित ही रहते हैं, चाहे उन्हें कोई जाने या न जाने । कोई अपने को कितना ही गोपित कर पापाचरण करे, कर्म-विपाक होने पर उसका अशुभ, संक्लिष्ट फल उसे भेजना ही होता है । अतः साधक को चाहिए, वह प्रकट या अप्रकट किसी भी स्थिति में, किसी भी रूप में पापिष्ठ प्रवृत्तियों से सदा अपने को बचाये रखे ।

१. अलं कुशलस्स पमादेणं, संतिमरणं सपेहाए, भेउरधम्मं सपेहाए णालं पास, अलं एतेहि ।

—आचारांग सूत्र १.२.४.५

२. मा तं आलसं पमत्त बन्धु ।

—थेरगाथा ४१४

३. पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहाऽवरं ।

—सूत्रकृतांग १.८.३

४. अप्पमादो अमत्त-पदं, पमादो मच्चुनो पदं ।

अप्पमत्ता न भीर्यति, ये पमत्ता यथा मता ॥

—धम्मपद २.१

५. जमिणं अण्णमण्णवित्तिगिच्छाए पडिलेहाए ण करेति

पावं कम्मं किं तत्थ मुणी कारणं सिया ।

समयं तत्थवेहाए अप्पार्षं विप्पसादए ।

—आचारांग सूत्र १.३.३. १-२

६. या कासी पापकं कम्मं आवि वा यदि वा रहो ।

—थेरगाथा २४७

प्रकट रूप में—दूसरों के समक्ष या एकान्त में ज्ञानी जनों के विपरीत—उनके आदर्शों के प्रतिकूल कदापि वाणी या कर्म द्वारा आचरण न करे—यह साधक का कर्तव्य है।^१

यदि प्राकट्य में या एकान्त में पाप-कृत्य करते हो, भयवा करोगे—भविष्य में वैसा करने का मनःसंकल्प लिये हो, तो यह उचित नहीं है, ऐसा कभी मत करो।^२

स्वल्प के लिए बहुत को मत गँवाओ

थोड़े लाभ के लिए जो बहुत लाभ को गँवा देता है, उसे बुद्धिमान् नहीं कहा जाता। सांसारिक भोगों की प्राप्ति एक बहुत थोड़ा, हीन कोटि का लाभ कहा जा सकता है। मोक्ष या निर्वाण जीवन का परम, सर्वोच्च, सर्वातिशायी लाभ है। भोगों में मोहासक्त बन ऐसे लाभ से वंचित रहना जीवन की सबसे बड़ी भूल है।

मोक्ष-मार्ग का तिरस्कार—उपेक्षा न करते हुए स्वल्प के लिए—नगण्य, तुच्छ काम-भोगों के लिए मोक्ष के आनन्द को, जो अपरिमित है, अनन्त है, मत गँवाओ।^३

जरा से—तुच्छ से वैषयिक सुख के लिए विपुल—अत्यधिक निर्वाण-सुख को मत छोड़ो, मत गँवाओ।^४

वमन को कौन खाए ?

कुलीन पुरुष जिसका त्याग कर देते हैं, वह उनके लिए उगले गये वमन के तुल्य अप्राह्य है। वे वमन को, जो अत्यन्त जुगुप्स्य है, खाजाने की अपेक्षा अपने प्राण त्याग देना कहीं अधिक श्रेयस्कर समझते हैं।

जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में यह तथ्य उजागर हुआ है। कथानकों में यद्यपि भिन्नता है, किन्तु, सारभूत कथ्य अभिन्न है।

उत्तराध्ययन : सम्बद्ध घटना

उत्तराम्ययन सूत्र के बाईसवें अध्ययन में बाईसवें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि, राजकुमारी राजीमती तथा रथनेमि का कथानक है।

राजीमती को ब्याहने हेतु उद्यत अरिष्टनेमि बरातियों के आमिष-भोजन के निमित्त बाड़े में बंधे पशुओं को देखकर संसार से विरक्त हो जाते हैं, श्रमण-जीवन स्वीकार कर

१. पडिणीयं य बुद्धार्णं, वाया अहुव कम्मणा।

आवी वा जइ वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाइ वि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १.१७

२. थेरीगाथा २४७

३. मा एयं अवमन्नंता अप्पेणं सुम्पहा बहं ।

—आचारंग सूत्र १.३.४.७

४. मा अप्पकस्स हेतु काम सुखस्स विपुलं जहि सुखं ।

—थेरगाथा ५०८

लेते हैं। दुलहिन राजीमती भी, जो उत्तम संस्कारवती थी, उसी मार्ग का अवलम्बन करती है, प्रव्रजित हो जाती है, आत्मश्रेयस् के पथ पर चल पड़ती है।

एक बार का प्रसंग है, वर्षा होने लगती है। रवतक पर्वत पर जाती श्रमणी राजमती वर्षा से भीग जाती है। उसके वस्त्र गीले हो जाते हैं। पास ही एक गुफा देखकर वह वर्षा से बचने हेतु उसमें चली जाती है। गुफा में घोर अंधेरा था। समुद्र विजय का छोटा राजकुमार रथनेमि, जो श्रमण-जीवन में दीक्षित था, उसी गुफा में पहले से ध्यान कर रहा था। राजीमती अपनी देह से गीले वस्त्र उतार उन्हें सुखाने लगती है। एकाएक बिजली चमकती है। बिजली के प्रकाश में श्रमण रथनेमि की दृष्टि राजमती के निर्वस्त्र शरीर पर पड़ती है। उसके अनुपम सौन्दर्य से वह विमुग्ध हो उठता है। वासना का एक ही बार विरक्ति को पराभूत कर डालता है। रथनेमि राजीमती से काम-याचना करता है।

राजमती की देह में बिजली-सी कौंध जाती है। विरक्त श्रमण को कामान्ध बना देख वह चौंक उठती है। नारीस्व का निर्मल ओज जाग उठता है। राजमती चाहती है, वह रथनेमि को पतन से बचा सके, प्रतिबुद्ध कर सके। उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए वह बड़े मार्मिक वचन बोलती है। उस सन्दर्भ में वह कहती है—“अगन्धन कुल—उच्च कुल—विशेष में उत्पन्न सर्प दुरासद—जिसे भेल पाना, सह पाना अत्यन्त कठिन हो—मयावह अग्नि में गिर पड़ना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु वे वमन किये हुए विष को पुनः खा लेना, निगलना स्वीकार नहीं करते।

“अपयश के आकांक्षी श्रमण रथनेमि ! तुम्हें धिक्कार है, जिन काम भोगों का तुमने परित्याग कर दिया, जिन्हें छोड़ दिया, वे तुम्हारे लिए वमन-सदृश हैं। संयम से मुंह मोड़, भोगासक्त बन तुम उन्हें पुनः अपनाना चाहते हो ? अपने ही वमन को स्वयं खा जाना चाहते हो ? इससे कहीं अधिक अच्छा यह है, तुम मर जाओ।

“मैं महाराज उग्रसेन की आत्मजा हूँ। तुम महाराज समुद्रविजय के पुत्र हो। हम दोनों का उत्तम कुल है। हमें गन्धन-कुल में उत्पन्न सर्पों के सदृश नहीं होना चाहिए, जो अपने वमन किए हुए विष को फिर निगल जाते हैं। हमें तो अगन्धन-कुल में उत्पन्न सर्पों के आदर्श पर चलना चाहिए, जो मर जाते हैं, किन्तु अपना वमन वापस नहीं गिरते, नहीं खाते।”

राजीमती के उद्बोधन का रथनेमि पर जादू का-सा असर होता है। वह आत्मस्थ हो जाता है, मन में आये दुर्विचारों के लिए पश्चात्ताप करता है।

दशबैकालिक सूत्र में भी राजीमती द्वारा दिये गये उद्बोधन से सम्बद्ध उत्तराध्ययन

१. पक्खंदे जलियं जोइं, घूमकेउं दुरासयं ।
नेच्छंति वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥
धिरत्थु तेऽज्जसीकामी, जो तं जीवियकारणा ।
वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥
अहं च भोगरायस्स, तं चऽसि अंधगवण्हिणो ।
मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २२.४२-४४

सूत्र का तीनों गाथाएँ उद्धृत हुई हैं ।^१

विसवन्त जातक : सम्बद्ध वृत्तान्त

पूर्वकाल का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्त्व ने विषवैद्य के कुल में जन्म लिया । वे वैद्यक द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे ।

एक दिन ग्रामवासी को सर्प ने डंसा लिया । सर्प-दृष्ट पुरुष को उसके पारिवारिक जन विष-वैद्य के पास लाये । वैद्य ने उसे देखा और कहा—“क्या औषधि प्रयोग द्वारा इसका विष दूर करूँ अथवा उस सर्प का मन्त्र-बल द्वारा यहाँ आह्वान करूँ, जिसने इसे डंसा ? आहूत उसी द्वारा डंसे हुए स्थान से विष खिंचवाऊँ ?”

पारिवारिक जन बोले—“सर्प का आह्वान करें, उसी द्वारा विष खिंचवाएं ।”

विषवैद्य ने सर्प का आह्वान किया । सर्प आ गया । विषवैद्य ने कहा—“विष को वापस खींचो ।”

सर्प बोला—“नहीं, ऐसा नहीं होगा ।”

तब विषवैद्य ने लकड़ियाँ मंगवाई, आग जलाई और सर्प से कहा—“यदि विष वापस नहीं खींचते हो तो आग में जलो ।”

सर्प बोला—“जिस विष को मैं एक बार उगल चुका, छोड़ चुका, वमन कर चुका, मुझे धिक्कार है, यदि जीवन बचाने के लिए उसे वमन किये हुए को फिर वापस खींच लूँ । ऐसे जीवन से मौत अच्छी है ।”^२

विरोध न करें, दुःखी न बनाएँ

किसी का विरोध करना, किसी के प्रतिकूल आचरण करना, किसी भी प्राणी को पीड़ित करना, सताना धर्म के विरुद्ध है, अपने लिए अश्रेयष्कर है ।

जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों ने इसका परिवर्जन किया है ।

प्रभु—इन्द्रियजयी पुरुष आत्मदोषों को निराकृत कर—भिटाकर मन द्वारा, वचन द्वारा तथा शरीर द्वारा जीवन-पर्यन्त किसी भी प्राणी का विरोध न करे, उसके विरुद्ध आचारण न करे ।^३

मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य का दुःख न चाहे, उसे दुःखी बनाना न चाहे—दुःखी न बनाए ।^४

१. दशवैकालिक सूत्र २.६.८

२. धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा ।

वन्तं पञ्चावनिस्सामि, मतम्मे जीविता वरं ॥

—विसवन्तजातक

३. पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।

मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो ॥

—सूत्रकृतांग १.११. १२

४. नाञ्जमञ्जस्स दुक्खीमिच्छेय ।

—खुद्दकपाठमेत्त ६

दुर्वचन सहें, रोष न करें

वचन के लिए वाग्वाण शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे बाण मर्म का भेदन कर डालता है, वैसे ही तीखा कड़ुवा वचन—दुर्वचन हृदय पर बड़ा आघात करता है, किन्तु, संतों की यह अद्भुत गरिमा है, वे उसे आघात नहीं मानते, उससे विचलित नहीं होते, क्षान्ति-भाव से उसे सहजाते हैं। फलतः दुर्वचन का विष अपने आप रहजाता है, विस्तार नहीं पाता।

दुर्वचन के आघात को जहाँ आघात मान लिया जाता है, प्रतिकार किया जाता है तो निःसन्देह संघर्ष बढ़ जाता है, जिसकी परिणति कभी-कभी भीषण विप्लव के रूप में हो जाती है। आग की छोटी-सी चिनगारी जैसे घास की विपुल राशि को क्षण भर में भस्मसात् कर डालती है, उसी प्रकार छोटा-सा दुर्वचन शान्ति के भाव राज्य को तहस-नहस कर डालता है। अतएव शास्त्रकारों ने स्थान-स्थान पर दुर्वचनों का दुर्वचनों द्वारा प्रतिकार करने का निषेध किया है। साधना-रत जनों को इस दिशा में सदा जागरूक रहना चाहिए।

परुष—कठोर, दारुण—भीषण, ग्रामकण्टक—कानों में कांटों की ज्यों चुभाने वाले वचन सुनकर साधक को धुप रहना चाहिए। उन्हें मन में नहीं लाना चाहिए। उन पर कोई ऊहापोह, गौर नहीं करना चाहिए।^१

कटुभाषी श्रमणों के परुष—कठोर वचन सुनकर रुष्ट नहीं होना चाहिए, नाराजी नहीं माननी चाहिए। परुष वचन का परुष वचन द्वारा, प्रतिवर्जन नहीं करना चाहिए—प्रतिकार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। सन्त कभी प्रतिकार नहीं करते।^२

यथाकाल कार्य-संपादन

जीवन में व्यवस्था, नियमन एवं अनुशासन रहे, यह सर्वथा अपेक्षित है, अत्यन्त उपयोगी है। अव्यवस्थित, अनियमित तथा अननुशासित जीवन कभी हितावह और सुखावह नहीं होता। एक श्रमण के जीवन में तो, जो सर्वथा व्रतानुशासन पर टिका होता है, यह अवश्य चाहिए ही। उसका प्रत्येक कार्य समुचित, सुनिश्चित समय पर हो। ऐसा होने से ही जीवन सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं सन्तुलित रह पाता है, जैसा रहना परम आवश्यक है।

भिक्षु समय पर बाहर निकले। जिस कार्य के करने का जो समय हो, उसे करने हेतु उसी के अनुसार वह अपने स्थान से गाँव आदि में जाए। वह समय पर प्रतिकान्त हो—वापस लौटे। अकाल का वर्जन करे—जिस काल में जो कार्य करने का हो, उस काल में वह

१. सोच्चा णं फरुसा भासा, दारुणा गाम-कंटगा।

तुसिणीओ उवेहेज्जा, ताओ ण मणसी करे ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र २.२५

२. सुत्वा रुसितो बहुं वाचं, समणाणं पुथुवचनानं।

फरुसेन तेन पतिवज्जा, नहि सन्ता पटिसेन करोत्ति ॥

—सुत्तनिपात १८.१४.१८

कार्य करे ।^१

कोसिय जातक : सम्बद्ध घटना

वाराणसी-नरेश ने असमय में नगर से निकल कर—प्रस्थान कर बाहर पड़ाव डाला । पड़ाव के सामने बाँसों का एक झुरमुट था । उस झुरमुट में एक उल्लू छिपा था । बहुत से कौए वहाँ आ गए । उन्होंने उस स्थान को, जहाँ उल्लू था, घेर लिया । बचाव के लिए उल्लू को चाहिए था कि वह सूर्यास्त तक बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दिन में उसे सूझता नहीं, रात को ही सूझता है । उल्लू दर्पोद्धत था । बाँसों के झुरमुट से बाहर निकल आया ।

कौए उल्लू पर टूट पड़े । दिवान्ध—सूर्य की विद्यमानता में दृष्टिहीन उल्लू कुछ भी न सूझ सकने के कारण उनका जरा भी प्रतिकार नहीं कर सका । कौओं ने उसे चोंचों से मार-मार निष्प्राण कर दिया ।

वाराणसी नरेश ने यह देखा । उसने बोधिसत्त्व को बुलाया और उनसे पूछा—कौओं ने (जो उल्लू का शिकार है) उल्लू को कैसे मार गिराया ?

बोधिसत्त्व ने कहा—“अपने स्थान से समय पर निकलना—बाहर आना श्रेयस्कर है, असमय में निकलना श्रेयस्कर नहीं है । असमय में निकलने से कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत्तर हानि होती है । अनुकूल अवसर देख एकाकी को बहुजन—बहुसंख्यक—उससे छोटे और कमजोर भी मार गिराते हैं । यही कारण है, कौओं ने उल्लू को मार गिराया ।”^२

अर्णव : सागर के पार

शास्त्रों में संसार को सागर से उपमित किया गया है । वह सागर की ज्यों दुष्पार है । उसे सर्वथा पार कर जाना, उससे छूट जाना—आवागमन से मुक्त हो जाना बड़े आत्मबल तथा पुरुषार्थ का कार्य है । जैन तथा बौद्ध शास्त्रों में संसार का सागर के रूप में अनेक स्थानों पर आख्यान हुआ है । निम्नांकित प्रसंगों से वह प्रकट है ।

श्रमण भगवान् महावीर ने गौतम से कहा—“गौतम ! तुम संसार रूपी महान् अर्णव को—विशाल सागर को तीर्थ कर चुके हो—तीर चुके हो, पार कर चुके हो, अब तट पर आकर क्यों ठिठक गये ? गौतम ! क्षण भर प्रमाद मत करो, अप्रमाद का अवलंबन लिये

१. कालेण णिवखमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥

—दशवैकालिक सूत्र ५.२०४

२. काले निवखमणा साधु, नाकाले साधु निवखमो ।

अकालेन हि निवखम्म, एककम्पि बहूजनी ।

न किञ्चि अत्थं जौतेति, घड्कसेना व कोसियं ॥

—कोसिय जातक २२६

संसार-सागर को पूर्णतः पार कर जाओ ।”^१

सुत्तनिपात में एक कथा है—एक बार भगवान् तथागत आलवी में आलवक यक्ष के भवन में टिके । आलवक भगवान् के पास आया और बोला—श्रमण ! यहां से चले जाओ ।”

“अच्छा, आयुष्मन् ! चला जाता हूँ ।” यों कहकर भगवान् भवन से बाहर चले गये ।

फिर आलवक बोला—“श्रमण ! अन्दर आ जाओ ।”

भगवान् अन्दर चले गये ।

यक्ष ने पुनः कहा—“श्रमण ! बाहर चले जाओ ।”

भगवान् बाहर चले गये । फिर यक्ष के कहने पर भीतर चले गये । तीसरी बार भी ऐसा हुआ ।

चौथी बार फिर यक्ष ने कहा—“श्रमण ! यहाँ से बाहर निकल जाओ ।”

भगवान् बोले—“आयुष्मन् ! इस प्रकार क्या करते हो ? मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, तुम जो चाहो, कर लो ।”

आलवक ने कहा—“श्रमण ! मैं तुमसे प्रश्न पूछूँगा । यदि तुम उनका उत्तर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारे चित्त में विकल्प पैदा कर दूँगा—तुम्हें पागल बना दूँगा । तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर डालूँगा । चीर डालूँगा । टाँगें पकड़ कर तुम्हें गंगा के पार फेंक दूँगा ।”

भगवान् ने कहा—“आयुष्मन् ! देव, मार, ब्रह्म, श्रमण, ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा में, जो इस जगत् में है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता, जो मेरे चित्त में विकल्प पैदा कर सके, मेरे हृदय को विदीर्ण कर सके तथा मेरी टाँगें पकड़ कर मुझे गंगा के पार फेंक सके । फिर भी, आयुष्मन् ! तुम जो प्रश्न करना चाहते हो, करो ।”

आलवक प्रश्न करता गया, भगवान् उत्तर देते गये ।

उन प्रश्नों में एक था—“मनुष्य पुनर्जन्म के प्रवाह को कैसे पार करता है ? संसार रूपी अर्णव को—सागर को कैसे तैरता है ? वह किस प्रकार दुःखों का अतिगमन करता है—दुःखों को लांघ जाता है तथा किस भाँति परिशुद्ध होता है ।”^२

भगवान् ने उत्तर दिया—“मनुष्य श्रद्धा द्वारा पुनर्जन्म के प्रवाह को पार कर जाता

१. तिण्णो ह्णु सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पारंगमित्तए, सयमं गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १०.३४

२. कथं सुतरति ओघं,

कथं सुतरति अण्णवं ।

कथं सु दुक्खं अच्चेति,

कथं सु परिसुज्झति ॥

—सुत्तनिपात १०, आलवक सुत्त ३

है। अप्रमाद द्वारा वह संसार रूपी अर्णव को तैर जाता है। पराक्रम—पुरुषार्थ द्वारा दुःख का अतिगमन करता है और प्रज्ञा द्वारा प्रकृष्ट बुद्धि द्वारा ज्ञान द्वारा परिशुद्ध होता है।”

भगवान् के उत्तर से आलवक प्रभावित हुआ, परितुष्ट हुआ।

जो अपने द्वारा आचीर्ण भूलों की गर्हा—निन्दा करता है—पश्चात्ताप करता है; उन्हें फिर दोहराता, वह धीर पुरुष पूर्व दृष्ट, श्रुत—पहले देखे, सुने काम-भोगों में लिप्त नहीं होता।^३

यदि पुरा—पूर्व का, पहले का, पश्चात्—अन्त का कुछ नहीं रहा तो बीच में फिर क्या बचेगा—यदि प्रारंभ का और अन्त का त्याग कर दिया तो मध्य सहज ही छूट जायेगा।^३

जो पूर्णतः परिनिवृत्त हैं, उनके लिए प्रज्ञा-आपादन—उपदेश अपेक्षित नहीं होता।^४

जैसे भद्र—विनीत—अनुशासित घोड़ा चाबुक खाये बिना ही संकेत मात्र द्वारा ठीक मार्ग पर चलने लगता है, उसी प्रकार आत्मलज्जाशील योग्य जन डीट खाये बिना ही, गुरुजन का संकेत पाते ही सत् आचरण में संलग्न हो जाते हैं।^५

रक्षित : अरक्षित

बाह्य परिरक्षा, हिफाजत केवल कहने मर को रक्षा है। उससे अन्ततः कोई परिरक्षित नहीं होता। प्राणी के लिए वास्तविक परिरक्षण संयम है, जो उसे असत् से बचाये रखता है। जो संयमशून्य है, वह निःसन्देह रक्षाशून्य है। जैन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओं में इस पर बहुत बल दिया गया है।

जो आत्मा अरक्षित है—संयममयी सुरक्षा से रहित है, वह जन्म-मरण बढ़ाती है। उसे बार-बार जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भटकना होता है। जो आत्मा सुरक्षित है—संयम

१. सद्दाम तरति ओधं,
अप्पमादेन अण्णवं ।
विरियेन दुक्खं अच्चेति,
पञ्चाय परिसुज्झति ॥

—सुत्तनिपात १०, आलवक सुत्त ४

२. यदत्तगरही तदकुब्बमानो,
न लिम्पति दिट्ठसुतेसु धीरो ।

—मज्झिम निकाय ११.२३२

३. मज्झो वे नो नेहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ।

—सुत्तनिपात ५३.१५

४. तेसि नत्थि पञ्चापनाय ।

—उदान ६.८

५. हरीनिसेधो पुरिसो, कोचि लोक्खिं विज्जति ।

यो निन्दं अप्पबोधति, अस्सो भद्दो कसामिव ॥

—धम्मपद १०.१५

से अनुप्राणित है, वह सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाती है, छूट जाती है।^१

जो इन्द्रियाँ अरक्षित हैं—अनियन्त्रित हैं—असंयत हैं, वे अहित के लिए हैं—अकल्याणकर हैं। जो इन्द्रियाँ सुरक्षित हैं—नियन्त्रित हैं—संयत हैं, वे हित के लिए हैं—कल्याणकर हैं।^२

काम-विजय

काम यद्यपि अति कष्टकर, विघ्नकर एवं विकृतिजनक है, अत्यन्त दुर्जय है, किन्तु, साधक यदि अपना अन्तर्बल संजोकर वैराग्य, तितिक्षा तथा संयम के सहारे उसका सामना करे तो निःसन्देह उसे पराभूत कर सकता है। जो ऐसा कर पाते हैं, वे कभी परितप्त, उद्विग्न एवं दुःखित नहीं होते।

काम का—काम-भोगों का अवक्रमण करो—उन्हें लांघ जाओ, उनसे हट जाओ। निश्चय ही ऐसा करने से दुःख अपक्रान्त होगा—नष्ट होगा।^३

अनवरत भोगे जाते रहने पर भी काम-भोग भिटते नहीं। उनसे मनुष्य कभी परि-तुष्ट नहीं होता।^४

काम शल्यरूप है—कांटों की ज्यों मर्मभेदी है, विषवत् उग्र है, आशीविष—एक विशेष जातीय भयावह सर्प के दाँतों के तीव्र जहर के समान पीडाप्रद है। काम इतना शीघ्र है कि चाहने वाले को प्राप्त न होकर भी चाहने मात्र से ही दुर्गति में ला पटकता है।^५

काम दुरतिक्रम है—कामेच्छा या काम-वासना का अतिक्रमण—लंघन करना वास्तव में बड़ा कठिन है।

जो पुरुष काम-भोगों की अभिलाषा करता है, वह उनके अप्राप्त होने पर या प्राप्त भोगों के चले जाने पर शोक करता है, विसूरता है, तप्त होता है, पीडित होता है, परितप्त होता है।^६

१. अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खिओ सत्त्वदुहाणमुच्चइ ।

—दशवैकालिक चूलिका २.१६

२. इन्द्रियाणि अरक्खितानि अहिताय, रक्खितानि हिताय च ।

—धेरगाथा ७.३१

३. कामे कमाही कमियं खु दुक्खं ।

—दशवैकालिक सूत्र २.५

४. न कामभोगा समयं उवेति, न यावि भोगा विगइ उवेति ।

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.१०१

५. सत्तलं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोदमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गइ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.५३

६. कामा दुरतिक्रमा ।.....कामकामी खलु
अयं पुरिसे, से सोयति, जूरति, तिष्पति,
पिड्डति, परितप्पति ।

—आचारांग सूत्र १.२.५.४.

काम-भोग क्षणमात्र के लिए सुखप्रद हैं, बहुत काल पर्यन्त दुःखप्रद हैं । वे अत्यन्त अल्प सुखयुक्त हैं, अति विपुल दुःखयुक्त हैं । वे संसार—जन्म-मरण की शृंखला के संवर्धक हैं, मोक्षके विपक्षी हैं—मोक्ष-मार्ग में विघ्नरूप हैं । वे अनर्थों की खान हैं ।^१

भेदायतनवर्जो—चारित्र्य को भग्न करनेवाले स्थानों—कारणों का वर्जन करनेवाले साधक घोर—नरकादि दुर्गतियों में डालनेवाले, भीषण कष्टप्रद, प्रमादोत्पादक एवं दुरधिष्ठित—परिणाम-दुःखद अन्नह्यचर्य का कभी सेवन नहीं करते ।^२

स्वर्ग में, लोक में जो भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हैं, वे सब कामानुगृह्णिस्रसूत हैं—काम भोगाभिलाषा से उत्पन्न हैं ।^३

किपाक फल खाने में मधुर लगता है, किन्तु उसका परिणाम सुन्दर—सुखद नहीं होता । उसी प्रकार काम-भोग भोगे जाते समय प्रिय लगते हैं, किन्तु, उनका परिणाम असुन्दर, अप्रिय, दुखावह होता है ।^४

ये संग—प्रियजन के प्रति स्नेह-सम्बन्ध—आसक्त भाव मनुष्य के लिए समुद्र की ज्यों दुस्तर हैं । इन स्नेहासक्तियों में जो मूर्च्छित रहते हैं—अपना भान मूले रहते हैं, वे इस संसार में बड़ा कष्ट पाते हैं ।^५

जो काम-भोगों की अभीप्सा लिये रहते हैं, वे दुःखों का अनुभव करते हैं—दुःखित होते हैं, दुःख भेलते हैं ।^६

काम का—भोग-वासना का कीचड़ बड़ा दुरत्यय—दुस्तर है ।^७

१. खणमित्तसुख्खा बहुकालदुक्खा, पगाम दुक्खा अणिगामसोक्खा ।

संसारभोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १४.१३

२. अबंभच्चरियं घोरं, पमायं दुरहिट्टियं ।

णायरंति मुणी लोए, भेयायणवज्जिणी ॥

—दशवैकालिक सूत्र ६.१६

३. कामाणुगिह्णिष्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइयं माणसियं च किञ्चि, तस्संतगं गच्छइ वीयरगो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३२.१६

४. जहा किपाग फलाणं, परिणामो न सुंदरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र १६.१८

५. एते संगं मणुस्साणं, पाताला व अतारिमा ।

कीवा जत्थ य कीसंति, नातिसंगेहिं मुच्छिता ॥

—सूत्रकृतांग १.३.२.१२

६. कामाकाम दुक्खानि अनुभोति ।

—धेरगाथा ५०७

७. कामपंको दुरच्चयो ।

—सुत्तनिपात ५३.११

यह संग—आसक्ति—काम परिमितार्थ—परिमित, सीमित, बहुत कम सुख देने वाला है। वह अल्पस्वाद है—तुच्छ आस्वादयुक्त है, विपुल दुःखप्रद है।^१

विज्ञ पुरुष को घृणकते अंगारों से आपूर्ण गड्ढे की तरह अब्रह्मचर्य का परिवर्जन—परित्याग करना चाहिए।^२

काम ! मैंने तुम्हारा मूल पहचान लिया है। तुम आसक्तिपूर्ण संकल्प से उत्पन्न हो मैं आसक्तियों से दूर रहता हुआ मनमें तुम्हारा संकल्प ही नहीं करूंगा। तुम उत्पन्न नहीं हो पाओगे।^३

शील—ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम आमरण—अलंकरण है, अनुत्तर—सर्वातिशायी—सर्व श्रेष्ठ सौरभ है और वह जीवन-यात्रा में सर्वोत्कृष्ट पाथेय है।^४

संसर्ग—संगति या आसक्ति से स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह दुःख-प्रसूति का हेतु है—उससे दुःख पैदा होता है।^५

जो काम-भोग की कामना करता है, वह दुःख की कामना करता है—दुःख को आमन्त्रित करता है।^६

अधिकतर मनुष्य भोगों से अतृप्त—अपरितुष्ट रहते हुए ही मृत्यु के मुंह में पहुँच जाते हैं। अभिप्राय यह है, वास्तव में भोगों से कभी तृप्ति होती ही नहीं। ज्यों-ज्यों वे भोगे जाते हैं, लिप्सा, लोलुपता बढ़ती जाती है।^७

काम-भोग कटुक हैं—कड़ुए हैं। वे आशीविष सर्प के भयावह विष की ज्यों हैं।^८

१. संगो एसो परित्तमत्थ

सौख्यं अप्पसादो दुकावमेत्थ भिठयो ।

—सुत्तनिपात ३.२७

२. अब्रह्मचरियं परिवज्जयेथ, अङ्गारका सुजलितं वञ्जु ।

—सुत्तनिपात २६.२१

३. अहंसं काम ! ते मूलं, संकप्पा काम ! जायसि ।

न तं संकप्पयिस्सामि, एवं काम ! न होहिसि ॥

—मज्झिम निकाय १.१.१

४. सीलं आमरणं सेट्ठं ।

सीलं गन्धो अणुत्तरो ।

सीलं पाथेय्यमुत्तमं ॥

—थेरगाथा ६१७

५. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, स्नेहान्वयं दुक्खमिदं पहीति ।

—सुत्तनिपात ३.२

६. थो कामे कामयति, दुक्खं सो कामयति ।

—थेरगाथा ६६

७. अत्तित्ता व मरन्ति नरा ।

—थेरीगाथा १६.१.४८६

८. कामा कटुका असिविसूपमा ।

—थेरगाथा ४५१

जब तक भोग-विषय-जन्म पापों का परिपाक नहीं होता, तब तक अज्ञानी मनुष्य को वे (भोग) मधु की ज्यों मीठे लगते हैं। जब पाप पक जाते हैं तो वह अज्ञानी बड़ा दुःख पाता है।^१

भगवान् तथागत ने मागन्दिश परिब्राजक से कहा—“क्या तुमने कभी देखा या सुना है—काम-गुणों में—विषय-भोगों में अत्यन्त लिप्त तल्लीन कोई राजा या राजा का महामन्त्री काम-तृष्णा की—विषय-भोगों की वासना का, लिप्सा का परित्याग किये बिना, विषय-भोगों की जलन को छोड़े बिना, उधर से वितृष्ण हुए बिना क्या कभी उपशान्तचित्त हुआ—क्या कभी चैतसिक शान्ति प्राप्त की? क्या कभी चैतसिक शान्ति प्राप्त करता है, क्या कमी करेगा?”

मागन्दिश परिब्राजक बोला—“नहीं, गौतम ! न वैसा कभी हुआ, न होता है और न होगा ?”

भगवान् ने कहा—“मागन्दिश ! तुम ठीक कहते हो। मैंने भी नहीं देखा, नहीं सुना—काम-गुणों में—विषय-भोगों में अत्यन्त लिप्त, तन्मय कोई राजा या राजा का महामन्त्री काम-तृष्णा की—विषय-भोगों की वासना का, लिप्सा का परित्याग किये बिना, विषय-भोगों की जलन को छोड़े बिना, उधर से वितृष्ण हुए बिना कभी उपशान्तचित्त हुआ—कभी चैतसिक शान्ति की, प्राप्त करता है या करेगा।

“मागन्दिश ! जो भी श्रमण-ब्राह्मण भोग-लिप्सा से विरहित हुए, आभ्यन्तर तृप्ति या शान्तियुक्त हुए वे सभी काम-समुदाय—विषय-भोगों के उद्भव, कारण अस्तगमन—विलय, आस्वाद—अनुभूति, दोष, निःसरण—काम-भोगों से निकलने के छूटने के उपाय इनको मलीभारि जानकर, विषय-भोगों की लिप्सा का, वासना का परित्याग कर विषय-भोग सम्बन्धी दाह का परिवर्जन कर काम-पिपासा—वैषयिक तृष्णा से विरहित होकर ही हुए, होते हैं, होंगे।

भगवान् ने आगे कहा—“मागन्दिश ! आरोग्य—अरुणता, नीरोगता—आभ्यन्तर विकारशून्यता परम लाभ है—महान् लाभ है। निर्वाण परम सुख है, महत् सुख है।”^२

गृहि-धर्म

संन्यस्त और गृहस्थ-जीवन में साधना, त्याग तथा संयम की दृष्टि से आपेक्षिक तार-तम्य स्वीकार किया गया है। संन्यासी सर्वत्यागी होता है। पारिवारिक एवं लौकिक उत्तरदायित्व से वह विमुक्त होता है। अतएव उसका साधनाक्रम निरपवादरूप में चलता है। तदनुसार उसके लिए व्रत-चर्यादि की व्यवस्था है, एक गृही उपासक पर पारिवारिक, सामाजिक तथा लौकिक दायित्वों का भार होता है, जिसका कर्तव्य बोधपूर्वक सम्यक्

१. मधु वा मञ्जति बालो, याव पापं न पच्यति ।

यदा च पच्यती पापं, बालो दुःखं निगच्छति ॥

—धम्मपद ५.१०

२. मज्झिमनिकाय, मागन्दिश सुत्तन्त २.३.५

निर्वाह करते रहना उसके लिए आवश्यक है। अतएव धर्मारोधना तथा व्रत-निर्धारण में उसके लिए अपेक्षाकृत ससीमता का स्वीकार है। जैन-परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा में एक गृही उपासक के लिए जो आराधना-पथ प्रतिपादित हुआ है, वह मूल भावना की दृष्टि से परस्पर समन्वयगामी है।

भगवान् महावीर ने द्वादशविध अगार-धर्म—गृहि-धर्म—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत के रूप में निरूपित किया—

पाँच अणुव्रत इस प्रकार हैं—

१. स्थूल रूप में, मोटे तौर पर सापवाद—अपवाद रखते हुए प्राणातिपात—हिंसा से निवृत्ति।

२. स्थूल रूप में मूषावाद—असत्य से निवृत्ति।

३. स्थूल रूप में अदत्तादान—बिना दी हुई वस्तु स्वायत्त करने से—चोरी से निवृत्ति।

४. अपनी विवाहिता पत्नी तक मैथुन की सीमा—अब्रह्मचर्य से ससीम निवृत्ति।

५. इच्छा—परिग्रह-लिप्सा का परिमाण—परिग्रह से समर्याद निवृत्ति।

तीन गुणव्रत इस प्रकार हैं—

१. अनर्थ-दण्ड-विरमण—अनर्थकर—अहितकर या आत्मगुण-विघातक प्रवृत्ति का त्याग।

२. दिग्ब्रत—भिन्न-भिन्न दिशाओं में गमन करने के सम्बन्ध में मर्यादा या सीमा-विशेष का स्वीकरण।

३. उपभोग-परिभोग-परिमाण—उपभोग—अनेक बार भोगे जाने योग्य—वस्त्र आदि तथा परिभोग—एक ही बार भोगे जाने योग्य भोजन आदि पदार्थों का परिमाण—सीमाकरण—इनसे समीम निवृत्ति।

चार शिक्षाव्रत इस प्रकार हैं—

१. समत्व-भाव अधिगत करने हेतु एक नियत समय (न्यूनतम एक मुहूर्त) पर्यन्त साधनाभ्यास।

२. देशावकाशिक—अपनी प्रवृत्तियों में नित्य प्रति संयमन या निवृत्ति बढ़ाते जाने का अभ्यास।

३. पौषधोपवास—संयमारोधना में अग्रसर होते रहने हेतु, उन्नयन हेतु विशेष विधिक्रम के साथ भोजन, अब्रह्मचर्य आदि का त्याग।

४. अतिथि-संविभाग—जिनके आने की कोई तिथि—दिवस निश्चित नहीं, ऐसे अनिमन्त्रित संयोगवश आगत संयमी साधकों, साधमिक जनों को धार्मिक साधना में, जीवन परिचालना में अपेक्षित स्वाधिकृत वस्तु के, सामग्री के, एक भाग का समर्पण, ऐसा सदा मन में भावानुभावन।^१

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत शाक्य जनपद के अन्तर्गत कपिलवस्तु में न्यग्रोधाराम में अवस्थित थे। उस समय महानाम नामक शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ

आया। भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर महानाम शाक्य ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! कोई पुरुष उपासक कैसे होता है ?”

“महानाम ! जो बुद्ध की शरण स्वीकार करता है, धर्म की शरण स्वीकार करता है संघ की शरण स्वीकार करता है, वह उपासक होता है।”

“भन्ते ! उपासक शील-संपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक जीव-हिंसा से विरत होता है, जीवों की हिंसा करने का परित्याग करता है, जो अदत्तादान से विरत होता है—अदत्तादान का—चौर्य का परित्याग करता है, जो काम-मिथ्याचार से—व्यभिचार से विरत होता है—काम-मिथ्याचार का परित्याग करता है, जो मिथ्याभाषण से विरत होता है—असत्य का परित्याग करता है, जो सुरा आदि मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होता है—मदिरा आदि मादक पदार्थों के सेवन का परित्याग करता है, वह उपासक शील-संपन्न होता है।”

“भन्ते ! उपासक श्रद्धा-संपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक बुद्ध द्वारा अधिगत प्रतिबोधित श्रद्धा में विश्वास करता है, वह श्रद्धा-संपन्नता प्राप्त करता है।”

“भन्ते ! उपासक त्याग-संपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! जो उपासक अन्तर्मल से, भीतरी कालिमा से, मत्सरता से—ईर्ष्या, द्वेष आदि से विरत होता है, इनका परित्याग करता है, वह त्याग संपन्नता प्राप्त करता है।

“भन्ते ! उपासक ! प्रज्ञा-सम्पन्नता कैसे प्राप्त करता है ?”

“महानाम ! उपासक इस बात का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है कि संसार की समग्र वस्तुओं का उदय—उद्भव, अस्त—विलय होता है, ऐसा ज्ञान हो जाने से दुःख सर्वथा क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह आर्य—उत्तम प्रज्ञा है, तीक्ष्ण प्रज्ञा है—सूक्ष्माव-गहिनी प्रज्ञा है। इससे उपासक प्रज्ञा-संपन्नता प्राप्त करता है।”

बौद्ध-उपासक को चाहिए, वह इन चार प्रकार के पाप-कर्मों से पराङ्मुख रहे—

१. पाणातिपात—किसी के प्राण लेना—हिंसा करना।
२. अदिन्नादान—बिना दिये किसी की वस्तु लेना, चोरी करना।
३. मुसावाद—असत्य बोलना।
४. परदारगमन—परस्त्री का सेवन करना।

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत कोशल के अन्तर्गत विहार करते हुए अपने भिक्षुओं के साथ कोशलियों के वेलुदार नामक ग्राम में पहुँचे। वहाँ विशेषतः ब्राह्मणों की आवादी थी; अतः वह ब्राह्मण-ग्राम कहा जाता था।

वेलुग्रामवासी ब्राह्मण-गृहपतियों ने यह सुना, शाक्यवंशिय गौतम जो प्रव्रजित हैं, कोशल में विहार करते हुए अपने भिक्षुओं के साथ हमारे गाँव में पहुँचे हैं। वे परम यशस्वी हैं, अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, वे ज्ञान के साक्षात्कर्ता हैं—सर्वद्रष्टा हैं, धर्म का उपदेश करते

१. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, महानाम सुत्त ५३.४.७

२. दीधनिकाय, सिगालोवाद सुत्त ८.१.४

हैं। उनका उपदेश सर्वथा, सर्वदा कल्याणकर है। ऐसे अर्हंतों का, महापुरुषों का दर्शन अति श्रेयस्कर है।

यह सोचकर वेलुद्वारवासी ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान् तथागत अवस्थित थे, वहाँ आये। उनमें से कुछ भगवान् को प्रणमन-अभिवादन कर एक तरफ बैठे, कई एक भगवान् का कुशल-क्षेम पूछा, अभिवादन कर दूसरी ओर बैठे, कई एक करबद्ध हो—हाथ जोड़े भगवान् के सम्मुखीन बैठे। कुछ एक ने भगवान् के समक्ष अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण किया, भगवान् को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गये। कई एक प्रणाम कर चुपचाप बैठे।

वहाँ बैठे हुए उन वेलुद्वारवासी ब्राह्मणों में से एक ओर अवस्थित ब्राह्मण-गृहपतियों ने भगवान् तथागत को निवेदित किया—“गौतम! हम गृहस्थ हैं, बाल-बच्चों वाले हैं। अनेक भंभटों में फँसे रहते हैं। हम लोग पूजोपासना आदि में काशी के चन्दन का उपयोग करते हैं, माला धारण करते हैं, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का देह पर लेप करते हैं, स्वर्ण-रजत के लालच में पड़े रहते हैं। हमारी यह कामना है, आकांक्षा है—हम मृत्यु के उपरान्त देवलोक में पैदा हों, श्रेष्ठ गति पाएं।

“गौतम ! इसलिए आप हमें ऐसे धर्म का उपदेश करें, जिसके फलस्वरूप हमें देह छोड़ने के बाद देवलोक प्राप्त हो।”

भगवान् ने कहा—“तुमको मैं आत्मोपनयिक—आत्मोपलब्धिकारक धर्म का उपदेश देता हूँ। उसे श्रवण करो।

“गृहपतियो ! आत्मोपनयिक धर्म क्या है, बतलाता हूँ—गृहपतियो ! आर्यश्रावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है—मैं जिजीविषु हूँ—जीने की इच्छा लिये हूँ, मरने की इच्छा नहीं रखता, मैं जगत् के सुख भोगना चाहता हूँ, दुःखों से दूर रहना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे प्राण हर ले, वध कर दे, वह मुझे प्रिय नहीं होता, वैसा करना अभोष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी के प्राण हर लूँ, वध करूँ तो उसे मेरा वैसा करना प्रिय, इष्ट नहीं प्रतीत होता; अतः जो मैं अपने लिए किया जाना नहीं चाहता, वह मैं दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। वह ऐसा विचार एवं अन्तर्मन्थन कर स्वयं जीव-हिंसा से विरत होता है। वह जीव-हिंसा का त्याग करता है। और जो जीव-हिंसा का परित्याग करने का उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित करता है। जो जीव-हिंसा का परित्याग कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह हिंसावर्जित, अहिंसामूलक शुद्ध आचरण है, जिसे वह स्वीकार करता है।

“गृहपतियो ! एक आर्य श्रावक अपने मन में ऐसी विचारणा करता है—यदि कोई पुरुष मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना दिये मेरी कोई वस्तु ले ले, धन चुरा ले, उस द्वारा वैसा किया जाना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी अन्य की कोई वस्तु उसके बिना दिये अधिकृत कर लूँ, उनका धन चुरा लूँ तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय नहीं लगता; अतः जो मैं अपने लिए किया जाना इष्ट नहीं समझता, वैसा दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ; ऐसा चिन्तन, अन्तर्मन्थन कर वह चोरी करने से विरत होता है। चोरी करने का परित्याग करता है। औरों को चोरी से विरत होने हेतु उपदेश देता है, उस ओर उन्हें प्रेरित

करता है। जो चोरी का परित्याग कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह अचौर्यमूलक शुद्ध आचरण है, जिस ओर वह गतिशील होता है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक मन में सोचता है—यदि कोई पुरुष मेरी स्त्री के साथ दुराचरण करे, व्यभिचार करे तो उसके द्वारा वैसा किया जाना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी अग्र्य की स्त्री के साथ व्यभिचार करूँ तो उसे यह प्रिय, इष्ट नहीं लगता। जो मैं अपने लिए किया जाना अभीष्ट नहीं समझता, वैसा दूसरे के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ; ऐसा विचार कर अन्तर्मन्थन कर, आर्य श्रावक पर-स्त्रीगमन से विरत होता है, पर-स्त्रीगमन का परित्याग करता है, औरों को वैसा करने का उपदेश देता है, औरों को उस ओर प्रेरित करता है। जो वैसा किये हुए हैं, उनकी प्रशंसा करता है। यह काम भोग सम्बन्धी शुद्ध आचरण की ओर अग्रसरता है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक मन में विचारणा करता है—यदि कोई मुझे झूठा चकमा देकर ठग ले, मुझे उसके द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी को झूठा चकमा देकर ठगलूँ तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता, जिसे मैं अपने लिए किया जाना अप्रिय तथा अनिष्ट मानता हूँ, वैसा मैं दूसरों के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह विचार, अन्तर्मन्थन कर वह किसी को झूठा चकमा देने से विरत होता है। किसी को झूठा चकमा देने का परित्याग करता है, औरों को उसका परित्याग करने का उपदेश करता है, उस ओर उन्हें प्रेरित करता है। जो ऐसा कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक शुद्ध आचरण की प्रक्रिया है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक ऐसा विचार करता है—यदि कोई मेरी चुगली कर मेरे सुहृदों, मित्रों के साथ मेरा वैमनस्य उत्पन्न करा देता है, उनसे मेरा संघर्ष करवा देता है, भगड़ा करवा देता है, उसका वैसा करना मुझे प्रिय, इष्ट नहीं लगता। यदि मैं किसी और की चुगली कर उसका उसके सुहृदों, मित्रों के साथ वैमनस्य उत्पन्न करवा देता हूँ, संघर्ष करवा देता हूँ तो उसे मेरे द्वारा वैसा किया जाना प्रिय, इष्ट नहीं लगता;

यह विचार, अन्तर्मन्थन कर वह चुगली से विरत होता है, चुगली का परित्याग करता है, औरों को चुगली का परित्याग करने का उपदेश देता है, उन्हें उस ओर प्रेरित करता है। जो वैसा कर चुके हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक आचरण की परिशुद्धि का क्रम है, जिस ओर वह भतिमान् होता है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक ऐसी विचारणा करता है—यदि कोई मुझे परुष वचन—कठोर वचन, कड़ी बात कहे तो मुझे उस द्वारा वैसा किया जाना प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं लगता। यदि मैं किसी को परुष वचन—कठोर वचन, कड़ी बात कहूँ तो उसे प्रिय, इष्ट तथा वाञ्छित प्रतीत नहीं होती। जो बात मुझे अप्रिय, अनिष्ट, अवाञ्छित लगती है, वह दूसरे को भी वैसी ही लगती है। जिसे मैं अपने लिए नहीं चाहता, वह दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह सोचकर, अन्तर्मन्थन कर वह परुष वचन से विरत होता है। परुष वचन का परित्याग करता है, दूसरों को परुष वचन का परित्याग करने का उपदेश देता है, उन्हें उस ओर प्रेरित करता है। जो परुष वचन से विरत हैं, उनकी प्रशंसा करता है।

यह वाचिक शुद्धआचरण का क्रम है।

“गृहपतियो ! आर्य श्रावक ऐसा चिन्तन करता है—यदि मेरे समक्ष कोई बड़ी-बड़ी बातें बनाए, वृथा बकवास करे, निरर्थक बातें करे तो वह मुझे प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं प्रतीत होता। यदि मैं किसी दूसरे के समक्ष बड़ी-बड़ी बातें बनाऊँ, वृथा बकवास करूँ, निरर्थक बात करूँ तो उसे मेरा यों करना प्रिय, इष्ट, वाञ्छित नहीं लगेगा। जो मैं अपने लिए नहीं चाहता, वह दूसरे के लिए क्यों करूँ, दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह सोचकर, अन्तर्मन्थन कर वह बड़ी बड़ी बातें बनाने से, वृथा बकवास करने से, निरर्थक बातें करने से विरत होता है। वैसा करने का परित्याग करता है। औरों को वैसा करने का उपदेश देता है, उस ओर प्रेरित करता है। जो वृथा बकवास एवं निरर्थक बातें करने से विरत हैं, उनकी प्रशंसा करता है; इस प्रकार वह अपने वाचिक आचरण के परिशोधन की दिशा में अग्रसर होता है।

वह आर्य श्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धालु होता है, संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धालु होता है तथा उत्तम शीलानुपालन में अभिरत होता है।

“गृहपतियो ! जो आर्य श्रावक इन सात उत्तम धर्मों तथा इन चार उत्तम स्थानों से युक्त होता है, वह यदि चाहे तो अपने सम्बन्ध में यह आख्यात कर सकता है, घोषित कर सकता है—मेरा निरथ—नरक योनि-क्षीण, नष्ट हो गई है, मैं नरकगामी नहीं हूँगा। मेरी तिर्यक्-योनि क्षीण—नष्ट हो गई है—मैं पशु-पक्षियों में जन्म ग्रहण नहीं करूँगा, मेरा प्रेत लोक में उत्पन्न होना क्षीण हो गया है। मैं स्रोतापन्न हूँ—धर्म के स्रोत में—प्रवाह में आपन्न हूँ—संप्रविष्ट, हूँ, परम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में यत्नशील हूँ।”

भगवान् द्वारा यों कहे जाने पर बेलुद्वार के ब्राह्मण गृहपतियों ने भगवान् से निवेदित किया—“गीतम ! आप हमें अपने उपासकों के रूप में स्वीकार करें।”

ऋजुता : शुद्धि का कारण

ऋजुता या सरलता में जीवन की सहजता प्रस्फुटित होती है। वहाँ छल-कपट जैसी कलुषित वृत्तियाँ पनप नहीं पातीं। ऋजुतामय जीवन धार्मिक दृष्टि से उत्तम तथा प्रशस्त जीवन है। ऋजुचेता पुरुष धर्म-पथ पर उत्तरोत्तर और निर्विघ्न बढ़ता जाता है।

जो ऋजुभूत है—सरल है, वह शुद्धि—शुद्धत्व—शुद्ध जीवन प्राप्त करता है। धर्म शुद्ध आत्मा में टिकता है। धृत-सिक्त—घी से सींची गई अग्नि की ज्यों वह धर्म की ज्योति से देदीप्यमान होता है, अन्ततः मुक्ति प्राप्त करता है।^१

जो तसर की ज्यों ऋजु --सरल एवं स्थिर चित्त युक्त होता है, वह पाप-कर्मों से घृणा करता है, दूर रहता है, समता, विषमता में जागरूक रहता है, धीर पुरुष उसे मुनि

१. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, बेलुद्वारेय्य सुत्त ५३.१-७

२. सोही उज्जुयभूयस्स, घम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ।

णिव्वाणं परमं जाइ, धयसित्तिव्व पावए ॥

—उत्तराध्ययनसूत्र ३.१२

कहते हैं ।^१

बाल-तप धर्म नहीं

सम्यक् श्रद्धा एवं बोध पूर्वक कृत आचरण सम्यक्-आचरण है । सम्यक्-दर्शन—श्रद्धा एवं ज्ञान के बिना किया गया घोर तप भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । वह काय-क्लेश से बहुत आगे नहीं जाता । न केवल काय-क्लेश से अध्यात्म नहीं सधता, धर्म नहीं फलता, परम कल्याण, जो जीवन का चरम साध्य है, नहीं उपलब्ध होता; इसलिए वैसा तप ज्ञानी या विवेकी का तप नहीं कहा जाता, बाल या अज्ञानी का तप कहा जाता है । तत्त्वतः इसे जैन एवं बौद्ध—दोनों ही धर्मों ने घोषित किया है ।

बाल—अज्ञानयुक्त पुरुष मास-मास का अनशन करता है और कुशकी नोक पर टिके, इतने से भोजन द्वारा पारणा करता है, देखने में बड़ा उग्र तप यह लगता है, किन्तु, सुआख्यात—अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म के परिशीलन के सोलहवें अंश जितना भी वह नहीं है ।^२

एक अज्ञ पुरुष एक-एक महीने के बाद कुश के अग्रभाग पर टिके, इतना सा भोजन करता है । कहने को यह घोर तप है, किन्तु संख्यात धर्मा—जन्होंने धर्म को सम्यक् रूप में समझा है, स्वायत्त किया है, उनकी महत्ता के सोलहवें भाग जितना भी वह नहीं है ।^३

१. यो वे ठित्तो तपरं व उज्जुं,
जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि ।
वी संसमानो विसमं समं च,
त वापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥

—सुत्तनिपात १२ मुनि सुत्त ६

२. मासे मासे उ जो बालो, कुसग्गेणं तु भुंजए ।
ण सो सुअक्खायअम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसि ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६.४४

३. मासे मासे कुसगोन, बालो भुञ्जेथ भोजनं ।
न सो संखतधम्मानं, कलं अग्घति सोलसि ॥

—धम्मपद ५.२११

कथानुयोग

घटित घटना-प्रसंगों एवं कल्पित कथा-प्रसंगों का जैन, बौद्ध एवं वैदिक आदि सभी परम्पराओं में बाहुल्य है। इस 'कथानुयोग' प्रकरण के लेखन का उद्देश्य मुख्यतः जैन व बौद्ध इन दो धाराओं के संगम पर आधारित है; अतः पहले ऐसे घटना-प्रसंगों एवं कथा-प्रसंगों को लिया जा रहा है, जो केवल दो ही परम्पराओं में समान भाव, भाषा, शैली व घटना-प्रसंगों के साथ उपलब्ध होते हैं। जैसे—मातंग हरिकेश बल : मातंग जातक, राजा प्रदेशी : पायासी राजन्य, चित्त और संभूतः चित्त संभूत जातक, विजय-विजया : भद्रा-पिपलीकुमार, चार प्रत्येक बुद्ध आदि। अब तक जो मैं सूची-बद्ध कर पाया हूँ, ऐसे कथा-साम्य, भाव-साम्य व कहीं-कहीं पर नाम-साम्य घटना-प्रसंगों की संख्या लगभग तेईस तक पहुँच जाती है। इन सबकी खोज-पड़ताल के लिए दोनों ही परम्पराओं के साहित्य का प्रचुर आलोडन-विलोडन करना अपेक्षित है। शास्त्रीय घटना-प्रसंगों से लोक-कथाओं तक का यह आकलन अपने आप में अपूर्व ही होगा। 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन', प्रथम-खण्ड में पं० सुखलालजी व श्री दलसुखमाई मालवणिया ने उस प्रकरण को अपूर्व माना, जिसमें त्रिपिटक साहित्य से 'चातुर्याम धर्म' तथा 'निगण्ठ नातपुत्त' के समुल्लेख वाले समग्र प्रसंग एकत्र कर लिए गये थे। उसी धारा के दूसरे खण्ड में यह अपूर्व विशेषता मानी गई कि उसमें प्राकृत व पालि भाषाओं का आज के भाषा-विज्ञान के सन्दर्भ में विवेचन किया गया है। अस्तु, मैं चाहता हूँ कि प्रस्तुत तीसरे खण्ड की यह अपूर्ण विशेषता हो कि दोनों परम्पराओं के समान घटना-प्रसंग व कथा-प्रसंग तुलनात्मक विवेचन के साथ प्रस्तुत कर सकूँ। भावी शोध-विद्वानों के लिए यह एक पृष्ठ-भूमि होगी, जिसके माध्यम से वे उसी धारा को और विस्तृत व समीक्षित कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण वासुदेव जैसे कतिपय प्रसंग इस प्रकरण में सविस्तार संकलित किए जाएंगे, जो जैन, बौद्ध व वैदिक; इन तीनों ही धाराओं में उपलब्ध होते हैं। उन प्रकरणों में तीनों परम्पराओं का अलगाव भी स्पष्ट बोलता है, पर, पात्रों की नाम-साम्यता तथा कथा-वस्तु की पृथक्ता भी एक रोचकता तथा गवेषणा का विषय होगा।

जैन एवं बौद्ध-प्रकरणों की समानता का जहाँ तक प्रसंग है, इस सन्दर्भ में मैं अपने प्रथम-खण्ड में ही उल्लेख कर चुका हूँ कि इसका कारण एकमात्र यही हो सकता है कि जैन धर्म के तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का प्रभाव भगवान् महावीर व जनवान् बुद्ध दोनों पर ही रहा है। इस अनुभूति से वे आस्थान दोनों महापुरुषों ने आख्यात

किए हों, और दोनों के ही बहुश्रुत शिष्यों ने अपने-अपने ढंग से अपने शास्त्रों में उन्हें आकलित किया हो। जैनीकरण व बौद्धीकरण की प्रमुखता तो ऐसी स्थिति में होती ही है। जैसे प्रदेशी राजा को आगम-साहित्य के श्रीकुमार श्रमण का साग्निध्य प्रदान करवाते हैं और बाद में उसे निर्ग्रन्थ धर्म का अनुयायी व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार त्रिपिटक साहित्य उसी नास्तिक प्रदेशी राजा को श्रमण कुमार काश्यप का साग्निध्य प्रदान करवाते हैं और बाद में उसे बौद्ध-धर्म का अनुयायी अभिव्यक्त करते हैं। अस्तु, उक्त प्रकरणों की समानता के पीछे कुछ भी कारण रहे हों, पर, इतना तो दोनों परम्पराओं के साहित्य में यथा-प्रसंग अभिहित है ही कि भगवान् महावीर के परिवार और भगवान् बुद्ध के परिवार पर कुछ कम-अधिक भगवान् पार्श्व के चातुर्याम-धर्म का प्रभाव था, जिसका सप्रमाण सम्मूलेख प्रथम खण्ड में हो चुका है।^१

प्रस्तुत घटना-प्रसंगों में वे सब घटना-प्रसंग नहीं लिए जाएंगे, जिन पर प्रथम-खण्ड (इतिहास और परम्परा) में विस्तार से समीक्षा की जा चुकी है। जैसे, श्रेणिक-बिम्बसार, अजातशत्रु कूणिक, राजा उदायन, अमथ कुमार आदि। ये सब भगवान् महावीर और बुद्ध के समसामयिक व दोनों से संपृक्त हैं। यहाँ तक बुद्धजल से विख्यात राजा श्रेणिक के राजकुमार अमथकुमार और सिन्धुसौवीर के राजा उदायन तो आगम साहित्य के अनुसार भगवान् महावीर के पास तथा त्रिपिटक-साहित्य में भगवान् बुद्ध के पास भिक्षु-दीक्षा ग्रहण करते हैं।^२

आगम-साहित्य व त्रिपिटक-साहित्य की समीक्षा करने पर अनुत्तरित जैसा तो एक ही प्रश्न रहता है कि समग्र त्रिपिटक साहित्य में नाम तो 'निगण्ठनात पुत्त' का आता है और उनका धर्म चातुर्याम बताया जाता है जबकि चातुर्याम धर्म भगवान् पार्श्व का था। त्रिपिटक-साहित्य बुद्ध-निर्वाण के पाँच ती वर्षों बाद लिखा गया था। भगवान् महावीर (निगण्ठ नातपुत्त) ने अपना धर्म 'पंच महाव्रत' घोषित कर दिया था। पता नहीं भिक्षु-संघ में यह भूल तब तक भी कैसे चलती रहें। हाँ, केवल आत्म-संतोष के लिए हम सोच सकते हैं कि भगवान् महावीर द्वारा समर्पित चातुर्याम धर्म की धारणा चलती रही हो। वैसे भगवान् बुद्ध ने भी पंचशील रूप धर्म निरूपित किया, जिसमें चार तो अहिंसा आदि वही महाव्रत तथा पाँचवाँ 'मज्जं न पातव्वं' अर्थात् मद्य न पीना। अस्तु, यह सब विद्वानों के लिए चिन्तन-मनन का विषय तो रह ही जाता है कि त्रिपिटक साहित्य में आखिर तक यह कैसे चलता रहा कि धर्म चातुर्याम और प्रवक्ता निगण्ठ नातपुत्त अर्थात् भगवान् महावीर।

प्रस्तुत 'कथानुयोग' प्रकरण में दोनों परम्परार्थों के वर्णन संलग्न दिए जाएंगे तथा प्रारम्भ में एक संक्षिप्त परिचयिका। अस्तु, विज्ञ पाठकों व शोध-गवेषकों के लिए पूर्ण तृप्ति का विषय तो दोनों ही आख्यानों का समग्र अध्ययन ही हो सकेगा।

१. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड-१, पृ० २, बुद्ध की साधना पर निर्ग्रन्थ प्रभाव।

२. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड-१, पृ० ३१५

१. मातंग हरिकेश बल : मातंग जातक

उत्तराध्ययन सूत्र के बारहवें अध्ययन में चाण्डाल-कुलोत्पन्न हरिकेश बल का वर्णन है, जो परम तपस्वी थे। सुलबोध टीका में उनके पूर्व भव तथा वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन है।

हरिकेश बल मुनि इस कथानक के मुख्य पात्र हैं। उनके अतिरिक्त राजकुमारी भद्रा, यज्ञवादी ब्राह्मण, मुनि की सेवा करने वाला यक्ष—ये पात्र और हैं।

जाति-मद का परिहार, सच्चा ब्राह्मणत्व, सत्पुरुषों के तिरस्कार का फल, साधुचैता पुरुषों के तितिक्षामय पवित्र जीवन आदि का प्रस्तुत कथानक में जो विवेचन हुआ है, वह निश्चय ही मननीय है।

लगभग ऐसा ही वृत्तान्त मातंग जातक में है। बोधिसत्त्व चाण्डाल के घर जन्म लेते हैं। भद्रा की ज्यों यहाँ भी दिठुमंगलिका नामक एक नारी पात्र है। भद्रा ने जिस प्रकार मुनि की अवहेलना की, दिठुमंगलिका ने भी उसी प्रकार बोधिसत्त्व का अनादर किया। अपनी भूल का फल उसने भेला।

उत्तराध्ययन में ब्राह्मणों द्वारा मुनि के अपमान किये जाने का कथन है, वैसे ही मातंग जातक में ब्राह्मणों द्वारा बोधिसत्त्व का अपमान किया जाता है। दोनों ही स्थानों पर ब्राह्मण यक्षों द्वारा दण्डित होते हैं। फिर दोष-मार्जन होता है।

जैन तथा बौद्ध-परंपरा के ये दोनों कथानक विचार-वैशिष्ट्य की दृष्टि से अनेक मुद्दों पर लगभग मिलते हैं, जिससे श्रमण-संस्कृति की इन दोनों धाराओं के समन्वयात्मक चिन्तन का पता चलता है।

मातंग हरिकेश बल

शंख द्वारा प्रव्रज्या

एक समय मथुरा नगरी में शंख नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रताप-शाली था। उसके मन में सांसारिक भोग-वासना से विरक्ति हो गई। उसने संयम का पथ स्वीकार किया।

कुछ ही समय में वह संस्कार तथा अभ्यासवश बहुश्रुत हो गया। जो कभी शंख नामक राजा था, अब वह शंख नामक मुनि के रूप में भूमंडल में पर्यटन करने लगा। पर्यटन करते-करते वह एक बार हस्तिनापुर के समीप आया। हस्तिनापुर में प्रवेशार्थ एक बहुत ही भय-जनक तथा अत्यधिक उष्णता-युक्त मार्ग था। वह इतना उष्ण था कि ग्रीष्म ऋतु में तो किसी भी मनुष्य के लिए उसे नंगे पैर पार करना दुःशक्य था। यही कारण था कि उस मार्ग को लोग हुतवह—अग्नि के नाम से पुकारते थे।

सोमदेव पुरोहित

मुनि शंख ने भिक्षा हेतु नगर में जाने को सोचा। वे उस ओर रवाना हुए। मार्ग में

सोमदेव नामक पुरोहित का भवन था। सोमदेव भवन के भरोखे में बैठा था। मुनि शंख ने उससे नगर में जाने का मार्ग पूछा। सोमदेव ने सोचा, अच्छा होगा, मैं साधु की हुतवह नामक मार्ग से जाने के लिए कहूँ। यदि वह उस मार्ग से होता हुआ जायेगा तो उसके पाँव अत्यन्त परिसप्त होंगे। मैं उसे सन्ताप पाते देखने का मजा लूँगा। इस अभिप्राय से सोमदेव ने मुनि शंख को उसी अत्यन्त उष्णतायुक्त मार्ग से जाने को कहा।

मुनि शंख, जैसा पुरोहित सोमदेव ने बतलाया, उसी मार्ग से चल पड़े। एक आश्चर्य घटित हुआ। मुनि शंख के तपोमय व्यक्तित्व के प्रभाव से उस मार्ग की उष्णता दूर हो गई। उष्णता शीतलता में परिणत हो गई। मुनि शंख उस मार्ग से आगे बढ़ने लगे।

तप का प्रभाव

सोमदेव पुरोहित ने जब मुनि को प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। वह तत्काल नीचे आया तथा स्वयं भी उस मार्ग से नंगे पैर चला। उसको वह मार्ग सर्वथा शीतल प्रतीत हुआ। सोमदेव ने भ्रष्ट समझ लिया कि यह मुनिवर के तपोमय जीवन का प्रभाव है। वह अनुभव करने लगा कि जो कुछ उसने किया, वह बहुत बड़ा पाप था। उसने मुनिवर्य को अत्यन्त भीषण कष्ट में डालने हेतु हुतवह मार्ग से जाने का संकेत कर बहुत बुरा किया। इसलिए उसने मन-ही-मन सोचा—यदि मैं इस मुनि का शिष्यत्व स्वीकार कर लूँ तो बड़ा अच्छा ही, मेरा दोष-निवारण हो जाए, कोई प्रायश्चित्त न करना पड़े; अन्यथा मैं बहुत बड़े प्रायश्चित्त का भागी हो जाऊँगा। यह सोचकर सोमदेव शंख मुनि के पास गया। उनके चरणों में गिर पड़ा। अपनी मनःस्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुनि ने उसे आश्चर्य किया, धर्मोपदेश दिया। सोमदेव के मन में वैराग्य-भाव जगा। उसने मुनि से प्रव्रज्या स्वीकार की।

जाति-मद

सोमदेव भलीभाँति संयम का पालन करने लगा, किन्तु, उसे मन-ही-मन इस बात का गर्व था कि वह ब्राह्मण है, उत्तमकुलोत्पन्न है, उत्तम जाति-युक्त है। यही उसकी साधना में एक कमी थी, जो परमार्थ को यथावत् रूप में न जान लेने का कारण थी। यथासमय अपना आयुष्य पूरा कर वह देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। देवलोक में बहुत समय तक स्वर्गिक सुखों का उपभोग किया। वहाँ का अपना आयुष्य पूर्ण कर वह गंगा के तट पर विद्यमान बलकोष्ठ नामक स्थान में हरिकेश नामक चांडाल की गौरी नामक पत्नी के गर्भ में आया। उसकी मां ने स्वप्न में एक विशाल आम्र-वृक्ष देखा, जो फलों से लदा था। स्वप्न-शास्त्र वेत्ताओं से स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि तुम्हारे एक अत्यन्त योध्य, पुण्यात्मा पुत्र होगा।

चाण्डाल-कुल में जन्म

गर्भ-काल पूर्ण होने पर गौरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। चाण्डाल कुल में जन्म लेना उसके पूर्व-जन्म के जातिमद का परिणाम था। जन्मना चाण्डाल होने के साथ-साथ वह

शारीरिक सौन्दर्य तथा शोभा, सुषमा आदि से भी रहित था। अन्य बालक उसकी कुरूप-कृति देखकर उसका मजाक उड़ाते। यहाँ तक कि उसके अपने भाई भी उसका परिहास करते। सब उसे 'बल' नाम से पुकारते। उसका यह नाम सब लोगों में प्रसिद्ध हो गया। वह क्रमशः बड़ा होने लगा। अपने से उपहास-परिहास का व्यवहार करने वालों के साथ वह बहुत क्रोध, क्लेश कर बैठता। इससे वह सबको अप्रिय लगने लगा।

साँप और गोह

एक समय की घटना है, वसन्तोत्सव था। चाण्डाल हरिकेश तथा उसके पारिवारिक-जन अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ लेकर आमोद-प्रमोद हेतु नगर के बाहर गये, खान-पान के लिए एकत्र हुए। बालक बल के मन में दूसरे बालकों के प्रति एक खीभ रहती थी। वह उस समय भी वहाँ अपनी जाति के अन्य बालकों के साथ बड़ा क्लेश करने लगा। सजातीय वृद्ध पुरुष उसके नीच व्यवहार से बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसे अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया। वह दूर खड़ा-खड़ा अपने सजातीय बालकों की क्रीड़ा, खेल आदि देखने लगा। उसके मन में आया, वह भी उनके साथ खेले। उसने वैसा चाहा भी, किन्तु, वृद्ध पुरुष जानते ही थे, वह अत्यन्त क्रोधी है; अतः उन्होंने उसे उस ओर नहीं जाने दिया।

यह सब चल रहा था कि इतने में वहाँ एक साँप निकला। जो चाण्डाल वहाँ एकत्र थे, उन्होंने उसे भयावह विषधर जानकर मार डाला। कुछ देर बाद वहीं पर एक बहुत लम्बी गोह निकली। चाण्डाल जानते थे कि गोह निविष है, इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर फेंक दिया।

हरिकेशबल द्वारा दीक्षा

चाण्डाल-पुत्र बल दूर खड़ा-खड़ा यह दृश्य देख रहा था। मन-ही-मन वह विचारने लगा, साँप और गोह के सन्दर्भ में घटित घटना कितना स्पष्ट संकेत करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने दोषों से ही सर्वत्र कष्टग्रस्त तथा अपमानित होता है एवं अपनी निर्दोषिता से ही वह परित्राण पाता है। मैं साँप के सहज क्रोध के विष से भरा हूँ, तभी तो मेरा सभी अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। यदि मैं गोह के सदृश दोष रूपी विष से रहित होता तो मेरा कोई भी तिरस्कार नहीं करता। यह सोचते-सोचते उस बालक को जाति-स्मरण-ज्ञान—अपने पूर्व-जन्म का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि अपने पूर्व भव में उसे अपनी जाति की उच्चता का अहंकार था, उसका कुत्सित फल उसने देखा, स्वर्गीय सुखों की नश्वरता भी देखी। यों चिन्तन करते-करते उसे संसार त्याज्य प्रतीत हुआ। उसने वैराग्य-भावना के साथ प्रव्रज्या स्वीकार की। वह हरिकेश बल मुनि के नाम से जगत् में विश्रुत हुआ।

तपोमय जीवन

दीक्षित होने के बाद हरिकेशबल ने श्रमण धर्म के आचार का सम्यक् रूप से परिपालन करते हुए तप करना प्रारम्भ किया। वह एकदिवसीय, द्विदिवसीय, त्रिदिवसीय, चतुर्दिवसीय—यों बढ़ते-बढ़ते अर्द्धमासिक एवं मासिक उपवास क्रम द्वारा तप के अनुष्ठान में निरत

रहने लगा । इसी साधना-क्रम के बीच एक बार वह पर्यटन करता हुआ वाराणसी नगर में आया । वहाँ तिन्दुक वन में स्थित मंडिक नामक यक्ष के चैत्य में वह टिका । उसने वहाँ एक-मासिक तप करना प्रारंभ किया । मंडिक यक्ष हरिकेशबल मुनि के तप आदि गुणों से बहुत प्रभावित हुआ । वह अनवरत मुनि की सेवा करने में संलग्न हुआ ।

मंडिक यक्ष

एक बार तिन्दुक वन में मंडिक यक्ष के यहाँ एक उसका मित्र अन्य यक्ष अतिथि के रूप में आया । उस आगत यक्ष ने कुशल-क्षेम के पश्चात् मंडिक यक्ष से कहा—“क्या बात है, आजकल तो मेरे यहाँ कभी आते ही नहीं ?” मंडिक यक्ष ने उत्तर दिया—“मैं आजकल इन महामुनि की सेवा में निरत रहता हूँ । इनके उत्तम गुणों से मैं इतना आकृष्ट हूँ कि कहीं अन्यत्र जाने का मन ही नहीं होता ।” यह सुनकर मंडिक यक्ष का मित्र भी मुनि हरिकेशबल के गुणों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंडिक के साथ वह भी मुनि की सेवा करने लगा ।

एक दिन दोनों यक्ष मित्र परस्पर वार्तालाप कर रहे थे । आगत यक्ष ने मंडिक से कहा कि उसके वन में भी एक ऐसे ही मुनि विराजित हैं । अच्छा हो, हम दोनों उनके भी दर्शन करें, यथासाध्य सेवा करें । वे दोनों निर्दिष्ट स्थान पर गये । वहाँ मुनि को देखा । मुनि प्रमादी थे । निरर्थक, निरुपयोगी बातों में समय लगाते थे । आचार तथा संयम के प्रति जब उन्होंने उनका उपेक्षा-भाव देखा तो उनका मन वहाँ से हट गया । वे वापस आ गये तथा फिर अत्यन्त भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक मुनि हरिकेशबल की सेवा में पूर्ववत् संलग्न हो गये ।

एक दिन की बात है, वाराणसी के राजा कौशालिक की पुत्री राजकुमारी भद्रा पूजा की सामग्री, उपकरण लिए अपने सेवक सेविकाओं के साथ वहाँ आई । यक्ष की मूर्ति की यथाविधि पूजा की । तत्पश्चात् जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी, तो उसकी दृष्टि हरिकेशबल मुनि पर पड़ी, जो वहाँ स्थित थे । मुनि हरिकेशबल घोर तपस्वी थे, अन्तर्मुखीन थे । बाह्यशीघ्राचार, स्वच्छता आदि पर उनका कोई ध्यान नहीं था । उनके वस्त्र मैले-कुचैले तथा गीले थे । दैहिक-दृष्टि से वे कुरूप थे ही, शरीर भी मैला-कुचैला था । राजकुमारी ने घृणा से उन पर शूक दिया । मंडिक यक्ष राजकुमारी द्वारा किये गये मुनि हरिकेशबल के इस अपमान को नहीं सह सका । राजकन्या की अकल ठिकाने लाने के लिए उसने उसे दश दासियों सहित उठाकर राजमहल में फँक दिया । यक्ष के अभिघात से राजकुमारी अपना होश-हवास गंवा बैठी, उन्मत्त-जैसी हो गई । राजकुमारी की यह दशा देखकर राजमहल में सर्वत्र चिन्ता एवं शोक व्याप्त हो गया । राजा ने अपने मंत्रियों के माध्यम से नगर के सुयोग्य, अनुभव-निष्णात चिकित्सकों को बुलवाया, राजकुमारी की अनेक प्रकार से चिकित्सा कराई, किन्तु, उसकी दशा में कोई अन्तर नहीं आया । वह स्वस्थ नहीं हो सकी ।

तब यक्ष ने राजकुमारी के मुख में आविष्ट होकर कहा—“राजकन्या ने मेरे चैत्य में विराजित एक महान् संयमी, महान् तपस्वी संत का अत्यधिक तिरस्कार किया है । उससे मेरे मन में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हुआ । मैंने ही इसकी यह दशा की है । अब इस कन्या के स्वस्थ होने का एक ही उपाय है, इसका उस महामुनि के साथ विवाह किया जाना स्वीकार किया जाये ।” राजा ने यक्ष का कथन स्वीकार कर लिया । यक्ष ने उस कन्या को अपने आवेश से मुक्त कर दिया । वह पूर्ववत् स्वस्थ हो गई ।

तत्पश्चात् राजा अपनी पुत्री को विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित कर विवाह-योग्य बहुमूल्य साधन-सामग्री को साथ लिए उस वन में हरिकेशबल मुनि की सेवा में उपस्थित हुआ। मुनि के चरणों में वन्दन-नमन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की—“मुनिवर! आप इस कन्या का पाणिग्रहण कीजिये, अपने तपःपूत करों के संस्पर्श द्वारा इसके कोमल करों को पावन कीजिये। राजकन्या ने भी अपने पिता की अभ्यर्थना का अत्यन्त विनय-पूर्वक समर्थन किया। यह देख यक्ष ने मुनि के शरीर को आच्छादित कर उसके समान भिन्न रूप को विकृति कर राजकुमारी का पाणिग्रहण किया। एक रात अपने साथ रखा। दूसरे दिन प्रातःकाल यक्ष दूर हो गया। राजकुमारी तो यह समझे हुई थी, मुनि के साथ ही उसका पाणिग्रहण हुआ है। वह मुनि के समक्ष पत्नी-भाव से उपस्थित हुई। इस पर मुनि ने कहा—“मैं मुनि हूँ, सांसारिक भोग-वासनामय जीवन से सर्वथा निवृत्त हूँ, संयमशील साधक हूँ; मैं तो मन वचन तथा शरीर से स्त्री का स्पर्श तक नहीं कर सकता, न वैसा करने की प्रेरणा ही दे सकता हूँ और न अनुमोदन ही कर सकता हूँ। कल्याणि ! तू मुझ से दूर रह। तुम्हारे साथ जो घटित हुआ है, उसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सब इस यक्ष की ही करतूत है।”

मुनि का यह कथन सुनकर राजकुमारी बहुत खिन्न हुई, वह वापस राजमहल में लौटी। अपने पिता को सारी स्थिति से अवगत कराया। राजा ने अपने पुरोहित रुद्रदेव से परामर्श किया। विचार-विमर्श के प्रसंग में पुरोहित रुद्रदेव ने कहा कि यह कन्या ऋषि हेतु संकल्पित, समर्पित होने के कारण ऋषि-पत्नी है, जो ऋषि द्वारा परित्यक्त है। अब यह किसी ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। क्योंकि ऋषि-भोग्य ब्राह्मण-भोग्य ही होता है। राजा को पुरोहित का सुभाष उचित प्रतीत हुआ। उसने अपनी कन्या पुरोहित रुद्रदेव को समर्पित कर दी। रुद्रदेव राजकन्या के साथ कुछ समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग करता रहा। उसने एक दिन राजा से निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्री को ऋषि-पत्नी के स्थान पर यज्ञ-पत्नी बनाना चाहता हूँ। तदर्थ मैं एक विशाल यज्ञ आयोजित करना चाहता हूँ। राजा ने स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार पुरोहित रुद्रदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में अनेक ब्राह्मण विद्वानों को आमन्त्रित किया। यज्ञ में भाग लेने हेतु समागत विद्वानों के लिए विभिन्न प्रकार भोज्य-पदार्थ तैयार करवाये गये।

मुनि का भिक्षार्थ यज्ञ-शाला में गमन : ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कार

महर्षि हरिकेशबल एक मास के तप के पारणे हेतु भिक्षार्थ यज्ञशाला में उपस्थित हुए। तप के कारण मुनि का शरीर झुष्क जैसा था। उनके उपकरण—वस्त्र-पात्र आदि मैले-कुचैले तथा जीर्ण थे। उन्हें देखकर वे ब्राह्मण अनाथों की ज्यों उनका उपहास करने लगे। वे जाति के मद से गर्वित थे, हिसा-रत, अजितेन्द्रिय, अब्रह्मचारी तथा अविवेकी थे। वे मुनि को उद्दिष्ट कर इस प्रकार कहने लगे—“जिसे देखते ही घृणा उत्पन्न होती है, जो वर्ण से काला-कलूटा है, जिसकी नाक चिपटी है, जो पिशाच की ज्यों विकराल जैसा है, जो गले में अत्यन्त मैले-कुचैले और जीर्ण-शीर्ण वस्त्र लटकाये है, वैसा यह कौन आ रहा है?”

मुनि को देखकर वे बोले—“अरे ! फटे-पुराने चिथड़ों वाले, प्रेत जैसे तुम कौन हो ? यहाँ क्यों आये हो ? यहाँ से निकल जाओ ।”

तिन्दुक वृक्ष पर रहने वाला यक्ष, जो उन महामुनि के प्रति अनुकंपाशील—श्रद्धा-शील एवं सेवा-रत था, मुनि में अपना शरीर अधिष्ठित कर अदृश्य रूप में कहने लगा—
“मैं श्रमण, संयमी, ब्रह्मचारी और धन तथा परिग्रह से विरत हूँ, पचन-पाचन से निवृत्त हूँ, दूसरों द्वारा अपने लिये पकाये गये भोजन में से कुछ लेने हेतु इस भिक्षा-वेला में आया हूँ । यहाँ प्रचुर मात्रा में खाद्य-पदार्थ बाँटे जा रहे हैं, खाये जा रहे हैं, मोगे जा रहे हैं । तुम लोग जानते हो, मैं याचन-जीवो—भिक्षा से जीवन-निर्वाह करने वाला हूँ । इसलिए मुझे बचा-खुचा कुछ आहार दो ।”

उत्तम क्षेत्र

ब्राह्मणों ने कहा—“उत्तम विधिपूर्वक भलीभाँति पकाया गया यह भोजन हमारे लिए—ब्राह्मणों के लिए ही है । इस भोजन में से हम तुम्हें नहीं देंगे । तुम यहाँ क्यों सड़े हो ? चले जाओ ।”

मुनि अधिष्ठित यक्ष बोला—“जिस प्रकार कृषक फसल की आशा से ऊँची-नीची भूमि में बीज बोते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी मुझे श्रद्धापूर्वक भिक्षा दो । उर्वर भूमि में बोये गये बीज की तरह यह तुम लोगों को निश्चय ही पुण्यमय फल देगी ।”

ब्राह्मणों ने कहा—“हमे लोक में वे क्षेत्र विदित हैं, जहाँ डाले हुए बीज निपजते हैं, उत्तम फल देते हैं । वास्तव में उत्तम जाति एवं विद्या से समुपेत ब्राह्मण ही सुपेशल—सुश्रेष्ठ उत्तम क्षेत्र हैं ।”

यक्ष ने कहा—“जो क्रोध, अभिमान, हिंसा, असत्य, चौर्य तथा परिग्रह से नहीं छूटे हैं, वे ब्राह्मण न उच्च जातीय हैं और न विद्वान् ही हैं । वे तो पापापूर्ण क्षेत्र हैं । तुम केवल शब्दों का भार ढोते हो । तुमने वेदों का अध्ययन किया है, पर, उनका अर्थ नहीं जाना । जा मुनि उच्च-अवच—बड़े छोटे—सभी कुलों से भिक्षा लेते हैं, वही दान के लिए श्रेष्ठ क्षेत्र है ।”

उपर्युक्त कथन सुनकर ब्राह्मण पंडितों के छात्रों ने कहा—“तुम हमारे समक्ष हमारे अध्यापकों के प्रतिकूल क्या बक रहे हो ? अरे निर्ग्रन्थ ! यह अन्न जल—आहार पानी नष्ट भले हो जाए पर हम तुम्हें नहीं देंगे ।”

यक्ष ने कहा—“मुझ जैसे समित्युक्त—गति, भाषा, भिक्षाचर्या इत्यादि दैनन्दिन क्रिया प्रक्रिया में संयताचारी, गुप्तियुक्त—मन, वचन तथा देह सम्बन्धी असत् प्रवृत्तियों के निरोधक, सुसमाहित—सम्यक् साधना निरत, जितेन्द्रिय पुरुष को यह निर्दोष आहार पानी नहीं दोगे तो तुम्हें इन यज्ञों का क्या फल मिलेगा ।”

यह सुनकर यज्ञधिकृत अध्यापक ने कहा—अरे ! यहाँ कोई क्षत्रिय, उपयोजित—यज्ञ रक्षार्थ नियुक्त पुरुष, अध्यापक या छात्र नहीं है, जो इस भिक्षु को डंडो से, मुष्टि प्रहार से—मुक्कों से मारकर, इसका गला पकड़ कर इसे यहाँ से बाहर निकाल दें ।

ब्राह्मण कुमारों द्वारा उत्पात : भद्रा द्वारा शिक्षा

अध्यापक का वचन सुनकर बहुत से ब्राह्मण-कुमार दौड़कर वहाँ आये और डंडों,

बेटों तथा चाबुकों से मुनि को मारने लगे। मुनि को यों पीटे छाते देखकर कोशल-नरेश की भद्रा नामक रूपवती राजकुमारी उन क्रुद्ध ब्राह्मण-कुमारों को शान्त करने लगी। वह बोली—“देवता के अभियोग से प्रेरित राजा ने—मेरे पिता, ने मुझे मुनि को दिया था, पर, मुनि ने मन में भी मेरा ध्यान नहीं किया। नरेन्द्र—राजा, देवेन्द्र—देवराज शक्र से अभि-वन्दित—पूजित, सम्मानित, उग्र तपस्वी, महात्मा—महान् आत्मबल के धनी, जितेन्द्रिय, संयमी तथा ये ब्रह्मचारी; वही मुनि हैं, जिन्होंने मेरे पिता कोशल नरेश द्वारा मुझे उन्हें आप्त किये जाने पर भी स्वीकार नहीं किया, मेरा परिस्थाय कर दिया। ये परम यशस्वी अत्यन्त प्रभावशाली, घोर व्रती एवं घोर पराक्रमी—अत्यन्त सामर्थ्यशील हैं। उनकी अवहेलना—तिरस्कार मत करो। अपने तेज से कहीं ये भस्म न कर डालें।”

यक्ष द्वारा दण्ड

राजकुमारी भद्रा के इन सुमाधित वचनों को सुनकर वह यक्ष ऋषि के वैयावृत्य हेतु—सेवार्थ अथवा ऋषि को बचाने के लिए ब्राह्मण-कुमारों को विनिवारित करने लग, —रोकने लगा। यक्ष ने शयावह रूप धारण किया। आकाश में स्थित होकर वह उनको मारने लगा। उनके शरीर क्षत-विक्षत हो गये, मूँह से रक्त गिरने लगा।

भद्रा ने यह देखकर ब्राह्मण-कुमारों को कहा—“तुम लोग एक भिक्षु की जो अव-मानना—अवहेलना या अपमान कर रहे हो, यह कार्य पहाड़ को नखों से खोदने, लोहे को दाँतों से चवाने और आग को पैरों से बुझाने जैसा मूर्खतापूर्ण है। ये महर्षि आशीर्विष' लब्धि—शाप द्वारा दूसरों को नष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त, उग्र तपस्वी, घोर व्रती तथा घोर पराक्रमी हैं। तुम भिक्षा-वेला में भिक्षु को पीट रहे हो, यह स्वयं अपने नाश के लिए अग्नि में गिर रहे पतिगों की तरह कार्य है। यदि तुम अपने जीवन और धन की रक्षा करना चाहते हो तो सब मिलकर, मस्तक नवा कर इनकी शरण लो। कुपित हुए ये महर्षि सारे जगत् को भस्मसात् कर सकते हैं।”

ब्राह्मण-कुमारों की बुद्धशा : यज्ञाधिपति द्वारा क्षमा-आचना

उन ब्राह्मण-कुमारों के मस्तक पीठ की ओट भुड़ गए, हाथ निढाल हो, फँल गए। वे निष्क्रिय—चेष्टा-रहित हो गए। उनकी आँखें पबरा गईं। मुखों से खून बहने लगा। मूँह ऊँचे खिच गए। जिह्वा तथा नेत्र बाहर निकल आए। वे काठ की तरह जड़ हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर यज्ञाधिपति ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ आगे आ ऋषि को प्रसन्न करने हेतु कहने लगा—“भगवन् ! हमने आपकी अवहेलना—अवज्ञा और निन्दा की, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। मुनिवर ! इन मूर्ख, अज्ञानी बालकों ने आपकी जो अवहेलना की—तिरस्कार किया, इसके लिए आप क्षमा करें। ऋषि तो अत्यन्त कृपाशील होते ही हैं। वे क्रोध नहीं करते।”

मुनि द्वारा भिक्षा-ग्रहण

मुनि बोले—“भेरे मन में तो न तुम लोगों के प्रति पहले क्रोध था, न भव है और न भविष्य में होगा। एक यक्ष मेरी सेवा करता है। उसी ने इन कुमारों को निहत किया है—मारा है, प्रताड़ित किया है।”

ब्राह्मण ने कहा—“धर्म तथा अर्थ—उसका रहस्य जानने वाले परम प्रज्ञाशील आप कभी क्रोधित नहीं होते। हम सभी आपके चरणों की शरण में उपस्थित हैं। महाभाग ! हम आपकी अर्चना करते हैं। आपका कुछ भी—कोई भी अंगोपांग अनर्चनीय—अपूजनीय नहीं है। शालि चावल से बने इस भात का विविध व्यंजनों के साथ आप आहार कीजिए। महात्मन् ! प्रचुर मात्रा में हमारे ये भोज्य-पदार्थ हैं। हम पर अनुग्रह कर आप इन्हें ग्रहण कीजिए।”

ऋषि ने ‘ठीक है’—यह कहकर एक मास के तप के पारणों के लिए आहार-मानी ग्रहण किया।

देवोत्सव : तप का माहात्म्य

देवताओं ने वहाँ सुरभित, दिव्य जल तथा पुष्पों की और धन की मूसलाधार वर्षा की। उन्होंने आकाश में दुंदुभियाँ बजाई और बहुत उत्तम दान दिया, बहुत उत्तम दान दिया—यों प्रशस्ति उद्घोषित की। उन्होंने कहा—

“सबखं खु दीसई तबो विसैसो,
न दीसई जाइविसैस कोई।
सोवागपुत्तं हरिएससाहुं
जस्सेरिसा ईडिठ महाणुभावा।”

यह साक्षात् तप का ही वैशिष्ट्य है, जाति की कुछ भी विशेषता यहाँ दिखाई नहीं देती। चाण्डाल के घर में जन्मे हरिकेश मुनि को देखें, जिनकी ऋद्धि—द्युति अथवा तेज इतना—अत्यन्त प्रभावशील है।

उद्बोधन

मुनि ने ब्राह्मणों को उद्बोधित करते हुए कहा—“ब्राह्मणों ! तुम क्यों अग्नि का आरम्भ—हिंसा करते हो ? जल द्वारा बाहरी शुद्धि में क्यों आसक्त हो ? बाह्य शुद्धि की मार्गणा—गवेषणा—उस दिशा में प्रयत्न कोई सुन्दर कार्य नहीं है, ऐसा तत्त्वदर्शी पुरुषों ने कहा है।

“कुश—डाभ, यूप—यक्ष-स्तंभ, तृण, काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः सायं जल-स्पर्श द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हुए अज्ञ जन बार-बार पाप-संचय करते हैं।”

ब्राह्मणों ने जिज्ञासित किया—“भिक्षुवर ! हम कैसा आचरण करें, कैसा यज्ञ करें, जिससे पाप-कर्मों का विलय कर सकें—उन्हें अपगत कर सकें, मिटा सकें। यक्ष-पूजित

संयमिन् ! कृपया आख्यान करें—बतलाएँ, कुशल पुरुषों ने—तत्त्वज्ञों ने श्रेष्ठ यज्ञ का प्रतिपादन किस प्रकार किया है ?”

मुनि ने कहा—“छः प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करते, असत्य नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, स्त्री, मान, माया आदि को परिहेय समझ कर जो त्याग देते हैं, जो पाँच प्रकार से संवृत—आत्मोन्मुख होते हैं, असंयममय जीवन की काँक्षा नहीं करते, जो त्यागमय भावना से अनुभावित होते हैं, जिनकी देह के प्रति ममता नहीं होती, ऐसे सत्पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं।”

ब्राह्मणों ने पूछा—“भिक्षुवर ! आपके अनुसार ज्योति—अग्नि कौन-सी है ? ज्योति-स्थान अग्नि-कुण्ड कौन-सा है ? स्रुवा—अग्नि में घृत होमने की कुड़छी, कण्डे और समिधा—यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने की लकड़ियाँ कौन-सी हैं ? शान्तिपाठ क्या है तथा किस प्रकार आप अग्नि में हवन करते हैं ?”

मुनि ने कहा—“तप अग्नि है, जीव अग्नि-स्थान या हवन-कुण्ड है। शुभ मन-योग, शुभ वचन-योग तथा शुभ काय-योग अर्थात् मानसिक, वाचिक एवं कायिक शुभ व्यापार स्रुवा है। शरीर कण्डे हैं। आठ कर्म समिधा है। संयमाचरण शान्ति-पाठ है। मैं ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ, ऐसी प्रग्नि में हवन करता हूँ। जो मुनिवृन्द द्वारा प्रशंसित—अनुमोदित है।”

ब्राह्मणों ने पूछा—“यक्षार्चित मुने ! आपका कौन-सा जलाशय है ? कौन-सा शान्ति-तीर्थ है ? मैल दूर करने के लिए, स्वच्छता के लिए आप कहाँ स्नान करते हैं ?”

मुनि बोले—“आत्मोल्लास कर, निर्मल, शुभ लेख्यामय धर्म जलाशय है। ब्रह्मचर्य शान्ति-तीर्थ है। उनमें स्नान कर मैं मल-रहित, विशुद्ध तथा सुशीतल होकर दोषों को—पापों को दूर करता हूँ। तत्त्वज्ञानी जनों ने इस स्नान को समझा है। यह महान् स्नान है। ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। यह वह स्नान है, जिसे संपन्न कर महर्षिवृन्द निर्मल तथा अत्यन्त शुद्ध होकर सर्वोत्तम अधिष्ठान—मोक्ष को प्राप्त हुए।

आधार—उत्तराख्ययन सूत्र बारहवाँ अध्यायन धृणि वृत्ति।

मातंग जातक

पिण्डोल भारद्वाज

“कुतो नु प्रागच्छासि संभ्रतासि” भगवान् बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय उदयनवंशीय राजाओं के संम्बन्ध में इस गाथा का उच्चारण किया। सम्बद्ध कथा इस प्रकार है :—

भगवान् बुद्ध के भ्रंतेवासी पिण्डोल भारद्वाज जेतवन से आकाश-मार्ग द्वारा प्रस्थान कर बहुधा कोसाम्बी में राजा उदयन के उद्यान में जाते तथा वहीं दिन व्यतीत करते। कारण यह था, पूर्व जन्म में स्थविर पिण्डोल भारद्वाज जब राजा थे, तब उसी उद्यान में अपने अनेक सभासदों के साथ अपनी संपत्ति का, सत्ता का, धन-वैभव का उन्होंने आनन्द लूटा था, वहीं हर्षोल्लास में अपना समय व्यतीत किया था। पूर्व-जन्म के परिचय के कारण तत्प्रसूत संस्कार के कारण वे अक्सर वहाँ जाते और काल-यापन करते।

एक दिन का प्रसंग है, पिण्डोल भारद्वाज कोसाम्बी के उद्यान में गए, फूलों से खिले झाल वृक्ष के नीचे बैठे। कोसाम्बी-नरेश उदयन सप्ताह-पर्यन्त सुरापान का आनन्द लेने के पश्चात् परिजन-परिचारक वृन्द के साथ, एक बड़े समुदाय के साथ उद्यान-क्रीड़ा हेतु उसी दिन वहाँ पहुँचा। मंगल-शिला पर एक स्त्री की सोद में लेटा। मदिरा-के नशे में मुक्त था। सोते ही नींद आ गई। वहाँ जो नारियाँ गान कर रही थीं, उन्होंने राजा को सोया हुआ जानकर अपने वाद्य-यंत्र एक ओर रख दिए तथा स्वयं उद्यान में जाकर पुष्प एवं फल तोड़ने लगीं। उनकी दृष्टि स्थविर पिण्डोल भारद्वाज पर पड़ी। वे उनके पास गईं। उनको प्रणाम किया और वहाँ बैठ गईं। स्थविर पिण्डोल भारद्वाज धर्मोपदेश दे रहे थे। वे सुनने लगीं।

राजा उदयन जिस स्त्री की सोद में सोया हुआ था, उसने शरीर हिलाकर राजा को नींद से जगा दिया। राजा जब उठा, तब उसे स्त्रियाँ नहीं दिखाई दीं, जो वाद्य-यंत्रों के साथ गान कर रही थीं। राजा क्रुद्ध हो उठा, बोला—“वे चाण्डालनियाँ कहाँ चली गईं?” तब स्त्री बोली—“उधर एक श्रमण धर्मोपदेश कर रहे हैं। वे उन्हें घेरे बैठी हैं।” यह सुनकर राजा को स्थविर पर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा—“मैं स्थविर के शरीर को अभी लाल चीटियों से कटवाता हूँ।” उसने अपने सेवकों को वँसा करने की आज्ञा दी। सेवक एक दोने लाल चीटियाँ भरकर लाये। उन्हें स्थविर की देह पर छोड़ दिया। स्थविर अपने ऋद्धि-तप से आकाश में खड़े हो गए और वहीं से धर्म का उपदेश दिया। फिर आकाश-मार्ग द्वारा वे जेतवन में पहुँचे और गन्धकुटी के दरवाजे पर नीचे उतरे।

तथागत ने उनसे जिज्ञासा की—“कहाँ से आये हो?” पिण्डोल भारद्वाज ने सारी घटना सुना दी।

भगवान् ने कहा—“भारद्वाज ! यह उदयन प्रव्रजितों को केवल इस समय ही तकलीफ देता हो, ऐसा नहीं है। इसने पूर्व-जन्म में भी कष्ट दिया है।”

द्विदु मंगलिका

पिण्डोल भारद्वाज के प्रार्थना करने पर तथागत ने पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार कही :—

प्राचीन समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व ने नगर के बाहर चाण्डाल जाति में जन्म लिया। बालक का नाम मातंग रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह मातंग पंडित के नाम से विख्यात हुआ।

उस समय वाराणसी में एक बड़ा सेठ था। उसकी पुत्री द्विदु मंगलिका थी। वह शकुनों में विश्वास करती थी। एक-दो महीनों के अन्तर से वह त्रिशाल मंडली के सभ्य उद्यान में क्रीड़ा-विनोद हेतु जाती। एक दिन का प्रसंग है, मातंग पंडित किसी कार्य-वशा नगर में जा रहा था। वह नगर के दरवाजे में प्रविष्ट हुआ। द्विदु मंगलिका दिखाई दी। वह हटकर एक ओर खड़ा हो गया। द्विदु मंगलिका ने कनात में से देख लिया था। उसने पूछा—“यह कौन है ?”

लोगों ने कहा—“आर्ये ! यह चाण्डाल है।”

द्विदु मंगलिका द्वारा शोभ

द्विदु मंगलिका क्षुब्ध हो गई। उसके मुंह से निकला—कितना बुरा हुआ, अदर्शनीय—न देखने योग्य दिखाई दे जाते हैं। उसने चाण्डाल को देख लेना नेत्रों के लिए अशुचिकर माना; अतः सुगन्धित जल से नेत्र प्रक्षालित किए। उद्यान-क्रीड़ा हेतु नहीं गई, वापस लौट पड़ी। उसके साथ जो लोग चल रहे थे, क्रोध से जल गए। वे कहने लगे—“बड़ा दुष्ट चाण्डाल है। हमें जो मुफ्त की मदिरा मिलती, स्वादिष्ट भोजन मिलता, वह आज इसके कारण जाता रहा।” उन्होंने मातंग पंडित को धूसों और लातों से बुरी तरह पीटा। मातंग बेहोश हो गया। वे चले गए। कुछ देर बाद जब मातंग को होश आया तो वह मन-ही-मन कहने लगा—मैं निर्दोष था, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी द्विदु मंगलिका के आदमियों ने मुझे पीटा। मुझे इसका प्रतिकार करना चाहिए। इसका प्रतिकार यही है, मैं द्विदु मंगलिका को अपने साथ लेकर जाऊँ। उसके घर वालों को बाध्य कर दूँ कि उन्हें द्विदु मंगलिका मुझे देनी ही पड़े। ऐसा निश्चय कर वह सेठ के भवन-द्वार पर जाकर पड़े गया। सेठ ने पूछा—“यहाँ क्यों पड़े हो ?”

मातंग का आग्रह : द्विदु मंगलिका की प्राप्ति

मातंग ने उत्तर दिया—“मेरे यहाँ पड़े रहने का एक ही कारण है, मैं द्विदु मंगलिका लेना चाहता हूँ।” सहसा सेठ की समझ में नहीं आया। पहला दिन व्यतीत हो गया। दूसरा दिन बीता, क्रमशः तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तथा छठा दिन व्यतीत हो गया। बोधिसत्त्वों के संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहते। सातवाँ दिन आया। सेठ घबरा गया। वह भय से कांप गया, चाण्डाल कहीं मर न जाए। चाण्डाल द्विदु मंगलिका को लिए बिना अग्रतः ही नहीं था। सेठ को और कोई उपाय नहीं सूझा। वह द्विदु मंगलिका को साथ लेकर बाहर आया और उसे मातंग को सौंप दिया। द्विदु मंगलिका उसके पास आई और कहने लगी—“स्वामिन् ! उठिए, घर चलिए।”

मातंग द्वारा प्रव्रज्या

मातंग बोला—“भद्रे ! तेरे आदमियों ने मुझे बहुत मारा-पीटा है । मैं क्षीण और परिश्रान्त हूँ, चल नहीं सकता । मुझे उठाओ, अपनी पीठ पर चढ़ाओ और घर ले चलो ।” दिट्टु मंगलिका ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की । उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नगर से निकली । नगरवासी देखते ही रह गए । वह मातंग को अपनी पीठ पर लिए चांडाल बस्ती में चली गई । मातंग ने जाति-भेद की मर्यादा का पालन करते हुए, पूरा ध्यान में रखते हुए उसे अपने घर में रखा । उसने सोचा—प्रव्रज्या ग्रहण कर लूँ, तभी श्रेष्ठि-कन्या को उत्तम लाभ एवं कीर्ति प्राप्त करा सकता हूँ । इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय मुझे दृष्टि-गोचर नहीं होता । उसने दिट्टु मंगलिका को अपने पास बुलाया और कहा—“भद्रे ! जीविका हेतु वन में जाना होगा । जब तक मैं न आऊँ, तब तक तुम धराना नहीं ।” उसने घर वालों को भी समझा दिया और कह दिया कि वे दिट्टु मंगलिका का पूरा ध्यान रखें । वह वन में चला गया । उसने वहाँ श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार की । अप्रमादपूर्वक साधना-निरत रहा । छः दिन व्यतीत हो गए । सातवें दिन उसे आठ समापत्तियाँ तथा पाँच अभिज्ञाएँ प्राप्त हो गईं । उसने मन-ही-मन कहा—अब मैं दिट्टु मंगलिका के लिए कुछ उपयोगी बन सकूँगा । वह अपने ऋद्धि-बल के सहारे आकाश-मार्ग से चला । चांडालों की बस्ती के दरवाजे पर नीचे उतरा । दिट्टु मंगलिका के घर के द्वार पर गया । दिट्टु मंगलिका को जब यह ज्ञात हुआ कि मातंग आ गया है, तो वह घर से भट बाहर निकल कर आई और रोती हुई उससे कहने लगी—“स्वामि ! मुझे अनाथ बनाकर आपने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ?”

मातंग बोला—“भद्रे ! तुम चिन्ता मत करो । अपने पिता के यहाँ जितनी संपत्ति तुम्हारे पास थी, उससे भी कहीं अधिक संपत्तिशालिनी तुम्हें बना दूँगा, पर, जन-परिषद् के समक्ष तुम्हें इतना-सा कहना होगा कि मातंग मेरा स्वामी नहीं है । मेरा स्वामी महाब्रह्मा है । क्या तुम ऐसा कह सकोगी ?”

दिट्टु मंगलिका बोली—“स्वामिन् ! जैसी आपकी आज्ञा । मैं यह कह सकूँगी ।”

तब मातंग ने पुनः उससे कहा—“यदि कोई पूछे, तुम्हारे स्वामी कहीं गए हैं ? तो नुम उत्तर देना—वे ब्रह्मलोक गए हैं । आगे पूछें कि वे कब आएँगे तो उन्हें बतलाना—आज से सातवें दिन पूर्णिमा है । वे पूर्णिमा के चन्द्र को तोड़कर उसमें से निकलेंगे ।” दिट्टु मंगलिका को यों समझाकर वह आकाश-मार्ग द्वारा हिमालय की ओर चला गया । वाराणसी में दिट्टु मंगलिका ने लोगों के बीच जहाँ-जहाँ प्रसंग आया, उसी प्रकार कहा, जिस प्रकार मातंग ने उसे समझाया था । एक विचित्र तथा अनहोनी जैसी बात थी, वाराणसी में शीघ्र ही अत्यधिक प्रचारित हो गई ।

लोगों को विदवास हो गया कि जैसा दिट्टु मंगलिका कहती है, उसका स्वामी महाब्रह्मा है । इसलिए वह दिट्टु मंगलिका के यहाँ नहीं जाता, वह विशिष्ट प्रभावापन्न है ।

महाब्रह्मा का अन्तरण

पूर्णिमा का दिन आया । चन्द्रमा आकाश में अपने गतिक्रम से चल रहा था । जब वह अपने गमन-पथ के बीच में था, बोधिसत्त्व ने ब्रह्मा का रूप धारण किया । समग्र काशी राष्ट्र को तथा बारह-योजन-विस्तीर्ण वाराणसी को एक-सदृश प्रकाश से आलोकित कर,

चन्द्रमा का प्रस्फुटन कर वह नीचे उतरने लगा । वाराणसी के ऊपर तीन चक्कर काटे । लोगों ने यह सब देखा । दिट्टु मंगलिका ने जैसा घोषित किया था, वैसा ही हुआ है, यह जानकर लोग बड़े प्रभावित हुए । जतता ने सुगन्धित पदार्थों, पुष्प-मालाओं आदि द्वारा उसकी पूजा की । वह आकाश-मार्ग से चांडाल-वस्ती की ओर गया ।

दिट्टु मंगलिका के गर्भ

महाब्रह्मा के भक्त एकत्र हुए । चांडाल-वस्ती पहुँचे । उन्होंने दिट्टु मंगलिका के घर को स्वच्छ, निर्मल वस्त्रों से छा दिया । भूमि को सुगन्धित द्रव्यों से लीपा । उस पर पुष्प विकीर्ण किए । धूप और लोबान की धूनी दी । वस्त्रों से बनी चाँदनी तानी । आसन, आस्तरण आदि बिछा दिए । सुगन्धित तेल के दीपक जलाए । द्वार पर चाँदी जैसी उज्ज्वल बालू बिखेरी, पुष्प बिखेरे, पताकाएँ बाँधी । यों दिट्टु मंगलिका के घर को बहुत सुन्दर रूप में सजाया, अलंकृत किया । बोधिसत्त्व वहाँ उतरे, भीतर गए, कुछ देर शय्या पर बैठे । दिट्टु मंगलिका तब ऋतुसनाता थी । बोधिसत्त्व ने अपने अंगूठे से उसकी नाभि का संस्पर्श किया, जिससे उसकी कुक्षि में गर्भ संप्रतिष्ठ हो गया । बोधिसत्त्व ने उससे कहा—“भद्रे ! तुम गर्भवती हो गई हो । तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा । तुम और तुम्हारा पुत्र उत्तम सौभाग्य एवं कीर्ति प्राप्त करेंगे । तुम्हारे चरणों का उदक समग्र जम्बू द्वीप के नरेशों के लिए अभिषेक-जल होगा । तुम्हारे स्नान का जल अमृतमय औषध का रूप लेगा । जो उसे अपने मस्तक पर छिड़केंगे, वे रोग-रहित स्वस्थ हो जाएँगे । मनहूस प्राणियों की कुदृष्टि से बचेंगे । तेरे पैरों में मस्तक रख कर जो नमन करेंगे, वे एक सहस्र देकर वैसा करेंगे । जहाँ तक शब्द सुनाई दे सकें, उस सीमा के भीतर खड़े होकर जो तुमको नमन करेंगे, वे एक शत देकर करेंगे । जहाँ तक दिखाई दे सकें, उस सीमा के भीतर खड़े होकर जो नमन करेंगे, वे एक काषार्पण देंगे । तुम सदा प्रमाद-शून्य होकर रहना ।”

बोधिसत्त्व दिट्टु मंगलिका को उपदेश देकर घर से बाहर आए । लोगों के देखते-देखते आकाश में ऊपर उठते गए तथा चन्द्रमा के मंडल में प्रवेश कर गए । महाब्रह्मा के भक्तों ने, जो एकत्र थे, वहीं खड़े-खड़े रात्रि व्यतीत की । प्रातःकाल हुआ । उन्होंने दिट्टु मंगलिका को स्वर्ण की पालकी में बिठाया, अपने सिर पर रखा और नगर में ले गए । लोगों ने ऐसा समझकर कि यह महाब्रह्मा की पत्नी है, सुगन्धित पदार्थों, पुष्प मालाओं आदि से उसकी पूजा की । जिनको उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने का अवसर मिलता वे सहस्र देते । जो शब्द सुने जा सकने की सीमा के भीतर खड़े होकर प्रणाम करते, वे शत देते, उसके दर्शन हो सकने की सीमा के भीतर खड़े होकर प्रणाम करने पर एक काषार्पण देते । स्वर्ण की पालकी में बैठी दिट्टु मंगलिका को महाब्रह्मा के भक्त बारह योजन विस्तीर्ण वाराणसी में लिए घूमे । उपहार के रूप में अठारह करोड़ द्रव्य प्राप्त हुआ ।

पुत्र-प्रसव

तदनन्तर नगर के मध्य उन्होंने एक विशाल मंडप बनवाया । उसके चारों ओर कनात तनवा दी । बड़ी शान और ठाट-झाट के साथ दिट्टु मंगलिका को वहाँ ठहराया । मंडप के समीप ही दिट्टु मंगलिका के लिए सात द्वारों, सात प्रकोष्ठों तथा सात तलों के विशाल

भवन का निर्माण शुरू करवाया। निर्माण चलता रहा। दिट्ट मंगलिका के यथासमय अंजम में ही पुत्र हुआ।

मंडव्य कुमार

शिशु के नामकरण का दिन आया। ब्राह्मण एकत्र हुए। वह मंडप में उत्पन्न हुआ था; इसलिए उसका नाम मंडव्य कुमार रखा गया। दस महीने में महल का निर्माण पूरा हुआ। दिट्ट मंगलिका मंडप से महल में गई। बड़े धन, वैभव और ठाठ-वाट के साथ रहने लगी। मंडव्य कुमार का पालन-पोषण शाही उठ से होने लगा। जब उसकी आयु सात-आठ वर्ष की हुई, जम्बूद्वीप के श्रेष्ठ आचार्यों को आमंत्रित किया। वे आए। उन्होंने उसे तीनों—ऋक् यजुष् तथा साम वेद पढ़ाए। मंडव्य कुमार सोलह वर्ष का हुआ। उसने ब्राह्मणों के लिए सुनियमित भोजन की व्यवस्था की, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन सोलह हजार ब्राह्मण भोजन करते। महल के चतुर्थ प्रकोष्ठ-द्वार पर ब्राह्मणों को दान दिया जाता।

ब्रह्मभोज

एक वार का प्रसंग है, बड़े उत्साह का दिन था। अत्यधिक मात्रा में खीर पकवाई गई। चतुर्थ प्रकोष्ठ के द्वार पर सोलह हजार ब्राह्मण बैठे। सोने जैसे पीले घी, मधु तथा खांड से युक्त खीर खा रहे थे। मंडव्य कुमार दिव्य आभूषणों से विभूषित था। उसने अपने पैरों में स्वर्ण की खड़ाऊँ पहन रखी थी। उसके हाथ में एक सोने का डंडा था। वह भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मध्य घूमता था। जहाँ अपेक्षित देखता, 'उन्हें मधु दो, उन्हें घृत दो' इत्यादि कहता जाता। इस प्रकार बहुत शानदार ब्रह्मभोज चल रहा था।

मातंग पंडित

मातंग पंडित तब हिमालय पर स्थित अपने आश्रम में बैठा था। उसने अपनी विशिष्ट ऋद्धि—सूत दृष्टि से दिट्ट मंगलिका के पुत्र का हाल देखा। उसे प्रतीत हुआ, वह गलत रास्ते पर जा रहा है। उसने विचार किया, मुझे चाहिए, मैं आज ही वहाँ पहुँचूँ। बालक को अनुचित मार्ग से दूर करूँ। जिनको दान देने में वास्तव में परम फल प्राप्त होता है, उन्हें दान दिलवाऊँ। यह सोचकर वह आकाश-मार्ग से अनुत्पन्न सरोवर पर पहुँचा। मुँह धोया, हाथ-पैर धोए, मनः शिला पर खड़ा हुआ। लाल वस्त्र पहना, काय बन्धन तथा पामुकूल संघाटी धारण की। मृद-मात्र हाथ में लिया। फिर आकाश-मार्ग से उड़ कर बाराणसी में स्थित दिट्ट मंगलिका के प्रसाद के चौथे प्रकोष्ठ पर विद्यमान दान-शाखा में उतरा। एक ओर खड़ा हो गया। मंडव्य दानशाला में इधर-उधर घूम ही रहा था। उसकी नजर मातंग पंडित पर पड़ी। उसने सोचा—बड़ा कुरूप, प्रेत जैसा दिखाई देने वाला यह भिक्षु कहाँ से आ गया, जरा पूछूँ।

भिक्षु का अचानक

“धरे ! भिक्षुओं से इन्के, रुद्रे बहुर पहने, पिशाच जैसे घूल-घूसरित तुम कौन हो ?

घूर से—कूड़े-कवाँट को ढेर से उठाए जैसे मैले-कुर्बिले कपड़े धारण किए तुम यहाँ कहीं से आ निकले।”

बोधिसत्त्व के मृदु वचन

बोधिसत्त्व ने मंडव्य का कथन सुना। जरा भी चुरा न मान मृदुवत्पणी में उससे कहा—“यशस्विन् ! तुम्हारे घर यह भोजन पका है। लोग बड़ी खुशी से खा-पी रहे हैं। तुम जानते ही हो, हम भिक्षु दूसरों द्वारा प्रदत्त आहार लेकर ही जीवन चलाते हैं। उओ, इस खांडाल को भी भोजन दो।”

मंडव्य बोला—“यहाँ जो भोजन बना है, वह ब्राह्मणों को उपलक्षित कर है। उसके साथ भेरी श्रद्धा जुड़ी है। वह भेरे आत्मकल्याण के लिए है। दुष्ट ! तू यहाँ से दूर हट जा। तू यहाँ खड़ा मत रह। मुझ जैसे तुझे दान नहीं देते।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“जो किसान उत्तम फल की आशा रखते हैं, वे ऊँचे स्थल में, नीचे स्थल में, जल-सिक्त स्थल में—सभी स्थानों में बीज बोते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा लिए तू भी सभी को दान दे। वैसा करते हुए संभव है, ऐसे व्यक्तियों को भी तू दान दे सके, जो वास्तव में दान के यथार्थ पात्र हैं।”

मंडव्य ने कहा—“संसार में जो दान के उपयुक्त क्षेत्र हैं, वे मुझे ज्ञात हैं। मैं वैसे क्षेत्रों में बीज-वपन करता हूँ। उत्तम जाति तथा मंत्र युक्त ब्राह्मण ही इस संसार में दान

१. कुतो नु आगच्छसि सम्भवसि
श्रोतल्लको पंसुपिसाचको वा ।
संकार-चोलं पट्टिमुञ्च कंठे,
को रे तुवं होहिसि अदक्खिण्यो ॥१॥
२. अन्नं तव इदं पकतं यसास्सि,
तं खञ्जरे मुञ्जरे पिय्यरे च ।
जानासि तवं परदत्तूपजीवि,
उत्तिट्ठथ पिण्ड लभतं सपाको ॥२॥
३. अन्नं मम इदं पकतं ब्राह्मणानं,
अत्तत्थाय सहतो मम इदं ।
अपेहि एत्थ किं दुघट्ठतोसि,
न मा दिसा तुय्हं ददन्ति जम्म ॥३॥
४. थले च निन्ने च वपन्ति बीजं,
अनूपसेत्ते फलं आससाना ।
एताय सद्दाय ददाहि दानं,
अप्पेव आराधये दक्खिण्यो ॥४॥

के उपयुक्त—श्रेष्ठ क्षेत्र हैं।”

इस पर बोधिसत्त्व ने कहा—“जिनमें उच्च जाति का अहंकार अतिमानिता—अत्यन्त अभिमान, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह—ये अवगुण विद्यमान हैं, वे इस लोक में दान के उत्तम क्षेत्र नहीं हैं। जिनमें जाति-मद, अहंकार, लालच, द्वेष, मान तथा मोह—ये दुर्गुण नहीं होते, वे ही इस लोक में दान के श्रेष्ठ क्षेत्र हैं।”

अवहेलना

बोधिसत्त्व ने जब बार-बार उसे दान की श्रेष्ठता, अश्रेष्ठता के बारे में कहा तो वह भुंभला उठा। वह बोला,—“यह बड़ा बकवास करता है। सभी द्वारपाल कहीं हैं, जो इसे निकाल बाहर नहीं करते।

“अरे उपजोति ! उपज्झाय ! भण्डकुच्छि । तुम सब कहीं गए ? इस दुष्ट को डंडों से पीटो, गर्दन पकड़ कर मार-मार कर इसे धुन डालो।”

यह सुनकर उपजोति, उपज्झाय एवं भण्डकुच्छि आदि द्वारपाल वहाँ तत्काल आए। उन्होंने कहा—“देव ! हम उपस्थित हैं।”

मण्डव्य बोला—“तुम लोगों ने इस चांडाल को देखा ?”

वे बोले—“हमने इसे नहीं देखा। हम यह भी नहीं जानते कि यह कहीं से आया, किन्धर से आया। यह कोई मायावी जादूगर मालूम होता है।”

मंडव्य बोला—“तब खड़े क्या देखते हो ?”

द्वार पाल बोले—“देव ! आज्ञा कीजिए, क्या करें।”

१. खेत्तानि मय्हं विदितानि लोके,
येसाहं बीजानि पतिट्ठपेमि ।
ये ब्राह्मणा जातिमन्तूपपन्ना,
तानीष खेत्तानि सुपेसलानि ॥५॥
२. जातिमदे च अतिमानिता च,
लोभो च दोसो च मदो च मोहो ।
एते अगुणा येसु वसन्ति सब्बे,
तानीष खेत्तानि अपेसलानि ॥६॥
जातिमदो च अतिमानिता च,
लोभो च दोसो च मदो च मोहो ।
एते अगुणा येसु न सन्ति सब्बे,
तानीष खेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥
३. कन्थेव भट्ठा उपजोतियो च,
उपज्झायो अथवा भण्डकुच्छि ।
इमस्स दण्डं च वधं च दस्सा,
गले गहेत्वा जलयाय जम्मं ॥८॥

मंडव्य ने कहा—“पीटकर इसका मुँह तोड़ डालो। डंडों और लाठियों से मार-मार कर इसकी पीठ उपाड़ दो। गर्दन पकड़कर इसे पछाड़ो और पीटो। मार-मार कर इसे बाहर निकाल दो।”

द्वारपाल ज्यों ही मारने के लिए आगे बढ़े, अपने तक उनके पहुँचने से पहले ही बोधिसत्त्व आकाश में चले गए, खड़े हो गए और बोले—“जो एक ऋषि के प्रति इस प्रकार बोलता है—ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग करता है, वह नख से पहाड़ को खोदना चाहता है, दाँत से लोहे को काटना चाहता है और आग को निगल जाना चाहता है।

“जैसे ये कार्य करने वाले के लिए अत्यन्त कष्टप्रद होते हैं, वैसे ही ऋषि के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, उसे कष्ट भेलना पड़ता है।”

इतना कह कर सत्य पराक्रमी मातंगरूप में विद्यमान बोधिसत्त्व मंडव्य तथा ब्राह्मणों के देखते-देखते आकाश में ऊँचे चले गये।

वे पूर्व दिशा की ओर गए। एक गली में नीचे उतरे। मन-ही-मन संकल्प किया, उनके पैरों के चिन्ह किसी को दिखाई न दें। वे पूर्वी द्वार के पास भिक्षा हेतु गए। उन्हें भिक्षा में कई प्रकार का मिला-जुला आहार प्राप्त हुआ। वे एक शाला में बैठे और भोजन करने लगे।

यक्षों द्वारा बंड

नगर के अधिष्ठाता यक्षों—देवताओं ने जब यह देखा तो वे बड़े क्षुब्ध हुए। उनको यह सहन नहीं हो सका कि हमारे पूज्य पुरुष को ऐसी ओछी बात कही जा रही है, ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वे दानशाला में आए। मुख्य देव ने मंडव्य की गर्दन पकड़ी और भरोड़ दी। महाकरुणाशील, कोमल चित्त के धनी बोधिसत्त्व का यह पुत्र है, ऐसा सोचकर उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ कष्ट दिया। मंडव्य का सिर घूमकर पीठ की ओर उल्टा हो गया। आँखों की पुतलियाँ बदल गईं, मृत के सदृश हो गईं। उसकी देह को मानो काठ मार गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। शेष देवताओं ने ब्राह्मणों की गर्दनों पकड़ीं और भरोड़ डालीं। ब्राह्मणों के मुख से लारें टपकने लगीं। वे इधर-उधर लोटने लगे।

लोगों ने दिट्ठ मंगलिका को सूचित किया—“आर्ये ! आपका पुत्र खतरे में है, उसे कुछ हो गया है।” वह फौरन वहाँ आई, बेटे को देखा, बोली—“इसको क्या हुआ—इसका मस्तक पीठ की ओर घूम गया है। इसकी निष्क्रिय बाहें फैली हुई हैं। इसकी आँखें मृत मनुष्य की ज्यों सफेद हो गई हैं। मेरे पुत्र को किसने ऐसा कर दिया ?”

१. गिरिं नखेन खणसि, अयो दन्तेन खादसि ।
जातवेदं पदहसि, यो इसि परिभाससि ॥६॥
२. इदं वक्त्वा न मातंगो, इसि सच्चपरक्कमो ।
अन्तलिक्खस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्खत्तं ॥१०॥
३. आवेठितं पिट्ठतो उतमाङ्गं,
बाहं पसारेति अकम्मनेय्यं ।
तेतानि शक्खानि यथा मतस्स,
को मे दूथं पुत्तं अकासि एवं ॥ ११ ॥

वहाँ जो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा—“यहाँ एक अमरण आया था, जो धूर पर से उठाये हुए से चिथड़े, गन्दे मैले वस्त्र पहने था। वैसे ही गन्दे वस्त्र उसके गले से बँधे थे, सटकते थे। वह धूल-धूसरित पिशाच जैसा लगता था। उसी ने तुम्हारे पुत्र की यह रक्षा की है।”

विद्व मंगलिका द्वारा अनुगमन : अनुनय

विद्व मंगलिका ने जब यह सुना तो उसे ऐसा लगा—और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है, निश्चय ही मातंग पंडित के कारण यह हुआ है, किन्तु, वह धीर पुरुष है, मंत्री-भावना से परिपूर्ण है। वह इतने मनुष्यों को कष्ट में डालकर नहीं जा सकता।

इस सम्बन्ध में पूछते हुए वह बोली—“लोगो ! मुझे बतलाओ, वह भूरिप्रज्ञ—विशिष्ट प्रज्ञाशील महापुरुष किस दिशा की ओर गया है ? उसके पास जाकर हम अपने अपराध का प्रतिकार करें—क्षमा माँगें, प्रायश्चित्त करें। मेरे पुत्र को इससे नया जीवन प्राप्त होगा। ऐसी मुझे आश्या है।”

लोगों ने कहा—“वह भूरिप्रज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ, साधुचेता ऋषि पूर्णिमा के चन्द्र की ज्यों आकाश-मार्ग द्वारा पूर्व की ओर गया है।”

विद्व मंगलिका ने यह सुना। उसने अपने स्वमी की खोज करने का संकल्प किया। उसने अपने हाथ में एक स्वर्ण का कलश तथा स्वर्ण का प्याला लिया, वह अपनी परिवारिकाओं के साथ चली। बोधिसत्त्व ने जहाँ अपने पद-चिह्नों के दृष्टिगोचर न होने का संकल्प किया, वह अनुमान के सहारे वहाँ तक गई। तत्पश्चात् वह पदचिह्नों का अनुसरण करती हुई उस स्थान तक पहुँच गई, जहाँ बोधिसत्त्व पीढ़े पर बैठे आहार कर रहे थे। उसने उनको प्रणाम किया और वह एक तरफ खड़ी हो गई। बोधिसत्त्व ने उसे देखा। वे भात खा रहे थे। अपने पात्र में थोड़ा-सा आहार छोड़ दिया। विद्व मंगलिका ने सोने के कलश से उनको जल दिया। उन्होंने वहीं अपना मुँह धोया, अपने हाथ धोए। विद्व मंगलिका ने उनसे पूछा—“अन्ते ! मेरे पुत्र की दुर्दशा किसने कर दी। उसका मस्तक पीठ की ओर

१. इषागमा समणो रुग्मवासी,
श्रोतल्लको पंसु-पिसाचको नं।
सङ्कार-चोलं परिमुच्च कण्ठे,
सो ते इमं पुत्तं अकासि एवं ॥ १२ ॥

२. कतमं दिसं अगमा भूरिपञ्जो,
अक्खाय मे माणव एतमत्थं।
गन्धान तं पटिकरेसु अच्चयं,
अप्पेव नं पुत्तं लभेसु जीवितं ॥ १३ ॥

३. वेहायसं अगमा भूरि पञ्जो,
पथद्वानो पन्नरसे व चन्दो।
अपि चाणि सो पुरिमं दिसं अगच्छि, ॥१४॥

बुझ गया है । उसकी निश्चेष्ट बाहें फैली हैं । उसकी आँखों की पुतलियाँ मृत मनुष्य की ज्यों लफेद हो गई हैं ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“साधुचेता ऋषि को देख अति प्रभावशील यक्ष—नगर के अविष्ठाता देव उनके पास आए । उन्होंने ऋषि के प्रति तुम्हारे पुत्र की दुश्चेष्टा, क्रोध एवं दुष्प्रवृत्तियों देखा तो क्षुब्ध होकर उन्होंने उसको इस दशा में पहुँचा दिया ।”

दिट्ठ मंगलिका बोली—“यक्षों ने क्रुद्ध होकर मेरे पुत्र को आहत किया, पर, हे ब्रह्मचारि ! आप मुझ पर क्रोध न करें । भिक्षुवर ! मैं पुत्र-शोक से पीड़ित हूँ । आपकी शरण में उपस्थित हूँ ।”

बोधिसत्त्व बोले —“मेरे मन में तब भी कोई द्वेष-भाव नहीं था और न अब ही किसी प्रकार का द्वेष है । तुम्हारा पुत्र वेदों के अहंकार से प्रमत्त बन गया । उसने वेद तो पढ़े पर उनका अर्थ नहीं समझा ।”

दिट्ठ मंगलिका बोली—“भिक्षुवर ! मनुष्य की अपनी दुर्बलता है, मुहूर्त भर में उसकी बुद्धि मोह में पड़ आत हो जाती है । हे महाप्रज्ञाशील महानुभाव ! बालक के अपराध को क्षमा कर दें । क्रोध शानी पुरुषों का बल नहीं होता ।”

अनुत्पीयथ

दिट्ठ मंगलिका द्वारा अनुत्तय-विनय करने पर, क्षमा माँगने पर बोधिसत्त्व ने कहा—
“मैं इस संकट के निवारण हेतु अमृतमय मौषधि बताता हूँ—यह अल्पप्रज्ञ—अल्पबुद्धि

१. आवेठितं पिट्ठितो उत्तमंगं,
बाहं पसारेति अकम्मनेय्यं ।
सेतानि अक्खीनि यथा मतस्य,
को मे इमं पुत्तं अकासि एवं ॥१५॥
२. यक्खा हवे सन्ति महानुभावा,
अन्वागता इसथो साधुरूपा ।
ते दुट्ठचित्तं कुपितं विदित्वा,
यक्खा हि ते पुत्तं अकंसु एवं ॥१६॥
३. यक्खा च मे पुत्तं अकंसु एवं,
त्वं एव मे मा कुद्धो ब्रह्मचारि ।
तुम्हे व पादे सरणं गतास्मि,
अन्वागता पुत्तसोकेन भिक्खु ॥१७॥
४. तदेव हि एतरहि च मय्हं,
अनोपदोसो मम तत्थि कोचि ।
पुत्तो च ते वेदमदेन मत्तो,
अत्थं न जानाति अधिच्च वेदे ॥१८॥
५. अद्धा हवे भिक्खु मुहुत्तकेन,
सम्मुह्यते व पुरिसस्स सञ्जा ।
एकापराधं खम भूरिपञ्ज,
न पंडिता कोषबला भवन्ति ॥१९॥

मण्डव्य मेरा उच्छिष्ट पिण्ड—जूंठा भोजन खाए। ऐसा करने से यक्ष उसको पीड़ा नहीं देंगे। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा।”

दिठ मंगलिका ने बोधिसत्त्व का कथन सुना। उसने चर्या का प्याला आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया—“स्वामिन् ! अमृतौषध कृपा कर इसमें डालें।”

बोधिसत्त्व ने जूँठी काँजी उसमें डाली और कहा—“इसमें से आधी पहले अपने बेटे के मुख में डाल देना। बाकी बचे, उसमें जल मिलाकर शेष ब्राह्मणों के मुख में डाल देना। सभी स्वस्थ हो जाएँगे।” इतना कहकर बोधिसत्त्व वहाँ से ऊपर उठकर आकाश-मार्ग द्वारा हिमालय पर चले गए।

दिठ मंगलिका ने उस सोने के प्याले को अपने मस्तक पर रखा। यह बोलती हुई कि मुझे अमृतौषधि प्राप्त हुई है, वह अपने घर गई। बोधिसत्त्व ने जैसा बताया था, उसने अपने पुत्र के मुँह में काँजी डाली। यक्ष तत्क्षणा उसे छोड़कर भाग गए। मंडव्य को हीरा आ गया। वह स्वस्थ हो गया। अपने मुँह पर लगी धूल पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने दिठ मंगलिका से पूछा—“माँ ! यह सब क्या हुआ ?” दिठ मंगलिका बोली—“जो तुमने किया, तू खुद समझ। जिनको तुमने दक्षिणा योग्य समझा, उनकी दशा देख !” मंडव्य ने बेहोश बड़े ब्राह्मणों को देखा। उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ।

दिठ मंगलिका उससे बोली—“बेटा मंडव्य ! तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं है। दान देने के उत्तम स्थान की, दान पाने के सच्चे अधिकारी की—सत्पात्र की तुम्हें सही पहचान नहीं है। ऐसे लोग, जिनको तुमने प्रचुर दान दिया, अभी तुम्हारे सामने सूँझित पड़े हैं। वास्तव में ये दान देने योग्य नहीं हैं। भविष्य में ऐसे शीलवर्जित जनों को दान मत देना। शीलयुक्त सात्त्विक पुरुषों को ही दान देना।

“मंडव्य ! तू अभी बालक है। तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। दान के उत्तम क्षेत्रों को समझने में तू अमसर्थ है। यही कारण है कि तू अत्यधिक कषाययुक्त—क्रोध, मान, माया तथा लोभ युक्त, क्लिष्ट कर्मा, असंयतजनों को दान दे रहा है। इनमें कुछ लोगों के जटाएँ हैं, लम्बे-लम्बे केश हैं, मृगछाला के वस्त्र हैं, घास-फूस, झाड़-झंखाड़ से ढंके हुए पुराने कूप की ज्यों कइयों के मुख बालों से भरे हैं, ढंके हैं, किन्तु, ध्यान रखो, जिनमें प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं है, वे जटा से, मृगछाला से घ्राण नहीं पा सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। जिनकी रागात्मकता तथा अविद्या नष्ट हो गई है, जिनके अस्त्रव क्षीण हो गए हैं, जो अर्हत् हो गए हैं, अर्हत्-पद की ओर उन्मुख हैं, उन्हीं को देने से महान् फल—उत्तम फल प्राप्त होता है।”

१. इदञ्च मय्हं उत्तिट्ठपिण्डं,
मण्डव्यो भुञ्जतु अप्पपन्नो ।
यक्खा च ते न न विहेठयेय्यु,
पुत्तो ते होहिति सो अरोगो ॥२०॥
२. मण्डव्य बालोसि परित्त पञ्जो,
यो पुञ्जखेत्तानं अकोविदो सि ।
महक्कसायेसु ददासि दानं,
किलिट्ठकम्मेषु असञ्जतेसु ॥२१॥

दिट्ठ मंगलिका ने उपर्युक्त रूप में अपने पुत्र को समझाते हुए कहा—“बेटा ! अब भविष्य में इस प्रकार के अपशीलों—शील का परिपालन न करने वालों को दान मत देना । जिन्होंने लोक में आठ समापत्तियों का लाभ किया है, पाँच अभिजाएँ साधी हैं, जो ऐसे धर्मानुरत श्रमण ब्राह्मण हैं, प्रत्येक बुद्ध हैं, उनको दान देना ।”

अब मैं बेहोश पड़े ब्राह्मणों को अमृतौषधि पिलाकर स्वस्थ करूँ, यह कहकर दिट्ठ मंगलिका ने बाकी बची जूँठी काँजी मँगवाई तथा उसमें जल मिलवाया । उसे उन बेहोश पड़े सोलह हजार ब्राह्मणों के मुखों पर छिड़का । हर ब्राह्मण अपने मुँह पर लगी धूल को पोंछता हुआ खड़ा हो गया । सबके सब स्वस्थ हो गए ।

ब्राह्मण ठीक तो हो गए, पर, वे अपने मन में बड़े लज्जित हुए । वे कहने लगे—“हम चांडाल का जूँठा पी लिया । हम ब्राह्मण से अब्राह्मण हो गए ।” लज्जावश उन्होंने वाराणसी छोड़ दी । वे मेद नामक राष्ट्र में चले गए । वहाँ राजा की सन्निधि में रहने लगे । मंडव्य वाराणसी में ही रहा ।

अहंकार—माजंन

उसी समय की बात है, वेत्रवती नगरी के समीप वेत्रवती नही के तट पर जातिमंत नामक ब्राह्मण था । यद्यपि वह प्रब्रजित था, किन्तु, उसे अपनी जाति का बड़ा अहंकार था । बोधिसत्त्व उसका अभिमान दूर करना चाहते थे । इसलिए वे उसके समीप ही नदी के ऊपर की ओर के भू-भाग में रहने लगे । एक दिन उन्होंने दातुन किया । उन्होंने इस संकल्प के साथ जूँठी दातुन को नदी में फेंका कि वह जातिमंत ब्राह्मण की जटाओं में जाकर लगे । ठीक ऐसा ही हुआ । वह दातुन—बहती-बहती ब्राह्मण की जटाओं के लगी । ब्राह्मण यह देखकर बड़ा क्षुब्ध हुआ । बोला—“अरी ! तेरा बुरा हो, तू यहाँ कैसे पहुँच गई ?” ब्राह्मण ने मन में विचार किया, मैं पता लगाकर छोड़ूँगा, यह दातुन कहाँ से आई । वह नदी की धारा के ऊपर के प्रदेश में गया । वहाँ उसने बोधिसत्त्व को देखा, पूछा—“तुम्हारी क्या जाति है ?”

वह बोला—“चांडाल हूँ ।”

जातिमंत ने कहा—“क्या नदी में दातुन तुमने गिराई ?”

चांडाल ने कहा—“हाँ, दातुन मैंने ही गिराई ।”

जटा च केसा अजिनानि वत्था,
जरूदपानं व मुखं परूलहं ।
पजं इमं पस्सथ रूमरूपि,
न जटाजिनं तायति अप्पपञ्चं ॥२२॥

येसं रागो च दोसो च,
अविज्जा च विराजिता ।
खीणासवा अरहन्तो,
तेसु दिन्नं महप्फलं ॥२३॥

ब्राह्मण कहने लगा—“दुष्ट चांडाल ! तेरा बुरा हो । अब यहाँ निवास मत कर । नदी की धारा के नीचे की ओर चला जा, वहीं रह ।”

चांडाल के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व नीचे की ओर जाकर रहने लगे । वहाँ पर भी वे ब्राह्मण की जटाओं में जा लगने के संकल्प से नदी की धारा में दातुन गिराते । दातुन नीचे से ऊपर की ओर बहती जाती तथा ब्राह्मण की जटाओं में जाकर लग जाती । ब्राह्मण बड़ा क्षुब्ध होती । एक दिन वह बोधिसत्त्व को शाप देता हुआ बोला—“यदि तुम यहाँ रहोगे तो आज से सातवें दिन मस्तक के सात टुकड़े हो जाएंगे ।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, इस ब्राह्मण द्वारा किए गए क्रोध का प्रतिकार क्रोध से करूँगा तो मेरा शील खंडित हो जाएगा । मुझे समुचित उपाय करना होगा । सातवाँ दिन आने को था । बोधिसत्त्व ने सूरज का उगना रोक दिया । सूरज न उगने से लोग बड़े दुःखित हुए । उनके सारे काम ठप्प हो गए । वे क्रोधित होकर जातिमंत तपस्वी के पास आए । उन्होंने उससे कहा—“भन्ते ! सूरज को क्यों नहीं उगने देते ?”

ब्राह्मण बोला—“इस बात का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है । नदी के तट पर एक चांडाल निवास करता है । संभव है, यह उसका काम हो ।” वे मनुष्य बोधिसत्त्व के पास आए और उनसे पूछा—“भन्ते ! सूरज को क्यों नहीं उगने देते ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—“हाँ ! मैं सूर्योदय नहीं होने देता ।”

लोगों ने पूछा—“भन्ते ! ऐसा क्यों है ?”

बोधिसत्त्व बोले—“मेरा कोई अपराध नहीं है, फिर भी यहाँ रह रहे जातिमंत तपस्वी ने मुझे शाप दिया है । वह तपस्वी कुल-परंपरा या तुम लोगों से सम्बद्ध है । यदि वह मेरे चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा माँगे तो मैं सूर्य को मुक्त कर सकता हूँ । लोग उसे ढूँढने गए । उसे खींचकर लाए, बोधिसत्त्व के चरणों में गिराया, क्षमा-याचना करवाई, प्रार्थना करवाई—“भन्ते ! अब सूरज को मुक्त कर दीजिए ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“सूरज को नहीं छोड़ सकता । यदि मैं छोड़ दूँगा तो शाप उल्टा होगा । इस ब्राह्मण के मस्तक के सात टुकड़े हो जाएंगे ।”

लोग बोले—“तब हम क्या करें ?”

बोधिसत्त्व ने उनसे मिट्टी का एक ढेला मँगवाया । उसे तपस्वी जातिमंत के मस्तक पर रखवाया । तपस्वी को पानी में उतरवाया । उन्होंने सूरज को छोड़ा । सूरज की किरणों के छूते ही मिट्टी के ढेले के सात टुकड़े हो गए । जैसा उसे बताया गया था, जातिमंत ने जल में डुबकी लगाई । फिर बाहर निकला । इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उसका अहंकार विगलित किया ।

फिर बोधिसत्त्व ने उन सोलह हजार ब्राह्मणों का पता लगाना चाहा, जिनको उन द्वारा उच्छिष्ट कांजी के जल के छीटे देकर कष्ट-मुक्त किया गया था । उन्हें विदित हुआ कि वे मेघ राष्ट्र में रहते हैं । उनके मद-दलन हेतु अपने ऋद्धि-बल द्वारा वे आकाश-मागं से वहाँ पहुँचे । नगर के समीप उतरे । हाथ में भिक्षा-पात्र लिया और नगर में भिक्षा हेतु निकले । ब्राह्मण घबराए । वे सोचने लगे—यदि यह भिक्षु एक आध दिन भी यहाँ रह गया तो हमारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी । वे जल्दी-जल्दी राजा के पास गए । बात को अपना रंग देते हुए राजा से निवेदन किया—“एक मायावी जादूगर यहाँ आया है, उसे बन्दी

बनवाएँ, अन्यथा बड़ा अहित होगा ।” राजा उनकी बातों में आ गया । उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया । बोधिसत्त्व ने भिक्षा द्वारा बहुविधिश्रित भोजन प्राप्त किया । वे एक दीवार का सहारा लेकर चबूतरे पर बैठे, खाना खाने लगे । भोजन करते समय उनका ध्यान किसी दूसरी ओर था । मेद राष्ट्र के राजा के कर्मचारी उधर आए, तलवार द्वारा बोधिसत्त्व की हत्या कर दी । बोधिसत्त्व मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए ।

इस घटना से देवता बहुत क्रोधित हुए । उन्होंने समग्र मेद राष्ट्र पर गर्म गारे की वृष्टि की । राष्ट्र को अराष्ट्र में परिवर्तित कर दिया । यशस्वी मातंग के निहत हो जाने के कारण उस समय मेद राज्य तथा उसकी समग्र परिषद् ध्वस्तप्राय हो गई ।”

भगवान् बुद्ध ने उपर्युक्त रूप में धर्म-देशना देकर कहा कि न केवल अब ही वरन् पूर्व समय में भी उदयन ने प्रव्रजितों को दुःख ही दिया है । भगवान् ने बताया—“तब उदयन मंडव्य था और मातंग पंडित तो मैं ही स्वयं था ।”

१. उपहृञ्चमाने मेञ्जा, मातङ्गस्मिं यसस्सिने ।

सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मेञ्जरञ्जं तदा अहु ॥२४॥

२. राजा प्रदेशी : पायासी राजन्य

परलोकवादी, पुनर्जन्मवादी दर्शनों में लोक, परलोक जीव, सत् असत्-पुण्य-पापात्मक कर्म, उनका शुभाशुभ फल, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि विषय तात्त्विक चिन्तन के प्रमुख पक्ष रहे हैं। इन पर अनेक प्रकार से ऊहापोह होता रहा है, आज भी होता है। जैन-आगमों एवं बौद्धपिटकों में ये विषय विस्तार से चर्चित हैं।

जैन-धर्म एवं बौद्ध-धर्म सदा से लोकपरक रहे हैं। उनका जन-जन से सीधा सम्बन्ध रहा है। इसलिए जन-साधारण को धर्म-तत्त्व आत्मसात् कराने की दृष्टि से वहाँ घटना-क्रमों, कथानकों या आख्यानों का माध्यम विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। **रायपसेणिय सुत्त** (जैन) तथा **पायासिराजञ्ज सुत्त** (बोध-दीघनिकाय) ऐसी ही कृतियाँ हैं, जिनमें दो कथानकों द्वारा उपर्युक्त तत्त्वों का प्रश्नोत्तर-रूप में बड़ा सुन्दर समाधान उपस्थित किया गया है।

रायपसेणिय सुत्त में सेयविया नरेश प्रदेशी एक ऐसे पुरुष के रूप में उपस्थापित हैं, जिसे लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप आदि में विश्वास नहीं है। वह श्रमण केशी कुमार के सम्पर्क में आता है। इन विषयों पर विस्तृत प्रश्नोत्तर क्रम चलता है। अन्ततः प्रदेशी समाहित हो जाता है, धमिष्ठ बनी जाता है।

पायासी राजञ्ज सुत्त में नामान्तर मात्र है। घटना का तात्त्विक पक्ष काफी सादृश्य लिए हैं। श्वेताम्बी-नरेश पायासी की भी लगभग प्रदेशी जैसी ही मान्यताएँ थीं। लम्बे प्रश्नोत्तरों के बाद वह श्रमण कुमार काश्यप से समाधान पाता है। उसका जीवन बदल जाता है। वह दान, शील आदि कुशल कर्मों में लग जाता है।

जैन आख्यान का प्रस्तुतीकरण जहाँ सूर्याभ नामक देव के पूर्व-भव वर्णन के रूप में है, वहाँ बौद्ध आख्यान सीधा विषय से संलग्न है, किन्तु, दोनों की चिन्तन-सरणि बड़ी समकक्षता लिए हैं।

राजा प्रदेशी

आमलकल्पा

आमलकल्पा नामक नगरी थी। नगर के बाहर उत्तरपूर्व दिशा भाग में आम्रशाल वन नामक चैत्य था। वह बहुत प्राचीन था। लोग उसकी पूजा करते थे। आमलकल्पा नगरी के राजा का नाम सेय था। वह विशुद्ध कुल तथा उत्तम वंश में उत्पन्न हुआ था। उसकी पटरानी का नाम धारिणी था। वह रूप-गुण-सम्पन्न थी।

सूर्याभदेव

आमलकल्पा के बाहर विद्यमान आम्रशाल वन चैत्य में भगवान् महावीर पधारे । परिषद् भगवान् की वन्दना करने आई । राजा भी भगवान् की वन्दना करने आया । जब भगवान् आम्रशाल वन चैत्य में विराजित थे, उस समय सूर्याभ नामक देव सौधर्म स्वर्ग में सूर्याभ नामक विमान की सुधर्मा सभा में सूर्याभ सिंहासन पर संस्थित अपने सामानिक देवों के साथ सपरिवार चार अग्रमहर्षियों, तीन परिषदों, सात सेनाओं, सात सेनापतियों, सोलह हजार आत्म-रक्षक देवों तथा दूसरे बहुत से सूर्याभ विमानवासी वैमानिक देव-देवियों सहित दिव्य भोग भोगता हुआ समय व्यतीत करता था । उस समय उसने अपने विपुल अविज्ञान द्वारा जम्बू द्वीप के अवलोकन में प्रवृत्त होने के समय जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशाल वन चैत्य में श्रमण भगवान् महावीर को देखा । वह बहुत प्रसन्न हुआ । सिंहासन से नीचे उतरा । बैसा कर उसने विधि पूर्वक भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया ।

भगवान् महावीर के दर्शन की उत्कंठा : तयारी

तत्पश्चात् सूर्याभ देव के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान् के समक्ष जाऊँ, उनको वन्दन-नमन करूँ, उनका सत्कार-सम्मान करूँ । ऐसा सोच कर उसने (गृह-कार्य करने वाले वृत्ति जीवी मृत्यु सदृश) अपने आभियोगिक देवों को बुलाया । उनसे कहा— “तुम जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में विद्यमान आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशाल वन चैत्य में विराजित भगवान् महावीर के यहाँ जाओ और उनको विधिपूर्वक वन्दन-नमस्कार करो । भगवान् महावीर के विराजने के स्थान के आसपास चारों ओर योजन प्रमाण गोलाकार भूमि को घास-फूस, कंकड़-पत्थर आदि हटाकर अच्छी तरह साफ करो । फिर दिव्य, सुरभित गन्धोदक की धीरे-धीरे वर्षा करो, जिससे कीचड़ न हो, धूल मिट्टी जम जाए । उस पर रंग-बिरंगे सुगन्धित पुष्पों की वर्षा करो, जिनके वृन्त नीचे की ओर हों तथा पंखुड़ियाँ ऊपर की ओर हों । तत्पश्चात् उस स्थान को अग्रर, लोबान आदि धूपों से महका दो । ऐसा कर, तुम वापस आकर मुझे बताओ ।”

वे आभियोगिक देव अपने स्वामी सूर्याभदेव की आज्ञा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वैक्रिय रूप बनाकर जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे, वहाँ आए । उन्होंने अपना परिचय देते हुए भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । तदनन्तर उन आभियोगिक देवों ने जैसे उनके स्वामी सूर्याभ देव ने आज्ञा दी थी, संवर्तक वायु की विकुर्वणा कर भू-भाग को साफ किया । उन्होंने मेघों की विक्रिया की और रिमझिम-रिमझिम पानी बरसाया, जिससे रजकण दब गए । फिर उन्होंने पुष्प-वर्षक बादलों की विकुर्वणा की । फूलों की प्रचुर मात्रा में वर्षा की । वे फूल सर्वत्र ऊँचाई में एक हाथ प्रमाण हो गए ।

फूलों की वर्षा करने के बाद उन्होंने अग्रर, लोबान आदि धूप जलाए । उनकी मन-मोहक सुगन्ध से सारा वातावरण महक उठा ।

इतना करने के पश्चात् वे आभियोगिक देव श्रमण भगवान् महावीर के पास आए, उनको वन्दन नमन किया । वहाँ से वे चलकर सौधर्म स्वर्ग में सूर्याभ विमान में सुधर्मा सभा

में स्थित अपने स्वामी सूर्याभ देव के पास आए । दोनों हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया और कहा कि आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य कर दिया गया । सूर्याभ देव यह सुनकर प्रसन्न हुआ ।

इशान : वन्दन

इसके बाद सूर्याभ देव ने अपने पदाति-अनीकाधिपति—स्थल सेनापति देव को बुलाया और आज्ञा दी कि तुम सूर्याभ विमान में सुधर्मा सभा में स्थित मेघ-समूह जैसा गंभीर मधुर शब्द करने वाली एक योजन-प्रमाण गोलाकार सुस्व घंटा को तीन बार बजा-बजाकर मेरी ओर से यह घोषणा करो—सूर्याभ विमान में रहने वाले देवो ! और देवियों ! सूर्याभ देव की आज्ञा है कि जहाँ श्रमण भगवान् महावीर विराजित हैं, आप सब अपनी समस्त ऋषि, कान्ति, बल—सेना तथा अपने-अपने आभियोगिक देवों के समुदाय सहित गाजे-बाजे के साथ अपने विमानों में बैठकर अविलम्ब उनके समक्ष उपस्थित हो जाएं ।

अपने स्वामी की आज्ञा सुनकर उस देव ने वैसा ही किया । अनवरत विषय-सुख में मुच्छित देवों और देवियों ने उस घोषणा को सुना । उसे सुनकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और सूर्याभ देव के समक्ष यथावत् रूप में उपस्थित हो गये । सूर्याभ देव उन्हें अपने समक्ष उपस्थित देखकर बहुत हर्षित हुआ और उसने अपने आभियोगिक देवों को बुलाया, उनको आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही अनेक सैकड़ों खम्भों पर टिके हुए एक विमान की रचना करो, जो अत्यन्त सुन्दर रूप में सजा हुआ, चित्रांकित और देवीप्यमान हो, जिसे देखते ही दर्शकों के नेत्र आकृष्ट हो जाएँ । आभियोगिक देवों ने विमान की रचना में प्रदत्त होकर पूर्व, दक्षिण और उत्तर—इन तीन दिशाओं में विशिष्ट रूप, शोभा सम्पन्न तीन-तीन सोपानों वाली सोपान पंक्तियों की रचना की । इन सोपान पंक्तियों के आगे मणियों से बने हुए तोरण बंधे थे । तोरणों पर नीली, लाल, पीली और सफेद चामर ध्वजाएँ थीं । इन तोरणों के शिरोभाग में अत्यन्त शोभनीय रत्नों से बने हुए छत्र, अतिछत्र, पताका, अति-पतिका आदि द्वारा सजावट की गई थी । फिर आभियोगिक देवों ने विमान के भीतर की रचना की । उसे बहुत ही सुन्दर रूप में बनाया । उसके बीच एक क्रीड़ा-मंच बनाया । उस क्रीड़ा-मंच के ठीक बीच में आठ योजन लंबी-चौड़ी और चार योजन मोटी, पूरी तरह वज्र रत्नों से बनी हुई एक मणि-पीठिका बनाई । उस मणि-पीठिका के ऊपर एक महान सिंहासन बनाया जो अनेक चित्रों से अंकित था । सिंहासन के आगे मणियों और रत्नों का पीठ बनाया । उस पर कोमल वस्त्र बिछाया । सूर्याभ देव के सभी पारिवरिक जनों के आसन लगाये । सब देव वहाँ पहुँचे । उनके पीछे सूर्याभ देव अपनी चार पटरानियों, सोलह हजार आत्मरक्षक देवों तथा दूसरे बहुत से सूर्याभ विमान वासी देवों और देवियों के साथ ऋद्धि, वैभव एवं वाद्य—निनाद सहित चलता हुआ श्रमण भगवान् महावीर के पास आया । भगवान् को वन्दन किया । भगवान् की सेवा में यथास्थान बैठा

भगवान् महावीर ने सूर्याभ देव को और उपस्थित विशाल परिषद् को धर्म-देशना दी । परिषद् सुनकर चली गई । सूर्याभ देव ने भगवान् से पूछा—“भगवन् । मैं सूर्याभ देव क्या भव सिद्धिक-भव्य हूँ अथवा अभव सिद्धिक-अभव्य हूँ ? सम्यग्दृष्टि हूँ या मिथ्यादृष्टि

हूँ ? परीत संसारी—परिमित काल तक संसार में—जन्म-मरण के चक्र में रहने वाला हूँ अथवा अनन्त संसारी—अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करने वाला हूँ ? सुलभ—बोधि—सरलता से सम्यक् ज्ञान—दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ अथवा दुर्लभ—बोधि—कठिनता से सम्यक्, ज्ञान—दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ ? आराधक—बोधि-लभ्य धर्म की आराधन करने वाला हूँ अथवा विराधक—विराधना करने वाला हूँ ? चरम-शरीरी हूँ अथवा अचरम-शरीरी हूँ ?”

भगवान् महावीर ने सूर्याभ देव को उत्तर दिया—“सूर्याभ देव ! तुम भव सिद्धिक—भव्य हो, अभवसिद्धिक—अभव्य नहीं हो, सम्यक—दृष्टि हो, मिथ्या—दृष्टि नहीं हो, परीत-संसारी हो, अनन्त-संसारी नहीं हो, सुलभ-बोधि हो, दुर्लभ-बोधि नहीं हो—आराधक हो, विराधक नहीं हो, चरम-शरीरी हो, अचरम-शरीरी नहीं हो।”

सूर्याभदेव : दिव्य नाट्य-विधि

सूर्याभ देव ने वन्दन-नमन कर भगवान् से निवेदन किया—“भगवन् ! मैं चाहता हूँ, आपकी भक्ति के कारण गौतम आदि के समक्ष अपनी देव-ऋद्धि देव-श्रुति, दिव्य देव प्रयाव तथा बत्तीस प्रकार की दिव्य नाट्य विधि—नाटक—कला का प्रदर्शन करूँ।”

सूर्याभ देव के इस प्रकार निवेदन करने पर श्रमण भगवान् महावीर ने उस कथन का न तो आदर और न अनुमोदन ही किया। भगवान् मौन रहे।

तब सूर्याभ देव ने दूसरी बार पुनः इसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर से निवेदन किया।

सूर्याभ देव भगवान् की ओर मुख करके अपने उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसने अपनी दाहिनी भुजा को फँलाया। उससे समानवय, समान लावण्ययुक्त १०८ देवकुमार निकले। बाईं भुजा से १०८ परम रूपवती, समानवय, समान लावण्ययुक्त देवकुमारियाँ निकलीं। फिर सूर्याभ देव ने १०८-१०८ विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा वादकों की विकुर्वणा की। तत्पश्चात् सूर्याभ देव ने देवकुमारों और देवकुमारियों को आज्ञा दी कि तुम गौतम आदि के समक्ष ३२ प्रकार की नाट्य-विधि दिखलाओ। देवकुमार और देवकुमारियों ने वैसा ही किया। उन्होंने अनेक प्रकार की नाट्य-कलाओं का प्रदर्शन कर भगवान् महावीर के पूर्व-भव और चरित्र से सम्बद्ध तथा वर्तमान जीवन से सम्बद्ध नाट्य-अभिनय किये।

उन सभी देवकुमारों और देवकुमारियों ने विभिन्न प्रकार के बाजे बजाये, पुनः नाटक का अभिनय किया।

भगवान् महावीर को यथा-विधि वन्दन-नमन कर वे अपने स्वामी सूर्याभ देव के पास आये, प्रणाम किया और कहा कि प्रभो ! आपकी आज्ञा हमने पूरी कर दी है।

तदनन्तर सूर्याभ देव की सामानिक परिषद् के सदस्यों ने अपने आभियोगिक देवों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग शीघ्र ही सूर्याभदेव का अभिषेक करने हेतु विपुल सामग्री उपस्थित करो। उन आभियोगिक देवों ने सामानिक देवों की इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। महोत्सव हुआ। किसी देव ने चाँदी की वर्षा कराई, किसी ने सोने की, किसी

ने रत्नों की, किसी ने वज्र-रत्नों की, किसी ने फूलों की, किसी ने सुगन्धित द्रव्यों की और किसी ने आभूषणों की वर्षा कराई। अत्यन्त आनन्दोत्साह-पूर्वक सुर्याभदेव का अभिषेक किया।

सुर्याभ का पूर्व भव

सुर्याभ देव के समस्त चरित्र को देखकर गौतम ने भगवान् से पूछा :—“भगवन् ! सुर्याभ देव को यह सम्पत्ति कैसे मिली ? पूर्व-जन्म में वह कौन था ? क्या नाम था ? क्या गोत्र था, कहाँ का निवासी था ? उसने ऐसा क्या दान किया, अन्त-प्रान्त आदि विरस आहार किया, श्रमण माहण से ऐसा कौन-सा धार्मिक, आर्य सुवचन सुना, जिससे यह इतनी ऋद्धि तथा वैभव प्राप्त कर सका।”

भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में कैकय अर्ध नामक जन पद-देश था। बहुत समृद्ध था। उस कैकय अर्ध में सेयविया नामक नगरी थी। वह बहुत वैभवयुक्त और सुन्दर थी। उस सेयविया नगरी के राजा का नाम प्रदेशी था। वह राजा अधर्मिष्ठ, अधर्मरुह्यायी, अधर्मानुग, अधर्मप्रलोकी, अधर्म प्रजनक, अधर्मशील समुदाचारी—अधर्मपरक स्वभाव और आचार वाला तथा अधर्म से आजीविका चलाने वाला था। मारो, छेदन करो, भेदन करो—यों बोलने वाला था। उसके हाथ रक्त-रंजित रहते थे। वह अधर्म का अवतार था, प्रचंड क्रोधी था।

प्रदेशी राजा की रानी सूर्यकान्ता थी, जो पति में अत्यन्त अनुरक्त और स्नेहशील थी। राजकुमार सूर्यकान्त युवराज था। राज्य आदि की देखभाल में सहयोगी था। आयु में बड़ा, बड़े भाई एवं मित्र सरीखा चित्त नामक राजा का सारथि था। वह अति निपुण, राजनीतिज्ञ तथा व्यवहार-कुशल था।

उस समय कुणाल नामक एक जनपद था। वह धन्य-धान्य-सम्पन्न था। श्रावस्ती नगरी उसकी राजधानी थी। उसके ईशानकोण में कोष्ठक नामक चैत्य था। प्रदेशी का अन्तेवासी जैसा अधीन, आज्ञानुवर्ती जितशत्रु कुणाला जनपद का राजा था।

एक बार प्रदेशी राजा ने चित्त सारथि को जितशत्रु को उपहार देने हेतु भेजा, साथ ही साथ वहाँ का शासन देखने को भी। चित्त गया। उपहार सौंपा, राजा ने सहर्ष स्वीकार किया, चित्त के विश्राम की सुन्दर व्यवस्था की।

श्रमण केशी-कुमार : श्रावस्ती-आगमन

केशीकुमार (कुमारावस्था में दीक्षित) श्रमण पाँच सौ अनगारों सहित श्रावस्ती में आये। कोष्ठक चैत्य में ठहरे। नागरिक उनके दर्शन करने, उपदेश सुनने गये। लोगों का कोलाहल सुनकर चित्त सारथि ने उस सम्बन्ध में पूछा। द्वारपाल ने बताया—भगवान् पार्श्व की परम्परा के केशीकुमार श्रमण पधारें हैं, कोष्ठक चैत्य में विराजमान हैं। लोग उनके दर्शन हेतु जा रहे हैं। यह सुनकर चित्त सारथि बहुत प्रसन्न हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर, मांगलिक वस्त्र पहनकर केशीकुमार श्रमण के वहाँ गया, वन्दन नमस्कार किया। केशीकुमार श्रमण ने धर्म-देशना दी।

चित्त सारथि को श्रावस्ती नगरी में रहते हुए काफी समय हो गया। राजा जितशत्रु ने राजा प्रदेशी को देने के लिए उसे बहुमूल्य उपहार दिये और सम्मानपूर्वक विदा किया।

चित्त सारथि अपने ठहरने के स्थान पर आया। स्नान आदि से निवृत्त हुआ। केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने धर्म सुना, वन्दन-नमस्कार-पूर्वक निवेदन किया—“जितशत्रु राजा ने मुझे विदा कर दिया है, मैं सेयविया नगरी लौट रहा हूँ। वह नगरी बड़ी आनन्दप्रद है, दर्शनीय है। आप वहाँ कृपा कर पधारो।” चित्त सारथि के इस कथन की केशीकुमार श्रमण ने कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया। चित्त सारथि ने दूसरी बार तथा तीसरी बार वैसे ही निवेदन किया।

इस पर केशीकुमार श्रमण बोले—“चित्त कोई हरा-भरा, मनमोहक, गहरी छाया वाले पेड़ों से युक्त वन-खण्ड हो तो वह मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों आदि के रहने योग्य होता है या नहीं।”

चित्त सारथि ने उत्तर दिया—“हाँ भगवन् ! वैसे वन-खण्ड रहने योग्य होता है।”

फिर केशीकुमार श्रमण ने चित्त से पुछा—“यदि उस वन-खण्ड में मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों आदि का रक्त, मांस खाने वाले पापी लोग रहते हों तो क्या वह वन-खण्ड रहने योग्य है या नहीं ?”

चित्त सारथि ने कहा—“वह रहने योग्य नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“क्यों नहीं है ?”

चित्त बोला—“भगवन् ! वह भय और संकट युक्त है।”

यह सुनकर केशीकुमार श्रमण ने चित्त को कहा—“तुम्हारी सेयविया नगरी कितनी ही अच्छी हो, पर, वहाँ का राजा प्रदेशी बड़ा अधार्मिक, पापी और दुष्ट है। वंसी नगरी में कैसे आये ?”

यह सुनकर चित्त ने निवेदन किया—“भगवन् ! आपको प्रदेशी राजा से क्या करना है। सेयविया नगरी में दूसरे भी बहुत लोग हैं, जो आपको वन्दन-नमस्कार करेंगे, पर्युपपासना करेंगे, भिक्षा तथा आवश्यक सामग्री देंगे। यह सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तुम्हारा निवेदन ध्यान में रखेंगे।”

चित्त वन्दन-नमस्कार कर वहाँ से बाहर निकला, अपने स्थान पर आया। अपनी नगरी की दिशा में खाना हुआ। मार्ग में पड़ाव डालता हुआ वह यथा-समय सेयविया नगरी के मृगवन नामक उद्यान में पहुँच उद्यान-पालकों को बुलाकर कहा—“देखो, जब केशीकुमार नामक श्रमण यहाँ पधारें तो तुम उनको वन्दन-नमस्कार करना। साधु-चर्या के अनुरूप स्थान देना, पाट बाजोट आदि आवश्यक सामग्री देना और मुझे इसकी शीघ्र सूचना करना।” उद्यान पालकों ने निवेदन किया—“स्वामिन् ! आपकी आज्ञा की यथावत् पालन करेंगे।” चित्त नगर में आया। प्रदेशी राजा के पास गया, जितशत्रु राजा द्वारा दी गई भेंट उन्हें दी। राजा प्रदेशी ने चित्त का सम्मान किया, उसे विदा किया।

कुछ समय बाद केशीकुमार श्रमण ने श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक चैत्य से विहार किया। अपने पाँच सौ अन्तेवासी साधुओं के साथ सेयविया नगरी के मृगवन नामक उद्यान में पधारें। सेयविया नगरी के लोग वहाँ आये वन्दन-नमस्कार करने वहाँ आये। उद्यान-पालक भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने केशीकुमार श्रमण को वन्दन किया, पाट बाजोट आदि लेने की प्रवचना की। ऐसा कर वे चित्त सारथि के घर आये और उन्हें सूचित

किया । चित्त सारथि केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ, वंदन-नमस्कार किया । केशीकुमार श्रमण ने धर्मोपदेश किया—“भगवन् ! हमारा राजा प्रदेशी घोर अधार्मिक है । यदि आप उपदेश दें तो उसके लिए हितकर हो, सभी प्राणियों के लिए हितकर हो, जनपद के लिए हितकर हो ।

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“चित्त ! जीव इन चार कारणों से केवलि-भाषित धर्म को नहीं सुनता :— (१) जो आराम या उद्यान में ठहरे हुए साधु के सामने नहीं जाता, उनके उपदेश में शामिल नहीं होता, (२) उपाश्रय में ठहरे हुए साधु को वन्दन करने नहीं जाता, (३) भिक्षा के लिए गाँव में गये हुए साधु का सत्कार करने के लिए सामने नहीं जाता, भोजन आदि नहीं देता, (४) कहीं साधु संयोग मिल जाए तो अपने को छिपा लेता है, पहचाना न जाए इसलिए हाथ की, कपड़े की या छाते की ओट कर लेता है ।

चार कारणों से जीव केवलि-भाषित धर्म सुनने का अवसर पाता है :— (१) आराम या उद्यान में पधारे हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (२) उपाश्रय में ठहरे हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (३) भिक्षा के लिए गए हुए साधु के सामने जाता है, भिक्षा देता है, (४) साधु का संयोग मिल जाये तो अपने को छिपाता नहीं ।

“हे चित्त ! तुम्हारा राजा प्रदेशी उद्यान में आये हुए साधु के सम्मुख नहीं जाता, अपने को आच्छादित कर लेता है, तो मैं उसको धर्म का उपदेश कैसे दूँ ?”

चित्त सारथि ने निवेदन किया—“भगवन् ! किसी समय कम्बोज देश वासियों ने हमारे राजा को चार घोड़े भेंट किये थे । उनके बहाने मैं उसको आपके पास लाऊंगा । आप उसे धर्मोपदेश देने में उदासीन मत होना, धर्म का उपदेश देना ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“यथा-प्रसंग देखेंगे । चित्त ने केशीकुमार श्रमण को वन्दना की । वापस लौटा । दूसरे दिन सवेरे प्रदेशी राजा के पास गया, हाथ जोड़ कर निवेदन किया—“कम्बोज-वासियों ने आपके लिए जो चार घोड़े उपहार-स्वरूप भेजे थे, मैंने उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार कर दिया है । स्वामिन् ! आप पधार कर उनकी चाल, चेष्टाएँ आदि देखें ।”

राजा प्रदेशी ने कहा—“उन्हीं चार घोड़ों को जोत कर रथ यहाँ लाओ ।” रथ आया । राजा उस पर सवार हुआ । सेयविया नगरी के बीच से गुजरा । चित्त सारथि ने रथ को अनेक धौजन तक बड़ी तेजी से दौड़ाया । गर्मी, प्यास और रथ की अत्यन्त तेज चाल से लगती हवा के कारण राजा प्रदेशी परेशान हो गया । चित्त से कहा—“मेरा शरीर थक गया है, रथ को वापस लौटा लो ।”

चित्त ने रथ को लौटाया, मृगवन उद्यान के पास उसे रोका तथा राजा से कहा कि यहाँ हम थकावट दूर करें—घोड़ों की भी, हमारी भी । राजा ने कहा—“ठीक है, ऐसा ही करो ।” राजा के हाँ करने पर चित्त सारथि ने मृगवन उद्यान की तरफ रथ को मोड़ा तथा उस जगह पर आया, जो केशीकुमार श्रमण के आवास-स्थान के समीप थी । घोड़ों को रोका । रथ को खड़ा किया, रथ से उतरा । घोड़ों को खोला, राजा से निवेदन किया—“हम यहाँ विश्राम कर अपनी थकावट दूर करें ।” राजा रथ से नीचे उतरा । राजा ने उस स्थान की ओर देखा, जहाँ केशीकुमार श्रमण बहुत बड़ी परिषद् को उपदेश कर रहे थे । राजा ने यह

देखकर मन-ही-मन सोचा—जड़ ही जड़ की उपासना करते हैं, मुंड ही मुंड की उपासना करते हैं, मूढ़ ही मूढ़ की उपासना करते हैं, अपंडित ही अपंडित की उपासना करते हैं और अज्ञानी ही अज्ञानी की उपासना करते हैं। परन्तु, यह कौन पुरुष है, जो जड़, मुंड, मूढ़, अपंडित और अज्ञानी होते हुए भी श्री-ह्री से सम्पन्न है, शारीरिक काति से सुशोभित है? यह क्या खाता है? यह इतने लोगों को क्या देता है? क्या समझाता है? यह इतने लोगों के बीच में बैठ कर जोर-जोर से क्या बोल रहा है? राजा ने चित्त से कहा—“यह कौन पुरुष है, जो ऊँची आवाज से बोल रहा है? इसके कारण वह अपने ही उद्यान में थकान मिटाने हेतु घूम-फिर नहीं सकते।”

तब चित्त सारथि ने प्रदेशी राजा से कहा—“स्वामिन् ! ये भगवान् पार्ष्वनाथ की आचार्य परम्परा के अनुगामी केशीकुमार श्रमण हैं। ये उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। मति, श्रुत, अवधि तथा मनः पर्याय रूप चार ज्ञान युक्त हैं। आधो-अवधि ज्ञान—परमावधि से कुछ कम अवधि ज्ञान से सम्पन्न हैं। अन्नजीवी हैं।”

आश्चर्य-चकित होकर प्रदेशी राजा ने सारथि से कहा—“यह पुरुष आधो-अवधि-ज्ञान से सम्पन्न है और अन्नजीवी है?”

चित्त बोला—“हाँ ! स्वामिन् ! ऐसा ही है।”

राजा प्रदेशी बोला—“क्या यह पुरुष अभिगयनीय है?”

चित्त ने कहा—“हाँ स्वामिन् ! यह अभिगयनीय हैं।”

राजा ने कहा—“तो फिर हम इस पुरुष के पास चलें।”

चित्त बोला—“हाँ, स्वामिन् चलें।”

राजा प्रदेशी के प्रश्न : श्रमण केशी द्वारा समाधान

चित्त सारथि के साथ प्रदेशी राजा केशीकुमार श्रमण, जहाँ विराजित थे, वहाँ आया। केशीकुमार श्रमण से कुछ दूर खड़ा होकर प्रदेशी राजा बोला—“भदन्त ! क्या आप आधो-अवधि-ज्ञान के धारक हैं? क्या आप अन्नजीवी हैं?”

केशीकुमार श्रमण ने फरमाया—प्रदेशी ! जैसे कोई अंक-रत्न का व्यापारी, शंख-व्यापारी या हाथी दाँत आदि का व्यापारी शुल्क दबाने की नीयत से सीधा रास्ता नहीं पूछता, उसी प्रकार तुम विनय-व्यवहार का लंघन करने की भावना लिए मुझ से उचित रीति से नहीं पूछ रहे हो। प्रदेशी ! मुझे देखकर क्या तुम्हारे मन में तह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि जड़ ही जड़ की उपासना करते हैं; इत्यादि। क्या मेरा यह कथन सत्य है?”

प्रदेशी बोला—“आपका कथन सत्य है। मेरे मन में ऐसा ही विचार आया था। आपको ऐसा कौन-सा ज्ञान और दर्शन प्राप्त है, जिसके द्वारा आपने मेरा संकल्प जाना?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“हमारे शास्त्र में ज्ञान के पाँच प्रकार के बतलाए हैं— (१) आभिनिबोधिक ज्ञान—मतिज्ञान, (२) श्रुत ज्ञान, (३) अवधि ज्ञान, (४) मनः पर्याय ज्ञान, (५) केवल ज्ञान।

उन पाँचो ज्ञान में मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा मनः पर्याय ज्ञान मुझे प्राप्त है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है। केवल ज्ञान अर्हत्-भगवन्तो को होता है इन चार ज्ञानों का धारक होने से मैंने प्रदेशी ! तुम्हारे आन्तरिक भाव को जाना।”

यह सुनने के बाद प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से निवेदन किया—“भगवन् ! क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ ?”

केशी ने कहा—“राजा ! यह बगीचे की भूमि तुम्हारी है; अतः बैठने, न बैठने के सम्बन्ध में तुम स्वयं ही समझ लो ।” तब चित्त सारथि के साथ प्रदेशी राजा केशीकुमार श्रमण के निकट बैठ गया । बैठ कर इस प्रकार पूछा—“भदन्त ! क्या आप श्रमण निग्रन्थों का ऐसा सिद्धान्त है कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है अर्थात् जीव और शरीर भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले हैं ? शरीर और जीव दोनों एक नहीं है ।”

केशी स्वामी ने उत्तर दिया—“जीव अलग है और शरीर अलग है । जो जीव है, वही शरीर है, ऐसा हम नहीं मानते ।”

प्रदेशी राजा ने कहा—“जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, यदि ऐसा मानते हैं तो मेरे पितामह, जो सेयविद्या नगरी में राज्य करते थे, घोर अधार्मिक थे, आपके अनुसार वे अपने अत्यन्त कलुषित पाप कर्मों के कारण मरकर किसी नरक में पैदा हुए हैं । मैं उनका बहुत प्रिय रहा हूँ । इसलिए यदि वे आकर मुझ से यों कहें कि अत्यन्त कलुषित पाप-कर्मों के कारण मैं नरक में उत्पन्न हुआ हूँ, तुम अधार्मिक मत होना, तो मैं आपके कथन पर श्रद्धा एवं विश्वास कर सकता हूँ और मान सकता हूँ कि जीव भिन्न है तथा शरीर भिन्न है, दोनों एक रूप नहीं हैं । किन्तु, जबतक मेरे पितामह आकर मुझ से नहीं कहते, मेरी धारणा सुप्रतिष्ठ है कि जो जीव है, वही शरीर है, जो शरीर है, वही जीव है ।”

केशी स्वामी ने कहा—“प्रदेशी ! सूर्यकान्ता नामक तुम्हारी रानी है । यदि तुम उसको स्नान आदि किये हुए, समस्त आभरण आदि पहने हुए किसी अन्य अलंकार-विभूषित, सुसज्जित पुरुष के साथ इष्ट काम-भोगों को भोगते हुए देख लो तो तुम उस पुरुष के लिए क्या दण्ड निश्चित करोगे ?”

प्रदेशी ने कहा—“मैं उस पुरुष के हाथ कटवा दूंगा, पैर कटवा दूंगा, उसे काँटों से छिड़वा दूंगा, उसे शूली पर चढ़वा दूंगा अथवा एक ही बार में उसे समाप्त करवा दूंगा ।”

प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“राजन् ! यदि वह पुरुष तुमसे कहे कि आप घड़ी भर ठहर जाएँ, मेरे हाथ आदि न कटवाएँ, मैं अपने मित्र-जनों, परिवारिक-जनों, स्वजनों तथा परिचित-जनों से यह कहकर चला आऊँ कि मैं कुत्सित पाप-कर्मों का आचरण करने के कारण यह दण्ड भोग रहा हूँ, तुम ऐसा कभी मत करना तो हे राजन् ! क्या तुम क्षण भर के लिए भी उस पुरुष की यह बात मानोगे ?”

प्रदेशी बोला—“नहीं मानूंगा ।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“उसकी बात क्यों नहीं मनोगे ?”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! वह पुरुष अपराधी है ।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तुम्हारे पितामह भी इसी प्रकार हैं । यद्यपि वे मनुष्य-लोक में आना चाहते हैं, किन्तु, आ नहीं सकते । प्रदेशी ! तत्काल नरक में उत्पन्न नारकीय जीव चार कारणों से मनुष्य लोक में आने की इच्छा करते हैं, किन्तु, वहाँ से आने में असमर्थ रहते हैं । वे चार कारण इस प्रकार हैं :— (१) जब वे वहाँ की अत्यन्त तीव्र, घोर वेदना का अनुभव करते हैं, तब वे मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, पर, उन्हें कौन छोड़े, आ नहीं सकते । (२) नरक में उत्पन्न जीव परमार्थिक नरक पालों द्वारा बार-बार

तड़ित-उत्पीडित किये जाने से आकुल होकर मनुष्य-लोक में आना चाहते हैं, पर, आने में अक्षम होते हैं। (३) नरक में उत्पन्न नारक मनुष्य-लोक में आने की अभिलाषा तो रखते हैं, किन्तु, नरक सम्बन्धी असात वेदनीय कर्म के क्षीण नहीं होने से आ नहीं सकते। (४) नरक सम्बन्धी मनुष्य-कर्म के क्षीण नहीं होने से नारकीय जीव मनुष्य लोक में आने की इच्छा रखते हुए भी आ नहीं सकते; इसलिए हे प्रदेशी! तुम इस बात पर विश्वास करो कि जीव अलग है और शरीर अलग है। ऐसा मत समझो कि जो जीव है, वही शरीर है, जो शरीर है, वही जीव है।”

केशी स्वामी से यह सुनकर प्रदेशी राजा ने उनसे कहा—“भगवन् ! एक नया तर्क और उपस्थित हुआ है, जिससे यह बात समझ में नहीं आती कि मेरी दादी बड़ी घमिष्ठ थी। इस सेयविया नगरी में उसने अत्यन्त धार्मिक जीवन बिताया। आपके अनुसार वह अपने उपाजित पुण्यों के कारण किसी देवलोक में उत्पन्न हुई है। उस दादी का मैं बहुत प्यारा पोता रहा हूँ। यदि वह आकर मुझ से कहे कि पौत्र! मैं अपने पुण्यों के कारण, धार्मिक आचार-विचार के कारण देवलोक में उत्पन्न हुई हूँ। तुम भी धार्मिक आचार-विचार के साथ अपना जीवन बिताओ, जिससे पुण्य के कारण तुम्हें देह छोड़ने के बाद देवलोक प्राप्त हो।

“मेरी दादी मुझ से आकर यह भी कहे कि जीव अलग है और शरीर अलग है। जीव और शरीर एक नहीं है, तो भगवन्! मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूँ। जब तक मेरी दादी आकर ऐसा नहीं कहती, तब तक मेरी मान्यता सुस्थिर है और समीचीन भी है कि जो जीव है, वही शरीर है, जीव और शरीर पृथक्-पृथक् नहीं हैं।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी से कहा—“राजन् ! यदि तुम स्नान करके, मंगल-प्रायाश्चित्त करके गीली धोती पहने जल की झार और धूप-दान हाथ में लिए देवालय में अनुप्रविष्ट हो रहे हो, उस समय कोई पुरुष पाखाने में खड़ा होकर कहे—स्वामिन्! इधर आइए, मुहूर्त भर यहां बैठिए, खड़े रहिए, लेटिए; तो क्या तुम क्षण भर के लिए भी उसकी बात मानोगे?”

प्रदेशी बोला—“भगवन्! मैं उसकी बात नहीं मानूंगा।”

केशी स्वामी ने पूछा—“क्यों नहीं मानोगे?”

प्रदेशी ने कहा—“वह चारों ओर से अपवित्रता से व्याप्त है।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“राजन् ! तुम्हारे अनुसार तुम्हारी दादी, जो अत्यन्त धर्ममय जीवन बिताती रही, वह हमारे सिद्धान्त के अनुसार स्वर्ग में उत्पन्न हुई है। यह सही है कि तुम अपने दादी के प्रिय रहे हो, वह तुम्हारी दादी शीघ्र मनुष्य लोक में आना चाहती है, किन्तु, आ नहीं सकती। हे प्रदेशी ! देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव मनुष्य लोक में आने की अभिलाषा रखते हुए भी इन चार कारणों से आ नहीं पाते—(१) तत्काल-उत्पन्न देव दिव्य काम-भोगों में मूर्च्छित हो जाते हैं। वे मनुष्य-लोक के भोगों की ओर जरा भी आकृष्ट नहीं रहते, उस ओर ध्यान नहीं देते और न उनकी अभिलाषा ही करते हैं। (२) तत्काल उत्पन्न देव देवलोक-सम्बन्धी-दिव्य काम-भोगों में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनका मनुष्य-लोक-सम्बन्धी प्रेम या आकर्षण समाप्त हो जाता है, देवलोक-सम्बन्धी अनुराग बढ़ जाता है। (३) वे तत्काल उत्पन्न देव देवलोक में दिव्य काम-भोगों

में नम्य हो जाते हैं। यद्यपि उनके मन में तो आता है कि अब जाएं, कुछ काल बाद जाएं, किन्तु, वैसा सोचने-सोचने में इस मनुष्य-लोक के उनके सम्बन्धी, जिनका आयुष्य-परिणाम बहुत छोटा है, काल-धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। (४) तत्काल उत्पन्न देव स्वर्ग के काम-भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं, जिससे उनको मर्त्य-लोक सम्बन्धी अत्यन्त तीव्र दुर्गन्ध प्रतिकूल एवं अप्रिय लगती है। मनुष्य-लोक में आने की इच्छा रखते हुए भी वे उस कुत्सित गन्ध के आकाश-मण्डल में चार-पाँच सौ योजन तक ऊपर फँसे रहने से उधर जाने-आने को उत्साहित नहीं रहते। यह सब देखते हुए प्रदेशी! तुम यह विश्वास करो कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, दोनों एक नहीं हैं।”

इस पर प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! आपने जीव तथा शरीर की पृथक्ता बताने के लिए देवों के नहीं आने का जो रूपक बताया, वह तो बुद्धि-परिकल्पित एक दृष्टांत मात्र है। भगवन्! एक दिन मैं अपने अनेक गणनायकों, ढण्डनायकों आदि के साथ सभा-भवन में बैठा था। उस समय कोतवाल एक आदमी को पकड़े हुए, जिसकी गर्दन बँधी हुई थी, दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, चुराई हुई वस्तु साथ में थी, गवाह भी साथ था; मेरे पास लाया। मैंने उस चोर को जीवित ही लोहे के एक बड़े घड़े में डलवा कर लोहे के ढक्कन से अच्छी तरह उसका मुँह बन्द करवा दिया, फिर गले हुए लोहे तथा राँगे का उस पर पतल लगवा दिया तथा उसकी देख-रेख के लिए अपने विश्वासी अधिकारियों को वहाँ नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद मैं उस लोहे के बड़े घड़े के पास गया। उसको खुलवाया। उसमें उस आदमी को मरा हुआ पाया। उस लोहे के घड़े में राई जितना भी सूराख नहीं था। छेद नहीं था, न कोई दरार ही थी, जिससे उसके भीतर बन्द उसका जीव बाहर निकल पाए। भगवन्! यदि उसमें जरा भी छेद या दरार होती तो मैं मान लेता कि भीतर बन्द किये हुए आदमी का जीव उस छेद या दरार से बाहर निकल गया है। इस बात पर विश्वास कर लेता कि जीव और शरीर अलग-अलग हैं, वे दोनों एक नहीं हैं, किन्तु, जब उस लोहे के घड़े में कोई छेद नहीं है तो मेरा यह अभिमत ठीक है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है। जीव शरीर से अलग नहीं है।”

प्रदेशी राजा का कथन सुनकर कुमार केशी श्रमण ने कहा—“प्रदेशी! जैसे कोई कूटागारशाला—पर्वत शिखर जैसे आकार वाला मकान हो, वह बाहर और भीतर चारों ओर से लिपा हुआ हो, अच्छी तरह से ढंका हुआ हो, दरवाजा भी बिलकुल बन्द हो, हवा का जरा भी प्रवेश उसमें नहीं हो। यदि उसमें एक आदमी को नगाड़े और डंडे के साथ प्रवेश करा दिया जाए, फिर दरवाजे आदि भली भाँति बन्द कर दिये जाएँ, जिससे कहीं जरा भी अन्दर छेद, सूराख न रहे, यदि वह पुरुष उस मकान के बीचो-बीच खड़ा होकर डंडे से नगाड़े को जोर-जोर से बजाए तो बतलाओ, भीतर की आवाज बाहर नितलती है या नहीं, सुनाई पड़ती है या नहीं ?”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन् आवाज निकलती है, सुनाई पड़ती है।”

तब केशीकुमार श्रमण बोले—“हे प्रदेशी! क्या उस मकान में कोई छेद या दरार है, जिससे शब्द बाहर निकले ?”

प्रदेशी ने कहा—“कोई छेद उसमें नहीं है, जिससे शब्द बाहर निकल सके।” केशी कुमार श्रमण बोले—“प्रदेशी! देखो, जरा विचार करो, इसी प्रकार जीव की अप्रतिहत गति है। उसकी गति कहीं भी रुकती नहीं। वह पृथ्वी को, शिला को, पर्वत को भेदकर भीतर से बाहर निकल सकता है। इसलिए तुम यह श्रद्धा करो कि जीव और शरीर अलग-अलग हैं।”

इस पर राजा प्रदेशी ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! आपने यह जो उदाहरण दिया है, वह तो बुद्धि द्वारा एक विशेष कल्पना है। इस जीव तथा शरीर के अलग-अलग होने का विचार मुझे युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। भगवन्! एक समय की बात है— मैं अपने बाहरी सभा-कक्ष में गण-नायक, दण्ड नायक आदि विशिष्ट जनों के साथ बैठा था। उस समय मेरे नगर-रक्षकों ने एक चोर को प्रमाण-सहित मेरे सामने उपस्थित किया। मैंने उस चोर को मार डाला, प्राण-रहित कर डाला। फिर उस को लोहे के एक बड़े घड़े में डलवा दिया। लोहे के घड़े को ढक्कन से ढक दिया। उस पर गलाये हुए लोहे और रांगे का लेप करवा दिया। विश्वास पात्र आदमियों को वहाँ नियुक्त करवा दिया। कुछ दिन बाद मैं वहाँ गया उस लोहे के घड़े को खुलवाया। वह कीड़ों से भरा था। उस लोहे के घड़े में कोई छिद्र नहीं था, कोई दरार नहीं थी, जिन से होकर जीव बाहर से उसमें प्रवेश कर सकें। यदि कोई छिद्र या दरार होती तो मैं मान लेता कि जीव उसमें से होकर घड़े में प्रवेश कर गये हैं। वैसे होता तो मैं विश्वास कर लेता कि जीव और है, शरीर और है। परन्तु, उस लोहे के घड़े में कोई छिद्र आदि नहीं है, फिर भी उसमें जीवों का उद्भव हो गया। इससे मैं समझता हूँ, मेरी यह मान्यता ठीक है कि जीव और शरीर एक ही हैं।”

तत्पश्चात् केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को इस प्रकार कहा—“राजन्! क्या तुमने पहले कभी आग से तपाया हुआ लोहा देखा है?”

प्रदेशी बोला—“हाँ, मैंने देखा है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“तपाने पर लोहा पूरी तरह आग के रूप में बदल जाता है या नहीं?”

प्रदेशी बोला—“हाँ, आग के रूप में बदल जाता है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“क्या उस लोहे में छेद आदि हैं, जिनसे आग बाहर से उसके भीतर प्रवेश कर सके?”

प्रदेशी बोला—“भगवन्! उस लोहे में छिद्र आदि नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण बोला—“जैसे छेद आदि न होने पर भी अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो सकती है, वैसे ही जीव की भी अप्रतिहत गति है, जिससे वह पृथ्वी, शिला आदि बाह्य आवरणों को भेदकर बाहर से अन्दर प्रवेश कर जाता है। इसलिए तुम यह विश्वास करो, प्रतीति करो कि जीव तथा शरीर भिन्न-भिन्न है।”

तब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन्! यह उदाहरण आपने जो दिया है, बुद्धि-वैशिष्ट्य द्वारा परिकल्पित है। इससे मैं आपका सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे जीव और शरीर की अभिन्नता सिद्ध होती

है। एक पुरुष युवा है, सुपुष्ट, सुदृढ़, सुगठित शरीर युक्त है, कार्य-दक्ष है। क्या वह एक साथ पाँच बाण निकालने में समर्थ है ?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“हाँ वह समर्थ है।”

प्रदेशी राजा बोला—“वही पुरुष यदि अज्ञ और मंद विज्ञान तथा अकुशल हो और यदि वह एक साथ पाँच बाणों को निकालने में समर्थ हो तो मैं यह मान सकता हूँ कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए भगवन्! मेरी यह मान्यता है, धारणा है—जीव और शरीर एक है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“कोई तरुण, कार्य-निपुण पुरुष नवीन धनुष, नवीन प्रत्यञ्चा तथा नवीन बाण से क्या एक साथ पाँच बाण निकालने में समर्थ है ?”

प्रदेशी बोला—“हाँ, समर्थ है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“वही तरुण तथा कार्य कुशल पुरुष यदि धनुष, प्रत्यञ्चा तथा बाण जीर्ण-शीर्ण हों तो क्या एक साथ पाँच बाण छोड़ने में समर्थ है ?”

प्रदेशी ने कहा—“वह समर्थ नहीं है।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“क्यों समर्थ नहीं है ?”

प्रदेशी बोला—“उसके पास उपकरण या साधन पर्याप्त नहीं हैं।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“इसी प्रकार अज्ञ, मन्दज्ञानी, अकुशल पुरुष योग्यता रूप साधन के यथेष्ट न होने के कारण एक साथ पाँच बाण छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर अलग-अलग है, एक नहीं है।”

यह सुनकर प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन् यह बौद्धिक युक्ति मात्र है, मुझे नहीं जचती। बतलाइए, कोई तरुण, कार्य-निपुण पुरुष वजनी लोहे को, शीशे को या रांगे को उठा सकता है या नहीं ?”

केशीकुमार बोला—“उठा सकता है।”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन्! वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाए, बूढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाए, शिथिल हो जाए, चलते समय हाथ में लाठी रखनी पड़े, दाँतों की पंक्ति में से जिसके बहुत से दाँत गिर जाएँ, जो रोग-ग्रस्त हो जाए, दुर्बल हो जाए, प्यास से व्याकुल हो, क्षीण हो, क्लान्त हो, उस वजनी लोहे को, शीशे को, रांगे को उठाने में समर्थ नहीं हो पाता। वह पुरुष वृद्ध, जराजीर्ण और परिवलान्त होने पर भी यदि उस वजनी लोहे को उठाने में समर्थ होता तो मैं यह विश्वास करता कि जीव शरीर से भिन्न है और शरीर जीव से भिन्न है, दोनों एक नहीं हैं। भगवन्! वह पुरुष वृद्ध क्लान्त हो जाने के कारण भारी लोहे को उठाने में समर्थ नहीं होता, इसलिए मेरी जीव और शरीर के एक होने की मान्यता ठीक है।”

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा—“जैसे कोई तरुण, कार्य-दक्ष पुरुष नवीन काबड़ से, नवीन रस्सी से बने नवीन छीके से तथा नवीन टोकरे से एक बहुत बड़े वजनी लोहे को उठा सकता है या नहीं ?”

प्रदेशी बोला—“उठा सकता है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“वही तरुण पुरुष क्या जीर्ण-शीर्ण, पुरानी, कमजोर, धुनों खाई हुई काबड़ से जीर्ण-शीर्ण, दुर्बल एवं धुनों द्वारा खाये हुए छीके से तथा पुराने,

कमजोर और घुन लगे टोकरे से बहुत वजनी लोहे को ले जाने में समर्थ होता है ?”

प्रदेशी बोला—“वह समर्थ नहीं होता।”

केशीकुमार श्रमण ने पूछा—“समर्थ क्यों नहीं होता ?”

प्रदेशी बोला—“उसके पास भार उठाने के साधन जीर्ण-शीर्ण और कमजोर हैं।”

केशीकुमार ने कहा—“इसी प्रकार हे प्रदेशी ! जो पुरुष वृद्ध, जीर्ण तथा क्लान्त देह युक्त है, वह शरीर आदि उपकरणों के अपर्याप्त होने से एक वजनी लोहे को उठाने में समर्थ नहीं होता।”

तब प्रदेशी ने कहा—“भगवन् ! आपने जो कहा है, वह मुझे संगत नहीं लगता। इससे जीव और शरीर की भिन्नता नहीं सधती। यह तो एक बौद्धिक युक्ति मात्र है, वास्तव-विकता नहीं है। भगवन् ! एक दिन मैं बाहरी सभा में अपने गणनायक, दण्डनायक आदि अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय नगर-रक्षक एक चोर को पकड़कर लाया। मैंने उस चोर को जीवित अवस्था में तोला तोलकर मैंने उसके किसी अंग को भंग किये बिना उसे मार डाला। मारकर उसे फिर तोला। उसका जितना वजन जीवित-अवस्था में था, मृत अवस्था में भी उतना ही वजन हुआ। मुझे किसी भी प्रकार का अन्तर दिखाई नहीं दिया। उसका वजन न बढ़ा, न घटा। यदि उस व्यक्ति के जीवित अवस्था के वजन से मृत अवस्था के वजन में न्यूनता या कमी आ जाती तो मैं इस बात पर श्रद्धा कर लेता कि जीव अन्य है तथा शरीर अन्य है। जीव और शरीर दोनों एक नहीं हैं। भगवन् ! मैंने उसके जीवित और मृत अवस्था में लिये गए तोल में जब कुछ भी भिन्नता नहीं देखी तो मेरा यह मानना समुचित ही है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है।”

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी ! तुमने कभी धौंकनी में क्या हवा भरी है या किसी से भरवाई है ?”

प्रदेशी बोला—“हाँ भगवन् ! मैंने ऐसा किया है और करवाया है।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“जब हवा से भरी हुई धौंकनी को तोला तथा हवा निकाल देने के बाद तोला तो क्या तुम्हें उसमें कोई अन्तर नहीं दिखा ? अधिकाधिकता या कमी मालूम नहीं हुई ?”

प्रदेशी बोला—“ऐसा कुछ नहीं हुआ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“जीव अगुरु-अलघु है—न भारी है, न हलका है। उस चोर के शरीर को जीवित अवस्था में तोलने तथा मृत अवस्था में तोलने पर कुछ भी अन्तर न आने का यही कारण है। इसलिए तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर एक नहीं है।”

इस पर प्रदेशी ने कहा—“आपकी यह उपमा भी मुझे बुद्धि-काल्पित लगती है। इससे जीव और शरीर को पृथक्-पृथक् होना सिद्ध नहीं होता। एक बार मैं अपनी सभा में बैठा था। कोतवाल एक चोर को पकड़कर लाये। मैंने उस चोरी करने वाले पुरुष को सभी तरफ से देखा, सिर से पैर तक देखा, भलीभाँति देखा, किन्तु, मुझे उसमें कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने उस पुरुष के दो टुकड़े कर दिये फिर उसको सब तरफ

से देखा, तो भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। तब मैंने उसके तीन, चार—यों आगे बढ़ते-बढ़ते अनेक टुकड़े कर दिये। तब भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। भगवन् ! यदि उस पुरुष के इतने टुकड़े करने पर कहीं जीव दिखाई देता तो मैं यह विश्वास कर लेता कि जीव अन्य है तथा शरीर अन्य है, पर जब मैंने उसके इतने टुकड़ों में भी कहीं जीव को नहीं देखा, तब मेरी यह मान्यता मुझे सही लगती है कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं।”

प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनने के बाद केशीकुमार श्रमण ने कहा—“हे प्रदेशी ! तुम मुझे उस दीन-हीन लकड़ाहारे से भी अधिक मूर्ख प्रतीत होते हो।”

प्रदेशी—“भगवन् ! वह कौन दीन-हीन लकड़ाहारा था ?”

केशीकुमार—“प्रदेशी ! वन में रहने वाले तथा वन से आजीविका उपार्जन करने वाले कुछ व्यक्ति आग और अंगीठी के साथ लकड़ियों के वन में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होने के बाद उन पुरुषों ने कुछ दूर जाने पर अपने एक साथी से कहा—हम जंगल में जा रहे हैं, तुम यहां अंगीठी में से आग लेकर हमारे लिए भोजन तैयार करना। यदि अंगीठी में आग बुझ जाये तो लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर भोजन बना लेना। यों कहकर उन साथियों के चले जाने के बाद पीछे रहे व्यक्ति ने सोचा—शीघ्र उनके लिए भोजन बना लूं। ऐसा सोचकर वह अंगीठी के पास आया। अंगीठी की आग बुझ गई थी। वह पुरुष जहाँ लकड़ी पड़ी थी, वहाँ आया उसको चारों ओर से देखा, किन्तु, कहीं भी उसे अग्नि दृष्टिगोचर नहीं हुई। तब उसने कुल्हाड़ों से उस लकड़ी के दो टुकड़े कर डाले। उसे अच्छी तरह देखा, किन्तु, कहीं भी आग दिखाई नहीं दी। फिर उसने उसके तीन टुकड़े किये, चार टुकड़े किये, आगे टुकड़ा करता गया, अनेक टुकड़े किये, उन्हें देखता गया, किन्तु, देखने पर उहीं भी आग नहीं दिखाई दी।

इस प्रकार अनेकों टुकड़े करने पर भी जब किसी में भी अग्नि दिखाई नहीं दी तो वह बहुत उदास, खिन्न, श्रान्त और दुःखित हो गया। कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया। कमर खोली और बोला—मैं अपने साथियों के लिए भोजन नहीं पका सका। इस विचार से उसका मन चिन्तित एवं व्यथित हुआ। वह हथेली पर अपना मुँह रखे जमीन पर दृष्टि गड़ाये आर्त-ध्यान पूर्वक शोक में डूब गया।

लकड़ियाँ काट लेने के बाद उसके साथी वहाँ आये। उन्होंने अपने इस साथी को निराश, दुःखित और चिन्तित देखा। उन्होंने उससे पूछा—“देवानुप्रिय ! तुम निराश, दुःखित और चिन्तित क्यों हो ?”

तब उस पुरुष ने कहा—“आप लोगों ने मुझे भोजन बनाने के लिए कहा था, अंगीठी में आग बुझ गयी थी। काठ से आग निकालने के लिए मैंने उसे अच्छी तरह देखा, आग दिखाई नहीं दी। फिर मैंने कुल्हाड़ी से उस काठ के दो टुकड़े किये, आग नहीं दीखी। और भी तीन, चार उत्तरोत्तर अनेक टुकड़े किये, पर, किसी में भी आग नहीं पा सका; अतः आपके लिए खाना नहीं बना सका, इसलिए मैं निराश, दुःखित, चिन्तित और शोकान्वित हूँ।”

उनमें एक पुरुष बहुत चतुर और योग्य था। उसने अपने साथियों से कहा कि आप लोग स्नान आदि नित्य-कर्म कर शीघ्र आयें, मैं आप लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ। यह कहकर उसने कमर कसी, कुल्हाड़ी ली। सर बनाया, सर से अरणी काठ को रगड़ा।

आग की चिंगारी प्रकट की, फिर उसे फूंक देकर सुलगाया आग तैयार हो गई। उसने अपने साथियों के लिए भोजन तैयार कर लिया।

इतने में उसके साथी स्नान आदि से निवृत्त होकर वापस आ गये। उस पुरुष ने उन सबको बहुत अच्छा, स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद आचमन आदि करके उन्होंने अपने पहले साथी से कहा—“तुम जड़, मूर्ख, निर्बुद्धि और फूहड़ हो, तुमने कहीं कुछ सीखा ही नहीं, जो तुमने काठ के टुकड़ों में आग को देखना चाहा।”

“प्रदेशी! तुम्हारी भी प्रकृति इसी प्रकार की है। तुम उस लकड़हारे से भी अधिक मूर्ख हो, जो शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर उसमें जीव देखना चाहते हो।”

केशी स्वामी की बात सुनकर राजा ने कहा—“भगवन्! आप अवसरवेत्ता, चतुर, बुद्धियुक्त, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भेद समझने वाले, विनीत, विशिष्ट, ज्ञानी, उपदेशलब्ध-गुरु से उत्तम शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं, इस विशाल परिषद् के बीच आपने मेरे प्रति कठोर, आक्रोशपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, मेरी भर्त्सना की, अनादर किया, अवहेलनापूर्ण शब्दों से मुझे प्रताड़ित किया, धमकाया, क्या आपके लिए यह उचित है?”

प्रदेशी राजा द्वारा दिये गये इस उलाहने को सुनकर केशीकुमार श्रमण ने उसे कहा—“प्रदेशी! क्या जानते हो परिषदें कितने प्रकार की बतलाई गई हैं?”

प्रदेशी बोला—“हाँ जानता हूँ, वे चार प्रकार की कही गई हैं—(१) क्षत्रिय-परिषद्, (२) गाथापति-परिषद् (३) ब्राह्मण परिषद् और (४) ऋषि-परिषद्।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी! तुम्हें यह भी मालूम है, इन चार परिषदों के अपराधियों को क्या दण्ड दिया जाता है?”

प्रदेशी बोला—“हाँ जानता हूँ। जो क्षत्रिय-परिषद् का अपराध करता है, तिरस्कार करता है, या तो उसके हाथ काट दिये जाते हैं या पैर काट दिये जाते हैं या मस्तक काट दिया जाता है या उसे घूली पर चढ़ा दिया जाता है। जो गाथापति-परिषद् का अपराध करता है, उसे घास या वृक्ष के पत्तों या पुआल से लपेट कर आग में झोंक दिया जाता है। जो ब्राह्मण-परिषद् का अपराध करता है, उसे अनिष्ट, क्रोधपूर्ण, अप्रिय तथा अमनोज्ञ शब्दों से उलाहना देकर आग में तपाये गये लोहे से कुंडिका-चिह्न या कुत्ते के चिह्न से लाङ्घित कर दिया जाता है या उसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है तथा जो ऋषि-परिषद् का अपराध करता है, उसे न अति अनिष्ट, न अति क्रोधपूर्ण तथा न अति अप्रिय, न अति अमनोज्ञ शब्दों द्वारा उलाहना दिया जाता है।

“प्रदेशी! तुम इस प्रकार की दण्ड-नीति जानते हो, फिर तुम मेरे प्रति विपरीत, दुःखजनक विरुद्ध व्यवहार करते हो।”

प्रदेशी राजा बोला—“भगवन्! बात ऐसी है, जब मेरा आपसे पहले पहल वार्तालाप हुआ, तब मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इस पुरुष से मैं जितनी विपरीत बात करूँगा, विपरीत व्यवहार करूँगा, उतनी ही ये विशद व्याख्या करेंगे, उतना ही मैं अधिक तत्त्व जानूँगा, अधिक ज्ञान प्राप्त करूँगा, सम्यक्त्व को समझूँगा, चरित्र को समझूँगा, जीव के स्वरूप को समझूँगा। इसी कारण मैंने आपके प्रति अत्यन्त विपरीत और विरुद्ध व्यवहार किया।”

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को कहा—“प्रदेशी ! जानते हो, व्यवहार कितने प्रकार के बताए गये हैं ?”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! जानता हूँ, वे चार प्रकार के हैं—एक वह है, जो किसी को दान देता है, किन्तु, उसके साथ प्रीतियुक्त वाणी नहीं बोलता । दूसरा वह है जो प्रीतिजनक वाणी तो बोलता है, परन्तु, कुछ देता नहीं है । तीसरा वह है, जो मधुर वाणी भी बोलता है और देता भी है तथा चौथा वह है, जो न कुछ देता है और न मधुर वाणी ही बोलता है ।”

केशीकुमार श्रमण बोला—“जानते हो, इन चार प्रकार के मनुष्यों में कौन व्यवहार-कुशल और कौन व्यवहार-शून्य है ?”

प्रदेशी बोला—“हाँ भगवन् ! मैं जानता हूँ, इनमें जो मनुष्य देता है, मधुर भाषण नहीं करता, वह अव्यवहारी है । जो मनुष्य देता नहीं, किन्तु, मधुर, सन्तोषजनक वार्तालाप करता है, वह व्यवहारी है । जो मनुष्य देता भी है और प्रीतियुक्त वचन भी बोलता है, वह व्यवहारी है, किन्तु, जो न देता है और न प्रीतियुक्त वचन ही बोलता है, वह अव्यवहारी है ।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“प्रदेशी ! तुम भी व्यवहारी हो, अव्यवहारी नहीं हो ।”

तब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“आप विद्वान् हैं, निपुण हैं उपदेश-प्राप्त हैं, मुझे हथेली पर रखे आँवले की तरह जीव को बाहर निकाल कर दिखा सकते हैं ?”

प्रदेशी ने इतना कहा ही था कि उसी समय हवा चलने से राजा के आस-पास तृण, घास, पौधे आदि हिलने-डुलने लगे, स्पन्दित होने लगे, आपस में टकराने लगे, विविध अवस्थाओं में परिणत होने लगे ।

तब केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा—“क्या तुम इन तृण आदि वनस्पतियों को हिलते-डुलते देखते हो ?”

प्रदेशी ने कहा—“हाँ, मैं देखता हूँ ।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“क्या तुम यह भी जानते हो कि इन तृण आदि वनस्पतियों को कोई देवता परिचालित कर रहा है या कोई असुर या राक्षस हिला रहा है, कोई नाग, किन्नर, कि पुरुष, महोरग या गन्धर्व परिचालित कर रहा है ?”

प्रदेशी ने कहा—“न इन्हें देव हिला रहा है, न गन्धर्व हिला रहा है, न और कोई हिला रहा है । ये वायु द्वारा परिचालित हैं ।”

केशी कुमार श्रमण बोले—“क्या मूर्त्त काम, राग, मोह, वेद, लेख्या और शरीर-युक्त वायु का रूप तुम देखते हो ?”

प्रदेशी बोला—“मैं नहीं देखता ।”

केशीकुमार श्रमण कहने लगे—“राजन् ! रूप-युक्त, शरीर-युक्त वायु का रूप तुम नहीं देख पाते तो अमूर्त्त, रूप-रहित जीव को हाथ में रखे आँवले की तरह मैं कैसे दिखा सकता हूँ । प्रदेशी ! असर्वज्ञ पुरुष इन दश स्थानों को—वस्तुओं को सर्वभाव पूर्वक—सर्व पर्यायों के साथ न जान सकते हैं और न देख सकते हैं—१. धर्मास्तिकाय, २. अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, ४. अशरीर बद्ध-शरीर रहित जीव, ५. परमाणु पुद्गल,

६. शब्द, ७. गंध, ८. वायु, ९. यह जिन-सर्व कर्म क्षयकारी होगा या नहीं तथा १०. यह सर्व दुःखों का अन्त करेगा या नहीं ।

“केवल ज्ञान, केवल दर्शन धारण करने वाले अर्हत्, जिन या केवली भगवान् ही इन दश बातों को समस्त भावों या पर्यायों सहित जानते हैं; देखते हैं इसलिए हे प्रदेशी । जीव को शरीर से पृथक् देखा नहीं जा सकता । अतः तुम यह विश्वास करो कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न हैं ।”

प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन् ! क्या हाथी का जीव और कुन्यू का जीव एक जैसा है ?”

केशी स्वामी बोले—“हाँ, प्रदेशी ! एक जैसे हैं, समान प्रदेश युक्त हैं ।”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन् ! हाथी से कुन्यू अल्प-कर्म, अल्प-आयुष्य, अल्प-क्रिया, अल्प आस्रव-युक्त है । इस प्रकार कुन्यू का आहार, नीहार श्वासोच्छ्वास, ऋद्धि-शारीरिक शक्ति, द्युति-तेज आदि भी अल्प हैं । कुन्यू से हाथी के ये सब अधिक हैं ।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“प्रदेशी ! ऐसा ही है । हाथी से कुन्यू अल्प-कर्म, अल्प-क्रिया, और कुन्यू से हाथी महाकर्म, महाआस्रव आदि युक्त है ।”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! तब हाथी और कुन्यू का जीव समान-परिणाम युक्त कैसे हो सकता है ?”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी ! जैसे कोई एक विशाल कूटागर-पर्वत शिखर के सदृश भवन हो, कोई एक व्यक्ति अग्नि और दीपक के साथ उस भवन में प्रवेश कर उसके ठीक बीच के भाग में खड़ा हो जाए, उसके बाद उस भवन के सभी दरवाजों के किवाड़ों को भली-भाँति सटाकर बन्द कर दे ताकि उसमें जरा भी छेद न रहे । फिर वह पुरुष उस भवन के बीचोंबीच उस दीपक को जलाये । वह दीपक भवन के भीतरी भाग को प्रकाशमय, उद्योतमय, तापमय तथा प्रभामय बनाता है, बाहरी भाग को नहीं । यदि वह पुरुष उस दीपक को एक बड़े पिटारे से ढक दे तो वह दीपक उस भवन के भीतरी भाग को प्रकाशित करेगा, बाहरी भाग को नहीं । इसी प्रकार गौर्किलिज-गाय के खाने के लिए घास रखने का पात्र, पच्छिका पिटक-पिटारी, गंडमारिका-अनाज तापने का पात्र विशेष, आढक-चार सेर अनाज तापने का पात्र, इसी प्रकार अर्धाढक, प्रस्थक, अर्धप्रस्थक, कुलव, अर्धकुलव, चतुर्भागिका, अष्ट भागिका, द्वात्रिंशिका, चतुः षष्टिका अथवा द्विप-चम्पका—दीपक के ढक्कन से ढके तो वह दीपक उन सबके भीतरी भागों को ही प्रकाशित करेगा, बाहरी भागों को नहीं ।

“इसी प्रकार हे प्रदेशी ! पूर्व जन्म में उपाजित कर्मों के कारण जीव को छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर प्राप्त होता है, उसी के अनुसार आत्म-प्रदेशों को संकुचित तथा विस्तृत करने के अपने स्वभाव के कारण वह जीव उस शरीर को अपने असंख्यात प्रदेशों द्वारा व्याप्त कर लेता है । अतएव हे प्रदेशी ! तुम इस बात में श्रद्धा करो कि जीव पृथक् है और शरीर पृथक् है, जीव शरीर नहीं है और शरीर जीव नहीं है ।”

तदनन्तर प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा—“भगवन् ! आपने जो बताया वह ठीक है, पर, मेरे पितामह की यह मान्यता थी कि जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं । जो जीव है, वह शरीर है तथा जो शरीर है, वही जीव है । मेरे पितामह के मरण के

उपरान्त मेरे पिता की भी यह मान्यता थी। पिता के बाद मेरी भी यही मान्यता रही है। इस प्रकार अनेक पीढ़ियों से, कुल-परंपरा से चली आती अपनी मान्यता को मैं कैसे छोड़ दूँ।”

केशीकुमार श्रमण ने कहा—“प्रदेशी ! तुम अशोहादक-लोहे का भार उठाने वाले लौह-वर्णिक की तरह बाद में पश्चात्ताप करना पड़े, ऐसे मत बनो।”

प्रदेशी बोला—“भगवन् ! वह लौह-वर्णिक कौन था और उसे क्यों पश्चात्ताप करना पड़ा ?”

“सुनो प्रदेशी ! अर्थार्थी-धन के इच्छुक, अर्थगवेषी-धन की खोज करने वाले, लुब्धक-धन के लोभी, अर्थकांक्षी-धन की आकांक्षा रखने वाले, अर्थविपासित-धन की प्यास या लिप्सा रखने वाले, कुछ पुरुष धनार्जन करने के लिए विपुल विक्रीय पदार्थ और साथ में खाने-पीने के पदार्थ लिए हुए एक गहन, भयानक, खतरों से पूर्ण, बहुत लम्बे मार्ग वाले वन में प्रविष्ट हुए। जब वे उस घोर वन में कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लोहे की खान देखी। वहाँ लोहा खूब फैला था, इधर-उधर बिखराया था। उस खान को देखकर वे हृष्ट, तुष्ट और प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे—“यह लोहा हमारे लिए बहुत इष्ट और उपयोगी है, इसलिए हम इसके गट्टर बाँध लें।” यह सबको उचित लगा। सबने लोहे के गट्टर बाँध लिये। उस जंगल में आगे बढ़ते गये।

आगे बढ़ते-बढ़ते उन्होंने निर्जन वन में शीशे की एक बहुत बड़ी खान देखी, जो शीशे से आपूर्ण थी। आपस में उन्होंने कहा—“हमें शीशा इकट्ठा कर लेना उचित है। थोड़े से शीशे के बदले में हम बहुत लोहा ले सकते हैं। इसलिए हम लोहे के गट्टर खाली कर शीशे के गट्टर बाँध लें।” यों उन्होंने परस्पर विचार कर वैसा ही किया। लोहा छोड़ दिया, शीशा बाँध लिया, किन्तु, इन में से एक पुरुष ऐसा था, लोहे को छोड़कर शीशे का का गट्टर बाँधने को राजी नहीं हुआ।

तब दूसरे साथियों ने अपने साथी से कहा—“लोहे की अपेक्षा शीशा लेना अधिक उत्तम है; क्योंकि हमें थोड़े से शीशे के बदले बहुत-सा लोहा मिल सकता है। इसलिए भाई! इस लोहे को छोड़ दो, शीशे का गट्टर बाँध लो।”

वह पुरुष बोला—“भाइयो ! मैं इस लोहे के गट्टर को बहुत दूर से लादे आ रहा हूँ। मैंने यह गट्टर कसकर बाँधा है, बड़ा मजबूत बाँधा है, बड़ा गाढ़ा बाँधा है ; इसलिए मैं इसे छोड़कर शीशे का गट्टर नहीं बाँध सकता।”

दूसरे साथियों ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, किन्तु, वह नहीं माना। वे आगे बढ़ते गये। आगे क्रमशः ताँबे की, चाँदी की, सोने की, रत्नों की और हीरों की खानें मिलीं। जैसे-जैसे अधिक मूल्य वाली वस्तुएँ प्राप्त होती गईं वैसे-वैसे वे पहले की कम मूल्य की वस्तुओं को छोड़ते गये तथा अधिक मूल्य की वस्तुओं को बाँधते गये। सभी खानों पर उन्होंने अपने उस जिद्दी साथी को बहुत समझाया, पर, उसका जिद्द छुड़ाने में वे सफल नहीं हुए।

फिर सभी व्यक्ति अपने-अपने जनपद में, नगर में आये। उन्होंने वहाँ पर हीरे बेचे। बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उससे उन्होंने अनेक नौकर-नौकरानियाँ रखीं, गाय-भैंसों और

भेड़ें लीं। बड़े-बड़े आठ मंजिले भवन बनवाये। वे बड़े सुख से रहते, स्नान आदि नित्य-कर्म कर उत्तम महलों के ऊपरी भाग में बैठे विविध वाद्यों के स्वर, ताल के साथ कला, निपुण सुन्दर युवतियों द्वारा किये जाते नृत्य-गान युक्त बत्तीस प्रकार के नाटक देखते, मन बहलाते, प्रसन्न रहते।

वह लोह-वाहक पुरुष भी लोहे का गट्टर लिए नगर में पहुँचा। लोहा बेचा। बहुत थोड़ा धन मिला। उसने अपने साथियों को जब अपने-अपने उत्तम महलों में अत्यन्त सुखो-पभोग के साथ रहते हुए देखा तो वह मन-ही-मन कहने लगा—“मैं कितना अभागा, पुण्यहीन तथा अधन्य हूँ। यदि मैं अपने इन हितैषी साथियों की बात मान लेता, तो मैं भी इनकी तरह अत्यधिक सुख-सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करता।”

केशीकुमार श्रमण बोला—“प्रदेशी ! मेरे कहने का यही अभिप्राय है कि यदि तुम अपने दुराग्रह का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें उस लोहवाहक दुराग्रही बनिये की तरह पछताना पड़ेगा।”

केशीकुमार श्रमण द्वारा इस तरह विविध रूप में समझाये जाने पर राजा प्रदेशी को सम्यक्-तत्त्व-बोध प्राप्त हुआ। उसने केशीकुमार श्रमण को वन्दन-नमन किया, उसने निवेदन किया—“भगवन् ! मैं वैसा नहीं करूँगा, जिससे मुझे उस लोहवाहक बनिये की ज्यों बाद में पछताना पड़े। देवानुप्रिय ! मैं आपसे केवलभाषित धर्म-तत्त्व सुनना चाहता हूँ।”

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी की जिज्ञासा देखकर धर्मोपदेश दिया, उसे श्रावक-धर्म से अवगत कराया। राजा प्रदेशी ने श्रावक-धर्म स्वीकार किया और वह सेयविया नगरी की ओर प्रस्थान करने को उद्यत हुआ।

उसे गमनोद्यत देखकर केशीकुमार श्रमण बोले—“राजन् ! जानते हो, आचार्य कितने प्रकार के होते हैं ?”

प्रदेशी ने कहा—“भगवन् ! जानता हूँ, आचार्य तीन प्रकार के होते हैं— १. कलाचार्य. २. शिल्पाचार्य तथा ३. धर्माचार्य।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“प्रदेशी ! तुम यह भी जानते हो कि इन तीन प्रकार के आचार्यों में किस-किस की कैसी विनय-प्रतिपत्ति-सेवा-सत्कार करना चाहिए।”

प्रदेशी ने कहा—“हाँ भगवन् ! मैं जानता हूँ। शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों के लेप, मालिश, स्नान, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा कलाचार्य एवं शिल्पाचार्य का सेवा-सत्कार करना चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा उनकी जीविका हेतु ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनका तथा उनकी आगे की पीढ़ियों का सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह होता रहे। धर्माचार्य के दर्शन का अवसर जहाँ भी प्राप्त हो, उनको श्रद्धा और भक्ति-पूर्वक वन्दन-नमन करना चाहिए, उनका आदर-सम्मान करना चाहिए, उन्हें कल्याण, मंगल, देव एवं ज्ञान-रूप मानते हुए उनकी पर्युपासना करनी चाहिए, उन्हें अशन, पान आदि से प्रतिलाभित करना चाहिए।”

केशीकुमार श्रमण बोले—“राजन् ! तुम इस तरह विनय-प्रतिपत्ति का ज्ञान रखते हुए भी अब तक मेरे प्रति जो तुम्हारी ओर से विपरीत व्यवहार हुआ है, उसके लिए तुमने मुझसे क्षमा याचना तक नहीं की और अपनी नगरी की ओर गमनोद्यत हो गये।”

प्रदेशी—“भगवन् ! आप जो कह रहे हैं, वह सर्वथा उचित है। मेरी आन्तरिक भावना यह थी, मेरी ओर से आपके प्रति जो प्रतिकूल, अनुचित व्यवहार हुआ है, उसके लिए मैं कल प्रातः अपने अन्तःपुर एवं परिवार सहित क्षमा-याचना हेतु, वन्दन-नमन हेतु आपकी सेवा में उपस्थित होऊँ। मैं यथाविधि, सभक्ति, सादर क्षमा-याचना कर सकूँ, इसके लिए पुनः कल प्रातः आपकी सेवा में आने का संकल्प लिए प्रस्थानोद्यत हुआ।” यों निवेदित कर राजा प्रदेशी अपनी नगरी में लौट आया।

दूसरे दिन प्रातःकाल राजा प्रदेशी सूर्यकान्ता आदि रानियों, पारिवारिक-जनों और विशाल परिषद् के साथ केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ, उन्हें वन्दन-नमन किया, अत्यन्त विनम्र भाव से अपने प्रतिकूल आचरण के लिए मुनिवर से यथाविधि क्षमा-याचना की।

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा, सूर्यकान्ता आदि रानियों, सभी परिजनों तथा विशाल जन समूह को धर्मोपदेश दिया।

राजा ने धर्मोपदेश सुना, हृदयंगम किया। अपने आसन से उठकर केशीकुमार श्रमण को वन्दन-नमन किया। वन्दन-नमन कर वह सेयविया नगरी की ओर गमनोद्यत हुआ।

जब राजा प्रदेशी इस प्रकार जाने को तत्पर था, तब केशीकुमार श्रमण ने उसे जागरूक करते हुए कहा—“राजन् ! वन-खण्ड, नाट्यशाला, इक्षुवाट-गन्ने का उद्यान या खेत तथा खलवाट-खलिहान पहले तो बड़े रमणीय-सुन्दर या मनोज्ञ होते हैं, पर, बाद में वे अरमणीय-असुन्दर तथा अमनोज्ञ, अप्रिय हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम पहले रमणीय-धर्म की आलोचना में निरत रहते हुए सुन्दर होकर फिर अरमणीय-धर्म की अराधना से विरहित मत हो जाना।”

प्रदेशी—“भगवन् ! वन-खण्ड आदि के रमणीय, अरमणीय होने का क्या अभिप्राय है, कृपा कर समझाएँ।”

केशीकुमार श्रमण—“वन-खण्ड जब तक वृक्षों, बेलों, पत्तों, पुष्पों तथा फलों से सम्पन्न, शीतल, सघन छाया से युक्त होता है, तब तक वह बड़ा ही सुहावना और मोहक प्रतीत होता है पर जब पतझड़ में उसके पेड़, पत्ते, पुष्प, फल आदि झड़ जाते हैं सूख जाते हैं, तब वह वन-खण्ड बड़ा भयानक, कुरूप और अशोभनीय लगता है।

“जब तक नाट्य-शाला में वाद्य बजते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत होता है, नाटक होते हैं, वह लोगों के हास-परिहास से, मनोरंजन से, क्रीड़ाओं से बहुत भव्य और शोभनीय प्रतीत होती है, पर जब नाट्य-शाला में ये सब बंद हो जाते हैं, तब वह असुहावनी और असुन्दर लगने लगती है।”

“गन्नों के खेत में जब गन्ने काटे जाते हैं, कोल्हू में पेरें जाते हैं तो वहाँ अनेक लोग आते हैं, गन्नों का मधुर रस पीते हैं, परस्पर लेते हैं, देते हैं। तब वह गन्नों का खेत बड़ा मोहक और रमणीय प्रतीत होता है, किन्तु जब उसी गन्नों के खेत में गन्ने कट जाते हैं, पेरना बन्द हो जाता है, तो वह सूना हो जाता है, लोगों का आवागमन रुक जाता है, वह बड़ा असुन्दर और अरमणीय दीखने लगता है।

“जब खलिहानों में कटी हुई फसल एकत्र होती है, धान के ढेर लगे रहते हैं, धान निकाला जाता है, तिल आदि पेरें जाते हैं, तब अनेक लोग वहाँ एकत्र रहते हैं, एक साथ

खाना-पीना करते हैं, देते हैं, लेते हैं। वह स्थान बड़ा आकर्षक रोचक और सुन्दर प्रतीत होता है, पर, जब धान्य निकाल लिया जाता है, किसान उसे अपने घरों में जमा कर लेते हैं, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है तो वह स्थान बड़ा अकाम्य, डरावना और बेसुहावना लगने लगता है।

“राजा प्रदेशी ! तुम्हें इन उदाहरणों से यह समझना है, तुम धार्मिक दृष्टि से रमणीय, कमनीय होकर समयान्तर पर उससे विमुख होकर अरमणीय, अकमनीय मत बनना। साथ-ही-साथ दान देने आदि के रूप में तुम्हारा जो अब तक रमणीयता रही है, उसको चालू रखना; इस प्रकार सदा रमणीय अभिलषणीय तथा शोभनीय बने रहना।”

राजा प्रदेशी ने केशीकुमार श्रमण से निवेदन किया—“भगवन् ! आपने जो मुझे समझाया है, उससे मैं अन्तःप्रेरित हुआ हूँ, मैं रमणीय होकर फिर अरमणीय नहीं बनूंगा। जानकारी हेतु निवेदन कर दूँ—मैंने यह चिन्तन किया है, मैं सेयविया नगरी आदि अपने राज्य के सात हजार गाँवों की—इनकी आय को चार भागों में बांटूंगा। उनमें से एक भाग राज्य की व्यवस्था, रक्षा, सेना और वाहन के कार्य में व्यय करूँगा, एक भाग प्रजा के पालन समय पर सहायता आदि की दृष्टि से कोष्ठागार में अन्न आदि के हेतु सुरक्षित रखूँगा, एक भाग अपने रनवास के निर्वाह तथा सुरक्षा के लिए खर्च करूँगा तथा बाकी के एक भाग से एक विशाल कूटागारशाला का निर्माण कराऊँगा। वहाँ व्यवस्था एवं सेवा हेतु बहुत से मनुष्यों को भोजन, वेतन तथा दैनिक वृत्ति आदि पर रखूँगा। वहाँ प्रति दिन प्रचुर मात्रा में खाद्य, पेय आदि पदार्थ तैयार कराऊँगा, जिससे श्रमण, माहण, भिक्षु, यात्री, पथिक; आदि सभी का आतिथ्य करूँगा, उन्हें भोजन कराऊँगा, आहार-पानी दूँगा तथा साधना की दृष्टि से मैं शील-व्रत, गुण-व्रत आदि का पालन करता हुआ त्याग प्रत्याख्यानमय जीवन जीऊँगा।

यह कहकर राजा प्रदेशी अपने महल में लौट आया। उसने जैसा चिन्तन किया था उसके अनुसार अपने राज्य की सुन्दर, समीचीन व्यवस्था कर दी। वह धार्मिक आचार तथा नियम-पूर्वक रहने लगा।

भवसान

रानी सूर्यकान्ता ने देखा कि राजा जब से श्रमणोपासक बना है, उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया है। वह राज्य में, अन्तःपुर में, मुझ में तथा जनपद में कोई रुचि नहीं लेता है। वह इनसे विमुख और उदासीन रहता है। रानी को यह अच्छा नहीं लगा। वह संसार में आसक्त थी; इसलिए उसने सोचा कि शास्त्र-प्रयोग, अग्नि-प्रयोग, मंत्र-प्रयोग या विष-प्रयोग द्वारा राजा की हत्या करवा दूँ, युवराज सूर्यकान्त को राज्यासीन करा दूँ; इस प्रकार राज्य-वैभव तथा राज्य-सत्ता का भोग करूँ राज्यशासन करूँ आनन्द-पूर्वक रहूँ। उसने युवराज सूर्यकान्त कुमार को बुलाया तथा जैसा उसने सोचा था, उसे बताया।

सूर्यकान्त कुमार ने अपनी माँ की बात का समर्थन नहीं किया, उसे आदर नहीं दिया, उस ओर ध्यान नहीं दिया। वह सुनकर शांत तथा मौन रहा। रानी सूर्यकान्ता ने सोचा कुमार सहमत नहीं हुआ है, कहीं वह राजा के समक्ष यह भेद न खोल दे, अतः रानी राजा की शीघ्र हत्या करने की ताक में रहने लगी।

एक दिन उसको अनुकूल अवसर मिला। उसने राजा के खाने-पीने के पदार्थों में

विष मिलाया, राजा के पहनने के वस्त्रों में सूँघने योग्य सुरभित पदार्थों में पुष्प-मालाओं में तथा गहनों में विष डाला, छिड़का, उन्हें विषाक्त बनाया। राजा जब स्नान आदि करके आया तब उसे वह विषैला भोजन परोसा, विषमय कपड़े पहनाये तथा विषाक्त आभूषण धारण करवाये। विष का तत्काल प्रभाव हुआ। राजा के असह्य वेदना उत्पन्न हुई। उसके शरीर में भयानक पित्त ज्वर हो गया। सारा शरीर बुरी तरह जलने लगा।

राजा प्रदेशी को रानी सूर्यकान्ता का षड्यन्त्र यद्यपि ज्ञात ही गया, पर, उसने उसके प्रति अपने मन में जरा भी द्वेष नहीं किया, किंचित् मात्र क्रोध नहीं किया। वह समाधि-मृत्यु प्राप्त करने हेतु पौषध-शाला में आया। अर्हत् सिद्ध एवं आचार्य को नमन किया, वन्दन किया, अठारह पाप-स्थानों का मन, वचन तथा काय-योग-पूर्वक प्रत्याख्यान किया, जीवन भर के लिए चतुर्विध आहार का परित्याग किया शरीर का भी भावात्मक दृष्टि से परित्याग किया। आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर राजा प्रदेशी ने समाधि-मरण प्राप्त किया। वह सौधर्म कल्प के सूर्याभिविमान की उपपात-सभा में सूर्याभ देव के रूप में जन्मा।

गौतम ने भगवन् महावीर से पूछा—“सूर्याभ देव अपना देव-आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग से कहाँ जायेगा ? कहाँ जन्म लेगा ?”

भगवान् बोले—“गौतम ! वह मसाविदेह क्षेत्र के प्रसिद्ध कुलों में से सिसी एक कुल में पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वे कुल अत्यन्त धन-धान्य-सम्पन्न हैं, दीप्तिमय हैं, प्रभावशाली हैं। उनके कुटुम्ब, परिवार विशाल हैं। भवन, धन, रत्न, स्वर्ण, रजत आदि विविध प्रकार की विपुल संपत्ति के वे अधिपति हैं। ऐसे व्यापार में लगे हैं, जिससे प्रचुर धन का उपार्जन होता है,। सुख-सुविधा के लिए उनके यहाँ दास, दासियाँ, गायें, भैंसों, भेड़ें आदि पशु धन हैं। दीन-जनों के प्रति उनमें दया-भाव है। उन्हें देने के लिए उनके यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार होता है,। वहाँ सूर्याभदेव ज्यों ही गर्भ में आयेगा उसके माता-पिता के मन में धार्मिक श्रद्धा दृढ़ होगी। वे उसका नाम दृढ़-प्रतिज्ञ रखेंगे। दृढ़-प्रतिज्ञ का बड़े ठाट-बाट और शाही ढंग से लालन-पालन होगा। आठ वर्ष की आयु हो जाने पर उसके माता-पिता उसे विद्या-ध्ययन तथा कला-शिक्षण हेतु कलाचार्य के पास ले जायेंगे। कलाचार्य बालक को बहत्तर कलाओं की शिक्षा देंगे, अभ्यास करा देंगे, सिद्ध करा देंगे, सुयोग्य बनाकर माता पिता को सौंप देंगे।

“माता-पिता कलाचार्य का सत्कार-सम्मान करेंगे। उनकी आजीविका-वर्तमान तथा भावी जीवन-निवृत्ति की व्यवस्था हेतु पर्याप्त प्रीतिदान देंगे।

“दृढ़-प्रतिज्ञ जब युवा होगा, माता-पिता संसारिक सुख-भोग की ओर उसे आकृष्ट करना चाहेंगे। पर, वह सांसारिक सुखों में आसक्त, अनुरक्त, मूर्च्छित तथा लोलुप नहीं होगा। वह कमल की ज्यों निर्लेप रहेगा। वह स्थविरो से सम्यक्त्व लाभ करेगा, श्रमण-धर्म में प्रवृत्त होगा, संयम का यथावत् रूप में पालन करेगा, अपने तपःपूत जीवन द्वारा उद्योतित एवं दीप्तिमान् होगा। वह केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन प्राप्त करेगा; अर्हत् जिन केवली होगा। अनेक वर्ष पश्चन्त केवल-पर्याय का परिपालन कर सिद्ध होगा; मुक्त होगा, समग्र कर्मों का क्षय करेगा; समग्र दुःखों का अन्त करेगा।”

१. राजप्रश्नीय सूत्र के आधार पर

पायासी राजन्य

श्वेताम्बी-नरेश पायासी : मान्यताएँ

एक समय की बात है, आयुष्मान् कुमार काश्यप पाँच सौ भिक्षुओं के वृहत् समुदाय के साथ कोशल देश में विचरण करते थे। विचरण करते-करते वे कोशलों की नगरी श्वेताम्बी में आये। उसके उत्तर भाग में सिसपावन नामक उद्यान था। वे आकर वहाँ ठहरे। तब पायासी श्वेताम्बी का शासक था। वह कोशल राज प्रसेनजित् के अधीनस्थ राजन्य—मांडलिक राजा था। श्वेताम्बी का राज्य उसे कोशलराज प्रसेनजित् से राजदाय के रूप में प्राप्त था। वहाँ धनी आबादी थी। वह धन, धान्य, जल, घास, काष्ठ आदि सब साधन-सुविधामय सामग्री से युक्त था।

राजन्य पायासी के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई थी कि न लोक है, न परलोक है, न जीव मरकर उत्पन्न होता है और न सत्-असत् कर्मों का कोई फल ही होता है।

श्रमण कुमारकाश्यप

श्वेताम्बी में निवास करने वाले ब्राह्मण-गृहस्थों ने सुना—श्रमण गौतम के शिष्य श्रमण कुमारकाश्यप पाँच सौ भिक्षुओं के विशाल समुदाय के साथ श्वेताम्बी में पधारे हैं, सिसपावन में टिके हैं। कुमार काश्यप का कल्याणमय यश सर्वत्र विश्रुत है। वे पण्डित—उद्बुद्ध-चेता, व्यक्तचेता, ज्ञानी, मेधावी—प्रज्ञाशील, बहुश्रुत—शास्त्रवेत्ता, सत्पुरुषों के संसर्ग-साहचर्य से प्राप्त विशिष्टज्ञान-युक्त, मन की बात जानने वाले, प्रकट करने वाले, उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न, बोध संपन्न अर्हत् हैं। ऐसे अर्हत्तों का दर्शन हितप्रद होता है। यह सोचकर वे ब्राह्मण नगर से रवाना हुए। एक समूह के रूप में समवेत हो वे सिसपावन की ओर चले। उस समय पायासी राजन्य विश्वामार्थ, टहलने हेतु राजमहल के ऊपर गया हुआ था, छत पर था। उसने ब्राह्मणों को सामूहिक रूप में उत्तर दिशा में सिसपावन की ओर जाते हुए देखा। उसने अपने क्षत्ता—व्यक्तिगत सचिव को, जो उसके पास था, कहा—“श्वेताम्बी के ये ब्राह्मण भ्रुण्ड बनाये सिसपावन की ओर किसलिए जा रहे हैं ?”

क्षत्ता—“राजन्य ! श्रमण गौतम के शिष्य श्रमण कुमारकाश्यप श्वेताम्बी में पधारे हैं, सिसपावन में ठहरे हैं। उनके विपुल ज्ञान, उर्वर मेधा, प्रखर प्रतिभा का यश सब ओर फैला है। यह चर्चा है कि वे अर्हत् हैं। उन्हीं श्रमण कुमारकाश्यप के दर्शन हेतु श्वेताम्बी के ये ब्राह्मण-गृहस्थ सिसपावन की ओर जा रहे हैं।”

पायासी—“क्षत्ता ! श्वेताम्बी के वे ब्राह्मण-गृहस्थ जहाँ हों, वहाँ जाओ। जाकर उनसे यों कहो—“पायासी राजन्य ने आप लोगों को उद्दिष्ट कर ऐसा कहा है, आप लोग कुछ ठहरें। वे भी श्रमण कुमारकाश्यप के दर्शनार्थ आपके साथ चलेंगे।”

“क्षत्ता ! श्रमण कुमारकाश्यप श्वेताम्बी के ब्राह्मण-गृहस्थों को बाल—अज्ञान. युक्त समझकर यों कहेंगे कि यह लोक भी है, परलोक भी है, मर जाने के बाद भी जीवों का अस्तित्व रहता है, सत्, असत् कर्मों का शुभ, अशुभ फल प्राप्त होता है।

“क्षत्ता ! किन्तु, वास्तविकता यह है, न यह लोक है, न परलोक है, न मृत्यु के अनन्तर जीवों का अस्तित्व ही रहता है।”

यह सब सुनकर क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ वे ब्राह्मण थे। उनके पास जाकर बोला—

“पायासी राजन्य ने आप लोगों को यह कहलवाया है कि कुछ देर रुकें, वे भी आपके साथ कुमारकाश्यप के दर्शनार्थ जायेंगे।”

यह सुनकर ब्राह्मण-गृहस्थ रुक गये। पायासी राजन्य वहाँ आया और उनको साथ ले सिसपावन में वहाँ गया, जहाँ कुमारकाश्यप विराजित थे। पायासी ने कुमारकाश्यप से कुशल-क्षेम पूछा। पूछकर वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार और भी अनेक लोग कुमारकाश्यप को अभिवादन कर, कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठ गये। कई लोग कुमारकाश्यप के पास गये, उनके सम्मुख बैठ गये। कइयों ने अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण किया। वैसा कर एक ओर स्थित हुए। कुछ लोग खामोश—कुछ भी बोले बिना जहाँ स्थान मिला, बैठ गये।

प्रश्नोत्तर

एक तरफ बैठे राजन्य पायासी ने आयुष्मान् कुमारकाश्यप से कहा—“श्रमण काश्यप ! मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, सिद्धान्तिक मान्यता है—यह लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है, न जीव मरकर जन्म लेते हैं तथा न सत्, असत् कर्मों का फल ही होता है।”

काश्यप—“मैंने अब से पूर्व ऐसे पुष्प को न तो देखा ही है और न सुना ही है, जो ऐसे सिद्धान्त मानता हो कि यह लोक भी नहीं है, परलोक भी नहीं है.....इत्यादि। तुम यह कैसे कहते हो ? मैं तुम्हीं से एक प्रश्न करता हूँ, जैसा उपयुक्त समझो, जवाब दो—यह चन्द्र, यह सूर्य क्या इस लोक में हैं या परलोक में हैं ? क्या ये मनुष्य हैं ? क्या देव हैं ?”

पायासी—“काश्यप ! यह चन्द्रमा तथा यह सूर्य परलोक में हैं, इस लोक में नहीं हैं, ये देव हैं, मनुष्य नहीं हैं।”

काश्यप—“राजन्य ! इस प्रकार जो तुम कह रहे हो, उससे तुम्हें स्वयं समझ लेना चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी है, जीव मर कर जन्मते भी हैं, कुशल, अकुशल कर्मों का सत्, असत् फल भी है।”

पायासी—“आप चाहे जैसा कहें, मेरी तो यही समझ है, यही मान्यता है, ये नहीं हैं।”

काश्यप—“राजन्य ! जो तुम यह कहते हो, मानते हो, उसके आधार के रूप में तुम्हारे पास क्या कोई तर्क है ?”

पायासी—“काश्यप ! हाँ, मेरे पास तर्क है, जिसके आधार पर मेरा यह सिद्धान्त है।”

काश्यप—“क्या तर्क है ?”

पायासी—“काश्यप ! मेरे कतिपय ऐसे सूहुद्, मन्त्री तथा मेरे ही खानदान के बन्धु-बान्धव थे, जो प्राणियों की हिंसा में अनुरत थे, चोरी करते थे, बुरा आचरण करते थे, अमत्य-भाषण करते थे पिशुन थे—चुगली करते थे, कड़े वचन बोलते थे, निष्प्रयोजन बकवास करते थे, दूसरों से डाह करते थे, जिनके चित्त में द्वेष का भाव रहता था तथा जो असत् सिद्धान्तों में विश्वास करते थे। कुछ समय बाद वे रोग से आक्रान्त हुए, बहुत अस्वस्थ हुए। मैंने अनुमान किया, वे रोग से नहीं बचेंगे। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि कई श्रमण-ब्राह्मण ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे सिद्धान्त में मान्यता रखते हैं कि जो प्राणियों की हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, असत्य बोलते

हैं, चुगली करते हैं, कड़े वचन कहते हैं, वृथा बकवास करते हैं, दूसरों के साथ वैमनस्य रखते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं तथा ऐसे असत् सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं, वे मरकर नरक में जाते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं। आप लोग प्राणियों की हिंसा, चोरी, दुराचरण आदि करते रहे हैं। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों का कथन सत्य है तो मृत्यु के उपरान्त आप नरकगामी होंगे, दुर्गति प्राप्त करेंगे। यदि वैसा हो, आप लोग नरक में जाएं दुर्गति में पड़ें तो आकर मुझसे कहें कि लोक है, परलोक है, मरने के पश्चात् भी जीव विद्यमान रहता है, पुनर्जन्म होता है, सत्, असत् कर्मों का फल है। आप लोगों का मैं विश्वास करता हूँ। आप लोगों में मेरी श्रद्धा है। आप खुद देखकर, अनुभव कर, आकर मुझे जो बतायेंगे, मैं उसे उसी प्रकार मानूँगा।

“वे कहते—बहुत अच्छा, हम ऐसा करेंगे। पर, मरने के पश्चात् न उन्होंने स्वयं आकर मुझे कुछ कहा और न अपने किसी संदेशवाहक को भेजकर मुझे यह कहलवाया। श्रमण काश्यप ! मेरे समक्ष यह प्रत्यक्ष कारण है, जिससे मैं अपने सिद्धान्त एवं मान्यता पर दृढ़ हूँ।”

काश्यप—“राजन्य ! मैं तुम्ही से एक बात पूछता हूँ। यदि तुम्हारे कर्मचारी एक चोर को, अपराधी को पकड़कर लाएं, तुम्हें दिखलाएं, कहें—इसने चोरी की है, अपराध किया है। जैसा आप उचित समझें, दण्ड दें। तब तुम यदि कहो कि एक सुदृढ़ रस्सी से इस आदमी के दोनों हाथ पीठ की ओर कसकर बांध दो। इसका शिर मुंडवा दो। “यह अपराधी है,” ऐसा घोषित करते हुए इसे एक राजमार्ग से दूसरे राजमार्ग पर, एक चतुष्पथ से दूसरे चतुष्पथ पर ले जाते हुए नगर के दक्षिणी द्वार से बाहर निकालकर दक्षिण दिशा में अवस्थित वध्य-स्थान में इसका शिर उड़ा दो। जब तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे आदेशानुरूप सुदृढ़ रस्सी द्वारा उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधकर, जैसा-जैसा करने की तुमने आज्ञा दी, वैसा-वैसा कर उसे मध्य-स्थान पर ले जाएं। तब वह अपराधी यदि वधकों—जल्लादों से कहे, इस गाँव में, निगम में मेरे सुहृद्, साथी और कौटुम्बिक पुरुष निवास करते हैं, जब तक मैं उनके पास हो आऊँ, उनसे मिल आऊँ, तब तक आप रुकें, मुझे वैसा करने की छुट्टी दें, क्या उस अपराधी द्वारा यों कहे जाने पर भी वे वधक उसे उतनी देर के लिए छुट्टी देंगे ? उसका मस्तक नहीं काटेंगे ?”

पायासी—“काश्यप ! वधक अपराधी की बात नहीं मानेंगे। वे उसके द्वारा वैसा कहे जाते रहने पर भी उसका मस्तक उड़ा देंगे, जरा भी नहीं रुकेंगे।”

काश्यप—“जब चोर या अपराधी मनुष्य वधकों से इतनी-सी छुट्टी नहीं ले सकता, इतनी देर के लिए भी वे उसे नहीं छोड़ते तो तुम्हारे सुहृद् मन्त्री, खानदान के लोग, जो प्राणियों की हिंसा आदि पाप-कृत्यों में लिप्त रहे, मृत्यु के उपरान्त जब वे नरक में चले जाते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं तो वे यमों से—नरकपालों से यह कहकर कि कुछ देर तक आप रुकें, जब तक हम पायासी राजन्य के पास जाकर यह कह आएँ कि यह लोक भी है, परलोक भी है, पुनर्जन्म भी है, क्या वे उनसे छुट्टी पा सकेंगे ? यह स्पष्ट है, नरकपाल उन्हें कदापि छुट्टी नहीं देंगे। इससे तुम्हें ऐसा मानना चाहिए कि लोक भी है, पर लोक भी है; इत्यादि।”

पायासी—“काश्यप ! आप चाहे जिस प्रकार कहें, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आती। मुझे तो यही जचता है, मैं यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि कुछ भी नहीं है।”

काश्यप—“राजन्य ! अपना तर्क तो बतलाओ, जिसके सहारे तुम ऐसी मान्यता पर अड़े हो।”

पायासी—“मैं अपना तर्क बतला रहा हूँ, जिसके सहारे मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे कतिपय सुहृद् मन्त्री, कुटुम्बी जब प्राणियों की हिंसा से विरत रहते थे, चोरी आदि दूषित आचरण से दूर रहते थे, सत् सिद्धान्तों में आस्था रखते थे। कुछ समय बाद वे रूग्ण हुए। रोग असाध्य कीटि में जाने लगा। जब मैंने समझा, वे उस रोग से नहीं बचेंगे तो मैंने कहा कि कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण प्रतिपादन करते हैं—जो प्राणियों की हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, दुष्कृत्य नहीं करते, वे मरणोपरान्त स्वर्ग में जन्म लेते हैं, उत्तम गति प्राप्त करते हैं। आप लोग जीव-हिंसा आदि से विरत हैं। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणों का प्रतिपादन सत्य है तो आप लोग मरकर स्वर्ग में जायेंगे, उत्तम गति प्राप्त करेंगे। यदि वैसा हो तो आप आकर मुझसे कहें कि यह लोक भी है, परलोक भी है……। आप लोगों में मेरी आस्था है, मैं आप लोगों का विश्वास करता हूँ। आप लोग आकर जो मुझसे कहेंगे, मैं उसे सत्य मानूँगा। मेरी बात सुनकर वे कहते—‘बहुत अच्छा, हम आकर कहेंगे।’ वे मर गये। मरणोत्तर आज तक उनमें से न कोई स्वयं मेरे पास आया और न किसी ने सन्देशवाहक द्वारा अपना सन्देश ही मुझे भेजा। काश्यप ! इस तर्क द्वारा मेरी उक्त मान्यता सुदृढ़ होती है।”

काश्यप—“राजन्य मैं एक उदाहरण द्वारा तुमको समझाता हूँ। बुद्धिमान् व्यक्ति उदाहरण से, उपमा से तथ्य को तुरन्त गृहीत कर लेते हैं। राजन्य ! कल्पना करो, एक मनुष्य एड़ी से चोटी तक एक मल-कूप में डूबा हुआ है। तुम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दो कि वे उस मनुष्य को मल-कूप से बाहर निकाल दें। तुम्हारे कर्मचारी वैसा करें। फिर तुम कर्मचारियों से कहो कि उस मनुष्य की देह को बांस के टुकड़ों से अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर मैल उतार दो। पीली मिट्टी आदि लगाकर उसे तीन बार स्वच्छ करो। तुम्हारी आज्ञानुसार वे वैसा करें, फिर तुम उनको आदेश दो कि उस मनुष्य के शरीर पर तेल की मालिश कर, स्नानोपयोगी औषधि-चूर्ण तीन बार लगाकर उसे स्नान कराओ। वे स्नान करवा दें। फिर तुम उनको कहो कि उस पुरुष के दाढ़ी मूँछ की हजामत बनवा दो। वे वैसा करवाएं। तदनन्तर तुम पुनः उनको आदेश दो कि उस मनुष्य को उत्तम मालाएँ पहनाओ, उसके सुगन्धित पदार्थ लगाओ—उसे सुरभित करो, उसे उत्तम वस्त्र पहनाओ। वे वैसा करें। फिर तुम अपने कर्मचारियों को कहो कि उसे कोठे पर ले जाओ तथा पाँचों इन्द्रिय-भोगों का सेवन कराओ। वे तदनुसार करें।

“राजन्य ! भलीभाँति स्नान किये हुए, उत्तम वस्त्र पहने हुए, मालाएँ धारण किये हुए, सुरभित उबटन लगाये हुए, पाँचों काम-भोगों को भोगते हुए उस मनुष्य को क्या फिर उस मल-कूप में डूबने की इच्छा होगी ?”

पायासी—“काश्यप ! नहीं होगी।”

काश्यप—“क्यों नहीं होगी ?”

पायासी—“मल-कूप अशुद्ध है, मलिन है, दुर्गन्ध से परिपूर्ण है, जुगुप्सनीय है, अमनोज्ञ है, मन के लिए अप्रीतिकर है।”

काश्यप—“राजन्य ! इसी प्रकार मनुष्य-भव देवताओं के लिए मलिन है, दुर्गन्ध से आपूर्ण है, जुगुप्सनीय है, अमनोज्ञ है, मन के लिए अप्रीतिकर है। राजन्य ! सौ योजन दूर से

ही देवताओं को मनुष्यों की दुर्गन्ध आने लगती है। फिर यह कैसे संभव हो, तुम्हारे सुहृद्, मन्त्री तथा खानदान के लोग स्वर्ग में पैदा होकर, उत्तम गति पाकर, फिर लौटकर तुम्हारे पास आएँ और तुम्हें यह कहें कि लोक भी है, परलोक भी है..... इत्यादि। अस्तु, इस हेतु से तुम्हें लोक, परलोक आदि का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए।”

पायासी—“काश्यप ! चाहे आप जो भी कहें, मुझे तो ऐसा ही जंचता है, मैं तो पूर्ववत् यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि नहीं हैं।”

काश्यप—“इसके लिए कोई तर्क ?”

पायासी—“काश्यप ! मेरे पास तर्क है। जब मैंने जीव-हिंसा आदि दुष्कृत्यों से विरत अपने आत्मीय-जनों को इतना जोर देकर कहा कि वे मुझे आकर कहें, उन्होंने स्वीकार भी किया कि वे ऐसा करेंगे, किन्तु, जैसी भी स्थिति हो, कोई तो आकर कहता अथवा किसी के द्वारा अपना सन्देश भिजवाता, किन्तु, किसी ने भी वैसा नहीं किया। इससे मैं यही मानता हूँ कि न स्वर्ग-नरक है, न लोक-परलोक ही है और न जीव के मरणोपरान्त जन्म ही होता है।

काश्यप—“राजन्य ! एक बात और सुनो। मनुष्यों का जो सौ वर्ष का समय होता है, त्रायस्त्रिंश देवों का वह एक अहोरात्र होता है। वैसे तीस अहोरात्र का एक मास होता है। वैसे बारह मासों का एक वर्ष होता है। उस प्रकार के सहस्र वर्ष त्रायस्त्रिंश देवों के आयुष्य का परिमाण है। तुम्हारे सुहृद्, मन्त्री, कौटुम्बिक पुरुष आदि मरणोपरान्त त्रायस्त्रिंश देवों के रूप में स्वर्ग में पैदा हुए हों, उत्तम गति को प्राप्त हुए हों, उनके मन में यदि ऐसा आया भी हो कि हम दो-तीन अहोरात्र दिव्य काम-भोगों का आनन्द ले लें, फिर पायासी राजन्य के पास जाएँ और उससे ऐसा कहें कि यह लोक भी है, पर लोक भी है, इत्यादि। और वे यदि कहने हेतु आएँ भी तो मैं यह पूछता हूँ, क्या यह संभव होगा, वे कहें और तुम सुनो।”

पायासी—“काश्यप ! यह संभव नहीं होगा; क्योंकि देवों के दो-तीन अहोरात्र व्यतीत होने का अर्थ हमारे सैकड़ों वर्ष व्यतीत होना होगा। देवों के यह कहने हेतु आने के बहुत पहले ही हम मर चुके होंगे। किन्तु, काश्यप ! त्रायस्त्रिंश देवों का आयुष्य इतना लम्बा होता है, मैं यह नहीं मानता।”

काश्यप—“राजन्य ! उदाहरणार्थ एक मनुष्य जन्म से अन्धा है। न उसने काला, न उजला, न नीला, न पीला, न लाल, न मंजिष्ठ, न ऊँचा तथा न नीचा देखा है, न तारे, न चन्द्र और न सूर्य ही देखा है। वह कहे कि न काला है, न उजला है, न नीला है, न पीला है, न लाल है, न मंजिष्ठ है, न ऊँचा है, न नीचा है, न तारे हैं, न चन्द्र है और न सूर्य ही है। न कोई ऐसा है, जो इनको देखता है, यह इसलिए कि मैं उन सबको नहीं देखता। राजन्य ! क्या उस जन्मान्ध पुरुष का ऐसा कहना उचित है ?”

पायासी—“काश्यप ! उसका ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। काला, उजला आदि सब हैं। ऐसा पुरुष भी है, जो इनको देखता है। जन्मान्ध जो यह कहे कि मैं उन्हें नहीं देखता, इसलिए वे नहीं हैं, यह कैसे हो ?”

काश्यप—“राजन्य ! तुम भी मुझे उस जन्मान्ध पुरुष जैसे लगते हो, जो यह कहते हों कि त्रायस्त्रिंश देवों के दीर्घ आयुष्य की बात ठीक नहीं है। राजन्य ! परलोक को, पारलौकिक पदार्थों को इन चर्म-चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। जो श्रमण-ब्राह्मण एकान्त

वन में निवास करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक संयम का पालन करते हैं, वे अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त करते हैं। उन्हीं दिव्य चक्षुओं द्वारा वे इस लोक को देखते हैं, परलोक को देखते हैं।

‘राजन्य ! जैसा तुम समझते हो, इन चर्म-चक्षुओं से परलोक को देखा जा सकता है, यह ठीक नहीं है। वह तो अलौकिक नेत्रों द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए तुम्हें यह मानना चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी है—इत्यादि।’

पायासी—‘काश्यप ! आप चाहे जैसा कहें, बात जंचती नहीं। मेरे मन में तो यही जमा हुआ है कि न लोक ही है और न परलोक ही है; इत्यादि।’

काश्यप—‘राजन्य ! इसके लिए कोई और तर्क तुम्हारे पास है?’

पायासी—‘काश्यप ! हाँ, है।’

काश्यप—‘बतलाओ, वह क्या है?’

पायासी—‘मैं ऐसे उच्च आचारयुक्त, कल्याणमय, पवित्रात्मा श्रमण-ब्राह्मणों को देखता हूँ, जिनमें जिजीविषा—जीने की इच्छा है, मुसूर्षा—मरने की की इच्छा नहीं है। वे दुःख से बचना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। काश्यप ! तब मेरे मन में सहसा यह भाव उत्पन्न होता है कि यदि ये उच्च आचार शील, पावनचेता श्रमण-ब्राह्मण यह मानते हैं कि मरने के बाद हमारा कल्याण होगा तो वे उसी समय जहर खाकर, पेट में छुरा भोंक कर, अपना गला घोटकर या गड्ढे में गिरकर अपने आपको समाप्त कर देते—आत्मघात कर लेते, किन्तु, वे ऐसा नहीं करते। इससे प्रतीत होता है कि वे वस्तुतः ऐसा नहीं मानते कि मृत्यु के उपान्त उनका कल्याण होगा। इससे लोक, परलोक आदि न मानने का मन्तव्य सिद्ध होता है।’

काश्यप—‘राजन्य ! मैं एक उदाहरण द्वारा अपनी बात समझाना चाहता हूँ। निपुण पुरुष उदाहरण द्वारा तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं।

‘राजन्य ! पुरावर्ती समय की बात है, एक ब्राह्मण के दो पत्नियाँ थीं। एक पत्नी के दस-बारह वर्ष का पुत्र था, दूसरी पत्नी के गर्भ था। ऐसी स्थिति में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उस बालक ने अपनी सौतेली माँ से कहा—‘जो यह सम्पत्ति, सुवर्ण, रजत, धन, धान्य आदि घर में है, उन सबका अधिकारी मैं हूँ। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह सब मेरे पिता का दाय है, जिसका उत्तराधिकार मुझे प्राप्त है बालक द्वारा यों कहे जाने पर सौतेली माँ ने उससे कहा—‘तब तक ठहरो, जब तक मेरे सन्तान हो जाए। यदि वह पुत्र होगा तो तो उसका भी आधा भाग होगा और यदि पुत्री होगी तो तुम्हें उसका पालन-पोषण करना होगा।’ उस बालक ने यह सुनकर दूसरी बार भी अपनी वही बात दुहराई कि समग्र सम्पत्ति का हकदार वही है। उसकी सौतेली माँ ने भी फिर वही बात कही, जो उसने पहले कही थी कि उसके प्रसव हो जाने तक ठहरो।

‘बालक नहीं माना। तीसरी बार भी उसने वही बात दुहराई। तब ब्राह्मणी ने यह सोचकर कि लड़का बार-बार मुझे एक ही बात कह रहा है, इसलिए चाहे पुत्र हो या पुत्री मुझे अभी प्रसव करना चाहिए। उसने एक छुरा लिया, कोठरी के अन्दर गई और अपना पेट चीर डाला। फलतः वह खुद भी मर गई तथा उसके गर्भ का भी नाश हो गया। जैसे अनुचित रूप में दाय भाग की कामना करने वाली वह मूर्ख, अज्ञ स्त्री नष्ट हो गई, उसी तरह वे मनुष्य मूर्ख और अज्ञ होते हैं, जो असमय में परलोक के सुख की कामना से आत्मघात कर

लेते हैं। राजन्य ! इसलिए श्रमण-ब्राह्मण अपरिपक्व का स्वयं परिपाक नहीं करते, किन्तु, ज्ञानी जनों की ज्यों सहज रूप में संभूयमान परिपाक की प्रतीक्षा करते हैं।

“राजन्य ! वैसे श्रमण-ब्राह्मणों के जीने में लाभ भी है। जितने ज्यादा समय वे जीवित रहते हैं, उतना ही पुण्य अर्जित करते हैं, लोगों का हित करते हैं। उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। यह सब देखते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए और मानना चाहिए कि लोक, परलोक आदि का अस्तित्व वस्तुतः है।”

पायासी—“काश्यप ! यद्यपि आपने समझाया, पर, मेरी समझ में बात अभी बँठी नहीं। मेरी तो वही धारणा है, जो पहले थी।”

काश्यप—“इसके लिए कोई तर्क प्रस्तुत करो।”

पायासी—“हां काश्यप ! करता हूँ। मेरे कर्मचारी एक चोर को, अपराधी को पकड़कर मेरे पास लाए और कहने लगे—‘यह चोर है, अपराधी है। आप जैसा उचित समझें, इसे दण्ड दें।’ मैंने उन्हें आदेश दिया—‘इस पुरुष को जीते जी एक बड़े हाँडे में डालो। हाँडे का मुँह बन्द कर दो। उस पर गीला चमड़ा बाँध दो। चमड़े को गीली मिट्टी से लीप दो। फिर उसे चूल्हे पर रख दो और चूल्हे में आग जला दो।’

‘मेरे कर्मचारियों ने मेरी आज्ञा के अनुसार किया। चूल्हा जलते, आँच लगते जब काफी देर हो गई और मैंने समझा कि वह मनुष्य मर गया होगा तो मैंने उस हाँडे को चूल्हे से नीचे उतरवाया, यह सोचकर धीरे से उसका मुँह खुलवाया कि मैं जीव को हाँडे से बाहर निकलते हुए देखूँ पर मुझे जीव बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। काश्यप ! यह देखते मेरा अपना विश्वास दूढ़ है कि न लोक है और न परलोक है, न जीव मरकर उत्पन्न होता है, न जीव तथा शरीर भिन्न-भिन्न हैं।’

काश्यप—“राजन्य ! मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, तुमने सोते समय क्या कभी सपने में सुन्दर उद्यान, सुन्दर भूमि, सुन्दर सरोवर देखा है ?”

पायासी—“हाँ, काश्यप ! देखा है।”

काश्यप—“उस समय कुन्ज, वामक, स्त्रियाँ, कुमारिकाएँ—ये सब क्या तुम्हारे अन्तःपुर के प्रहरी के रूप में उपस्थित नहीं थे ?”

पायासी—“हां, काश्यप थे।”

काश्यप—“क्या उन्होंने तुम्हारे जीव को उद्यान आदि देखने हेतु देह के भीतर से बाहर निकलते, उद्यान आदि की ओर जाते, उन्हें देखकर वापस लौटते और फिर देह के भीतर प्रवेश करते नहीं देखा ?”

पायासी—“काश्यप ! ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जीव को नहीं देखा।”

काश्यप—“राजन्य ! जब वे तुम्हारी जीवित अवस्था में भी जीव को देह से बाहर निकलते तथा भीतर जाते नहीं देखते तो तुम एक मृत व्यक्ति की देह से जीव को बाहर निकालते कैसे देख सकते हो ?

इस कारण जीव आदि का, लोक, परलोक आदि का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, यह तुम्हें मान लेना चाहिए।”

पायासी—“काश्यप ! फिर भी बात मन में जमती नहीं।”

काश्यप—“बात न जमने का कोई कारण या तर्क है ?”

पायासी—“है, बतलाता हूँ—मेरे कर्मचारी एक चोर को पकड़कर मेरे पास लाए।

मैंने उन्हें आदेश दिया, पहले इसे तराजू पर तोलो, इसका तोल ध्यान में रखो। फिर रस्सी द्वारा इसका गला घोट दो, इसे जान से मार दो, फिर इसे तराजू पर तोलो। मेरे कर्मचारियों ने मेरे आदेश का पालन किया। परिणाम यह निकला, वह जब जीवित था, तब हलका था, किन्तु, मरने के पश्चात् वही शव भारी हो गया। अर्थात् जब शरीर से जीव निकल गया, तब तो वह शरीर और अधिक हलका होना चाहिए, किन्तु, इससे उल्टा हुआ। इसलिए शरीर से न जीव भिन्न है, न उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व ही है। जीव का मर कर फिर जन्म लेना, लोक, परलोक आदि का होना, यह सब मेरी समझ में नहीं आता। आप चाहे जैसा बतलाएं, मेरी तो पूर्ववत् वही धारणा है।”

काश्यप—“राजन्य ! एक उपमा द्वारा, दृष्टान्त द्वारा अपना अभिमत और स्पष्ट करता हूँ। एक लोहे का गोला है, जो आग में अत्यधिक तपा है, दमक रहा है, जल रहा है, दहक रहा है। एक पुरुष उसे तराजू द्वारा तोलता है। कुछ समय पश्चात् उसके ठंडे हो जाने पर उसे वह फिर तोलता है। बतलाओ, वह लोहे का गोला, जब अत्यन्त तपा हो, तब हल्का होगा या जब शीतल हो, तब हल्का होगा ?”

पायासी—“अब वह लोहे का गोला आग तथा हवा के साहचर्य से परितप्त हो, आदीप्त हो, प्रज्वलित हो, तब हल्का होता है और कुछ समय बाद वह शीतल हो तो वह भारी हो जाता है।”

“राजन्य ! यही बात शरीर के साथ है। जब वह आयुष्य, श्वास-प्रश्वास एवं विज्ञान के साथ होता है, तब वजन में हल्का होता है। जब वह शरीर आयुष्य, श्वास-प्रश्वास एवं विज्ञान के साथ नहीं होता तो भारी हो जाता है। अस्तु, इससे जीव, लोक, परलोक आदि की सिद्धि होती है।”

पायासी—“काश्यप ! आप द्वारा इतना समझाये जाने पर भी आपकी बात समझ में नहीं आती, मेरी मान्यता में अन्तर नहीं आता।”

काश्यप—“समझ में नहीं आने के सम्बन्ध में कोई तर्क दे सकते हो ?”

पायासी—“हां, काश्यप ! दे सकता हूँ। मेरे कर्मचारी एक बार एक अपराधी को मेरे पास लाए। मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस मनुष्य को एक बार जान से मत मारो, इसका मांस, नाड़ियाँ, हड्डियाँ और चर्बी—इन सबको अलग-अलग कर दो। मैं इसकी देह से बाहर निकलते जीव को देख सकूँ। मेरे कर्मचारियों ने मेरे आदेश के अनुरूप वंसा ही किया। वह पुरुष लगभग मरने की स्थिति में आ गया। मैंने उनसे कहा—इसे पीठ के बल चित लिटा दो। कुछ ही क्षणों में यह मरने वाला है। जब मरेगा, इसका जीव निकलेगा, मैं उसे देखूँगा। मेरे कथानुसार कर्मचारियों ने उस पुरुष को पीठ के बल चित लिटा दिया। मैं गौर से देखता रहा, किन्तु, मुझे उसका जीव बाहर निकलता नहीं दीखा।”

मैंने अपने कर्मचारियों से फिर कहा—“इसे उलटा—पेट के बल सुलाओ, एक करवट से सुलाओ, फिर दूसरी करवट से सुलाओ, ऊपर खड़ा करो, इसे हाथों से पीटो, पत्थर से मारो, इस पर लाठी प्रहार करो, अन्य शस्त्रों द्वारा प्रहार करो, इसे हिलाओ, डुलाओ, झकझरो, जिससे मैं इसके जीव को बाहर निकलते देख सकूँ।” मैंने जैसी आज्ञा दी, वह सब उन कर्मचारियों ने किया, किन्तु, मैंने और उन्होंने तिस पर भी जीव को शरीर से बाहर निकलते नहीं देखा।

“काश्यप ! ऐसी स्थिति में लोक, परलोक, जीव आदि के अस्तित्व से सम्बद्ध बातों में कैसे मान सकता हूँ। मैं अपनी उसी मान्यता पर दृढ़ हूँ कि न लोक है, न परलोक है; इत्यादि।”

काश्यप—“पायासी ! बहुत दिन पूर्व की बात है, एक शंखवादक शंख लिए नगर से चलकर गाँव में आया। गाँव के बीच में खड़े होकर उसने तीन बार शंख बजाया। फिर शंख को भूमि पर रखा और एक तरफ बैठ गया। उस गाँव के आसपास के स्थान के लोगों के मन में आया—ऐसा रम्य, सुन्दर, उल्लासपूर्ण, मनोहर एवं मोहक शब्द किसका है ? वे सभी एकत्र होकर शंख वादक के पास आये और उससे उस श्रुति-मधुर शब्द-ध्वनि के विषय में पूछा।

“शंखवादक ने कहा—यह वह शंख है, जिससे यह शब्द निकला है।”

“उन लोगों ने शंख को सीधा रखा और वे उससे कहने लगे—‘शंख ! तुम बजो, ध्वनि-प्रसार करो !’ शंख निःशब्द रहा। तब उन्होंने उस शंख को उलटा रखा, टेढ़ा रखा, करवट के बल रखा और शंख को बजने के लिए कहते रहे, किन्तु, शंख नहीं बजा।

“राजन्य ! शंखवादक ने जब यह देखा तो उसे मन-ही-मन लगा—ग्रामवासी बड़े मूढ़ हैं। इन्हें शंख बजाना भी नहीं आता। उसने उन लोगों के देखते-देखते शंख उठाया, उसको तीन बार बजाया। फिर वहाँ से चला गया।

“राजन्य ! इससे गाँव वालों ने समझा—शंख तब बजता है, जब कोई वादक पुरुष हो, वह बजाने का व्यायाम करे—प्रयास करे, मुँह से वायु फूँके, उसी प्रकार जब मनुष्य आयुष्य के साथ होता है, श्वास-प्रश्वास युक्त होता है, विज्ञान के साथ होता है, तभी वह हिलता-डुलता है, खड़ा रहता है, बैठता है, सोता है। वह आँखों से रूप देखता है, कानों से शब्द-श्रवण करता है, नासिका से गन्ध सूँघता है, जीभ से रस चखता है, शरीर से संस्पर्श करता है, तथा मन से विविध घर्षों को विभिन्न पदार्थों के स्वरूपों को एवं विषयों को जानता है। जब यह शरीर आयुष्य, श्वास-प्रश्वास तथा विज्ञान युक्त नहीं होता तो न वह (मनुष्य) नेत्रों द्वारा रूप देखता है, न कानों से शब्द सुनता है, न नासिका से गन्ध सूँघता है, न जीभ से रस का स्वाद लेता है, न देह से संस्पर्श करता है तथा न मन द्वारा विभिन्न पदार्थों के स्वरूप तथा विषय जानता है। अस्तु, इस स्थिति को देखते हुए तुम्हें यह समझना चाहिए कि लोक-परलोक आदि का अस्तित्व है।”

पायासी—“काश्यप ! फिर भी बात पकड़ में नहीं आती। मैं तो अपनी पूर्व-कथित मान्यता पर ही दृढ़ हूँ।”

काश्यप—“राजन्य ! ऐसा तुम कैसे कहते हो ?”

पायासी—“मेरे, कर्मचारी एक अपराधी को मेरे पास लाये। मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस मनुष्य की चमड़ी उधेड़ डालो, जिससे मैं इसके जीव को प्रत्यक्ष देख सकूँ। मेरे आदेश के अनुसार उन्होंने उसकी चमड़ी उधेड़ डाली, किन्तु, उसका जीव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे कहा, इसका मांस खरोच डालो, इसकी नाड़ियाँ उधेड़ दो, इसकी हड्डियाँ बिखेर दो, चर्बी काट-काट कर इसे, छाँग दो, जिससे किसी प्रकार इसका जीव मुझे दिखाई दे सके। जैसा-जैसा मैंने आदेश दिया, वे करते गये, किन्तु, इसके बावजूद मुझे उसका जीव दिखाई नहीं दिया। इस कारण मेरी मान्यता में कोई अन्तर नहीं आता।”

काश्यप—“राजन्य ! मैं एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समझाता हूँ। पुरानी

बात है, एक जटाधारी पुरुष था। वह अग्नि-उपासक था। वह वन के बीच वृक्षों के पत्तों द्वारा निर्मित एक कुटी में निवास करता था। उस स्थान पर व्यापारियों का—बनजारों का सार्थ-काफ़िला आया। बनजारे उस जटाधारी, अग्नि-उपासक पुरुष की कुटी के समीप एक रात रुके और चले गये। उस जटाधारी ने सोचा— इन बनजारों के अधिनायक मुखिया के पास मैं जाऊँ, उससे कुछ प्राप्त हो सकेगा। वह पुरुष वहाँ से उठा, जहाँ बनजारों का मुखिया था, उधर चला। रात को बनजारों का जहाँ पड़ाव था, वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने एक बच्चे को देखा, जो काफ़िले से छूट गया था, पीछे रह गया था। बच्चा बहुत छोटा था। उसने विचार किया, यदि देखभाल एवं सुरक्षा नहीं की जायेगी तो यह बच्चा मर जायेगा। यह उचित नहीं होगा कि मेरे देखते एक बालक यों असहायवस्था में मर जाए। इसलिए मुझे चाहिए, इस बच्चे को मैं अपने आश्रम में ले जाऊँ, इसे पालूँ-पोसूँ, बड़ा करूँ। तदनुसार वह उस बच्चे को आश्रम में लाया, उसका पालन-पोषण किया, उसे बड़ा किया।

“वह बालक दस-बाहर वर्ष का हो गया। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उस जटाधारी पुरुष को जनपद में जाना था। उसने उस लड़के को कहा—‘तात ! मैं जनपद में जा रहा हूँ। तुम अग्नि की सेवा करते रहना, उसे बुझने न देना।’ उसने उसे एक कुल्हाड़ी, दो अरणी तथा कुछ लकड़ियाँ दीं और हिदायत की कि यदि आग बुझ जाए तो ये साधन हैं फिर अग्नि उत्पन्न कर लेना। यों कहकर वह अपने गन्तव्य की ओर चला गया।

“बालक तो था ही, खेल में लगा रहता, एक दिन अग्नि बुझ गई। उसने सोचा— पिता की आज्ञा है, मुझे अग्नि उत्पन्न कर लेनी चाहिए, उसे जलते रखना चाहिए। तब उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली तथा दोनों अरणियों को चीरना, फाड़ना शुरू किया। काट-काट कर उसने दो, तीन, पाँच, दश, क्रमशः सौ टुकड़े तक कर डाले, उन्हें ऊँखल में डालकर कूटा, हवा में उड़ाया, किन्तु, इतना सब करने के बावजूद उससे अग्नि नहीं निकली।

“वह जटाधारी अग्नि-आराधक जनपद में अपना कार्य पूर्ण कर वापस लौटा। अपने आश्रम में आया। आकर उस बालक से पूछा— ‘बेटा ! आग बुझ तो नहीं गई ?’

बालक ने कहा— ‘तात ! मैं खेलने में लग गया था, इसलिए आग बुझ गई। आपकी कथनानुसार मैंने अग्नि उत्पन्न करने की बड़ी चेष्टा की। अरणियों को चीर डाला, फाड़ डाला, उनके सौ तक टुकड़े कर डाले, ऊँखल में कूटा, हवा में उड़ाया, किन्तु, फिर भी आग उत्पन्न नहीं हुई।’

“उस पुरुष ने मन-ही-मन सोचा, यह लड़का बड़ा अज्ञ है, नासमझ है। इसी कारण साधनों के रहते हुए भी यह अग्नि उत्पन्न नहीं कर सका। उसने उस बालक के समक्ष अरणियों को लिया। उनसे यथा विधि अग्नि उत्पन्न की और उस बालक से कहा— ‘आग इस प्रकार उत्पन्न की जाती है। जिस प्रकार तुमने प्रयत्न किया, वैसा करने से अग्नि उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि वह अग्नि उत्पन्न करने की विधि नहीं है।’

“राजन्व ! तुम भी उस बालक की ज्यों अज्ञान-पूर्वक, अनुपयुक्त रूप में परलोक की जीव गवेषणा कर रहे हो। तुम्हारी धारणा ठीक नहीं है। तुम उसे बदलो, जिससे तुम्हारा भविष्य दुःखाकीर्ण न हो, अश्रेयस्कर न हो।”

पायासी— “काश्यप ! आप चाहे जो कहें मैं अपनी इस धारणा को असत् होते हुए भी त्याग नहीं सकता। कोशल नरेश प्रसेनजित्, अन्यान्य राजा और दूसरे लोग यह जानते

हैं कि पायासी राजन्य का लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म आदि के विषय में ऐसा मन्तव्य है कि इनका अस्तित्व नहीं है।

“काश्यप ! यदि मैं अपने इन सिद्धान्तों का परित्याग कर दूँ तो लोग मुझ पर ताने कसेंगे, व्यंग्य करेंगे कि पायासी राजन्य मूढ था, अज्ञ था, भ्रान्ति-ग्रस्त था। चाहे मुझे अपने गलत सिद्धान्तों पर क्रोध आए, चाहे वे मुझे अप्रीतिकर लगे, चाहे उनके कारण मेरे मन में खिन्नता उत्पन्न हो तो भी मैं इन सिद्धान्तों को अपनाये रहूँगा।”

काश्यप—“मैं एक उदाहरण द्वारा अपना विषय कुछ और स्पष्ट करता हूँ। प्राचीन काल की बात है, बहुत से व्यापारी बनजारे एक हजार गाड़ियों पर अपना माल लादे व्यापारार्थ पूर्व जनपद से पश्चिम जनपद की ओर जा रहे थे। वे जिन-जिन रास्तों से गुजरते, उस बीच आने वाले घास, काष्ठ तथा पत्र आदि वे नष्ट, ध्वस्त-विध्वस्त कर डालते। उन व्यापारियों का पाँच-पाँच सौ गाड़ियों का एक-एक काफिला था—वे दो काफिलों में अन्त-विभक्त थे, जिनमें से प्रत्येक का एक-एक अधिनायक—मुखिया था। दोनों अधिनायकों ने सोचा, एक हजार गाड़ियों का समवेत रूप में गमनशील हमारा भारी काफिला है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, तृण, काष्ठ, पत्र आदि नष्ट-भ्रष्ट कर डालते हैं। अच्छा हो, हम अपनी पाँच-पाँच सौ गाड़ियों के साथ दो पृथक्-पृथक् भागों में बँट जाएं। ऐसा सोचकर वे दो भागों में बँट गये।

“व्यापारियों—बनजारों का एक मुखिया बहुत-सा घास, काष्ठ तथा पानी आदि अपेक्षित सामग्री साथ लिए एक तरफ रवाना हो गया। दो-तीन दिन चलता रहा। उसके बाद उसने एक कर्दम-लिप्त चक्कों वाले, सुन्दर रथ पर आरूढ़ एक पुरुष को सामने से आते हुए देखा। वह काले वर्ण का था। उसकी लाल-लाल आँखें थीं, धनुष-बाण लिये था, कुमुद-ग्रथित माला पहने था। उसके कपड़े भीगे थे, बाल भी भीगे थे। बनजारों के मुखिया ने उससे पूछा—‘महोदय ! आप कहाँ से आ रहे हैं?’

वह पुरुष बोला—‘अमुक जनपद से।’

‘आप कहाँ जायेंगे?’

‘अमुक जनपद को जाऊँगा।’

‘क्या उस वन में, जिसे आप पीछे छोड़ आये हैं, भारी वर्षा हुई है?’

‘हां उस वन में भारी वर्षा हुई है। रास्ते जल से भर गये हैं। स्थान-स्थान पर बहुत घास काष्ठ और पानी है। आप अपने पुराने घास, काष्ठ और पानी का भार अब आगे क्यों ढो रहे हैं? अच्छा होगा, इसे यहीं डाल दें। इससे आपकी गाड़ियाँ कुछ हलकी हो जायेंगी। बैलों को निरर्थक कष्ट नहीं होगा। ऐसा कर आप आगे जाएं। आगे सब वस्तुएँ प्राप्त हैं ही।”

यह सुनकर बनजारों का मुखिया अपने साथियों से बोला—‘यह पुरुष जो कह रहा है, ठीक है। हम अपना पुराना घास आदि यहीं डाल दें। गाड़ियों को हटका कर आगे बढ़ें।”

“बनजारों को अपने मुखिया का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अपना घास आदि वहीं छोड़ दिया। वे आगे बढ़े। पहले पड़ाव पर पहुँचे। तृण, काष्ठ एवं पानी नहीं मिला। दूसरे पड़ाव पर पहुँचे, वही स्थिति रही। क्रमशः तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें पड़ाव पर पहुँचे, किन्तु, तृण आदि नहीं प्राप्त हुए। सभी बड़े संकट में पड़ गये। वह पुरुष, जिसने

बनजारों के मुखिया को उक्त मुझाव दिया था, वास्तव में एक राक्षस था। उन्हें अमहाय एवं क्षीण देखकर वह उन पर टूट पड़ा, सभी आदमियों तथा पशुओं को खा गया। वहाँ उनकी अस्थिर्या मात्र बची रही।

“कुछ दिन बाद बनजारों के दूसरे काफ़िले का मुखिया भी अपने सार्थ के साथ आगे बढ़ा। दो-तीन दिन चलने के उपरान्त उसे भी वह काले रंग का, लाल नेत्रों वाला पुरुष मिला। उसने पूर्ववर्ती सार्थ के मुखिया को जैसा कहा था, इसको भी वैसा ही कहा—‘क्यों फिजूल अपने बैलों को कष्ट देते हैं ? आगे तो तृण आदि सब सुप्राप्य हैं ही।’

“इस पर बनजारों के इस मुखिया ने सोचा, यह पुरुष हमें ऐसा क्यों कह रहा है कि आगे वन में बहुत वृष्टि हुई है, तृण आदि सभी अपेक्षित पदार्थ सुलभ हैं। इस पुरुष से न हमारा कोई पूर्व परिचय है, न हमारा यह मित्र है और न इसके साथ हमारा कोई खून का रिश्ता है। इस पर हम लोग कैसे विश्वास करें। ऐसे अज्ञात-कुलशील पुरुष का विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अपने साथ के तृण, काष्ठ एवं जल को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ लिये चलेंगे।

साथी बनजारे बोले—‘बहुत अच्छा, जो आप कहते हैं, वह ठीक है।’ वे आगे बढ़े। वे पहले पड़ाव पर, यों आगे क्रमशः सातवें पड़ाव पर पहुँचे। कहीं कुछ नहीं मिला। सातवें पड़ाव पर उन्होंने पिछले सार्थ के बनजारों तथा उनके पशुओं की हड्डियों के ढेर देखे, जिन्हें वह राक्षस खा गया था। सारी स्थिति उनकी समझ आ गई। उस सार्थ का सारा माल-असबाब वहीं पड़ा था।

‘मुखिया ने अपने साथी बनजारों से कहा—‘अपने सार्थ में जो कम कीमत की वस्तुएँ हैं, उन्हें हम यही डाल दें तथा इस सामान में से बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर अपनी गाड़ियों में भर लें।’ बनजारों ने वैसा ही किया और वे सुखपूर्वक, निर्विघ्न उस वन को पार कर गये।

“राजन्य ! उसी प्रकार तुम उस पहले कारवां के बनजारों की ज्यों अज्ञ हो, अबोध हो। अनुचित, अनुप्रयुक्त रूप में परलोक की, जीव की गवेषणा करते हुए तुम भी उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे वह पहला सार्थ अपने साथ की आवश्यक सामग्री फेंक कर असंभाव्य, अविश्वस्य तृण आदि की खोज करता नष्ट हो गया। जैसे उस सार्थवाह के साथ-साथ उसकी बात पर विश्वास करने वाले सभी लोग नष्ट हो गये, उसी प्रकार जो तुम्हारी बातें सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, वैसी मान्यता रखते हैं, वे सभी नष्ट हो जायेंगे।”

पायासी— “काश्यप ! आप जो भी कहें, कोशलनरेश प्रसेनजित् तथा अन्य राजा व लोग मेरे विषय में जो कहेंगे, उसकी कल्पना कर मैं नहीं सोच पाता, साहस नहीं कर पाता कि अपने गलत मत का परित्याग कर दूँ। ऐसा करना मेरे लिए बड़ा लज्जाजनक होगा।”

काश्यप—“राजन्य ! एक उदाहरण और सुनो। बहुत पहले की बात है, एक धूकर-पालक था। वह अपने ग्राम से किसी अन्य ग्राम में आया। उसने वहाँ मल का एक बड़ा ढेर देखा, जो सूखा था। उसने अपने मन में विचार किया—यह शुष्क मल मेरे सूअरों के खाने के काम को उपयोगी वस्तु है; अतः मुझे चाहिए, मैं यहाँ से जितना उठा सकूँ, सूखा मल उठा लूँ। तब उसने अपनी चद्दर फैलाई, मल बढ़ोरा, जितना समा सका, उस

चट्टर में बाँधा, गट्ठर बनाया, अपने शिर पर लादा । आगे चल पड़ा । ज्योंही वह कुछ आगे बढ़ा, अकस्मात् मूसलाधार वर्षा होने लगी । मल का गट्ठर भीग गया, चूने लगा, टपकने लगा, जिससे वह आपाद-कण्ठ—मस्तक से पैरों तक मल से लथपथ हो गया ।

‘लोगों ने जब उसको उस स्थिति में देखा तो वे उससे कहने लगे—‘क्या तुम पागल हो गये हो, क्या तुम्हारे माथे पर कोई सनक सवार है, जो इस प्रकार चूते हुए, टपकते हुए मल का गट्ठर शिर पर लिये जा रहे हो ?’

वह शूकर-पालक बोला—‘आप ही पागल होंगे, सनकी होंगे, जो ऐसा कहते हैं । यह तो मेरे सूअरों का भोजन है । इतनी दूर से उठाकर लाया हूँ, क्यों न लिये चलूँ ?’

‘राजन्य ! उस शूकर-पालक की ज्यों तुम अशुचि, मिथ्या विचारों का मलीमस गट्ठर लिये चलाने वाले प्रतीत होते हो । अपने असद् विचारों, मिथ्या सिद्धान्तों का मल के गट्ठर की ज्यों परित्याग कर दो ।’

पायासी—‘काश्यप ! आप जो भी कहें, जितना भी कहें, दीर्घ काल से जिन सिद्धान्तों को मैं लिये चला आ रहा हूँ, उनका परित्याग कैसे कर दूँ ? यह दुःशक्य है ।’

काश्यप—‘राजन्य ! एक उपमा और बतलाता हूँ । दो जुआरी थे । वे परस्पर जूआ खेलते थे । उनमें एक जुआरी बड़ा घूर्त था । जब पासा उसकी हार का पड़ता तो वह उसे भट उठाकर, छिपाकर निगल जाता । अपनी हार को वह यों बचा लेता । जब पासा सम्मुखीन जुआरी के हाथ से उसकी जीत का पड़ता तो उसे भी वह उसी प्रकार निगल जाता । उसकी जीत को सामने नहीं आने देता । दूसरे जुआरी ने उसे एक बार पासा निगलते देख लिया । उसने उसका बुद्धि द्वारा प्रतिकार करना चाहा । उसने उससे कहा—‘तुम बड़े विजेता हो । पासे मानो तुम्हारे वशगत हैं । मुझे पासे दो । मैं उनकी पूजा-अर्चा करूँ ताकि वे मेरे पक्ष में भी पड़ें, मुझे भी विजय दिलवाएँ ।’

‘पहला जुआरी बोला—‘बहुत अच्छा, पूजार्थ पासे ले लो ।’

‘उसने उसको पासे दे दिए । जिसने पासे लिए, उसने—दूसरे जुआरी ने उनको गुप्त रूप में विषाक्त किया—तरल विष में भिगोया, सुखाया । फिर अपने साथी जुआरी के पास आया और बोला—‘आओ, जूआ खेलें ।’

‘वह आया । घूर्त-क्रीड़ा का क्रम चला । ज्योंही पासा उसके विपरीत पड़ा, वह पहले की ज्यों उसे उठाकर निगल गया । दूसरे जुआरी ने यह देखा । उसने कहा—‘तू नहीं जानता वह पासा, जो तुमने निगल लिया है, तुम्हारी जान ले लेगा, तीव्र विष-दग्ध है । घूर्त ! तू अब अपने दुष्कृत्यों का फल भोग ।’

‘राजन्य ! प्रतीत होता है, तुम उस जुआरी के सदृश हो, जो विषदग्ध पासे को निगल गया । विषाक्त पासे के सदृश अपने उलटे, गलत सिद्धान्तों को छोड़ दो, जिससे तुम्हारा भविष्य दुःख-वर्जित एवं कल्याणान्वित हो ।’

पायासी—‘काश्यप ! बद्धमूल धारणाओं को त्याग देना बहुत कठिन है, लज्जा-जनक है । मैं इस लज्जा के प्राचीर को लांघ नहीं सकता ।’

‘राजन्य ! फिर एक उदाहरण देता हूँ । पुरावर्ती काल में एक बहुत समृद्धिशाली, वैभवसम्पन्न जनपद था । किसी अन्य स्थान में निवास करने वाले दो मित्रों ने जब उस जनपद के सम्बन्ध में सुना तो एक मित्र दूसरे से बोला—‘जहाँ वह जनपद है, हम दोनों वहाँ

चलें। थोड़े ही समय में हम विपुल धन अर्जित कर लायेंगे।' साथी मित्र को यह प्रस्ताव रुचिकर लगा। दोनों उस जनपद में जाने को सहमत हुए।

“दोनों मित्र उस जनपद की दिशा में रवाना हुए। कुछ दूर चलने पर उन्हें बहुत-सा सन इधर-उधर पड़ा मिला। एक मित्र दूसरे मित्र से बोला—‘यहाँ बहुत-सा सन फँका है। हम दोनों इसमें से जितना ले सकें, ले लें, एक-एक गट्ठर बाँध लें, ले चलें। दोनों ने एक-एक गट्ठर बाँध लिया, उठाया और आगे रवाना हुए।

“कुछ भागे जाने पर एक गाँव आया। उसके पास ही उन्हें सन का कता सूत बड़े परिमाण में क्षिप्त दिखाई दिया। यह देखकर पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा—‘सन से सूत बनता है, जिसके लिये हम उसके गट्ठर लिये चल रहे हैं। सन का कता हुआ सूत जब यहाँ प्राप्त है तो हमें सन को यहाँ डाल देना चाहिए तथा सूत के गट्ठर बनाकर लिये चलना चाहिए।’

“उसका साथी बोला—‘मैं तुम्हारे कथन से सहमत नहीं हूँ। सन का गट्ठर इतनी दूर से लिये आ रहा हूँ, गट्ठर भलीभाँति बाँधा है, उसे खोलूँ, दूसरा बाँधूँ, यह मुझसे नहीं होने का। मेरे लिए यह सन ही ठीक है, काफी है।

“मित्र इससे अधिक और क्या करता। जब वह नहीं माना तो उसने अपना गट्ठर खोला, सन वहीं डाल दिया और सूत का गट्ठर बाँध लिया। दूसरा अपने उसी सन के गट्ठर के साथ रहा। दोनों चले। कुछ दूर जाने पर उन्हें बहुत-सा टाट फँका हुआ दिखाई दिया। जो सन के सूत का गट्ठर लिये था, उसने अपने सहचारी मित्र से कहा—‘मैं सन का सूत छोड़ दूँ, तुम सन छोड़ दो। हम दोनों टाट के गट्ठर बाँध लें। सन तथा सन का सूत टाट के लिए ही होता है।’ पर, वह नहीं माना। जो सन का सूत लिये था, उसने सन छोड़कर टाट ले लिया। दूसरा सन ही लिये रहा। फिर कुछ दूर जाने पर अलसी का कोमल रेशों से युक्त सन दिखाई दिया। अपनेपन तथा मित्र-भाव के कारण पहले मित्र ने अपने साथी से कहा—‘अलसी का सन बहुमूल्य है। हम अपनी-अपनी वस्तुएँ छोड़ दें। अपन दोनों अलसी के सन के गट्ठर बाँध लिये चलें।’ दूसरा नहीं माना। उसने कहा—‘मैं अपना बाँधा गट्ठर खोलना, फिर नया बाँधना; यह सब नहीं चाहता। मुझे पूर्ववत् रहने दो। तुम अपना जानो।’

“पहले ने टाट वहीं छोड़कर अलसी के सन का गट्ठर बाँधा। यह क्रम आगे चलता रहा। कुछ दूर जाने पर अलसी के सन का सूत मिला, फिर कपास, ताम्र, रांगी, शीशा, रजत एवं स्वर्ण मिला। क्रमशः उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों बहुमूल्य पदार्थ मिलते गये, पहला मित्र पिछलों को छोड़ता गया, अगलों को लेता गया। दूसरा अपनी जिद्द पर अड़ा रहा। उसने अपना सन का गट्ठर नहीं खोला। दोनों अपने गाँव में पहुँचे। एक के पास स्वर्ण-भार था, दूसरे के पास सन का गट्ठर। जो सन का गट्ठर लिये आया, उसके माता-पिता, स्त्री, मित्र, पुत्र, सम्बन्धी, साथी—जो घटित हुआ, वह सब जानकर, सुनकर, देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, मन में हर्षित नहीं हुए। जो मित्र स्वर्णभार लिये लौटा, उसके माता-पिता, स्त्री, मित्र, पुत्र, सम्बन्धी, साथी—सभी बहुत प्रसन्न हुए, बड़े सुखी हुए, मन में हर्षित हुए। वे उसके साथ अत्यन्त सुख-सुविधापूर्वक रहने लगे।

“राजन्य ! मुझे तुम अपनी जिद्द पर अड़े रहकर सन का गट्ठर ढोने वाले उस

मनुष्य-सदृश प्रतीत होते हो। राजन्य ! तुम अपनी मिथ्या मान्यता और असत् सिद्धान्तों को त्याग दो। इससे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए लिए श्रेयस्कर होगा, हितप्रद होगा।”

पायासी—“काश्यप ! आपने जो पहला उदाहरण दिया, उससे ही मैं सन्तुष्ट हो गया था, प्रसन्न हो गया था, मेरा समाधान हो गया था, किन्तु, मैंने इन विचित्र, उद्बोधप्रद प्रश्नोत्तरों को सुनने की आकांक्षा से, तत्त्व को स्पष्ट रूप में समझने की भावना से, हृदयंगम करने की अभीप्सा से विपरीत बातें कहीं।”

“काश्यप ! बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत बात है, जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, आवृत को उद्घाटित कर दे, उसी प्रकार आपने मेरी औंधी, उरटी मान्यताओं को ठीक कर दिया है, मेरे ढके हुए ज्ञान को उद्घाटित किया है, अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाशन किया है, आख्यान किया है।

“काश्यप ! मैं भगवान् बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ, भिक्षु-संघ की शरण स्वीकार करता हूँ, जीवन भर के लिए उपासक का धर्म अंगीकार करता हूँ।

“काश्यप ! मैं एक महान् यज्ञ करना चाहता हूँ। आप मार्ग-दर्शन दें जिससे भविष्य में मेरा हित हो, कल्याण हो, मुझे सुख हो।

“काश्यप ! जिस यज्ञ में गायों का वध होता है, भेड़ें और बकरियाँ मारी जाती हैं, मुर्गे और अर काटे जाते हैं, उसके निष्पादन—करने वाले मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्यावाक्, मिथ्या कमन्ति, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधियुक्त हैं। इस प्रकार के यज्ञ का उत्तम फल नहीं होता, उससे उत्तम लाभ प्राप्त नहीं होता और न उत्तम गौरव ही उससे प्राप्त होता है।”

“राजन्य ! जैसे एक किसान हल के साथ, बीज के साथ वन-प्रान्तर में प्रवेश करे। अनुपयोगी खेत में, ऊसर जमीन में, बालुका पूर्ण, कंटकपूर्ण स्थान में सड़े हुए, शुष्क, निःसार, उगने की शक्ति से रहित बीज बोए। ठीक समय पर वर्षा भी पर्याप्त न हो तो क्या वे बीज उगेंगे, पौधों के रूप में बढ़ेंगे, विस्तार पायेंगे ? क्या किसान को उत्तम फल प्राप्त होगा ?”

“पायासी—“काश्यप ! ऐसा नहीं होगा।”

काश्यप—“राजन्य ! इसी भाँति जिस यज्ञ में गायों का वध होता है, भेड़ें, और बकरियाँ मारी जाती हैं, मुर्गे और सूअर काटे जाते हैं, उस यज्ञ का उत्तम लाभ प्राप्त नहीं होता और न उत्तम गौरव ही उससे मिलता है।

“राजन्य ! जैसे कोई किसान उपयोगी खेत में, उर्वर भूमि में, बालुका रहित, कंटक—रहित स्थान में अखण्डित, उत्तम, अशुष्क, सारयुक्त, शीघ्र उगने योग्य बीज बोए, ठीक समय पर यथेष्ट वर्षा हो जाए तो क्या वे बीज उगेंगे, बढ़ेंगे, विस्तार प्राप्त करेंगे ?”

पायासी—“हाँ, काश्यप ! यह सब होगा।”

काश्यप—“इसी तरह जिस यज्ञ में गायों का वध नहीं होता, भेड़ें और बकरियाँ नहीं मारी जाती, मुर्गे तथा सूअर नहीं काटे जाते, उस यज्ञ से उत्तम फल मिलता है—उत्तम लाभ प्राप्त होता है, एवं उत्तम गौरव मिलता है।”

इस प्रकार पायासी राजन्य ने सत्य को समझा। उसके सिद्धान्त बदल गये। वह अब आश्वस्त-विश्वस्त हुआ कि लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म, सदसत्कर्मों के शुभाशुभ फल का वास्तव में अस्तित्व है। उसके मन में धर्म-भाव अंकुरित हुआ। वह श्रमणों, ब्राह्मणों, दीनों अनाथों, साधुओं और भिक्षुओं को दान दिलवाने लगा। दान में कनी—भग्न, सामान्य अन्न तथा कांजी जैसे अति साधारण भोज्य-पदार्थ और मोटे पुरातन वस्त्र दिये जाते।

पायासी राजन्य और उत्तर माणवक

दान वितीर्ण करने हेतु पायासी द्वारा उत्तर नामक एक माणवक—बौना नियुक्त था। वह माणवक दान देने के अनन्तर कहता—इस दान-वितरण के कार्य से मेरा इस लोक में पायासी राजन्य से समागम—साथ हुआ सो ठीक है, परलोक में वह (साथ) न रहे।

पायासी राजन्य ने सुना कि उत्तर माणवक दान देने के अनन्तर इस प्रकार कहता है। पायासी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“क्या यह सत्य है कि तुम दान वितीर्ण कर इस प्रकार कहते हो ?”

माणवक—“राजन्य ! यह सत्य है। मैं ऐसा ही कहता हूँ।”

पायासी—“माणवक ! तुम ऐसा क्यों कहते हो ? दान द्वारा उसके फल रूप में पुण्य अर्जित करना चाहता हूँ, जो परलोक में प्राप्त होगा।”

माणवक—“राजन्य ! आप दान में अति सामान्य, घटिया भोज्य पदार्थ देते हैं, पुराने, मोटे कपड़े देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना तथा ऐसे वस्त्र पहनना तो दूर रहा, आप उन्हें अपने पैरों से भी छूने को तैयार न हों। दान जैसा दिया जाता है, वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। आप हमें प्रिय हैं, अभीप्सित हैं, मान्य हैं। हमारे प्रिय-अप्रिय वस्तुओं के साथ हों, यह हम कैसे देख सकते हैं। इसीलिए मेरी यह भावना है, परलोक में मेरा आपके साथ समागम न रहे।”

पायासी—“माणवक ! अब से तुम उसी प्रकार के भोज्य पदार्थ दान में दो, जैसे मैं खाता हूँ। वैसे ही वस्त्र दान में दो, जैसे मैं पहनता हूँ।”

राजा का आदेश प्राप्त होने पर उत्तर माणवक वैसे ही खाद्य पदार्थ, वैसे ही वस्त्र, जैसे राजा प्रयोग में लेता था, सोत्साह एवं सहर्ष वांटने लगा।

पायासी राजन्य ने जीवन-भर दान तो दिया, किन्तु, सत्कार-सम्मान के बिना दिया, स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया, अन्य के हाथ से दिलवाया, मानसिक उल्लास से नहीं दिया, विमनस्क भाव से दिया, फेंक कर दिया। मरणोपरान्त चातुर्महारजिक देवों में उसका जन्म हुआ। उसे सेरिस्सक नामक छोटा-सा विमान प्राप्त हुआ।

दान देने के कार्य में उत्तर नामक जो माणवक नियुक्त था, वह याचकों को बड़े सत्कार-सम्मान के साथ दान देता था। स्वयं अपने हाथ से देता था, मानसिक उल्लास के साथ देता था, सम्यक् रूप में देता था, मर कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उसका स्वर्ग में त्रायस्त्रिंश देवों में जन्म हुआ।

उस समय आयुष्मान् गवाम्पति अपने विमान पर समास्थित हो दिन के समय विहरण हेतु बाहर निकला करते थे। देवपुत्र पायासी एक बार जहाँ वे थे, आया। आकर एक तरफ खड़ा हो गया।

एक ओर खड़े पायासी देवपुत्र को गवाम्पति ने देखा, उससे पूछा—“आयुष्मन् ! तुम कौन हो ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! मैं पूर्व-जन्म का पायासी राजन्य हूँ ।”

गवाम्पति—“आयुष्मन् ! क्या तुम्हारा दृष्टिकोण, अभिमत यह था कि न लोक है, पन रलोक है, न पुनर्जन्म है; इत्यादि ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! मेरा ऐसा ही दृष्टिकोण था, अभिमत था, पर, आर्य कुमार काश्यप ने मुझे इस आस्था से—असत् सिद्धान्त से पृथक् किया, सम्मार्ग दिखलाया ।”

गवाम्पति—“आयुष्मन् ! तुमने दान-वितरण हेतु उत्तर नामक माणवक को नियुक्त किया था, वह कहीं पैदा हुआ है ?”

देवपुत्र—“भन्ते ! उत्तर माणवक, जो सत्कार-समादर-पूर्वक दान देता था, प्रसन्नतापूर्वक दान देता था, सम्यक् प्रकार से दान देता था, वह मरणोपरान्त त्रार्यस्त्रिंश देवों में जन्मा है ।

“भन्ते ! मैंने जो दिया, सत्कार के बिना, सम्मान के बिना दिया, स्वयं अपने हाथ से नहीं दिया, अन्य द्वारा दिलवाया, मानसिक उत्साह के बिना बेमन से दिलवाया, मृत्यु के अनन्तर मैं चातुर्महाराजिक देवों—सामान्य श्रेणी के देवों में पैदा हुआ ।

“भन्ते गवाम्पति ! आप मनुष्य-लोक में जाकर लोगों को बतलाएँ—सत्कार-सम्मान के साथ दान दें, स्वयं अपने हाथ से दान दें, अभिरुचिपूर्वक दान दें, मानसिक उत्साह-उल्लास के साथ दान दें, सम्यक् रूप में दान दें ।”

पायासी राजन्य सत्कार-सम्मान बिना, अभिरुचि बिना, आन्तरिक उल्लास बिना दान देने के कारण चातुर्महाराजिक देवों, सामान्य श्रेणी के देवों के मध्य पैदा हुआ है तथा सत्कार-सम्मान-पूर्वक, हार्दिक हर्षपूर्वक, सम्यक् प्रकार से दान-वितरण करने के कारण उत्तर माणवक त्रार्यस्त्रिंश देवों—उच्च श्रेणी के देवों में उत्पन्न हुआ है ।

तब आयुष्मान् गवाम्पति मनुष्य-लोक में आये और उन्होंने उक्त प्रकार से लोगों को उपदेश दिया ।^१

३. श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहणः छबक जातक

विद्या विनय से सम्म्य है। अविनयी व्यक्ति कहने को चाहे कितना ही बड़ा हो, विद्या-लाभ नहीं कर सकता, यह सर्वविदित तथ्य है। भारतीय संस्कृति में विनय का बड़ा महत्त्व है। विद्याभ्यासी के लिए तो वह सर्वथा अनिवार्य है।

दशवैकालिक चूर्णि, बृहत्कल्प भाष्य एवं उपदेशपद आदि में राजा श्रेणिक से सम्बद्ध एक कथानक है। राजा ने एक चाण्डाल से अचनामिनी तथा उन्नामिनी विद्याएँ सीखने का प्रयत्न किया। राजा होने का गर्वोन्नत भाव उसमें व्याप्त था। अतः अभ्यास-काल में वह स्वयं उन्चासन पर आसीन होता, विद्यादाता गुरु को—चाण्डाल को नीचे बिठाता, विद्या गृहीत नहीं होती। अपने मेधावी पुत्र महामात्य अभयकुमार द्वारा भुकाये जाने पर ज्योंही राजा नीचे बैठने लगा, चाण्डाल को ऊपर बिठाने लगा, विद्या अधिगत हो गई।

इसी प्रकार का वर्णन छबक जातक में है। वाराणसी-नरेश वेद-मन्त्र सीखने का अभ्यास करता था। स्वयं ऊंचा बैठता, मन्त्रदाता पुरोहित को नीचे बिठाता। वेद-मन्त्र स्वायत्त नहीं होते। बोधिसत्त्व द्वारा उद्बोधित होकर जब उसने विनयपूर्ण व्यवहार स्वीकार किया, स्वयं नीचे बैठने लगा, पुरोहित को ऊपर बिठाने लगा, वेद-मन्त्र प्राप्त कर सका।

दोनों कथाओं के घटना-प्रसंगों में काफ़ी साम्य है, दोनों में चाण्डाल-पत्नी के दोहद एवं आमों की चोरी की चर्चा है। जैन कथा में जहाँ विद्या-दाता चाण्डाल है, बौद्ध कथा में चाण्डाल (चाण्डाल कुलोत्पन्न बोधिसत्त्व) उद्बोध-दाता है।

सम्बद्ध, संलग्न जैन कथाक्रम कुछ और विस्तृत है, जो बड़ा रोचक है। मूलतः जीवन-व्यवहार में विनयशील होने की प्रेरणा दोनों में ही बड़ी सरल एवं सहज रीति से उपन्यस्त है।

श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण

मगध-नरेश श्रेणिक : एक स्तंभी प्रासाद

मगध में राजगृह नामक नगर था। श्रेणिक नामक राजा था। बड़ा प्रतापशाली था। एक बार उसकी रानी ने उससे कहा—“मेरे लिए एक ऐसा महल बनवाइए, जो एक खंभे पर टिका हो।”

राजा ने कर्म-कुशल वर्धकि बुलाये। उन्हें महारानी की आकांक्षा से अवगत कराया। वर्धकि वन में गये। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, जो उत्तम लक्षणों से युक्त था। उन्होंने उसे धूप दिया और कहा—“भूत, प्रेत आदि जो भी दिव्य आत्माएँ इस वृक्ष को अधिकृत किये हों, वे दशन दें। हम, जो वृक्ष काटने हेतु यहाँ आये हैं, इसे न काटें।” यह कहकर वे उस दिन वापस अपने-अपने घर लौट आये।

एक व्यन्तर देव ने उस महावृक्ष को अधिकृत कर रखा था। उसने रात के समय महाराज श्रेणिक के पुत्र एवं साथ-ही-साथ अमात्य अभयकुमार को स्वप्न में दर्शन दिया। उसने अभय कुमार से कहा—“आपके यहाँ से कुछ बढ़ई वन में आये। उन्हें एक स्तंभ पर टिका महल बनाने के लिए सुदृढ़, सुविशाल, सुन्दर स्तंभ चाहिए। तदर्थ वे मेरे आवासीय

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-ग्रहण : छबक जातक २०५

वृक्ष को काटना चाहते हैं। मैं अपनी दिव्य-शक्ति द्वारा एक ऐसा महल बना दूंगा, जिसमें सब ऋतुओं में फलने वाले वृक्ष होंगे, सुन्दर वन-खंड होंगे, जिसके चारों ओर परकोटा होगा। मेरे आवासीय पुरातन वृक्ष को न काटा जाए।”

अभयकुमार ने व्यन्तर देव का अनुरोध मान लिया। देव ने अपनी दिव्य-शक्ति के प्रभाव से महल बना दिया।

प्रासाद बड़ा भव्य, मनोहर तथा आकर्षक था। प्रहरी एवं आरक्षि-जन रात-दिन उसकी रक्षा करते थे।

चाण्डालिनी का दोहव

एक बार का प्रसंग है, एक चाण्डालिनी के, जो गर्भवती थी, असमय में आम खाने का दोहव हुआ। उसने अपने पति से कहा—“मुझे आम ला दो। मैं आम खाऊंगी।” पति बोला—“प्रिये ! यह आम फलने का मौसम नहीं है।” पत्नी रोने लगी और बोली—“आम फलने, न फलने के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानती। पता लगाओ, जहाँ मी मिल सके, वहाँ से लाओ।”

अवनामिनी, उन्नामिनी विद्याएँ

चाण्डाल ने पता लगाया। उसे ज्ञात हुआ, राजा के महल के बगीचे में सब ऋतुओं में फलने वाले आम के वृक्ष हैं। वह बगीचे में गया। उसे अवनामिनी तथा उन्नामिनी नामक दो विशिष्ट विद्याओं का ज्ञान था। अवनामिनी विद्या की यह विशेषता थी, उसके द्वारा किसी भी वस्तु को नीचे झुकाया जा सकता था। चाण्डाल ने अवनामिनी विद्या के प्रयोग द्वारा आम के पेड़ को नीचे झुका लिया, यथेष्ट फल तोड़ लिये। उन्नामिनी विद्या की यह विशेषता थी, उसके द्वारा किसी भी वस्तु को ऊपर किया जा सकता था। चाण्डाल ने आम तोड़ लेने के बाद वृक्ष को यथावत् ऊपर कर दिया तथा अपने घर लौट आया। पत्नी को आम दिये। वह खाकर परितुष्ट हुई।

आमों की चोरी : राजा को चिन्ता

आमों की चोरी का प्रसंग राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा को बड़ा अचरज हुआ, इतने सारे प्रहरियों तथा आरक्षि-जनों के पहरे के बावजूद यह कैसे घटित हो गया। जिस मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि इतनी भारी सुरक्षा के होते हुए भी जो इस प्रकार चोरी कर सके, वह कभी मेरे रनवास को भी लूट सकता है। राजा ने अभयकुमार को बुलाया, इस दुर्घटित घटना पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की और चाहा कि किसी भी तरह इसका पता लगाया जाए।

अभयकुमार द्वारा खोज

अभयकुमार ने जब राजा को चिन्तातुर देखा तो उसने आत्मविश्वास के साथ कहा—“मैं आपकी आज्ञा का अविलम्ब पालन करूँगा, चोर का पता लगाकर छोड़ूँगा। यदि सात रात के भीतर चोर को नहीं पकड़ सका तो अपने जीवन का अन्त कर दूँगा।”

इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर अभयकुमार चोर की खोज में लग गया। एक रात को इधर-उधर घूमते हुए उसने देखा, एक स्थान पर बहुत से लोग एकत्र थे। वे एक गायक का इन्तजार कर रहे थे। अभयकुमार उस मंडली में शामिल हो गया। उनके बीच में बैठ गया। उसने कहा—“जब तक गायक न आए, एक कथानक ही सुन लो।” सभी प्रसन्न हुए, बोले—“बहुत अच्छा, सुनाओ।”

अभयकुमार सुनाने लगा—एक श्रेष्ठि-कुल था। उस कुल में एक श्रेष्ठी था। वह परम्पराया श्रेष्ठी था, वास्तव में वह निर्धन था। सेठ के एक कन्या थी। बड़ी रूपवती थी। वह एक बगीचे से चोरी से पुष्प तोड़कर ले जाती। उन पुष्पों से वह कामदेव की पूजा करती। एक बार वह माली की पकड़ में आ गई। माली ने चाहा, वह उसके साथ काम-सेवन करे। कन्या उसका अभिप्राय समझ गई। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली—“मैं अविवाहिता हूँ। मेरी इज्जत मत लूटो। तुम्हारे भी तो बहिन, भानजी होगी।”

माली बोला—“तो इससे क्या हुआ ? बनायास प्राप्त तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ, एक शर्त पर बिना छुए तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। वह शर्त यह है, जब विवाहित हो जाओ तो तुम पहले मेरे पास आओ।”

श्रेष्ठि-कन्या ने माली की शर्त स्वीकार कर ली। माली ने उसे मुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात् उसका विवाह हो गया। वह पति के धर गई। उसने अपने पति से अपने कौमार्य-काल में घटित उक्त वृत्तान्त बतलाया। अपना वचन पूरा करने हेतु उसने उद्यान में माली के पास जाने की अनुमति चाही। उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर पति ने उसे अनुज्ञा दे दी।

वह अपने घर से बगीचे की ओर रवाना हुई। मार्ग में उसे चोर मिल गये। उन्होंने उसे आभूषणों से भूषित देखा। मन में लोभ उत्पन्न हुआ। वह अकेली तो थी ही, चोर आभूषण लूटने को उतारू हुए। उसने चोरों को सारा वृत्तान्त कहा और बोली—“वापस लौटते समय तुम लोभ मेरे आभूषण उतार लेना।” चोर उसकी सत्यवादिता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे यह सोचकर छोड़ दिया कि जब वह वापस लौटेगी, तब उसके आभूषण उतार लेंगे।

वह आगे बढ़ी तो उसे एक राक्षस मिला, जो छः महीनों से भूखा था। वह उसे खाने को ललचाया। श्रेष्ठि-कन्या ने राक्षस से भी अपनी सारी बात कही और उससे अनुरोध किया कि वापस आते समय तुम मुझे खा लेना। पहले मुझे अपना वचन पूरा कर लेने दो।

राक्षस ने भी जब उसका सच्चा वृत्तान्त सुना तो सोचा—अभी मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। आते समय जैसा भी होगा, देखूंगा।

श्रेष्ठि-कन्या उद्यान में माली के पास पहुँची। माली ने उससे पूछा—“तुम कहाँ से आ रही हो ?”

श्रेष्ठि-कन्या बोली—“मेरा विवाह हो गया है। मैं अपना वचन पूरा करने आई हूँ।”

माली ने साश्चर्य कहा—“तुम्हारे पति ने ऐसा करने की अनुज्ञा दे दी ?”

वह बोली—“मैंने पति को अपनी प्रतिज्ञा की बात बतलाई। वह सहमत हो गया। मैं अपने पति की आज्ञा से यहाँ आई हूँ।”

मार्ग में और जो-जो घटित हुआ, श्रेष्ठि-कन्या ने सब माली को बतलाया।

माली ने सोचा—हर कीमत पर अपने वचन का पालन करने वाली यह एक सत्य-प्रतिज्ञा नारी है। इसके इसी गुण के कारण मार्ग में सभी ने इसके लिए कोई विघ्न खड़ा नहीं किया, इसे छोड़ दिया। मैं भी एक सत्य प्रतिज्ञा महिला को क्यों दुःखित करूँ। माली ने उसे छोड़ दिया। वह वापस लौट चली। राक्षस ने जब माली की बात सुनी तो उसने मन-ही-मन निश्चय किया, ऐसी स्त्री को नहीं खाना चाहिए। उसने उसे जाने दिया। इसी प्रकार चोरों ने जब माली और राक्षस की बात सुनी तो वे भी प्रभावित हुए। उन्होंने उसके आभूषण नहीं छीने। इस प्रकार वह अक्षत, अबाधित रूप में अपने पति के पास सुरक्षित आ पहुँची।

यह कथानक सुनाकर अभयकुमार ने उन लोगों से पूछा—“बतलाओ, इन लोगों में किसने सर्वाधिक दुष्कर—जिसे कर पाना बहुत कठिन हो, कार्य किया ?”

उन लोगों में से वे, जो कामेर्ष्या-जनित कुंठा से ग्रस्त थे, बोले—“उसके पति ने।”

जो बुभुक्षित थे, बोले—“राक्षस ने।”

परस्त्रीगामिता की कुत्सित प्रवृत्ति में जो फँसे थे, बोले—“माली ने।”

राजा के उद्यान से आमों की चोरी करने वाला चाण्डाल भी उस मंडली में था। वह बोला—“चोरों ने।”

अभयकुमार ने उनके उत्तरों पर गहराई से चिन्तन किया। भ्रष्ट उसके ध्यान में आ गया, जो जिस प्रवृत्ति में संलग्न होता है, उसकी दृष्टि सहजतया वैसे ही व्यक्ति पर जाती है। इस चाण्डाल की दृष्टि चोरों पर गई। निश्चय ही यह चोर-वृत्ति में लिप्त है। संभव है, इसी ने राजा के उद्यान से आम तोड़े हों।

चाण्डाल बन्दी

अभयकुमार ने उस चाण्डाल को बन्दी बना लिया, राजा के समक्ष उपस्थित किया। चाण्डाल भयभीत हो गया। उसने आम चुराना स्वीकार कर लिया। अपने कार्य-कलाप का विस्तृत ब्यौरा देते हुए उसने कहा—“अपने द्वारा अधिकृत अवनामिनी तथा अन्नामिनी नामक विद्याओं के सहारे मैंने चोरी की।”

राजा ने कहा—“चाण्डाल! जानते हो, राजा के उद्यान से आम तोड़ना कितना बड़ा अपराध है! तुम्हें इसके लिए प्राण-दंड दिया जायेगा। किन्तु, एक शर्त है, यदि तुम ये विद्याएँ मुझे सिखा दो तो मैं तुम्हारा अपराध माफ कर सकता हूँ।”

राजा द्वारा चाण्डाल से विद्या-शिक्षण

चाण्डाल ने राजा को विद्याएँ सिखाना स्वीकार कर लिया। सीखने का क्रम शुरू हुआ। चाण्डाल यथाविधि विद्याएँ सिखाने लगा। एक विशाल राज्य के स्वामी होने के गर्व के कारण राजा विद्याभ्यास के समय भी उच्च आसन पर बैठता, चाण्डाल जमीन पर बैठता। विधिवत् अभ्यास करने पर भी राजा को विद्याएँ सिद्ध नहीं हुईं।

राजा ने अभयकुमार को बुलाया और कहा कि भली-भाँति अभ्यास करने पर भी विद्याएँ सिद्ध नहीं हो रही हैं, क्या कारण है ?

अविनय से विद्या नहीं आती

अभयकुमार ने राजा के विद्या सीखने का क्रम देखा। राजा सिंहासन पर था, अभयकुमार बोला—“राजन् ! आपका शिक्षक जमीन पर बैठता है और आप जो शैक्ष हैं, विद्या सीख रहे हैं, ऊँचे आसन पर बैठते हैं। यह अविनय है। अविनय से विद्या नहीं सधती। विद्या सीखने के लिए विनय चाहिए।”

विनय : सफलता

राजा तत्क्षण सारी बात समझ गया। उसने चाण्डाल के लिए आसन मंगवाया, जो उसके अपने आसन से ऊँचा था। पुनः विद्याभ्यास शुरू किया। विद्याएँ सिद्ध हो गईं। राजा अपने वचन के अनुसार चाण्डाल को ससम्मान मुक्त कर दिया। वस्तुतः विद्यार्जन के लिए विनय बहुत आवश्यक है।^१

छबक जातक

उपास प्रसंग

“सद्यं इदं चरिभवत्”..... भगवान् बुद्ध ने जेतवन में विहार करने के अवसर पर षड्वर्गीय भिक्षुओं के सम्बन्ध में यह गाथा कही। भगवान् ने षड्वर्गीय भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा—“भिक्षुओ ! क्या यह सही है, तुम नीचे आसन पर बैठकर उन लोगों को उपदेश देते हो, जो तुम्हारे से ऊँचे आसन पर बैठे हों ?

“मन्ते ! यह सही है।”

भगवान् ने उन भिक्षुओं की भर्त्सना, निन्दा करते हुए कहा—“भिक्षुओ ! ऐसा करना मेरे धर्म का अपमान करना है। मैं इसे अनुचित मानता हूँ। पुरातन पंडितों ने तो नीचे आसन पर स्थित ही बाह्यमन्त्रों की वाचना कराने वालों तक की आलोचना—भर्त्सना की है।”

भगवान् ने यह कहकर पूर्व-जन्म की कथा का इस प्रकार आख्यान किया—

चाण्डाल—पत्नी का दोहद

पुरावर्ती समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मादत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व ने चाण्डाल जाति में जन्म लिया। वे बड़े हुए। अपने परिवार का लालन-पालन करने लगे। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। वह पति से बोली—“स्वामिन् ! मेरी आम खाने की इच्छा है।”

पति ने कहा—“भद्रे ! यह आम फलने की ऋतु नहीं है। उस प्रकार का दूसरा कोई आम्ल फल तुम्हारे लिए ला दूँ ?”

पत्नी ने कहा—“स्वामी ! मेरी आम खाने की उत्कंठा है। आम मिलेगा तभी जी पाऊँगी। यदि नहीं मिल सका तो मेरा जीवित रहना असंभव होगा।”

पति पत्नी पर आसक्त था। उसने सोचा—जैसा भी हो, मुझे आम लाना ही चाहिए। इस समय आम कहाँ मिल पायेगा, वह मन-ही-मन टोह करने लगा। उसके ध्यान में आया, वाराणसी के राजा के बगीचे में बारहों मास आम फलता है। उसने मन में निश्चय

१. आधार—दशवैकालिक चूणि, वृहत्कल्प-भाष्य, उपदेश पद

किया, राजा के बगीचे से पका हुआ आम लाऊंगा, और पत्नी को परितुष्ट करूंगा, उसका दोहद शान्त होगा। वह रात्रि के समय बगीचे में पहुँचा, आम के पेड़ पर चढ़ा। पके हुए आम की खोज में एक डाली से दूसरी डाली पर घूमता रहा। यों करते-करते रात्रि व्यतीत हो गई। उसने देखा, उजाला हो गया है। यदि वृक्ष पर से उतर कर जाऊंगा तो मुझे लोग देख लेगे, चोर समझेंगे और पकड़ लेंगे; इसलिए अच्छा यही होगा, मैं दिन भर यहीं छिपा रहूँ, रात होने पर वापस अपने घर चला जाऊंगा। यह सोचकर वह पेड़ पर सधन पत्तों में छिपा रहा।

वाराणसी-नरेश द्वारा वेद-मन्त्रों का अध्ययनोपक्रम

तभी की बात है, वाराणसी का राजा वेद-मन्त्रों का अध्ययन करता था। बगीचे में वह आम के पेड़ की छाया में खुद उच्च आसन पर आसीन होता, पुरोहित को नीचे आसन पर बिठाता, मंत्रों का शिक्षण होता। उस दिन भी वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ।

बोधिसत्त्व द्वारा उद्बोधन

जैसा पूर्व-सूचित है, बोधिसत्त्व चाण्डाल के रूप में थे। पेड़ पर बैठे थे। सोचने लगे— यह राजा धर्म-परंपरानुगामी नहीं है, अधार्मिक है, जो स्वयं उच्च आसन पर बैठता है, शिक्षक को नीचे बिठाता है, मंत्र सीखता है, यह पुरोहित भी धर्म-परंपरानुगत नहीं है, अधार्मिक है, जो स्वयं नीचे आसन पर संस्थित हो, मंत्र-पाठ देता है। मैं भी धर्मचर्या से पराङ्मुख हूँ, अधार्मिक हूँ, जो स्त्री के मोह के कारण अपने जीवन की चिन्ता न करता हुआ राजा के बगीचे से छिपकर आम ले जाना चाहता हूँ।

वह वृक्ष से नीचे उतरने लगा। वृक्ष की एक डाली नीचे तक लटक रही थी। उसके सहारे नीचे आकर वह राजा तथा पुरोहित दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। वह बोला— “राजन् ! मैं नष्ट हुआ। तुम मूर्ख हो। पुरोहित मृत हैं।”

राजा ने पूछा— “ऐसा क्यों कह रहे हो ?”

इस पर वह चाण्डाल बोला— “जिन कर्मों की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ, वे सब नीच कर्म हैं। मैं स्त्री के लिए चोर-कर्म में प्रवृत्त हुआ। तुम दोनों ही धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हो—जो मंत्र का शिक्षण देता है वह भी और मंत्र का शिक्षण लेता है वह भी। दोनों धर्म से च्युत हो। दोनों के बैठने के ढंग से यह स्वयं स्पष्ट है।”^१

हीन-चिन्तन

इस पर मंत्र सिखाने वाला ब्राह्मण बोला— “इस राजा से मुझे बहुत अच्छा पका हुआ मांस तथा शालिधान—उत्तम जातीय चावल का भोजन खाने को मिलता है। यही कारण है कि मैं ऋषि-सेवित धर्म-शिक्षक ऊँचा बैठे, शैक्ष-शिष्य नीचा बैठे का परिपालन नहीं करता।”^२

१. सर्व्वं इदं चरिमवन्त, उभो धम्मं न पस्सरे,
उभो पकतिया चुता, यो चायं मन्तंभायति ।
यो च मन्तं अधीयति ॥
२. सालीन भोजनं भुञ्जे, सुचिं मंसूपसेवनं ।
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इत्तिहिं सेवितं ॥

दुनियां बहुत बड़ी है

बोधिसत्त्व ने इस पर कहा—“ब्राह्मण ! इस जगह को छोड़कर तू और कहीं चला जा !” यह दुनियां बहुत बड़ी है । संसार में और भी बहुत से प्राणी हैं, जो भोजन पकाते ही हैं । केवल इस राजा के ही भोजन पकता हो, ऐसा तो नहीं है । तेरे द्वारा किया गया यह अधार्मिक आचरण कहीं ऐसा न हो, जो तुम्हें उसी प्रकार तोड़ दे, ध्वस्त कर दे, जैसे पत्थर का ढेला घड़े को तोड़ डालता है । ब्राह्मण ! उस यश को धिक्कार है, उस घन-वैभव को धिक्कार है, जो नीच वृत्ति से—निम्न कोटि की आजीविका से या अधार्मिक आचरण से प्राप्त होता है ।”^१

राजा द्वारा विनय का अबलम्बन

राजा इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ, हर्षित हुआ, उससे पूछा—“तुम किस जाति के हो ?”

वह बोला—“राजन् ! मैं चांडाल जाति का हूँ ।”

राजा कहने लगा—“भो ! यदि तुम उच्च जाति के होते तो मैं तुम्हें राज-पद दे देता खैर, फिर भी मैं यह तो करूंगा ही, अब से दिन का राजा मैं हूंगा तथा रात्रि के राजा तुम होगे ।”

राजा के गले में जो लाल पुष्पों की माला थी, राजा ने उसे अपने गले से निकाल-कर चांडाल के गले में डाल दिया और उसे नगर के कोतवाल-पद पर मनोनीत कर दिया । तब से नगर कोतवालों के गले में लाल फूलों की माला डाले जाने की परम्परा है ।

राजा ने वेद-मंत्र सीखने के सन्दर्भ में चांडाल का उपदेश मान लिया । आचार्य का आदर करते हुए उनका आसन वह ऊपर रखने लगा, अपना आसन नीचे रखने लगा, उसी प्रकार बैठकर मंत्रों का शिक्षण लेने लगा ।

भगवान् ने कहा—“आनन्द उस समय राजा के रूप में था । चांडाल तो स्वयं मैं ही था ।”

-
१. परिब्वज महालोको, पचन्तञ्जेपि पाणिनो ।
 मा तं अधम्मो आचरितो, अस्मा कुम्भमिवाभिदा ॥
 धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभञ्च ब्राह्मण ।
 यो वृत्तिविनिपातेन, अधम्मचरणेन वा ॥

४. चतुर रोहक : महा उम्भग जातक

जैन-साहित्य एवं बौद्ध-साहित्य कथात्मक वाङ्मय की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। अनेक विषयों पर संक्षिप्त, विस्तृत ऐसी कथाएँ विपुल परिमाण में प्राप्त हैं, जो शताब्दियों पूर्व लिखी गईं, किन्तु, जिनका महत्त्व आज भी उससे कम नहीं हुआ, जितना उनके रचना काल में था। वस्तुतः जिसे साहित्य कहा जा सके, उसकी यही विशेषता है, वह कभी पुरातन नहीं होता। उसमें प्रेषणीयता के ऐसे अमर तत्त्व जुड़े होते हैं, जो उसे सदा अभिनव बनाये रखते हैं। पञ्चतन्त्र इसका उदाहरण है, जिसमें वर्णित कथाएँ, सारे संसार में व्याप्त हुईं; प्राच्य, प्रतीच्य अनेकानेक भाषाओं में अनूदित भी।

जैन-साहित्य एवं बौद्ध-साहित्य में बुद्धि-प्रकर्ष की कथाओं का बड़ा सुन्दर समावेश है, जो रोचक भी है, बुद्धिवर्धक भी। मनोरंजन के साथ-साथ आज भी उन कथाओं द्वारा पाठक अपनी सूझबूझ को संवार सकता है।

नन्दीसूत्र मलय गिरि बृहद् वृत्ति तथा आवश्यक चूणि में परम मेधावी नट-पुत्र रोहक की कथा है। वंसी ही कथा महा उम्भग जातक में है, जिसमें महौषध नामक पात्र की प्रखर प्रतिभा के अनेक उदाहरण हैं।

पाषाण-शिला हटाये बिना उस द्वारा मंडप-निर्माण, परिपुष्ट मेंढा, एकाकी भुगों को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण, गाड़ियों में मरे तिलों की गिनती, बालू की रस्ती, मरणासन्न हाथी, गाँव के कुएं को पुष्करिणी को, उद्यान को नगर में भिजवाये जाने का, पूर्व में स्थित वन को पश्चिम में करने का प्रस्ताव, साँप-साँपिन की पहचान, खोपड़ियों की परख, खदिर की लकड़ी इत्यादि कथाएँ, जहाँ कथानायकों की तीक्ष्ण बुद्धि का संसूचन करती हैं, वहाँ आज भी पाठकों को बौद्धिक अध्यवसाय की पुष्कल सामग्री प्रदान करती है।

रोहक की कथा संक्षिप्त है। महौषध की कथा बहुत विस्तृत है। उसमें उसके बहुमुखी जीवन का, जिसमें उसके प्रज्ञोत्कर्ष के साथ अनेक घटनाक्रम जुड़े हैं, विवेचन है। दोनों ही कथानक बड़े रोचक हैं। साधारण और विज्ञ दोनों ही प्रकार के पाठकों के लिए आकर्षण लिये हैं।

चतुर रोहक

प्रत्युत्पन्नमति नट-पुत्र रोहक

प्राचीन काल की बात है, उज्जयिनी नगरी के समीप एक छोटा-सा ग्राम था। उसमें अधिकांशतः नटों का निवास था। इसलिए वह नट-ग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। उन नटों में एक भरत नामक नट था। उसके एक पुत्र था। उसका नाम रोहक था। वह अपने माता-पिता को बहुत प्रिय था। ग्राम के अन्य नटों का भी उस पर बड़ा स्नेह था।

रोहक एक संस्कारी बालक था। प्रत्युत्पन्नमति था, बड़ी सूझबूझ का धनी था। आयु में बड़े नट भी, जब उनके समक्ष कोई समस्या या उलझन आती तो रोहक से उसका समाधान पूछते। रोहक उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से समस्या के साथ निपटने का मार्ग बताता। वे बहुत संतुष्ट होते।

माता का निधन

यह भाग्य की एक विडम्बना थी, बचपन में ही रोहक की माता का निधन हो गया। रोहक के पिता भरत ने दूसरा विवाह कर लिया। घर में विमाता का आगमन हुआ, जो रोहक के लिए बड़ा प्रतिकूल सिद्ध हुआ। सौतेली मां रोहक के साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगी, उसे नाना प्रकार से कष्ट देन लगी। रोहक का पिता अपनी नव-परिणीता पत्नी के मोह में व्यासक्त था; इसलिए रोहक को अपनी सौतेली मां के विरुद्ध पिता के समक्ष शिकायत करने का साहस ही नहीं होता था। क्योंकि वह जानता था कि पिता उसकी सौतेली मां का ही पक्ष लेगा।

रोहक अपनी सौतेली मां का क्रूर व्यवहार सहता गया, पर, सहने की भी एक सीमा होती है। वह सहते-सहते परिश्रान्त हो गया। वह एक मेघावी बालक था। उसने सोचा, अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।

एक दिन उसने अपनी सौतेली माता से कहा—“मां! मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। आप मेरे साथ सद्व्यवहार क्यों नहीं करतीं? जब भी मैं आपको देखता हूँ, मुझे आपके नेत्रों में मेरे प्रति घृणा तथा व्यवहार में क्रूरता दृष्टिगोचर होती है। ऐसा होना उचित नहीं है।”

सौतेली मां की सबक

सौतेली मां वास्तव में बड़ी निष्ठुर और स्नेह-हीन थी। उसने रोहक को बड़े दर्प के साथ कहा—“मैं तेरे साथ अच्छा सुलूक नहीं करती, यह जो तू कह रहा है, अच्छी बात है, तू मेरा क्या कर लेगा। जा, जो कर सके, तू कर ले।”

रोहक बोला—“मां! गर्व मत करो। मैं ऐसा करूँगा कि आपको मेरे समक्ष नमना पड़ेगा।”

यह सुनकर विमाता बहुत क्रोधित हुई और बोली—“नीच कहीं का, घमकी देता है। जा, जैसा चाहे, तू कर। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है।”

विमाता की घुड़की सुनकर रोहक चुप हो गया और अपनी बुद्धि द्वारा उसे सही मार्ग पर लाने की युक्ति सोचने लगा।

ग्रीष्म ऋतु थी। कृष्णा पक्ष की अंधेरी रातें थीं। रोहक अपने पिता भरत के पास सोता था। एक बार रात में रोहक एकाएक चौंककर उठा तथा कड़क कर बोला—“अरे! यह कौन है, जो मेरे घर से निकल कर दौड़ा जा रहा है? जरा खड़ा रह, मैं अभी आता हूँ।”

रोहक को जब कड़क कर बोलते सुना तो पिता भरत की नींद टूट गई। वह सहसा हड़बड़ाकर उठा और उसने रोहक से पूछा—“बेटा! कौन था? तुम किसे डांट रहे थे? वह कहाँ गया?”

रोहक बोला—“अभी-अभी कुछ देर पहले मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, एक आदमी घर के भीतर से निकला और बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह फौरन भाग छूटा।”

रोहक रात के समय नित्य इसी प्रकार आवाज़ें लगाता। भरत यह सुनकर कि कोई बाहर का आदमी इधर आता है, लकड़ी लेकर उसे मारने दीड़ता। आदमी नहीं मिलता।

रोहक के नित्य-प्रति के इस उपक्रम से भरत के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, रात को जो आदमी आता है, ऐसा प्रतीत होता है, मेरी पत्नी के साथ उसका अवैध सम्बन्ध है। बड़ा चालाक आदमी है। हाथ नहीं, आता, सुरक्षित निकल जाता है। वास्तव में मैंने दूसरा विवाह कर बड़ी गलती की।

इस घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ, भरत और उसकी पत्नी में परस्पर मनमुटाव एवं दुराव रहने लगा। भरत अपनी पत्नी की ओर से उदासीन रहने लगा और उसको उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखने लगा। इससे उसकी पत्नी बड़ी खिन्न तथा दुःखित रहने लगी। वह मन-ही-मन यह जान गई कि यह सब रोहक की ही करतूत है। उसने रोहक की प्रखर बुद्धिशीलता से हार मान ली।

एक दिन वह रोहक से बोली—“पुत्र रोहक ! मैं तुझ से परास्त हो गई हूँ। अब तू अपनी यह माया संवृत करले। तूने अपनी बुद्धि द्वारा जो टूटन पैदा की है, उसे जोड़ में बदल दे। मैं भविष्य में सदा तेरे साथ सद्‌व्यवहार करती रहूंगी।

रोहक बोला—“ठीक है, वैसा ही करूंगा।”

कृष्ण पक्ष व्यतीत हो गया। अंधेरी रातें चली गईं। चाँदनी रातें आईं। एक रात का प्रसंग है, रोहक पहले की ज्यों चिल्लाने लगा—“जरा ठहर, खड़ा रह, अभी आया।”

भरत हड़बड़ाकर उठा और बोला—“वह दुष्ट कहां है, जो प्रतिदिन यहाँ आता है? पहले अंधेरी रातों का लाभ उठाकर भागने में सफल हो जाता था, आज चाँदनी रात है, उजियाले में मार-मारकर उसकी हड्डी-पसली तोड़ दूंगा। उसे आज ठीक करके छोड़ूंगा।”

रोहक बोला—“पिताजी ! देखिए, वह खड़ा है।”

भरत ने कहा—“जरा मेरे साथ चलकर बता, वह किस ओर है ?”

रोहक ने अपने पिता को साथ लिया तथा उसे अपनी परछाईं दिखलाकर कहा—“देखिए, यह खड़ा है, यही तो प्रतिदिन आता था और भाग जाता था।”

भरत हँस पड़ा और कहने लगा—“रोहक ! तू भयभीत हो गया ? संभवतः तू नित्य सपने देखता है। बड़ा भोला है, यह तो तेरी परछाई है।”

भरत के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो संशय उत्पन्न हो गया था, वह अपने आप दूर हो गया। उसने अपनी पत्नी पर जो अनुचित बहम किया, उसके लिए वह पछतावा करने लगा। उस पर पूर्ववत् विश्वास करने लगा।

रोहक की विमाता ने रोहक की बुद्धि का चमत्कार देखा। वह बहुत प्रभावित हुई। तब से रोहक के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी।

उज्जयिनी में

एक दिन रोहक अपने साथियों सहित उज्जयिनी नगरी में गया। उज्जयिनी की कमनीय रचना, भव्य अट्टालिकाएँ, लम्बे-चौड़े, सजे-संवरे बाजार तथा साफ-सुथरे विशाल राजमार्ग देखकर रोहक बड़ा प्रभावित हुआ। वह अपने साथियों को लेकर क्षिप्रा नदी के किनारे गया। उज्जयिनी का स्वरूप उसके मस्तिष्क में था। उसने गीली बालू पर उसका रेखा-चित्र तैयार किया।

संयोगवश उज्जयिनी का राजा भ्रमण करता हुआ अकेला उधर आ निकला। वह रोहक द्वारा गीली बालू पर अंकित, चित्रित उज्जयिनी नगरी की ओर आगे बढ़ने लगा तो रोहक ने उसे मना किया—“महानुभाव ! इस ओर मत आइए।”

राजा एकाएक चौंका। उसने बालक से पूछा—“क्यों भाई ! ऐसा क्यों कहते हो, क्या बात है ?”

रोहक बोला—“इधर राज-प्रासाद है। बिना आदेश उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता।”

राजा ने रेखाचित्र को बहुत ध्यान से, सूक्ष्मता से देखा तो उसने अनुभव किया कि इसमें उज्जयिनी का अविकलतथा यथार्थ अंकन है। वह बालक के नैपुण्य और रचना-कौशल पर मुग्ध हो गया। उसने पूछा—“बालक ! क्या तू उज्जयिनी में निवास करता है ?”

रोहक ने कहा—“नहीं, महानुभाव ! मैं तो आज ही उज्जयिनी से आया हूँ। मेरे यहाँ आने का यह पहला अवसर है।”

उज्जयिनी नरेश द्वारा परीक्षा

राजा बालक की विलक्षण धारणा-शक्ति तथा प्रतिभा देखकर आश्चर्यान्वित हो गया। उसने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने अपने पिता का नाम, गाँव का नाम आदि बतलाये। राजा ने मन-ही-मन बालक की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की और ऐसा विचार किया—कितना अच्छा ही, मैं इसे अपने यहाँ अमात्य-पद पर प्रतिष्ठित कर सकूँ। साथ-ही-साथ राजा ने यह भी सोचा—अमात्य-पद पर मनोनीत करने से पूर्व मुझे इसकी और परीक्षा कर लेनी चाहिए। जब यह मेरे द्वारा की गई सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, तब मैं इसे अपना अमात्य बनाऊँगा। ऐसा निश्चय कर उज्जयिनी-नरेश ने रोहक की बुद्धि की परीक्षा हेतु एक योजना-क्रम बनाया।

पाषाण शिला को हटाये बिना उससे मंडप-निर्माण

राजा ने नटग्राम के निवासियों को अपने पास बुलाया और उनको आज्ञा दी कि तुम्हारे ग्राम के निकट जो एक पाषाण-शिला पड़ी है, उसका एक मंडप बनाओ, किन्तु, यह ध्यान रहना चाहिए, मंडप का निर्माण करते समय शिला को अपने स्थान से जरा भी न हटाया जाए, न उठाया जाए।

नट अपने गाँव में लौटे। वे बहुत चिन्तित थे, शिला को अपने स्थान से हटाये बिना मंडप कैसे बनाएं। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। रोहक ने उनको कहा—“इसमें चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है, यह आसानी से हो सकेगा।”

रोहक नटों को साथ लेकर शिला के समीप गया। उसने उनसे कहा—“पहले शिला के चारों कोनों की मिट्टी हटाओ।” नटों ने वैसा ही किया। जब शिला के चारों तरफ के किनारों की मिट्टी काफ़ी गहराई तक हटा दी गई तो रोहक ने शिला के चारों कोनों पर चार खंभे लगाने के लिए कहा। खंभे लगा दिये गये। शिला के टिकाव का सहारा हो गया। फिर उसने शिला के तल के नीचे की मिट्टी निकलवा दी। अपने आप मंडप तैयार हो गया।

शिला अपनी जगह से जरा भी हटाए बिना, उठाए बिना मंडप के छत के रूप में उपयोग में आ गई।

नट उज्जयिनी गये। राजा की सेवा में उपस्थित हुए। राजा से निवेदन किया—
“आपकी आज्ञा का पालन किया जा चुका है। राजा मंडप देखने गया। उसने मंडप के निर्माण का विधि-क्रम सुना। रोहक की सूझ से बड़ा प्रसन्न एवं प्रभावित हुआ। वापस उज्जयिनी लौट आया।

परिपुष्ट मेंढा

कुछ समय बाद राजा ने एक परिपुष्ट मेंढा रोहक के ग्राम में भेजा। साथ-ही-साथ ग्रामवासी नटों को यह संदेश भेजा कि पन्द्रह दिन तक मेंढे को यहाँ रखो। ऐसी व्यवस्था रखो कि पन्द्रह दिन में मेंढे का वजन न कम हो, न अधिक हो। जितना इस समय है, उतना ही रहे। बड़ी विचित्र बात थी, बड़ी कठिनाई भी, यदि मेंढा हर रोज कुछ खायेगा, पीयेगा तो निश्चय ही उसका वजन कुछ न कुछ बढ़ेगा ही। यदि मेंढे को खाना-पीना नहीं दिया जायेगा तो यह सुनिश्चित है, इसका वजन काफ़ी कम हो जायेगा।

जिनमें बुद्धि नहीं होती या जो सामान्य बुद्धि-युक्त होते हैं, उनके लिए छोटे-छोटे साधारण कार्य भी बड़े कठिन हो जाते हैं, किन्तु, बुद्धिमानों के लिए वे कार्य, जिन्हें दुःसाध्य और कठिन कहा जाता है, स्वभावतः सुसाध्य तथा सुलभ हो जाते हैं। रोहक के लिए प्रस्तुत कार्य वास्तव में कोई दुष्कर कार्य नहीं था।

रोहक ने मेंढे को एक खूँटे से बँधवा दिया। मेंढे के सामने खाने के लिए हर रोज हरी-हरी घास डलवाने लगा। मेंढा हरी घास खाता रहता, इस कारण उसका वजन कम नहीं होता था तथा सामने भेड़िया बँधा था, उसके डर के कारण उसका वजन ज्यादा नहीं होता था—बढ़ता नहीं था। मेंढे के वजन का समीकरण, सन्तुलन बनाये रखने हेतु भोजन तथा भय—दोनों उसके सामने रखे गये। पन्द्रह दिन तक यह क्रम चलता गया। वह मेंढा वजन में न घटा, न बढ़ा।

दो गई अवधि व्यतीत हो जाने पर ग्रामवासी मेंढे को साथ लिये राजा के पास पहुँचे। राजा को मेंढा सम्भलाया। राजा ने मेंढे को वजन में ज्यों-का-त्यों पाया, उनसे मेंढे को रखे जाने का प्रकार भी सुना, जो रोहक ने उन्हें निर्देशित किया था। राजा बहुत परि-
तुष्ट हुआ और उसने मन-ही-मन अनुभव किया कि उसे ऐसे ही प्रतिभाशील अमात्य की आवश्यकता है।

एकाकी मुर्गे को द्वन्द्व-युद्ध का शिक्षण

राजा रोहक की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। राजा ने नटों के ग्राम में एक मुर्गा भेजा। साथ में यह संदेश भेजा कि इस मुर्गे को बिलकुल एकाकी रखा जाए। कोई भी मुर्गा या मुर्गी उसके पास न रहे। ऐसी स्थिति में रखते हुए इस मुर्गे को द्वन्द्व-युद्ध करने का शिक्षण प्राप्त कराया जाए। वह लड़ना सीख जाए, अच्छा लड़ाकू बन जाए।

गाँव के नटों के लिए यह एक विषम समस्या थी। वे उदास हो गये। यह देखकर रोहक ने कहा—“मुर्गा मुझे दे दो। मैं इसे एकाकी रखते हुए भी लड़ाकू बना दूँगा। रोहक ने मुर्गे को कुछ दिन अपने पास रखा। फिर उसने उसे नटों को सौंपते हुए कहा कि अब खूब अच्छी

तरह लड़ना सीख गया है। इसे राजा के पास ले जाओ और कहो कि इसकी परीक्षा कर लें। रोहक ने नटों को वह विधिक्रम भी समझा दिया, जिसके द्वारा उसने मुर्गों को लड़ाकू बनाया था। उनको कहा कि राजा जब पूछे तो यह बता दें।

नट मुर्गा लेकर राजधानी में गये। मुर्गा राजा को सौंपा। राजा ने मुर्गों के लड़ाकूपन की परीक्षा करने के लिए एक दूसरा मुर्गा उसके समक्ष छोड़ा। रोहक द्वारा प्रशिक्षित मुर्गों ने ज्योंही अपने सामने दूसरे मुर्गों को—एक प्रतिद्वन्द्वी को देखा, वह उस पर टूट पड़ा। बड़े वेग से उसने उस पर आक्रमण कर दिया और बड़ा विकराल होकर उससे लड़ने लगा। राजा उस मुर्गों का युद्ध-कौशल तथा आक्रामक रूप देखकर विस्मित हो उठा। उसने नटों से प्रश्न किया—“दूसरे मुर्गों के बिना तुम लोगों ने इसे लड़ने में कुशल कैसे बना दिया?”

नटों ने राजा से निवेदन किया—“राजन् ! दीवार पर एक बड़ा शीशा लगा दिया गया। इस मुर्गों को वहाँ एकाकी छोड़ दिया। जब इस मुर्गों ने दर्पण में अपनी परछाईं देखी तो उसे दूसरा मुर्गा समझा। वैसा समझ कर वह शीशे पर झपटा। परछाईं में भी वैसी ही क्रिया हुई। मुर्गों ने सोचा—सम्मुखीन मुर्गा प्रत्याक्रमण कर रहा है। वह क्रुद्ध हो गया। शीशे पर बार-बार झपटता रहा, अपनी चोंच एवं नखों से उस पर प्रहार करता रहा। यह मुर्गा यों लड़ना सीख गया। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा, जिससे यह लड़ने में अभ्यस्त हो गया, आक्रामक व लड़ाकू बन गया।

मुर्गों के लड़ने के दो रूप हैं। कुछ मुर्गों, जब उन पर आक्रमण होता है तो अपनी सुरक्षा या बचाव के लिए लड़ते हैं। कुछ मुर्गों अपनी ओर से आक्रमण करते हैं। उनमें आक्रामक वृत्ति होती है। यह मुर्गा आक्रामक स्वभाव का हो गया है।

राजा समझ गया कि यह रोहक की ही बुद्धि का चमत्कार है। बड़ा प्रभावित हुआ।

गाड़ियों में भरे तिलों की गिनती

राजा ने अपनी परीक्षा-योजना के अन्तर्गत एक बार तिलों से परिपूर्ण गाड़ियाँ नटों के गाँव में भेजी तथा नटों को संदेश मिजवाया कि इन गाड़ियों में भरे हुए तिल संख्या में कितने हैं, बतलाएं। यदि वे तिलों की ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सके तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उनके लिए यह सर्वथा असंभव बात थी। नट घबरा गए, तिलों की गिनती कैसे हो। उन्होंने रोहक के आगे अपनी परेशानी की चर्चा की।

रोहक ने कहा—“घबराओ नहीं। घबरा जाने से बुद्धि अस्त-व्यस्त हो जाती है, प्रतिभा की उर्वरता मिट जाती है। आप लोगों को मैं एक उत्तर बतला रहा हूँ। राजा के पास जाकर आप वही उत्तर दें।” जो उत्तर देना था, रोहक ने उनको अच्छी तरह समझा दिया।

नट उज्जयिनी आये। राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा द्वारा जिज्ञासित तिलों की संख्या के विषय में कहा—“महाराज ! हम नट हैं, नाचना-कूदना, खेल-तमाशे दिखलाना, कलाबाजी द्वारा लोगों का मनोविनोद करना हम जानते हैं, गिनने की कला—गणित-शास्त्र हम कहाँ से जानें ! फिर भी हम आपको तिलों की तुलनात्मक संख्या निवेदित करते हैं। गगन-मंडल में जितने तारे हैं, इन गाड़ियों में उतने ही तिल हैं। आप अपने गणितज्ञों से तारों की गिनती करा लीजिए, दोनों एक समान निकलेंगे।”

उज्जयिनी-नरेश ने मंद स्मित के साथ मुसकराते हुए नटों से पूछा—“सत्य बतलाओ, यह उपमा तुम लोगों को किसने बतलाई ?”

एक वृद्ध नट बोला—“स्वामिन् ! हमारे गाँव में भरत नामक नट का पुत्र रोहक नामक बालक है। उसी ने यह युक्ति बतलाई है।”

राजा ने नटों को पुरस्कृत किया तथा वहाँ से विदा किया। रोहक की बुद्धिमत्ता पर राजा प्रसन्न हुआ। राजा अभी कुछ और परीक्षा करना चाहता था।

बालू की रस्सी

राजा ने नट-ग्राम के लोगों को उज्जयिनी से संदेश भेजा—“तुम लोगों के गाँव के पास जो नदी है, उसकी बालू बहुत उत्तम है। उस बालू की एक रस्सी बनाओ और उसे मेरे पास उज्जयिनी भेजो।”

गाँव-वासी नटों ने संदेश सुना। संदेशवाहक को वापस विदा किया। उन्होंने रोहक के समक्ष यह प्रसंग उपस्थित किया। रोहक ने उनको उसका उत्तर समझाया और जाकर राजा को बताने के लिए कहा। गाँव-वासी रोहक द्वारा दिया गया समाधान भलीभाँति हृदयंगम कर राजा के पास उज्जयिनी गये तथा उन्होंने राजा से निवेदित किया—“राजन् ! हम लोग तो नट हैं, रस्सी बनाने का हमें क्या मालूम। कभी रस्सी बंटने का प्रसंग ही नहीं आया। हाँ, इतना अवश्य कर सकते हैं, यदि वैसी बनी हुई रस्सी देख लें तो ठीक उसकी प्रतिकृति—उस जैसी ही दूसरी रस्सी हम बना देंगे। आपका पुरातन संग्राहालय है। अनेक वस्तुओं के साथ वहाँ कोई-न-कोई बालू की रस्सी अवश्य होगी। वह रस्सी कृपाकर हमें एक बार भिजवा दें। उसे देखकर हम वैसी-की-वैसी बालू की रस्सी निश्चित रूप में बना देंगे।”

राजा जान गया कि ये नट रोहक की बताई हुई युक्ति से बात कर रहे हैं। राजा रोहक की सूक्ष्म-ग्राहिता तथा पैनी सूझ से बहुत प्रभावित हुआ।

मरणासन्न हाथी

उज्जयिनी-नरेश की हस्तिशाला का एक हाथी रूग्ण हो गया। हस्ति-चिकित्सकों ने हाथी को देखा और कहा कि इसका रोग असाध्य है, यह बच नहीं पायेगा। यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। राजा ने विचार किया—इस मरणासन्न हाथी के माध्यम से रोहक के बुद्धि-कौशल की परीक्षा की जाए। यह सोचकर राजा ने वह मरणासन्न हाथी नट-ग्राम में भिजवा दिया। हाथी के साथ उसके खाने-पीने की काफी सामग्री भी भिजवा दी। साथ-ही-साथ राजा ने गाँव वालों को यह आदेश भिजवाया—“यह हाथी रूग्ण है। इसे पर्याप्त खाना पीना दें। इसकी सेवा करें तथा इसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में नित्य प्रति समाचार भेजते रहें, किन्तु, कभी भूलकर भी मुझे यह समाचार न दें कि हाथी की मृत्यु हो गई है। यदि किसी ने आकर यह समाचार दिया तो मैं उसे प्राण-दण्ड दूंगा।”

नट बड़े भयभीत हुए। हाथी की भली-भाँति देख-रेख, सेवा-परिचर्या करते रहे। आखिर एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई। नट बहुत दुःखित हुए, अब क्या करें। हाथी के स्वास्थ्य-सम्बन्धी समाचार नित्य-प्रति भेजने के क्रम के अंतर्गत राजा को सूचित करना आवश्यक था। किन्तु, हाथी के मरने का समाचार कहना उनके लिए दुःशक्य था; क्योंकि

वैसा कहने वाले के लिए राजा की ओर मृत्यु-दण्ड निर्धारित था। वे चिन्तित थे कि हाथी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ भी सूचना न देने से राजा क्रुद्ध होगा तथा हाथी के मरने की सूचना देने का उनको साहस हो नहीं रहा था।

उन सबकी आशा का केन्द्र रोहक था। उन्होंने उसके समक्ष अपनी चिन्ता उपस्थित की। रोहक ने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि वे राजा को इसका क्या उत्तर दें। नट राजा के पास आये। उन्होंने राजा से कहा—“महाराज ! आप का हाथी तो अपनी जगह से उठता तक नहीं है।”

दूसरा बोला—“हाथी का उठना तो दूर रहा, उसके तो कान तक नहीं हिलते। उसके नेत्रों की पलकों तक नहीं झपकती, नेत्रों की पुतलियाँ भी स्थिर हैं।”

राजा ने कहा—“क्या हाथी की मृत्यु हो गई ?”

तीसरे ने कहा—“अन्नदाता ! हम तो ऐसा नहीं बोल सकते, पर, आपका हाथी न घास खाता है और न पानी ही पीता है।”

चौथा नट बोला—“राजन् ! और बातें तो दूर रहीं, आपका हाथी सांस तक नहीं लेता।”

राजा भुंभलाया और पूछने लगा—“सच-सच कहो; क्या हाथी मर गया ?”

नटों ने कहा—“अन्नदाता ! ऐसे शब्द हम कैसे कह सकते हैं ? ऐसा कहने के तो आप ही अधिकारी हैं। हाथी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार आप तक पहुँचाना हमारा काम है। उसके स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है, हमने आपको निवेदित कर दी है।”

नटों की बातचीत में रोहक की बुद्धिमत्ता बोल रही है, यह राजा ने मन-ही-मन अनुभव किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने नटों को पारितोषिक दिया। नट वापस अपने गाँव को आ गये।

गाँव का कूआं नगर में भेजा

राजा इतना होने पर भी कुछ और परीक्षा करना चाहता था। उसने एक दिन नट-ग्राम के नटों के पास अपना संदेश भेजा—“तुम्हारे गाँव में एक कूआं है। उसका जल बहुत मधुर और शीतल है। हमारे नगर में ऐसा कूआं नहीं है। अपने गाँव के कूएँ को हमारे नगर में भेज दो। यदि ऐसा नहीं कर सके तो तुम कठोर दंड के भागी बनोगे।” ज्यों ही नटों को यह संदेश मिला, वे तो घबरा गए। वे रोहक से बोले—“पहले की तरह हमको तुम ही इस संकट से बचा सकते हो।”

रोहक ने राजा को कैसे उत्तर दिया जाए, यह युक्ति उनको बतला दी। तदनुसार वे नट राजा के पास आए और जैसा रोहक ने समझाया था, वे राजा से बोले—“महाराज ! हमारे गाँव का कूआं हम गाँव वासियों की तरह बड़ा भोला है। अकेले नगर में आने में उसे बड़ी झिझक है, संकोच है। वह कहता है कि मैं अपने जातीय जन—उज्जयिनी के कूएँ के साथ वहाँ जा सकता हूँ। अकेला नहीं जा सकता। अकेले जाने में बहुत झिझकता हूँ।

“स्वामिन् ! आप से विनम्र निवेदन है, आप उज्जयिनी के किसी कूएँ को हमारे साथ हमारे गाँव भेज दें। वहाँ से दोनों कूएँ आपके पास आ जायेंगे।”

उज्जयिनी-नरेश मुस्कराया, मन-ही-मन समझ गया, यह रोहक की बुद्धि का चमत्कार है।

पूर्व के वन को पश्चिम में करो

राजा ने सोचा—रोहक की एक परीक्षा और ले लूँ। वह इसमें सफल रहा तो उज्जयिनी बुला लूँगा।

राजा ने नटों के पास सन्देश भेजा कि तुम्हारे नट-ग्राम की पूर्व दिशा में एक वन है, उसको तुम पश्चिम दिशा में कर दो।

गाँव के नट बड़ी उलझन में पड़े कि वन को पूर्व दिशा से उठाकर पश्चिम दिशा में कैसे लाया जा सकता है। रोहक ने उन्हें इस समस्या का समाधान देते हुए कहा—“अपन लोगों को चाहिए कि वन के दूसरी ओर जाकर अपना गाँव बसा लें।” सबने अपनी घास-फूस की झोंपड़ियाँ, मिट्टी के कच्चे घर वन की दूसरी ओर बना लिए। वहीं बस गए। फलतः वह वन स्वयं ही नटों के गाँव की पश्चिमी दिशा में हो गया।

राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अब तक जितने भी प्रकार से परीक्षा की, रोहक उन सब में उत्तीर्ण हुआ। अब राजा के मन में उसे अपने पास बुलाने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई।

अन्तिम परीक्षा

राजा ने रोहक को उज्जयिनी बुलाने के अवसर पर भी उसकी बुद्धि का करिश्मा देखना चाहा; अतः रोहक को बुलाने हेतु राजा ने जिन पुरुषों को भेजा, उनके साथ उसे देने हेतु एक सन्देश भी भेजा—“रोहक उज्जयिनी आए, किन्तु, वह ऐसा समय हो, जब न शुक्ल-पक्ष हो तथा न कृष्ण-पक्ष हो, न रात हो, न दिवस हो। इसी प्रकार जब वह आए तो उसके मस्तक पर न धूप हो, न छाया हो। न वह आकाश द्वारा आए, न पदाति ही आए, न चलकर ही आए। न वह नहाकर आये तथा न वह बिना नहाए ही आए।”

राजा ने जो बातें कहलवाई, वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध थीं; इसलिए उन्हें पूरा करना बड़ा कठिन था। राजा तो इन बातों द्वारा रोहक की प्रत्युत्पन्नमति का चमत्कार देखना चाहता था। रोहक से राजा ने जो-जो चाहा, उसने उन सबकी भलीभाँति पूर्ति की।

जब रोहक अपने गाँव से रवाना हो रहा था, उसने अपने गले तक स्नान किया, मस्तक को सूखा रखा। अमावस्या और प्रतिपदा के परस्पर मिलने के समय में वह वहाँ से चला। दोनों तिथियों के मिलने का यह समय न किसी पक्ष में था, न दिवस में तथा न रात में आता था। उसने आते समय अनगिनत छिद्र-युक्त चलनी को अपने सिर पर छत्र के रूप में रखा। चलनी के छेदों में से धूप छनती हुई आती थी तथा चलनी का बंद भाग छाया किये हुए था। इस प्रकार न तो एकान्त रूप में वहाँ धूप ही थी और न एकान्त रूप में छाया ही थी। आते समय रोहक एक मेंढे पर बैठा तथा गाड़ी के पहियों के मध्य के मार्ग से राजा के पास पहुँचा। जिस समय रोहक राजा के पास आया, तब सार्यकालीन सन्ध्या का समय था, जो न दिन में गिना जाता है और न रात में गिना जाता है। इस प्रकार रोहक ने वे सभी शर्तें पूरी कीं, जो राजा ने रखी थीं।

रोहक ने विचार किया कि ऐसी परम्परा है, गुरु, देव तथा राजा के पास जाते समय कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें उपहृत करने हेतु कुछ-न-कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए। यह सोचकर रोहक राजा का मेंट देने हेतु मिट्टी का एक ढेला लिए राजा के पास पहुँचा। राजा की शर्तों की जिस प्रकार रोहक ने पूर्ति की थी, वह सब तो राजा की

समझ में आ गया, किन्तु, मिट्टी के ढेले वाली बात राजा नहीं समझ सका। रोहक ने वह मिट्टी का ढेला राजा को भेंट किया। राजा आश्चर्य-चकित हुआ तथा उससे मिट्टी का ढेला भेंट करने का कारण पूछा।

रोहक ने कहा—“पृथ्वीपते ! आप पृथ्वी का पालन करते हैं, पृथ्वी-पति कहे जाते हैं, पृथ्वीनाथ कहे जाते हैं, भूपति, भूमिपति, महीपाल, भूपाल तथा भूप आदि कहे जाते हैं। आप के इन सभी वाचक शब्दों में भूमि का योग है। भूमि भूतिकामय है, मिट्टी से बनी है; इसलिए मैंने आपको मिट्टी भेंट की है, जिसमें आपके उक्त उत्तर उत्कर्ष, राज्य-विस्तार आदि की शुभाशंसा है।”

रोहक के समाधान से राजा अत्यन्त आनंदित हुआ। राजा ने रोहक को अपने महल में ठहरने के लिए कहा तथा मन-ही-मन विचार किया, कुछ समय व्यतीत हो जाए, रोहक को मैं मन्त्रि-पद पर नियुक्त करूंगा। रोहक महल में ठहरा।

रात का समय था। प्रथम प्रहर था। रोहक सोया था। राजा ने आवाज दी—
“रोहक ! सोये हो या जाग रहे हो ?”

रोहक बोला—“राजन् ! मैं जाग रहा हूँ।”

राजा—“फिर चुप क्यों हो ?”

रोहक—“मैं कुछ चिन्तन कर रहा हूँ।”

राजा—“क्या चिन्तन कर रहे हो ?”

रोहक—“मैं यह चिन्तन कर रहा हूँ कि बकरी के पेट में गोल-गोल मेंगनियाँ क्यों बनती हैं ?”

राजा—“तुमने चिन्तन में क्या पाया ?”

रोहक—“बकरी के उदर में संवर्तक नामक वायु-विशेष का संचार रहता है। उसकी गति बकरी के उदर में गोल-गोल मेंगनियाँ बनने का कारण है।”

रात का दूसरा प्रहर आया। राजा ने कहा—“रोहक ! सोते हो या जागते हो ?”

रोहक—“स्वामिन् ! जाग रहा हूँ।”

राजा—“फिर चुप क्यों हो ?”

रोहक—“कुछ सोच रहा हूँ ?”

राजा—“क्या सोच रहे हो ?”

रोहक—“यह सोच रहा हूँ कि पीपल के पत्ते का नीचे का डंठल बड़ा होता है या उसके ऊपर का हिस्सा ?”

राजा—“इस सम्बन्ध में तुम्हारे चिन्तन में क्या आया ? तुमने क्या निश्चय किया ?”

रोहक—“राजन् ! दोनों बराबर होते हैं।”

रात के तीसरे प्रहर में भी राजा ने वैसे ही प्रश्न किया।

रोहक ने कहा—“महाराज ! मैं जागरित हूँ और यह चिन्तन कर रहा हूँ कि गिलहरी के पृष्ठ पर काली रेखाएँ ज्यादा होती हैं या सफेद रेखाएँ ? साथ-साथ यह भी सोच रहा हूँ कि उसकी देह बड़ी होती है या पूछ ?”

“राजा—“तुम्हें कैसा लगा ?”

रोहक—“राजन् ! गिलहरी की पीठ पर जितनी काली रेखाएँ होती हैं, उतनी ही सफेद रेखाएँ होती हैं। इसी प्रकार जितनी बड़ी उसकी देह होती है, उतनी ही बड़ी उसकी पूंछ होती है। उसकी देह की और पूंछ की लंबाई एक जितनी होती है।”

चौथे प्रहर के अंत में राजा ने रोहक को आवाज दी और कहा—“रोहक ! सोते हो या जागते हो ?”

रोहक उस समय सो रहा था, नींद में था। राजा ने एक तीखी नोक वाली छड़ी से उसकी देह को छुआ, कुरेदा, उसे जगाया और पूछा—“रोहक ! क्या सो रहे थे ?”

रोहक—“नहीं राजन् ! मैं जागता था, एक गंभीर विषय पर चिन्तन कर रहा था।”

राजा—“किस विषय पर चिन्तन कर रहे थे ?”

रोहक—“मैं चिन्तन कर रहा था कि महाराज के (आपके) कितने पिता हैं ?”

राजा भुंभलाया और बोला—“रोहक ! यह तू क्या सोचने लगा ? सभी के पिता तो एक ही होता है।”

रोहक—“राजन् ! आपके एक से अधिक पिता हैं।”

राजा बौखलाहट के साथ बोला—“बतलाओ, कितने ?”

रोहक ने बड़े शान्त और स्थिर भाव से उत्तर दिया—“महाराज ! आपके पाँच पिता हैं।”

राजा—“कौन-कौन से और कैसे ?”

रोहक—“आपके प्रथम पिता कुबेर हैं। कुबेर के सदृश दानशीलता का पैतृक-गुण आप में है। आपका दूसरा पिता चांडाल है। शत्रु के दमन और ध्वंस के समय आप चाण्डाल के तुल्य कठोर हो जाते हैं। शत्रु-नियंत्रण की दृष्टि से आप में कठोरता का पैतृक-गुण है। आपका तीसरा पिता रजक है। रजक जैसे वस्त्र को निचोड़कर उसका सारा जल निकाल लेता है, उसी प्रकार आप प्रतिकूल हो जाने पर दूसरों का सर्वस्व—सब कुछ निचोड़ लेते हैं, हर लेते हैं, उन्हें निःसार बना देते हैं। आपका एक पिता राजा है; क्योंकि आप राजा के औरस पुत्र हैं। आपका पाँचवाँ पिता वृश्चिक है—बिच्छू है। जैसे बिच्छू निर्ममता-पूर्वक डंक मारता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है, उसी प्रकार आपने मुझे सोते हुए को छड़ी की नोक से जगाया और मुझे कण्ठ पहुँचाया।”

रोहक द्वारा किये गये विवेचन को सुनकर राजा लज्जाभिभूत हुआ। वह अपनी माता के पास आया तथा रोहक ने जो-जो कहा था, वह सब उन्हें बताया।

राजमाता ने कहा—“बेटा ! वास्तव में तुम अपने पिता के पुत्र हो, किन्तु, गर्भवती महिला पर औरों का भी प्रभाव पड़ता है। वह प्रभाव गर्भस्थ शिशु तक पहुँचता है, शिशु पर भी किसी-न-किसी रूप में वे संस्कार ढल जाते हैं। जब तुम गर्भ में थे, तब मैं कुबेर की अर्चना-उपासना करती थी। एक बार मेरी दृष्टि एक रजक पर पड़ी, जो वस्त्र निचोड़ रहा था। एक बार कुबेर की अर्चना कर वापस लौटते समय एक चांडाल को देखने का संयोग बना। एक बार योंही विनोदार्थ आटे से निर्मित एक वृश्चिक अपने हाथ पर रखा। वृश्चिक की परिकल्पना लिये मैं उसके स्पर्श से सिहर गई थी। किसी-न-किसी रूप में यत् किञ्चित् गुणात्मक संस्कारवत्ता तुम्हारे में इन सभी जैसी है; अतएव रोहक ने जो यह व्याख्या की है, असमीचीन नहीं है।”

राजा को अपनी माता का कथन सुनकर बहुत परितोष हुआ। वह रोहक की जन्मजात प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, गहरी सूक्ष्म, सूक्ष्म चिन्तन से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने एक विशाल समारोह आयोजित किया, जिसमें उसने रोहक को अपने प्रधान अमात्य के पद पर मनोनीत किया।

रोहक एक निर्धन नट का पुत्र था। बहुत सामान्य स्थिति में उत्पन्न हुआ था, किन्तु, अपनी असाधारण प्रतिभा और प्रखर बुद्धि के कारण उसने मालव राज्य के प्रधानामात्य का गौरव-पूर्ण पद प्राप्त कर लिया।^१

महा उम्भग जातक

सन्दर्भ

एक दिन का प्रसंग है, भिक्षु धर्मसभा में बैठे थे। वे तथागत—भगवान् बुद्ध की प्रज्ञा-पारमिता की स्तवना कर रहे थे। वे कहते थे—“आयुष्मानो ! भगवान् बुद्ध महा-प्रज्ञाशाली हैं, विस्तीर्ण प्रज्ञाशाली हैं, प्रसन्न प्रज्ञाशाली हैं, शीघ्र प्रज्ञाशाली हैं, तीक्ष्ण प्रज्ञाशाली हैं। उनकी प्रज्ञा अन्तर्वेधन करने वाली है। वह परमत्त का खण्डन करने में समर्थ हैं। भगवान् बुद्ध ने अपनी प्रज्ञात्मक शक्ति द्वारा ही कूटदन्त आदि ब्राह्मणों का, सह्य आदि परिव्राजकों का, अंगुलिमाल आदि चोरों का, आलवक आदि यक्षों का, शक्र आदि देवों का, बफ आदि ब्रह्माओं का नियमन किया—दमन किया। उन्हें विनत बनाया। तथागत ने अपने प्रज्ञा-बल से ही प्रेरित कर, उद्बुद्ध कर अनेक व्यक्तियों को प्रव्रजित किया। उनको उत्तम फलयुक्त, सात्त्विक जीवन में संप्रतिष्ठ किया। वे फिर बोले—“हमारे शास्ता भगवान् बुद्ध ऐसे ही परम प्रखर प्रज्ञाशाली हैं।”

भिक्षु बैठे हुए इस प्रकार भगवान् बुद्ध के प्रज्ञाशीलता जैसे उत्तम गुणों का बखान कर रहे थे।

भगवान् बुद्ध उठर आये और उन्होंने उनसे प्रश्न किया—“भिक्षुओ ! तुम लोग यहाँ बैठे हुए क्या वतालापि कर रहे थे ?”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! हम आपकी प्रज्ञा की चर्चा कर रहे थे।”

इस पर भगवान् बुद्ध बोले—“भिक्षुओ ! तथागत न केवल इस समय ही प्रज्ञाशील हैं, इससे पूर्ववर्ती समय में भी, जब उनका ज्ञान सर्वथा परिपक्व नहीं था, वे जब बुद्धत्व-प्राप्त हेतु प्रयत्न-रत थे, उस स्थिति में भी वे परम प्रज्ञाशील थे।” यह कह कर तथागत ने पूर्व जन्म की कथा का आख्यान किया—

बोधिसत्त्व का जन्म

पूर्व समय की बात है, मिथिला में विदेह नामक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ सेनक, पुक्कुस, काविन्द एवं देविन्द नामक चार पंडित थे, जो अर्थ एवं धर्म के अनुशासन में अधिकृत थे।

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने का दिन था। प्रातःकाल होने को था। राजा को एक स्वप्न आया, उसने देखा—राज-प्रांगण में चार अग्नि-स्कन्ध थे। वे चारों प्राचीर जितने उठकर

१. आघार—नन्दीसूत्र: मलय गिरि बृहद् वृत्ति, आवश्यक चर्णि

जल रहे थे। उनके मध्य में खद्योत के समान अग्नि उत्पन्न हुई। वह तत्क्षण इतनी प्रोन्नत तथा प्रवर्धित हुई कि उन चारों अग्नि-स्कन्धों को उल्लङ्घित कर ब्रह्मलोक तक जा पहुँची। उससे सारा वायु-मण्डल आलोकमय हो गया। उस आलोक में इतना तेज था कि भूमि पर पड़ा हुआ सर्प का एक दाना तक दृष्टिगोचर होता था। देववृन्द, मनुष्य वृन्द सभी मालार्थों द्वारा, विविध सुगन्धित पदार्थों द्वारा उसकी अर्चना करते थे। उस अग्नि में एक अद्भुत दिव्यता थी। लोग उसमें धूमते थे, पर, किसी का एक रोम तक गर्म नहीं होता था।

राजा ने ज्योंही यह स्वप्न देखा, वह भयाक्रान्त हो गया। चिन्तावश बैठा-बैठा सोचता रहा। काफ़ी दिन चढ़ गया। चारों पण्डित राजा के पास आये और पूछा—“राजन् ! क्या रात को सुख से नींद आई ?”

राजा ने कहा—“पण्डितो ! मुझे सुख कहाँ है ? आज मैं बहुत चिन्तोद्भिन्न हूँ ।” उसने जो स्वप्न देखा था, वह उनको बताया।

इस पर सेनक पण्डित ने कहा—“महाराज भयभीत न हों। यह स्वप्न शुभ-सूचक है। इससे प्रकट है, आपकी उन्नति होगी।”

राजा—“ऐसा कैसे कहते हो ?”

सेनक—“महाराज ! यह स्वप्न इस तथ्य का द्योतक है कि हम चारों पण्डितों को हतप्रम कर देने वाला एक अन्य पाँचवाँ पण्डित उत्पन्न होगा। आप द्वारा स्वप्न में देखे गये, राज-प्रांगण के चारों कोनों में विद्यमान चारों अग्नि-स्कन्धों के समान हम चारों पण्डित हैं। उनके बीच में उत्पन्न, ब्रह्मलोक तक पहुँचे दिव्य अग्नि-स्कन्ध के समान पाँचवाँ पण्डित होगा। वह देवों में, मनुष्यों में सबसे अद्भुत होगा।”

राजा—“इस समय वह कहाँ है ?”

सेनक—“राजन् ! या तो वह अपनी माता के गर्भ में आया होगा या आज उसने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया होगा।”

सेनक ने ये सब बातें अपने विद्या-बल द्वारा इस प्रकार प्रकट कीं, मानो अपनी दिव्य-दृष्टि से वह उन्हें प्रत्यक्ष दृष्टिगत कर रहा हो।”

राजा ने इस बात को ध्यान में रखा। मिथिला के चारों दरवाजों पर पूर्वी यवमज्झक, दक्षिणी यवमज्झक, उत्तरी यवमज्झक तथा पश्चिमी यवमज्झक नामक चार निगम बसे थे। पूर्वी यवमज्झक में श्रीवर्धन नामक एक श्रेष्ठी निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुमना देवी थी। राजा ने जिस दिन सपना देखा, उसी दिन त्रायस्त्रिंश देव-भवन से च्युत होकर बोधिसत्त्व ने सुमना देवी की कुक्षि में प्रवेश किया। उसी समय एक सहस्र देवपुत्र भी त्रायस्त्रिंश देव-भवन से च्युत हुए, उसी निगम में श्रेष्ठियों, अनुश्रेष्ठियों के कुलों में प्रविष्ट हुए—उनकी गृहणियों के कुक्षिगत हुए।

दिव्य वनोपधि

दश महीने व्यतीत हुए। श्रेष्ठी श्रीवर्धन की पत्नी सुमना देवी ने पुत्र को जन्म दिया। शिशु का वर्ण स्वर्ण-सदृश देवीप्यमान था। उस समय शक्र ने मनुष्य-लोक की ओर दृष्टिपात किया, जाना कि बोधिसत्त्व ने माता की कुक्षि से जन्म लिया है। शक्र ने विचार किया, यह बुद्धाङ्कुर है, जो अनेक देवों के साथ यहाँ उद्भूत हुआ है। मुझे चाहिए कि मैं इस तथ्य को उद्भासित करूँ। शक्र बोधिसत्त्व के अपनी माता की कुक्षि से बहिर्गत होने के समय अदृश्य

रूप में वहाँ आया, शिशु के हाथ पर एक वनौषधि—जड़ी रख दी। बैसा कर वहाँ से अपने स्थान को चला गया। बोधिसत्त्व ने उस जड़ी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। फलतः अपनी माता की कुक्षि से बहिर्गत होते समय उसकी माता को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। पानी के बर्तन से जिस प्रकार पानी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार वह सुख से माता की कुक्षि से बाहर आ गया। माता ने शिशु के हाथ में जड़ी देखी। उसे जिज्ञासा हुई। उसने पूछा—“पुत्र ! हाथ में क्या लिये हो ?” शिशु बोला—“मां ! यह दिव्य औषधि है।” यों कहकर उसने वह जड़ी माता के हाथ में रख दी तथा कहा—“मां ! यह दिव्य औषधि हर किसी रोगी को देने पर उसका रोग दूर हो जाता है।”

माता बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति श्रीवर्धन सेठ से सारी बातें कहीं। सेठ के सात वर्ष से मस्तक में पीड़ा थी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और विचारने लगा, शिशु की अद्भुत विशेषता है, मां की कोख से बाहर आने के समय ही उसके हाथ में वनौषधि रही है। उत्पन्न होते ही यह अपनी माता के साथ वार्तालाप करने लगा। वास्तव में यह बड़ा पुण्यवान् है। इसने जो औषधि दी है, उसका निश्चय ही विशिष्ट प्रभाव होना चाहिए। सेठ ने वह वनौषधि ली, उसे पत्थर पर रगड़ा, मस्तक पर थोड़ा-सा लेप किया। कमल के पत्ते से जैसे पानी झड़ जाता है, उसी प्रकार सेठ की सात वर्ष पुरानी पीड़ा बिल्कुल मिट गई।

सेठ औषधि के प्रभाव से बड़ा हर्षित हुआ। बोधिसत्त्व वनौषधि के साथ उत्पन्न हुए हैं, यह बात सर्वत्र विश्रुत हो गई। अनेक व्यक्ति, जो विभिन्न रोगों से पीड़ित थे, सेठ के यहाँ आने लगे। सेठ औषधि को पत्थर पर घिसता, पानी में घोलकर दे देता, रोग तत्क्षण शान्त हो जाते। औषधि के प्रभाव से स्वस्थ हुए लोग औषधि की प्रशंसा करते, गुणाख्यात करते, कहते—श्रीवर्धन सेठ के यहाँ बड़ी गुणकारी औषधि है।

नामकरण

बोधिसत्त्व के नामकरण का दिन आया। श्रीवर्धन सेठ ने विचार किया, मेरे इस पुत्र का नाम पितृ-पितामह-परंपरा के अनुरूप नहीं होना चाहिए, विशिष्ट औषधि के साथ जन्म लेने के कारण इस नाम तदनुरूप ही होना चाहिए; अतएव उसने उसका नाम महौषधकुमार रखा।

सहस्र सहजात

सेठ के मन में विचार आया, मेरा यह पुत्र परम प्रज्ञा-सम्पन्न है। यह एकाकी ही लोक में आए, ऐसा नहीं लगता। इसके साथ उसी घड़ी में और भी अनेक बच्चे उत्पन्न हुए होंगे। इसकी खोज करवानी चाहिए। उसने खोज करवाई तो वैसे एक हजार बच्चे मिले। उसने सभी बच्चों के माता-पिता के यहाँ आभूषण भिजवाये तथा उनके भलीभाँति पालन-पोषण के लिए धात्रियाँ भिजवाईं। उसने विचार किया, ये मेरे पुत्र के साथ-साथ ही जन्मे हैं; अतः ये उसी के साथ रहने वाले सेवक हों, यह समुचित होगा। उसने बोधिसत्त्व, जो उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, के साथ उन हजार शिशुओं का भी मंगलोत्सव आयोजित करवाया। समय-समय पर उन शिशुओं को आभूषणों से अलंकृत कर बोधिसत्त्व की सन्निधि

में लाया जाता। महौषधकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व उनके साथ खेलता, क्रीड़ा करता, विनोद करता।

बाल-क्रीड़ा

इस प्रकार खेलते हुए, बढ़ते हुए उसकी आयु सान वर्ष की हुई, तब वह ऐसा सुन्दर एवं वेदीप्यमान प्रतीत होता, मानो स्वर्णमयी प्रतिमा हो। जब शिशु गाँव के मध्य महौषध कुमार के साथ खेलते तो बीच में कभी-कभी कोई हाथी आ जाता, दूसरे जानवर आ जाते। बच्चों का क्रीड़ा-मण्डल मग्न हो जाता। जब तेज हवा चलती, धूप होती तो खेलते हुए बच्चे कष्ट पाते। एक दिन का प्रसंग है, बच्चे खुशी-खुशी खेल रहे थे। असमय में ही आकाश में बादल धिर आये। यह देखकर हाथी के सदृश बलयुक्त महौषधकुमार भागकर एक मकान में चला गया। दूसरे बालक भी उसके पीछे-पीछे दौड़े। बहुत तेज दौड़ने के कारण कई परस्पर टकराये, लड़खड़ा गये, गिर पड़े, जिससे उनके घुटने फूट गये।

क्रीड़ा-भवन का निर्माण

महौषधकुमार ने विचार किया, खेल आदि में कष्ट न हो, इस हेतु यहाँ एक क्रीड़ा-भवन का निर्माण होना चाहिए। उसने बालकों से कहा—“हम लोग यहाँ एक शाला का निर्माण कराएँ, जिससे आँधी, आतप तथा वृष्टि के समय खड़े होने, बैठने एवं लेटने के लिए समुचित आश्रय प्राप्त हो सके। इस हेतु तुम सब एक-एक काषापण लाओ।” उन हजार बालकों ने वैसा ही किया। महौषधकुमार ने शिल्पी को बुलाया, हजार काषापण दिये और कहा—“हमारे लिए एक शाला तैयार करो।” शिल्पी ने वैसा करना स्वीकार किया और काषापण लिये। उसने जमीन बराबर करवाई, खंटे गड़वाये। भूमि के समीकरण हेतु सूत्र खींचा।

शिल्पी वह सब कर तो रहा था, किन्तु, वह बोधिसत्त्व का हार्द नहीं समझा था। बोधिसत्त्व ने उसे सूत्र खींचने की यथोचित विधि बतलाई और कहा—“जिस तरह तुम सूत्र खींच रहे हो, वह ठीक नहीं है। जैसा मैं बतला रहा हूँ, वैसा सूत्र खींचो।”

शिल्पी बोला—“स्वामिन् ! मैं जैसा शिल्प जानता हूँ, वैसा ही मैंने सूत्र खींचा। मैं दूसरी प्रकार नहीं जानता।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“जब तुझे इतनी ही जानकारी नहीं है तो हमारी भावना के अनुरूप शाला का निर्माण तू कैसे कर पायेगा? ला, सूत्र मुझे दे। मैं स्वयं खींचकर तुझे बतलाऊँगा।”

बोधिसत्त्व ने सूत्र लिया और खुद उसे खींचा। ऐसा प्रतीत हुआ, मानो विश्वकर्मा ने स्वयं सूत्र खींचा हो। ऐसा कर उसने शिल्पकार से पूछा—“क्या ऐसा सूत्र खींच सकोगे?”

“स्वामिन् ! ऐसा नहीं हो पायेगा।”

“मेरी मनःकल्पना के अनुरूप मेरे निर्देशन के अनुरूप शाला का निर्माण कर सकोगे?”

“स्वामिन् ! कर सकूँगा।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“निर्मायमान लाला के एक भाग में अनाथों के आवास के लिए स्थान हो, एक भाग में अनाथ महिलाओं के लिए प्रसूतिगृह हो, एक भाग में आगन्तुक श्रमणों तथा ब्राह्मणों के लिए आवास-स्थल हो। उसके एक भाग में तदितर लोगों के लिए अग्रास-स्थान हो तथा एक भाग में आगन्तुक व्यापारियों के लिए, सामान, माल-असबाब रखने के लिए स्थान हो। भलीभांति इस प्रकार की संरचना करो।”

शिल्पकार ने बोधिसत्त्व के निर्देशानुरूप इन सबका निर्माण किया। साथ-ही-साथ आदेशानुसार शिल्पकार ने शाला के अन्तर्गत न्यायालय तथा धर्मसभा का निर्माण किया। इस निर्माण-कार्य की परिसंपन्नता के अनन्तर बोधिसत्त्व ने चित्रकारों को बुलाया, रमणीय चित्रांकन हेतु उन्हें उत्तमोत्तम कल्पनाएँ दीं। चित्रकारों ने वैसी ही चित्र-रचना की। वह शाला देवराज इन्द्र की सुधर्मा सभा के सदृश प्रतीत होने लगी।

बोधिसत्त्व ने सोचा—इतना सब तो हो गया है, किन्तु, यह पर्याप्त नहीं है। इतने से ही शाला, जैसी चाहिए, वैसी शोभित नहीं होती। यहाँ एक पुष्करिणी खुदवाऊँ, यह वाञ्छनीय है। इसलिए उसने पुष्करिणी का खनन करवाया। शिल्पकार को बुलाकर अपनी कल्पना एवं योजना के अनुरूप पुष्करिणी का निर्माण करवाया। वह पुष्करिणी एक हजार जगह टैढ़ी थी—घुमावदार थी। उसके सौ घाट थे। उसका जल पाँच प्रकार के कमलों से ढंका था। उसकी सुन्दरता नन्दनवन की पुष्करिणी जैसी थी। उसके तट पर भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प तथा फल वाले वृक्ष लगवाये, उद्यान तैयार करवाया, जो स्वर्ग के उद्यान-जैसा था। उस शाला के अन्तर्गत धर्मानुगत श्रमणों, ब्राह्मणों तथा आगन्तुकों के लिए दान-परंपरा प्रारंभ की।

बोधिसत्त्व का यह कार्य सर्वत्र विश्रुत हो गया। अनेक लोग वहाँ आने लगे। बोधिसत्त्व शाला में बैठता, आगन्तुक लोगों को, उनके जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है; इत्यादि बातें समझाता। लोगों के पारस्परिक विवादों और संघर्षों का निर्णय देता। उसका वह समय, व्यवस्थाक्रम वैसा था, जैसा बुद्ध के काल में था।

बोधिसत्त्व की खोज

विदेह राजा को स्मरण आया, सात वर्ष पूर्व उसके चारों पण्डितों ने उससे कहा था कि उन चारों को पराभूत करने वाला पाँचवाँ पण्डित होगा। राजा विचार करने लगा, यह तो सात वर्ष पूर्व की सूचना है, पता लगाऊँ, वह पाँचवाँ पण्डित इस समय कहाँ है? उसने अपने चार अमात्यों को बुलवाया और कहा—“आप लोग चारों द्वारों से अलग-अलग दिशाओं में जाएँ और पता लगाएँ, पाँचवें पण्डित का आवास कहाँ है?” उत्तर-दक्षिण तथा पश्चिम के द्वारों से गये अमात्यों को बोधिसत्त्व का, उसके आवास स्थान का कोई पता नहीं चला। पूर्व-द्वार से गये हुए अमात्य को आने पर प्राचीन यवमज्झक ग्राम में वह शाला दिखाई दी, जिसका बोधिसत्त्व को प्रेरणा तथा परिकल्पना से निर्माण हुआ था। अमात्य ने विशिष्ट रचना को देखकर अनुमान लगाया, इसका निर्माण करने वाला अथवा करवानेवाला अवश्य ही कोई पण्डित होगा। उसने वहाँ के लोगों से जानकारी चाही कि यह शाला किस शिल्पी द्वारा निमित्त की गई है?

लोगों ने उत्तर दिया—“इस शाला का शिल्पी ने अपनी बुद्धि से निर्माण नहीं किया है । यह शाला श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महौषध पण्डित के निर्देशानुसार बनी है ।”

“महौषध पण्डित क क्या आयु है ?”

“सात वर्ष पूर्ण किये हैं ।”

पूर्व-द्वार से गये हुए अमात्य ने, राजा को जिस दिन स्वप्न आया था, उस दिन से गिनती लगाई तो पूरे सात वर्ष हुए । उसने राजा के पास अपना सन्देशवाहक भेजा, जिसने राजा को यह सन्देश निवेदित किया—“राजन् ! प्राचीन—पूर्व दिशावर्ती यवमज्झक नामक ग्राम में श्रीवर्धन सेठ का सात वर्ष का पुत्र है । उसका नाम महौषधकुमार है । उसने अपनी प्रतिभा द्वारा एक असाधारण शाला, पुष्करिणी तथा उद्यान का निर्माण किया है । आपकी मैं आज्ञा चाहता हूँ, उस पण्डित को आपके पास ले आऊँ या नहीं लाऊँ ?”

राजा ने जब यह सुना तो वह हर्षित हुआ । उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे वह बात बतलाई और उससे पूछा—“क्या महौषध पण्डित को यहाँ बुलवाएँ ?”

ईर्ष्यालु सेनक

सेनक पण्डित के मन में महौषध पण्डित के प्रति ईर्ष्या-भाव जगा । वह बोला—“राजन् ! शाला आदि का निर्माण करवाने से कोई पण्डित नहीं हो जाता । इन सबका निर्माण कराना कोई बड़ी बात नहीं है ।” राजा ने जब सेनक पण्डित का यह कथन सुना तो सोचा, इसके कथन में कुछ रहस्यपूर्ण तथ्य है । राजा चुप रहा । उसने अमात्य द्वारा भेजे गये दूत को अपने सन्देश के साथ वापस भेज दिया कि यवमज्झक ग्राम में रहकर परीक्षा-विधि द्वारा वह उसकी सही परीक्षा^१ करे ।

मांस का टुकड़ा

एक दिन की बात है, महौषधकुमार क्रीड़ा-मण्डल में जा रहा था । इतने में एक बाज कसाई के तख्ते पर भटपटा और उससे एक मांस का टुकड़ा उठाकर आकाश में उड़ गया । लड़कों ने देखा । उससे मांस का टुकड़ा छुड़ाने के लिए वे उसके पीछे दौड़े । लड़कों को अपने पीछे दौड़ते देख बाज भी डर से जहाँ-तहाँ भागने लगा । लड़के आकाश में उड़ते हुए बाज को देखकर उसका पीछा कर रहे थे; इसलिए मार्ग में पड़े पत्थर आदि से टकराकर, लड़खड़ाकर गिर पड़ते, वापस उठते, दौड़ने लगते । यों वे बड़ा कष्ट पा रहे थे ।

महौषध पण्डित ने यह देखकर उनसे कहा—“क्या बाज से मांस का टुकड़ा छुड़ाऊँ ?” बालक बोले—“हां स्वामिन् ! छुड़ाएँ ।”

महौषध पण्डित ने कहा—“देखो, अभी छुड़ाता हूँ ।” इतना कहकर वह वायु-वेग से दौड़ा, बाज की छाया पर पहुँचा । वहाँ खड़े होकर जोर से आवाज की । उसका पुण्य-प्रभाव ऐसा था कि वह आवाज बाज की कुक्षि को बेधकर जैसे बाहर निकल आई हो, वैसी अभिज्ञात हुई । बाज भयभीत हो गया । उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया । जब बोधिसत्त्व

१. मंसं गोणो गण्ठित सुत्तं पुत्तो गोणरथेन च,
दण्डो सीसं अही चैव कुक्कुटो मणि विजायनं,
ओदनं बालुकञ्चापि तलाकुश्यानं गद्रभो मणि ॥१॥

को ज्ञात हुआ कि बाज ने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया है तो उसने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। अपने प्रभाव से आकाश में ही रोक दिया। लोगों ने जब यह आश्चर्यजनक घटना देखी तो वे तालियाँ पीटने लगे और शोर करने लगे।

अमात्य ने राजा के पास उस घटना का सन्देश भेजा कि महौषध पण्डित ने बाज से इस प्रकार मांस का टुकड़ा छुड़ा लिया तथा अपने प्रभाव से उसे आकाश में अधर रोक दिया, इस पर विचार करें।

राजा ने यह सन्देश सुना, सेनक पण्डित को बुलाया। उसको वह वृत्तान्त कहा, जो सन्देश द्वारा राजा को प्राप्त हुआ था। राजा ने उससे पूछा—“सेनक ! क्या महौषध पण्डित को बुलवाएँ ?”

सेनक मन-ही-मन सोचने लगा—महौषध पण्डित के यहाँ आने पर हम चारों पण्डित निस्तेज हो जायेंगे। हम इतने गौण हो जायेंगे कि राजा को यह भी ध्यान नहीं रहेगा कि हम उसके यहाँ हैं भी या नहीं; इसलिए अच्छा यही है, उसे आने न दिया जाए। सेनक के मन में महौषध के प्रति ईर्ष्या थी; अतः उसने कहा—“राजन् ! इतनी-सी बात से कोई पण्डित नहीं हो जाता। यह तो बहुत साधारण घटना है।”

सेनक से यह सुनकर राजा ने उपेक्षा से अपने अमात्य को प्राचीन यवमज्झक यह सन्देश संप्रेषित किया कि महौषध पण्डित की वहीं परीक्षा करो।

बैल का विवाद

प्राचीन यवमज्झक गाँव में रहने वाला एक मनुष्य वर्षा होने पर हल जोतने के उद्देश्य से बैल खरीद कर लाया। उसने रात भर बैलों को अपने घर में रखा। दूसरे दिन वह उन्हें चराने के लिए घास के मैदान में ले गया। बैल की पीठ पर बैठ-बैठे वह परिश्रान्त हो गया। नीचे उतरा। पास ही एक सघन वृक्ष था। उसकी छाया में जा बैठा। थका हुआ तो था ही, बैठे-बैठे उसे निद्रा आ गई। बैल हरी-हरी घास चरने लगे। उसी समय एक चोर आया और बैलों को भगा ले गया। बैल के मालिक की जब आंख खुली तो बैल दृष्टि-गोचर नहीं हुए। उसने इधर-उधर खोज की तो उसे वह आदमी दिखाई दिया, जो बैलों को ले भागा था। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा—“तू मेरे इन बैलों को कहाँ लिये जा रहा है ?”

वह आदमी बोला—“ये बैल मेरे हैं, जहाँ चाहता हूँ, लिये जा रहा हूँ।”

विवाद बढ़ गया। बैलों को दोनों अपने-अपने बता रहे थे। लोगों ने जब यह कोलाहल सुना, वे वहाँ एकत्र हो गये। लड़ते-झगड़ते वे दोनों महौषध पण्डित की शाला के दरवाजे के पास से गुजर रहे थे। महौषध पण्डित ने उनकी आवाज सुनी, उन्हें अपने पास बुलाया। उनका कथोपकथन, व्यवहार आदि देखते ही पण्डित यह भांप गया कि कौन बैलों का मालिक है और कौन चोर है।

सबके समक्ष सचाई प्रकट करने हेतु महौषध पण्डित ने कहा—“तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो ?”

बैलों के मालिक ने बताया कि वह अमुक ग्राम से, अमुक व्यक्ति से बैल खरीदकर लाया, रात भर उनको अपने घर में रखा। दूसरे दिन घास के मैदान में उन्हें चराने ले गया। मैं थका था, विश्राम हेतु एक सघन वृक्ष के नीचे उसकी गहरी छाया में बैठा। बैठते

ही मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद टूटी तो मुझे मेरे बैल नहीं दिखाई दिये। मैंने खोजकर इसे पकड़ा। बैल मेरे हैं, यह सत्य है। जिस गाँव से मैंने इन्हें खरीदा, वहाँ के सभी लोग इस बात को जानते हैं।

चोर ने कहा—“यह भूठा है। ये बैल मेरे हैं। मेरे घर की गाय से पैदा हुए हैं।”

पण्डित ने पूछा—“यदि मैं तुम्हारे विवाद का न्याय करूँ तो क्या तुम मेरा निर्णय मानोगे ?”

दोनों ने कहा—“मानेंगे।”

पण्डित ने विचार किया, यह एक ऐसा प्रसंग है, जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उसने जनता को भी अपने विश्वास में लेना अपेक्षित माना। इसलिए पहले उसने चोर से पूछा—“तुमने बैलों को क्या खिलाया तथा क्या पिलाया ?”

चोर ने उत्तर दिया—“मैंने उनको तिल से बने लड्डू खिलाये, उड़द खिलाये और यवागू पिलाया।”

पण्डित ने तब बैलों के स्वामी से पूछा—“तुमने इन्हें क्या खिलाया ?”

उसका उत्तर था—“स्वामिन् ! मैं तो तक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कहाँ यवागू है, कहाँ तिल के लड्डू हैं। मैंने इन्हें केवल घास खिलाया।”

पण्डित ने उन लोगों को, जो वहाँ एकत्र थे, ध्यान आकृष्ट करने हेतु राई के पत्ते मंगवाये। उनको ऊंखल में कुटवाया, जल के साथ बैलों को पिलाया। बैलों के विरेचन हुआ, तिनके ही बाहर निकले।

पण्डित ने लोगों को सम्बोधित कर कहा—“देख लो, सही स्थिति क्या है ?”

फिर पण्डित ने चोर से पूछा—“तू चोर है या नहीं है ?”

वह बोला—“स्वामिन् ! मैं चोर हूँ।”

बोधिसत्त्व—“भविष्य में ऐसा कोई कार्य मत करना।”

बोधिसत्त्व के व्यक्तियों ने उसे एक ओर ले जाकर मुक्कों तथा लातों से बुरी तरह पीटा।

पण्डित ने तब उसे बुलाया और उपदेश देते हुए कहा—“देख, इस जन्म में तुझे चोरी का यह फल प्राप्त हुआ है। तुम बुरी तरह पीटे गये हो। परलोक में इससे भी कहीं अधिक कष्ट पाओगे। भविष्य में ऐसा कभी मत करना।”

बोधिसत्त्व ने उसे पाँच शील ग्रहण करवाये।

अमात्य ने यह सब देखा था। उसने राजा को यथावत् रूप में यह समाचार प्रेषित किया।

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, उससे पूछा—“क्या महौषध पण्डित को यहाँ बुला लें ?”

सेनक पण्डित ने उत्तर दिया—“राजन् ! बैलों के सम्बन्ध में छिड़े संघर्ष पर निर्णय देना कोई बहुत महत्त्वपूर्ण बात नहीं। अभी कुछ समय आप और प्रतीक्षा कीजिए।”

सेनक पण्डित से यह सुनकर राजा ने उपेक्षा करते हुए अपनी अमात्य को फिर उसी प्रकार का सन्देश प्रेषित करवाया।

कण्ठी का झगड़ा

एक गरीब स्त्री थी। भिन्न-भिन्न रंगों के धागों में गाँठें लगा-लगाकर निर्मित कण्ठी उसने गले में पहन रखी थी। वह महौषध पण्डित द्वारा निर्मापित पुष्करिणी में स्नान करने गई। कण्ठी को गले में से निकाला, कपड़ों के ऊपर रखा, नहाने के लिए जल में प्रविष्ट हुई वह नहा रही थी कि एक तरुण स्त्री ने उस कण्ठी को देखा। उसके मन में उसे हृषियाने की लिप्सा उत्पन्न हुई। उसने उसे हाथ में उठाया और उससे कहा—“मां ! कण्ठी बड़ी सुन्दर है। इसे बनाने में कितना व्यय हुआ है ? मैं चाहती हूँ, मैं भी अपने लिए ऐसी कण्ठी बनवाऊँ। मैं इसे अपने गले में पहनकर नाप लेना चाहती हूँ। क्या ऐसा कर लूँ ?”

कण्ठी की स्वामिनी सरल थी। उसने कहा—“क्यों नहीं, पहन कर देख लो।”

उस तरुण स्त्री ने कण्ठी अपने गले में पहनी और चलती बनी। दूसरी ने देखा, उसकी कण्ठी पहनकर वह चली जा रही है तो वह तुरन्त पुष्करिणी से निकली, कपड़े पहने उसके पीछे दौड़ी। उसके कपड़े पकड़ लिये और बोली—“मेरी कण्ठी लिये कहाँ दौड़ी जा रही हो ?”

उस तरुण स्त्री ने कहा—“मैंने तुम्हारी कण्ठी कब ली ? मैंने तो मेरी अपनी कण्ठी गले में पहन रखी है।”

उन दोनों को परस्पर झगड़ते देखकर लोग इकट्ठे हो गये। महौषध पण्डित उस समय शान्ता में बालकों के साथ खेल रहा था। उसने उन दोनों के झगड़ने की आवाज सुनी और पूछा—“यह किसकी आवाज है ?” उसे उन दोनों स्त्रियों के झगड़ने की बात बताई गई।

महौषध ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आकृति से ही उसने भाँप लिया कि उनमें से किसने कण्ठी की चोरी की है। फिर भी उसने उनसे झगड़ने की बात पूछी तथा साथ-ही-साथ यह प्रश्न किया कि क्या तुम दोनों मेरा निर्णय स्वीकार करोगी ?

उन्होंने कहा—“हाँ, स्वामिन् ! हम आपका निर्णय स्वीकार करेंगी।”

तब महौषध पण्डित ने उस स्त्री से, जिसने कण्ठी चुराई थी, पूछा—“तुम जब यह कण्ठी पहनती हो, तो कौन-सी सुगन्धि का प्रयोग करती हो—कौन-सा सुगन्धित पदार्थ लगाती हो ?”

स्त्री ने कहा—“मैं सर्व संहारक—सब प्रकार की सुगन्धियों को मिलाकर निर्मित सुगन्धि का प्रयोग करती हूँ।”

महौषध ने फिर दूसरी से पूछा—“तुम कौन-सी सुगन्धि लगाती हो ?”

उस स्त्री ने कहा—“स्वामिन् ! मैं एक गरीब महिला हूँ। मुझे सर्व संहारक सुगन्धि कहाँ से प्राप्त हो ? मैं सदा राई के पुष्पों की सुगन्धि का ही प्रयोग करती हूँ।”

महौषध पण्डित ने एक थाली मंगवाई। उसमें पानी भरा। उस कण्ठी को उसमें डलवाया। फिर गान्धिक—सुगन्धित पदार्थों के व्यवसायी, तज्ज्ञ पुरुष को बुलाया, उससे कहा—“इस थाली के जल को सूँघकर पता लगाओ, इसमें किसकी गन्ध आती है ?”

गान्धिक ने थाली के पानी को सूँघा और बताया कि इसमें राई के पुष्पों की गन्ध आती है। उसने कहा—“यह सर्व संहारक की गन्ध नहीं है, शुद्ध राई की है। यह तरुण स्त्री धूर्त है, असत्य-भाषण कर रही है। यह वृद्धा जो कहती है, वह सच है।”

१. सध्वसंहारको नत्थि, सुद्धं कंगु पदायति।

अलीकं भासतयं धुत्ती, सच्चमाहु मद्दम्मिका ॥२॥

बोधिसत्त्व ने वहाँ एकत्र लोगों को यह बता लाया और उस तरुण स्त्री से पूछा—
“तुमने चोरी की है या नहीं ?”

वह बोली—“स्वामिन् ! मैंने चोरी की है।”

इस घटना से महौषध पण्डित की बुद्धि-कीशल सर्वत्र विश्रुत हो गया।

सूत का गोला

कपास का एक खेत था। एक स्त्री उसकी रखवाली करती थी। रखवाली करते समय उसने खेत से कुछ साफ कपास ली। उससे बहुत महीन सूत काता। उसका गोला बनाया। उसे अपने ओढ़ने के वस्त्र के पल्ले में बाँधा। जब वह खेत से गाँव जा रही थी तो मार्ग में महौषध पण्डित द्वारा निर्मापित पुष्करिणी में उसका स्नान करने का मन हुआ। उसने अपने कपड़ों पर सूत का गोला रखा और वह स्नान करने के लिए पुष्करिणी में उतरी।

एक अन्य स्त्री उधर से निकल रही थी। सूत के गोले पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। उसने सूत का गोला अपने हाथ में उठाया, बड़े आश्चर्य के साथ उससे बोली—“माँ ! तुमने बहुत सुन्दर सूत काता है।” यह कहकर उसने सूत का गोला अपने पल्ले में डाल लिया और वहाँ से चलती बनी।

दूसरी ने जब यह देखा तो वह शीघ्र पुष्करिणी से बाहर निकली, अपने वस्त्र पहने और उसके पीछे दौड़ी। उसका कपड़ा पकड़कर बोली—“मेरा सूत का गोला लिये कहाँ भागी जा रही हो ?”

उसने उत्तर दिया—“मैंने तुम्हारा सूत का गोला नहीं लिया है। वह तो मेरा अपना है।”

वे दोनों परस्पर झगड़ने लगीं। उन्हें झगड़ते देखकर लोग इकट्ठे होने लगे। महौषध पण्डित अपने साथी बालकों के साथ खेल रहा था। उसने उनकी आवाज सुनी, पूछा—“यह कैसा शोर है ?” उसे दोनों स्त्रियों के झगड़ने की बात ज्ञात हुई। उसने दोनों को अपने पास बुलाया, उनका आकार-प्रकार देखते ही वह भाँप गया कि उनमें चोर कौन-सी स्त्री है। फिर भी उसने उनसे पूछा—“यदि मैं झूठ, सच का फैसला करूँ तो क्या तुम दोनों उसे स्वीकार करोगी ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“स्वामिन् ! जो भी आप निर्णय देंगे, उसे हम स्वीकार करेंगे।”

तब पण्डित ने उस स्त्री से, जिसने सूत का गोला चुराया था प्रश्न किया—“जब तुमने गोला बनाया, तब उसके भीतर क्या रखा था ?”

वह स्त्री बोली—“स्वामिन् ! मैंने भीतर बिनौला रखा था।”

महौषध पण्डित ने दूसरी स्त्री से भी वही बात पूछी।

दूसरी ने उत्तर दिया—“स्वामिन् ! मैंने तिम्बरू का बीज रखा था।”

पण्डित ने उन दोनों स्त्रियों के कथन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उसने सूत गोला उधेड़ा। उधेड़ने पर उसमें तिम्बरू का बीज मिला। लोगों को उसे दिखाया। उस स्त्री से, जिसने गोला चुराया था, पूछा—“सच बता, तुमने सूत का गोला चुराया या नहीं ?”

उस स्त्री ने गोला चुराना स्वीकार किया ।

लोग यह निर्णय सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने बोधिसत्त्व की सहस्रशः साधुवाद दिया । वे सभी कहने लगे—“कितना सही फैसला हुआ है ।”

यक्षिणी द्वारा बालक का हरण

एक बार एक स्त्री अपने पुत्र को गोद में लिए मुख-प्रक्षालन हेतु, स्नानादि हेतु महौषध पण्डित की पुष्करिणी पर गई । वहाँ उसने बच्चे को स्नान कराया, अपने कपड़ों पर उसे बिठाया, अपना मुँह धोया तथा नहाने के लिये पुष्करिणी में उतरी । उसी समय एक यक्षिणी की उस बच्चे पर नजर पड़ी । उसके मन में उसे खाने की इच्छा उत्पन्न हुई । उसने एक स्त्री का वेष बनाया । वह बच्चे की माँ के पास पहुँची, उसे पूछा—“बहिन ! बच्चा बड़ा सुकुमार है, लुभावना है । क्या यह तुम्हारा है ?”

वह बोली—“हाँ, यह बच्चा मेरा है ।”

इस पर उस स्त्री-वेष-धारिणी यक्षिणी ने कहा—“क्या मैं इसे खिलाऊँ, दूध पिलाऊँ ?”

बच्चे की माँ बोली—“हाँ, कोई हर्ज नहीं ।”

तब उस यक्षिणी ने बच्चे को लिया, कुछ देर खिलाया । फिर उसे लेकर वहाँ से भाग छूटी ।

बच्चे की माँ ने जब यह देखा तो वह उसके पीछे दौड़ी, यक्षिणी को पकड़ा और कहा—“मेरे बच्चे को लिए कहाँ भागी जा रही हो ?”

यक्षिणी ने कहा—“यह तो मेरा बच्चा है, तुम्हारा कहाँ से आया ?”

वे दोनों आपस में झगड़ती-झगड़ती जब महौषध पण्डित की शाला के सामने से गुजरी तो महौषध पण्डित के कानों में झगड़ने की आवाज पड़ी । उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया, झगड़ने का कारण पूछा ।

उन्होंने बच्चे के अधिकार को लेकर उनमें जो झगड़ा चल रहा था, उसे बतलाया ।

पण्डित ने देखा, जो स्त्री बच्चे को लिए थी, उसकी आँखें लाल थीं और वे जरा भी झपकती नहीं थीं । उसने जान लिया, यह यक्षिणी है । उसने उन दोनों से पूछा—“मैं तुम्हारे विवाद का निर्णय करूँ ? क्या स्वीकार करोगी ?”

वे बोलीं—“हम आपका निर्णय स्वीकार करेंगी ।”

उनका कथन सुनकर महौषध ने जमीन पर एक रेखा खींची । उस पर उस शिशु को लिटाया । यक्षिणी को कहा—“इस बच्चे के हाथ पकड़ो ।” बच्चे की जो वास्तविक माँ थी, उसको कहा—“तुम इसके पैर पकड़ो ।”

दोनों ने जैसा महौषध पण्डित ने कहा, किया ।

फिर पण्डित ने उन दोनों को कहा—“हाथों और पैरों की अपनी-अपनी ओर खींचो । जो खींचकर अपनी ओर ले जायेगी, पुत्र उसी का होगा ।”

दोनों बच्चे के हाथ-पैर खींचने । लग्नी इस प्रकार खींचे जाने पर बच्चे को कष्ट हुआ । वह पीड़ा से चिल्लाने लगा । माँ को यह सहन नहीं हुआ । उसे ऐसा लगा, मानो उसका हृदय फटा जा रहा हो । उसने तत्क्षण बच्चे के पैर छोड़ दिये । वह एक ओर खड़ी हो गई और रोने लगी ।

जो लोग वहाँ एकत्र थे, उनसे पण्डित ने पूछा—“बतलाओ, बच्चे के प्रति उसकी माता का हृदय सुकुमार होता है या अमाता का ?”

लोगों ने कहा—“माता का हृदय सुकुमार होता है।”

पण्डित बोला—“बतलाओ, जो बच्चे को लिये खड़ी है, वह बच्चे की माता है या जिसने बच्चे को कष्ट पाते देखकर और नहीं खींचा, स्वयं छोड़ दिया, वह उसकी माता है ?”

लोग बोले—“पण्डित ! जिस स्त्री ने बच्चे को कष्ट पाते देखकर और नहीं खींचा, छोड़ दिया, वही उसकी माता है।”

पण्डित ने उनसे पुनः प्रश्न किया—“जिसने इस बच्चे को घुराया, वह स्त्री कौन है ? क्या तुम पहचानते हो ?”

लोग बोले—“पण्डित ! हम इसे नहीं पहचानते।”

पण्डित—“देखो, इसके नेत्र नहीं भ्रपकते, वे लाल हैं, इसकी छाया नहीं पड़ती। इसको किसी प्रकार का संकोच नहीं है। यह दया रहित है।”

पण्डित ने उससे पूछा—“तू कौन है ?”

वह बोली—“स्वामिन् ! मैं यक्षिणी हूँ।”

पण्डित ने कहा—“अन्धी नारी ! तूने पूर्व-जन्म में पापों का आचरण किया, जिसके परिणामस्वरूप इस जन्म में तू यक्षिणी के रूप में उत्पन्न हुई। इस जन्म में तुम फिर पाप कर रही हो। अरी ! तुम कितनी अज्ञान हो।”

महौषध पण्डित ने उसे समझा कर पंचशील स्वीकार करवाये।

बच्चे की माता ने अपना बच्चा लिया, पण्डित से कहा—“स्वामिन् ! आप दीर्घकाल-पर्यन्त जीवित रहें। इस प्रकार पण्डित की उसने स्तवना की तथा वह अपने बच्चे को लिये वहाँ से चली गई।

गोलकाल और दीर्घताड़

एक मनुष्य था। उसका नाम गोलकाल था। कुब्ज होने कारण गोल तथा काला होने के कारण काल—इस प्रकार वह दोनों शब्दों के मेल से गोलकाल नाम से प्रसिद्ध था। उसने सात वर्ष तक एक घर में काम किया। वैसा कर, अर्थोपार्जन कर उसने शादी की। उसकी भार्या का नाम दीर्घताड़ था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा—“कल्याणी ! पूरे तैयार कर। हम माता-पिता से भेंट करने अपने गाँव चलेंगे।” पत्नी ने वैसा करने से मना किया—“माता-पिता से मिलकर क्या करोगे ?” गोलकाल ने उसे फिर वही बात कही। पत्नी ने फिर मना किया। गोलकाल ने फिर आग्रह किया। पत्नी ने तीसरी बार फिर मना कर दिया। पर, वह नहीं माना। उसने पूरे पकवाये, रास्ते में भोजन हेतु और भी खाद्य-पदार्थ लिये, माता-पिता को देने हेतु भेंट ली। पत्नी को साथ लिया और घर से रवाना हुआ।

कुछ दूर चलने पर मार्ग में एक छिछली नदी आई। उन दोनों को पानी से भय लगता था। उन्हें नदी को पार करने का साहस नहीं हुआ। वे दोनों नदी के तट पर ही खड़े रहे। इतने में दीर्घ पृष्ठ नामक एक आदमी नदी के किनारे घूमता-घामता वहाँ आ गया। उन्होंने उससे पूछा—“मित्र ! यह नदी गहरी है या छिछली ?”

उनकी बात और भाव-भंगी से वह समझ गया कि उन्हें पानी से डर लगता है । उसने कहा—“नदी बहुत गहरी है, इसमें बड़े-बड़े मयानक मच्छ हैं ।”

इस पर गोलकाल ने उससे पूछा—“तब तुम इसे कैसे पार करोगे ?”

दीर्घ पृष्ठ ने कहा—“यहाँ के मगरमच्छ हमसे परिचित हैं; अतः वे हमें पीड़ित नहीं करते ।”

पति-पत्नी ने उससे कहा—“तो हमें भी नदी के पार ले चलो ।”

दीर्घपृष्ठ बोला—“बहुत अच्छा, ले चलूंगा ।”

उन्होंने उसे खाना दिया । उसने खाना खाया । खाना खाकर वह बोला—“मित्र ! तुम दोनों में से पहले किसे पार करूँ ?”

गोलकाल ने कहा—“पहले मेरी भार्या को पार करो । फिर मुझे पार करना ।”

दीर्घ पृष्ठ ने कहा—“अच्छा, ऐसा ही करूंगा ।” यह कहकर उसने उस स्त्री को अपने कन्धे पर बिठा लिया । सारी खाद्य-सामग्री और भेंट भी साथ में ले ली । वह नदी में उतरा । थोड़ी दूर चला । नदी गहरी है, यह दिखाने हेतु वह झुककर बैठ गया । बैठा-बैठा आगे सरकता गया ।

गोलकाल नदी के तट पर खड़ा था । सोचता था, इतने लम्बे मनुष्य की भी यह हालत है । नदी वास्तव में बड़ी गहरी है । मेरे लिए तो स्वयं इसे पार करना असंभव है ।

जब दीर्घपृष्ठ नदी के बीच में पहुँचा तो उसने गोलकाल की पत्नी से, जो उसके कन्धे पर बैठी थी, कहा—“मद्रे ! तुम मेरे साथ चलो । मैं तुम्हारा भलीभाँति पालन-पोषण करूंगा । तुम्हें अच्छे-अच्छे आभूषण दूंगा । मेरे यहाँ अनेक नौकर-नौकरानियाँ तुम्हारी आज्ञा में रहेंगी । इस बौने से तुम्हारा क्या मेल ? यह तुम्हारी सुख-सुविधा के लिए क्या कर पायेगा ?”

उसका कथन सुनकर वह स्त्री ललचा गई । उसने अपने स्वामी का ममत्व छोड़ दिया । उसकी ओर आकृष्ट हो गई और बोली—“स्वामिन् ! यदि मुझे कभी न छोड़ने का वायदा करो तो मैं तुम्हारा कथन स्वीकार कर लूँगी ।”

दीर्घपृष्ठ बोला—“मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा । सदा तुम्हारा पालन-पोषण करूँगा ।”

स्त्री ने कहा—“बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ।”

दोनों नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गये । गोलकाल से, जो उनकी ओर देख रहा था, कहा—“तुम यहीं पड़े रहो, हम जा रहे हैं ।” यह कहकर उसके देखते-देखते वे पाथेय को खाते-पीते आगे बढ़ने लगे ।

गोलकाल समझ गया कि ये दोनों मिल गये हैं । मुझे यहीं छोड़कर भाग रहे हैं । मैं उन्हें पकड़ूँ । वह इधर-उधर दौड़ा, नदी में कुछ उतरा, किन्तु, पानी में डूब जाने के भय से रुक गया । फिर उसे मुस्सा आया, उसने विचार किया चाहे जीवित रहूँ या मर जाऊँ, इनका पीछा करूँगा । वह नदी में प्रविष्ट हो गया, कुछ आगे बढ़ा तो उसे मालूम पड़ा, नदी तो बहुत छिछली है । दीर्घपृष्ठ ने नदी गहरी होने का कितना झूठा स्वांग रचा था । वह जल्दी-जल्दी नदी को पार कर गया । दौड़कर उसने दीर्घ पृष्ठ को जा पकड़ा और कहा—“अरे नीच ! तू मेरी पत्नी को कहाँ लिये जा रहा है ?”

दीर्घपृष्ठ ने उस बौने की गर्दन पकड़ी, उसे घक्का दिया और कहा—“अरे नीच बौने ! यह तेरी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है।”

बौने ने अपनी पत्नी दीर्घताड़ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा—“ठहरो, कहीं जाती हो ? सात वर्ष तक मेहनत-मजदूरी करने के बाद तुम मुझे प्राप्त हुई हो । तुम मेरी पत्नी हो ।”

भगड़ते-भगड़ते वे महौषध कुमार की शाला के पास पहुँच गये । शोर सुनकर काफी लोग एकत्र हो गये । महौषध पण्डित ने भी यह कोलाहल सुना । दीर्घपृष्ठ और गोलकाल को भगड़ते देखा । वे आपस में जो सवाल-जवाब कर रहे थे, वह सब सुना, स्थिति को समझा । फिर उन दोनों से पूछा—“यदि मैं तुम्हारे विवाद का फैसला करूँ तो क्या तुम उसे मंजूर करोगे ?”

उन दोनों ने कहा—“हाँ, स्वामिन् ! हम मंजूर करेंगे ।”

दोनों द्वारा इस प्रकार स्वीकार कर लिये जाने पर महौषध ने पहले दीर्घपृष्ठ को एकान्त में बुलाया तथा उससे प्रश्न किया—“तुम्हारा क्या नाम है ?”

उसने कहा—“मेरा नाम दीर्घपृष्ठ है ।

महौषध—“तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ को उस स्त्री का नाम ज्ञात नहीं था । उसने कल्पना से कोई और ही नाम बता दिया ।

महौषध—“तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ ने अपने माता-पिता का नाम बता दिया ।

महौषध—“तुम्हारी पत्नी के माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घपृष्ठ को ज्ञात ही नहीं था । वह कैसे बतलाता । उसने यों ही ऊटपटांग नाम बतलाये ।

महौषध पण्डित ने दीर्घपृष्ठ के साथ हुए उत्तर-प्रत्युत्तर की ओर लोगों का ध्यान खींचा । दीर्घपृष्ठ को वहाँ से दूर भेज दिया । फिर गोलकाल को बुलाया । उससे भी वही प्रश्न किये ।

वह सब बातें यथार्थ रूप में जानता था । उसने ठीक-ठीक जवाब दिये । महौषध कुमार ने उसे भी वहाँ से दूर भेज दिया । फिर उसने दीर्घताड़ को बुलाया, उससे प्रश्न किया—“तुम्हारा क्या नाम है ?”

उसने कहा—“मेरा नाम दीर्घताड़ है ।”

महौषध—“तुम्हारे पति का क्या नाम है ? अपने नये किये पति का नाम उसे मालूम नहीं था, इसलिए उसने ऊटपटांग कोई नाम बता दिया ।

महौषध—“तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घताड़ ने अपने माता-पिता का नाम ठीक-ठीक बता दिया ।

महौषध—“तुम्हारे पति के माता-पिता का क्या नाम है ?”

दीर्घताड़ को इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं था । फिर उसने यों ही कुछ कल्पित कर नाम बताये ।

महौषध पण्डित ने दीर्घपृष्ठ और गोलकाल को भी वहाँ बुला लिया । उन तीनों के सामने उसने वहाँ एकत्र लोगों से पूछा—“इस स्त्री ने जो उत्तर-प्रत्युत्तर दिये, वे दीर्घपृष्ठ

के कथन के अनुरूप हैं या गोलकाल के कथन के अनुरूप हैं ? दोनों में से किसके साथ उनका समन्वय होता है ?”

लोग बोले—“इनका समन्वय गोलकाल के कथन के साथ होता है। ये, उसने जो कहा, उससे मेल खाते हैं।”

महौषध पण्डित ने सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा—“इस स्त्री का पति गोलकाल है। दीर्घपृष्ठ चोर है।”

पूछने पर दीर्घपृष्ठ ने भी अपना चोर होना स्वीकार कर लिया।

स्त्री गोलकाल को दिलवा दी।

रथ पर कब्जा

एक व्यक्ति अपने रथ पर सवार हुआ। शौच आदि से निवृत्त होने बाहर निकला। तब देवराज शक्र ने सोचा—इस समय महौषध पण्डित के रूप में बुढ़ाकर—बोधिसत्त्व जगत् में अवतीर्ण हैं। अच्छा हो, मैं महौषध पण्डित के प्रज्ञा-प्रकर्ष को लोगों के समक्ष प्रकट करूँ। लोगों में उसे ख्यापित करूँ। ऐसा विचार कर शक्र ने मनुष्य का रूप बनाया। वह रथ का पिछला भाग पकड़ कर पीछे-पीछे दौड़ने लगा।

रथारूढ़ पुरुष ने उसे इस प्रकार दौड़ते हुए देखकर प्रश्न किया—“तात् ! इस प्रकार क्यों दौड़ रहे हो ?”

दौड़ते हुए पुरुष ने कहा—“आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे करने योग्य जो भी आपका कार्य हो, उसे संपादित करने का मुझे अवसर मिले, मेरी यह आकांक्षा है।”

रथारूढ़ पुरुष ने उसका कथन स्वीकार किया। रथ को रोका। उसे रथ का ध्यान रखने को कहा। स्वयं शौचादि से निवृत्त होने के लिए चला गया।

ज्योंही वह गया, शक्र रथ में बैठ गया तथा उसे रवाना कर दिया। रथ का स्वामी शौचादि से निवृत्त होकर, वापस आया। उसने उस व्यक्ति को रथ में बैठ आगे बढ़ते हुए देखा। वह भागकर उसके पास पहुँचा। उसने उसे डाँटते हुए कहा—“रुक जाओ, मेरा रथ लिये कहाँ चले जा रहे हो ?”

शक्र बोला—“यह मेरा रथ है। तुम्हारा रथ कोई और होगा।”

दोनों भगड़ने लगे। भगड़ते-भगड़ते वे महौषध पण्डित की शाला के दरवाजे के पास पहुँच गये। उनके भगड़ने का कोलाहल सुनकर महौषध पण्डित ने कहा—“यह कैसा शोर है ?” उसने सारी स्थिति समझने के लिए रथारूढ़ पुरुष को, जो शक्र था, बुलाया। शक्र आया। महौषध पण्डित ने उसकी ओर गौर से देखा तो उसे प्रतीत हुआ, वह बहुत निर्भय है, उसकी आँखें नहीं भपकतीं। इन लक्षणों से उसने जान लिया कि यह शक्र है। दूसरा व्यक्ति, इस समय जिसके अधिकार में रथ नहीं है, वास्तव में रथ का मालिक है।

महौषध ने उन दोनों को भगड़े का कारण पूछा। दोनों ने रथ अपना-अपना बतलाया। एक दूसरे पर आरोप लगाया, वह रथ हथियाना चाहता है।

महौषध ने कहा—“मैं तुम्हारे भगड़े का फैसला करूँ तो क्या मंजूर करोगे ?”

दोनों बोले—“हम मंजूर करेंगे।”

महौषध पण्डित ने कहा—“मैं रथ को रवाना करवाता हूँ। तुम दोनों रथ को पीछे

से पकड़े हुए साथ-साथ चलो । ध्यान रहे, जो रथ का मालिक होगा, वह रथ नहीं छोड़ेगा । जो मालिक नहीं होगा, वह रथ को छोड़ देगा ।”

महौषध ने अपने एक अनुचर को आज्ञा दी कि रथ को हाँके चलो । परिचर ने अपने स्वामी के आदेशानुसार किया । रथ चलने लगा । वे दोनों व्यक्ति रथ को पीछे से पकड़े हुए चलने लगे । थोड़ी दूर जाकर रथ महौषध की पूर्व योजनानुसार तेज हो गया । रथ का मालिक रथ के बराबर नहीं भाग सका । उसने रथ को छोड़ दिया । वह एक ओर खड़ा हो गया । शक्र तो दिव्य प्रभाव युक्त था । उसे थकावट कैसे होती ? वह रथ के साथ दौड़ता गया ।

महौषध पण्डित ने रथ को रुकवाया । अपने मनुष्यों को बुलाकर कहा—“देखो, इस व्यक्ति ने कुछ ही दूर जाकर रथ को छोड़ दिया, दूसरी ओर खड़ा हो गया, किन्तु, एक यह है, जो रथ के साथ भागता रहा । जहाँ रथ रुका, वहीं यह रुका । इसकी देह पर स्वेद की एक बूँद तक नहीं है । न इसका साँस ही हाँपा है, फूला है । यह निडर है । इसकी पलकें नहीं झपकतीं । वास्तव में यह देवराज शक्र है ।” यह कहकर उससे पूछा—“क्या तुम देवराज हो ?”

शक्र ने कहा—“हाँ ।”

महौषध पण्डित ने पूछा—“यहाँ किसलिए आये ?”

शक्र—“पण्डित ! तुम्हारी प्रज्ञा को स्थापित करने के लिए ।”

महौषध—“भविष्य में ऐसा मत करना ।”

देवराज शक्र ने अपना दिव्य प्रभाव दिखलाया । वह अन्तरिक्ष में अचर अवस्थित हुआ । महौषध पण्डित की स्तवना की तथा कहा—“आपने विवाद का बड़ा सही फैसला किया ।” ऐसा कहकर शक्र अपने लोक में चला गया ।

यह सब देखकर वह अमात्य, जो महौषध पण्डित की परीक्षा उद्दिष्ट किये प्राचीन यवमज्झक गाँव में टिका था, स्वयं राजा के पास आया और बोला—“महाराज ! महौषध पण्डित ने बड़े बुद्धि-कौशल से दो स्त्रियों के कंठी के झगड़े, सूत के गोले का विवाद, यक्षिणी द्वारा बालक-हरण, गोलकाल और दीर्घताड़ विवाद तथा रथ पर कब्जे सम्बन्धी विवादों का फैसला किया है, आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने देवराज शक्र को भी पराभूत कर दिया । ऐसे विशिष्ट प्रजाशील पुरुष से आप क्यों नहीं परिचय करते ?”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलवाया, उससे पूछा—“सेनक ! क्या महौषध पण्डित को बुलवा लें ?”

सेनक बोला—“राजन् इतनी-सी बातों से कोई पण्डित नहीं होता । अभी कुछ और परीक्षा कर विशेष जानकारी करेंगे ।”

खदिर की लकड़ी

महौषध पण्डित की परीक्षा करने के लिए राजा ने एक खदिर की लकड़ी मंगवाई । उसमें से लगभग एक बालिष्ठ टुकड़ा कटवाया । उस टुकड़े को एक खरादी काष्ठकार के पास भेजा । उस पर भली-भाँति खराद कटवाकर, सफाई करवाकर, उसे एक-सा बनवाकर राजा ने उसको प्राचीन यवमज्झक ग्राम भिजवाया । ग्रामवासियों को उद्दिष्ट कर कहलवाया—“यवमज्झक ग्राम के निवासी पण्डित हैं, यह पता लगाएँ कि इस लकड़ी की

जड़ की ओर का भाग कौन-सा है तथा सिरि की ओर का भाग कौन-सा है ? यदि यह पता नहीं लगा सके तो एक सहस्र मुद्राएँ दण्ड के रूप में देनी होंगी ।”

ग्रामवासी एकत्र हुए । प्रस्तुत प्रसंग पर उन्होंने चिन्तन किया, विचार किया । उन्हें वैसा कोई उपाय नहीं भूभा, जिससे वे उस लकड़ी के जड़ की ओर का भाग कौन-सा है, सिरि की ओर का भाग कौन-सा है, का पता लगा सकें । जब उन्होंने देखा कि वे किसी भी प्रकार राजा को प्रश्न का समाधान नहीं दे सकेंगे तो उन्होंने श्रीवर्धन सेठ से कहा— “आज महौषध पण्डित को बुलाकर इस सम्बन्ध में पूछें । शायद वह कोई उपाय निकाल सके ।”

महौषध उस समय क्रीड़ा-मण्डल में गया हुआ था । सेठ ने उसे वहाँ से बुलवाया । वह वहाँ उपस्थित हुआ । उसे सेठ ने सब बात बतलाई और कहा— “बेटा ! इस लकड़ी के जड़ के भाग तथा सिरि के भाग के सम्बन्ध में हम कुछ भी पता नहीं लगा सके । क्या तू यह बता सकेगा ?”

महौषध पण्डित ने जब यह सुना तो मन-ही-मन विचार किया—राजा को इस लकड़ी के सिरि या जड़ से कोई प्रयोजन नहीं है । वह तो मेरी परीक्षा लेना चाहता है । इसीलिए उसने यह लकड़ी का टुकड़ा भेजा है । यह विचार कर उसने कहा— “तात् ! वह लकड़ी का टुकड़ा लाएँ, मैं बता दूँगा ।”

लकड़ी का टुकड़ा महौषध को दिया । उसने हाथ में लेते ही ज्ञात कर लिया कि सिरि का भाग कौन-सा है तथा जड़ का भाग कौन-सा है । यद्यपि उसने मन-ही-मन यथार्थ स्थिति का अंकन कर लिया था, पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उसने पानी से मरी हुई एक थाली मंगवाई । खदिर की लकड़ी के टुकड़े को ठीक बीच में सूत से बांधा । सूत के किनारे को हाथ में पकड़ा । लकड़ी के टुकड़े को जल के स्तर पर टिकाया । जड़ की ओर का भाग भारी होता है, इसलिए वह जल में पहले डूबता है । इस लकड़ी का भी एक ओर का भाग पहले डूबा तथा दूसरी ओर का भाग बाद में डूबा । महौषध पण्डित ने लोगों से पूछा— “पेड़ की जड़ भारी होती है या सिरा ?”

लोग बोले— “पण्डित ! जड़ भारी होती है ।”

महौषध ने कहा— “इस लकड़ी का जिस ओर का किनारा पहले डूबा, वही जड़ का ओर का भाग है, दूसरी ओर का किनारा, जो बाद में डूबा, सिरि का भाग है ।”

इस प्रकार महौषध कुमार ने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा जड़ और सिरा स्पष्ट बता दिया ।

ग्रामवासियों ने वह लकड़ी का टुकड़ा राजा के पास भिजवा दिया और यह भा कहलवा दिया कि उसका अमुक भाग जड़ की ओर का तथा अमुक भाग सिरि की ओर का है ।

राजा यह सुनकर हर्षित हुआ । उसने पूछवाया— “इस लकड़ी के जड़ की ओर के तथा सिरि की ओर के भाग का पता किसने लगाया ?”

ग्रामवासियों की ओर से उत्तर मिला— “श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महौषध पण्डित ने पता किया, बताया ।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया तथा उससे पूछा— “क्या महौषध पण्डित का बुला लें ?”

सेनक ने कहा—“राजन् ! अभी कुछ ठहरें, अन्य प्रकार से भी परीक्षा लेंगे।”

बो खोपड़ियाँ

राजा ने एक दिन स्त्री तथा पुरुष का सिर—खोपड़ियाँ मंगवाईं। उन्हें प्राचीन यवमज्झक गाँव में भेजा। गाँव-वासियों को कहलाया कि पता लगाओ और बतलाओ कि इन दोनों में स्त्री का सिर कौन-सा तथा पुरुष का सिर कौन-सा है ? पता नहीं लग सकोगे तो एक सहस्र मुद्राएँ दण्ड स्वरूप देनी होंगी।

गाँववासियों ने पता लगाने का प्रयत्न किया, पर उनको मालूम नहीं हो सका। उन्होंने महीषघ पण्डित से पूछा।

महीषघ को तो देखते ही पता लग गया। वह जानता था कि पुरुष की खोपड़ी की सीवन—अस्थि-योजकता सीधी होती है और स्त्री की टेढ़ी तथा घुमावदार। अपने इस ज्ञान द्वारा महीषघ पण्डित ने यह बतला दिया कि कौन-सा स्त्री का सिर है तथा कौन-सा पुरुष का सिर है ?

तदनुसार गाँववासियों ने राजा को कहलवा दिया।

राजा यह सुनकर बहुत हर्षित हुआ और उसने जिज्ञासित किया कि यह भेद किसने बतलाया ?

ग्रामवासियों ने कहलवाया—“श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महीषघ कुमार ने यह पता लगाया।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे सारी बात बतलाई और पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को यहाँ बुला लें ?”

सेनक बोला—“देव ! अभी ठहरें। महीषघ की और परीक्षा लेंगे।”

साँप तथा साँपिन

राजा ने एक दिन एक साँप और एक साँपिन प्राचीन यवमज्झक गाँव में भिजवाए। गाँववासियों से कहलवाया कि वे पता लगाएँ इनमें साँप कौन-सा है, साँपिन कौन-सी है ? गाँववासी पता नहीं लगा सके। उन्होंने महीषघ पण्डित से पूछा।

महीषघ पण्डित यह जानता था कि साँप की पूँछ मोटी होती है तथा साँपिन का पतली होती है। साँप के नेत्र बड़े-बड़े होते हैं और साँपिन के छोटे। उसने अपने इस ज्ञान द्वारा बतला दिया कि सर्प कौन-सा है तथा सर्पिणी कौन-सी है।

गाँववासियों ने साँप और साँपिन को अपने उत्तर के साथ राजा के यहाँ भिजवा दिया। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यह जानने की उत्सुकता व्यक्त की कि यह रहस्य किसने प्रकट किया ?

ग्रामवासियों ने कहलवाया—“श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महीषघ पण्डित ने यह रहस्य खोला।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, सारी घटना उसे बतलाई तथा यह पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को यहाँ बुलवा लिया जाए ?”

सेनक बोला—“कुछ रुकें, अभी नहीं। उसकी और भी परीक्षा लेंगे।”

एक विचित्र बैल

राजा ने एक दिन प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासियों को यह आदेश भिजवाया कि वे यहाँ राजमवन में एक ऐसा बैल भेजें, जो बिलकुल सफेद हो, जिसके पैरों में सींग हों, जिसके सिर पर थूही हो, जो नियमतः तीन बार आवाज करता हो। यदि गाँव-वासी ऐसा बैल नहीं भेज सके तो उन पर एक सहस्र का जुर्माना होगा।

ग्रामवासी यह नहीं समझे कि राजा क्या चाहता है।

महौषध पण्डित ने बतलाया— “राजा एक ऐसा मुर्गा चाहता है, जो बिलकुल सफेद हो। मुर्गों के पैरों में नाखून होते हैं—उसके तीखे पंजे होते हैं; अतः वह पैरों में सींग युक्त कहा जा सकता है। उसके मस्तक पर कलंगी होती है, जिससे वह थूही वाला कहा जा सकता है। वह तीन बार नियम से बांग देता है, जिससे वह तीन बार आवाज करने वाला कहा जा सकता है।”

गाँववासियों ने महौषध कुमार के निर्देश के अनुसार एक सफेद मुर्गा राजा को भिजवाया।

राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे सारी बात कही, फिर पूछा— “क्या अब महौषध पण्डित को बुला लें ?”

सेनक बोला— “अभी नहीं, कुछ दिन और ठहरें। अभी और परीक्षा करनी है।”

आठ मोड़ की मणि

देवराज शक्र द्वारा विदेह राज के पितामह नरेश को उपहार में दी गई एक विचित्र मणि थी। वह आठ स्थानों पर टेढ़ी थी—घुमावदार थी। उसमें जो सूत्र पिरोया हुआ था, वह पुराना हो गया था। उस पुराने सूत्र-धागे के स्थान पर कोई भी नवीन धागा नहीं पिरो सकता था; क्योंकि मणि का छिद्र आठ स्थानों पर टेढ़ा था। टेढ़े छिद्र में धागा कैसे पिरोया जाए। राजा ने वह मणि प्राचीन यवमज्झक ग्राम में भिजवाई और ग्रामवासियों को कहलवाया कि इस मणि का पुराना धागा निकाल दें तथा इसमें नया पिरो दें।

ग्रामवासी वैसा नहीं कर सके। उन्होंने महौषध पण्डित को सारी बात कही।

महौषध बोला— “आप लोग चिन्ता न करें। यह कार्य मैं करूँगा। उसने शहद मंगवाया, मणि के दोनों छिद्रों पर शहद लगाया। कम्बल का ऊन का एक धागा लिया। उसे बँटकर मजबूत किया उसके किनारे पर शहद लगाया। मणि को चींटियों के एक बिल के समीप रखा। चींटियों की घ्राण-शक्ति बड़ी तीव्र होती है। शहद की गन्ध से आकृष्ट होकर चींटियाँ बिल से बाहर निकल आईं। मणि के छिद्र में पहुँचीं। मणि के दोनों सिरों पर मधु लगाये जाने से छिद्र स्थित पुराना धागा मधुसिक्त हो गया था, मीठा हो गया था, चींटियाँ उसे खाती हुई दूसरे सिरे से बाहर निकल गईं। फिर नये धागे के शहद लगे सिरे के आगे के भाग को मणि के छिद्र में प्रविष्ट किया। मधु से आकृष्ट चींटियाँ वहाँ पहुँचीं। उन्होंने उस नूतन धागे के सिरे को मुँह में लिया। धागे को आगे-से-आगे खींचती हुई मणि के छिद्र के दूसरे छोर से वे बाहर निकलीं। इस प्रकार महौषध पण्डित ने अपने प्रज्ञा-प्रकर्ष द्वारा आठ स्थानों पर टेढ़ी मणि में धागा पिरो दिया। उसने वह मणि गाँववासियों को दी।

गाँववासियों ने मणि को राजा के यहाँ भिजवा दिया।

राजा ने यह जानना चाहा कि मणि में धागा पिरोने का उपाय किसे सूझा ?

गाँववासियों ने बतलाया कि यह महीषघ पण्डित के मस्तिष्क की उपज है।

राजा यह जानकर परितुष्ट हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया। उससे सारी बात कही और पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को बुला लिया जाए ?”

सेनक बोला—“अभी कुछ रुकिए, और परीक्षा लेंगे।”

मंगल-वृषभ के गर्भ

राजा ने अपने मंगल-वृषभ को कई महीनों तक खूब खिलाया-पिलाया। उससे वह बहुत पुष्ट हो गया, मोटा हो गया। उसका पेट बड़ा हो गया। उसके सींग घुलवाये। उनके तेल लगवाया। उसे हल्दी से स्नान करवाया। ऐसा कर उसे प्राचीन यवमज्झक गाँव के लोगों के पास भेजा, उन्हें कहलवाया—“तुम लोग विज्ञ हो, मंगल-वृषभ के गर्भ रह गया है। इसे प्रसव करवाकर बछड़े के साथ वापस भिजवाओ। ऐसा नहीं कर सके तो एक सहस्र का दण्ड भुगतान होगा।”

यह सुनकर ग्रामवासी स्तब्ध रह गये—बैल के प्रसव हो, यह कभी संभव है? ग्रामवासियों ने महीषघ पण्डित से कहा—“राजा जो चाहता है, हम नहीं कर सकते। यह होने जैसी बात ही नहीं है। क्या किया जाए ?”

महीषघ पण्डित ने विचार किया, राजा ने जो चाहा है, वह वास्तव में एक असंभव बात है। उसे उसी प्रकार का प्रत्युत्तर देना होगा, जिससे वह स्वयं समाधान पा जाए। यह सोचकर उसने गाँववालों से कहा—“मुझे एक ऐसा मनुष्य चाहिए, जो निपुण हो, राजा के साथ वार्तालाप करने में सक्षम हो। क्या कोई ऐसा मनुष्य मिल सकता है ?”

लोगों ने कहा—“पण्डित ! यह कोई कठिन बात नहीं है। ऐसा आदमी मिल सकता है।” इस पर पण्डित ने कहा—“तो उसे बुलवाओ।” उन्होंने एक वैसे आदमी को बुलवाया।

महीषघ पण्डित ने उस आदमी से कहा—“मेरे समीप आओ, जैसा मैं कहता हूँ, उसे समझो।” वह पण्डित के पास आ गया।

पण्डित ने कहा—“तुम अपने केशों को बिखेर कर फैला लो, तरह-तरह से विलाप करते हुए राजा के द्वार पर जाओ। दूसरे लोग जब तुम्हें विलाप का कारण पूछें तो कुछ मत बोलना, केवल रोते रहना। राजा बुलाये और कन्दन का कारण पूछें तो कहना—“राजन् ! मेरे पिता के प्रसव नहीं हो रहा है, सात दिन हो गये हैं, मेरी मदद करें तथा कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएँ, जिससे मेरे पिता प्रसव कर सकें।”

जब राजा कहे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या कभी यह संभव है कि पुरुष प्रसव करे। इस पर तुम कहना—“राजन् ! जो आप कह रहे हैं, यदि वह सच है तो फिर आप ही सोचिए, प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासी बैल को कैसे प्रसव कराएँ।”

वह मनुष्य राजा के यहाँ गया। सब वैसा ही नाटक किया, जैसा महीषघ पण्डित ने बतलाया था।

राजा ने उससे पूछा कि ऐसा उत्तर देना तुमको किसने बतलाया ?

उस मनुष्य ने कहा—“महीषघ पण्डित ने मुझे यह सब बतलाया।”

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ, सेनक पण्डित को बुलाया, सारा प्रसंग सुनाया तथा पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को यहाँ बुलवा लें ?”

सेनक ने कहा—“नहीं, अभी और परीक्षा करेंगे।”

आम्ल भात

महीषघ पण्डित की परीक्षा के अभिप्राय से एक दिन राजा ने प्राचीन यवमज्जक ग्रामवासियों के पास अपना आदेश भिजवाया—“हमारे पास आठ विशेषताओं से युक्त आम्ल भात पकवाकर भेजे जाएं। आठ विशेषताएँ ये हों—भात पकाये जाएं, किन्तु, चावल उपयोग में न लिये जाएं, पकाते समय जल न डाला जाए, उन्हें बर्तन में तैयार न किया जाए, उनका परिपाक न चूल्हे पर हो, न अग्नि द्वारा हो, न ईंधन द्वारा हो, न महिला द्वारा पकाए जाएं, न पुरुष द्वारा, पकाने के बाद जब वे लाये जाएं तो किसी रास्ते से न लाये जाएं।”

गाँववासी यह बात नहीं समझ सके। इसकी पूर्ति करना उन्हें असंभव प्रतीत हुआ। उन्होंने महीषघ पण्डित के समक्ष यह समस्या रखी।

महीषघ पण्डित बोला—“चिन्ता मत करो, इसका समाधान मैं बता रहा हूँ। चावल नहीं का अभिप्राय चावल की कणिकाएँ हों, पानी उपयोग में न लेने का तात्पर्य बर्फ का उपयोग लेने से है, बर्तन काम में न लेने का अर्थ मिट्टी की हांडी काम में लेने से है, चूल्हा नहीं का अर्थ मोटे काठ के ठूठ को खुदवाकर चूल्हे की ज्यो बनवा लेने से है, अग्नि का प्रयोग न करने का अर्थ स्वाभाविक अग्नि के स्थान पर अरणि से उत्पादित अग्नि प्रयोग में लेने से है। ईंधन नहीं लेने का आशय ईंधन के स्थान पर पत्ते मंगलकर उपयोग में लेने से है, किसी स्त्री या पुरुष द्वारा भात न पकाये जाने का आशय नपुंसक द्वारा पकवये जाने से है। इस विधि से भात पकवाओ। उन्हें नये बर्तन में डालो, बर्तन का मुँह बन्द करो। उस पर मुहर-छाप लगवाओ। रास्ते से न ले जाये जाने का तात्पर्य पगडंडी से ले जाये जाने का है।”

गाँववासियों ने महीषघ पण्डित द्वारा बताई गई पद्धति के अनुरूप सब किया और उन्होंने नपुंसक के हाथ पगडंडी द्वारा भात का बर्तन राजा के पास भिजवाया।

राजाने पूछा—“आठों विशेषताओं की पूर्ति किस प्रकार की? तब उसे सारा विधि-क्रम बतलाया गया। राजा ने पुनः पूछा—“यह पद्धति गाँववासियों को किससे ज्ञात हुई?”

बतलाया गया कि महीषघ पण्डित से।

राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया, यह बात कही, पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को बुलवा लें?”

सेनक बोला—“अभी और परीक्षाएँ बाकी हैं।”

बालू की रस्सी

राजा ने महीषघ पण्डित की परीक्षा के लिए एक बार अपने आदेश के साथ राज-पुरुषों को प्राचीन यवमज्जक ग्रामवासियों के पास भेजा। राजपुरुषों ने राजा के आदेश के अनुसार ग्रामवासियों को कहा—“राजा हिंडोले में झूलना चाहता है। राजकुल की पुरातन बालू की रस्सी जीर्ण शीर्ण हो गई है। बालू की नई रस्सी बंटकर आप लोग राजा के यहाँ भिजवाएं। यदि न भिजवा सके तो एक सहस्र का दण्ड देना होगा।”

गाँववासी नहीं समझ सके कि वे क्या करें? उन्होंने सारी बात महीषघ पण्डित से कही।

महौषध पण्डित ने विचार किया—राजा ने जो यह प्रस्ताव भेजा है, वह प्रतिप्रश्न पाने की दृष्टि से, पूछने की दृष्टि से है। उसने गाँववासियों से कहा—“घबराओ नहीं, मेरे पास उपाय है।” उसने वार्तालाप करने में चतुर दो-तीन पुरुषों को बुलाया और उन्हें कहा—“तुम लोग राजा के यहाँ जाओ, उससे कहो—“राजन् ! गाँववासियों को यह ज्ञात नहीं है कि राजकुल की वह बालू की रस्सी, जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है? अपने यहाँ की पुरातन बालू की रस्सी से बालिस्त भर या चार अंगुल का टुकड़ा काटकर यहाँ भिजवा दें। उसे देखकर उसी के हिसाब से गाँववासी रस्सी बंटेंगे, तैयार करेंगे।”

राजा कहे कि उसके यहाँ बालू की कोई रस्सी नहीं है, ऐसी रस्सी कभी नहीं थी, बने भी कैसे ?

इस पर तुम लोग कहना—“आपके यहाँ बालू की रस्सी कभी नहीं हुई, बन नहीं सकती तो प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासी बालू की रस्सी कैसे बना पायेंगे ?”

उन आदमियों ने वैसा ही किया, जैसा महौषध पण्डित ने उनको समझाया था। राजा ने जब उनसे यह सुना तो पूछा—“यह प्रतिप्रश्न किसके मस्तिष्क में आया ? किसने सोचा ?

उन आदमियों ने कहा—“यह महौषध पण्डित के मस्तिष्क में उपजा।”

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ।

वह महौषध पण्डित को बुलाना चाहता था, पर, सेनक पण्डित की वैसा करने में सहमति नहीं थी।

पुष्करिणी मिजवाएं

राजा ने एक बार प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासियों के पास राजपुरुषों के साथ अपना आदेश मिजवाया। राजपुरुषों ने गाँववासियों से कहा—“राजा जल-क्रीडा का आनन्द लेना चाहता है। तदर्थ पाँच प्रकार के उत्तमोत्तम कमलों से सुशोभित पुष्करिणी मिजवाएं। यदि नहीं मिजवा सकोगे तो एक सहस्र का दण्ड देना होगा।”

गाँववासी बड़े हैरान थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने महौषध पण्डित से यह कहा।

महौषध पण्डित ने विचार किया—यह भी प्रतिप्रश्न पूछने की ही बात होनी चाहिए। उसने वार्तालाप में प्रवीण कुछ पुरुषों को बुलाया, उनसे कहा—“तुम जाओ, पानी में खेल-कूद करो, डुबकियां लगाओ, आँखें लाल करो, बाल गीले करो, कपड़े गीले करो, देह पर कीचड़ मलो, हाथ में रस्सी, डंडे तथा पत्थर लो, राजद्वार पर जाओ। अपने आने की सूचना राजा तक पहुँचवाओ। जब भीतर जाने का आदेश प्राप्त हो जाए तो राजा के पास जाओ तथा उससे कहो—“राजन् ! हम प्राचीन यवमज्झक गाँववासी हैं। आपने गाँववासियों को पाँच प्रकार के कमलों से आपूर्ण पुष्करिणी भेजने को कहा। हम आपके लिए उपयुक्त एक विस्तीर्ण पुष्करिणी लेकर आये हैं, पर, वह तो वनवासिनी है—जंगल में निवास करने वाली है। जब उसने नगर को देखा, नगर के परकोटे को देखा, खाई को देखा तथा बड़े-बड़े महलों को देखा, तो वह बहुत भयभीत हो गई। वह रस्सी तुड़ाकर वापस जंगल में भाग गई। हम लोगों ने उसे ढेलों और पत्थरों से मारा, रोकने का प्रयास किया, किन्तु,

किसी भी तरह उसे रोक नहीं सके । आपसे अनुरोध है, आप वन से लाई हुई कोई पुरातन पुष्करिणी हमें दें, हम उसके साथ उसे जोतकर ले आयेगे ।

“राजा कहे, हमने तो आज तक जंगल से न कोई पुष्करिणी मंगवाई तथा न किसी पुष्करिणी को जोतकर लाने हेतु पुष्करिणी ही कभी प्रेषित की ।”

“राजा के यों कहने पर तुम लोग उससे कहना—‘राजन् ! जरा सोचें, जब आप कहीं पुष्करिणी नहीं भेज सकते तो प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासी पुष्करिणों कैसे भेज सकेंगे ?’

वे मनुष्य गाँव से चलकर राजा के पास गये । महीषघ पण्डित ने जैसा उन्हें समझाया था, उसी प्रकार उन्होंने कहा ।

राजा यह जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने समझ लिया कि इन आदमियों ने यह जो कहा, वह महीषघ पण्डित की ही सूझ है ।

राजा महीषघ पण्डित को बुलाना चाहता था, पर, सेनक पण्डित की राय न होने से वह बुला नहीं सका ।

उद्यान भेजें

राजा ने एक दिन राजपुरुषों को अपने आदेश के साथ प्राचीन यवमज्झक ग्राम में भेजा । राजपुरुषों ने ग्रामवासियों से कहा कि महाराज ने आप लोगों को कहलवाया है कि वे उद्यान में क्रीडा मनोरंजन करना चाहते हैं । उनका उद्यान बहुत पुरातन हो गया है । प्राचीन यवमज्झक ग्रामवासी उन्हें सुन्दर पुष्पों से युक्त पादपों से परिपूर्ण एक नवीन उद्यान भेजें ।

ग्रामवासियों ने जब राजा के इस आदेश की पूर्ति करने में अपने को अक्षम पाकर महीषघ पण्डित से यह बात कही तो उसने समझ लिया कि यह कार्य का विषय नहीं है, प्रतिप्रश्न का विषय है । उसने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया । चतुर, बातचीत करने में निपुण मनुष्यों को राजा के पास भेजा तथा पुष्करिणी के प्रसंग में जो बात कहलाई थी, वही बात कहलाई ।

राजा परितुष्ट एवं प्रसन्न हुआ । उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उद्यान की बात कही तथा पूछा—“क्या महीषघ पण्डित को बुला लें ?”

महीषघ पण्डित के आ जाने से सेनक पण्डित को अपने लाभ में हानि होने की आशंका थी; इसलिए जैसा पूर्व सूचित है, उसके मन में महीषघ के प्रति ईर्ष्या का भाव था । इसी कारण उसने कहा—“इतने मात्र से कोई पण्डित नहीं होता । अभी हमें और प्रतीक्षा करनी चाहिए ।”

राजा सेनक की बात सुनकर विचारने लगा—महीषघ पण्डित बहुत प्रजाशाली है । मेरे प्रश्नों का जो उत्तर, समाधान उसने दिया, उससे मेरे मन में उसके प्रति बहुत आदर उत्पन्न हुआ है । एक प्रकार से उसने मेरा मन जीत लिया है । गूढ़ परीक्षाओं में तथा प्रतिप्रश्नों में उसका विश्लेषण तो मगवान् बुद्ध के सदृश है । सेनक प्रजाशालि पण्डित को आने से रोकता है । अच्छा हो, सेनक की बात पर ध्यान न देता हुआ मैं उसे यहाँ ले आऊँ ।

यह सोचकर राजा बड़ी साज-सज्जा के साथ सदल-बल प्राचीन यवमज्झक ग्राम की ओर रवाना हुआ । राजा मंगल-अश्व पर सवार था, आगे बढ़ रहा था । बीच में से कुछ ऐसी

फटी हुई जमीन आई, जिसमें घोड़े का पैर चला गया और टूट गया। राजा ने आगे जाना स्थगित कर दिया और वह अपने पाटनगर में वापस लौट आया।

सेनक पण्डित राजा के पास आया और पूछा—“क्या आप महौषध पण्डित को अपने यहाँ लाने हेतु प्राचीन यवमज्झक ग्राम गये ?”

राजा बोला—“हाँ, पण्डित ! मैं रवाना हुआ था, जा नहीं सका, वापस लौट आया।”

सेनक पण्डित ने कहा—“राजन् ! आप समझते हैं, मैं आपका शुभचिन्तक नहीं हूँ। ऐसा न समझें। मैं आपसे कहता रहा हूँ, आप अभी कुछ प्रतीक्षा करें, किन्तु, आपने बहुत जल्दी की, वहाँ जाने की रवाना हो गये। आपका पहला प्रयत्न ही अशुभ रहा। आपके मंगल-अश्व का पैर टूट गया।”

राजा ने सेनक की बात सुनी। कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन उसने सेनक के साथ परामर्श किया और उससे पूछा—“अब महौषध पण्डित को यहाँ ले आएँ ?”

सेनक ने कहा—“राजन् ! आप स्वयं न जाएँ। अपने दूत को भेजें और कहलवाएँ, हम तुम्हारे पास आ रहे थे, पर, रास्ते में ही हमारे मंगल-अश्व का पैर टूट गया; अतः तुम मेरे यहाँ खच्चर को भेज दो या श्रेष्ठतर को भेज दो। खच्चर को भेजने का अर्थ है, वह खुद आयेगा तथा श्रेष्ठतर को भेजने का अर्थ है, वह अपने पिता को भेजेगा। राजा ने सेनक का कथन स्वीकार किया तथा दूत को इस सन्देश के साथ महौषध पण्डित के यहाँ भेजा। दूत प्राचीन यवमज्झक ग्राम में आया और महौषध कुमार से राजा का सन्देश कहा। महौषध ने सन्देश की रहस्यमय भाषा को समझ लिया।

महौषध अपने पिता के पास आया, उससे कहा—“पितृवर्य ! राजा मुझको तथा आपको देखने की उत्कण्ठा लिये हुए है। पहले आप एक सहस्र श्रेष्ठी जनों को अपने साथ लिये वहाँ जाएँ। राजा के पास रिक्तपाणि—खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप घृत से परिपूर्ण चन्दन-पात्र साथ लेकर जाएँ। जब आप राजा से मिलेंगे तो वह आपके कुशल-समाचार पूछेगा और आपसे कहेगा कि उपयुक्त आसन देखकर बैठ जाएँ। राजसभा में जो आसन आपको उपयुक्त लगे, आप उस पर बैठ जाएँ। आप ज्योंही बैठेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। राजा मुझसे भी कुशल-समाचार पूछेगा तथा कहेगा—“पण्डित ! अपने योग्य आसन देखकर बैठ जाओ। राजा के यह कहने पर मैं आपकी ओर दृष्टिपात करूँगा। आप यह देखकर अपने आसन से उठ जाइयेगा तथा मुझे कहियेगा—“महौषध पण्डित ! तुम इस आसन पर बैठो।”

सेठ ने कहा—“ठीक है, जैसा तुम कहते हो, वैसा ही करूँगा।” सेठ राजा के यहाँ गया। दरवाजे पर ठहरा। राजा को सूचना करवाई। राजा ने भीतर आने की आज्ञा दी। वह भीतर गया, राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसका कुशल-संवाद पूछ कर महौषध पण्डित के सम्बन्ध में जिज्ञासा की कि वह कहाँ है ?”

सेठ ने कहा—“वह मेरे पीछे आ रहा है।”

यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और सेठ से कहा—“अपने लिए जो उपयुक्त समझो, उस आसन पर बैठ जाओ।” सेठ यथोचित आसन पर बैठ गया।

महौषध कुमार सुसज्जित हुआ। अपने साथी एक सहस्र बालकों को साथ लिया। अलंकारों से सुसज्जित रथ में बैठकर नगर में प्रविष्ट हुआ। नगर में प्रवेश करते समय

खाई के पास एक गधा दिखाई दिया। उसने अपने ताकतवर साथियों को आदेश दिया—“इस गधे का पीछा करो, इसे पकड़ लो, इसका मुँह बाँध दो, जिससे यह रेंकने न पाए। इसे एक मोटे कपड़े में लपेट लो, बन्धों पर उठा लो, लिये आओ। साथियों ने उसकी आज्ञा के अनुसार किया।

महौषध कुमार की पहले से ही नगर में प्रशस्ति और कीर्ति थी। लोग उसे देखने को उत्कण्ठित थे। वे उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। जब वह नगर के राजमार्गों से गुजरा, लोग कहने लगे—“यह प्राचीन यवमज्जक ग्राम के श्रीवर्धन सेठ का पुत्र है। जब यह उत्पन्न हुआ, इसके हाथ में औषधि थी। यह बहुत बुद्धिशील है। राजा द्वारा पूछे गये अनेक प्रश्नों के इसने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिप्रश्न उपस्थित किये।”

महौषध राजभवन में

महौषध कुमार राज भवन के द्वार पर पहुँचा, अपने आने की सूचना करवाई। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रमन्न हुआ। वह बोला—“पुत्र सदृश प्रिय महौषध पण्डित को शीघ्र मेरे पास लाओ।” एक सहस्र बालकों से घिरा हुआ महौषध प्रासाद में आया। राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया।

राजा ने ज्योंही महौषध पण्डित को देखा, वह बहुत हर्षित हुआ। बड़े मधुर शब्दों में उसने उससे कुलल-संवाद पूछा और कहा—“पण्डित ! अपने लिए समुचित समझो, उस आसन पर बैठ जाओ।” महौषध ने अपने पिता की ओर दृष्टिपात किया। पिता संकेत को समझ गया, वह आसन से उठा और अपने पुत्र से बोला—“पण्डित ! इस आसन पर बैठो।” महौषध पिता के आसन पर बैठ गया। उसे जब इस प्रकार बैठते देखा तो सेनक, पुक्कुस, काविन्द, देविन्द तथा अन्य अज्ञानों ने तालियाँ बजाईं। वे जोर-जोर से हँसे। उन्होंने महौषध कुमार का परिहास करते हुए कहा—‘यह अन्या, बेवकूफ ‘पण्डित’ कहलाता है, बड़ा आश्चर्य है। इसने अपने पिता को आसन से उठाया और खुद उसके आसन पर बैठ गया। क्या यह मूर्खता नहीं है? यह पण्डित कहे जाने योग्य नहीं है।’ यह देख कर राजा का मुँह उदास हो गया।

महौषध ने राजा से पूछा—“देव ! लगता है, आपका मन खिन्न हो गया है।”

राजा—“हां, पण्डित ! ऐसी ही बात है। वास्तव में मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। तुम्हारे सम्बन्ध में जो कुछ सुना था, वह उत्तम था, किन्तु तुम्हारा दर्शन वैसा सिद्ध नहीं हुआ।”

महौषध—“इसका क्या कारण है ?”

राजा—“तुमने अपने पिता को उसके आसन से उठाया तथा स्वयं उस पर बैठ गये। इसका मेरे मन पर विपरीत असर हुआ।”

महौषध—“क्या पिता को सभी स्थानों पर--सभी अपेक्षाओं से पुत्र से श्रेष्ठ समझते हैं ?”

राजा—“पण्डित ! हां, ऐसी ही बात है।”

“राजन् ! क्या आपने हमारे पास यह आदेश प्रेषित नहीं किया कि खच्चर को भेजें या श्रेष्ठतर को भेजें ?”

राजा से यह पूछता हुआ महीषघ उठा। उसने अपने साथी बालकों की ओर देखा, बोला—“तुम लोगों ने जो गधा पकड़ा है, उसे यहाँ लाओ।”

बालकों ने गधे का मुँह खोला, उस पर लपेटा हुआ कपड़ा हटाया, उसे लाये। महीषघ ने उसे राजा के चरणों में लिटाया और राजा से पूछा—“राजन् ! इस गधे की क्या कीमत है ?”

राजा ने कहा—“यदि कार्य योग्य हो तो आठ काषार्पण !”

महीषघ—“इसके संयोग से उत्तम घोड़ी की कुक्षि से उत्पन्न हुए खच्चर क्या का मूल्य होता है ?”

राजा—“पण्डित ! खच्चर अमूल्य होता है—उसकी भारी कीमत होती है, जिसे दे पाना हर किसी के सामर्थ्य से बाहर है।”

महीषघ—“आप ऐसा कैसे कह रहे हैं ? क्या आपने नहीं कहा—क्या आपके कहने का यह अभिप्राय नहीं था कि पुत्र की अपेक्षा पिता ही अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि आपका कथन सच हो तो आपके मन्तव्यानुसार खच्चर से गधा अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि खच्चर का जनक गधा ही तो होता है।”

“राजन् ! आपके पण्डित इतना भी नहीं जानते, तालियाँ बजाकर परिहास करते हैं आपके पण्डितों की बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आता है। ये आपको कहाँ से प्राप्त हुए ?”

चारों पण्डितों की मिट्टी पलीत करते हुए उसने राजा से कहा—“महाराज ! यदि आप पुत्र से पिता को उत्तम मानते हैं तो अपने हित साधते हुए मेरे पिता को अपने यहाँ रख लें तथा आपको पिता से पुत्र उत्तम जंचता हो तो मुझे रख लें।”

यह सुनकर राजा को बड़ा आनन्द हुआ। समग्र राज्यपरिषद् इससे प्रभावित हुई। समासदों ने कहा—“महीषघ पण्डित ने प्रस्तुत प्रश्न का बहुत सुन्दर समाधान दिया है।” उन्होंने उसको साधुवाद दिया, उपस्थित लोग भी बहुत हर्षित हुए। चारों पण्डितों के मुख मलिन हो गये।

इस घटना से यह न समझा जाए कि बोधिसत्व ने पिता के तिरस्कार हेतु ऐसा किया। बोधिसत्व तो माता-पिता के उपकारों को जितना सम्मान देते हैं, उतना और कोई नहीं देता। राजा के प्रश्न का समाधान करने हेतु अपना प्रज्ञोत्कर्ष प्रकट करने हेतु तथा राजा के चारों पण्डितों को प्रभावशून्य करने हेतु यह किया।

राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुरभित जल से परिपूर्ण स्वर्ण भृंगारक लिया—सोने की झारी ली, महीषघ के पिता श्रीवर्धन के हाथ पर जल रखा तथा कहा, आपको मैं प्राचीन यवमञ्जक ग्राम प्रदान करता हूँ, आप इसका परिभोग करें। राजा ने यह भी आदेश दिया कि बाकी सभी श्रेष्ठी श्रीवर्धन श्रेष्ठी के अनुगामी, आज्ञानुवर्ती हों। राजा ने फिर बोधिसत्व की माता के लिए सभी प्रकार के आभूषण भेजे। राजा महीषघ कुमार द्वारा दिये गये उपर्युक्त समाधान से बहुत प्रभावित था। उसने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करने की

१. हंसि तुवं एवं मञ्ज्वेसि संय्यो
पुत्तेन पिताति राजसेट्टु ।
हन्दस्सतरस्स तं अयं,
अस्सतरस्स हि गर्दभो पिता ॥३॥

भावना ने सेठ को कहा—“गाथापति ! अपने पुत्र महौषध पण्डित को मुझे पुत्र के रूप में सौंप दो।”

गाथापति बोला—“राजन् ! यह अभी बालक है। अभी इसके होठों का दूध ही नहीं सूखा है। यह बड़ा हो जायेगा, तब स्वयं ही आपके पास आ जायेगा।”

राजा ने कहा—“गृहपति ! अब से तुम इस बालक के प्रति अपनी ममता छोड़ दो। मैं इसे पुत्र-रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम इसे अब से मेरा ही पुत्र समझो। मैं अपना पुत्र मानकर इसका लालन-पालन करूँगा।”

महौषध ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने सस्नेह उसका आलिगन किया, उसका मस्तक चूमा, उसे हृदय से लगाया।

महौषध ने अपने पिता श्रीवर्धन को प्रणाम किया तथा वहाँ से विदा करते हुए कहा—“पितृवर्य ! मेरी ओर से आप निश्चिन्त रहें।”

राजा ने महौषध कुमार से पूछा—“पुत्र ! भोजन महल के भीतर किया करोगे या बाहर ?” महौषध ने विचार किया मेरे अनेक साथी हैं, मेरे साथ-साथ उन्हें भी उत्तम भोजन मिले, इस हेतु मुझे भोजन महल से बाहर ही करना उचित है। यह सोचकर उसने राजा को उत्तर दिया कि महाराज ! मैं महल से बाहर ही भोजन किया करूँगा। राजा ने उसके लिए उपयुक्त आवास स्थान की व्यवस्था कर दी। उसे उसके हजार सहवर्ती बालकों के साथ सब प्रकार का खर्च दिये जाने का आदेश कर दिया। सभी आवश्यक वस्तुएं उसके यहाँ भिजवा दीं।

महौषध राजा की सेवा में रहने लगा। राजा के मन में उसकी और परीक्षा करने की उत्सुकता थी।

कौए के घोंसले में मणि

उस नगर के दक्षिण दरवाजे के पास एक पुष्करिणी थी। उसके तट पर एक ताड़ का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौआ रहता था। कौए के घोंसले में एक मणि थी। मणि की छाया सरोवर (पुष्करिणी) में दिखाई देती थी। राजा के सेवकों ने समझा सरोवर में मणि है। उन्होंने इसकी राजा को सूचना दी।

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया और उसको कहा—“सरोवर में मणि दृष्टिगोचर होती है। उसे जल से बाहर कैसे निकाला जाए ?”

सेनक बोला—“राजन् ! सरोवर का सारा पानी बाहर निकलवा दिया जाए। तब सरोवर के पेंदे पर दीखने वाली मणि प्राप्त हो जायेगी। राजा ने सरोवर को खाली कराने का कार्य उसी के जिम्मे छोड़ दिया। उसने बहुत से मजदूर लगवाये। उन्होंने सरोवर का पानी निकाला, कीचड़ निकाला, पेंदा खरोँचा, किन्तु, मणि दृष्टिगोचर नहीं हुई।

सरोवर को फिर जल से भरा गया। ऐसा होते ही मणि का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर हुआ। पुनः उसका पानी, कीचड़ आदि निकाला गया, पर, दूसरी बार भी मणि प्राप्त नहीं की जा सकी। तदनन्तर ज्योंही सरोवर पानी से भर दिया गया, मणि फिर दीखने लगी।

राजा ने महौषध पण्डित से कहा—“क्या तुम सरोवर से मणि निकलवा सकते हो ?” महौषध बोला—“महाराज ! यह कोई कठिन बात नहीं है। आइए, मैं आपको वस्तु-स्थिति

से अवगत कराऊं।” राजा इससे हर्षित हुआ। उसने सोचा—“मैं महौषध पण्डित का बुद्धि-बल देखूंगा। अनेक पुरुषों द्वारा संपरिवृत राजा सरोवर के तट पर आया।

महौषध पण्डित सरोवर के तट पर खड़ा हुआ। उसने मणि पर दृष्टि डाली। उसने फौरन ताड़ लिया कि यह मणि सरोवर में न होकर इसके तटवर्ती ताड़ पर होनी चाहिए; अतः वह बोला—“राजन् ! सरोवर में मणि नहीं है।”

राजा—“पण्डित ! क्या तुम्हें वह जल में दृष्टिगोचर नहीं होती ?”

महौषध पण्डित ने एक जल से मरी थाली मंगवाई और राजा से कहा—“देव ! देखिए केवल सरोवर में ही नहीं, इस थाली में भी मणि दृष्टिगोचर होती है।”

राजा—“पण्डित ! फिर मणि कहाँ है ?”

महौषध—“राजन् ! सरोवर में जल का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। वह मणि नहीं है। इस ताड़ के पेड़ पर एक कौए का जो घोंसला है, मणि उसमें है। किसी मनुष्य को पेड़ पर चढ़ाएं, मणि उतार लेगा।”

राजा ने महौषध पण्डित के कथनानुसार एक मनुष्य को ताड़ के पेड़ पर चढ़ाया। वह कौए के घोंसले में से मणि उतार लाया। महौषध पण्डित ने उससे मणि लेकर राजा के हाथ में रख दी।

यह देखकर सभी लोग आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने महौषध की प्रतिभा की प्रशंसा की, उसे साधुवाद दिया। वे सेनक का परिहास करने लगे—“सेनक कैसा पण्डित है, मणि ताड़ पर थी, इसे वह नहीं जान सका। उसने व्यर्थ ही सरोवर तुड़वा डाला। यदि पण्डित हो तो ऐसा हो, जैसा महौषध है।” राजा महौषध पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मुक्ताहार उतार कर महौषध को पहना दिया, महौषध के साथी एक सहस्र बालकों को भी मोतियों की मालाएँ दीं। राजा ने यह घोषित किया कि महौषध पण्डित बिना किसी रोक-टोक के, जब भी आवश्यक समझे, अपने साथियों सहित उसकी सेवा में आ सके।

गिरगिट का अभिमान

एक दिन की घटना है, राजा महौषध पण्डित के साथ बगीचे में गया। बगीचे के तोरण-द्वार पर एक गिरगिट रहता था। गिरगिट ने राजा को आते हुए देखा। वह तोरण द्वार से उतरा। नीचे लेट गया। राजा ने यह देखा। उसने महौषध पण्डित से यह पूछा—“पण्डित ! गिरगिट ने ऐसा क्यों किया ?”

पण्डित ने कहा—“इसने आपकी सेवा में, शरण में होने का भाव प्रकट किया है।”

राजा—“यदि इसने मेरी सेवा का भाव प्रकट किया है तो मेरी सेवा व्यर्थ नहीं जाननी चाहिए। इसे भोग्य-पदार्थ दिलवाये जाएं।”

महौषध—“इसे दूसरे भोग्य-पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल खाना ही काफी है।”

राजा—“यह क्या वस्तु खाता है ?”

महौषध—“राजन् ! यह मांस खाता है।”

राजा—“इसके लिए कितना मांस आवश्यक है ?”

महौषध—“राजन् ! एक कौड़ी के मूल्य का मांस इसके लिए पर्याप्त है।”

राजा ने अपने एक कर्मचारी को आदेश दिया—“देखो, यद्यपि इस गिरगिट को कौड़ी भर के मूल्य का मांस पर्याप्त है, पर, राजा से जो मिले, वह कौड़ी भर के मूल्य का हो, यह शोमित नहीं है; इसलिए इसे आधे मासे की कीमत का मांस लाकर तुम दे दिया करो।”

कर्मचारी ने निवेदन किया—“महाराज ! जैसी आज्ञा ! मैं यह करता रहूंगा।” तब से वह कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन उस गिरगिट को उतना मांस देने लगा।

एक बार का प्रसंग है, उपोसथ का दिन था। मांस मिल नहीं सका। कर्मचारी ने आधे मांस के परिमाणक— बाट में छेदकर घागा डालकर उसे गिरगिट के गले में पहना दिया। गिरगिट ने उस आधे मासे को अत्यन्त मूल्यवान् समझा। उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। संयोग ऐसा बना, राजा उसी दिन फिर बगीचे में आया। गिरगिट ने राजा को आते हुए देखा। उसे बड़ा अभिमान था कि वह कितना बड़ा धनी है। वह द्वार से नीचे नहीं उतरा, वहीं पड़ा-पड़ा सिर हिलाता रहा। राजा के घन के साथ अपने घन की तुलना करता हुआ वह मन-ही-मन कहता रहा—राजन् ! तुम अधिक धन-संपन्न हो या मैं ?

राजा ने गिरगिट की यह स्थिति देखकर महौषध से पूछा—“यह गिरगिट आज जैसे तोरण पर पड़ा है, पहले कभी ऐसे पड़ा नहीं रहता था। महौषध ! तुम यह पता लगाओ कि गिरगिट आज स्तब्ध जड़-सदृश कैसे हो गया है।”

महौषध पण्डित ने मन में चिन्तन किया, उपोसथ का दिन होने से राज पुरुष को मांस नहीं मिला होगा। संभव है, उसने इसीलिए आधा मासा गिरगिट के गले में बांध दिया हो। गिरगिट को इससे अहंकार उत्पन्न हो गया हो।

मन में यह विचार कर पण्डित ने राजा को अपने मनोभाव से अवगत कराते हुए कहा—“राजन् ! अब से पूर्व जिसे प्राप्त करने का कमी अवसर नहीं मिला, वह आधा मासा मिल जाने से गिरगिट अपने को मिथिलेश्वर विदेह से अधिक मान रहा है।”

राजा ने अपने उस कर्मचारी को, जो गिरगिट को नित्य आधे मासे के मूल्य का मांस देता था, बुलवाया और उससे इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। उस पुरुष ने घटित घटना कही, जो महौषध पण्डित द्वारा कही गई बात से पूरी तरह मेल खाती थी।

राजा यह सोचकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ कि किसी से कुछ भी पूछे बिना महौषध पण्डित ने सर्वज्ञाता तथागत की ज्यों गिरगिट का आन्तर-भाव जान लिया। नगर के चारों दरवाजों पर जो चुंगी की राशि प्राप्त होती थी, राजा ने महौषध पण्डित को वह पुरस्कार स्वरूप दिलवाई। राजा को गिरगिट पर बड़ा क्रोध आया। उसने चाहा कि उसको दिया जाने वाला मांस बन्द कर दिया जाए, किन्तु, महौषध पण्डित ने राजा से कहा—“ऐसा करना उचित नहीं है।” राजा ने महौषध का कहना मान लिया।

१. नायं पुरे उन्नमति तोरणगे ककण्ठको।

महोसघ ! विजानीहि केन थदो ककण्ठको ॥४॥

२. अलद्धपुब्बं लद्धान, अड्ढमासं ककण्ठको।

अतिमञ्जति राजानं, वेदेहं मिथिलगहं ॥५॥

बौना पिगुत्तर

मिथिला में पिगुत्तर नामक एक बौना था। वह शिल्प सीखने हेतु तक्षशिला गया। वहाँ के सुप्रसिद्ध आचार्य के पास शिल्प सीखना आरंभ किया। उसने शीघ्र ही शिल्प का शिक्षण समाप्त कर लिया। आचार्य से उसने वापस जाने की आज्ञा मांगी।

वहाँ की यह परम्परा थी, यदि कोई विवाह योग्य कन्या होती तो वह प्रमुख शिष्य को दी जाती। उस आचार्य के एक कन्या थी। वह बहुत रूपवती थी, देवांगना जैसी सुन्दर थी। आचार्य ने पिगुत्तर से कहा—“तात् ! तुझे अपनी कन्या देता हूँ। उसे लेकर जाओ।” वह युवा बौना भाग्यहीन था। कन्या बड़ी पुण्यशालिनी थी। पिगुत्तर ने उसे देखा तो वह उसे प्रिय नहीं लगी। अपनी रुचि के प्रतिकूल होते हुए भी आचार्य के अनुरोध को वह कैसे टाले, यह सोचकर उसने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। आचार्य ने कन्या उसे दे दी।

रात का समय था। सुसज्जित शयनागार में जब पिगुत्तर शय्या पर सोया तो वह कन्या शय्या पर आई। वह घबरा गया। वह शय्या से नीचे उतर आया, पृथ्वी पर लेट गया। वह कन्या भी शय्या से उतर कर उसके समीप गई। पिगुत्तर भूमि से उठा, शय्या पर जा सोया। वह कन्या फिर उसके समीप गई। पिगुत्तर शय्या से नीचे आकर पुनः भूमि पर सो गया। बात सही है, अभाग्य का लक्ष्मी के साथ मेल नहीं बैठता। इतने प्रयत्न के बावजूद कुमारी एकाकिनी शय्या पर ही लेटी और वह बौना पृथ्वी पर लेटा।

इस प्रकार रात दिन व्यतीत हो गये। बौने ने उसे साथ लिया, आचार्य को प्रणाम किया और वे वहाँ से रवाना हुए। मार्ग में पति-पत्नी के बीच परस्पर वार्तालाप तक नहीं हुआ। दोनों में एक-दूसरे के प्रति अरुचि का भाव था। चलते-चलते वे मिथिला के समीप पहुँच गए। नगर से कुछ ही दूरी पर एक गूलर का वृक्ष था। वह फलों से ढंका था। पिगुत्तर ने जब उस वृक्ष को देखा, तो उसके मन में फल खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह उस वृक्ष पर चढ़ा तथा उसने गूलर खाये। उसकी पत्नी भी भूखी थी, वृक्ष के समीप गई तथा अपने पति से बोली—“मेरे लिए भी तुम गूलर के फल गिराओ।” पिगुत्तर ने उत्तर दिया—“वधा तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं? खुद वृक्ष पर चढ़ जाओ, फल खा लो।” तब वह स्त्री भी वृक्ष पर चढ़ गई। उसने फल खाये। जब पिगुत्तर ने यह देखा तो वह जल्दी-जल्दी वृक्ष से नीचे उतरा से तथा वृक्ष के तने को चारों ओर से काँटों घेर दिया। वह यह कहते हुए कि इस अभागिन से मेरा पीछा छूट गया, वहाँ से भाग गया। वृक्ष के तने के चारों ओर काँटे लगे होने से वह स्त्री नीचे नहीं उतर सकी, पेड़ पर ही बैठी रही।

पटरानी उडुम्बरा

राजा बगीचे में टहल कर, मनोरंजन कर सायंकाल हाथी पर बैठा वापस लौट रहा था। उसने उस गूलर के वृक्ष पर बैठी स्त्री को देखा। उसकी सुन्दरता पर वह मुग्ध हो गया। उसने अपने अमात्य द्वारा उससे पुछवाया कि तुम्हारा स्वामी है या नहीं? उसने कहा—“कुल-परम्परा से स्वीकृत मेरा स्वामी है, किन्तु, वह मुझे इस प्रकार यहाँ छोड़कर भाग गया है।” अमात्य ने राजा के पास आकर यह बात कही। बिना स्वामी की वस्तु राजा की होती है, यह सोचकर राजा ने उसे गूलर के वृक्ष से नीचे उतरवाया। उसे हाथी पर आरूढ़ कराया, राजभवन में लाया। पटरानी के रूप में उसे अभिषिक्त किया। राजा को

वह बड़ी प्रिय, कान्त और इष्ट थी। उदुम्बर वृक्ष से प्राप्त होने के कारण वह उदुम्बरा देवी के नाम से विभूत हुई। राजा उसके साथ सुख से रहने लगा। राजा जिस मार्ग से अपने बगीचे में जाया करता था, नगर-द्वार के निकटवर्ती ग्राम के निवासी उसे ठीक कर रहे थे। बौना पिगुत्तर भी वहाँ मजदूरों में काम लगा था। वह काछ कैसे था, हाथ में फावड़ा लिये था, मार्ग सुधार रहा था। यह कार्य चल ही रहा था कि राजा उदुम्बरा देवी के साथ रथारूढ़ हुआ उधर से निकला। उदुम्बरा देवी ने उस अभाग्य को मार्ग साफ करते देखा तो वह यह सोचकर हंस पड़ी कि यह कैसा भाग्यहीन है, ऐसी सुरम्य लक्ष्मी को भी सहेज नहीं सका।

राजा ने जब उदुम्बरा को इस प्रकार हँसते हुए देखा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने उससे पूछा—“तुम अकस्मात् कैसे हँस पड़ी?” उदुम्बरा बोली—“देव! मार्ग काटने वाला, सुधारने वाला यह बौना मेरा पहले पति था। इसने मुझे गूलर के वृक्ष पर चढ़ाया, फिर उस वृक्ष को काँटों से घेर कर वहाँ से भाग गया। इस समय मैंने जब इसे देखा तो मेरे मन में आया, यह कैसा मनहूस आदमी है, जिसे ऐसी लक्ष्मी भी नहीं रुची।”

राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने म्यान से तलवार सूत ली और उससे कहा—“तुम असत्य बोलती हो। तुम अवश्य ही किसी अन्य पुरुष को देखकर हँसी हो। मैं तुम्हें जान से मारूँगा।” उदुम्बरा डर गई और कहने लगी—“देव! अपने पण्डितों से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा कीजिए।”

राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया और उसे इस सम्बन्ध में पूछा—“क्या तुम इस स्त्री के कथन पर विश्वास करते हो?”

सेनक ने राजा को उत्तर दिया—“मैं इसके कथन पर विश्वास नहीं करता। राजन्! ऐसी रूपवती स्त्री को छोड़कर कौन जायेगा।” उदुम्बरा ने जब सेनक का कथन सुना, तब और डर गई।

राजा ने सोचा—केवल सेनक के कहने मात्र से यह बात नहीं मान लेनी चाहिए। मैं महौषध पण्डित से भी पूछूँ। यह विचार कर राजा ने महौषध से कहा—“महौषध! स्त्री रूपवती भी हो, शीलवती भी हो, फिर भी पुरुष उसकी कामना न करे, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो?”

यह सुनकर महौषध पण्डित ने कहा—“राजन्! मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ; क्योंकि मनुष्य दुर्भग—दुर्भाग्यशाली हो सकता है। लक्ष्मी का तथा अभाग्य पुरुष का कदापि मेल नहीं होता।”

महौषध पण्डित की बात सुनकर राजा का क्रोध मिट गया। उसका उद्वेग शान्त हो गया। राजा महौषध पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एक लाख मुद्रा पुरस्कार-स्वरूप भेंट की। राजा बोला—“पण्डित! यदि तुम यहाँ नहीं होते तो मैं अज्ञ सेनक की बात में आकर ऐसे उत्कृष्ट स्त्री-रत्न को खो बैठता। तुम्हारे ही कारण यह बच सकी है।”

१. इत्थी सिया रूपवती, सा च शीलवती सिया।

पुरिसो तं न इच्छेय्य, सद्वहासि महोषध ! ॥६॥

२. सद्वहामि महाराज ! पुरिसो दुर्भगो सिया।

सिरी च कालकण्ठी च न समेन्ति कदाचन ॥७॥

भ्रातृ-माव

उदम्बरा देवी ने राजा को प्रणति-पूर्वक कहा—“देव ! महौषध पण्डित के ही कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। कृपया मुझे वरदान दीजिए—स्वीकृति प्रदान कीजिए, मैं महौषध को अपना छोटा भाई बना सकूँ।”

राजा बोला—“देवी ! मैं यह स्वीकृति प्रदान करता हूँ, तुम ऐसा करो।”

उदम्बरा देवी ने पुनः कहा—“मेरा यह मनः-संकल्प है, आज से मैं अपने छोटे भाई महौषध को दिये बिना कोई मिष्ठान्न नहीं खाऊँगी। कृपया यह एक वरदान मुझे और दीजिए, जब चाहूँ, तभी समय-असमय राज-मवन का द्वार खुलवाकर महौषध को मिष्ठान्न भिजवा सकूँ।”

राजा बोला—“कल्याणि ! मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ।”

मेंढे और कुत्ते की मैत्री

एक दिन नाश्ता करने के बाद राजा टहल रहा था। टहलते-टहलते उसने एक मेंढे तथा कुत्ते को मित्रता के साथ रहते हुए देखा।

वह मेंढा हस्तिशाला में हाथियों के खाने हेतु उनके आगे रखी ताजी घास खाता था। हाथीवानों—महावतों ने उसे पीटा, बाहर निकाला। भागते हुए उसकी पीठ पर एक महावत ने डंडा और मार दिया। वह मेंढा अपनी भुकी हुई पीठ लिये वेदना से कराहता हुआ राजमहल की बड़ी दीवार के सहारे निढाल होकर बैठ गया। उसी दिन एक कुत्ता, जो राजा की पाकशाला से फेंके जाने वाले अस्थि-चर्म आदि खा-खाकर पुष्ट था, रसोईघर से मछलियों का मांस पकाने की गन्ध पाकर उसे खाने हेतु आतुर हो उठा। चावल पका लेने के बाद रसोइया उस समय पाकशाला के पास बाहर खड़ा था, सुस्ता रहा था। कुत्ता पाकशाला में प्रविष्ट हुआ। जिसमें मछलियों का मांस पक रहा था, उसने उस बर्तन का ढक्कन गिरा दिया—और उसमें से मांस खाने लगा। ढक्कन के नीचे गिरने की आवाज रसोइये के कानों में पड़ी, तो वह तत्काल भीतर आया, कुत्ते को बर्तन में से मांस खाते देखा, दरवाजा बन्द कर लिया, कुत्ते को पत्थरों तथा डंडों से खूब मारा। कुत्ता मांस छोड़ चीखता हुआ दौड़ा। रसोइये ने उसका पीछा किया। उसकी पीठ पर एक डंडा और जमा दिया। कुत्ता अपनी पीठ भुकाये, एक टांग ऊपर उठाये भागता हुआ वहीं पहुँचा, जहाँ मेंढा था। मेंढे ने कुत्ते से कहा—“मित्र ! तुम अपनी पीठ भुकाये क्यों आ रहे हो ? क्या तुम्हें कोई बादी की बीमारी है ?”

कुत्ता बोला—“मित्र ! तेरी पीठ भी भुकी है, क्या तुम भी बादी से तकलीफ पा रहे हो ?”

दोनों ने अपने-अपने साथ घटी हुई घटनाएँ कहीं।

मेंढे ने कुत्ते से पूछा—“क्या फिर कभी पाकशाला में जाओगे ?”

कुत्ता बोला—“नहीं जाऊँगा। यदि गया, तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे।”

फिर कुत्ते ने मेंढे से वही बात पूछी—“क्या तुम हस्तिशाला फिर जाना चाहोगे ?”

मेंढा बोला—“मुझसे अब यह शक्य नहीं होगा। यदि दुःसाहस करूँगा तो वेमौत मारा जाऊँगा।”

वे परस्पर विचार करने लगे—यदि हम आपस में मेलजोल कर रहें तो हमारा सुख-पूर्वक निर्वाह हो सकता है।

कुत्ता बोला —“तब बतलाओ, कैसे करें।”

मेंढे ने कहा—“मित्र ! आज से तुम हस्तिशाला में जाने लगे। महावत तुम पर यह शंका नहीं करेंगे कि यह घास खाने आता है; क्योंकि तुम तृणभोजी नहीं हो। तुम जब भी अनुकूल अवसर देखो, वहाँ से मेरे लिए घास ले आया करो। मैं पाकशाला में जाऊंगा मुझ पर पाचक यह सन्देह नहीं करेगा कि यह मांस खायेगा; क्योंकि मैं तृणभोजी हूँ। माँका मिलते ही मैं तुम्हारे लिए छिपे-छिपे मांस लेता आया करूँगा।”

उन दोनों ने आपस में इस प्रकार समझौता कर लिया। कुत्ता हस्तिशाला में जाता, मुट्ठी भर घास मुँह में भर कर ले आता, राजमहल की बड़ी दीवार के पास ला-लाकर रखता जाता। मेंढा उसे खा लेता। मेंढा पाकशाला में जाता, मुँह में मांस का टुकड़ा लेकर आता, दीवार के सहारे रखता जाता। कुत्ता वह मांस खाकर तृप्त हो जाता। यों वे आपसी मेलजोल के कारण खुशी से अपना निर्वाह करते।

राजा ने उनकी गाड़ी मित्रता देखी, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ—ये आपस में शत्रु होते हुए भी मित्रता के साथ रह रहे हैं। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं इस घटना से सम्बद्ध प्रश्न तैयार कर पण्डितों से पूछूँगा। जो इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होंगे, मैं उन्हें देश से निर्वासित कर दूँगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पायेगा, मैं सम्भूंगा, वह असाधारण पण्डित है। उसका मैं सम्मान करूँगा। आज तो विलम्ब हो गया है, कल वे जब मेरी सेवा में उपस्थित होंगे, तब उनसे वह प्रश्न करूँगा।

दूसरे दिन वे पण्डित दरबार में आये तो राजा ने उनके समक्ष प्रश्न रखते हुए कहा—“इस लोक में जो कभी मित्रता-पूर्वक सात कदम भी नहीं चल पाये, वे शत्रु भी परस्पर मित्र बन गये। वह कौन-सा हेतु है, जिससे ऐसा हो सका ?”^१

“यदि आज मेरे प्रातराश के नाशते के समय तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं तुम सबको अपने देश से निकाल दूँगा; क्योंकि मुझे दुष्प्रश्नों की—मूर्खों की कोई आवश्यकता नहीं है।”^२

सेनक पण्डितों की कतार में सबसे पहले आसन पर बैठा था। महौषध सबसे आखिरी आसन पर बैठा था। महौषध ने मन-ही-मन उस प्रश्न पर चिन्तन किया तो उसे लगा—इस राजा में इतनी बुद्धि नहीं है कि यह ऐसा प्रश्न कल्पित कर सके। राजा ने अवश्य कुछ देखा है। यदि मुझे किसी तरह एक दिन का समय मिल जाए तो मैं इस सम्बन्ध में पता कर लूँ, प्रश्न का समाधान खोज सकूँ।

१. येसं न कदापि भूतपुव्वं,
संखि सत्तपदम्मि इयस्मि लोके।
जाता अभिता दुबे सहाया,
पटिसन्धाय चरन्ति किस्स हेतु ॥८॥
२. यदि मे अज्ज पातरासकाले,
पञ्चं न सक्कुणथ वत्तुमेतं।
पढ्बाजयिस्सामि वो सव्वे,
नहि मत्थो दुप्पज्जजातिकेहि ॥९॥

महौषध के अतिरिक्त वे चारों पण्डित विशेष कुछ नहीं सोच सके । वे उन व्यक्तियों जैसे थे, जो अन्धकारपूर्ण घर में प्रविष्ट हो गये हों, जहाँ उन्हें कुछ भी सूझ न पड़ रहा हो । सेनक ने इस जिज्ञासा से कि महौषध की कैसी मनःस्थिति है, उसकी ओर देखा । महौषध ने भी उसकी ओर देखा । सेनक महौषध के मुख की भाव-मंगिमा से यह समझ गया कि उसको भी प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा है । वह एक दिन का समय चाहता है, ताकि समाधान खोजने का मौका मिल सके । सेनक ने विश्वास के रूप में जोर से हँसते हुए कहा—
“महाराज ! प्रश्न का समाधान न होने पर क्या हम सभी को देश से निर्वासित कर देंगे ? इस पहलू पर भी आप विचार करें । हम इस प्रश्न का समाधान लोगों के बीच में नहीं करना चाहते । लोगों की भारी भीड़ हो, बड़ा कोलाहल हो, उसमें मन विक्षिप्त रहता है; अतः एकान्त में चित्त को एकाग्र कर, इसके रहस्य पर ऊहापोह कर, सूक्ष्म चिन्तन कर समाधान देंगे । हमें कुछ अवकाश दें ।”

राजा को उसकी बात सुनकर सन्तोष नहीं हुआ । फिर भी उसने कहा—“बहुत अच्छी बात है, भलीभाँति चिन्तन कर उत्तर देना ।” इसके साथ ही साथ राजा ने पुनः यह धमकी दी—“यदि उत्तर नहीं दे पाओगे तो राष्ट्र से निर्वासित कर दिये जाओगे ।”

चारों पण्डित राजमहल से नीचे आये । सेनक ने अपने अन्य तीन साथी पण्डितों से कहा—“राजा ने बड़ा गहरा सबाल किया है । यदि हम इसका जवाब नहीं दे पाए तो हमें भारी संकट है । तुम लोग अपनी रुचि एवं स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन कर प्रस्तुत प्रश्न पर भलीभाँति चिन्तन करना ।” वे चारों पण्डित अपने-अपने घर चले गये । महौषध पण्डित अपनी बहिन महारानी उदुम्बरा देवी के पास पहुँचा । उसने पूछा—“देवी ! बतलाओ आज या कल राजा ज्यादा देर तक कहाँ रहा ?”

उदुम्बरा देवी बोली—“तात् ! स्वामी दरवाजे की खिड़की में से देखते हुए विचार-मग्न रहे, सोचते रहे ।

महौषध ने यह सुनकर विचार किया—राजा ने वहीं से कोई विशेष बात, विशेष दृश्य देखा होगा । महौषध दरवाजे की खिड़की पर गया, उधर से बाहर दृष्टिपात किया, भेंड़े और कुत्ते को देखा, उनकी करतूत देखी, देखते ही उसने यह कल्पना की, राजा ने यह सब देखा होगा । देखकर उसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा । अपने मन में यह निश्चित कर, रानी को प्रणाम कर महौषध अपने घर चला आया ।

सेनक के साथी तीनों पण्डित कुछ भी नहीं सोच सके । वे चिन्तातुर थे । सेनक के यहाँ गये ।

१. महाजन समागमिह धोरे,
जनकोलाहल समागमिह जाते ।
विविखत्तमना अनेकचित्ता
पञ्चं न सककुणोम वत्तुमेतं ॥१०॥
एकगचित्ता एकमेका
रहसि गता अत्थं निचिन्तयित्वा ।
पविवेके सम्मसित्वान धीरा,
अथ वक्सन्ति जनिन्द ! अत्थमेतं ॥११॥

सेनक ने उन्हें पूछा—“राजा के प्रश्न का समाधान ध्यान में आया ?”

वे बोले—“हमारे कुछ भी ध्यान में नहीं आया।”

सेनक बोला—“जानते हो, इसका परिणाम क्या होगा ?”

उन तीनों ने कहा—“आपको बचाव का कोई मार्ग मिला ?”

सेनक ने कहा—“मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं सूझा।”

उन्होंने कहा—“जब आपको ही कुछ नहीं सूझा तो हमें क्या सूझता। राजा के समक्ष हमने डींग हांकी थी कि हमें सोचने का समय दो। हम सोच विचार कर आपको कहेंगे, पर, हम कुछ भी नहीं सोच सके। हमारी ओर से उत्तर न दिये जाने पर राजा को क्रोध आयेगा।”

सेनक बोला—“क्या किया जाए, हमको इस प्रश्न का न तो कोई समाधान अब तक सूझ सका है और न आगे सूझ सकने की संभावना है। महौषध ने हमारी अपेक्षा कोई सीगुना अधिक गहरा चिन्तन किया होगा। आओ, धूलें, उसी से पूछें।” वे चारों महौषध पण्डित के घर गये, अपने आने की महौषध को सूचना कराई। महौषध ने उनको भीतर बुलाया। वे घर में गये। महौषध का कुशल समाचार पूछा तथा एक ओर खड़े हो गये। उन्होंने महौषध से पूछा—“पण्डित ! राजा के प्रश्न का समाधान तुम्हारे ध्यान में आया ?”

महौषध ने कहा—“मेरे ध्यान में नहीं आयेगा तो और किसके ध्यान में आयेगा। मैंने समाधान सोच लिया।”

पण्डितों ने कहा—“तो हमें भी बतला दो।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया कि मैं इन पण्डितों को समाधान नहीं बतलाऊंगा तो राजा इन्हें राज्य से निर्वासित कर देगा तथा मेरा सप्तविध रत्नों से सम्मान करेगा। यह जानते हुए भी, ये मूर्ख पण्डित नष्ट न हो; इसलिए वह समाधान मुझे इन्हें भी बतला देना चाहिए। यह सोचकर उसने उन चारों पण्डितों को निम्न आसन पर बिठाया, हाथ जुड़वाए। उन चारों के लिए पालि में चार गाथाओं की रचना की। बात का कुछ भी सन्दर्भ न बताते हुए उनमें से प्रत्येक को एक-एक गाथा सिखा दी और कहा कि राजा जब प्रश्न करे तो क्रमशः इन गाथाओं द्वारा उसे उत्तर देना। बाकी मैं सम्भाल लूंगा।

दूसरे दिन महौषध तथा चारों पण्डित राजदरबार में गये, अपने लिए बिछे हुए आसनों पर बैठ गये।

सबसे पहले राजा ने सेनक को सम्बोधित कर कहा—“सेनक ! क्या मेरे प्रश्न का समाधान तुम्हारे ध्यान में आया ?”

सेनक—“राजन् ! मेरे ध्यान में नहीं आयेगा तो किसके ध्यान आयेगा ?”

राजा—“तो बतलाओ।”

सेनक—“राजन् सुनें—मन्त्रि-पुत्रों तथा राज-पुत्रों को भेड़ का मांस प्रिय एवं रुचिकर है। वे सुनख—तीक्ष्ण पंजों-वाले कृत्ते को कभी मांस नहीं देते। यही कारण है कि

श्वान में—कुत्ते में और मेंढे में सख्य—सखा-भाव—मित्र-भाव हो गया ।^१

सेनक पण्डित, जो उसने कहा, उसका आशय स्वयं नहीं जानता था। उसने तो केवल वही दोहरा दिया, जो उसने महौषध से सीखा था। राजा को सारी बात का ज्ञान था; इसलिए इस घटना से सम्बद्ध तथ्य, जो सेनक की बात से मेल खाते थे, राजा के ध्यान में आ गये। उसे यही लगा—सेनक वास्तविकता जानता है।

राजा ने फिर पुक्कुस पण्डित से पूछा—“तुम्हें समाधान मिला ?”

पुक्कुस ने उत्तर दिया—“राजन् ! क्या मैं अपण्डित हूँ, जो यह नहीं जानता।” पुक्कुस ने महौषध से जैसा सीखा था, बतलाया—एक का—मेंढे का चर्म छोड़े की पीठ पर सुख से बैठने हेतु बिछाया जाता है—काठी के रूप में काम में लिया जाता है। कुत्ते के लिए वैसा आस्तरण नहीं दिया जाता; अतएव मेंढे की और कुत्ते की मैत्री हो गई।”^२

पुक्कुस ने यह जो कहा, अस्पष्ट था। वह उसका तात्पर्य नहीं जानता था। राजा को तो सब कुछ अवगत था; अतः उसने पुक्कुस की बात का आशय मन-~~न~~ मन बिठा लिया। तत्पश्चात् राजा ने सोचा कि अब मैं काविन्द पण्डित से पूछूँ। उसने काविन्द पण्डित से भी उसी प्रकार प्रश्न किया।

काविन्द ने उत्तर दिया—मेंढे के सींग आवेलित हैं—मुड़े हुए हैं, घुमावदार हैं। कुत्ते के सींग नहीं होते। एक—मेंढा तृणभक्षी है—घास खाता है, दूसरा—कुत्ता आमिष-भोजी है—मांस खाता है; अतएव मेंढा और कुत्ता परस्पर सखा हो गये।”^३

राजा ने अनुमान किया कि काविन्द भी वास्तविकता जानता है। तब उसने देविन्द से वही बात पूछी।

देविन्द ने भी महौषध से जैसा सीखा था, याद किया था, कहा—मेंढा तृण खाता है, पलास के पत्ते खाता है। कुत्ता शशक—खरगोश और बिलाव को पकड़ता है, उन्हें खा लेता है; अतएव मेंढे और कुत्ते में मित्र-भाव उत्पन्न हुआ।”^४

१. उम्मपुत्तराजपुत्तियानं,
उरुभमंसं पियं मनाणं ।
न ते सुनखस्स अदेन्ति मंसं,
अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१२॥
२. चम्मं विहनन्ति एककस्य,
अस्स पिट्ठत्थरण सुखस्स हेतु ।
न तु सुनखस्स अत्थरन्ति,
अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१३॥
३. आवेल्लितसिगिको हि मेण्डो,
न सुनखस्स विसाणानि अत्थि ।
तिणभक्खो मांसभोजनो च,
अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१४॥
४. तिणभासि पलासभासि मेण्डो,
न सुनखो तिणभासि नो पलासं ।
गण्हेत्थ सुणो ससं बिलारं
अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यस्स ॥१५॥

राजा ने तत्पश्चात् महौषध पण्डित से पूछा—“तात् ! क्या तुम इस प्रश्न का समाधान जानते हो ?”

महौषध पण्डित ने कहा—“अवीचि से—नासिका से भवाग्र तक—भीहों के आगे के भाग तक—समग्रतया मेरे सिवाय इस प्रश्न का समाधान और कौन जानेगा ?”

राजा—“तो बतलाओ ।”

महौषध—“राजन् ! सुनिए—मेंढा कुत्ते के लिए पाकशाला से मांस लाता है तथा कुत्ता मेंढे के लिए हस्थिशाला से घास लाता है । महल में स्थित श्रेष्ठ विदेहराज ने—आपने एक दूसरे का, एक दूसरे लिए भोजन लाना प्रत्यक्ष देखा ।”^१

राजा को यह ज्ञात नहीं हुआ कि पूर्वोक्त रूप में चारों पण्डितों ने जो कुछ बताया था, वह उनकी महौषध पण्डित से ही मालूम हुआ था । राजा ने यही सोचा कि पाँचों पण्डितों ने अपने बुद्धि-बल द्वारा ही पता लगाया । वह हर्षित हुआ और उसने कहा—“यह मेरे लिए अनल्प—अत्यधिक लाभ की बात है कि मेरे दरबार में ऐसे उच्च कोटि के पण्डित हैं, जो गहनातिगहन तथ्यों को जान लेने तथा उन्हें आख्यात करने में प्रवीण हैं ।”^२

राजा पण्डितों पर बड़ा प्रसन्न हुआ । अपना परितोष व्यक्त करते हुए उसने कहा—“पण्डितों ने जो सुभाषित किया है—तथ्य का सुन्दर रूप में आख्यान किया है, मैं उससे प्रहृष्ट हूँ, इनकी योग्यता का आदर करता हूँ । मैं इन पण्डितों में से प्रत्येक को पुरस्कार-स्वरूप एक-एक अश्वतर—खच्चर, एक-एक रथ, एक-एक स्फीति—धन-धान्य-सम्पन्न ग्राम देता हूँ ।”^३

महौषध का वैशिष्ट्य

महारानी उदुम्बरा को जब यह ज्ञात हुआ कि चारों पण्डितों ने महौषध पण्डित से

१. अङ्कपादो चतुष्पदस्स,
मेण्डो अट्ठनखो अदिस्समानो ।
छादियं आहरति अयं इमस्स,
मंसं आहरति अयं अमुस्स ॥१६॥
पासादगतो विदेहसेट्ठो,
वीतिहारं अञ्जमञ्जमोजनानं ।
अहक्खि किर सक्खि तं जनिन्द,
भोयुक्कस्स च पुण्णमुखस्स चेतं ॥१७॥
२. लोभा वत में वनप्परूपा,
यस्स में एदिसा पण्डिता कुलम्हि ।
गम्भीरगतं निपुणमत्थं,
परिविज्झति सुभासितेन धीर ॥१८॥
३. अस्सतरो रथञ्च एकमेकं,
कीतं गामवरञ्ज एकमेकं ।
सब्बं नो दम्भि पण्डितानं,
परमपतीतमनो सुभासितेन ॥१९॥

पूछ कर ही राजा के प्रश्न का समाधान किया, राजा ने पाँचों को समान रूप से पुरस्कृत किया तो उसने विचार किया कि मूँग की दाल तथा मास की दाल में कुछ भी भेद न करने की ज्यों यह उचित नहीं हुआ। क्या मेरे कनिष्ठ बन्धु का विशेष सम्मान नहीं होना चाहिए ?

उदुम्बरा देवी राजा के पास गई और कहा—“स्वामिन् ! इस प्रश्न का समाधान किसने किया ?”

राजा बोला—“कल्याणि ! मेरे पाँचों पण्डितों ने इस प्रश्न का समाधान किया।”

उदुम्बरा—“राजन् ! आपके पुराने चारों पण्डितों ने उस प्रश्न का समाधान किससे पूछा—किससे जाना ?”

राजा—“कल्याणि ! मैं यह नहीं जानता।”

उदुम्बरा—“महाराज ! आपके वे चारों पण्डित मूर्ख हैं। वे ऐसे गहन प्रश्नों को क्या समझे। वे मूर्ख नष्ट न हों, आप द्वारा दण्डित न हों, यह सोचकर महौषध पण्डित ने उस प्रश्न का समाधान उन्हें समझाया, सिखलाया। आपने सबका एक-समान सम्मान किया, यह उपयुक्त नहीं हुआ। महौषध पण्डित विशेष सम्मान का पात्र है।”

राजा को जब यह मालूम हुआ कि चारों पण्डितों ने महौषध पण्डित से ही प्रश्न का समाधान सीखकर बतलाया, महौषध पण्डित ने इस बात को प्रकट तक नहीं होने दिया। उसने अनुभव किया, वह कितना गंभीर है। राजा बहुत परितुष्ट हुआ। उसने मन-ही-मन विचार किया—मुझे महौषध पण्डित का विशेष सम्मान करना चाहिए। अस्तु, एक प्रश्न पूछकर, उसका उत्तर प्राप्त कर, उसे विशेष रूप से सत्कृत—सम्मानित करूँ, राजा ने यह निश्चय किया।

कौन बड़ा—प्राज्ञ या धनी ?

एक दिन का प्रसंग है, पाँचों पण्डित राजा की सन्निधि में सानन्द बैठे थे। राजा बोला—“एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।”

सेनक—“महाराज पूछिए।”

राजा ने पूछा—एक ऐसा पुरुष है, जो प्रज्ञोपेत है—प्रखर बुद्धि से युक्त है, किन्तु, श्रीविहीन है—लक्ष्मीरहित है, निर्धन है। दूसरा ऐसा पुरुष है, जो धन-वैभव-संपन्न है, यशस्वी है, किन्तु, अपेतप्रज्ञ—प्रज्ञाशून्य है—मूर्ख है। सेनक ! मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, कुशल—सुयोग्य पुरुष किसको श्रेष्ठ बतलाते हैं ?”

इस सम्बन्ध में जैसी परम्परानुगत मान्यता थी, सेनक उतना ही जानता था। अपनी जानकारी के अनुसार उसने फौरन जबाब दिया—“राजन् ! धीर—धैर्यशील—गंभीर व्यक्तित्व शील, शिल्पोपपन्न—सुयोग्य शिल्पकार, निपुण कलाकार, सुजातिमान्—उच्च जाति में उत्पन्न पुरुष भी बाल—अज्ञानी, मूर्ख, अशिल्पी—शिल्प एवं कला में अनभिज्ञ, अजातिमान्—अनुच्च जाति में—निम्न जाति में उत्पन्न

१. पञ्चायुपेतं सिरिया विहीनं,

यसस्तिनञ्चापि अपेतपञ्चं।

पुच्छामि तं सेनक ! एतमत्थं,

कमेत्थ सेग्यो कुसला वदन्ति ॥२०॥

घनवान पुरुष के आज्ञानुवर्ती—परिचारक हो जाते हैं। यह देखकर मेरा कहना है, प्राज्ञ—प्राज्ञाशील पुरुष तुच्छ है, श्रीमान्—वैभवशील उत्तम है।”^१

राजा ने सेनक पण्डित से यह सुना। तदनन्तर उसने सेनक के साथी तीन पण्डितों को न पूछकर सीधे अभिनव पण्डित महौषध से कहा—प्रखर प्राज्ञाशाली ! उत्तम धर्मदर्शी ! महौषध ! मैं तुमसे यह पूछता हूँ—“बाल-अज्ञानी यशस्वी—श्रीसम्पन्न, घन-वैभव के कारण कीर्तिमान् पुरुष तथा अल्पभोग—बहुत कम भोग्य सामग्री युक्त—घनरहित पण्डित—ज्ञानी—इन दोनों में कुशल जन—सुयोग्य पुरुष किसे श्रेयस्कर—श्रेष्ठ बतलाते हैं।”^२

इस पर महौषध ने कहा—“राजन् सुनिए—अज्ञानी पुरुष यहाँ—इस जगत् में जो कुछ है, वही श्रेयस्कर है, ऐसा मानता है; इसलिए वह पाप-कर्म करता रहता है। वह केवल इहलोकदर्शी—इसी लोक को यथार्थ मानने वाला होता है, परलोकदर्शी नहीं होता; अतः वह यहाँ तथा आगे—इस लोक में और परलोक में कालिमा से पाप से गृहीत होता है। यह देखते हुए मेरा कथन है कि घनी मूर्ख की अपेक्षा निर्धन प्राज्ञाशाली श्रेयस्कर है—श्रेष्ठ है।”^३

राजा ने सुना। उसने सेनक से कहा—“महौषध पण्डित कहता है कि घनी की अपेक्षा प्राज्ञ—ज्ञानी श्रेष्ठ होता है।”

सेनक बोला—“राजन् ! महौषध अभी बच्चा है। अब तक उसके मुंह से दूध की गन्ध ही नहीं गई है, वह क्या जाने ? देखिए—न शिल्प से, कला-कौशल से योग्य पदार्थ मिलते हैं, न बन्धु-बान्धवों से ही प्राप्त होते हैं तथा न देह-द्युति ही उन्हें प्राप्त करा सकती है। इस जगत् में एक महामूर्ख को भी हम सुखोपभोग करते देखते हैं; क्योंकि उसे लक्ष्मी

१. धीरा व बाला च हवे जनिन्द !
सिप्पूपपन्ता च असिप्पितो च ।
सृजातिमन्तो पि अजातिमस्स,
यसस्सिनो पेस्सकरा भवन्ति ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२१॥

२. तवम्पि पुच्छामि अनोमपञ्ज !
महोसध ! केवलधम्मदस्सी ।
बालं यसस्सिं पण्डितं अप्पभोगं,
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति ॥२२॥

३. पापानि कम्मनि करोति बालो,
इधमेव सेय्यो इति मञ्जमानो ।
इधलोकदस्सी परलोकं अदस्सी,
उभयत्थबालो कलिमग्गहोसि ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जोव सेय्यो न यसस्सि बालो ॥२३॥

प्राप्त है। यह देखकर मेरा यही कहना है कि प्रज्ञाशाली की अपेक्षा संपत्तिशाली ही उत्तम है।”^१

राजा ने यह सुनकर महौषध से कहा—“सुना, सेनक ने क्या कहा ?”

महौषध बोला—“राजन् ! सेनक को क्या पता है। जहाँ भात पक रहे हों, वहाँ यदि कौआ आ जाए तो उसे केवल भात-ही-भात दीखते हैं। यदि कहीं दही पड़ा हो और उसे पाने की फिराक में कुत्ता बैठा हो तो उसे केवल दही-ही-दही दीखती है। उसी तरह सेनक को केवल धन-ही-धन दीखता है। उसे मस्तक पर पड़ने वाला बड़ा सोंटा दृष्टिगोचर नहीं होता। राजन् ! सुनिए, अल्पप्रज्ञ—कम बुद्धि वाला, मूर्ख मनुष्य थोड़ा-सा सुख प्राप्त कर—थोड़े से भोग्य-पदार्थ प्राप्त कर प्रमत्त हो जाता है, प्रमाद में डूब जाता है। दुःख का संस्पर्श कर—थोड़ा-सा दुःख आ पड़ने पर प्रमूढ—व्याकुल हो जाता है। भावी सुख और भावी दुःख की आशंका से—सुख की अति आसक्तिमय अविश्रान्त प्रतीक्षा में तथा आशंकित दुःख-प्रसूत वेदना-भीति से उसी प्रकार तड़फता रहता है, जैसे आतप में पड़ी हुई मछली तड़फती है। यह देखकर मेरा कथन है कि धनी मूर्ख की अपेक्षा निर्धन प्रज्ञाशील—विद्वान् श्रेष्ठ है।”^२

राजा ने यह सुना तब सेनक से कहा—“आचार्य महौषध क्या कहता है, सुना ?”

सेनक बोला—“यह नहीं जानता। मनुष्यों की तो बात ही क्या, वन में वृक्ष भी यदि स्वादिष्ट फलों से लदा है तो पखेड़ उसे चारों ओर से आवृत किये रहते हैं। उसी प्रकार आढ्य—संपत्तिशाली, सधन—धनसंपन्न एवं सभोग—भोग्य-पदार्थों की विपुलता से युक्त पुरुष को अर्थ-कामना से—धन-लिप्सा से बहुत से लोग घेरे रहते हैं। इस वास्तविकता को दृष्टि में रख मैं यह कह रहा हूँ कि ज्ञानी की अपेक्षा धनी श्रेष्ठ है।”^३

१. न सिप्पमेतं विददानि भोगं,
न बन्धवा न सरीरावकासो ।
पस्सेल्लमूर्गं सुखमेधमानं,
सिरी हि नं भजते गोरिमन्दं ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२४॥

२. लद्धा सुखं मज्जति अप्पमञ्जो,
दुक्खेन फुट्ठोपि पमोहमेति ।
आगन्तुना सुखदुक्खेन फुट्ठो,
पवेधति वारिचरो व धम्मे ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥२५॥

३. दुमं यथा सादुफलं अरञ्जे,
समन्ततो समभिचरन्ति पक्खी ।
एवम्पि अड्ढं सधनं सभोगं,
बहुज्जनो भजति अत्थहेतु ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो विहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२६॥

राजा ने यह सुना । उसने महीषध पण्डित को सम्बोधित कर कहा—“तात् ! सेनक क्या कह रहा है, समझते हो ?”

महीषध ने कहा—“यह बड़ी तोंद वाला क्या जानता है ! सुनिए—बाल—अप्राज्ञ, अज्ञानी पुरुष यदि बलवान् हो तो भी साधु—अच्छा नहीं; क्योंकि वह बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, लूट लेता है । वह अन्त में नरकगामी होता है । नरक में उसके क्रन्दन करते रहने पर भी—चिल्लाते-चीखते रहने पर भी यमदूत मार-मारकर भुस निकाल देते हैं । यह देखकर मेरा अभिमत है कि धनी मूर्ख की अपेक्षा निर्धन विद्वान् उत्तम है ।”^{११}

राजा ने कहा—“आचार्य ! महीषध ने जो कहा, उस सम्बन्ध में तुम क्या सोचते हो ?”

सेनक बोला—“छोटी-छोटी अनेक नदियाँ गंगा में मिल जाती हैं, वे अपने नाम का गोत्र का, पहचान का परित्याग कर देती हैं । गंगा में मिल जाने के पश्चात् उनका किञ्चित् भी पृथक् अस्तित्व नहीं रहता, सब गंगा में विलीन हो जाता है, नाम भी, गोत्र भी, पहचान भी । जब महानदी गंगा समुद्र में प्रतिपन्न—निमग्न हो जाती है, तो उसकी भी यही स्थिति होती है—रत्नाकर—रत्नों से परिपूर्ण सागर में मिलकर अपना अस्तित्व उसे अर्पित कर देती है । जगत् की वास्तविक स्थिति यह है, लोग समृद्धिशाली की ओर ही आकृष्ट होते हैं । यह देखते हुए मेरा कथन है—घनहीन प्राज्ञ की तुलना में घनवान् अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है ।”^{१२}

राजा महीषध पण्डित से बोला—“इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या कहना है ?”

महीषध ने कहा—“महान् सागर में जो-जो नदियाँ मिलती हैं, वे सब अपने नाम, रूप, गोत्र आदि का परित्याग कर देती हैं, सो तो ठीक है, पर, एक और बात भी है, जो समझने योग्य है । वह रत्नाकर, परम वेगशाली महान् सागर सदा प्रशान्त रहता है, मर्यादा में रहता है, कभी सीमोत्लंघन नहीं करता । यदि वह वैभव का महत्त्व मानता तो अवश्य दपोद्धत होता, किन्तु, वह वैसा नहीं होता है; क्योंकि वह विवेक का महत्त्व समझता है,

१. न साधु बलवा बालो साहसं विन्दते घनं,
कन्दन्तमेव दुग्मेधं कङ्कन्ति निरये भुसं ।
एतस्मि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥२७॥

२. या काचि नज्जो गङ्गमभिस्सवन्ति,
सव्वा व ता नामगोत्तं जहन्ति ।
गङ्गा समुहं पटिपज्जमाना,
नघायते इद्धिपरो हि लोको ।
एतस्मि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥२८॥

विवेकशील है। प्रज्ञा से घन के श्रेष्ठ होने की बात मूर्खतापूर्ण बकवास है लक्ष्मी बुद्धि से बढ़कर नहीं है। यह देखकर मेरा कहना है, मूर्ख धनी से निर्धन बुद्धिशील श्रेयस्कर है।”

यह सुनकर राजा ने सेनक से कहा—“बोलो, तुम क्या कहते हो ?”

सेनक ने कहा—“राजन् ! सुनें—असंयत भी—दुराचरण युक्त भी परमैश्वर्य-शाली—घन-सम्पन्न पुरुष संस्थानगत—न्यायासन पर अधिष्ठित हुआ—बैठा हुआ जैसा बोलता है—अनुचित निर्णय भी देता है, तो भी जातीय जनों में, लोगों में मान्य होता है। यह कार्य लक्ष्मी के प्रताप से ही होता है, प्रज्ञा या विद्वत्ता के प्रभाव से नहीं; इसलिए प्रज्ञावान् की अपेक्षा लक्ष्मीवान् ही श्रेष्ठ है।”^२

राजा ने महौषध से कहा—“तात् ! सेनक की बात सुनी, कैसी लगती है ?”

महौषध बोला—“राजन् ! सेनक क्या जाने ? सुनें—पर के लिए या स्व के लिए मन्दबुद्धि—मूर्ख मृषा-भाषण करता है—असत्य बालता है, सभा में, सम्य लोगों में उमकी निन्दा होती है। वह मरणोपरान्त परलोक में भी कुत्सित गति प्राप्त करता है। यह विचार कर मैं कहता हूँ कि घनवान् मूर्ख की अपेक्षा धनरहित बुद्धिमान् उत्तम है।”^३

इस पर सेनक बोला—“भूरिप्रज्ञ—अत्यधिक प्रज्ञाशाली पुरुष भी यदि दरिद्र है, वह यथार्थ भी बोलता है तो उसकी बात जातीय जनों में यानि लोगों में प्रामाणिक नहीं मानी

१. यदेतमक्खा उदधि महन्तं,
सव्वं नञ्जो सत्त्वकालं असखं ।
से सागरो निच्चमुळरवेगो,
बेलं न अच्चेति महासमुहो ॥२६॥
एतम्पि बालस्स पजप्पितानि,
पञ्जं न अच्चेति सिरीकदाच्चि ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥३०॥
२. असञ्जतो चेपि परिसमत्थं,
भणाति सन्थानगतो वसस्सी ।
तस्सेव तं रुहति ब्रातिमञ्जे,
सिरिहीनं कारयते न पञ्जा ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३१॥
३. परस्स वा आत्तनो वापि हेतु,
बालो मुसा भासति अप्पपञ्जो ।
सो निन्दतो होति सभाय मञ्जे,
पेच्चम्पि सो दुग्गतिगामी होति ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥३२॥

जाती यह देखकर मेरा कहना है कि प्रज्ञाशील निर्धन मनुष्य की अपेक्षा धन सम्पन्न अज्ञ मनुष्य उत्तम है।”^१

राजा ने महीषघ को सम्बोधित कर कहा—“तात् ! कहो, सेनक का मन्तव्य कैसा रहा ?”

महीषघ बोला—“सेनक का चिन्तन केवल इस लोक को लेकर है। उसकी दृष्टि नितान्त लोकमुखी है, वह परलोक की ओर दृष्टि नहीं रखता। मेरा कथन सुनें—जो प्रखर बुद्धिशील पुरुष अन्य के लिए या अपने लिए असत्य-भाषण नहीं करता, वह सभा में सम्मानित होता है तथा देह छोड़ने के पश्चात् परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त करता है। यह देखते, जानते मेरा कहना है कि धनी मूर्ख के बजाय निर्धन प्रज्ञावान् उत्तम है।”^२

इस पर सेनक ने कहा—“हाथी, गायें, अश्व, मणि, कुण्डल आदि आभूषण, समृद्ध कुलोत्पन्न स्त्रियां—ये सभी समृद्धिशाली—ऐश्वर्यशाली पुरुष के ही मोग्य होते हैं। यह देखकर मैं कहता हूं कि प्रज्ञाशाली की अपेक्षा संपत्तिशाली ही श्रेयस्कर है।”^३

इस पर बोधिसत्त्व ने कहा—“जिसके कार्य-कलाप असंविहित हैं—अव्यवस्थित हैं, जिसके मन्त्रणाकार मूर्ख हैं, जो स्वयं निर्बुद्धि है; उस प्रज्ञाहीन पुरुष को लक्ष्मी उसी प्रकार परित्यक्त कर चली जाती है, जैसे साँप अपने जीर्ण—पुराने कंचुल का त्याग कर चला जाता है। यह देखकर, विचार कर मैं कहता हूँ कि धनी मूर्ख के बजाय निर्धन प्राज्ञ श्रेयस्कर है।”^४

१. अथम्पि चे भासति भूरिपञ्चो,
अनाळिहयो अप्पघनो दळिहो।
न तस्स तं रूहति जातिमज्झे,
सिरी च पञ्जाववतो न होति।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३३॥
२. परस्स वा अत्तनो चापि हेतु,
न भासति अलीकं भूरिपञ्चो।
सो पूजितो होति समाय मज्झे,
पेच्चच्च सो सुग्गतिगामि होति।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥३४॥
३. हत्थी गवस्सा मणिकुण्डला च,
नारियो च इद्धेसु कुलेसु जाता।
सब्बा व ता उपभोगा भवन्ति,
इद्धस्स पोसस्स अनिद्धिमन्तो।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३५॥
४. असंविहितकम्मं तं बालं दुम्भन्तमन्तिनं,
सिरी जहति दुम्भेधं जिण्णं व उरगो तत्तं।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्चो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥३६॥

राजा ने जब यह सुना तो सेनक पण्डित से कहा कि महौषध ने जो बताया, कैसा प्रतीत हुआ ?

सेनक बोला—“राजन् ! यह बालक है। इसे क्या मालूम।” महौषध को मैं हतप्रभ कर डालूँ, यह सोचकर उसने कहा—“राजन् ! हम पाँचों पण्डित भदन्त के—आपके समक्ष अंजलि बाँधे खड़े हैं। जैसे देवराज इन्द्र सब प्राणियों के ऊपर है, सबके अधीश्वर हैं, उसी प्रकार आप हम सबके ऊपर हैं, हमारे अधीश्वर हैं। यह इसलिए है कि आप परम ऐश्वर्यशाली हैं, विपुल वैभवशाली हैं। यह देखकर भी मेरा कहना है कि बुद्धिमान् की अपेक्षा लक्ष्मीवान् ही उत्तम है।”

राजा ने यह सुना, विचार किया—सेनक ने जो कहा है, उचित प्रतीत होता है, क्या महौषध इसके अभिमत का खण्डन कर सकेगा ? यह सोचकर उसने कहा—“पण्डित ! बोलो, क्या कुछ कहते हो ?”

सेनक ने जो तर्क उपस्थित किया, वह ऐसा था कि बोधिसत्त्व के सिवाय उसका कोई भी खण्डन करने में समर्थ नहीं था। बोधिसत्त्व ने अपने प्रज्ञातिशय से सेनक के अभिमत का खण्डन करते हुए कहा—“राजन् ! सुनिए—जीवन में कभी-कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, जब मनुष्य किकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वैसे अवसर पर धनी मूर्ख को प्रज्ञाशील की, चाहे वह निर्धन ही क्यों न हो, शरण में आना पड़ता है। जिस जटिल और गहन विषय को प्रज्ञाशील पुरुष सही रूप में समझ लेता है, मूर्ख वैसा विषय उपस्थित होने पर विमूढ़ बन जाता है। उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। यह देखते हुए भी मेरा कहना है कि धनी अज्ञ की अपेक्षा निर्धन प्राज्ञ श्रेष्ठ है।”

अब बोधिसत्त्व ने इस तरह अपनी अप्रतिम प्रज्ञा का प्रभाव प्रकट किया तो राजा सेनक को सम्बोधित कर बोला—“यदि तुम अब उत्तर देने में सक्षम हो तो बोलो।” महौषध का कथन सुनकर सेनक इस प्रकार हतप्रभ एवं उदास हो गया, मानो अपने कोष्ठागार से उसका धन अपहृत हो गया हो। वह सिर नीचा किये बैठा रहा, चिन्तामग्न रहा।

१. पञ्च पण्डिता मयं भदन्ते,
सब्बे पञ्जलिका उपट्ठिता ।
त्वं नो अभिभूय इस्सरोसि,
सक्को भूतपतीव देवराजा ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जो निहीनो सिरिमावसेय्यो ॥३७॥
२. दासो व पञ्चस्स यसस्सि बालो,
अत्थेसु जातेसु तथाविधेसु ।
यं पण्डितो निपुणं संविञ्चेति,
सम्मोहमापज्जति तत्थ बालो ।
एतम्पि दिस्वान अहं वदामि,
पञ्जेव सेय्यो न यसस्सि बालो ॥३८॥

जिस समय सेनक यों निराश बैठा था, बोधिसत्त्व ने प्रज्ञा-प्रशस्ति ख्यापित करते हुए कहा—“उन्म पुरुषों ने निःसन्देह प्रज्ञा की श्लाघा की है । जो मनुष्य भोगों में अनुलिप्त रहते हैं, उनको ही लक्ष्मी प्रिय लगती है । वृद्धों का—ज्ञान वृद्धों का—उत्कृष्ट ज्ञानियों का ज्ञान इतना उच्च होता है कि जगत् में उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती । लक्ष्मी प्रज्ञा का भी अतिक्रमण नहीं कर सकती—प्रज्ञा से उत्तम नहीं हो सकती ।”^१

राजा ने यह सुना । इस विवेचन से वह बहुत हर्षित हुआ । मेघ ज्यों जल की वर्षा करते हैं, उमी प्रकार उसने बोधिसत्त्व का धन की वर्षा द्वारा—विपुल पुरस्कार द्वारा सम्मान किया । सम्मान कर राजा ने उससे कहा—“महौषध ! जो-जो मैंने प्रश्न किये, उनके तुमने यथोचित उत्तर दिये । केवल तुम ही धर्म-तत्त्व के द्रष्टा हो । तुम्हारे द्वारा दिये गये समाधान से मुझे बहुत परितोष हुआ है । मैं तुम्हें एक हजार गायें, वृषभ, गज, उत्तम अश्व जुते दश रथ तथा सुसम्पन्न सोलह ग्राम देता हूँ ।”^२

यों यह कहकर राजा ने महौषध पण्डित को ये उपहार दिये ।

वधू की खोज

महौषध के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व का वैभव उत्तरोत्तर बढ़ता गया । उसकी अवस्था सोलह वर्ष की हो गई । महारानी उदुम्बरा महौषध की सब बातों का ध्यान रखती थी । उसने विचार किया कि मेरा छोटा माई महौषध सोलह वर्ष का हो गया है । उसके पास विपुल वैभव है । अब यह उचित है कि उसका विवाह कर दिया जाए । महारानी ने यह बात राजा को निवेदित की । इसे सुनकर राजा हर्षित हुआ ! उसने कहा—“देवी ! तुमने ठीक कहा है । तुम महौषध को भी अपने विचारों से अवगत करा दो ।”

महारानी उदुम्बरा ने महौषध को यह जानकारी दी तथा उसको विवाह का सुझाव दिया । उसने अपनी बहिन का सुझाव स्वीकार किया । तब उदुम्बरा ने उससे पूछा—“भैया ! क्या तुम्हारे लिए कन्या ले आएँ ?”

महौषध ने मन-ही-मन विचार किया—संभव है, इन द्वारा लाई गई कन्या मुझे पसन्द न आए; इसलिए अच्छा हो, मैं खुद ही कन्या की खोज करूँ । यह सोचकर उसने उदुम्बरा देवी से कहा—“कुछ दिन महाराज से इस सम्बन्ध में और कुछ न कहना । मैं स्वयं कन्या की खोज कर अपनी पसन्द की बात तुम्हें कहूँगा ।”

१. अद्धा हि पञ्च व सतं पसत्था,
कन्ता सिरी भोगरता मनुस्सा ।
आणञ्ज बुद्धानमतुल्यरूपं,
पञ्जं न अच्छेति सिरी कदाच्चि ॥३६॥
२. यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो,
महोसध केवलधम्म दस्सी ।
गवं सहस्सं उसमं च नागं,
आजञ्जयुत्ते च रथे दस इमे ।
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुट्ठी,
ददामि ते गाम वरानि सोलस ॥४०॥

महारानी बोली—“अच्छा, तुम जो सोचते हो, ठीक है, वैसा ही करो।”

महौषध ने महारानी को प्रणाम किया और वह अपने घर गया, अपने साथियों को यथोचित संकेत दिये। उसने वेश बदला, पिजारे का सामान लिया और वह एकाकी ही नगर के उत्तर द्वार से निकल कर उत्तर यवमज्झक गाँव आया।

गाँव का पुराना श्रेष्ठि-कुल संयोगवश निर्धन हो गया था। उस खानदान में अमरा नामक एक कन्या थी। वह रूपवती थी, समग्र शुभ लक्षणों से युक्त थी। उस दिन उसने सवेरे ही पतली खिचड़ी पकाई थी। पिता खेत पर था। पिता को खिचड़ी ले जाकर देने हेतु वह घर से निकली। उसी मार्ग से आगे बढ़ी, जिससे महौषध आ रहा। महौषध की उस पर दृष्टि पड़ी। उसने देखा, यह कन्या नारी के उत्तम लक्षणों से युक्त है। यदि इसका विवाह नहीं हुआ है, तो यह मेरी गृहिणी होने के योग्य है। अमरा ने ज्यों ही उसको देखा, उसके मन में विचार आया, यदि ऐसे सत्पुरुष के घर में जाने का संयोग बन जाए तो मैं परिवार की भलीभाँति परिपालना, सेवा-शुश्रूषा कर सकती हूँ।

महौषध ने मन-ही-मन विचार किया, यह विवाहिता है या अविवाहिता, मैं नहीं जानता। मैं हाथ के संकेत द्वारा इससे पूछूँ। यदि यह बुद्धिमती होगी तो उसे समझ लेगी। यह सोचकर महौषध ने दूर खड़े-खड़े अपनी मुट्ठी बन्द की। अमरा ने समझ लिया कि यह मेरे विवाहित होने न होने के सम्बन्ध में जानना चाहता है। उसने अपना हाथ खोल दिया। महौषध उसके इस संकेत से समझ गया कि यह विवाहित नहीं है। वह उसके नजदीक आ गया और उससे पूछा—“कल्याणि ! तुम्हारा क्या नाम है ?”

वह बोली—“स्वामिन् ! जो वर्तमान में नहीं, भूत में नहीं, त्रिकाल में नहीं, मेरा वैसा नाम है।”

महौषध—“इस जगत् में कोई ऐसा नहीं है, जो अमर हो। तुम्हारा नाम अमरा होना चाहिए।”

अमरा—“हां, स्वामिन् ! मेरा यही नाम है।”

महौषध—“यह खिचड़ी किसके प्रयोजन में है, जो तुम ले जा रही हो ?”

अमरा—“स्वामिन् ! यह खिचड़ी पूर्व-देवता हेतु है।”

महौषध—“पूर्व-देवता तो माता-पिता कहे जाते हैं। प्रतीत होता है, तुम अपने पिता के लिए यह खिचड़ी लिये जा रही हो।”

अमरा—“हां, स्वामिन् ! मैं अपने पिता के लिए यह खिचड़ी ले जा रही हूँ।”

महौषध—“तुम्हारा पिता क्या कार्य करते है ?”

अमरा—“मेरे पिता एक के दो करते हैं।”

महौषध—“मेरी कल्पना है, एक से दो करने का तात्पर्य हल चलाना है—हल द्वारा भूमि को दो-दो भागों में बाँटना है। इससे लगता है, तुम्हारे पिता खेती करते हैं।”

अमरा—“हां, स्वामिन् ! वे खेती करते हैं।”

महौषध—“तुम्हारे पिता किस स्थान पर हल जोतते हैं ?”

अमरा—“स्वामिन् ! वे ऐसे स्थान पर हल जोतते हैं, जहाँ जाकर वापस कोई नहीं लौटता।”

महौषध—“जहाँ एक बार जाकर फिर वापस कभी न लौटा जाए, ऐसा स्थान तो श्मशान होता है। कल्याणि ! ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हारे पिता श्मशान के समीप हल चलाते हैं।”

अमरा—हां, स्वामिन् ! वे श्मशान के समीपवर्ती भूखण्ड में खेती करते हैं।”

महौषध—“कल्याणि ! क्या आज ही आओगी ?”

अमरा—“यदि आयेगा तो नहीं आऊंगी, यदि नहीं आयेगा तो आऊंगी।”

महौषध—“प्रतीत होता है, तुम्हारा पिता नदी के तट पर—सन्निकटवर्ती भूमि पर हल चलाते हैं। तुम्हारे कथन का आशय मैं यह समझा, पानी आने पर तुम नहीं आओगी, पानी न आने पर तुम आओगी।”

अमरा—“स्वामिन् ! ऐसा ही है।”

इतना वार्तालाप हो जाने के बाद अमरा ने महौषध से पूछा—“स्वामिन् ! मेरे पास जो पतली खिचड़ी है, पीयेंगे ?”

महौषध ने विचार किया—“खाने-पीने हेतु किये गये आग्रह को टालना अशुभ होता है; अतः वह उससे बोला—“हां, पीऊंगा।”

अमरा ने खिचड़ी की हांडी, जिसे वह सिर पर रखे थी, नीचे उतारी।

महौषध ने सोचा—“यदि यह स्वयं हाथ धोये बिना तथा मुझे हाथ धोने के लिए पानी दिये बिना खिचड़ी देगी तो मैं उसे यहीं छोड़ चला जाऊंगा; क्योंकि यह किसी को खाना खिलाने की पद्धति नहीं है।

अमरा ने हाथ धोये। थाली में पानी डाला। हाथ धोने के लिए दिया। खाली थाली महौषध के हाथ में नहीं दी। थाली को भूमि पर रखा। खिचड़ी की हांडी को हिलाया। थाली में ऊपर तक खिचड़ी परोसी।

खिचड़ी में चावल कम पके थे। यह देख महौषध ने कहा—“खिचड़ी बड़ी गाढ़ी है।”

अमरा—“पानी नहीं मिला, स्वामिन् !”

महौषध—“ऐसा अनुमान करता हूँ, खेती को भी पानी नहीं मिला होगा।”

अमरा ने कहा—“हां, स्वामिन् ! ऐसा ही है।” उसने अपने पिता के लिए खिचड़ी रखकर महौषध को खिचड़ी और परोसी।

महौषध ने खिचड़ी पीई, हाथ धोये, मुँह धोया और वह बोला—“भद्रे ! मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने घर का रास्ता बतलाओ।”

अमरा ने कहा—“बहुत अच्छा, बतलाती हूँ। वह बोली—“मेरे घर के रास्ते का पहचान यह है, समीप ही सत्तू और कांजी की दूकान है। वहीं पलाश का वृक्ष है, जो पुष्पों से आच्छन्न है—पूरी तरह ढका है। उसके दाहिनी ओर, न कि बाईं ओर यवमज्जक ग्राम का मार्ग है। उसके दोनों ओर हरे-भरे वृक्ष लगे हैं।”

१. येन सत्तु विळगा च,
द्विगुणपलासी च पुष्फितो।
येनादामि तेन वदामि,
येन नदामि न तेन वदामि।
एस मग्गो यवमज्जक कस्स
एतं छन्नपथं विजानाहि ॥६६॥

महौषध अमरा द्वारा बताये गये मार्ग से उसके घर पहुँचा। अमरा की माता ने ज्यों ही उसे देखा, कहा—“स्वामिन् ! खिचड़ी तैयार करूँ ?”

महौषध—“माता ! आपकी पुत्री अमरा ने मार्ग में खिचड़ी दे दी है।”

अमरा की माता ने मन-ही-मन कल्पना की, संभवतः मेरी पुत्री को मांगने आया हो।

महौषध जानता था कि यह परिवार निर्धन हो गया है, फिर भी उसने गृह-स्वामिनी से कहा—“मां ! मैं दर्जी का काम जानता हूँ। सीने के लिए वस्त्र दो तो सिलाई कर दूँ।”

गृहिणी—“सीने को वस्त्र तो है, किन्तु, सिलाई का पारिश्रमिक नहीं है।”

महौषध—“मां ! पारिश्रमिक की आवश्यकता नहीं है। लाओ, वस्त्र दो, सिलाई कर दूँ।”

अमरा की माता ने पुरातन वस्त्र ला दिये। बोधिसत्त्व ने उन्हें सी दिया और कहा—“और भी हो तो लाओ।” वह जो-जो वस्त्र लाती, बोधिसत्त्व उन्हें सीकर तैयार करते जाते। पुण्यशाली पुरुषों का कृतित्व सभी के लिए बड़ा लाभप्रद होता है।

महौषध ने गृहिणी से कहा—“मां ! और भी जो पास-पड़ोस के लोग हों, उन्हें सूचित कर दो। जो भी वस्त्र सिलवाना चाहें, सिलवा लें।”

गृह-स्वामिनी ने सारे गाँव में सूचना कर दी। गाँव वाले अपने-अपने घरों से वस्त्र लाते गये, बोधिसत्त्व सिलाई करते गये। उन्होंने केवल एक दिन में सहस्र मुद्राएँ अर्जित कर लीं।

गृह-स्वामिनी ने सवेरे भात तैयार किये और खिलाये। फिर पूछा—“सायंकाल कितना पकाऊँ ?”

महौषध बोला—“इस घर में जितने खाने वाले मनुष्य हैं, उस परिमाण के अनुरूप पकाओ।”

गृह-स्वामिनी ने अनेक प्रकार की शाक-सब्जियाँ, दाल तथा यथेष्ट मात्रा में भात पकाये।

अमरा सायंकाल अपने सिर पर लकड़ियों की भारी तथा पत्ते लिये वन से लौटी। उसने दरवाजे के सामने लकड़ियाँ और पत्ते डाल दिये तथा वह पीछे के दरवाजे से घर के भीतर आई। उसका पिता रात को देर से घर आया। महौषध ने उत्तम रस युक्त, स्वादिष्ट भोजन किया। अमरा के माता-पिता ने भोजन किया। उनके भोजन कर चुकने पर अमरा ने खुद भोजन किया। फिर अपने माता-पिता के चरण धोये। महौषध कुमार के चरण धोये।

महौषध अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। इसलिए वह कुछ दिन वहीं रुक गया।

एक दिन महौषध ने अमरा की परीक्षा हेतु उससे कहा—“कल्याणि। अर्घनाली-परिमित धान लो। उससे मेरे खिचड़ी, पूए और भात पकाओ।”

अमरा ने कहा—“बहुत अच्छा, स्वामिन् ! मैं आपके आदेशानुसार करूँगी।” ऐसा कहकर उसने वह धान कूटा। कूटने से चूरा बने चावल, बीच के उत्तमांश चावल तथा कणिकाएँ—ये तीन प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हुईं। अमरा ने चूरा चावलों से खिचड़ी, बीच के उत्तम चावलों से भात तथा कणिकाओं से पूए पकाये। उनके मेल की सब्जियाँ तैयार कीं। महौषध को भोजन के लिए बिठाया। उसे खिचड़ी तथा सब्जियाँ परोसीं। महौषध ने

ज्यों ही उन्हें मुँह में रखा, उसको उनके स्वाद का पता चल गया, जो अप्रिय नहीं था, फिर भी उसने अमरा की परीक्षा लेने की नायत से कहा—“कल्याणि ! यदि तुम्हें पकाने का ज्ञान नहीं है तो धान को क्यों बिगाड़ा ?” यह कहकर उसने ग्रास को थूक दिया तथा खिचड़ी भी जमीन पर गिरा दी ।

अमरा ने यह देखकर जरा भी क्रोध नहीं किया । वह बोली—“स्वामिन् ! यदि खिचड़ी ठीक नहीं बनी तो पूए खा लीजिए ।”

उसने पूए परोसे महौषध ने पूए का एक कौर मुँह में लिया । उसने उसे थूक दिया तथा वैसा ही कहा, जैसा खिचड़ी के विषय में कहा था ।

अमरा जरा भी क्रुद्ध नहीं हुई । उसने कहा—“स्वामिन् ! यदि पूए ठीक नहीं बने तो भात लीजिए ।” फिर उसने भात परोसे । महौषध ने भात का एक ग्रास चखकर वैसा ही किया तथा क्रोध का-सा भाव प्रदर्शित किया । और कहा—“यदि तुम्हें पकाने का ज्ञान नहीं है तो तुमने चावल क्यों बर्बाद किये ।” अब खिचड़ी, पूए तथा भात—इन तीनों को एक साथ मिलाकर मस्तक से लेकर पैरों तक सारे शरीर पर इनको पोत लो और द्वार पर जाकर बैठ जाओ ।”

अमरा ने इस बात पर जरा भी क्रोध का भाव नहीं दिखाया और कहा—“स्वामिन् ! बहुत अच्छा ।” उसने सब वैसा ही दिया, जैसा महौषध ने कहा था ।

महौषध ने जब यह देखा, वह उसकी विनयशीलता से प्रसन्न हुआ और बोला—“कल्याणि ! इधर आओ ।” वह उसके पास आई । महौषध नगर में आते समय एक सहस्र मुद्राओं सहित एक वस्त्र लेता आया था । उसने वह वस्त्र थैले से निकाला । उसे अमरा के हाथ में दिया और कहा—“जाओ, स्नान करो, फिर यह वस्त्र धारण करो तथा अपनी सखियों सहित आओ ।”

महौषध आते समय नगर से जो धन साथ लाया था, वह तथा उसने यहाँ जो अर्जित किया, वह सारा अमरा के माता-पिता को दे दिया, आर्थिक दृष्टि से उन्हें निश्चिन्त कर दिया । माता-पिता की स्वीकृति से उसने अमरा को अपने साथ ले लिया । उसे साथ लिये वह नगर में आया । वह अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था । उसने अमरा को नगर के द्वारपाल के घर में ठहरा दिया, द्वारपाल की पत्नी को सम्भला दिया, समझा दिया—वह उसकी देखरेख करे । ऐसा कर महौषध अपने घर आ गया । उसने वहाँ अपने विश्वस्त व्यक्तियों को बुलाया, उनको एक सहस्र मुद्राएँ दीं और कहा कि तुम द्वारपाल के घर में जाओ । वहाँ मैं एक स्त्री को छोड़कर आया हूँ । इन हजार मुद्राओं का उसको प्रलोभन दो, उसकी परीक्षा करो ।

महौषध के कथनानुसार वे पुरुष द्वारपाल के घर गये । उन्होंने वैसा ही कहा, जैसा महौषध ने उनको सिखाया था । अमरा ने मुद्राएँ अस्वीकार करते हुए कहा—“क्या मुद्राएँ दिखलाते हो, ये मेरे स्वामी के पैर की मिट्टी के समान भी नहीं हैं ।”

वे मनुष्य वापस महौषध के पास लौट आये तथा जैसा घटित हुआ, उसे बतलाया । महौषध ने तीन बार इसी प्रकार अपने व्यक्ति भेजे, जिनको अमरा ने पूर्ववत् वापस लौटा दिया ।

महौषध ने चौथी बार अपने आदमियों से कहा—“उसे हाथ पकड़कर, खींचकर जबर्दस्ती यहाँ ले आओ ।” उसके आदमियों ने वैसा ही किया । वे उसे महौषध के पास ले

आये। महौषध पण्डित उस समय बड़े ठाट-बाट के साथ बैठा था। अमरा ने उसे उस रूप में नहीं देखा था; इसलिए वह उसे नहीं पहचान सकी। उसको विपुल ऐश्वर्य के बीच बैठे देख उसे एक बार हँसी आई, दूसरी बार रोना आया।

महौषध ने उसे एक ही समय में हँसने और रोने का कारण पूछा।

अमरा बोली—“स्वामिन् ! जब मैंने तुम्हारे वैभव की ओर गौर किया तो मैंने सोचा—यह सम्पन्नता, यह वैभव यों ही प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व-जन्म में आचीणं कुशल कर्मों—पुण्य-कर्मों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। कुशल-कर्मों का कितना उत्तम फल है। इस प्रकार मन में प्रसन्नता का भाव उदित हुआ, जो मेरी हँसी के रूप में प्रकट हुआ।

“मेरे रोने का एक दूसरा हेतु है। मैंने तुम्हारे द्वारा किये जाते ऐश्वर्य तथा वैभव के परिभोग की ओर गौर किया तो मुझे लगा घन-वैभव में, जो वस्तुतः पर-पदार्थ है, यह जिस प्रकार अभिरत है, आसक्त है, उसका परिणाम नरक है। इससे मेरे मन में करुणा-भाव उदित हुआ, जो रुदन के रूप में फूटा।”

महौषध ने अनुभव किया कि अमरा वास्तव में सुयोग्य है, पवित्र है। वह परितुष्ट हुआ उसने अपने आदमियों से कहा—“जाओ, इसे जहाँ से लाये थे, वहीं छोड़ आओ।” महौषध ने दूसरे दिन पिजारे का वही वेश बनाया जिस वेश में वह अमरा से उसके गाँव के समीप मिला था। वह द्वारपाल के घर गया और अमरा के साथ वहीं रात्रि व्यतीत की। फिर दूसरे दिन वह रत्नवास में आया तथा उदुम्बरा देवी से सब बात कही।

महारानी उदुम्बरा ने राजा को इस वृत्तान्त से अवगत कराया। अमरा को सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करवाया, एक विशाल रथ में बिठवाकर बड़े आनन्दोत्साह के साथ उसे महौषध के घर बुलवाया, वैवाहिक मंगल-कार्य करवाये। राजा ने महौषध को एक सहस्र मुद्राएँ उपहार-स्वरूप भेजीं। पहरेदारों से लेकर सभी नगरवासियों ने महौषध को अपनी-अपनी ओर से उपहार भेजे। अमरा देवी ने राजा द्वारा भेजी गई भेंट के दो भाग किये। एक भाग अपने यहाँ रखा, एक भाग वापस राजा को भेंट-स्वरूप भेजा। उसी प्रकार उसने नगरवासियों से प्राप्त उपहारों को दो-दो भागों में बाँटा। एक-एक अपने पास रखा, एक-एक भाग उनको भेंट स्वरूप वापस भेजा। उसने अपने शालीनतापूर्ण व्यवहार से नगरवासियों का मन जीत लिया।

महौषध और अमरा देवी सुखपूर्वक रहने लगे। वे मानो दो देह और एक प्राण थे। इस प्रकार आनन्दपूर्ण जीवन जीता हुआ महौषध राजा के अर्थ—राजशासन, राजस्व, वित्त तथा धर्म-न्याय, कानून-व्यवस्था में निरत रहता।

पण्डितों का षड्यन्त्र

एक दिन का प्रसंग है, पुत्रकुस, काबिन्द तथा देविन्द—तीनों पण्डित सेनक पण्डित के यहाँ आये हुए थे। सेनक से उन्होंने कहा—“गाथापाति पुत्र महौषध से हम अभिभूत हैं। हम उसका किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकते। अब एक संकट और हो गया है, वह अपने से भी कहीं अधिक चतुर पत्नी और ले आया है। क्या किया जाए, जिससे उसके तथा राजा के बीच भेद की दरार पड़ जाए।”

तीनों ने कहा—“आचार्य ! आपके समक्ष हम क्या बतलाएँ। आप ही कुछ सोचें।”

सेनक ने कहा—“चिन्ता मत करो, एक उपाय मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ है। हम लोग महौषध को चोर सिद्ध करें। वह इस प्रकार होगा—मैं किसी प्रकार चतुराई से राजा

की चूड़ामणि चुराकर ले आऊंगा। पुक्कुस ! तुम राजा की सोने की माला चुराकर ले आना, काविन्द ! तुम राजा का बहुमूल्य कम्बल चुरा लाना, देविन्द ! तुम राजा की सोने की खड़ाऊं चुरा लाना ।”

चारों चतुर थे ही, राजभवन में आवागमन था ही, अपनी योजनानुसार राजा की ये चारों वस्तुएँ चुरा लीं। सेनक ने चूड़ामणि को छाछ के घड़े में डाल दिया। उसके यहाँ मक्खन निकाल लेने पर जो छाछ बचती थी, वह उसे विक्रयार्थ एक दासी के हाथ नगर में भेजता था। उस दिन दासी से कहा—“यह छाछ का घड़ा ले जाओ। इसे महौषध पण्डित के घर ही देने का ध्यान रखना है, यदि और कोई लेना चाहे तो मत देना। तुम यह घड़ा लेकर जाओ, महौषध पण्डित के घर के दरवाजे पर इधर-उधर घूमते हुए आवाज लगाओ। महौषध के घर से कोई छाछ माँगे तो घड़े सहित वह छाछ दे दो।”

अपने स्वामी की आज्ञानुसार दासी छाछ का घड़ा लेकर महौषध के दरवाजे पर आई और ‘छाछ ले लो, छाछ ले लो’ की आवाज लगाने लगी। अमरा देवी उस समय अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा, यह दासी बार-बार यहीं आवाज लगा रही है और कहीं नहीं जाती, इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। उसने अपनी दासियों को जो उसके इर्द-गिर्द खड़ी थीं, घर के भीतर जाने का संकेत किया और उस छाछ बेचने वाली दासी को, आवाज देते हुए कहा—“अरी ! इधर आओ, छाछ लेंगे।” वह छाछ बेचनेवाली दासी उसके पास आई। तब अमरा देवी ने अपनी दासियों को आवाज दी। वे भतीर चली गईं थीं; इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुँची। उन्हें आते न देख अमरा ने उस छाछ बेचनेवाली दासी से कहा, जरा भीतर जाकर मेरी दासियों को बुला लाओ। वह छाछ का घड़ा अमरा देवी के पास रखकर भीतर गई। पीछे से अमरा देवी ने घड़े में हाथ डालकर जान लिया कि इसमें मणि है। वह दासी जब भीतर से लौटी तो अमरा देवी ने उससे पूछा—“तुम किसकी दासी हो ?”

उसने उत्तर दिया—“मैं सेनक पण्डित की दासी हूँ।”

अमरा देवी ने उस दासी का तथा उसकी माँ का नाम पूछ लिया उससे कहा—“ला छाछ दे जा।”

दासी ने कहा—“आप छाछ ले रही हैं, मैं आपसे क्या कीमत लूँ। घड़े के साथ ही रख लीजिए।”

अमरा देवी ने कहा, तो रख जा। यह कहकर उस दासी को वहाँ से विदा किया। अमरा देवी ने यह लिख कर रख लिया कि सेनक पण्डित ने अमुक दासी की अमुक पुत्री के हाथ राजा की चूड़ामणि उपहार के रूप में प्रेषित की।

पुक्कुस पण्डित ने चमेली के फूलों की डलिया में राजा की स्वर्णमाला रखी। उसे महौषध पण्डित के यहाँ भिजवाया। काविन्द पण्डित ने पत्तों की टोकरी में राजा का बहुमूल्य कम्बल रखा और उसे महौषध के घर भिजवाया। देविन्द पण्डित ने यव-राशि में राजा की स्वर्ण-पादुका रखी, महौषध के यहाँ प्रेषित की। अमरा देवी ने ये सभी वस्तुएँ लीं। कागज पर तत्सम्बन्धी नाम आदि अंकित किये तथा महौषध को सूचित किया। वस्तुएँ अपने यहाँ सुरक्षित रख लीं।

वे चारों पण्डित राजा के यहाँ आये और प्रसंगोपात्त रूप में राजा से पूछा—“देव ! क्या आप अपने मस्तक पर चूड़ामणि धारण नहीं करते ?”

राजा बोला—“मंगवाओ—लाने के लिए कहो, धारण करूंगा।”

खोज करने पर चूड़ामणि नहीं मिली। स्वर्णमाला, कम्बल तथा स्वर्ण-पादुका भी नहीं मिली, राजा बड़ा विस्मित हुआ।

वे चारों पण्डित बोले—“महाराज ! विस्मय क्या करते हैं ? आपकी ये चारों वस्तुएँ महौषध पण्डित के यहाँ हैं, वह उन्हें खुद प्रयोग में लेता है राजन् ! आप नहीं जानते, वह चोर है, आपका शत्रु है।”

चारों पण्डितों से यह सुनकर राजा का मन खिन्न हुआ।

महौषध पण्डित को अपने गुप्तचरों द्वारा यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ। उसने सोचा— राजा से भेंट करूँ, पता करूँ, स्थिति को सम्भालूँ। वह राजा के पास आया। राजा पहले से ही अपना सन्तुलन खोये बैठा था। उसे देखते ही क्रुद्ध हो गया और बोला—“मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ आकर ऐसे काम करोगे।” महौषध पण्डित को राजा ने अपने पास आने तक नहीं दिया। महौषध पण्डित राजा को क्रोधाविष्ट जान वप्राप्त अपने घर लौट आया। राजा ने आदेश निकलवाया कि महौषध पण्डित को बन्दी बना लिया जाए। महौषध को अपने गुप्तचरों से इस बात का पता चल गया। उसने नगर छोड़ देने का निर्णय किया। अपने आगे के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अमरा देवी को उसने आवश्यक संकेत दिये, वेश बदला, नगर से निकला, दक्षिण-यवमज्झक गाँव में गया। वहाँ अपना यथार्थ परिचय न देकर एक कुम्भकार के घर में बर्तन बनाने के काम में लग गया।

सारे नगर में कोलाहल मच गया कि पण्डित नगर छोड़ गया। सेनक आदि चारों पण्डितों ने कहना शुरू किया—“नगरवासी क्यों चिन्ता करते हैं ? महौषध चल गया तो क्या हो गया ? क्या हम चारों पण्डित नहीं हैं ?”

उन चारों पण्डितों के मन में पाप पैदा हो गया। वे चारों अमरा देवी की ओर आकृष्ट हुए। अमरा देवी को प्रसन्न करने हेतु उन चारों ने एक-दूसरे को अवगत कराये बिना अपनी ओर से अलग-अलग उपहार भेजे। अमरा देवी ने चारों द्वारा भेजे गये उपहार स्वीकार कर लिये और उनको कहलवा दिया कि अमुक-अमुक समय उसके पास आएँ, उससे भेंट करें। वे दिये गए समय के अनुसार अलग-अलग अमरा देवी के पास आये। अमरा देवी ने चतुराई से उनके सिर मूँडवा दिये और ऐसी युक्ति बरती कि उनको विष्ठा-कूपों में शरण लेने को बाध्य किया। इस प्रकार चारों पण्डित बहुत दुःखित हुए।

तत्पश्चात् अमरा देवी ने चारों रत्न लिये। वह राजभवन में गई। राजा को अपने आगमन की सूचना करवाई। राजा ने उसको भीतर बुलवाया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोली—“राजन् ! मेरा स्वामी महौषध पण्डित कदापि चोर नहीं है। वास्तव में चोर तो स्वयं ये चारों पण्डित हैं। सेनक ने चूड़ामणि की चोरी की है, पुक्कुस ने सोने की माला चुराई है, काविन्द ने बहुमूल्य कम्बल चुराया है तथा देविन्द ने सोने के खड़ाऊ चुराये हैं। अमुक महीने अमुक-अमुक दिन अमुक-अमुक दासी की अमुक-अमुक पुत्रियों के साथ ये हमारे यहाँ भेजे हैं। अमरा देवी ने वे कागज प्रस्तुत किये, जिन पर यह सब उल्लिखित था। वे चारों वस्तुएँ राजा को सौंप दीं तथा उसे कहा—“आप अपने इन चारों चोरों को सम्भाल लीजिए।”

राजा ने उसी समय उन चारों पण्डितों की खोज करवाई तो वे सिर मूँडे हुए तथा विष्ठा से सने हुए मिले। राजा को जब उनकी कुत्सित एवं जघन्य चेष्टा के सम्बन्ध में ज्ञात

हुआ तो उसे मन-ही-मन क्रोध तो बहुत आया, पर, यह सोचकर कि महौषध कहीं दूर माग गया है, इन चारों के अतिरिक्त और कोई पण्डित मन्त्री उसके यहाँ है नहीं, यह सोचकर राजा ने और कुछ कहा नहीं, केवल इतना ही कहा—“स्नान कर अपने घर चले जाओ।”

छत्रवासिनी देवी द्वारा प्रेरणा

विदेह के श्वेत छत्र में तदधिष्ठात्री देवी निवास करती थी। वह बोधिसत्त्व की धर्म-देशना सुनने में बड़ी रुचिशील थी। जब वह नगर से चला गया तो उसे धर्म-देशना सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता था; इसलिए उसने सोचा कि महौषध पण्डित को यहाँ लाया जाना चाहिए। उसने एक उपाय निकाला। रात्रि-वेला में छत्र की गोलाई के खाली स्थान में वह खड़ी हुई तथा राजा को संबोधित कर उसके समक्ष उसने चार प्रश्न रखे। राजा ने उनका उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाया; अतः उसने देवी से कहा—“माता ! मैं अपने पण्डितों से पूछकर आपको उत्तर दूंगा। कृपा कर एक दिन का अवकाश दें।”

देवी ने कहा—“अच्छा, मैं एक दिन की मुहलत देती हूँ।”

राजा ने प्रातःकाल होने पर अपने चारों पण्डितों को आपने हेतु सूचना भिजवाई। पण्डितों ने निवेदन करवाया—“हमारे मस्तक भूँडे हुए हैं; अतः बाजार से निकलते हुए हमें शर्म आती है।” इस पर राजा ने उनको मस्तक ढकने हेतु चार वस्त्र भिजवाये और कहलवाया,—“इन्हें अपने मस्तक पर लपेट कर आ जाओ।” उन्होंने राजा द्वारा भेजे गये वस्त्र अपने-अपने सिर पर बाँध लिये। वे राजा के यहाँ आये, अपने लिए बिछाये गये आसनों पर बैठ गये।

राजा ने सेनक पण्डित को सम्बोधित कर कहा—“श्वेत छत्रवासिनी देवी ने आज रात मुझे दर्शन दिये। उसने मुझ से चार सवाल पूछे। उनके सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं जानता था; इसलिए उत्तर नहीं दे सका। मैंने देवी से निवेदन किया है, मैं अपने पण्डितों से उत्तर जानकर निवेदन करूंगा। उनमें से पहला प्रश्न इस प्रकार है—‘हाथों से पीटता है, पैरों से पीटता है, मुँह पर मारता है, फिर भी वह प्रिय होता है, ऐसा कौन है।’”

सेनक को इसका उत्तर नहीं आया। वह किकर्तव्यविमूढ की ज्यों बकवास करने लगा। उसे प्रश्न का न ओर दीखा, न छोर।

दूसरे तीनों पण्डित भी हतप्रभ हो गये। उन्हें कुछ नहीं सूझा। राजा को बड़ा खेद हुआ।

रात्रि के समय में फिर देवी ने दर्शन दिये और पूछा—“मेरे प्रश्नों का उत्तर खोजा ? ज्ञात हुआ ?”

राजा ने कहा—“मैंने अपने यहाँ के चारों पण्डितों से पूछा। वे समाधान देने में सर्वथा असमर्थ रहे।”

देवी ने कहा—“वे क्या उत्तर देंगे। महौषध के अतिरिक्त कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं है। यदि तुम उसे वापस बुलवाकर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिलवाओगे तो देख रहे हो, मैं इस परितप्त हथौड़े से तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगी।”

१. हन्ति हत्थेहि पादेहि मुखञ्च परिसुम्मति ।

स वे राजपियो होति कं तेन अभिपस्सति ॥४२॥

देवी ने राजा को इस प्रकार धमकाया और कहा—“अग्नि की आवश्यकता होने पर कोई जुगनू को लाए तथा दूध की आवश्यकता होने पर किसी पशु के सींग को दूहे, क्या यह सार्थक होगा ? सुनो—किसी मनुष्य को अग्नि की आवश्यकता थी। वह उसकी खोज में निकला। रात्रि में उसे खचोत—जुगनू दिखाई दिये। उसने उनको अग्नि समझा। उन पर गोबर का बुरादा और तृण रखे। अपनी अज्ञता के कारण वह अग्नि उत्पन्न नहीं कर सका ; क्योंकि यह अग्नि उत्पन्न करने का उपाय नहीं है, अनुपाय—विपरीत उपाय है।

“जैसे गाय के सींग को दुहने से कोई दूध प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार अनुपाय से मनुष्य का कार्य नहीं सधता। शत्रुओं के निग्रह तथा मित्रों के प्रग्रह—अनुग्रह, संवर्धन जैसे उपायों से मनुष्य की कार्य सिद्धि होती है।

“राजा श्रेणि-प्रधानों—विभिन्न जातियों एवं समुदायों के मुखियों, अपने प्रिय-जनों तथा अमात्यों के साथ उत्तम व्यवहार करते हुए पृथ्वी पर शासन करते हैं, आधिपत्य करते हैं।”

महौषध का आह्वान

श्वेत छत्रवासिनी देवी द्वारा परितप्त हथौड़े से सिर फोड़ दिये जाने की धमकी दिये जाने से भयान्कृत राजा ने अपने चारों अमात्यों को बुलवाया और आदेश दिया कि तुम चारों रथों में बैठो, नगर के चारों दरवाजों से अलग-अलग दिशाओं में जाओ, महौषध की खोज करो, जहाँ भी उसे देखो, सत्कृत-सम्मानित कर शीघ्र यहाँ लाओ। राजा के आदेशानुसार चारों अमात्य चार दिशाओं में गये। जो पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी द्वार से निकल कर गये, उनको महौषध नहीं मिला, पर, जो दक्षिणी द्वार से गया था, उसने देखा, महौषध ढड़े बना रहे कुम्भकार के पास मिट्टी ला रहा था, मिट्टी लाकर कुम्भकार का चाक घुमा रहा था। उसका शरीर मिट्टी से पुता था। तदनन्तर वह घास पर बैठा हुआ षोड़ी-थोड़ी दाल के साथ जी का भात मिलाकर मुट्ठी में बाँध-बाँध कर खा रहा था।

नगर से भागते समय महौषध के मन में आया हो, शायद राजा को शंका हो गई है कि महौषध पण्डित राज्य हथिया लेगा। अच्छा हो, मैं पेट भरने के लिए कुम्भकार के यहाँ काम करूँ। राजा बुद्धिमान् है, जब यह सुनेगा कि महौषध कुम्भकार के यहाँ परिश्रम कर गुजारा कर रहा है तो उसकी शंका निर्मूल हो जायेगी।

१. को नु सन्तमिह पज्जोते अग्निपरियेसनं चरं ।
अहं विख रत्ति खज्जोतं जातवेदं अमञ्जथ ॥४३॥
- स्वास्स गोमय चुण्णानि अभिमत्थं तिणानि च ।
विपरीताय सज्जाय नासक्खि सज्जले तवे ॥४४॥
- एवमिप अनुपायेन अत्थं न लभते भगो ।
विसाणतो गवं दोहं यत्थ खीरं न विन्दति ॥४५॥
- विविधेहि उपायेहि अत्थं पप्पोन्ति माणवा ।
निग्गहेन अभित्तानं मित्तानं पग्गहेन च ॥४६॥
- सेणिमोक्खोपलाभेन वल्लमानं नयेन च ।
जर्गति जगतीपाला आवसंति वसुंधरं ॥४७॥

महौषध की अमात्य पर दृष्टि पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी की राजा को मेरी आवश्यकता पड़ी है; इसलिए मुझे लेने अमात्य को भेजा है। उसके मन में अभिनव आशा का संचार हुआ—मैं पहले की ज्यों ऐश्वर्यशाली हो जाऊंगा, अमरा देवी के हाथ से पके हुए उत्तम व्यंजन, पकवान आदि खाऊंगा। हाथ में दाल मिले जौ के भात का जो ग्राम था, उसने उसे छोड़ दिया। मुँह धोया, तभी अमात्य उसके समीप पहुँच गया। महौषध ने जैसी कल्पना की थी, वैसा ही उसने अपने आने का हेतु बनाया। वह अमात्य सेनक पण्डित का पक्षधर था। उसने महौषध के मन पर आघात पहुँचाते हुए कहा—“महाप्राज्ञ महौषध ! तुम्हारी सम्पत्ति, धृति तथा बुद्धि तुम्हारे दुर्भाग्य के समय तुम्हारी जरा भी सहायक नहीं हो सकी। यही कारण है, तुम यहाँथोड़ी-थोड़ी दाल के साथ जौ के भात खा रहे हो।”

महौषध ने यह सुनकर उससे कहा—“मूर्ख ! तुम क्या मुझ पर ताना कस रहे हो। मैं अपने बुद्धि-बल से अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की कामना से ऐसा कर रहा हूँ। उसने आगे कहा—“मैं दुःख द्वारा सुख अनुभव करता हुआ सुख-प्राप्ति के प्रयत्न में हूँ। अनुकूल-प्रतिकूल समय का विचार कर अपनी इच्छा से अपने को छिपाये हूँ। अपने वैभव का द्वार पुनः उद्घाटित करने की अभिलाषा लिये मैं जौ के भात से अपने आपको परितुष्ट मानता हूँ। प्रयत्न करने का जब समुचित काल होगा, मैं अपने बुद्धि-बल द्वारा अपना लक्ष्य पूरा कर सिंह के सदृश जम्भाई लूंगा—मस्ती का भाव प्रदर्शित करूंगा। तुम मुझे पुनः समृद्धि—संपत्ति से समायुक्त देखाने।”

अमात्य बोला—पण्डित ! समाचार यह है, श्वेत छत्र में निवास करने वाली देवी ने राजा से प्रश्न पूछे। राजा ने चारों पण्डितों से उत्तर पूछा। किसी को उत्तर नहीं आया; अतएव राजा ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है।”

महौषध ने कहा—“यह तो प्रज्ञाशीलता के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिचय है। जिस स्थिति को लेकर तुम आये हो, उसमें ऐश्वर्यशाली सहायक नहीं हो सकता। उसमें तो प्रज्ञाशीलता का ही अवलम्बन लेना होता है।”

अमात्य को राजा का आदेश था कि महौषध पण्डित जहाँ भी दिखाई दे, वहीं से उसे स्नान करवाकर, उत्तम वस्त्र पहना कर लाओ; अतः अमात्य ने राजा द्वारा दी गई

१. सच्चं किर त्वमपि भूरिपञ्चो,
या तादिसी सिरि धिती मुती च ।
न तायते भाववसूपनीतं,
यो यवकं भुञ्जसि अप्पसूयं ॥४७॥
२. सुखं दुवसेन परिपाचयन्तो,
कालाकालं विचिनं छन्नछन्नो ।
अत्थस्स द्वारानि अवापुरन्तो
तेनाहं तुस्सामि यवोदनेन ॥४९॥
कालञ्च अत्वा अभिजीहनाम,
मन्तेहि अत्थं परिपाचयित्वा ।
विजम्हिस्सं सीहविजम्हितानि,
तायिद्धया दक्खसि मं पुनरपि ॥५०॥

एक सहस्र मुद्रा तथा उत्तरीय युगल महौषध के हाथ में दिया। कुम्भकार ने जब महौषध का राजा की ओर से अमात्य द्वारा सम्मान किया जाता देखा तो वह यह सोचकर भयभीत हो गया कि उसने महौषध पण्डित जैसे इतने बड़े आदमी से एक साधारण मनुष्य जैसा काम लिया। महौषध ने उसकी भाव-भंगिमा से यह सब भांप लिया। उसने कुम्भकार को आश्वस्त करते हुए कहा—“महोदय ! तुम भयभीत मत बनो, तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है।” महौषध ने कुम्भकार को निश्चिन्त किया और एक हजार मुद्राएँ, जो उसकी राजा की ओर से अमात्य ने भेंट की थीं, दे दीं। वह अपने मिट्टी से लिपे शरीर से ही रथ में बैठ गया और अमात्य के साथ चल पड़ा।

अमात्य ने राजा को सूचित किया कि मैं महौषध पण्डित को ले आया हूँ। राजा ने जिज्ञासित किया—“तुमने पण्डित को कहाँ देखा।” अमात्य बोला—“राजन् ! मैं उसे ढूँढते-ढूँढते दक्षिण यवमज्जक ग्राम में पहुँचा। मैंने वहाँ उसको कुम्भकार के कार्य में सहायता कर आजीविका चलाते देखा। जब मैंने उसे कहा कि महाराज ने तुमको बुलाया है तो वह बिना नहाये ही मिट्टी-लिपे शरीर से मेरे साथ हो गया।”

राजा ने जब अमात्य से यह सुना तो विचार किया—महौषध का मेरे प्रति शत्रुभाव होता तो वह अन्यत्र जाकर इस रूप में नहीं रहता, जिस रूप में रहा। मेरे प्रति उसका कोई शत्रु-भाव नहीं है। उसने अमात्य को आदेश दिया कि महौषध पण्डित को कहो, वह अपने घर जाए, स्नान करे, वस्त्र एवं आभूषण धारण करे, फिर मेरे पास आए।

महौषध को यह बातलाया गया। तदनुसार वह अपने घर आया। राजा ने जैसा आदेश दिया था, उसने वैसा ही किया। वह राजभवन में आया। भीतर प्रविष्ट होने की आज्ञा प्राप्त होने पर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, राजा को प्रमाण किया तथा एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने उसे कुशल-समाचार पूछे। फिर उसकी परीक्षा लेने हेतु एक प्रश्न उपस्थित किया—“कुछ लोग प्राप्त सुख में सन्तोष का अनुभव करते हुए पाप नहीं करते। कुछ लोग निन्दा के डर से पाप नहीं करते। तुम सामर्थ्यशाली हो, बहुत विचारशील—बुद्धिशील पुरुष हो, तुमने मुझे दुःखित क्यों नहीं किया—मेरे द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार का प्रतिशोध लेने का भाव तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया !”^१

महौषध ने उत्तर देते हुए कहा—पण्डित-जन अपने सुख के लिए पाप-कर्मों का आचरण नहीं करते। दुःख से संस्पृष्ट होकर—दुःख आ जाने पर भी, संपत्ति के चले जाने पर भी महत्वाकांक्षावश और द्वेषवश धर्म का परित्याग नहीं करते।”^२

१. सुखी हि एके न करेन्ति पापं,
अवण्णसंसग्गमया पुत्तेके ।
पहू समानो विपुलत्थचिन्ती
कि कारणं मे न करोसि दुक्खं ॥५१॥

२. न पण्डिता अन्तमुखस्स,
पापानि कम्मानि समाचरन्ति ।
दुक्खेन फुट्ठा खलितत्ताणि सन्ता,
दा च दोसा च जहन्ति ॥५२॥

राजा ने उसकी परीक्षा लेने हेतु और कहा—“मनुष्य मृदु—कोमल या दारुण—कठोर जिस किसी उपाय से पहले अपना दैन्य—दारिद्र्य दूर करे । तत्पश्चात् धर्म का आचरण करे ।”^१

इस पर महौषध ने राजा से कहा—जिस वृक्ष की डाली पर बैठे या सोये, मनुष्य को चाहिए कि वह उस डाली को न काटे । यह मित्र-द्रोह है । मित्र के साथ द्रोह करना, उसका अहित करना पाप है ।^२

“राजन् ! जिस वृक्ष पर मनुष्य बैठा हो, जिसके नीचे छाया में सोया हो, उसकी डाली तोड़ने से भी मित्र-द्रोह होता है, फिर आपने तो मेरे पिता को बड़ी वैभवपूर्ण स्थिति में पहुँचाया, मुझ पर भी अत्यधिक अनुग्रह किया, फिर भी मैं यदि आपके साथ दूषित, क्लुपित व्यवहार करूँ तो वह भारी मित्र-द्रोह होगा ।” इस प्रकार उसने राजा के समक्ष हर तरह से अपना मित्र-द्रोह-शून्य भाव व्यक्त किया ।

फिर राजा को कर्तव्य-बोध देते हुए कहा—“मनुष्य जिससे धर्म समझे, जिससे उसकी शंका, कांक्षा निवृत्त हो, वही उसके लिए शरण-स्थान है । जलगत पुरुष के टिकाव के लिए जैसे द्वीप आधार होता है, उसी प्रकार वह उसके लिए आधार रूप है । प्रजाशील पुरुष को चाहिए कि वह उससे मित्र-भाव बनाये रखे, कभी तोड़े नहीं ।”^३

बोधिसत्त्व ने राजा को उपदेश देते हुए फिर कहा—“जो गृहस्थ काम-भोग में रत रहता है, आलस्य-रत रहता है, वह अच्छा नहीं । जिसने प्रव्रज्या ग्रहण की हो—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया हो, वह यदि संयम का पालन न करे तो वह अच्छा नहीं ।

जो राजा किसी की कुछ सुनता नहीं, अविचार-पूर्वक कार्य करता है, वह अच्छा नहीं । जो पण्डित होकर क्रोध करता है, वह अच्छा नहीं । क्षत्रिय को, राजा को चाहिए कि वह सबकी बात सुनकर विचारपूर्वक कार्य करे । वह बिना सुने, बिना सब पक्षों को जाने कार्य न करे । राजन् ! जो औरों की बात सुनता है, विचार पूर्वक कार्य करता है, उसकी सम्पत्ति बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है ।”^४

१. येन केन चि वण्णेन मुदुना दारुणेन वा ।
उद्धरे दीनमत्तानं पच्छा धम्मं समाचरे ॥५३॥
२. यस्स रुक्खस्स छायाय निसीदेय्य सयेय्य वा ।
न तस्स साखं भञ्जेय्य मित्तदुष्मो हि पापको ॥५४॥
३. यस्सा हि धम्मं मनुजो विजञ्जा,
ये चस्य कङ्खं विनयन्ति सन्तो ।
तं हिस्स दीपञ्च परायणञ्च,
न तेन मित्तं जरयेथ पञ्जो ॥५५॥
४. अलसो गिही कामभोगो न साधु,
असञ्जतो पब्बजितो न साधु ।
राजा न साधु अनिसम्मकारी,
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु ॥५६॥
निसम्म खत्तियो कयिरा नानिसम्म दिसम्पति ।
निसम्मकारिनो राज यसो कित्ति च वड्ढति ॥५७॥

महौषध का समादर

राजा महौषध पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उस पर श्वेत छत्र तनवाया, उसे राजसिंहासन पर बिठाया । स्वयं नीचे आसन पर बैठा, उससे कहा—“श्वेत छत्र-वासिनी देवी ने मुझसे चार प्रश्न किये । मैंने उनके उत्तर चारों पण्डितों से पूछे । वे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके । तात् ! तुम उन प्रश्नों के उत्तर दो ।”

महौषध ने कहा—“राजन् ! चाहे श्वेत छत्र-वासिनी देवी ने पूछे हों, चातुर्महाराज आदि देवताओं ने पूछे हों, जिस किसी ने पूछे हों, मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा । प्रश्न बतलाएं ।”

राजा ने देवी द्वारा पूछा हुआ पहला प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा—“हाथों से पीटता है, पैरों से पीटता है, मुंह पर मारता है, फिर भी वह प्रिय लगता है, ऐसा कौन है ?”

आकाश में जिस प्रकार चन्द्र प्रकट होता है, उसी प्रकार यह सुनते ही उसका अभिप्राय बोधिसत्व की बुद्धि में उदित हुआ । उसने कहा—“राजन् ! जब अपनी माता के अंक में सोया हुआ शिशु अत्यन्त हर्षोल्लास पूर्वक खेलता है, अपनी माँ को अपने नन्हें नन्हें हाथों से, पैरों से पीटने लगता है, उसके बाल नोचने लगता है, उसके मुख पर भी चपेटे मारता है । तब मां उसे लाड़-प्यार से कहती है, अरे पगले ! मुझे इस प्रकार पीटते हो । इस प्रकार के और भी प्रिय वचन बोलती हुई अत्यन्त स्नेह से उसका आलिंगन करती है, उसको अपने स्तनों के मध्य लिटाकर उसका चुम्बन लेती है । ऐसे समय में वह शिशु मां को और अधिक प्रिय लगता है, उसी प्रकार वह पिता को भी प्रिय लगता है ।”

प्रश्न का यह इतना स्पष्ट, विशद उत्तर था, मानो आकाश में सूरज उगा दिया गया हो ।

छत्रवासिनी देवी छत्र के गोलाकार विवर से बाहर निकली, अपना शरीरार्ध बाहर प्रकट किया तथा मधुर स्वर में धन्यवाद देती हुई बोली—“प्रश्न का उत्तर सर्वथा समुचित दिया गया है ।”

रत्न-जटित डलिया में भरे दिव्य पुष्पों तथा सुगन्धित द्रव्यों से देवी ने बोधिसत्व की अर्चना की और वह अन्तर्हित हो गई । राजा ने भी पुष्प, गन्ध आदि द्वारा बोधिसत्व का पूजन-सम्मान किया ।

बोधिसत्व ने राजा से कहा—“महाराज ! अब दूसरा प्रश्न पूछें ।”

राजा ने दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा—“जैसा मन में आता है, गाली देती है, उसके आने तक की इच्छा नहीं करती, तिस पर भी वह प्रिय होता है । तुम्हारे अनुसार वैसा कौन है ?”

महौषध ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया—“राजन् ! जब कोई बच्चा सात आठ वर्ष की आयु का हो जाता है, घर से सन्देश ले जाने में समर्थ हो जाता है तो माता उसे

१. हन्ति हत्थेहि पादेहि मुखञ्च परिसुम्मति ।

स वे राज पियो होति कं तंनमभिपस्ससि ॥५८॥

२. अक्कोसति यथाकामं आगमञ्चस्स न इच्छति ।

स वे राज पियो होति कं तेनमभिपस्ससि ॥५९॥

संदेश लेकर खेत जाने को अथवा दूकान जाने को कहती है । वह मां से कहता है—यदि तुम मुझे कुछ खाने को दो तो जाऊँ । मां उसे खाने के लिए कुछ दे देती है । बालक तो होता ही है, वह वस्तु खा लेने पर कहने लगता है—‘मां ! तू तो यहाँ घर में शीतल छाया में बैठी रहती है, मुझे कार्य करने हेतु तू धूप में बाहर भेजती है । मैं क्यों जाऊँ । वह हाथ मुंह बना कर वहीं रुक जाता है, नहीं जाता ।’ माता क्रोधित हो जाती है । हाथ में डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ती है, कहती है—‘तूने मेरे पास से खाने को भी ले लिया और अब मेरा कार्य करना भी नहीं चाहता ।’ बालक जल्दी से दौड़ जाता है । माता उसे पकड़ नहीं पाती तो कहने लगती है—‘अरे ! अभाग ! जा, चोर तुम्हें काट-काट कर खण्ड-खण्ड कर दें ।’ इस प्रकार जैसे मुंह में आता है, यह और भी गालियाँ देती है । अपने मुंह से जो वह निकालती है, उससे बाह्य रूप में यही लगता है कि वह उस बालक का लौटकर वापस घर आना जरा भी नहीं चाहती । बालक दिन भर खेल कूद में लगा रहता है । वह मां की डाँट-फटकार को याद कर घर आने की हिम्मत नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है । मां उसके आने का इन्तजार करती है । जब वह घर नहीं पहुँचता तो वह चिन्तित हो जाती है । वह सोचने लगती है, शायद मेरे द्वारा घमकाये जाने कारण बालक डर गया है । डर के कारण आना नहीं चाहता । शोक से उसके नेत्रों में आँसू भर आते हैं, वह उसे खोजती-खोजती रिश्तेदारों के घर जाती है । वहाँ अपने पुत्र को देखते ही हर्ष से खिल उठती है, पुत्र का आलिगन करती है, घुम्बन लेती है, अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ स्नेह विह्वल हो कहने लगती है—‘पुत्र ! मेरे कथन का भी इतना खयाल करते हो ।’

‘‘राजन् ! उपर्युक्त रूप में क्रोध व्यक्त करने के बावजूद मां को उसका पुत्र बहुत प्यारा लगता है ।’’

यह दूसरे प्रश्न का समाधान था । छत्रवासिनी देवी इस समाधान से बहुत प्रसन्न हुई । उसने पूर्ववत् बोधिसत्त्व की पूजा की । राजा ने भी उसकी अर्चना की ।

बोधिसत्त्व ने कहा—‘‘राजन् ! अब तीसरा प्रश्न पूछें ।’’

राजा ने तीसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा—‘‘जो नहीं हुआ, जो असत्य है, वैसा जिस द्वारा कहा जाता है, जिस द्वारा मिथ्या दोषारोपण किया जाता है, फिर भी वह प्रिय लगता है ।’’

महौषध ने कहा—‘‘पति-पत्नी संकोच के कारण सबके सामने नहीं मिल पाते, वे जब एकान्त में मिलते हैं तो परस्पर क्रीडा-विनोद करते हुए तुम्हारा मुँहसे प्यार नहीं है; तुम्हारा हृदय किसी अन्य से जुड़ा है; आदि अनेक प्रकार से एक-दूसरे पर असत्य आरोप लगाते हैं । वैसा करते हैं, परस्पर प्रियता का अनुभव करते हैं । क्योंकि वहाँ मिथ्या-भाषण और असत्य दोषारोपण में रागोद्रेक का भाव है, भर्त्सना नहीं है; अतः उसमें प्रेम और प्रियता का और अधिक अभिवर्धन पाता है ।’’

‘‘राजन् ! यह तीसरे प्रश्न का समाधान है ।’’

छत्रवासिनी देवी इस उत्तर से परितुष्ट हुई । बोधिसत्त्व की अर्चा की । राजा ने भी सत्कार-सम्मान किया ।

१. अम्भखाति अभूतेन अलीकेन मभिसारये ।

स वै राजपियो होति कं तेन मभिपस्ससि ॥६०॥

बोधिसत्त्व ने कहा—“राजन् ! अब चौथा प्रश्न पूछें ।

तब राजा ने पूछा—“जो खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण एवं आसन आदि ले जाते हैं, अनेक बार ले जाते हैं । वे प्रिय लगते हैं । ऐसा किन्हीं सम्भक्ते हो ?”^१

बोधिसत्त्व ने कहा—“इस प्रश्न का सम्बन्ध धर्मानिष्ठ श्रमण-ब्राह्मणों से है । जो श्रद्धालु, धर्मानुरागी पुरुष इस लोक में तथा परलोक में आस्था रखते हैं, दान देने की भावना रखते हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऐसे पुरुषों के यहाँ से खाने-पीने के पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण, आसन आदि अपेक्षित वस्तुएँ ले जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उपयोग में लेते हैं । उन्हें वैसा करते देख श्रद्धावान् पुरुष उनको और अधिक चाहते हैं, उनमें और अधिक धर्मानुराग जागरित होता है, उनकी अमिलाषा होती है, वे श्रमण-ब्राह्मण पुनः-पुनः उनके यहाँ आएँ, उन्हें दान देने का सुअवसर प्रदान कराएँ । इस प्रकार वे उन्हें और अधिक प्रिय लगते हैं ।”

चौथे प्रश्न का उत्तर सुनकर छत्रवासिनी देवी प्रसन्न हुई । उसने बोधिसत्त्व की पहले की ज्यों पूजा की, साधुवाद दिया, सप्तविध रत्नों से आपूर्ण मंजूषा बोधिसत्त्व के चरणों में समर्पित की । राजा बहुत हर्षित हुआ । महौषध को सेनापति के पद पर प्रस्थापित किया । इस प्रकार महौषध का सम्मान, ऐश्वर्य बहुत अभिवर्द्धित हुआ ।

षड्यंत्र का दूसरा दौर

महौषध के पद, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति की वृद्धि देखकर सेनक आदि चारों पण्डितों के मन में ईर्ष्या-भाव जागा । वे कुमन्त्रणा करने लगे—“जैसे भी हो, महौषध का पराभव किया जाए, राजा के मन में उसके प्रति कुभाव उत्पन्न किये जाएँ, भेद डाला जाए ।”

सेनक अपने साथी पण्डितों से बोला—“चिन्ता करने की बात नहीं है । एक उपाय मेरे ध्यान में आया है । हम लोग महौषध के पास चलें और उससे पूछें कि रहस्य किसके समक्ष उद्घाटित करना चाहिए ? ऐसा अनुमान है, वह कहेगा, किसी के समक्ष नहीं । इसी बात को लेकर हम उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करेंगे । राजा को गलत समझायेगे । वह संकट में पड़ जायेगा ।”

चारों पण्डित महौषध के पास आये तथा बोले—“पण्डित ! हम कुछ पूछने आये हैं ।”

महौषध ने कहा—“पूछिए ।”

पण्डितगण—“महौषध ! मनुष्य को कहीं संप्रतिष्ठ होना चाहिए ?”

महौषध—“सत्य में संप्रतिष्ठ होना चाहिए ।”

पण्डित—“सत्य में संप्रतिष्ठ होकर क्या करना चाहिए ?”

महौषध—“धनोपार्जन करना चाहिए ।”

पण्डित—“धन का उपार्जन कर क्या करना चाहिए ?”

महौषध—“तन्त्र स्वीकार करना चाहिए ।”

पण्डित—“तन्त्र स्वीकार कर क्या करना चाहिए ?”

महौषध—“अपना रहस्य अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए ।”

१. हरं अन्नञ्च पानञ्च वत्थसेनासनानि च ।
अञ्जदवत्थुहरा सन्ता ते वे राज पिया हान्ति,
कं तेनमभिपस्ससि ॥६१॥

महौषध पण्डित के मुंह से यह सुनकर वे चारों पण्डित बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्होंने मन-ही-मन विचार किया, महौषध को अब हम पराभूत कर डालेंगे। वे राजा के पास गये और उससे निवेदन किया—“महौषध के मन में आपके प्रति शत्रुभाव है।”

राजा ने कहा—“मैं तुम लोगों का विश्वास नहीं करता। महौषध मेरा शत्रु नहीं हो सकता।”

वे बोले—“महाराज ! हमारे कथन पर यदि आपको विश्वास न हो तो आप महौषध को ही बुलाकर पूछ लें कि पण्डित ! अपना रहस्य किसके आगे प्रकट करना चाहिए ? यदि आपका शत्रु नहीं होगा तो कहेगा कि अपना रहस्य अमुक व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना चाहिए। यदि वह आपका शत्रु होगा तो कहेगा, अपना रहस्य किसी के समक्ष उद्घाटित नहीं करना चाहिए, मन-कामना परिपूर्ण होने के पश्चात् अपना रहस्य प्रकट करना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो आप हमारी बात पर ‘वश्वास कीजियेगा, शंकारहित हो जाइयेगा।”

एक दिन का प्रसंग है, पाँचों पण्डित राजा की सेवा में आये, बैठे। राजा ने कहा—“मेरे मन में आज एक प्रश्न उठा है, उसे सुनो—चाहे निन्दा योग्य हो, प्रशंसायोग्य हो, गुह्य अर्थ—रहस्य किसके समक्ष प्रकट करना चाहिए ?”^१

राजा का यह कथन सुनकर सेनक ने सोचा—अच्छा हो, राजा को भी हम अपने इस घेरे में ले लें। उसे भी इस प्रश्नोत्तर-द्विवाद में सम्मिलित कर लें। उसने राजा को सम्बोधित कर कहा—“भूपते ! आप हमारे भर्ता हैं—स्वामी हैं। आप ही हमारे भारसह हैं—हमारे पालक, पोषक हैं। पहले आप ही इसका आविष्कार करें—इस सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट करें। आपकी अभिलाषा तथा अभिरुचि का विचार कर हम पाँचों घैर्यशील पण्डित अपने-अपने उद्गार प्रकट करेंगे।”^२

राजा अपनी भार्या में अत्यन्त आसक्त था, रागाभिभूत था। उसने कहा—“जो शीलवती हो—पवित्र आचरणयुक्त हो अनन्यधेया—पति के अतिरिक्त जिसके मन में किसी ओर का ध्यान ही न हो, जो पति की वशवर्तिनी हो—समर्पिता हो, मन के अनुकूल चलने वाली हो, ऐसी भार्या के समक्ष निन्दा-योग्य या प्रशंसा-योग्य अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”^३

१. पञ्च पण्डिता समागता
पञ्चो में परिभाति तं सुणाथ ।
निन्दियमत्थं पसंसियं वा,
कस्सेवाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६२॥
२. त्वं नो आविकरोहि भूमिपाल ।
भत्ता भारसहो तुवं वदेत्तं ।
तव छन्दञ्च रुचिञ्च सम्मसित्वा,
अथ वक्खन्ति जनिन्द ! पञ्च धीरा ॥६३॥
३. या शीलवती अनञ्जधेया,
भत्तुच्छन्दवसानुगा मना पा ।
निन्दियमत्थं पसंसियं वा,
भरियायाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६४॥

राजा को भी हमने अपने साथ सम्मिलित कर लिया है, यह सोचकर सेनकी बड़ा परितुष्ट हुआ। उसने स्वयं का अभिमत प्रकट करते हुए कहा—जो कष्टगत होने पर—दुःख पड़ने पर, आतुर होने पर घबराहट के समय शरण लेने योग्य होता है, जीवन-यात्रा में सहायक होता है, आधार होता है, निन्दायुक्त या प्रशंसायुक्त अपना रहस्य ऐसे मित्र के समक्ष प्रकट करना चाहिए।”^१

फिर राजा ने पुक्कुस पण्डित से पूछा—“पुक्कुस ! तुम्हें इस सम्बन्ध में कैसा लगता है, तुम्हारा क्या विचार है ? रहस्य किसे बताना चाहिए ?”

पुक्कुस ने कहा—“बड़ा भाई हो, मंभला भाई हो या छोटा भाई हो, यदि वह शील समाहित हो—संयत हो, स्थित हो—स्थिरचेता हो तो निन्दित या प्रशंसित अपना रहस्य वैसे भाई को बता देना चाहिए।”^२

फिर राजा ने काविन्द से जिज्ञासा की। काविन्द ने कहा—“जो अपने मन के अनुरूप चलने वाला हो—आज्ञानुवर्ती हो, वंश-परम्परा का निर्वाहक हो, उत्कृष्ट प्रज्ञायुक्त हो, ऐसे पुत्र के समक्ष निन्दनीय या प्रशंसनीय जैसा भी अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”^३

तत्पश्चात् राजा ने देविन्द से पूछा। देविन्द ने बताया—“नरेन्द्र ! जो माता अपने पुत्र का बड़ी उत्कण्ठा और प्यार के साथ लालन-पालन करती है, उसको निन्दास्पद या प्रशंसास्पद कैसा भी रहस्य बता देना चाहिए।”^४

इस प्रकार चारों पण्डितों को पूछ लेने के अनन्तर राजा ने महौषध पण्डित से पूछा—
“पण्डित ! इस सम्बन्ध में तुम क्या सोचते हो ?”

महौषध ने कहा—राजन् ! “गोपनीय बात का गुप्त रहना ही अच्छा है। गोपनीय का आविष्करण—प्रवर्टीकरण प्रशस्त नहीं होता। जब तक कार्य निष्पन्न न हो जाए, सिद्ध

१. यो किच्छगतस्स आतुरस्स,
सरणं होति गती परायणञ्च ।
निन्दियमत्थं पसंसियं वा,
सखिनो वाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६५॥
२. जेट्ठो अथ मज्झिमो कणिट्ठो,
सो चे सील समाहितो ठितत्तो ।
निन्दिय मत्थं पसंसियं वा,
भातु वाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६६॥
३. यो वे हृदयस्स पद्धगु,
अनुजातो पितरं अनोमपञ्जो ।
निन्दियमत्थं पसंसियं वा,
पुत्तस्सा वाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६७॥
४. माता दिपदा जनिन्द सेट्ठु !
यो तं पोसेति छन्दसा पियेन,
निन्दियमत्थं पसंसियं वा
मातुयाविकरेय्य गुह्यमत्थं ॥६८॥

न हो जाए, वर्यशील पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह रहस्य को अप्रकट रखे। जब कार्य सिद्ध हो जाए, तब वह उसे प्रसन्नतापूर्वक आख्यात करे।”^१

राजा ने जब महौषध के मुख से यह सुना तो वह बड़ा नाराज हुआ। राजा और सेनक परस्पर एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। महौषध को उनकी भावभंगी से यह समझते देर नहीं लगी कि इन चारों पण्डितों का पहले से ही कोई षड्यन्त्र है। उन्होंने राजा को भ्रान्त कर दिया है। यह प्रश्न केवल परीक्षा हेतु पूछा गया हो, ऐसा लगता है।

यह वार्तालाप चलते-चलते सूरज छिप गया। दीए जल गये। महौषध ने विचार किया, राजाओं के अनेक महत्त्वपूर्ण, आवश्यक कार्य होते हैं। अभी भी कोई कार्य हो; अतः मुझे यहाँ से शीघ्र विदा हो जाना चाहिए। वह अपने आसन से उठा, राजा को नमस्कार किया और बाहर निकला। जाते हुए वह सोचने लगा कि इनमें से एक ने कहा था कि अपना रहस्य मित्र के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। एक ने कहा था कि अपनी गुप्त बात भाई को बताने में कोई नुकसान नहीं है। एक का कहना था कि पुत्र को तथा एक का कहना था कि माता को गुप्त बात कह देनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, जीवन में कभी उन्होंने वैसा किया ही होगा। अक्सर यह होता है, मनुष्य जैसा करता है, देखता है, अनुभव करता है, वह वैसा ही कहता है। इसलिए इनके साथ भी यह बात लागू हो, ऐसा स्वाभाविक है। मैं आज ही इसकी खोज करूँ।

सेनक आदि चारों पण्डित राज-दरबार से निकल कर राजभवन के दरवाजे के बाहर एक चावलों के ढेर पर अक्सर बैठ जाया करते थे। बैठकर अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर चिन्तन करते थे। महौषध ने विचार किया—मैं चावलों के ढेर के नीचे छिप जाऊँ तो इनकी बातें सुन सकता हूँ। उसने वह ढेर वहाँ से उठवाया, नीचे भूमितल पर बिछौना लगवाया, वहाँ बैठे रहा जा सके, ऐसी व्यवस्था करवा ली। उस पर बैठ गया, अपने आदमियों से कहा—“वे चारों पण्डित जब वार्तालाप कर यहाँ से चले जाएँ तो तुम लोग यहाँ आकर मुझे चावलों के नीचे से निकाल लेना।” यह कहकर उसने अपने ऊपर चावल डलवा लिये। वह चावलों के नीचे बिलकुल छिप गया।

सेनक ने राजा से निवेदित किया—“महाराज ! आप हम पर भरोसा नहीं करते थे। अब स्वयं देख लीजिए, कैसी स्थिति है, महौषध आपका कितना अहित-चिन्तक है। राजा ने उन भेद डालने वाले पण्डितों का विश्वास कर लिया। वह बिना विचारे झूठ-मूठ भयक्रान्त हो गया। उसने पूछा—“सेनक पण्डित ! अब क्या क्रिया जाए ?” सेनक बोला—“अविलम्ब महौषध का वध करवा दिया जाए, यही उचित है।”

राजा ने कहा—“सेनक ! तुम्हारे सिवाय और कौन मेरा शुभ चिन्तक है। तुम अपने विश्वस्त आदमियों को साथ लेकर कल सवेरे दरवाजे में खड़े रहो। महौषध ज्योंही मेरे यहाँ आते वक्त वहाँ से निकले तो तलवार द्वारा उसका भस्तक धड़ से अलग कर दो।” यह कहकर राजा ने अपनी तलवार सेनक को दी।

२. गुह्यस्स हि गुह्यमेव साधु,
नहि गुह्यस्स पसत्थमाविकम्मं ।
अनिप्फादाय सहेय्य धीरो,
निप्फन्नत्थो यथासुखं भणेत्य ॥६९॥

पण्डितों ने कहा—“राजन् ! जैसी आपकी आज्ञा। आप भयभीत न हों। हम महीषघ का वध कर डालेंगे।” वे वहाँ से निकले तथा यह कहते हुए कि शत्रु हमारे कब्जे में है, चावलों के ढेर पर बैठ गये।

सेनक अपने साथी पण्डितों से बोला—“महीषघ की हत्या कौन करेगा ?” वे बोले—“आचार्य ! यह भार आप पर है। आप ही करें।”

सेनक ने अपने साथी पण्डितों से कहा—“राजा के समक्ष जब रहस्य प्रकट करने का प्रसंग चल रहा था, तो तुम लोगों ने भिन्न-भिन्न रूप में कहा था कि उसे अमुक-अमुक के समक्ष प्रकट करना चाहिए। तुम लोगों ने ऐसा किस आधार पर कहा ? कभी ऐसा किया, कहीं देखा या किसी से सुना ?”

वे बोले—“आचार्य ! ठीक है, कहेंगे। पहले आप बतलाएँ, आपने जो यह कहा कि रहस्य मित्र के समक्ष प्रकट करना चाहिए, उसकी क्या पृष्ठभूमि है ?”

सेनक—“मुझे भय है, यदि राजा इस गोपनीय बात को जान ले तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ें।”

पण्डित—“आचार्य ! भयभीत न हों। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो आपकी गुप्त बात कहीं कहे।”

सेनक ने विनोद की मुद्रा में चावलों के ढेर को कुरेदते हुए कहा—“इस ढेर के नीचे कहीं गाथापतिका बच्चा महीषघ तो नहीं है ?”

पण्डित—“आचार्य ! महीषघ बहुत ऐश्वर्यशाली है। वह ऐसे स्थानों में प्रविष्ट नहीं होता। वह अपने घर मस्ती में पड़ा होगा। आप बतलाएँ।”

सेनक ने अपनी गोपनीय बात प्रकट करते हुए कहा—“इस नगर में एक वेश्या थी, अमुक नाम था, जानते हो ?”

पण्डित—“हां, आचार्य ! जानते हैं।”

सेनक—“अब वह दृष्टिगोचर होती है ?”

पण्डित—“आचार्य ! अब तो वह नई दिखाई देती।”

सेनक—“मैंने शाल वन में उसके साथ कुकर्म किया। फिर उसके आभूषणों को हथियाने का मन में लोभ उत्पन्न हुआ। मैंने उसकी हत्या कर दी। उसी के कपड़ों में आभूषणों की गठरी बाँधी। अपने घर लाया। अपने घर की अमुक मंजिल पर, अमुक कमरे में, अमुक खूँटी पर वह गठरी टांग दी। मुझे हिम्मत नहीं होती, उन्हें व्यवहार में लूँ। यह राज्य के कानून के अनुसार भारी अपराध है। फिर भी मैंने अपने एक मित्र के समक्ष उसे प्रकट कर दिया। उसने आज तक किसी को नहीं कहा; इसलिए मैंने उक्त प्रसंग पर कहा था कि मित्र के सामने अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।”

चावलों के ढेर के नीचे विद्यमान महीषघ ने यह सब सुना, ध्यान में रख लिया।

पुक्कुस ने अपना रहस्य इस प्रकार उद्घाटित किया—“मेरी जंघा पर कुष्ठ है। मेरा अनुज—कनिष्ठ भ्राता सवेरे जल्दी उठता है। किसी को जरा भी पता नहीं होने देता, घाव को धोता है, उस पर दवा लगाता है, फिर रूई के साथ उस पर पट्टी बाँध-देता है। राजा के मन में मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वह मुझे अपने पास बुलाता है, मेरी जंघा पर अपना मस्तक टिका कर लेट जाता है, विश्राम करता है। यदि उसे मेरी जंघा पर कुष्ठ होने का पता चल जाए तो वह मुझे मारे बिना न छोड़े। इस बात को केवल

मेरा अनुज ही जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। इसी कारण मैंने कहा था कि गुप्त बात भाई को ही बतानी चाहिए।”

काविन्द पण्डित ने अपना रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में उपोसय के दिन नरदेव नामक यक्ष की मेरे में छाया आती है। छाया आने पर मैं विक्षिप्त कुत्ते की ज्यों चिल्लाने लगता हूँ। मैंने यह रहस्य अपने पुत्र को बताया। जब वह जान लेता है, मुझे यक्ष की छाया आ गई है तो वह मुझे घर में बाँध देता है और लिटा देता है, दरवाजा बन्द कर देता है। मेरे चिल्लाने चीखने की आवाज लोग न सुन पाएँ, इस हेतु वह द्वार पर नृत्य-गान का आयोजन कराता है। इसी से मैंने कहा कि गोपनीय बात पुत्र को बतानी चाहिए।”

अब देविन्द की बारी आई। तीनों ने उससे पूछा। उसने अपना रहस्य इस प्रकार प्रकट किया—“जिस समय मैं राजा की मणियाँ रगड़कर, घिसकर चमकीली बना रहा था, तब मैंने शक्र द्वारा कुशराज (विदेहराज के पितामह) को प्रदत्त श्रीसम्पन्न मंगल-मणि चुरा ली, अपने घर ले आया और माता को दिया। माता न उसे संजोकर रखा। जब मैं राज भवन में जाता हूँ, तब वह मुझे मंगल-मणि दे देती है। मंगल मणि की यह विशेषता है, उसे धारण करने वाले के आगे-आगे श्री चलती है। वह श्रीसम्पन्न तथा प्रभावक बना रहता है। मैं उस मणि के साथ राजभवन में प्रविष्ट होता हूँ। उसी का प्रभाव है, राजा तुम लोगों से वार्तालाप न कर पहले मुझसे ही वार्तालाप करता है। वह मुझे हाथ-खर्च के लिए कमी आठ, कमी सोलह, कमी बत्तीस, कमी चौंसठ काषार्पण देता है। यदि राजा को पता चल जाए कि यह अपने पास मणि छिपाये है तो मुझे वह मृत्यु-दण्ड दिये बिना न छोड़े; अतएव मैंने कहा कि रहस्य अपनी माता के ही समक्ष प्रकट करना चाहिए।”

महौषध चावल के ढेर के नीचे बैठा यह सब सुन रहा था। उसने सब की गुप्त बातें भलीभाँति जान लीं। उदर को चीर कर अन्न बाहर निकालने की ज्यों उन्होंने अपनी-अपनी गोपनीय बातें बाहर निकाल दीं। फिर वे यह कहते हुए अपने स्थान से उठे कि आलस्य न करें, हम सब को सवेरे ही यहाँ चले आना है, महौषध का वध करना है। वे अपने-अपने स्थान को चले गये। तब महौषध के आदमी वहाँ आये, चावलों को हटाया, बोधिसत्व को निकाला और उसे साथ लिये चले गये।

महौषध अपने घर आया, स्नान किया, वस्त्र पहने, आभूषण धारण किये, उत्तम—स्वादिष्ट, स्वास्थ्यकर भोजन किया। उसे आशा थी, आज उसकी बहिन उदुम्बरा देवी की ओर से अवश्य ही कोई संदेश आयेगा। इसलिए उसने द्वार पर एक आदमी को बिठा दिया और उससे कहा—“राजभवन से यहाँ जो भी आए, उसे शीघ्र मेरे पास पहुँचा देना।” यह कहकर वह अपने बिछौने पर लेट गया।

राजा भी उस समय अपने महल में विस्तार पर लेटा था। वह महौषध पण्डित के गुणों का स्मरण कर शोकान्वित हो रहा था। वह सोचने लगा—महौषध सात वर्ष पर्यन्त मेरी सेवा में रहा, उसने कभी मेरा कोई अहित नहीं किया। वह नहीं होता तो छत्रवासिनी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों के समय मेरे प्राण भी नहीं बचते। मुझसे बड़ा अनुचित हुआ, जो मैंने उन पण्डितों का, जो वास्तव में मेरे अहितैषी हैं, शत्रु हैं, भरोसा किया, उन्हें तलवार दी और कहा कि महौषध पण्डित की, जो अनुपम प्रज्ञाशाली है, हत्या कर डालो। अब मैं कल उसे सदा के लिए खो दूंगा। वैसे प्राज्ञ पुरुष जगत् में कहीं पड़े हैं।

राजा की देह से पसीना छूटने लगा। वह शोक से अत्यन्त व्याकुल हो गया। उसका चित्त अशान्त हो गया। महारानी उदुम्बरा उसकी बगल में उसी शय्या पर लेटी थी। उसे राजा की विषण्ण मनःस्थिति का ज्ञान हुआ तो वह बोली—“देव ! क्या दासी से कोई अपराध हो गया या देव के शोकान्वित होने का और कोई हेतु है ?” उसने अपना भाव और स्पष्ट करते हुए कहा—“राजशिरोमणे ! तुम विमन—उन्मनस्क क्यों हो ? हे नरेन्द्र ! तुम्हारे वचन क्यों नहीं सुनाई देते ? तुम खामोश क्यों हो ? तुम किस बात से चिन्तातुर हो ? देव ! क्या मुझसे कोई अपराध बन पड़ा ?”

उत्तर में राजा बोला—“महारानी ? तुमसे कोई अपराध नहीं बन पड़ा है। मैंने प्रखर प्रजाशील महौषध पण्डित के वध का आदेश दे दिया है। यही सोचकर मैं दुःखी हूँ।”

उदुम्बरा पर यह सुनते ही मानो शोक का पहाड़ टूट पड़ा। उसने विचार किया—राजा को पहले आश्वस्त करूँ, वह सो जाए तो फिर अपने छोटे भाई को सन्देश भेजूँ। उदुम्बरा राजा को सम्बोधित कर बोली—“महाराज ! महौषध को आपने बहुत वैभव दिया। उसे सेनापति का उच्च पद दिया। क्या वह अब आपके साथ शत्रुभाव रखने लगा ? शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। उसे मार्ग से हटा देने में ही कल्याण है; इसलिए आप अब किसी प्रकार की चिन्ता न करें।” रानी द्वारा दिया गया आश्वासन सुनकर राजा का क्षोभ हलका हुआ। उसे निद्रा आ गई।

महारानी उठी। अपने कमरे में गई। वहाँ जाकर महौषध को सम्बोधित कर एक पत्र लिखा—“महौषध ! चारों पण्डितों ने राजा के मन में तुम्हारे प्रति अन्यथा भाव, विद्वेष उत्पन्न कर दिया है। राजा ने कल प्रातः द्वार पर तुम्हारा वध करने का आदेश दे दिया है; इसलिए अच्छा है, कल सवेरे तुम राजकुल में मत आओ, यदि आओ तो नगर में भलीभाँति अपनी सुरक्षा-व्यवस्था कर आना।” उदुम्बरा ने यह पत्र एक मोदक के भीतर रखा, मोदक बाँधा, उस पर धागा लपेटा। उसे नये बर्तन में रखा। उस पर सुगन्धि छिड़की। उस पर मुहर लगाई। उसे अपनी दासी को दिया और कहा—“यह मोदक ले जाओ, मेरे छोटे भाई महौषध को दे दो।” दासी ने अपनी स्वामिनी के आदेशानुरूप किया। उसे कहीं भी रोकटोक नहीं हुई; क्योंकि राजा से उदुम्बरा को पहले से ही यह वरदान प्राप्त था कि वह दिन में, रात में जब चाहे, अपने छोटे भाई महौषध को मिठाई भेज सकती है। महौषध ने दासी के हाथ से मोदक लिया और उसे वहाँ से विदा किया। दासी वापस अन्तःपुर में पहुँची, अपनी स्वामिनी को सूचित किया कि वह मोदक महौषध को दे आई है। रानी ने इससे अपने मन में निश्चिन्तता मानी और वह शय्या पर जाकर राजा की बगल में लेट गई।

१. किन्तु त्वं विमनो राजसेट्ठ ।
दिपदिन्द ! वचनं सुणोम नेत्तं ।
किं चिन्त्यमानो दुम्मनोस्सि,
नूनं देव ! अपराधो अत्थि मयूहं ॥७०॥
२. पञ्जो वञ्जो महोसधोत्ति,
आणत्तो वै वधाय भूरपञ्जो ।
तं चिन्तयन्तो दुम्मनोस्मि,
नहि देवि ! अपराधो अत्थि तुयूहं ॥७१॥

महौषध ने मोदक को फोड़ा । उस में पत्र निकला । उसने पत्र पढ़ा । वह षड्यन्त्र से अवगत हुआ, जिसकी कुछ भनक उसके कानों में पड़ चुकी थी ।

अब उसे जो करना था, उसका उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया और वह अपने बिछौने पर जाकर लेट गया ।

सेनक आदि चारों पण्डित बहुत सवेरे ही आकर द्वार पर खड़े हो गये । सेनक अपने हाथ में खड्ग लिये था । वे प्रतीक्षा करते रहे, पर, महौषध पण्डित उधर नहीं गया । वे निराश एवं दुःखित होकर वहाँ से चले गये, राजा के पास पहुँचे । राजा ने जिज्ञासा की—“पण्डितो ! क्या महौषध का वध कर दिया ?”

उन्होंने कहा—“राजन् ! वह दृष्टिगोचर ही नहीं हुआ ।”

महौषध ने सूरज उगते ही नगर को अपने नियन्त्रण में लिया । स्थान-स्थान पर सैनिक तैनात कर दिये । वह रथ पर आरूढ़ हुआ । लोगों को अपने साथ लिया । भारी मीड़ के साथ वह राजभवन के दरवाजे पर पहुँचा । राजा महल की खिड़की खोले खड़ा था, राजपथ की ओर देख रहा था । महौषध रथ से नीचे उतरा, राजा को नमस्कार किया । राजा ने यह देखकर सोचा, यदि इसके मन में मेरे प्रति शत्रु-भाव होता तो यह मुझे इस प्रकार रथ से उतर कर प्रणाम नहीं करता । राजा ने महौषध को भीतर बुलाया । महौषध भीतर गया । राजा बिछौने पर बैठा । महौषध एक ओर बैठ गया । सेनक आदि चारों पण्डित पहले ही वहाँ बैठे थे । राजा ने बिलकुल अनजान की तरह महौषध से पूछा—तात् ! कल रात से तुम गये हुए हो, अब आये हो । तुमने क्या कुछ सुना ? क्या तुम्हारे मन में कुछ आशंका उत्पन्न हुई ? परम प्रज्ञा-शालिन् ! तुमको किसने क्या कहा, बतलाओ हम तुम्हारी बात सुनें ।”

महौषध ने कहा—“आपने इन चारों पण्डितों के कथन पर विश्वास कर लिया, मेरे वध का आदेश दिया, मैं इसी कारण नहीं आया ।”

“राजन् ! ‘प्रज्ञावान् महौषध वध्य है’ अपने रात्रि के समय यह रहस्य अपनी पत्नी को एकान्त में बतलाया । मैंने उसे सुन लिया ।”

महौषध के मुख से यह सुनते ही राजा की त्यौरियाँ चढ़ गईं । उसने क्रोधाविष्ट दृष्टि से रानी की ओर देखा । राजा ने सोचा, संभवतः इसी ने रात्रि के समय महौषध के पास सन्देशा भिजवाया होगा ।

महौषध ने यह भाँप लिया । वह बोला—“राजन् ! देवी पर क्यों क्रोध कर रहे हैं ? मुझे अतीत, वर्तमान तथा भविष्य—तीनों का ज्ञान है । मान लीजिए, आपका रहस्य तो मुझे

१. अभिदोसगतो इदानि एसि,
किं सुत्वा किमासंक्ते मनो ते ।
को ते किमवोच भूरिपञ्च,
इङ्घ तं वचनं सुणोम ब्रूहिमेतं ॥ ७२ ॥

२. पञ्चो बज्जो महोसधोत्ति,
यदि ते मन्तयितं जनिन्द दोसं ।
भरियाय रहोगतो असंसि,
गुय्हं पातुकत्तं सुत्तं ममेत्तं ॥ ७३ ॥

सदुम्बरा देवी ने बता दिया हो, पर, सेनक, पुक्कुस आदि का रहस्य भी मैं जानता हूँ। मेरे समक्ष उन्हें किसने प्रकट किया।”

महौषध ने सेनक का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“सेनक ने शालवन में जो अशिष्ट, निन्द्य कुकर्म किया, वह उसने एकान्त में अपने मित्र के समक्ष प्रकट किया। मैंने उसे भी सुन लिया।”^१

राजा ने सेनक की ओर देखा और उससे प्रश्न किया—“क्या यह सच है, जो महौषध कह रहा है ?”

सेनक—“राजन् ! यह सच है।”

राजा ने आरसि-जनों को आदेश दिया कि सेनक को कारागार में डाल दिया जाए। उन्होंने आदेश का पालन किया।

महौषध पण्डित ने पुक्कुस का भेद खोलते हुए कहा—“पुक्कुस की देह में—जंघा पर कोढ़ है। इसने एकान्त में अपने भाई के समक्ष यह रहस्य प्रकट किया, पर, मैंने उसे सुन लिया।”^२

राजा ने पुक्कुस की ओर देखा और उससे पूछा—“क्या महौषध का कथन सत्य है ?”

पुक्कुस बोला—“हाँ, राजन् ! यह सत्य है।”

राजा ने यह सुनकर उसे भी जेलखाने में भिजवा दिया।

तब महौषध पण्डित ने काविन्द पण्डित का रहस्य खोलते हुए कहा—“काविन्द नरदेव नामक यक्ष की आबाधा से ग्रस्त है—इसको यक्ष की छाया आती है। इसने एकान्त में अपने पुत्र के समक्ष यह प्रकट कर दिया। उसे भी मैंने सुन लिया।”^३

राजा ने काविन्द से पूछा—“क्या यह सच है ?”

काविन्द बोला—“हाँ, राजन् ! यह सच है।”

यह सुनकर राजा ने काविन्द को भी जेल भेज दिया।

तत्पश्चात् महौषध ने देविन्द का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा—“राजन् ! शक्र ने आपके पितामह को जो अष्टवक्र मंगल-मणि उपहृत की थी, वह इस समय देविन्द के हस्त-

१. यं साक्तवनस्मि सेनको,
पापकम्मं अकासि असम्मिरूपं ।
सखिनो व रहोगतो असंसि,
गुय्हं पातुकत्तं सुत्तं ममेत्तं ॥ ७४ ॥

२. पुक्कुस पुरिसस्स ते जनिन्द !
उप्पन्नो रोगो अराजयुत्तो ।
भातुच्च रहोगतो असंसि,
गुय्हं पातुकत्तं सुत्तं ममेत्तं ॥ ७५ ॥

३. अबाधीयं असम्मि रूपो,
काविन्दो नरदेवेन फुट्ठो ।
पुत्तस्स रहोगतो असंसि,
गुय्हं पातुकत्तं सुत्तं ममेत्तं ॥ ७६ ॥

गत है। यह गुप्त बात इसने एकान्त में अपनी माता के समक्ष प्रकट की, उसे भी मैंने सुन लिया।”^१

राजा ने देविन्द से पूछा—“क्या यह सच है ?”

देविन्द ने उत्तर दिया—“हाँ महाराज ! यह सच है।” राजा ने यह सुनकर देविन्द को भी कैदखाने में डाल दिया।

बोधिसत्त्व का वध करने हेतु उद्यत चारों पण्डित जेल में चले गये।

बोधिसत्त्व ने कहा—“इसी कारण मेरा कथन था, अपनी गुप्त बात दूसरे के आगे प्रकट नहीं करनी चाहिए। प्रकट करने वाले घोर संकट में पड़ जाते हैं।”

बोधिसत्त्व ने धर्म का आख्यान करते हुए कहा—“गोपनीय वस्तु को गुप्त रखना ही उत्तम है। गोपनीय का आविष्करण—प्रकटीकरण प्रशस्त नहीं होता—उत्तम नहीं होता, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। जब तक कार्य निष्पन्न—परिसम्पन्न न हो जाए, तब तक घोर पुरुष को चाहिए कि वह उसे गुप्त रखे। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो खुशी से उसे प्रकट करे।”^२

“मनुष्य अपने गुह्य—रहस्य को उद्घाटित न करे। जिस प्रकार घन के निधान की रक्षा की जाती है, वह उसी प्रकार उसकी रक्षा करे प्राज्ञ—बुद्धिशील मनुष्य को चाहिए कि वह इस दिशा में जागरूक रहे। उस द्वारा रहस्य का प्रकटीकरण उत्तम नहीं है।”^३

पण्डित—“विवेकशील पुरुष को चाहिए, गोपनीय बात न स्त्री के समक्ष व्यक्त करे, न शत्रु के समक्ष प्रकट करे, न अपने को भौतिक पदार्थ देने वाले के समक्ष प्रकट करे तथा न किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करे, जो मन की बात खोज निकालना चाहता हो।”^४

“जो पुरुष अपनी अज्ञात—गोपनीय बात को किसी के आगे प्रकट कर देता है, तब

१. अट्टवंक-मणिरतनं उल्लारं,
सक्को ते अददा पितामहस्स ।
देविन्दस्स गतं तदज्जहत्थं,
मातुच्च रहोगतो असंसि
गुह्यं पातुकत्तं सुत्तं ममेति ॥ ७७ ॥

२. गुह्यस्स हि गुह्यमेव साधु,
नहि गुह्यस्स पसत्थमावि कम्मं ।
अनिष्फादाय सहेय्य धीरो,
निष्फन्नस्थो यथासुखं भणय्य ॥ ७८ ॥

३. न गुह्यमत्थं विवरेय्य,
रक्खेय नं यथानिधि ।
नहि पातुकतो साधु,
गुह्यो अत्थो पजानता ॥ ७९ ॥

४. तिया गुह्यं न संसेय्य,
अमित्तस्स च पण्डितो ।
योचामिसेन संहीरो,
हृदयत्थेनो च यो नरो ॥ ८० ॥

वह इस भय से कि किसी और को न बता दे, दास की ज्यों उसके वशगत रहता है, उससे आतंकित रहता है, उसकी हर बात को सहता रहता है।^१

“किसी पुरुष के रहस्य को जितने अधिक लोग जानते हैं, उसकी उद्विग्नता उतनी ही बढ़ती रहती है, वह उतना ही दुःखित होता है; इसलिए किसी को अपना रहस्य उद्घाटित नहीं करना चाहिए।^२

“यदि दिन में गोपनीय विषय पर परामर्श करना हो तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत सोच-विचार कर करना चाहिए। रात में देर तक वचन उद्गीर्ण न करता रहे—परामर्शात्मक वार्तालाप न करे। ऐसा करने से विचार-मन्वणा औरों के कानों में पड़ जाती है, जिससे रहस्य फूट जाता है।”^३

राजा ने जब बोधिसत्त्व का धर्मख्यान सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वह सेनक आदि पण्डितों पर बहुत क्रुद्ध हुआ, बोला—“ये खुद राज्य के शत्रु हैं, महौषध पण्डित को निष्कारण मेरा शत्रु बनाना चाहते हैं। राजा ने अपने आरक्षि अधिकारियों को आज्ञा दी—“इनको नगर से बाहर ले जाओ। सूली पर चढ़ाकर या इनके सिर काट कर इनको मौत के घाट उतार दो।” आरक्षि अधिकारियों ने उनके हाथ पीछे की ओर बांध दिये। उन्हें साथ लिये वे नगर से बाहर की ओर रवाना हुए। ले जाते हुए वे उन्हें राजमार्ग में प्रत्येक चतुष्पथ पर खड़े करते और उनके सौ-सौ कोड़े लगाते। बोधिसत्त्व ने यह देखा, करुणाद्रं हो राजा से निवेदन किया—“देव ! ये आपके पुरातन अमात्य हैं—परामर्शक हैं। आप कृपया इनके कुसूर माफ़ कर दें।”

राजा ने बोधिसत्त्व का अनुरोध स्वीकार किया, उन चारों को बुलवाया और आदेश दिया कि तुम महौषध पण्डित के दास बनकर रहो। यह कहकर राजा ने उन्हें महौषध पण्डित को सौंप दिया। महौषध ने उनको अपनी दासता से मुक्त कर दिया, पहले की तरह स्वतन्त्र कर दिया।

राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने सोचा—ऐसे दुर्जन, दुर्विचारयुक्त पुरुषों का मेरे राज्य में रहना उचित नहीं है। उसने उन्हें आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य की सीमा के भीतर मत रहो।

-
१. गुह्यमत्थमसम्बुद्धं,
सम्बोधयति यो नरो।
मन्तमेदतया तस्स,
दासभूतो तितिवल्लति ॥ ८१ ॥
 २. यावन्तो पुरिसस्सत्थं,
गुह्यं जानन्ति मन्ति तं।
तावन्तो तस्स उब्बेगा,
तस्मा गुह्यं न विस्सजे ॥ ८२ ॥
 ३. विविच्च मासेय्य दिवा रहस्सं
रत्तिं गिरं नातिवेलं पमुञ्चे।
उपस्सुत्तिका हि सुणान्ति मन्तं,
तस्मा मन्तो खिप्पमुपेति भेदं ॥ ८३ ॥

बोधिसत्त्व को फिर दया आई। वह राजा के पास आया तथा राजा को सुझाया—
“राजन्! ये अन्धे हैं, अज्ञ हैं, मूर्ख हैं। आप इनके अपराधों को भुला दें, माफ कर दें, कृपा कर इन्हें अपने पहले के पदों पर नियुक्त कर दें। हम आशा करें, मविष्य में ये कभी कुत्सित चेष्टा नहीं करेंगे।” राजा महौषध पण्डित के विचारों से बहुत हर्षित हुआ। वह सोचने लगा—महौषध कितना महान् है, अपने शत्रुओं के प्रति भी इसके मन में कितना उदात्त मैत्री-भाव है, अन्धों के प्रति तो इसके मैत्री-भाव की बात ही क्या !

इस समय घटना-क्रम का सेनक आदि पण्डितों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे निदन्त सर्पों की ज्यों अत्यन्त नम्र हो गये। उनके पास अब बोलने की क्या था।

राज्य का विकास

महौषधने राज्य के अर्थानुशासक तथा घर्मानुशासक का कार्य सम्भाला, प्रशासनिक-राजनैतिक सुदृढ़ता, धार्मिक एवं नैतिक अभ्युदय का कार्य उसने हाथ में लिया। उसने विचार किया, मैं विदहेराज के श्वेतछत्र राज्य के अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर हूँ। मुझे चाहिए, मैं कभी प्रमाद न करूँ। उसने सोचा—सबसे पहले राज्य का पाट नगर सुरक्षित होना चाहिए; अतः उसने नगर के चारों ओर बड़ा प्राकार बनवाया, बाहर तथा भीतर स्तंभ बनवाये। प्राकार के चारों ओर तीन खाइयाँ खुदवाईं—एक जल की खाई, एक कीचड़ की खाई तथा एक शुष्क खाई। नगर में जो पुराने मकान थे, उनकी मरम्मत करवाई। बड़े-बड़े सरोवर खुदवाये। उनमें जल भरवाया। नगर में जितने धान्य-प्रकोष्ठ थे, उन्हें भरवाया। हिमाद्रि-प्रदेश से विश्वासपात्र तपस्वी जनों के मार्फत जल-कमल के बीज मंगवाये। नगर की जल-प्रणालिकाओं को स्वच्छ कराया। नगर के बाह्य भाग की भी मरम्मत करवाई। यह सब करने का लक्ष्य भावी खतरे को रोकना था। अचानक कोई संकट आ जाए तो घबराना न पड़े।

कूटनीतिक व्यवस्था

उस नगर में भिन्न-भिन्न स्थानों से आये हुए अनेक व्यापारी थे। उसने उनसे संपर्क साधा तथा जानकारी चाही कि वे किन-किन स्थानों से आये हुए हैं। व्यापारियों ने अपने-अपने स्थान बताये। महौषध ने फिर उनसे अलग-अलग पूछा कि तुम्हारे राजा को किस-किस वस्तु का शौक है? उन्होंने अपने-अपने राजा की प्रियत्व-अभिरुचि का परिचय दिया। महौषध ने उनका सत्कार किया तथा उनको बिदा किया।

महौषध ने अपने एक सौ योद्धाओं को वहाँ बुलाया, उनसे कहा—“मित्रो! तुम लोगों को एक महत्त्वपूर्ण कार्य पर भेजता हूँ। तुम सुयोग्य हो, विश्वस्त हो। ये भेंटें हैं। इनको लेकर तुम एक सौ राजधानियों में जाओ। वहाँ के राजाओं को उनकी अभिरुचि के अनुसार उपहार भेंट करो। मेरे गुप्तचर के रूप में प्रच्छन्नतया उनकी सेवा में रहने का अवसर प्राप्त करो। उनके विश्वासपात्र बनो। उनके कार्यों तथा सलाह-मशविरो की जानकारी गुप्त रूप से मुझे भेजते रहो। मैं तुम्हारे परिवार का, बाल-बच्चों का यहाँ पर भली भाँति भरण-पोषण करता रहूँगा।” यह कहकर महौषध ने उनमें किसी को कर्णमूषण, किसी को सोने की पादुका, किसी को तलवार तथा किसी को सोने की मालाएँ दीं, जिनपर महौषध के नामाक्षर अंकित थे, पर, इस कौशल से कि सामान्यतः देखने पर मालूम न पड़ें। उसने

उन्हें संकल्पबद्ध किया, जब अति आवश्यक हो, मुझ से सम्बद्ध कार्य हो, तभी ये अक्षर प्रकट किये जाएं।

वे योद्धा अपने सेनापति की आज्ञा के अनुसार उन-उन राजाओं के पास गये। उनको उनकी रुचि-अनुरूप उपहार भेंट किये, उनसे निवेदन किया—“आपकी सेवा हेतु हम उपस्थित हुए हैं।”

राजाओं ने उनसे पूछा—“तुम कहीं से आये हो?” उन्होंने अपने सही स्थान के बदले अन्यान्य स्थानों के नाम बतलाये। राजाओं ने उनकी सेवाएँ स्वीकार कर लीं। वे वहाँ रहने लगे। उन राजाओं के विश्वासपात्र बन गये।

एकबल नामक राष्ट्र था। वहाँ के राजा का नाम शंखपाल था। वह शस्त्रास्त्र तैयार करवा रहा था, फौजें जमा करवा रहा था। महौषध का जो योद्धा वहाँ था, उसने उसे वहाँ का समाचार भिजवाया, यह भी कहलवाया—“कहा नहीं जा सकता—यह राजा क्या करना चाहता है? आप किसी को भेजकर स्वयं असलियत जानने का प्रयत्न करें।”

मद्भुत शुक-शावक

बोधिसत्त्व के यहाँ एक सुशिक्षित शुक-शावक—तोते का बच्चा था। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“सौम्य! एकबल राष्ट्र में जाओ और यह पता लगाओ कि शंखपाल राजा शस्त्रास्त्र की तैयारियाँ क्यों कर रहा है, सेनाएँ जमा क्यों कर रहा है? वह क्या करना चाहता है? उसकी क्या योजना है? तुम सारे जम्बूद्वीप में विचरण करो तथा मेरे लिए समाचार लाओ।”

महौषध ने शुक-शावक को मधु के साथ खील खिलाई, स्वादिष्ट शर्बत पिलाये, सहस्रपाक—हजार बार पकाये हुए अति उत्तम, सुरभित, सुस्निग्ध तैल से उसके पंख चुपड़े, अपने भवन के पूर्ववर्ती गवाक्ष में खड़े हो उसे उड़ाया। वह एकबल राष्ट्र में पहुँचा, महौषध द्वारा वहाँ गुप्त रूप में नियोजित आदमी से भेंट की, राजा शंखपाल के सही समाचार जाने। फिर वह शुक-शावक जम्बूद्वीप में पर्यटन करता हुआ कम्पिल राष्ट्र के उत्तर पाञ्चाल नामक नगर में पहुँचा। उन दिनों कम्पिल राष्ट्र में चूळनी ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। केवट्ट नामक एक विज्ञ ब्राह्मण उसका अर्थानुशासक, धर्मानुशासक था। वह बहुत योग्य एवं चतुर था। वह सवेरे उठा तो दीए की रोशनी में अपने शयनागार पर दृष्टि डाली। शयनागार सुसज्जित, विभूषित एवं ऐश्वर्यपूर्ण था। ब्राह्मण केवट्ट विचार करने लगा—मेरा यह विपुल वैभव कहीं से आया? अपनी जिज्ञास का स्वयं उसी ने मन्ही-मन उत्तर दिया—यह और कहीं से नहीं आया, कम्पिल नरेश चूळनी ब्रह्मदत्त से प्राप्त हुआ। जिस राजा ने मुझे इतना वैभव दिया, मुझे चाहिए, मैं उसे समग्र जम्बूद्वीप में अग्रणी राजा के रूप में प्रतिष्ठापित करूँ। जब राजा अग्र-नरेश—सर्वोच्च राजा के रूप में संप्रतिष्ठ हो जायेगा, तब मैं स्वयं ही अग्र-पुरोहित—सर्वोच्च पुरोहित बन जाऊँगा।

सवेरा हुआ। सूरज निकला। केवट्ट राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के पास गया और प्रश्न किया—“राजन्! रात में सुखपूर्वक नीद आई? फिर कहा—“महाराज! आपके साथ कुछ आवश्यक परामर्श करना चाहता हूँ।”

राजा — “आचार्य ! बतलाओ, क्या परामर्श करना चाहते हो ?”

केवट्ट — “महत्त्वपूर्ण परामर्श एकान्त में होना चाहिए । राजन् ! नगर के भीतर एकान्त प्राप्त नहीं हो सकता । आएँ, हम बगीचे में चलें ।”

राजा — “आचार्य ! अच्छी बात है, ऐसा ही करें ।” राजा ने अपनी फीज को बाहर छोड़ा । उद्यान के चारों ओर प्रहरी बिठाये । राजा केवट्ट के साथ उद्यान के भीतर प्रविष्ट हुआ तथा मंगल-शिला पर बैठा । शुक-शावक ने यह सारा क्रिया-कलाप देखा तो विचार किया, यहाँ मुझे कुछ ऐसा तथ्य प्राप्त होगा, जो महौषध पण्डित को बताने योग्य रहेगा । वह तोता उद्यान में प्रविष्ट हुआ । मंगल शालवृक्ष के पत्तों में अपने को गोपित कर बैठ गया ।

राजा केवट्ट से बोला — “आचार्य ! कहिए ।” केवट्ट ने कहा — “महाराज ! अपने कान इधर कीजिए । मन्त्रणा या परामर्श चार ही कानों में होना चाहिए । महाराज ! यदि आप मेरी योजना का अनुसरण करें तो मैं आपको सारे जम्बूद्वीप का सम्राट् बना दूंगा ।”

चूळनी ब्रह्मदत्त बड़ा महत्वाकांक्षी था, तूष्णाधीन था । उसने ब्राह्मण की बात सुनी । बहुत हर्षित हुआ, कहने लगा — “आचार्य ! कहिए, जैसा आप कहेंगे, मैं उसका अनुपालन करूंगा ।”

केवट्ट बोला — “देव ! हम सेना एकत्र करेंगे । पहले छोटे-छोटे नगरों पर आक्रमण करेंगे, घेरा डालेंगे । मैं उन-उन नगरों के छोटे-छोटे द्वारों से भीतर प्रवेश करूंगा, एक-एक राजा से भेंट करूंगा और उसे कहूंगा — “राजन् ! आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लें । आपका राज्य आपका ही रहेगा । यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध होगा । हमारे पास बहुत बड़ी सेना है । निश्चय ही आप हार जायेंगे । यदि हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे, हम आपको अपना सहचर बना लेंगे, अन्यथा युद्ध कर आपको मौत के घाट उतार देंगे ।”

“राजन् ! इसी प्रकार हम आगे-से-आगे बढ़ते जायेंगे । आशा है, एक सौ राजा हमारी बात स्वीकार कर लेंगे । हम उन राजाओं को अपने नगर में लायेंगे । बगीचे में सुरापानोत्सव हेतु एक विशाल मण्डप बनवायेंगे, चंद्रवा तनवायेंगे । वहाँ उपस्थित राजाओं को ऐसी मदिरा का पान करायेंगे, जिसमें विष मिला होगा । वे सभी वहाँ डेर ही जायेंगे । इस प्रकार उन एक सौ राजाओं का राज्य, राजधानियाँ हमें सहज ही स्वायत्त हो जायेंगी । यों आप समग्र जम्बूद्वीप के सम्राट् बन जायेंगे ।”

राजा बोला — “आचार्य ! जैसा आपने कहा, वैसा ही करेंगे ।”

केवट्ट ने कहा — “राजन् ! यह मेरी मन्त्रणा है, जिसे केवल दो आपके तथा दो मेरे, चार ही कानों ने सुना है । इसे अन्य कोई नहीं जान सकता । अब विलम्ब न करें । शीघ्र यहाँ से निकल चलें ।”

राजा बहुत प्रसन्न था । उसने कहा — “अच्छा, चलो चलें ।

तोते के बच्चे ने राजा तथा केवट्ट का समस्त वार्तालाप सुना । ज्यों ही वार्तालाप समाप्त हुआ, किसी लटकती हुई चीज को उतारने की ज्यों उसने केवट्ट की देह पर बीठ कर दी । केवट्ट ‘यह क्या है’, ऐसा कहता हुआ विस्मय के साथ अपना मुँह खोले जब ऊपर की ओर देखने लगा, तोते के बच्चे ने उसके खुले हुए मुँह में बीठ गिरा दी । फिर वह ‘किर

किर' शब्द करता हुआ पेड़ की डाली से उड़ा और कहता गया—“केवट्ट ! शायद तुम समझते हो कि तुम्हारी मन्त्रणा मात्र चार कानों तक मर्यादित है। तुम्हारा यह समझना भूल है। वह इसी समय छः कानों तक जा चुकी है, फँस चुकी है। वह शीघ्र ही आठ कानों तक पहुँचेगी। उत्तरोत्तर फँसती जायेगी। फँसती-फँसती सैंकड़ों कानों तक पहुँच जायेगी।” केवट्ट तथा राजा यह कहते रह गये कि इस तोते को पकड़ो, पकड़ो। वह पवन की ज्यों तीव्रगति से उड़ा। बहुत ही कम समय में मिथिला पहुँच गया। महौषध पण्डित के घर गया उसका यह नियम था कि यदि उस द्वारा लाई गई सूचना केवल महौषध को ही बतानी होती तो वह उसी के स्कन्ध पर उतरता। यदि महौषध एवं अमरा देवी दोनों को बताने लायक होती, तो वह महौषध की गोदी में उतरता तथा यदि सभी लोगों के जानने लायक होती तो वह भूमि पर उतरता। वह शुक-शावक पण्डित के स्कन्ध पर आकर बैठा। इस इशारे से लोग भाँप गये कि यह कोई गोपनीय बात कहना चाहता होगा। वे वहाँ से हट गये। महौषध पण्डित शुक-शावक को साथ लिये अपने भवन की ऊपर की मंजिल पर गया और उससे पूछा—“तात ! क्या देखने का, क्या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ?”

शुक-शावक ने कहा—“मैं समस्त जम्बूद्वीप में धूमा। मुझे तदन्तर्वर्ती किसी भी देश के राजा से कोई भय, कोई खतरा प्रतीत नहीं होता, किन्तु, कम्पिल राष्ट्र के उत्तर पाञ्चाल नगर में राजा चूळनी ब्रह्मदत्त का पुरोहित, जिसका नाम केवट्ट है, बड़ा खतरनाक है। वह अपने राजा को बगीचे में ले गया, वहाँ गुप्त मन्त्रणा की। केवल वे दो ही वहाँ रहे। मैं पेड़ की डालियों के बीच बैठा रहा। उनकी सारी मन्त्रणा सुनता रहा। जब केवट्ट दम्भ के साथ कहने लगा—“यह हमारी मात्र चार कानों तक सीमित मन्त्रणा है।” तब मैंने उस पर बीठ कर दी। जब उसने साश्चर्य मुँह खोले ऊपर की ओर देखा, तब मैंने उसके मुँह में बीठ गिरा दी।” इस प्रकार उस शुक-शावक ने महौषध पण्डित को वह सब सुना दिया, जो उसने उत्तर पाञ्चाल नगर में देखा था, सुना था। पण्डित ने उससे पूछा—“क्या उन्होंने अपना कार्यक्रम निर्धारित कर लिया ?” तोते ने कहा—“हां, उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया।”

महौषध पण्डित ने शुक-शावक का समुचित सरकार करवाया, उसे स्वर्ण-निर्मित पिंजरे में सुकोमल बिछौने पर लिटवाया। फिर उसने मन-ही-मन कहा, पुरोहित केवट्ट यह नहीं जानता कि मैं भी महौषध हूँ। उसकी समस्त योजना को तहस-नहस कर डालूंगा।

महौषध पण्डित ने नगर में जो दीन-कुलों के लोग रहते थे, उन्हें नगर से बाहर आबाद किया राष्ट्र, जनपद तथा नगर के द्वारों के सन्निकटवर्ती ग्रामों के समृद्धिशाली, सुसम्पन्न बड़े-बड़े परिवारों को बलवाया, उन्हें नगर में आबाद किया। नगर में विपुल धन-धान्य एकत्र करवाया, संगृहीत करवाया।

राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने केवट्ट द्वारा परिकल्पित योजना के अनुसार अपना अभियान चालू किया। उसने एक नगर पर घेरा डाला। जैसा पूर्ववर्णित है, केवट्ट वहाँ के राजा से मिला, उसे समझाया, अपने अधीन कर लिया, अपने विजयाभियान में सम्मिलित कर लिया। फिर उसने चूळनी ब्रह्मदत्त से कहा—“राजन् ! सेना लिये अब हम अन्य राजा के नगर को घेरें।” राजा ने वैसा ही किया। केवट्ट की योजनानुसार यह क्रम चलता गया। अनेक राजा अधीन होते गये। महौषध द्वारा भिन्न-भिन्न राजाओं की सेवा में संप्रेषित,

नियुक्त उसके गुप्तचर उसके पास लगातार सूचनाएँ प्रेषित करते—“ब्रह्मदत्त का विजयाभियान उत्तरोत्तर गतिशील है। उसने अब तक इतने नगरों, इन-इन नगरों पर अधिकार कर लिया है। आगे अधिकार करता जा रहा है। आप प्रमादशून्य रहें।” महौषध वापस उत्तर भिजवाता—“मैं यहाँ सतत जागरूक हूँ। तुम सावधानी से अपने कार्य में तत्पर रहो।”

सात वर्ष, सात महीने तथा सात दिन के समय के अन्तर्गत चूळनी ब्रह्मदत्त ने विदेह राज्य के अतिरिक्त समस्त जम्बूद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट से कहा—“आचार्य! विदेह राज्य पर अधिकार करना अभी बाकी है, हम उधर बढ़ें, नगर को घेरें।” केवट्ट बोला—“राजन्! महौषध पण्डित के होते हुए यह संभव नहीं है कि हम नगर पर अधिकार कर सकें। वह बहुत बुद्धिशील है तथा उपाय खोजने में परम प्रवीण है।” केवट्ट ने उसके अनेक गुणों की चर्चा की। वह खुद भी समुचित उपाय-सर्जन में प्रवीण था; अतः वह केवट्ट की विशेषताओं को यथार्थतः समझता था। उसने ब्रह्मदत्त को उपयुक्त विधि से समझा दिया कि मिथिला का राज्य बहुत छोटा-सा है, हमने समग्र जम्बूद्वीप का राज्य अधिकृत कर लिया है, इस छोटे से राज्य को न लिया जाए तो कोई विशेष बात नहीं। शेष राजा, जो कहते थे कि मिथिला राज्य को जीत लेने के बाद ही जयपान करेंगे, केवट्ट ने उन्हें भी राजी कर लिया कि विदेह जैसे अति सामान्य से राज्य को लेकर हमें क्या करना है। वह तो एक प्रकार से हमारा ही है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, इसलिए अब हम रुक जाएँ, आगे न बढ़ें। केवट्ट ने बहुत उत्तम रीति से उन्हें समझाया। वे मान गये, रुक गये।

महौषध द्वारा नियुक्त पुरुषों ने उसके पास सूचना प्रेषित की, चूळनी ब्रह्मदत्त सौ राजाओं के साथ मिथिला पर आक्रमण करने आ रहा था, पर, वह आते-आते रुक गया, वापस अपने नगर को लौट गया। महौषध ने उनको कहलवाया—“आगे उसका क्या कार्यक्रम है, वह क्या करने जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करो तथा यथा समय मेरे पास पहुँचाते रहो।”

उधर ब्रह्मदत्त ने केवट्ट से पूछा—“अब हमें क्या करना चाहिए?” केवट्ट ने कहा—“अब हम लोग विजय-पान करेंगे।” उसने नौकरों को आदेश दिया कि उद्यान को खूब सजाना है, सौ चषकों में मदिरा तैयार रखनी है, विविध प्रकार के मत्स्य-मांसादि स्वादिष्ट पदार्थ प्रस्तुत करने हैं। समझ कर यह सब करने में लग जाओ।

वहाँ गुप्त रूप से कार्यरत महौषध के आदमियों ने यह समाचार महौषध को भेज दिया। उनको यह ज्ञान नहीं था कि मदिरा में विष मिलाकर अधिकृत राजाओं को मार डालने का षड्यन्त्र है। महौषध को यह सब मालूम था; क्योंकि शुक-शावक ने उसको यह पहले ही बता दिया था, जब राजा ब्रह्मदत्त तथा केवट्ट ब्राह्मण ने यह मन्त्रणा की थी।

महौषध ने अपने आदमियों को सूचित करवाया कि विजयोपलक्ष्य में मदिरा-पान का वह आयोजन कब होगा, मही पता लगाकर सूचना करो। उन्होंने सुरापान-समारोह के ठीक दिन का पता किया, महौषधपण्डित को इसकी सूचना दी। पण्डित ने विचार किया—मुझ जैसे प्रज्ञाशील पुरुष के रहते इतने राजाओं का बेमौत मरना उपयुक्त नहीं है। मैं उनको बचाऊँगा। उसने उन हजार योद्धाओं को, जो उसके साथ ही जन्मे थे—जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसी दिन जिनका जन्म हुआ था, अपने पास बुलवाया। उनको सारी स्थिति से

अवगत कराया, सब बातें विशद रूप में समझाई, सिखाई और उनसे कहा—“मित्रो ! राजा चूळनी ब्रह्मदत्त अपने बगीचे को सुसज्जित, विभूषित कराकर एक सौ राजाओं के साथ विजयपानोत्सव—अपनी विजय के उपलक्ष्य में मदिरा पान का आयोजन कर रहा है। वह विजयपानोत्सव नहीं है, मृत्युपानोत्सव है। विषमिश्रित मदिरा पिलाकर ब्रह्मदत्त राजाओं की हत्या करना चाहता है। मैं चाहता हूँ, यह पाप-कृत्य न हो। तुम वहाँ पहुँच जाओ। जब राजाओं के आसन लगा दिये गये हों और जब तक कोई भी उन पर नहीं बैठा हो, सब खाली पड़े हों, तुम लोग यह कहना—राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के आसन के ठीक बाद न्यायतः हमारे राजा का आसन है। तुम उस पर कब्जा कर लेना। यदि वहाँ के आदमी पूछें—तुम किसके व्यक्ति हो तो कह देना, हम विदेहराज के आज्ञानुवर्ती अधिकारी है। वे कहेंगे—सात दिन, सात महीने और सात वर्ष में हमने युद्धोद्योग कर अनेक राज्य लिये, पर, एक दिन भी हमारे ध्यान में नहीं आया कि तुम्हारा भी कोई राज्य है। जाओ, सबके अन्त में जो आसन लगा है, लेलो। यों वे तुम्हारे साथ संघर्ष करेंगे। तुम लोग संघर्ष बढ़ा देना और कहना कि ब्रह्मदत्त के अतिरिक्त कोई भी राजा हमारे राजा से विशिष्ट नहीं है। फिर कहना—यह कितनी बुरी बात है, हमारे राजा के लिए आसन तक नहीं लगाया। हम यह समारोह नहीं होने देंगे। न हम विजयोपलक्ष्य में मदिरा-पान करने देंगे और न इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किये गये मत्स्य-मांसादि पदार्थ ही खाने देंगे। इस प्रकार हस्ला करना, शोर मचाना, घमकियों द्वारा उन्हें वर्जित करना, त्रस्त करना, एक बड़ा-सा डंडा लेकर सभी सुरा-पात्रों को फोड़ डालना, मत्स्य-मांस को इधर-उधर बिखेर देना, खाने लायक न रहने देना। फिर शीघ्रता से सेना में घुस जाना, देवताओं के नगर में प्रविष्ट असुरों की ज्यों उसमें हलचल मचा देना और उन्हें कह देना—हम मिथिला नगरी के महौषध पण्डित के व्यक्ति हैं, यदि किसी में शक्ति हो तो हमारा कुछ करें, हमें पकड़ें। इस प्रकार उन्हें आतंकित कर वहाँ से चले आना।

योद्धाओं ने कहा—“स्वामिन् ! हम ऐसा ही करेंगे।” वे शस्त्र-सज्जित हुए। वहाँ से प्रस्थान किया। यथा स्थान पहुँचे। वहाँ का बगीचा देवोद्यान की ज्यों विभूषित था। एक बड़ा सफेद चन्द्रीवा तना था। उसके नीचे सौ राजाओं के लिए सौ सिंहासन लगे थे। योद्धाओं ने वह ऐश्वर्य-छटा देखी। उन्होंने सब वैसा ही किया, जैसा महौषध ने उन्हें समझाया था। लोगों में खलबली मच गई। सब हक्के-बक्के रह गये। वे योद्धा यह सब कर मिथिला लौट आये।

राजपुरुषों ने राजा चूळनी ब्रह्मदत्त को एवं तदधिकृत, समागत राजाओं को इस घटना से सूचित किया। ब्रह्मदत्त को बड़ा क्रोध आया—बहुत बुरा हुआ, हमारी सारी योजना ही ध्वस्त हो गई। राजा भी बहुत क्रुद्ध हुए—विजयोपलक्ष्य में आयोजित सुरापान से हमें वंचित कर दिया। सैनिक भी बड़े नाराज हुए—निःशुल्क बढ़िया मदिरा-पान का अवसर था, हमें वह नहीं लेने दिया गया।

ब्रह्मदत्त ने राजाओं को अपने पास बुलाया और कहा—“हम मिथिला पर आक्रमण करेंगे। विदेहराज का खड्ग द्वारा शिरच्छेद करेंगे, उसे अपने पैरों से रौंदेंगे और फिर हम विजयोत्सव में सुरापान करेंगे।”

फिर ब्रह्मदत्त ने केशट्ट को एकान्त में बुलाया और कहा—“देख रहे हो, हमारी सारी योजना मिट्टी में मिला दी गई। वैसा करने वाले शत्रु को हम पकड़ेंगे, दण्डित करेंगे।

सौ राजाओं की अठारह अक्षौहिणी सेना हमारे साथ है। उसे साथ लिये हम उस ओर बढ़ें।”

ब्राह्मण केवट्ट बड़ा पण्डित था—उत्तम प्रज्ञा का धनी था। उसने समझ लिया, महौषध पण्डित को जीत पाना शक्य नहीं है। यदि वैसा कदम उठायेगे तो लज्जित होना पड़ेगा; इसलिए मुझे चाहिए कि राजा को वैसा करने से रोकूँ। यह सोचकर वह बोला—“राजन् ! यह विदेहराज की ताकत नहीं है। यह सब महौषध पण्डित का बुद्धि-कौशल है। वह बड़ा प्रतापशाली है, प्रज्ञावान् है। जिस प्रकार मृगराज द्वारा सुरक्षित गिरि-गुहा को नहीं जीता जा सकता, उसी प्रकार उस द्वारा सुरक्षित मिथिला को हम नहीं जीत पायेंगे। यदि हमने वैसा दुःप्रयास किया तो उसका परिणाम हमारे लिए लज्जाजनक होगा। इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए।”

राजा को अपनी शक्ति का अभिमान था, ऐश्वर्य का मद था। उसे केवट्ट की बात नहीं जंची। वह बोल उठा—“हम इतने शक्तिशाली हैं, महौषध हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता।” राजा केवट्ट की सलाह की परवाह नहीं करता हुआ सौ राजाओं तथा अठारह अक्षौहिणी सेना लिये विजयाभियान पर निकल पड़ा।

केवट्ट ने देखा, राजा अत्यन्त मदोद्धत है। वह मेरे अभिमत से सहमत नहीं हुआ। राजा के निश्चय के विरुद्ध जाना, उसका विरोध मोल लेना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सोचकर वह भी साथ हो गया।

तब तक महौषध के योद्धा मिथिला पहुंच चुके थे। उन्होंने जो कुछ किया, महौषध पण्डित को बताया। महौषध के आदमियों ने सन्देश भेजा कि राजा चूळनी ब्रह्मदत्त मिथिला को अधिकृत करने तथा विदेहराज को पकड़ने हेतु अपने अधीनस्थ सौ राजाओं एवं उनकी और अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आप जागरूक तथा सावधान रहें। ब्रह्मदत्त ससैन्य जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी सूचना महौषध के पास वे भिजवाते गये। महौषध इससे और अधिक सावधान होता रहा। विदेहराज ने भी सुना कि चूळनी ब्रह्मदत्त मेरे नगर पर आक्रमण करने आ रहा है।

ब्रह्मदत्त सेना सहित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया। रात्रि का प्रथम प्रहर था। उसके सैनिकों के हाथों में लाखों मशालें थीं। उन्हें साथ लिये मिथिला नगर को घेर लिया। नगर के चारों ओर हाथियों का घेरा डाला, रथों का घेरा डाला, घोड़ों का घेरा डाला। ऐसा प्रतीत होता था, मानो हाथियों, रथों और घोड़ों के प्राकार—परकोटे हों। सेना के लोग खड़े शोर कर रहे थे, तालियां पीट रहे थे, कोलाहल कर रहे थे, मस्ती से नाच रहे थे, गर्जना कर रहे थे। मशालों की रोशनी तथा मणि-आभूषणों की दीप्ति से सात योजन विस्तीर्ण मिथिला नगरी आलोकमय हो उठी। हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों, पदातियों एवं वाद्यों की आवाज से ऐसा लगता था, मानो धरती फटी जा रही हो।

विदेहराज के चारों पण्डितों ने यह बोलाहल सुना; उन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं था। वे विदेहराज के पास गये और कहने लगे—“राजन् ! बड़ा शोर हो रहा है। मालूम नहीं, यह क्या है? हमें इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।” राजा ने मन-ही-मन विचार किया, संभव है, चूळनी ब्रह्मदत्त मिथिला पर आक्रमण करने आ गया हो। उसने महल की खिड़की खोली। उससे बाहर की ओर झांका तो उसकी आशंका सही निकली।

अकस्मात् उसके मुंह से निकल पड़ा—अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रह्मदत्त हम सबकी जान ले लेगा। अत्यन्त धबराहट के साथ वह उनसे बातचीत करने लगा।

महौषध को जब यह विदित हुआ कि ब्रह्मदत्त चढ़ आया है, उसने नगर को घेर लिया है तो वह सिंह के सदृश सर्वथा निर्भय बना रहा। उसने नगर की सुरक्षा की व्यवस्था की। राजा को आशवासन देने हेतु राजभवन में आया। राजा को नमस्कार किया, एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने ज्यों ही उसे देखा, उसके मन में ढाढस बँधा। उसने विचार किया, महौषध पण्डित के सिवाय हमें इस संकट से और कोई उबार नहीं सकता। राजा ने कहा—“पाञ्चाल का राजा ब्रह्मदत्त समस्त सेनाएं लिये आ पहुँचा है। पाञ्चाल सेना अप्रमेय—अपरिमित-अपार है। पीठ पर भारी बोझा उठाये ले चलने में सक्षम पदाति—सेना के पैदल सिपाही बड़े लड़ाकू हैं। सैनिक वृन्द सभी प्रकार के युद्धों में, युद्ध-विधियों में प्रवीण हैं। वे तत्क्षण स्फूर्ति से शत्रुओं के शिरच्छेद करने में समर्थ हैं। दुन्दुभि, ढोल तथा शंख आदि की आवाज सुनते ही वे जाग उठते हैं। वे आवरणों—कवच आदि अंगरक्षोपकरणों—युद्धालंकारों से विभूषित हैं। पाञ्चालराज की सेना ध्वजाओं, हाथियों, घोड़ों, शिल्पियों तथा शूरवीरों से सुप्रष्ठित है—संयुक्त है। कहा जाता है इस सेना में दस प्रज्ञाशील पण्डित हैं, जो एकान्त में विचार-विमर्श करते हैं। राजमाता ग्यारहवीं परामर्श दात्री हैं, पाञ्चाल राज जिसके नियमन में हैं। यहाँ एक सौ अनुयुक्त—ब्रह्मदत्त के अनुगामी, यशस्वी—कीर्ति मान् क्षत्रिय—राजा हैं, जिनके राज्य ब्रह्मदत्त ने स्वायत्त कर लिये हैं, जो अन्तर्व्यथा लिये हैं, जो पाञ्चालराज के निर्देशन में हैं। राजा जैसा ब्रह्मदत्त कहे—आदिष्ट-निर्दिष्ट करे, वैसा करने वाले हैं, मन से न चाहते हुए भी मधुरभाषी हैं, मन से अनुमत न होते हुए भी पाञ्चालराज के वशगत होने से उसका अनुसरण कर रहे हैं। पाञ्चाल राज की सेना ने मिथिला नगरी को पूरी तरह घेर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह सेना विदेह की राजधानी का चारों ओर से खनन कर रही हो, उसकी जड़े खोद रही हो। जैसे आकाश में चारों ओर तारे छाये रहते हैं, उसी प्रकार सैनिक मिथिला नगरी के चारों ओर छा गये हैं। महौषध ! अब तुमही कोई उपाय खोजो, जिससे इस विपत्ति से हम छूट सकें।”

१. पाञ्चालो सबसेनाय ब्रह्मदत्तो समागतो ।
 सायं पाञ्चालिया सेना अप्पमेय्या महौसध ॥८४॥
 पिट्ठि मती पत्तिमती सबसंगामको विदा ।
 ओहारिणी सद्दवती भेरिसंखप्पबोधना ॥८५॥
 लोहविज्जालंकारामा छ्जिनी वामरोहिणी ।
 सिप्पियेहि सुसम्पन्ना सूरैहि सुप्पत्तिट्ठिता ॥८६॥
 दसेत्थ पण्डिता आहु भूरिपञ्जा रहोगमा ।
 माता एकादसी रञ्जो पाञ्चालियं पसासति ॥८७॥
 अथेत्थेकसत्तं खत्या अनुयुत्ता यसस्सिनो ।
 अच्चिन्नरट्ठा व्यथिता पाञ्चालिनं वसं गता ॥८८॥
 यं वदा तक्करा रञ्जो अकामा पियमाणितो ।
 पाञ्चालमनुयायन्ति अकामा वसिनो गता ॥८९॥
 ताय सेनाय मिथिला तिसन्धि परिवारिता ।
 राजधानी विदेहानं समन्ता परिखञ्जति ॥९०॥
 उद्धं तारक जाता व समन्ता परिवारिता ।
 महौसध ! विजानाहि कथं भोक्खो भविस्सति ॥९१॥

जब महीषध ने राजा का यह कथन सुना, तो उसने सोचा—यह राजा मृत्यु से डरा हुआ है। जैसे रुग्ण पुरुष को चिकित्सक का सहारा चाहिए, बुभुक्षित व्यक्ति को भोज्य-पदार्थ चाहिए, पिपासु को जल चाहिए, उसी प्रकार मेरे सिवाय इस समय इसके लिए और कोई शरण नहीं है। मैं इसकी व्याकुलता, व्यथा दूर करूँ। यह सोचकर महीषध ने पाषाण-खण्ड पर अवस्थित सिंह की ज्यों गर्जना करते हुए कहा—“राजन् ! भय न करें। सुख-पूर्वक राज्य का भोग करें। डंडे से जैसे कौओं को उड़ा दिया जाता है, कमान द्वारा जैसे बन्दरों को भगा दिया जाता है, मैं इस अठारह अक्षौहिणी सेना को इस प्रकार भगाऊँगा कि सैनिकों को, योद्धाओं को भागते हुए अपनी धोतियों तक की सुध नहीं रहेगी। उसने आगे कहा—“राजन् ! पैर फँलाकर सुख से सोएं, सांसारिक भोगों का आनन्द लें। मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे राजा ब्रह्मदत्त पांचालिक सेना का परिस्थान कर भाग खड़ा होगा।”

महीषध पण्डित ने राजा को इस प्रकार भरपूर धीरज बंधाया। फिर वह नगर से बाहर निकला, नगर में बृहत् उत्सव मनाने की घोषणा हेतु ढोल बजवाया। उसने नगर-वासियों को आश्वासन देते हुए कहा—“तुम लोग निश्चिन्त रहो, सात दिन तक आनन्दोत्सव मनाओ, पुष्प मालाएं धारण करो, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का देह पर विलेपन करो, सुस्वादु, उत्तम भोज्य, पेय-पदार्थों का सेवन करो, यथेच्छ सुरा-पान करो, नाचो, गाओ, बजाओ, चिल्लाओ, तालियाँ पीटो। इस उत्सव—समारोह में जो भी धन व्यय होगा, वह मेरे जिम्मे रहेगा। महीषध का भी प्रज्ञा-प्रभाव—बौद्धिक चमत्कार देखो, वह क्या करता है।” महीषध ने उन्हें यह भी समझा दिया कि ब्रह्मदत्त के आदमी उत्सव के सम्बन्ध में जब उनसे पूछें तो वे क्या उत्तर दें।

जैसा महीषध ने संकेत दिया था, सबने वैसा ही किया। संगीत की स्वर-लहरियाँ तथा वाद्य-ध्वनि बाहर तक सुनाई दे रही थीं। पाञ्चाल सैनिक सुन रहे थे। नगर के छोटे द्वार से—गुप्त द्वार से लोग भीतर आते थे। द्वार पर पहरे का भारी इन्तजाम था। भीतर आने वालों को खूब देख-देखकर आने दिया जाता था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि शत्रु के लोग कहीं प्रवेश न कर जाएं। नगर में आनन्दोल्लासमय उत्सव चल रहा था। जो भी बाहर से आते, वे लोगों को उत्सव में, मनोविनोद में, हास-परिहास में निमग्न देखते। चूळती ब्रह्मदत्त ने, जो अपनी सेनाओं के साथ घेरा डाले पड़ा था, यह कोलाहल सुना, अपने मन्त्रियों से कहा—“अठारह अक्षौहिणी सेना हमारे साथ है। हमने उस द्वारा नगर को घेर रखा है, किन्तु, बड़ा आश्चर्य है, नगरवासियों में न कोई भय है, न आतंक है, वे प्रसन्नता-पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, तालियाँ पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, गा रहे हैं।”

महीषध द्वारा नियुक्त गुप्तचरों ने उसे मिथ्या सूचना दी—“राजन् ! प्रयोजनवश किसी तरह छोटे द्वार से हमने नगर में प्रवेश किया। हमने उत्सव-रत नागरिकों से पूछा—‘अरे ! सारे जम्बूद्वीप के राजाओं ने तुम्हारे नगर को घेर रखा है, तुम जलसा मना रहे हो, बड़े प्रमादी-लापरवाह मालूम पड़ते हो।’ उन्होंने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया—‘बाल्या-वस्था से ही हमारे राजा की एक आकांक्षा थी, जब समस्त जम्बूद्वीप के राजा मेरा नगर घेर लेंगे, तब बहुत बड़ा समारोह आयोजित कराऊँगा। आज उसकी यह आकांक्षा पूर्ण हो

१. पादे देव ! पसारेहि भुञ्जकामे रमस्सु च।

हित्वा पञ्चालियं सेनं ब्रह्मदत्तो पलायति ॥६२॥

गई है। इसीलिए उसने ढोल बजाकर स्वयं उत्सव की घोषणा करवाई। तदनुसार यह उत्सव चल रहा है। राजा अपने महल की ऊपरी मंजिल पर बैठा हुआ उत्सव देख रहा है मदिरा-पान कर रहा है।”

ब्रह्मदत्त ने यह सुना तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपनी फौज के एक भाग को आदेश दिया कि नगर पर हमला करो, खाइयों को तोड़ डालो, परकोटे लांघ जाओ, दरवाजे की बड़ी-बड़ी बुजों को ध्वस्त कर डालो, नगर में प्रविष्ट हो जाओ। जैसे गाड़ियों में मिट्टी के बर्तन लादकर लाये जाते हैं, उसी प्रकार मिथिलावासियों के मस्तक, विदेहराज का मस्तक काट कर, गाड़ियाँ भरकर मेरे पास लाओ।

राजा ब्रह्मदत्त का यह आदेश सुनकर अनेक वीर योद्धा विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर दरवाजे के समीप पहुँचे। महौषध के सैनिक, जो पहले से ही वहाँ नियुक्त थे, आने वाली परिस्थितियों का सामना करने को तत्पर थे, उन्होंने उन पर उबला हुआ कीचड़, पत्थर आदि फेंके। आक्रमण करने की उतारू सैनिक घबरा गये, वापस लौट आये। ब्रह्मदत्त के सैनिक नगर का प्राकार तोड़ने हेतु खाई लांघकर जाने की उद्यत होते तो बुजों के बीच में खड़े हुए मिथिला के योद्धाओं के बाणों से तथा अन्यान्य शस्त्रों के प्रहार से पीड़ित होते, नष्ट होते। महौषध पण्डित के योद्धा ब्रह्मदत्त के योद्धाओं के प्रहारोद्यत हाथों की नकलें करते हुए उनको तरह-तरह से गालियाँ देते, धमकाते। वे सुरा-पात्र हाथ में लेते, मत्स्य-मांस की सलाखें हाथ में लेते, दूर खड़े ब्रह्मदत्त के योद्धाओं की ओर आगे बढ़ाते, उन्हें दिखाते, कहते—तुम्हें ये नहीं मिलते होंगे, जरा पी लो, खा लो, यों उन्हें चिढ़ाकर खुद पी जाते, खा जाते। वे परकोटे पर खुशी से चहलकदमी करते इस प्रकार सुरक्षित थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

नैराश्य

ब्रह्मदत्त के योद्धा अपने राजा के पास गये और कहने लगे—“राजन् ! विशिष्ट ऋद्धिप्राप्त पुरुषों के अतिरिक्त मिथिला को कोई नहीं जीत सकता।” चार-पाँच दिन व्यतीत हो गये, ब्रह्मदत्त ने देखा, जिस राज्य को हथियाने आये थे, अब तक हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। उसने आचार्य केवट्ट से कहा—“हम नगर पर कब्जा नहीं कर सकते, कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्या किया जाए।”

जल-संकट का आतंक

केवट्ट ने कहा—“राजन् ! चिन्ता मत कीजिए, एक उपाय, ध्यान में आया है। जल प्रायः नगर से बाहर होता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। यदि हम जल बन्द कर दें तो हमारा अभियान सफल होगा। नगर के लोग जब जल के अभाव में दुःखित होंगे, तो वे स्वयं ही दरवाजे खोल देंगे।”

राजा ब्रह्मदत्त को लगा, यह उपाय समुचित है। उसने केवट्ट का सुझाव स्वीकार किया। नगर में किसी भी तरह जल न पहुँचे, ऐसी अवरोधक व्यवस्थाएँ कीं। महौषध द्वारा नियुक्त गुप्तचरों को ब्रह्मदत्त की इस योजना का पता चल गया। उन्होंने पत्र में ये समाचार लिखे। उसे एक सरकण्डे में बाँधा व उसके द्वारा महौषध के पास समाचार भेजा। महौषध ऐसे विषयों में पहले से ही जागरूक था। उसने आदेश दे रखा था कि

जो कोई सरकण्डे में बंधा पत्र देखे, वहाँ से उसे ले आए, मुझे सौंप दे। तदनुसार एक पुरुष ने वह महौषध पण्डित के पास पहुँचा दिया। महौषध ने सरकण्डे में बँधे पत्र को निकाला। उसमें उल्लिखित समाचार पढ़ा। आत्मसामर्थ्य के प्रकाट्य की भाषा में बोलते हुए उसके मुँह से निकला—वे नहीं जानते, मैं महौषध पण्डित हूँ। फिर उसने साठ हाथ लम्बा एक बाँस मंगाया। उसे बीच में से चिरवाया, साफ करवाया। एक साथ जुड़वाया, ऊपर चर्म द्वारा बंधवाया। फिर उसके ऊपर मृत्तिका लिपवाई। हिमालय पर साधना द्वारा जिन्होंने विशेष ऋद्धियाँ प्राप्त की थीं, ऐसे योगनिष्ठ तपस्वीजनों द्वारा आनीत कर्दम-कुमुद के बीज पुष्पकरिणी के किनारे गारा डलवाकर उप्त करवाये। उस स्थान पर वह बाँस रखवाया। उसे जल से आपूर्ण करवाया। एक ही रात्रि में कुमुद पुष्प उग कर बाँस की खोल में से बढ़ता हुआ ऊपर निकला। महौषध ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि उसे तोड़ लो और ब्रह्मदत्त को दो। उन्होंने कुमुद को नाल से तोड़ा। उसे नाल में लपेटा तथा वहाँ फेंक दिया, जहाँ ब्रह्मदत्त के परिचर थे। फेंकते हुए कहा—“यह इसलिए है कि ब्रह्मदत्त के चरणों की सेवा करने वाले परिचर, अनुचर आदि भूखें न मरे, इसे ले लें, नाल को खा लें, कुमुद-पुष्प को सज्जा, विभूषा के लिए धारण करें। महौषध पण्डित द्वारा नियुक्त पुरुषों में से एक के हाथ में यह पड़ा। उसने उसे ब्रह्मदत्त में समक्ष उपस्थापित किया और कहा—“महाराज ! इस कुमुद की नाल तो देखें। हमें इतनी लम्बी नाल जीवन में कभी नहीं देखी। राजा बोला—“इस नाल को नापो।” महौषध पण्डित के आदमियों ने उसे नापने में चालाकी की। नाल जो साठ हाथ लम्बी थी, उसे अस्सी हाथ लम्बा बताया। राजा ने यह जानना चाहा कि यह कुमुद कहाँ उत्पन्न हुआ ? उन आदमियों में से एक ने असत्य उत्तर दिया। उसने कहा—“राजन्। एक दिन मैं बहुत पिपासित था। इच्छा हुई, आज सुरा-पान द्वारा अपनी प्यास बुझाऊँ। मैं छोटे दरवाजे में से किसी तरह नगर में प्रविष्ट हो गया। मैंने वहाँ नागरिकों के क्रीड़ा-विनोद हेतु निर्माणित बड़ी-बड़ी पुष्पकरिणियाँ देखीं। वहाँ नौका-विहार करते हुए लोगों को ऐसे पुष्प तोड़ने हुए देखा। यह पुष्प पुष्पकरिणी के तट पर उगा हुआ है। गहरे जल में उगे पुष्प तो सौ-सौ हाथ नाल के होंगे ही।” यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त आश्चर्य में डूब गया।

राजा ने आचार्य केवट्ट से कहा—“आचार्य ! जल-संकट उपस्थित कर नगर को नहीं जीता जा सकता। इसमें जलपूर्ण कितनी ही पुष्पकरिणियाँ पहले से ही विद्यमान हैं। जल-संकट उपस्थित करने की अपनी योजना आप वापस लौटा लीजिए। कुछ और सोचिए।”

घान्य-संकट

केवट्ट ने कहा—“अच्छा, तो घान्य का संकट उत्पन्न कर इसे जीतेंगे। घान्य नगर के बाहर से आता है। इसके आने के सब मार्ग रोक देंगे। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त बोला—“आचार्य ! यह ठीक है। खाद्यान्न के अभाव में विदेहराज को हमारे अधीन होना ही पड़ेगा।”

अपने छद्मवेशी गुप्तचरों द्वारा महौषध पण्डित को यह समाचार मिल गया। उसके मुँह से निकला—ब्राह्मण केवट्ट मेरे पाण्डित्य एवं प्रज्ञात्कर्ष को नहीं जानता। महौषध ने अपने नगर के परकोटे पर गारा बिछवाया। उसमें घान उप्त कर दिये। बोधिसत्त्वों

के आशय, परिकल्पनाएँ कभी अपूर्ण नहीं रहतीं। धान के पीघे केवल एक रात्रि में उगकर, बढ़कर इतने ऊँचे हो गये कि प्राचीर से ऊपर उठे हुए दृष्टिगोचर होने लगे।

ब्रह्मदत्त ने यह देखा, उसने साश्चर्य पूछा—“परकोटे के ऊपर ये हरे-हरे क्या दृष्टि-गोचर हो रहे हैं ?” महौषध पण्डित के छद्मवेषी गुप्तचर, जो बनावटी तौर पर ब्रह्मदत्त के विश्वस्त सेवक बने थे, उसके पीछे लगे रहते। वे भट बोल पड़े—“राजन् ! जब महौषध को यह आशंका हुई कि उसके यहां धान्य-संकट उपस्थित किया जा सकता है तो उसने पहले ही राष्ट्र से धान्य एकत्र करवाया और नगर के सारे कोठे भरवा लिये। जो धान्य बचा, उसे प्राचीर के समीप गिरवा दिया। घूप में पड़े धान्य पर वृष्टि का जल पड़ने से पीघे उग आये। मैं भी एक दिन कार्यवश छोटे दरवाजे से नगर में प्रविष्ट हुआ। मैंने प्राचीर के पास पड़ा धान्य देखा। मुट्ठी भर उठाया, उसे गली में डाल दिया। मैंने तो योंही जिज्ञासा एवं कुतूहल-वश उठाया था। लोग मेरा परिहास कर बोले—‘प्रतीत होता है, तुम भूख के मारे हो, धान्य को अपने वस्त्र के पल्ले में बांध लो और अपने घर ले जाओ, पकाकर खा लो।’”

राजा ब्रह्मदत्त ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने केवट्ट से कहा—“आचार्य ! धान्य का संकट उपस्थित कर हम इस नगर को कब्जे में नहीं कर सकते। यह उपाय भी कारगर नहीं होगा।”

इंधन-निरोध

केवट्ट ने कहा—“खैर, दूसरा उपाय करेंगे। धान्य, जल सब हो, किन्तु, यदि इंधन न हो तो भोजन तैयार नहीं होता। हम इंधन का संकट उपस्थित करेंगे; क्योंकि इंधन तो नगर में नहीं होता, जंगल से आता है।”

राजा बोला—आचार्य ! आपकी योजना उपयुक्त है।”

महौषध के गुप्तचर सतत सावधान थे, कार्य-कुशल थे। उन्होंने भट महौषध को यह समाचार भेज दिया। महौषध ने तत्काल, जितने ऊँचे धान्य के पीघे दृष्टिगोचर होते थे, उतने ऊँचे-ऊँचे इंधन के ढेर लगवा दिये। महौषध के आदमी परकोटे पर चहलकदमी करते हुए ब्रह्मदत्त के सैनिकों का, लोगों का परिहास करते। उनकी ओर बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ फेंकते और कहते—“तुम भूखे हो तो लो, इन लकड़ियों से पतली-पतली खिचड़ी पका लो और पी लो।”

ब्रह्मदत्त ने पूछा—“परकोटे से ऊपर उठे हुए लकड़ियों के ढेर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यह क्या बात है ?” महौषध के गुप्त पुरुषों ने बताया—“राजन् ! आशंकित इंधन संकट का विचार कर महौषध ने पहले से ही बहुत-सी लकड़ियाँ मंगवा लीं, घरों के पीछे के हिस्सों में रखवा दीं। जो वहां नहीं समा सकीं, उन्हें नगर के परकोटे के समीप रखवा दिया। ये उन्हीं लकड़ियों के ढेर हैं। राजन् ! नगर में लकड़ियों का विपुल संग्रह है।” राजा को यह बात जंच गई। उसने केवट्ट से कहा—“आचार्य ! इंधन का नगर में भारी संग्रह है। इंधन का संकट उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमारा यह उपाय भी निरर्थक सिद्ध होगा।” केवट्ट ने कहा—“राजन् ! मेरे पास एक अन्य उपाय भी है।”

राजा बोला—“आचार्य ! मुझे तुम्हारे उपायों का अन्त नजर नहीं आता। हम किसी भी तरह विदेहराज को नहीं जीत सकते। हम वापस लौटेंगे।”

धर्म-युद्ध

केवट्ट ने कहा—“राजन् ! यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी । लोग कहेंगे, चूळनी ब्रह्मदत्त सौ राजाओं को ससैन्य साथ लेकर भी विदेहराज को पराजित नहीं कर सका । केवल महौषध ने ही पण्डित्य और प्रज्ञा का ठेका नहीं लिया है । मैं भी प्रज्ञावान् हूँ । मैं एक षड्यन्त्र रचूंगा ।”

ब्रह्मदत्त—“आचार्य ! क्या षड्यन्त्र रचोगे ?”

केवट्ट—“हम धर्म-युद्ध आयोजित करेंगे ।”

ब्रह्मदत्त—“धर्म-युद्ध से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?”

केवट्ट—“सेना नहीं लड़ेगी, दोनों राजाओं के दोनों पण्डित एक स्थान पर एकत्र होंगे, मिलेंगे । उनमें जो पहले प्रणाम करेगा, वह पराजित माना जायेगा । धर्म-युद्ध में ऐसा होता है । महौषध यह रहस्य नहीं जानता । आयु में मैं ज्येष्ठ हूँ, वह कनिष्ठ है । मुझे देखते ही वह प्रणाम करेगा । फलतः विदेहराज की पराजय मानी जायेगी । इस युक्ति द्वारा हम बिना लड़े विदेहराज को पराजित कर अपने राज्य में लौट जायेंगे । यह धर्म-युद्ध की रूप-रेखा है ।”

महौषध को तत्काल इस षड्यन्त्र का पता चल गया । वह मन-ही-मन कहने लगा, षड्यन्त्री केवट्ट मुझे पराजित नहीं कर सकता । यदि मैं केवट्ट से पराजित हो जाऊँ तो मेरा नाम महौषध नहीं ।

राजा ब्रह्मदत्त को यह योजना पसंद आई । उसने कहा—“आचार्य ! आपने यह बड़ा उत्तम उपाय सांचा है । उसने विदेहराज को उद्दिष्ट कर एक पत्र लिखवाया । छोटे दरवाजे के मार्ग से वह पत्र विदेहराज के पास प्रेषित किया । पत्र में उल्लेख था—“कल धर्म-युद्ध आयोजित होगा । मेरी ओर के पण्डित तथा आपकी ओर के पण्डित का मुकाबला होगा । धर्मानुसार हार-जीत का फैसला होगा । धर्म-युद्ध की यह चुनौती जो स्वीकार नहीं करेगा, उसकी हार समझी जायेगी ।”

विदेहराज ने महौषध पण्डित को बुलवाया । उसे सारी बात बतलाई । महौषध पण्डित ने जवाब दिया—“राजन् ! बहुत अच्छी बात है । आप उत्तर दिलवा दीजिए—कल सबेरे ही पश्चिमी दरवाजे पर धर्म-युद्ध का मञ्च तैयार मिलेगा । वहाँ आ जाएं । विदेहराज ने, राजा ब्रह्मदत्त का जो दूत धर्म-युद्ध का सन्देश लेकर आया था, उसी के साथ इस आशय का पत्र भेज दिया ।

महौषध ने केवट्ट को हराने का संकल्प किया । पश्चिमी दरवाजे पर धर्म-युद्ध का मञ्च तैयार करवाया । केवट्ट धर्म-युद्ध में आने को तैयार होने लगा । न जाने कब क्या हो जाए, यह सोचकर केवट्ट की सुरक्षा के लिए अनेक व्यक्तियों ने उसे अपने घेरे में लिया । ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ एक सौ राजा भी धर्म-युद्ध के लिए निर्मापित मञ्च के निकट पहुँच गये । केवट्ट भी वहाँ पहुँच गया ।

उधर बोधिसत्त्व ने सबेरा होते ही शौचादि से निवृत्त हो, सुरभित जल से स्नान किया । काशी में निमित्त एक लक्ष के मूल्य का उत्तम वस्त्र धारण किया । सब प्रकार के आभूषणों से अपने को सुशोभित किया । विविध प्रकार का उत्तम भोजन ग्रहण किया । तत्पश्चात् वह राजभवन के दरवाजे पर गया । विदेहराज ने उसका स्वागत किया, भीतर

बुलाया । उसने राजा को नमस्कार किया और वह एक तरफ खड़ा हो गया । राजा ने कहा—“महौषध ! क्या कहना चाहते हो ?”

महौषध—“मैं धर्म-युद्ध के मञ्च पर जा रहा हूँ ।”

राजा—“मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ ?”

महौषध—“राजन् ! मैं केवट्ट ब्राह्मण को मणि द्वारा प्रवञ्चित करना चाहता हूँ । आपके यहाँ अष्टवक्रयुक्त—आठ स्थानों पर वक्र—बांका जो अमूल्य मणिरत्न है, वह मुझे दे दीजिए ।”

राजा बोला “बहुत अच्छा तात ! उसे लिये जाओ ।” राजा ने वह अमूल्य रत्न खजाने से मंगवाया तथा महौषध को दे दिया ।

महौषध ने मणिरत्न लिया, राजा को प्रणाम किया, राजभवन से उतरा । फिर उसने अपने सहजात—अपने जन्म के दिन उत्पन्न अपने सहचर एक सहस्र योद्धाओं को साथ लिया । वह नब्बे सहस्र काषार्पण मूल्य के श्वेत अश्व जुते रथ पर आरूढ़ हुआ । नगर के दरवाजे पर पहुँचा । केवट्ट भी वहाँ खड़ा था । वह महौषध के आने का बड़ी तीव्र उत्कण्ठा से इन्तजार कर रहा था । निरन्तर आँखें फाड़े देखते रहने से प्रतीत होता था, मानो उसकी गर्दन प्रलम्ब हो गई हो । बड़ी तेज घूप थी । उसके शरीर से पसीना चू रहा था । महौषध पण्डित अपने बहुसंख्यक अनुयायियों से घिरा था । वह सिंह की तरह निर्भय एवं रोमाञ्च-शून्य था । उसने द्वार खुलवाया, नगर से बाहर आया, रथारूढ़ हुआ, शेर की तरह मुस्तैदी से चला । राजा ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ सौ राजाओं ने उसका रूप-सौन्दर्य एवं द्युतिमत्ता देखी तो उन्हें पता चला, श्रीवर्धन सेठ का अंगज यह महौषध पण्डित है, जिसके तुल्य प्रज्ञाशील सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में अन्य कोई नहीं है । वे सहस्र बार यही कहते गये । देववृन्द से संपरिवृत्त इन्द्र की ज्यो महौषध अप्रतिम शोभा एवं ऐश्वर्य के साथ हाथ में वह दिव्य मणिरत्न लिये केवट्ट की ओर बढ़ा ।

केवट्ट ने जब महौषध को देखा तो वह वह अस्थिर-सा अस्तव्यस्त-सा होने लगा । वह महौषध की ओर आगे बढ़ने लगा, कहने लगा—“महौषध ! मैं भी पण्डित हूँ, तुम भी पण्डित हो । हमारा एक ही कार्य-क्षेत्र है । हम तुम्हारे निकट इतने समय से टिके हैं, तुमने हमको कोई उपहार तक नहीं भेजा ।” बोधिसत्त्व ने जबाब दिया—“पण्डित ! मैं तुमको देने लायक उपायन खोजता रहा, अब तक नहीं मिला ! आज ही मुझे यह दिव्य मणिरत्न प्राप्त हुआ है । लोक में इसके सदृश अन्य कोई मणिरत्न नहीं है ।” केवट्ट ने महौषध के हाथ में दिव्य, देदीप्यमान मणिरत्न को देखा, मन-ही-मन विचार किया—महौषध मुझे यह भेंट में देना चाहता है । उसने यह सोचकर अपना हाथ फैला दिया और कहा—“लाओ ।” महौषध ने केवट्ट के फैले हुए हाथ के किनारे पर मणिरत्न को डाल दिया । मणिरत्न अंगुलियों पर पड़ा । वह वजन में भारी था । केवट्ट उसे अंगुलियों पर न सम्हाल सका । वह उसकी अंगुलियों से फिसलकर नीचे गिर गया, बोधिसत्त्व के पैरों में जा सका । केवट्ट के मन में मणिरत्न लेने का लोभ समाया था । वह उसे लेने के लिए बोधिसत्त्व के पाँवों की ओर झुका । बोधिसत्त्व ने एक हाथ से उसका कन्धा पकड़ा, दूसरे हाथ से पीठ पकड़ी । मुँह से यह कहता रहा—“आचार्य ! उठिए, मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, आपके पाँव के सदृश हूँ । उठिए, मुझे प्रणाम मत कीजिए । किन्तु, भीतर-ही-भीतर उसको इस तरह दबाये रखा कि वह इधर-उधर हिल भी न सके । औरों को न मालूम होने देते हुए उसके

मुख मस्तक को भूमि के साथ इस प्रकार रगड़ा कि उससे रक्त निकलने लगा। फिर घीरे से उसी को सुनाते हुए कहा—“अन्धे ! बेवकूफ ! तू मुझसे प्रणाम करवाना चाहता था ?” ऐसा कह गर्दन पकड़ उसे दूर भटक दिया। वह उठा और वहाँ से भाग छूटा। बोधिसत्त्व के आदमी सावधान थे ही। उन्होंने मणिरत्न को उठा लिया। बोधिसत्त्व ने केवट्ट को सम्बोधित कर—“उठिए, मुझे प्रणाम मत कीजिए।” यह जो कहा था, वह सर्वत्र फैल गया।

पराजय

लोगों ने एक साथ जोर से कोलाहल किया, हल्ला किया कि केवट्ट ब्राह्मण ने महौषध पण्डित के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मदत्त आदि सभी राजाओं ने केवट्ट को महौषध के पैरों पर लगा देखा था। उन्होंने यही समझा, हमारे पण्डित ने महौषध को प्रणाम किया, हम पराजित हो गये। संभव है, महौषध अब हमें प्राण लिए बिना न छोड़े। वे अपने-अपने घोड़ों पर सवार हुए और उत्तर पाञ्चाल की दिशा में भाग छूटे। जब उनको भागते देखा तो बोधिसत्त्व के मनुष्यों ने फिर शोर किया—“राजा चूळनी ब्रह्मदत्त अपने अनुगामी सौ राजाओं के साथ भागा जा रहा है।” यह सुनकर भागने वाले राजा मौत के भय से और अधिक त्वरा के साथ भागने लगे। उनकी सेनाएँ छिन्न-भिन्न हो गईं। ब्रह्मदत्त की विजय-योजना धूल में मिल गई। महौषध के आदमी शोर मचाते रहे, हल्ला करते रहे। इस प्रकार बिना रक्तपात के उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली।

केवट्ट की भत्सना

सेना से संपरिवृत बोधिसत्त्व नगर में लौट आया। ब्रह्मदत्त, सहवर्ती राजा तथा सैनिक भागते-भागते कुछ ही देर में तीन योजन तक पहुँचे। अश्व पर आरूढ़ केवट्ट अश्व को बेतहाशा दौड़ाता हुआ, अपने मस्तक से चूते खून को पोछता हुआ मागती हुई सेना तक पहुँचा। कहने लगा—“भागो मत, मैंने महौषध को प्रणाम नहीं किया।” सैनिक रुके नहीं, उसकी बात सही नहीं मानी। उसे गालियाँ देते हुए तथा उसका परिहास करते हुए कहते गये—“अरे पापिष्ठ दुष्ट ब्राह्मण ! कहा तो तूने यह था कि मैं धर्म-युद्ध करूँगा और जाकर तुमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रणाम किया, जो तेरे पीते के बराबर भी नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे तुम न कर सको। तुम अनुचित से अनुचित कार्य कर सकते हो। वह अत्यन्त त्वरा पूर्वक घोड़े को भगाता रहा, पुनः सैनिकों तक पहुँचा और उनको कहा—“तुम लोग मेरे कथन पर मरोसा करो, मैंने महौषध को प्रणाम नहीं किया। उसने मेरे मन में मणिरत्न लेने का लोभ उत्पन्न कर मुझे प्रवञ्चित किया है, ठगा है।” यों बहुत कुछ कह सुनकर उसने सैनिकों, राजाओं तथा ब्रह्मदत्त को किसी तरह बड़ी कठिनाई से आश्वस्त किया। सेना का जो जमाया। सेना इतनी विशाल थी कि तद्गत सैनिक एक-एक मुट्ठी धूल या पत्थर का एक-एक टुकड़ा भी फेंकते तो खाई भर जाती, धूल या पत्थर के टुकड़ों का ढेर नगर के प्राचीर से भी कहीं अधिक ऊँचा हो जाता, किन्तु, बोधिसत्त्वों के संकल्प सदा निर्बाध रहते हैं, परिपूर्ण होते हैं। किसी एक भी मनुष्य ने धूल या पत्थर के हाथ तक नहीं लगाया। वे वापस अपने शिविर में लौट आये।

कूट-युक्ति का प्रयोग

राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट से पूछा—“अब हम क्या करें ?”

केवट्ट ने कहा—“राजन् ! अब हम नगर का बाहर से संपर्क सर्वथा अवरुद्ध कर दें। छोटे दरवाजे से भी सब किसी का आवागमन रोक दें, न किसी को भीतर जाने दें, न किसी को बाहर आने दें। लोगों का जब बाहर निकलना बिलकुल बन्द हो जाएगा तो वे आकुल हो जाएंगे, घबरा उठेंगे, मुख्य दरवाजा खोल देंगे। हम नगर पर कब्जा कर लेंगे, शत्रुओं को अधीन कर लेंगे।”

महौषध की गुप्तचर-व्यवस्था इतनी स्फूर्त और चुस्त थी कि उधर जो भी योजना बनती, तत्काल उसके पास खबर पहुँच जाती। उपयुक्त मन्त्रणा भी अविलम्ब उसके पास पहुँच गई। उसने सोचा—यदि ये बहुत समय तक यहाँ घेरा डाले पड़े रहे तो यह सुखद नहीं होगा। अब कल्याण इसी में है कि बुद्धि-कौशल द्वारा इन्हें जैसे भी हो, यहाँ से भगा देना चाहिए। उसने किसी वाक्-प्रवीण, परामर्श-कुशल व्यक्ति की खोज की। उसे अनुकेवट्ट नामक पुरुष का ध्यान आया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा—“आचार्य ! तुमको हमारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित करना है।”

अनुकेवट्ट बोला—“जैसा आप कहेंगे, करूँगा, बतलाएँ।”

महौषध ने कहा—“तुम परकोटे पर खड़े रहो। जब हमारी ओर के लोग असावधान हों, तब तुम ब्रह्मदत्त के सैनिकों की ओर, उसके आदमियों की ओर पूए, मत्स्य-मांस आदि फेंकते रहो, उनसे कहो—आतुर मत बनो, यह खाओ, कुछ दिन यहाँ और ठहरने का प्रयास करो। जैसे पिंजरो में भुगों बन्दी होते हैं, नगर के लोग बन्दी हैं। वे जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, नगर का दरवाजा खोल देंगे। तुम लोग विदेहराज को तथा नीच महौषध को बन्दी बना लेना।

“हमारे आदमी जब तुम्हें यह कहते सुनेंगे, वे तुम्हारे पर क्रोधित होने का भाव प्रदर्शित करेंगे, बुरी तरह गालियाँ देंगे, धमकाएँगे। ब्रह्मदत्त के लोगों के देखते हुए वे तुम्हें पकड़ेंगे, पैर पकड़कर घसीटेंगे, बांस की फट्टियों से पीटने का स्वांग करेंगे, तुम्हारे सिर के बालों को पकड़ उनमें इँटों का लाल बुरादा बिखेर देंगे, गले में रक्त कनेर की माला डाल देंगे, कुछ मार-पीट करेंगे, पीठ पर मार के निशान बना देंगे। फिर तुम्हें प्राचीर पर चढ़ाएँगे, बड़ी से टोकरी में बिठाएँगे, रस्से द्वारा ब्रह्मदत्त की सेना की तरफ बाहर उतार देंगे। वे यह कहते हुए कि तू रहस्यभेदक है, चोर है, राष्ट्रद्रोही है, तुम्हें ब्रह्मदत्त के सैनिकों को सौंप देंगे। सैनिक तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त के पास ले जाएँगे। राजा तुमसे प्रश्न करेगा—तुम्हारा क्या कसूर है ? तब तुम राजा को उत्तर देना—महाराज ! मैं पहले बहुत संपत्ति-शाली था। महौषध ने मेरे विरुद्ध राजा से शिकायत की कि यह हमारे राज्य का भेद शत्रुओं को देता है। उसकी शिकायत पर राजा ने मेरा सब वैभव छीन लिया। महौषध ने मुझे इस प्रकार दरिद्र बना दिया, मेरी कीर्ति, प्रतिष्ठा सब मिटा दी। मैंने मन-ही-मन निश्चय किया, मैं महौषध से बदला लूँ, उसका शिरच्छेद करवाऊँ, तब मेरे जी में जी आए। मेरे मन में यह संकल्प था। मैं आपके आदमियों को जब देखता, वे घबरा रहे हैं, यह सोचकर कि वे हिम्मत न हार जाएँ, उनको खाद्य-पेय देता। यह देखकर महौषध ने मेरे प्रति अपने मन में रहे पूर्व-वर्ती शत्रुभाव को स्मरण कर मेरी यह दशा करवा दी। राजन् ! आपके सैनिक, सेवक सारी स्थिति से जानकार हैं ?

“अनुकेवट्ट ! इस प्रकार राजा को तरह तरह से समझा कर विश्वास दिलाना और कहना—मैं आपका हितैषी हूँ। महाराज ! अब आप निश्चिन्त हो जाइए। विदेहराज

और महीषघ के प्राण अब नहीं बच सकते। मुझे ज्ञान है, इस नगर का परकोटा किन किन स्थानों पर सुदृढ़ है और किन-किन स्थानों पर कमजोर है। मुझे यह भी मालूम है कि खाई में किन-किन स्थानों पर मगर आदि भीषण जल-जन्तु हैं और किन-किन स्थानों पर नहीं हैं। मेरे पास सही जानकारी है, आपके पास अपार शक्ति है। मैं बहुत जल्दी ही नगर पर आपका कब्जा करा दूंगा। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त तुम पर भरोसा कर लेगा। तुम्हारा सम्मान करेगा। वह तुम्हें सेना तथा वाहन सौंप देगा, उनका निर्देशन तुम्हारे हाथ में दे देगा। तब तुम सेना को लेकर उस स्थान पर उतारना, जहाँ भीषण मगरमच्छ हों। उसके सैनिक मगरमच्छों को देखकर भयभीत हो जायेंगे और कहेंगे, हम नहीं उतरेंगे। तब तुम ब्रह्मदत्त से कहना—‘राजन् ! आपकी फौज को महीषघ ने फोड़ लिया है, भीतरी तौर पर अपनी ओर कर लिया है। उसने आचार्य सहित सारे राजाओं को रिश्वत दी है। इसलिए वे केवल दिखाने हेतु आपके आस-पास ही मंडराते रहते हैं, आगे कदम नहीं रखते। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो आप सभी राजाओं को आदेश दें कि वे अपने-अपने आभूषणों, आयुधों से सुसज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित हों, तब आप बारीकी से गौर करें, उनके पास महीषघ द्वारा दिये गये, उसके नामांकित कपड़े, गहने, तलवार आदि देखें तो मेरा विश्वास करें। तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्मदत्त राजाओं को बुलायेगा, मेरे आदमियों द्वारा गुप्त रूप से उन्हें दी गई वस्तुएं उनके पास देखेगा तो वह यह विश्वास कर लेगा कि ये सब महीषघ पण्डित से रिश्वत खाये हुए हैं। राजाओं के चले जाने के बाद वह तुमसे जिज्ञासा करेगा—पण्डित ! बतलाओ, अब क्या किया जाए ? तब तुम उससे कहना—महीषघ बड़ा छली एवं प्रपञ्ची है। यदि आप कुछ दिन और रहें तो वह सारी सेना को अपनी तरफ कर आपको बन्दी बना लेगा; अतः यही उचित प्रतीत होता है, जरा भी देर किये बिना आज ही अर्ध रात्रि के पश्चात् यहाँ से भाग चले। आप यथार्थ मानिए, आचार्य केवट्ट भी महीषघ से रिश्वत खा चुका है। वह यों ही केवल प्रदर्शनार्थ मस्तक का घाव लिये घूमता है। उसे कुछ करना धरना तो है नहीं। क्या आप नहीं देखते, उसने महीषघ से बहुमूल्य मणि-रत्न लेकर आपको तीन योजन चले जाने पर फिर रोक लिया और बहकाकर फुसलाकर वापस ले आया। वह आपका अहितैषी और अशुभचिन्तक है। ऐसी स्थिति में अब एक रात भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा ब्रह्मदत्त तुम्हारे कथन से सहमत हो जायेगा। भागने के समय तुम अपने आदमियों को सूचित कर देना, वे अपने कर्तव्य की ओर अप्रमत्त रहें।”

महीषघ का कथन सुनकर अनुकेवट्ट ब्राह्मण ने कहा—“पण्डित ! तुम्हारे निर्देश के अनुरूप मैं सब करूंगा।”

महीषघ ने कहा—“देखो, यह राजनीति है, कूटनीति है, कुछ चोटें सहनी होंगी।”

अनुकेवट्ट बोला—“मेरा जीवन सुरक्षित रहे, हाथ-पैर सुरक्षित रहें—बस, इतना ही चाहिए। इसके सिवाय सब कुछ सह्य होगा, कोई चिन्ता नहीं है, भय नहीं है।”

महीषघ ने अनुकेवट्ट के पारिवारिकजनों का सत्कार किया, उन्हें वृत्ति प्रदान की। जैसा आयोजित था, अनुकेवट्ट की दुर्दशा की। उसे रस्से द्वारा परकोटे से उतार दिया। ब्रह्मदत्त के आदमियों ने उसे ले लिया। राजा ब्रह्मदत्त ने उसकी परीक्षा की, विश्वसनीय जाना, उसका सत्कार-सम्मान किया। उसे सेना लेकर बढ़ने को उत्साहित किया। वह

सेना लेकर चला। उसने सेना को ऐसे स्थान पर उतारा, जहाँ भयानक मगरमच्छ थे। सैनिकों को मगरमच्छ निगलने लगे। वे बुजों पर तैनात मिथिला के सैनिकों के बाण-शक्ति एवं तोमर आदि के प्रहारों से नष्ट होने लगे। भय के मारे वे वहीं रुक गये, आगे नहीं बढ़े। अनुकेवट्ट राजा ब्रह्मदत्त के पास आया और उससे कहा—“राजन् ! आपकी ओर से युद्ध करने वाला कोई नहीं है। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो राजाओं को अपने वस्त्रों, अलंकारों तथा शस्त्रों से सज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित होने को कहें। वे जब आएँ तो उनके द्वारा धारण किये गये वस्त्रों, आभूषणों तथा आयुधों को देखें, उन पर अंकित अक्षरों को देखें। यह सब सावधानी से सूक्ष्मता से करें।” महीषघ की पूर्वतन योजना-नुसार वस्त्रों, आभूषणों आदि पर उसका नाम अंकित था ही। राजा ने वह देखा। उसे विश्वास हो गया कि जैसा अनुकेवट्ट कहता है, सब रिश्वत से दब गये हैं।

ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन

राजा यह देखकर आतंकित हो गया। वह अनुकेवट्ट से बोला—“आचार्य ! अब क्या करें ?”

अनुकेवट्ट ने कहा—“राजन् ! अब यहां कुछ भी करने योग्य नहीं है। यदि देर करेंगे तो महीषघ निश्चय ही आप को बन्दी बना लेगा। मेरे सिवाय यहाँ कोई आपका हितैषी नहीं है। आज ही अर्धरात्रि के पश्चात् इस स्थान को छोड़ देना, यहाँ से भाग जाना उचित है।”

अधीर ब्रह्मदत्त बोला—“आचार्य आप ही मेरे लिए घोड़ा तैयार कराएँ यहां से चल निकलने की व्यवस्था करें।”

अनुकेवट्ट को निश्चय हो गया, राजा बहुत भयभीत हो गया है। वह अवश्य भागेगा। तब उसने ढाढ़स बंधाया—“महाराज ! हटिए मत ! मैं सब व्यवस्थाएँ जुटा दूंगा।” ऐसा कहकर वह राजा के पास से बाहर निकल आया। गुप्त रूप में कार्यरत महीषघ के आदमियों के पास आया, उन्हें जागरूक किया, कहा—“आज अर्धरात्रि के पश्चात् राजा ब्रह्मदत्त यहाँ से भागेगा, तुम लोग अप्रमत्त रहना, सोना नहीं।” उसने राजा के लिए घोड़े पर काठी इतनी अच्छी कसी हुई लगवाई, जो भागते समय जरा भी हिले नहीं, उस पर बैठ कर राजा अनायास, सत्वर भाग जाए।

अर्धरात्रि के समय अनुकेवट्ट ने राजा को सूचित किया—“देव ! घोड़ा तैयार है।” राजा तो आतुर था ही, फौरन घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा भाग छूटा। अनुकेवट्ट भी घोड़े पर सवार था। उसने कुछ दूर तक राजा के पीछे-पीछे घोड़ा दौड़ाया। फिर वह रुक गया। राजा ने अपना घोड़ा रोकने की लगाम खींची पर खूब कसी हुई काठी के कारण घोड़ा दौड़ने की त्वरा में था, रुका नहीं, भागता ही गया। अनुकेवट्ट सेना में प्रविष्ट हो गया और जोर-जोर से हल्ला मचाने लगा कि राजा चूळनी ब्रह्मदत्त युद्ध का मैदान छोड़कर भागा जा रहा है। अनुकेवट्ट द्वारा नियोजित पुरुषों ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर जोर-जोर से यही शोर मचाया। ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ सौ राजाओं ने जब यह सुना तो मन-ही-मन विचार किया कि महीषघ पण्डित अपने नगर का द्वार खोल कर बाहर आ गया होगा, अब वह हमारा प्राण लेकर ही छोड़ेगा। वे बहुत भय-वस्त हो गये। अपनी सारी साधन-सामग्री वहीं छोड़, वे भाग छूटे। अनुकेवट्ट के आदमियों ने फिर जोर-जोर से शोर मचाया कि राजा लोग भी मैदान छोड़कर भागे जा रहे हैं। सब ओर यह आवाज फैलने

लगी। मिथिला के प्राकार की बुजों पर विदेहराज के जो सैनिक तैनात थे, उन्होंने भी जोर-जोर से हल्ला मचाया, तालियाँ पीटी। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो वसुन्धरा फट गई हो, सागर क्षुभित हो गया हो। सारे नगर में भीतर और बाहर यह एक ही कोलाहल व्याप्त था। अठारह अक्षौहिणी सेना के सिपाहियों ने ऐसा समझा कि महौषध ने राजा चूळनी ब्रह्मदत्त को तथा तदधीनस्थ सभी राजाओं को बन्दी बना लिया है। वे मौत के भय से काँप उठे। उन्हें कहीं आश्रय नहीं सूझा। अपनी धोतियाँ तक वहीं छोड़ भाग छूटे। सैन्य-शिविर खाली हो गया। चूळनी ब्रह्मदत्त और तत्सहवर्ती राजा किसी तरह उत्तर पाञ्चाल पहुँचे।

धन के अम्बार

दूसरे दिन सवेरे मिथिला का मुख्य दरवाजा खोला गया। चूळनी ब्रह्मदत्त द्वारा, अन्य राजाओं द्वारा, सेना द्वारा छोड़े गये धन के अम्बार लग गये। बोधिसत्त्व को यह सूचित किया गया तो उसने कहा—“भगोड़ों द्वारा छोड़ा गया यह धन अब हम मिथिला वालों का है। ऐसा किया जाए—सभी राजा जो धन छोड़ गये हैं, वह विदेहराज के पास पहुँचा दिया जाए। सेना के साथ आये गाथापतियों एवं केवट्ट का धन हमारे यहाँ लाया जाए। बाकी का धन मिथिलावासी बाँट लें।”

इतना धन तथा माल असबाब छूटा था कि बीमती सामान ढोने में पन्द्रह दिन व्यतीत हो गये, बाकी माल-असबाब ढोने में चार महीने लग गये। बोधिसत्त्व ने अनुकेवट्ट को, जो इस युक्ति का मुख्य सूत्रधार था, अत्यधिक धन, वैभव दिया, सम्मानित किया। तभी से मिथिलावासी अत्यन्त सम्पन्न एवं समृद्धिशाली हो गये।

पाञ्चालचण्डी

मिथिला नगर का घेरा तोड़कर भाग आने के बाद उत्तर पाञ्चाल में राजा चूळनी ब्रह्मदत्त को अपने अधीनस्थ राजाओं के साथ निवास करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया।

एक दिन का प्रसंग है, आचार्य केवट्ट दर्पण में अपना मुँह देख रहा था। उसे अपने मस्तक के घाव का निशान दृष्टिगोचर हुआ। उसने सोचा, यह श्रेष्ठि-पुत्र महौषध की करतूत है। उसने मुझे इतने राजाओं के मध्य शर्मिन्दा किया, मेरी इज्जत बिगाड़ी। केवट्ट यह सोचता हुआ क्रोध से लाल हो गया और मन-ही-मन कहने लगा, मैं अपने शत्रु से कब प्रतिशोध ले पाऊँगा? वह इस ऊहापोह में खो गया। उसे एक उपाय ध्यान में आया। वह सोचने लगा, हमारे राजा के एक कन्या है, पाञ्चालचण्डी। वह परम रूपवती है, अप्सराओं के सदृश सुन्दर है। विदेहराज को यह कन्या देगे, इस प्रकार उसे काम-भोग के लोभ में फँसोंगे, यहाँ बुलायेगे। काँटे में फँसे मत्स्य के सदृश विदेहराज महौषध को साथ लिये उत्तर पाञ्चाल आयेगा। बहुत आसानी से दोनों को यहाँ मार डालेंगे। वह हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। फिर विजयोपलक्ष्य में पानोत्सव आयोजित करेंगे। उसने अपने मन में यह विचार पक्का किया। वह राजा के पास आया और बोला—“राजन्! एक परामर्श देने आया हूँ।”

राजा ने कहा—“आचार्य! तुम्हारे ही परामर्श का नतीजा था, हमें अपने कपड़े तक छोड़कर भाग आना पड़ा। अब और क्या करना चाहते हो? अब आपके चुप रहने में ही गुण है।”

केवट्ट—“एक अनुपम उपाय है। उसके सदृश और कोई उपाय नहीं है। सुनिए तो सही।”

राजा—“तो बतलाओ।”

केवट्ट—“हम दो ही व्यक्ति रहेंगे। इस मन्त्रणा में तीसरा कोई नहीं होगा।”

राजा—“बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे।”

तब केवट्ट राजा को महल के ऊपर की मंजिल पर ले गया और बोला—“राजन् ! विदेहराज कामभोग-लोलुप है। उसे वैसा लोभ देकर हम यहाँ लायेंगे। महौषध को वह साथ लायेगा ही। महौषध के साथ उसकी यहाँ हत्या कर डालेंगे।”

राजा—“आचार्य ! उपाय तो तुम्हें सुन्दर सूझा है, किन्तु, इसे क्रियान्वित कैसे करोगे ?”

केवट्ट—“आपकी राजकुमारी पाञ्चालचण्डी परम रूपवती है। उसके अनिन्द्य सौन्दर्य तथा कला-कौशल के सम्बन्ध में कवियों से गीत लिखवायेंगे। उन काव्यात्मक गीतों का संगीतकारों द्वारा मिथिला में गान करायेंगे। गीतों का अन्तिम भाव होगा, यदि ऐसा परम दिव्य स्त्रीरत्न विदेहराज को लभ्य न हो तो उसे राज्य से, ऐश्वर्य से, वैभव से क्या लाभ ! ये गीत विदेहराज तक पहुँचेंगे। पाञ्चालचण्डी के रूप-लावण्य की प्रशंसा सुनकर विदेहराज उस पर आसक्त, अनुरक्त होगा। जब यहाँ यह ज्ञात ही जायेगा तो मैं मिथिला जाऊँगा, कहूँगा—विवाह का दिन नियत करने आया हूँ। दिन नियत कर वापस लौट आऊँगा। विदेहराज कटि में फँसे मत्स्य की ज्यों लुब्ध हुआ महौषध के साथ यहाँ आयेगा। हम दोनों को यहाँ समाप्त कर डालेंगे। इस प्रकार विदेहराज राजकुमारी के स्थान पर मृत्यु का वरण करेगा।”

राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट की मन्त्रणा स्वीकार की और कहा—“आचार्य ! आपको जो उपाय सूझा है, वास्तव में बहुत सुन्दर है। हम वैसा ही करेंगे।” यह विचार-विमर्श राजा ब्रह्मदत्त के महल की ऊपरी मंजिल-स्थित शयनागार में हो रहा था। वहाँ एक मैना थी। उसने उसे सुना।

सौन्दर्य-गीत

राजा ब्रह्मदत्त ने काव्यकला प्रवीण कवियों को बुलाया। उन्हें प्रचुर धन द्वारा पुरस्कृत, सम्मानित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को उन्हें दिखलाया और कहा—“कवियो ! राजकुमारी के रूप-लावण्य के सम्बन्ध में गीतों की रचना करो।” कवियों ने ऐसा करना स्वीकार किया। कुछ ही समय में वे बहुत सरस, सुन्दर गीत लिखकर लाये, राजा को गीत सुनाये। गीत बहुत मनोहर थे। राजा ने उन्हें पारितोषिक दिया। कवियों से उन गीतों को नाटककारों और संगीतकारों ने सीखा तथा उन्हें संगीत की स्वर-लहरियों में निबद्ध कर रामलीलाओं में गाने योग्य बनाया। वे गीत जन-जन तक फैल गये।

राजा ने गायकों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बड़े-बड़े पक्षियों को लिये रात्रि को वृक्षों पर चढ़ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। उषाकाल में उन पक्षियों के गले में कांस्य की पतली-पतली पत्तियाँ बाँध दो, पक्षियों को उड़ा दो, तुम गीत गाओ।

राजा ने यह इसलिए करवाया कि लोग समझें कि पाञ्चाल-नरेश की राजकुमारी के सौन्दर्य एवं रूप-लावण्य का गान आकाश में देवता तक करते हैं।

ऐश्वर्य : लावण्य

राजा ब्रह्मदत्त ने कवियों को पुनः बुलाया। उनसे कहा—“कवियो! अब तुम ऐसे गीत लिखो, जिनमें विदेहराज के ऐश्वर्य, प्रताप तथा राजकुमारी की रूप-सुषमा का वर्णन हो। गीतों में यह आए कि इस प्रकार की दिव्य लावण्यमयी राजकुमारी के लिए विदेहराज के सिवाय समग्र जम्बूद्वीप में और कोई योग्य पात्र, वरणीय नहीं है।” राजा के आदेशानुसार कवियों ने वैसा ही किया। राजा ने उन्हें पुरस्कृत किया। संगीतकारों द्वारा वे गीत स्वरबद्ध किये गये। वे गीत विदेहराज्य में, मिथिला में गाये गये, लीलाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये। मिथिला के लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो गये। प्रसन्नता से एक साथ सहस्रों तालियाँ बज उठीं। मिथिलावासियों ने गायकों को पारितोषिक स्वरूप बहुत धन दिया।

रात्रि के समय वे गायक पक्षेरुओं को लिए वृक्षों पर चढ़ जाते। पक्षेरुओं के गले में कांस्य की पतली-पतली पत्तियाँ बाँधकर उषाकाल में उन्हें उड़ा देते, गीत गाने लगते। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के गले में बँधी कांसी की पत्तियाँ परस्पर टकराकर मधुर आवाज करतीं। मिथिला के नागरिक आवाज सुनते, आश्चर्य-चकित हो जाते—देवता भी आकाश में उस राजकुमारी के रूप-लावण्य का प्रशस्ति-गान कर रहे हैं।

विदेहराज तक यह बात पहुँची। उसने अपने यहाँ कवियों एवं संगीतकारों को आमन्त्रित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डी के सौन्दर्य तथा अपने ऐश्वर्य की प्रशंसा में गीत सुने। उसे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि पाञ्चालराज अपनी सौन्दर्यवती पुत्री को मुझे देना चाहता है। उसने कवियों एवं संगीतकारों को प्रचुर धन द्वारा पुरस्कृत किया। वे वापस उत्तर पाञ्चाल आये, राजा ब्रह्मदत्त को मिथिला के समाचार बताये।

केवट्ट : मिथिला में

आचार्य केवट्ट ने राजा ब्रह्मदत्त से कहा ‘अब मैं विवाह का दिन निश्चित करने का बहाना लिये मिथिला जाना चाहता हूँ।’

राजा ने कहा—“आचार्य! विदेहराज को देने हेतु कुछ उपायन साथ लिए जाएँ।” यों कहकर राजा ने केवट्ट को कुछ उपहारयोग्य वस्तुएँ दीं।

केवट्ट उपहरणीय वस्तुओं के साथ बड़े आनन्दोत्साह पूर्वक मिथिला पहुँचा। उसका मिथिला-आगमन सुनकर लोगों में बड़ी उत्सुकता व्याप्त हो गई। यह सोचकर सब हर्ष का अनुभव कर रहे थे कि अब से पाञ्चालराज तथा विदेहराज में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होगा। पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त अपनी राजकुमारी का विदेहराज के साथ विवाह करेगा। केवट्ट पण्डित पाणिग्रहण का दिन निश्चित करने आ रहा है।

विदेहराज ने भी यह सुना, बोधिसत्त्व ने भी सुना। बोधिसत्त्व को कुछ ऐसी आन्तरिक अनुभूति हुई कि केवट्ट का आगमन शुभ-सूचक नहीं है। उसने विचार किया, मुझे वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। उसने चूळनी ब्रह्मदत्त के यहाँ नियोजित अपने व्यक्तिओं के पास सन्देश भेजा कि उसे वस्तुस्थिति की जानकारी दें। उनका उत्तर आया कि इस मन्त्रणा के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। राजा और केवट्ट के मध्य यह विचार-विमर्श शयनागार में हुआ। वहाँ एक मैना रहती है। संभवतः वह इस सम्बन्ध में जानती हो।

बोधिसत्त्व ने विचार किया, हमारा नगर सुरक्षा आदि की दृष्टि से सुविभक्त रूप में

अवस्थित है। शत्रु को कभी ऐसा अवसर न मिले कि वह नगर-रचना का भेद पा सके; अतः केवट्ट नगर को देख पाए, यह उचित नहीं होगा। मुझे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए।

बोधिसत्त्व ने नगर के दरवाजे से राजमहल तक तथा राजमहल से अपने आवास-स्थान तक मार्ग को दोनों ओर से चटाइयों से घिरवा दिया, ऊपर भी चटाइयों से आवृत करवा दिया। मार्ग को खूब सजवाया। उसे चित्रांकित करवाया। भूमि पर पुष्प-विकीर्ण करवाये। जलभृत कलश रखवाये। कदलीवृक्ष बंधवाये। ध्वजाएँ लगवाईं। केवट्ट ने नगर में प्रवेश किया। उसे विशेष रूप से विरचित, सुविभक्त नगर का स्वरूप देखने को नहीं मिला। उसने विचार किया, राजा ने मेरे स्वागतार्थ मार्ग को सुसज्जित करवाया है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आ सकी कि वह नगर को यथावत् रूप में न देख सके, एतदर्थ नगर को आवृत रखने का यह उपक्रम है।

केवट्ट राजा के पास पहुँचा। पाञ्चालराजा द्वारा प्रेषित उपहार भेंट किये, कुशल-समाचार पूछे और एक तरफ बैठ गया।

राजा ने केवट्ट का सत्कार किया, सम्मान किया। केवट्ट ने अपने आने का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा—“आपके साथ हमारा राजा मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है; अतः उसने आपको भेंटस्वरूप रत्न भेजे हैं। अब दोनों राज्यों में मंजुभाषी, प्रियभाषी दूत आते जाते रहें। वे (दूत) आनन्दप्रद मृदु वाणी बोलें, उनकी सुखद, मृदुल वाणी द्वारा सन्देशों का परस्पर आदान-प्रदान हो। पाञ्चाल तथा विदेह के नागरिक दोनों एक ही—दोनों में एकता भाव जाये।”

यह कहकर केवट्ट बोला—“हमारा राजा किसी अन्य अमात्य को आपके यहाँ भेजने का सोचता था, पर, उसने यह मोचकर कि कोई दूसरा भलीभाँति बात समझा नहीं सकेगा, मुझे ही भेजा। मुझे कहा कि विदेहराज को यह अवगत कराकर अपने साथ लेते आओ; अतः मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चलें। रूप लावण्यवती राजकुमारी प्राप्त होगी तथा हमारे राजा के साथ मित्रता जुड़ेगी।”

राजा केवट्ट का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हुआ। वह सुन्दर राजकुमारी प्राप्त होने की बात से विशेष आकृष्ट हुआ, उस ओर उसकी आसक्ति हुई। उसने कहा—“आचार्य ! धर्मयुद्ध के प्रसंग पर तुम तथा महौषध पण्डित परस्पर विवादापन्न हो गये थे। जाइए, महौषध से भेंट कीजिए। आप दोनों पण्डित हैं, कटुता के लिए परस्पर क्षमा-याचना कर लें। फिर आपस में परामर्श कर यहाँ आएँ।”

राजा से यह सुनकर केवट्ट पण्डित महौषध से भेंट करने हेतु चला। महौषध को यह सूचना प्राप्त थी। उसने उस दिन सबेरे घृत-पान कर विरेचन ले लिया। उसने मन-ही-मन विचार किया, उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ मेरा वार्तालाप ही न हो, यही अच्छा है। अपने घर को भी खूब गीले गोबर से लिपवा दिया। स्तंभों पर तैल लगवा दिया। अपने सोने के लिए अपेक्षित एक चारपाई के अतिरिक्त बाकी के सब पीढ़े, खाटें आदि वहाँ से

१. राजा सन्धवकामो ते रतनानि पवेच्छति ।

आगच्छन्तु ततो दूता मञ्जुका प्रियभाषिनो ॥६३॥

भासन्तु मुदुका वाचा या वाचा पटिनन्दिता ।

पञ्चाल च विदेहा च उभो एका भवन्तु ते ॥६४॥

हटवा दिये गये। उसने अपने परिचरों को समझा दिया कि जब ब्राह्मण केवट्ट मेरे साथ वार्तालाप करने का उपक्रम करे तो उससे कहना—ब्राह्मण ! आज महौषध पण्डित के साथ वार्तालाप मत करो। उसने आज विरेचन हेतु घृत-पान किया है। मैं भी जब बोलने के निमित्त मुँह खोलूँ तो मुझे भी वैसे करने से रोकते हुए कहना कि आज आपने घृत-पान किया है, आप बोलें नहीं।

यह चिन्तन कर, तदनुरूप अपने सेवकों को विस्तार से समझा कर बोधिसत्त्व ने लाल रंग के कपड़े पहने। वह सातवें तले पर रखी नीवार की चारपाई पर सो गया। केवट्ट आया। उसके घर के दरवाजे में खड़ा हुआ और पूछा—“महौषध पण्डित कहाँ है?”

महौषध के भृत्यों ने कहा—“ब्राह्मण उच्च स्वर से मत बोलो। यदि आना है तो बिना कुछ बोले आ जाओ। आज महौषध पण्डित ने विरेचन हेतु घृत-पान किया है। आवाज करना निषिद्ध है।” केवट्ट महौषध के घर में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, सभी ओर से यही आवाज आई। वह सातवें तल पर महौषध पण्डित के पास पहुँचा। महौषध ने ज्योंही बोलने जैसा कुछ उपक्रम किया, उसके सेवकों ने उसे रोका—‘स्वामिन् ! मुँह मत खोलिए। विरेचन हेतु तीव्र घृत-पान किया है। इस दुष्ट ब्राह्मण से क्या वार्तालाप करना है। क्या सार्थक्य है?’ यों केवट्ट को महौषध के घर पहुँचने पर बैठने को स्थान तक न मिला और न खड़े रहने में कोई सहारा लेने का स्थान ही मिला। सर्वत्र गीला गोबर लिपा था, वह किसी तरह उस पर से जाकर खड़ा हुआ।

उसे खड़ा देखकर महौषध के आदिमियों में से एक ने आंख मटकाई, एक ने त्योंरी ऊपर चढ़ाई तथा एक अपना मस्तक धुनने लगा। केवट्ट यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ न पड़ा, यह क्या घटनाचक्र है। उसने कहा—“पण्डित ! मैं जा रहा हूँ।”

यह सुनकर महौषध का एक सेवक बोला—“अरे दुष्ट ब्राह्मण ! तुझे कहा था न, हल्ला मत कर। फिर तू कोलाहल करता है। मैं तेरी हड्डी-पसली तोड़ दूँगा।” केवट्ट डर गया, वह भौंचक्का-सा रह गया। इधर-उधर देखने लगा। इतने में एक भृत्य ने बांस का फट्टा केवट्ट की पीठ पर दे मारा। दूसरे ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे धक्का मारा। तीसरे ने पीठ पर थपेड़ा लगाया। सिंह के मुख से छूटे हुए हरिन की ज्यों वह वहाँ से सत्वर निकल कर राज महल में पहुँचा।

राजा के मन में विचार आया, महौषध पाञ्चालराज के यहाँ से प्राप्त सम्देश सुनकर अवश्य हर्षित हुआ होगा। दोनों पण्डितों ने दिल खोलकर धर्म-चर्चा, ज्ञान-चर्चा की होगी। पिछले कटु व्यवहार के लिए एक-दूसरे से माफी माँगी होगी। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उसने ज्यों ही केवट्ट को आया देखा, उससे महौषध पण्डित के साथ हुई भेंट का समाचार जिज्ञासित करते हुए कहा—“केवट्ट ! बतलाओ, महौषध के साथ तुम्हारा समागम—सम्मिलन कैसा रहा? क्या तुम दोनों ने परस्पर श्रमा याचना कर ली? क्या महौषध इस मिलन से परितुष्ट हुआ?”

१. कथन्तु केवट्ट ! महोसधेन,
समागमो आसि तदिद्ध ब्रूहि ।
कच्चि ते पटिनिञ्जन्तो,
कच्चि तुट्ठो महोसधो ॥ ६५ ॥

केवट्ट ने विदेह राज से कहा—“महाराज ! आप उसे कैसे पण्डित समझे बैठे हैं ? वह बड़ा अशिष्ट है । उसने आगे कहा—“वह अनार्य—उत्तम गुण रहित पुरुष है । वह शिष्टतापूर्वक वार्तालाप तक करना नहीं जानता । वह स्तब्ध—ढीठ है, सभ्यता-रहित है । मूक—गूंगे और बधिर—बहरे के सदृश उसने मेरे साथ वार्तालाप तक नहीं किया ।”^१

राजा केवट्ट से यह सुनकर मन-ही-मन गंभीर हो गया । उसने केवट्ट के कथन का न समर्थन किया और न विरोध ही किया । केवट्ट तथा उसके साथ आए आदमियों को यात्रा-व्यय दिलवाया, उनके ठहरने का इन्तजाम करवाया । वंसा कर केवट्ट से कहा—“आचार्य ! अब जाइए, विश्राम कीजिए ।”

केवट्ट तथा उसके साथ आए आदमियों का विदाकर राजा विचारने लगा—महौषध अशिष्ट नहीं है । वह मधुर, प्रिय व्यवहार करने में निपुण है । केवट्ट से उसने न कुशल-समाचार ही पूछा, न भेंट कर कोई हर्ष ही व्यक्त किया । लगता है, उसकी कल्पना में भविष्य भयान्वित है । ऐसा विचार कर राजा बोला—प्रतीत होता है नरवर्य—उत्तम पुरुष-प्रजावान् महौषध ने समागत प्रस्ताव का—मन्त्रणा का रहस्य, तात्पर्य यथार्थ रूपेण जान लिया है । मेरी देह में कम्पन हो रहा है । ऐसी स्थिति में अपने देश को छोड़कर कौन अन्य के हाथों में पड़े ?^२

संभव है, महौषध को पाञ्चाल-राज के यहाँ से इस ब्राह्मण का आगमन प्रिय नहीं लगा हो । वस्तुतः यह मित्रता जोड़ने नहीं आया हो । मुझे काम-भोग द्वारा लुभाकर, आकृष्ट कर, अपने यहाँ ले जाकर बन्दी बनाने आया हो । शायद महौषध पण्डित को ऐसी आशंकाएँ हों ।

वासनामय उद्वेग

विदेह राज अपने मन में इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ भय-भ्रान्त बैठा था, इतने में उसके चारों पण्डित वहाँ आ गए । राजा ने सेनक से पूछा—“उत्तर-पाञ्चाल जाकर राजा चूळनी ब्रह्मदत्त की राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को ब्याह लाना क्या तुम्हें उचित प्रतीत होता है ?”

सेनक बोला—“राजन् ! समागत लक्ष्मी को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए । यदि आप उत्तर पाञ्चाल जाकर राजकन्या को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त जम्बूद्वीप में चूळनी ब्रह्मदत्त के सिवाय आपके तुल्य कोई राजा नहीं रहेगा ; क्योंकि ब्रह्मदत्त राजाओं में सर्वोच्च है । ऐसे राजा की कन्या के साथ विवाह होने से विवाह करने वाले राजा की स्वयं

१. अनार्यरूपो पुरिसो जनिन्द !

असम्मोदको अद्धो असम्मिरूपो ।

यथा मूगो व बधिरो व,

न किञ्चत्थं अभासथ ॥ ६६ ॥

२. अद्धा इदं मन्त्रपदं सुदुद्दसं,

अत्थो सुद्धो नरविरियेन दिट्ठो ।

तथा हि कायो मम सम्पवेधति,

हित्वा सयं को परहत्थमेस्सति ॥ ६७ ॥

ही गरिमा बढ़ जाती है। ब्रह्मदत्त समझता है कि आपके अतिरिक्त समग्र जम्बू द्वीप के राजा उसके वशवर्ती हैं। केवल आप ही ऐसे हैं, जिन्हें वह अपने वशगत नहीं कर सका; अतः वह आपको अपने समान समझता है। इसीलिए वह जम्बूद्वीप में सर्वाधिक सुन्दर कन्या—अपनी पुत्री पाञ्चालचण्डी आपको समर्पित करना चाहता है। उसका प्रस्ताव स्वीकार करें। आपके कारण हमें भी उत्तम कपड़े, उत्तम गहने आदि पुरस्कार-स्वरूप प्राप्त हों।”

राजा ने बाकी के तीनों पण्डितों से वही बात पूछी। उन्होंने भी वैसा ही जवाब दिया, जैसा सेनक ने दिया था। राजा का पण्डितों के साथ वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में ब्राह्मण केवट्ट जहाँ ठहरा था, उस स्थान से निकला। राजा की स्वीकृति प्राप्त कर उत्तरपाञ्चाल चला जाऊँ, यह सोचकर वह राजा के पास आया और बोला—“राजन् ! अब हमारा अधिक समय यहाँ रुकना संभव नहीं है, हम जाना चाहते हैं। कृपया अनुमति प्रदान करें।”

राजा ने सत्कृत, सम्मानित कर उसे अपने साथियों के साथ विदा किया।

महौषध को जब ज्ञात हुआ कि केवट्ट चला गया तो वह स्नान कर, उत्तम वस्त्रों तथा आभूषणों से विभूषित होकर राजा के पास आया। राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया। राजा मन-ही-मन विचारने लगा—महौषध पण्डित विचार-परामर्श में अत्यन्त निपुण है। वह अतीत, अनागत तथा वर्तमानगत घटनाओं को अपने प्रज्ञाबल द्वारा जानता है। वह यह भी जानता है कि हमारा पाञ्चाल नगर जाना उचित है अथवा नहीं। यद्यपि राजा का चिन्तन क्रम औचित्य लिए था, किन्तु, दुर्जय, दुःसह काम-राग में आसक्त होने के कारण, मोह में विमुग्ध होने कारण वह अपने प्रथम चिन्तन पर, संकल्प पर टिका नहीं रह सका। उसने महौषध से पूछा—“हम छः उत्तम प्रज्ञावान् पुरुषों का, पण्डितों का, ज्ञानी जनों का एक ही विचार है, मुझे चूळनी ब्रह्मदत्त की राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को ब्याहने हेतु पाञ्चाल नगर जाना चाहिए। महौषध ! तुम भी अपना अभिमत कहो, वहाँ जाना उचित है या नहीं जाना—यहीं रहना उचित है।”

महौषध की मन्त्रणा

महौषध पण्डित ने राजा का कथन सुना, उस पर चिन्तन किया। उसे लगा, यह राजा कामुकता से अभिभूत है, कामान्ध है। यह उचित, अनुचित कुछ नहीं समझता है, मूर्ख है। इसी से केवट्ट का, चारों पण्डितों का कथन इसे ठीक लगता है। मैं वहाँ जाने का इसे अनौचित्य बतलाऊँ और जाने से रोकूँ। यह सोचकर उसने कहा—“राजन् ! तुम जानते हो, पाञ्चाल-नरेश अत्यन्त प्रतापशाली है, अत्यन्त बलशाली है। जैसे एक आखेटक पालतू हरिणी द्वारा हरिण को लुभाकर पकड़ता है, वह राजा कोई अपना विशेष प्रयोजन साधने हेतु आपको अपनी कन्या में आसक्त कर बुलाना चाहता है। जिस प्रकार मांस-गृद्ध—मांस-लुब्ध मत्स्य मांस से आच्छादित—प्रलिप्त कांटे को नहीं देखता, मांस को ही देखता है, फलतः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है; उसी तरह हे राजन् ! तुम भी चूळनी ब्रह्मदत्त की कन्या में

१. छन्नं हि एकोव मती समेति,
ये पण्डिता उत्तम भूरिपञ्चा ।
यानं अयानं अथवापि ठानं,
महौषध ! त्वम्पि मतिं करोहि ॥ ६८ ॥

आसक्त होकर, काम-गृद्ध—काम-लोलुप होकर अपनी मौत को नहीं पहचानते, केवल उस कन्या के सौन्दर्य में ही तुम्हारी दृष्टि अटकी है। राजन् ! यदि तुम पाञ्चाल जाओगे तो शीघ्र ही मृत्यु का वरण करोगे। जैसे जन-पथ पर आगत हरिण अत्यन्त भीतिग्रस्त होता है, वैसे ही तुम भीतिग्रस्त बनोगे।”⁹

विदेहराज की प्रतिक्रिया

विदेहराज ने देखा, यह महौषध मेरी बड़ी निन्दा कर रहा है। यह मुझे अपने दास के तुल्य समझता है। इसको यह भान तक नहीं है कि मैं विदेह का राजा हूँ। ब्रह्मदत्त जैसे सर्वोच्च राजा ने मेरे पास अपनी कन्या देने का प्रस्ताव भेजा है, उसे सुनकर यह अपने मुँह से एक भी शुभ वाक्य नहीं बोलता। मेरे सम्बन्ध में कितनी हीन बात कहता है कि यह राजा अज्ञानी की तरह, मांसलिप्त काँटा निगल जाने वाले मत्स्य की तरह, पथागत मृग की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सोचकर विदेहराज क्रोध से आग बबूला हो गया। वह महौषध से बोला—“ठीक है, हम ही बहुत बड़े मूर्ख हैं, जो ऐसे शुभ प्रसंग के सन्दर्भ में तुम्हारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अरे ! तुम तो हल की नोक पकड़े बड़े हुए हो—तुम निरे उजड़ किसान हो, तुम इन बातों को क्या समझो।”¹²

इस प्रकार विदेहराज ने महौषध को अपशब्द कहे, उसका परिहास किया, उसे एक मांगलिक कार्य में बाधक माना और कहा—“इसकी गर्दन पकड़कर इसे मेरे राज्य से निर्वासित कर दो—देश निकाला दे दो। मुझे प्राप्त होते स्त्री-रत्न के लाभ में यह बाधा डालना चाहता है।”¹³

बोधिसत्त्व ने विचार किया, राजा क्रोध में है। यदि कोई राजा के कथनानुसार मेरी गर्दन पकड़ लेगा या हाथ पकड़ लेगा, मुझे निकालने लगेगा तो मेरे लिए जीवन-पर्यन्त यह अत्यन्त लज्जाजनक होगा, इसलिए अच्छा यही है, मैं खुद ही यहाँ से निकल चलूँ। यह सोचकर उसने राजा को प्रणाम किया और वह अपने आवास-स्थान को चला गया।

१. जानासि खो राज ! महानुभवो,
महब्बलो चूळनी ब्रह्मदत्तो ।
राजा च तं इच्छति कारणत्थं,
मिगं यथा ओकचरेन लुद्धो ॥ ९९ ॥
यथापि मच्छो बलिसं वकं मंसेन छादितं ।
आमगिद्धो न जानाति मच्छो मरणमत्तनो ॥ १०० ॥
एवमेव तुवं राज ! चूळनीयस्स छीतरं ।
कामगिद्धो न जानासि मच्छो व मरणमत्तनो ॥ १०१ ॥
स चे गच्छसि पञ्चालं खिप्पमत्तं जहिस्ससि ।
मिगं पथानुपन्नं च महत्तं भयमेस्ससि ॥ १०२ ॥
२. वयमेव बालम्हसे एळमूगा,
ये उत्तमत्थानि तयी लपिम्ह ।
किमेव त्वं नंगलकोटिबद्धो,
अत्थानि जानासि यथापि अञ्जे ॥ १०३ ॥
३. इम गले गहेत्वान नासेथ विजिता मम ।
यो मे रतनलाभस्स अन्तरायाय भासति ॥ १०४ ॥

राजा भी केवल क्रोधावेशवश वैसा बोल गया, उसने अपने किसी कर्मचारी को वैसा करने का आदेश नहीं दिया। वस्तुतः उसके मन में बोधिसत्त्व के प्रति आदर-भाव था।

महोषध का स्वैर्य

बोधिसत्त्व ने विचार किया—यह राजा अज्ञ है। अपना हित, अहित नहीं समझता। काम-वासना में लिप्त होकर यह सोचता है, राजकन्या के साथ अवश्य विवाह करूंगा, किन्तु, यह नहीं जानता, इसका परिणाम कितना भयजनक होगा। विवाह के स्थान पर महाविनाश का साक्षात्कार करेगा। इसने मुझे जो अपशब्द कहे, मुझे उन पर गौर नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह काम-गूढ़ता के कारण अभी अपना आपा खोये है। इसने मेरा बड़ा उपकार किया है, मुझे बहुत वैभव दिया है, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा की है, उच्च पद दिया है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पहले मैं सही स्थिति का पता लगाने तोते को भेजूंगा।

माढर तोता

महोषध ने माढर नामक तोते को बुलवाया। वह तोता दौत्य-कर्म में बहुत निष्णुण था। उससे कहा—“मेरे हरे पंखों वाले मित्र ! आओ, मेरा एक कार्य करो। पाञ्चालराज चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागर में एक मैना निवास करती है। उससे तुम एकारत में जानकारी प्राप्त करना। उसे सब कुछ मालूम है। चूळनी ब्रह्मदत्त और केवट्ट ब्राह्मण ने मन्त्रणा की है, उसे वह जानती है।”

माढर बहुत बुद्धिमान् और कार्यकुशल था। उसने कहा—“मैं यह कार्य करूंगा।” यों कहकर वह आकाश में उड़ गया। अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ उत्तर पाञ्चाल पहुँचा। राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागर में आवासित मैना के पास गया।

वहाँ पहुँच कर उसने सुन्दर गृहवासिनी, मधुरभाषिणी मैना को संबोधित कर कहा—“सुगृहे ! तुम कुशल तो हो ? स्वच्छन्द विहारिणी ! अनाभय—नीरोग—स्वस्थ तो हो ? तुम्हें खाने को शहद और खील तो प्राप्त होती है ?”

मैना बोली—“मित्र ! मैं कुशलक्षेमयुक्त हूँ, अरुण—स्वस्थ हूँ, मुझे खाने को शहद के साथ खील प्राप्त होती है। तुम किस स्थान से आए हो या तुमको किसने भेजा है। अब से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम्हारे सम्बन्ध में कभी सुना नहीं।”

१. ततो च सो अपक्कम्म वेदेहस्स उपन्तिका ।
 अथ आमन्तयी दूतं माढरं सुवपण्डितं ॥ १०५ ॥
 एहि सम्म हरीपक्ख वेयावच्चं करोहि मे ।
 अत्थि पञ्चाल राजस्स साळिका सयनपालिका ॥ १०६ ॥
 तं पत्थरेन पुच्छस्सु सा हि सब्बस्स कोविदा ।
 सा तेसं सब्बं जानाति रञ्जो च कोसियस्स च ॥ १०७ ॥
 आमोत्ति सो पटिस्सुत्वा माढरो सुवपण्डितो ।
 आगमासि हरीपक्खो साळिकाय उपन्तिकं ॥ १०८ ॥
 ततोवखोसो गन्त्वान माढरो सुवपण्डितो ।
 अथ आमन्तयी सुघरं साळिकं मञ्जुभाणिकं ॥ १०९ ॥
 कच्चि ते सुघरे खमनीयं कच्चि वेस्से अनामयं ।
 कच्चि ते मधुना लाजा लब्भते सुघरे तव ॥ ११० ॥
 कुसलञ्चेव ये सम्म अथो सम्म अनामयं ।
 अथो मे मधुना लाजा लब्भते सुतपण्डित !! १११ ॥
 कुतो नु सम्म आगम्म कस्स वा पहितो तुवं ।
 न च मे सि इतो पुब्बे दिट्ठी वा यदि वा सुतो ॥ ११२ ॥

मैना का कथन सुनकर तोते ने विचार किया कि यदि मैं इससे यह कहूँ कि मैं मिथिला से आया हूँ तो यह प्राण चले जाएँ तो भी भेद नहीं खोलेंगी, मेरा भरोसा नहीं करेगी; इसलिए मैं इसे मनःकल्पित बात कहूँ कि मैं शिवि राष्ट्र के अरिष्टपुर नामक नगर से आया हूँ, शिविराज द्वारा संप्रेषित हूँ। इस प्रकार मन-ही-मन मिथ्या-कल्पना कर वह बोला—‘मैं शिविराज के महल में उसके शयनागार में रहता था। वह राजा बड़ा धर्मनिष्ठ है। उसने मुझे बन्धन से मुक्त स्वतन्त्र कर दिया।’^१

यह सुनकर उस मैना ने अपने लिए स्वर्ण-पात्र में रखी शहद-मिली खील और मीठा पानी उसे दिया। मैना ने उससे पूछा—‘मित्र ! तुम बहुत दूर से आये हो। तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है?’

तोता तो यहाँ एक अति गोपनीय रहस्य का पता लगाने आया था; अतः उसे वही करना था, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो। उसने मिथ्या-कल्पना कर उत्तर गढ़ा। वह बोला—‘मेरी बहुत प्रिय तथा मधुर बोलने वाली प्रयत्नी—भार्या एक मैना थी। सुगृहे ! मेरे देखते-देखते एक बाज ने उसका वध कर डाला।’^२

मैना ने उससे पूछा—‘बाज ने तुम्हारी भार्या का वध कैसे कर डाला?’

तोता बोला—‘कल्यणि ! सुनो, एक दिन का प्रसंग है, हमारा राजा जल-विहार हेतु गया। उसने मुझे भी बुलाया। मैं भी अपनी भार्या को साथ लिये राजा के साथ गया। मैंने भी खूब जल क्रीडा की। सायंकाल राजा के साथ वापस लौटा। राजा के साथ ही हम महल में गये। हम दोनों का शरीर पानी से गीला था। शरीर को सुखाने के लिए हम महल के भरोखे से निकले, समीपवर्ती मीनार के रिक्त स्थान में बैठे। उसी समय एक ऐसा दुःसंयोग बना, एक बाज मीनार से हम पर झपटा। मृत्यु-भय से अस्त मैं शीघ्र वहाँ से भागा। मेरी भार्या तब गाभिन थी। वह त्वरापूर्वक भाग न सकी। मेरे देखते-देखते उस बाज ने उसके प्राण ले लिये। वह उसे ले गया। मैं अत्यन्त दुःखित हुआ। शोक को नहीं सह सका। फूट-फूट कर रोने लगा। हमारे राजा ने यह देखा, मुझसे कहा—‘तुम क्यों रुदन कर रहे हो ? रोओ नहीं, कोई अन्य पत्नी खोज लो।’ मैंने उससे कहा—‘राजन् ! असदाचारिणी, शीलविरहिता पत्नी लाने से क्या होगा। वही सदाचारिणी, सुशीला पत्नी कहाँ मिलेगी। अब तो दुःख-पूर्वक एकाकी विचरण ही श्रेयस्कर है।’

‘तब राजा ने कहा—‘सौम्य ! मेरी दृष्टि में एक मैना है। वह सदाचारिणी है, सुशीला है। वह तेरी भार्या जैसी ही गुणवती है। वह राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के शयनागार में निवास करती है। तुम वहाँ जाओ, उसकी मनोभावना जानो, उसे सहमत करो। यदि वह तुम्हें दृष्ट एवं मनोहर लगे तो हमें आकर कहो। मैं स्वयं या महारानी वहाँ जायेंगी, उस मैना को शान-शौकत के साथ ले आयेंगी।’

वह आगे बोला—‘हमारे राजा ने मेरे मन में जो अभिलाषा उत्पन्न की, उससे

१. अहोसि सिविराजस्स पासादे सयनपालको।
ततो सो धम्मिको राजा बद्धे मोचेसि बन्धना ॥११३॥
२. तस्स मेका दुत्तियासि सल्लिका मञ्जुभाणिका।
तं तत्थ अवधी सेनो पेक्खतो सुधरे मम ॥११४॥

मुझे प्रसन्नता हुई । यदि तुम स्वीकार करो तो हम जीवन-साथी बनकर बन कर रहें ।”^१

मैना को तोते की बात प्रिय लगी । वह मन-ही-मन हर्षित हुई, किन्तु, अपने मन का भाव गोपित कर वह अनिच्छा व्यक्त करती हुई कहने लगी—“शुक शुक की इच्छा करे, शालिक (पुरुष मैना) शालिका (स्त्री मैना) की कामना करे, यह तो स्वाभाविक है, समुचित है, किन्तु, शुक एवं मैना का सहवास कैसा रहे ।”^२

मैना का कथन सुनकर तोता समझ गया, यह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करती, केवल मिथ्या अनिच्छा प्रदर्शित करती है । यह निःसन्देह मुझे स्वीकार करेगी । मैं कतिपय उदाहरणों द्वारा इसे विश्वास में लूँ । यह सोचकर उसने कहा—“कामुक जिस किसी की कामना करता है, वह उसके लिए स्वीकार्य है, चाहे वह चाण्डालिनी हो । जहाँ कामना की तृप्ति है, वहाँ सभी समान हैं । काम-तृप्ति में कहीं असदृशता, असमानता नहीं होती ।”^३

तोता यह कहकर मनुष्यों में विभिन्न जातियों एवं कोटियों में स्त्री-पुरुषों के यौन-सम्बन्ध की संगति बतलाते हुए बोला—“शिवि राजा की माता जम्बावती थी । वह जाति से चाण्डालिनी थी । वह कृष्णायन गोत्रीय वासुदेव की प्रिय पत्नी हुई—राजमहिषी हुई ।”^४

इस प्रकार उस तोते ने मैना को बताया कि मनुष्यों में क्षत्रिय कुलोत्पन्न पुरुष ने चाण्डाल-कुलोत्पन्न स्त्री के साथ सहवास किया । हम पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या । जहाँ मन रम जाए, परस्पर आकर्षण हो, वही निर्णायकता की कसौटी है । इतना ही नहीं, और भी सुनो—“रथावती नामक किन्नरी थी, जिसने वत्स नामक तपस्वी के साथ सहवास की इच्छा की । मनुष्य ने हरिणी के साथ सहवास किया । काम-तृप्ति में कोई जातीय असमानता, अन्य प्रकार की असमानता बाधक नहीं होती ।”^५

तोते की बात सुनकर मैना ने कहा—“प्राणी का चित्त सदा एक समान नहीं रहता-मुझे प्रियतम के विरह का बड़ा भय लगता है ।”

तोता बड़ा मेधावी था । स्त्रियों को छलने में बड़ा चतुर था । उसने मैना के मन के परीक्षण हेतु फिर कहा—“मञ्जुभाषिणी मैना ! अच्छा, मैं अब जाऊंगा । मैं समझता हूँ, तुम प्रत्याख्यान कर रही हो—मेरे प्रेम को ठुकरा रही हो । मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूँ, यह समझकर तुम अति मान कर रही हो ।”^६

१. तस्स वामा हि सम्पत्तो आगतोस्मि तवान्तिके ।
स चे करेय्यासि ओकासं उभयोव वसामसे ॥११५॥
२. सुवो च सुवि कामेय्य साल्लिको पन साल्लिकं ।
सुवस्स साल्लिकाय च संवासो होति कीदिसो ॥११६॥
३. यं यं कामी कामयति अपि चण्डालिकामपि ।
सब्बेहि सादिसो होत्ति नत्थि कामे असादिसो ॥११७॥
४. अत्थि जम्बावती नाम माता सिब्बिस्स राजिनी ।
सा भरिया वासुदेवस्स कप्हस्स महेसी सिया ॥११८॥
५. रथावती किम्पुरिसी सापि वच्छं अकामयि ।
मनुस्सो भिगिया सद्धि नत्थि कामे असादिसो ॥११९॥
६. हन्द खोहं गभिस्सामि साकि के मञ्जुभाणिके ।
पच्चवखानु पदं हेतं अतिमञ्जसि नून मं ॥१२०॥

मैना ने ज्यों ही तोते के मुँह से जाने की बात सुनी, उसका दिल टूटने लगा। उसके मन में कामोद्रेक की जलन उत्पन्न हो गई थी। वह कहने लगी—“माढर शुक्र-पण्डित ! क्यों भूलते हो, त्वरमान को—बहुत जल्द-बाज को लक्ष्मी—लक्ष्मी स्वरूपिणी सहस्रमिणी प्राप्त नहीं होती। जब तक हमारे राजा के दर्शन न हों, उससे भेंट न हो, तब तक यहीं रहो। यहाँ मृदंग आदि वाद्यों की गम्भीर, मधुर ध्वनि सुनने को मिलेगी, राजवैभव, राजैश्वर्य देखने को मिलेगा।”

तोता मैना दोनों परस्पर परितुष्ट थे। सांयकाल दोनों ने सहवास किया। दोनों ने परस्पर बहुत प्रेम दिखाया। तब तोते ने सोचा—अब यह मुझसे कोई भी गोपनीय बात नहीं छिपायेगी। अब मुझे इससे रहस्य खुलवाना चाहिए। वही तो मेरा मूल कार्य है। वह बोला—“मैना ! मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ।”

मैना—“स्वामिन् ! कहिए।”

तोता—“अच्छा जाने दो, आज हमारे जीवन का मंगलमय, उल्लासमय दिवस है। अगले दिन विचार करेंगे।”

मैना—“स्वामिन् ! यदि कथ्य मंगलमय है तो अवश्य कहिए, यदि अमंगलमय वृत्तान्त है तो मत कहिए।”

तोता—“है तो मंगलमय ही।”

मैना—“स्वामिन् ! तब अवश्य कहें।”

तोता—“बहुत अच्छा, यदि सुनने को उत्सुक हो तो सुनो, बतला रहा हूँ—अनेक जनपदों में यह तीव्र शब्द—मारी कोलाहल सुना जा रहा है कि दिव्य औषधि सदृश द्युतिमय, कान्तिमय पाञ्चालराज-कन्या विदेहराज को दी जायेगी—उनका पाणिग्रह-संस्कार होगा।”

मैना ने तोते का कथन सुना। वह बोली—स्वामिन् ! आज हमारा मंगलमय दिवस है, अमंगलमय बात मुख से क्यों निकालते हो ?”

तोता—“मैं इसे मंगलमय प्रसंग कहता हूँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम अमंगलमय बतला रही हो, यह क्या रहस्य है ?”

मैना—स्वामिन् ! शत्रुओं को भी ऐसा मंगलमय प्रसंग न मिले।”

तोता—“कल्याणि ! बतलाओ, बात क्या है ?”

मैना—“मैं यह नहीं बतला सकती, स्वामिन् !”

तोता—“कल्याणि ! यदि मुझसे गुप्त बात छिपाओगी तो आज से हमारा सम्बन्ध विच्छिन्न हो जायेगा।”

तोते द्वारा बहुत दबाव दिये जाने पर मैना बोली—“सुनो रहस्य प्रकट करती हूँ—

१. न सिरी तरमानस्स माढर ! सुवपण्डित !
इधेव ताव अच्छस्सु याव राजानं दक्खसि ।
सोस्ससि सद्दं मुत्तिगानं अनुभावञ्च राजिनी ॥१२१॥
२. यो नु खो यं तिब्बो सद्दो तिरो जनपदे सुतो,
धीता पञ्चालराजस्स ओसधी विय वणिणी ।
तं दस्सति विदेहानं सो विवाहो भविस्सति ॥१२२॥

विदेहराज को यहां बुलवाकर पाञ्चालराज उसकी हत्या करेगा । उनका सख्य—मैत्रीभाव स्थापित नहीं होगा ।^{११}

मैना ने पाञ्चालराज और केवट्ट के बीच हुई मन्त्रणा तोते को बता दी । इस प्रकार माढर तोते ने मैना को फुसलाकर सारा रहस्य जान लिया । उसने बनावटी रूप में केवट्ट की प्रशंसा करते हुए कहा—“आचार्य केवट्ट उपाय निकालने में बहुत प्रवीण हैं, योग्य हैं । कोई आश्चर्य नहीं लगता, इस उपाय द्वारा वह विदेहराज का वध करवा डाले । खैर, इस प्रकार के अमंगलमय प्रसंग से हमें क्या प्रयोजन है ।” यह कहकर वह चुप हो गया । उसने वह रात उसके साथ व्यतीत की । प्रातःकाल वहाँ से विदा होने की भावना से उसने मैना से कहा—कल्याणि ! अब मैं शिवि राष्ट्र जाऊंगा और शिविराज को बतलाऊंगा कि जैसा आपने संकेत किया, मुझे बहुत अच्छे पत्नी मिल गई है । मुझे तुम केवल सात रात के लिए जाने की स्वीकृति दो । मैं वहाँ जाकर शिविराज की महारानी से कहुंगा, मुझे पाञ्चाल में मैना का साहचर्य प्राप्त हो गया है ।^{१२}

मैना नहीं चाहती थी कि तोता माढर वहाँ से जाए, वह उससे वियुक्त हो गई, किन्तु, तोते ने जिस युक्ति और रीति से बात प्रस्तुत की, वह उसका विरोध नहीं कर सकी । वह बोली—माढर ! मैं तुम्हें सात रात की अनुज्ञा—स्वीकृति देती हूँ । यदि तुम सात रात के अनन्तर मेरे पास नहीं आओगे तो मैं ऐसा समझती हूँ, तुम मेरे प्राणान्त होने पर ही आओगे ।^{१३}

तोते ने मन-ही-मन विचार किया—चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, मुझे इससे क्या ; किन्तु, बाहर से बनावटी बोली में कहा—“कल्याणि ! क्या कह रही हो ? मैं यदि सात रात व्यतीत होने के बाद भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा तो जीवित कैसे रह सकूंगा । वह वहाँ से उड़ा । उड़कर कुछ दूर शिवि राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा । जब उसने देखा कि मैं आँखों से ओझल हो गया हूँ, तो उसने रास्ता बदल लिया । वह मिथिला की ओर चला । अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ वह मिथिला पट्टचा, महौषध के कन्धे पर उतरा । महौषध उसे महल के ऊपर ले गया और रहस्य जानना चाहा । तोते ने सारा रहस्य उद्घाटित कर दिया, जैसा उसे मैना से ज्ञात हुआ था ।^{१४}

तोते की बात सुनकर महौषध विचार में पड़ गया । उसने सोचा—मेरी राय न होने पर भी विदेहराज पाञ्चाल देश जायेगा । उसका परिणाम उसकी मृत्यु के रूप में प्रकट

१. आनयित्वान वेदेहं पञ्चालानं अथेसमी ।
ततो नं घातयिस्सति तस्स न सक्खं भविस्सति ॥१२४॥
२. हन्द खो मं अनुजानाहि रत्तियो सत्तभत्तियो,
या बाहं सिविराजस्स आरोचेमि महेसिनी ।
लद्धो च मे आवसथो साळिकाय उपन्तिकं ॥१२५॥
३. हन्द खो तं अनुजानामि रत्तियो सत्तभत्तियो,
स चे त्वं सत्तरत्तेन नागच्छसि ममन्तिके ।
मञ्जे ओक्कन्तसत्तं मे मताय आगमिस्ससि ॥१२६॥
४. ततो च सो गन्त्वान माढरो सुवपण्डितो ।
महोसधस्स अक्खासि साकिया-वधनं इदं ॥१२७॥

होगा। मेरी लोक में सर्वत्र अपकीर्ति होगी। लोग कहेंगे—महौषध परम प्रज्ञाशाली था, वह चाहता तो विदेहराज को बचा सकता था, किन्तु, विदेहराज द्वारा अज्ञानपूर्वक कहे गये अपशब्दों से उसके मन में खीभ थी; अतः उसने जान-बूझकर राजा की रक्षा नहीं की।

महौषध का पाञ्चाल-गमन

मेरा यह दायित्व है, मैं विदेहराज से पहले ही पाञ्चाल नगर जाऊँ चूळनी ब्रह्मदत्त से मिलूँ। विदेहराज के सुखपूर्वक, सम्यक् रीति से निवास करने योग्य अभिनव आवास-नगर का निर्माण करवाऊँ, एक छोटी सुरंग बनवाऊँ, जिसमें सुखपूर्वक चला जा सके। उससे बड़ी सुरंग एक और बनवाऊँ, जो अर्धयोजन लम्बी हो। छोटी सुरंग विदेहराज के आवास-स्थान, राजमहल और बड़ी सुरंग से संयुक्त हो। चूळनी ब्रह्मदत्त की पुत्री पाञ्चाल-चण्डी को अपने स्वामी विदेहराज के चरणों की दासी बनाऊँ, अठारह अक्षौहिणी सेना एवं सौ राजाओं द्वारा घेरा डाले रहने के बावजूद अपने राजा को वहाँ से उसी प्रकार मुक्त करा दूँ, जैसे राहु के मुख से चन्द्र को मुक्त करा लिया जाए।

यों सोचते-सोचते वह अपने विचार में सार्थकता एवं सफलता की अनुभूति करता हुआ हर्ष विभोर हो उठा। सहज ही उसके मुँह से निकल पड़ा—मनुष्य का यह कर्तव्य है, जिसके घर में रहता हुआ वह सुख-भोग करे, वह उसका सदा हित साधता रहे।^१

महौषध ने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने, आभूषण धारण किये, वह बड़ी शान से राजा के यहाँ आया, राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा—“राजन् ! क्या तुम उत्तर पाञ्चाल नगर जाने की तीव्र उत्कण्ठा लिये हो ? क्या तुम वहाँ अवश्य जाना चाहते हो ?”

राजा बोला—“हां, तात ! मैं अवश्य जाना चाहता हूँ। यदि मुझे पाञ्चालचण्डी प्राप्त नहीं होती, तो मुझे इस राज्य-बंधव से क्या प्रयोजन ! तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ ही चलो। वहाँ जाने से हमारे दो लक्ष्य पूरे होंगे—मुझे परमोत्तम लावण्यवती स्त्री प्राप्त होगी तथा पाञ्चालराज के साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कायम होगा, जो राजनैतिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा।”

महौषध बोला—“राजन् ! मैं पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के सुरम्भ—सुन्दर, रमणीय नगर को पहले जा रहा हूँ। यशस्वी—कीर्तिमान् विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण कराऊँगा। मैं निर्माण-कार्य सम्पन्न करवा कर वहाँ से तुम्हें सन्देश भेजूँ, क्षत्रियश्रेष्ठ ! तब तुम आना।”^२

यह सुनकर राजा हर्षित हुआ कि महौषध ने मेरा परित्याग नहीं किया है। उसका

१. यस्सेव घरे भुञ्जेय्य भोगं,
तस्सेव अत्यं पुरिसो चरेय्य ॥१२८॥

२. हन्दाहं गच्छामि पुरे जनिन्द !
पाञ्चालराजस्स पुरं सुरम्भं ।
निवेशनं निमापेतुं वेदेहस्स यसस्सिनो ॥१२९॥
निवेशनं निमापेत्वा वेदेहस्स यसस्सिनो ।
यदा ते पहिण्य्यामि तदा एय्यासि खत्तिय ॥१३०॥

सहयोग, सेवा एवं मार्गदर्शन मुझे पूर्ववत् प्राप्त है। वह बोला—“तात ! तुम भागे जा रहे हो, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है ?”

महौषध—“मुझे सेना चाहिए।”

विदेहराज—“जितनी आवश्यकता समझो, लिये जाओ।”

महौषध—“राजन् ! अपने यहाँ चार कारागृह हैं। चारों के दरवाजे खुलवा दो। चोरों की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ कटवा दो, उनको भी मेरे साथ कर दो।”

विदेहराज—“तात ! तुम जैसा ठीक समझो, करो।”

महौषध ने कारागारों के द्वार खुलवा दिये। चोरों की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ कटवा दीं। वे बाहर आये। उनमें अनेकानेक बहादुर, लड़ाकू, रणकुशल वीर थे, जिन्हें जो भी कार्य सौंपा जाए, उसे सिद्ध करके ही आएँ। महौषध ने उन्हें कहा—“बहादुरी ! मेरी सेवा में रहो। विदेह की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने हेतु तुम लोगों को कुछ कर दिखाना है।” उसने उनका सत्कार-सम्मान किया। उनमें उत्साह जागा। वे सहर्ष प्राणपण से महौषध की सेवा में संलग्न हो गये। उसने काष्ठ कार, लौहकार, चर्मकार, चित्रकार आदि भिन्न-भिन्न शिल्पों में, कलाओं में निष्णात, योग्य पुरुष साथ लिये। उनके अपने-अपने कार्यों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के शस्त्र, औजार आदि लिये। इस प्रकार एक बड़ी सेना एवं आवश्यक साधन-सामग्री से सुसज्जित महौषध कीर्तिशाली विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण कराने हेतु पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त की भव्य राजधानी उत्तर पाञ्चाल नगर में आया।^१

महौषध की पत्नी सुध

उत्तर पाञ्चाल जाते हुए महौषध ने एक-एक योजन की दूरी पर अवस्थित एक-एक गाँव में एक-एक अमात्य को—मन्त्रणा-कुशल, व्यवस्था-निपुण उच्च अधिकारी को बसाया, उनको समझाया—“शीघ्र ही एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा, विदेहराज पाञ्चालचण्डी को साथ लिये इस मार्ग से मिथिला लौटेगा, तो तुम अपने अपने गाँवों में गज, अश्व एवं रथ तैयार रखना। जब राजा पाञ्चालचण्डी सहित पहुँचे तो उन्हें अपने यहाँ के बाहनों पर आरूढ़ करवाकर शत्रुओं से परिरक्षित करते हुए आगे पहुँचा देना। आगे नये बाहन प्राप्त होंगे। पिछले बाहनों को वहाँ रखवाकर नये बाहनों पर आरूढ़ करवा देना। इस प्रकार उन्हें आगे से आगे योजन-योजन पर नये, अपरिश्रान्त बाहन मिलते जायेंगे तथा आगे से आगे पहुँचाया जाता विदेहराज निरापद, सुरक्षित अविलम्ब मिथिला पहुँच जायेगा।”

महौषध उत्तर पाञ्चाल नगर की ओर आगे बढ़ता हुआ गंगा के किनारे पर पहुँचा। उसने अपने एक प्रमुख सामन्त को, जिसका नाम आनन्दकुमार था, बुलाया। उससे कहा—“आनन्द !” तुम तीन सौ वर्धकि—काष्ठकार अपने साथ लो, गंगा के ऊपरी किनारे की ओर जाओ। वहाँ वृक्षों से ढके वन हैं, जहाँ लकड़ी कटवाओ। तीन सौ नावें बनवाओ। नगर-निर्माण में अपेक्षित शहतीर आदि चिरवाओ, साफ कराओ। हलकी लकड़ियों से नावें भरवाकर उन्हें लिये यथाशीघ्र मेरे पास आओ।”

१. ततो च पायसि पुरे महोसधो,

पाञ्चालराजस्स पुरं सुरम्मं ।

निचेसनं निमापेत् वेदेहस्स यसस्सिनो ॥१३१॥

आनन्दकुमार को आदेश देकर महीषघ स्वयं गंगा के उस किनारे पर गया, जो नीचाई की ओर था। वहाँ से उसने कदमों से नापकर आधा योजन स्थान नियत किया, जहाँ उसकी बड़ी सुरंग बनाने की योजना थी। उसने निश्चय किया, विदेहराज के आवास हेतु यहाँ नगर का निर्माण होगा। राजप्रासाद पहुँचाने वाली दो कौश लम्बी सुरंग होगी।

महीषघ अपने चिन्तनगत कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेकर उत्तर पाञ्चाल नगर में प्रविष्ट हुआ। जब बूढ़नी ब्रह्मदत्त को यह ज्ञात हुआ कि महीषघ आ गया है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—अब मेरी मनःकामना पूर्ण होगी। मैं अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतरते देखूंगा। महीषघ आ गया है तो निश्चय ही विदेहराज भी यहाँ शीघ्र पहुँचेगा। इन दोनों का यहाँ बड़ी आसानी से वध करवाकर मैं समग्र जम्बूद्वीप का एकछत्र राजा बनूंगा।

महीषघ के आने के समाचार से समग्र नगर में एक हलचल-सी मच गई। लोग आपस में बातें करते, यह वही महीषघ पण्डित है, जिसने सौ राजाओं को, सेनाओं को अनायास ही इस प्रकार भगा दिया, जैसे एक कंकड़द्वारा कौओं को भगा दिया जाता है। जब वह राजमार्ग से निकला तो नागरिक उसकी देह-द्युति और सुन्दरता देखते रह गये। वह राजमहल के दरवाजे पर पहुँचा, रथ से नीचे उतरा। राजा को अपने आने की सूचना प्रेषित करवाई। राजा की ओर से स्वीकृति मिली कि वह भीतर आए। उसने राजमहल में प्रवेश किया, राजा के पास पहुँचा, राजा को नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया।

आवास-भवन : गुप्त सुरंगों : कूट योजना

पाञ्चालराज ने उससे कुशल-समाचार पूछे और कहा—“तात ! विदेहराज कब पहुँचेगा ?”

महीषघ—“जब मैं यहाँ आने की सूचना प्रेषित करूंगा, तब वह यहाँ आयेगा।”

पाञ्चालराज—“तुम पहले किस प्रयोजन से आये हो ?”

महीषघ—“राजन् ! मैं विदेहराज के आवास के लिए भवन-निर्माण करवाने आया हूँ।”

पाञ्चालराज—“बहुत अच्छा, जैसा चाहो, निर्माण करवा लो।”

पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त ने सेना के व्यय हेतु राशि दिलवादी। महीषघ का भी बड़ा आदर-सत्कार किया। उसके आवास के लिए स्थान की व्यवस्था की। उससे कहा—“तात ! जब तक विदेहराज यहाँ आएँ, तुम निश्चिन्त होकर रहो। तब तक अपने कार्य के साथ-साथ वह भी करते रहो, जो हमारे हित में हो।”

राजमहल में जाते समय सीढ़ियों के नीचे महीषघ ने मन-ही-मन यह तय किया कि यह स्थान गुप्त रूप से सुरंग के साथ संलग्न होना चाहिए। उसने सोचा, राजा यह भी कह रहा है, जो हमारे लिए हितकर कार्य ही, वह भी करते रहो। इससे लगता है, वह मेरे सुभाव मानेगा। अपनी योजना को अत्यन्त गुप्त रखने हेतु मैं चाहता हूँ कि सुरंग के खनन एवं निर्माण के समय राजा सीढ़ियों पर न आए। अतएव उसने बड़े चातुर्य के साथ राजा से कहा—“देव ! ज्योंही मैं यहाँ प्रविष्ट हुआ, सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर मैंने गौर किया तो मुझे इनकी बनावट दोषपूर्ण लगी। यदि आपको मेरा कथन उचित प्रतीत हो और आप काठ आदि अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था करवा दें तो मैं इनका दोष निकलवा दूँ।”

ब्रह्मदत्त बोला—“तात ! बहुत अच्छी बात है, तुम वैसा करवाओ। जैसा चाहोगे, अपेक्षित सामान की व्यवस्था करवा देंगे।”

अपेक्षित वस्तुएं आ गईं। महौषध ने कार्य शुरू करवाया। इससे सीढ़ियों के रास्ते से राजा तथा राजमहल के कर्मचारियों का आवागमन रुक गया। तब तक के लिए वे अन्य मार्ग से आने-जाने लगे। इससे महौषध का अपनी गोपनीयता बनाये रखने का अवसर मिल गया। महौषध ने, जहाँ सुरंग का दरवाजा बनाना था, वह स्थान निश्चित कर वहाँ से सीढ़ी हटवा दी, काठ का एक मजबूत तख्ता स्थापित करवा दिया, खूब स्थिरता से लगवा दिया। फिर सीढ़ी यथावत् करवा दी। यह निर्माण इस चातुर्य से करवाया कि जब सुरंग का उपयोग किया जाए तो काम आए।

महौषध का सारा कार्य योजनाबद्ध रूप में चल रहा था। राजा ब्रह्मदत्त यह नहीं जानता था। वह समझता था, मेरे प्रति प्रेम तथा आदर के कारण महौषध मेरा कार्य करवाने में रुचि लेता है।

सीढ़ियों के सुधार, मरम्मत आदि का कार्य हो जाने पर महौषध ने राजा ब्रह्मदत्त से निवेदित किया—“देव ! यदि हमें यह अवगत हो जाए कि हमारा राजा किस स्थान पर रहेगा तो उस स्थान को हम सुधरवा लें, ठीक करवा लें।”

पांचालराज—“महौषध ! मेरे रहने के स्थान को छोड़कर तुमको नगर में जो भी स्थान सबसे उपयुक्त लगे, ले लो।”

महौषध—“आपके अनेक कृपापात्र हैं, प्रियजन हैं, सामन्त हैं, उनमें से किन्हीं के स्थान अधिकृत किये जायेंगे तो वे हमारे साथ संघर्ष करेंगे। हम आपके मेहमान हैं। हमारा उनके साथ भगड़ना शोभनीय नहीं होता।”

पांचालराज—“महौषध ! उनके संघर्ष की तुम चिन्ता मत करो। जो स्थान तुम्हें उपयुक्त लगे, ले लो।”

महौषध—“राजन् ! वे बारबार आपके पास आकर शिकायत करेंगे। उनसे आपका चित्त अशान्त होगा। ऐसी असुविधा उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से मेरा एक सुझाव है, यदि आपको उपयुक्त लगे तो ऐसा करें, जब तक हम किसी के घर अधिकृत करें, वहाँ अपने राजा के लिए नया आवास-स्थान निर्माणित कराएं, तब तक आपके द्वार आदि पर हमारे आदमी प्रहरी के रूप में नियुक्त रहें। ऐसा करने से शिकायत करनेवाले आप तक पहुँच नहीं सकेंगे। वे उनको वहीं रोक देंगे। इससे आपके मन की शान्ति भंग नहीं होगी।”

ब्रह्मदत्त ने कहा—“बहुत अच्छा, मैं यह व्यवस्था स्वीकार करता हूँ।”

तदनुसार महौषध ने सीढ़ियों के नीचे, सीढ़ियों के ऊपर, मुख्य द्वार पर, सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने आदमी तैनात कर दिये और उन्हें आदेश दिया कि किसी का भी भीतर मत जाने दो। फिर महौषध ने अपने वार्यकरों को कहा—“राजमाता का घर अधिकृत करने का, तोड़ने का स्वांग बनाओ।” अपने स्वामी की आज्ञानुसार वे राजमाता के घर पहुँचे। उन्होंने घर के दरवाजे और बरामदे को तोड़ना शुरू किया, ईंटें निकालने लगे, मिट्टी गिराने लगे।

राजमाता को जब अपने सेवकों से यह मालूम हुआ, तो वहाँ आई और पूछा—“मेरा भवन क्यों तोड़ रहे हो ?”

आदमियों ने कहा—“हमें हमारे स्वामी महौषध पण्डित की आज्ञा है, इसे तोड़ दो, गिरा दो; क्योंकि वह अपने राजा के लिए इस स्थान पर नूतन भवन का निर्माण कराना चाहता है।”

राजमाता बोली—“यदि इस कार्य हेतु भवन चाहिए तो तुम्हारा राजा इसी में रहे, इसे तोड़ते क्यों हो ?”

उन्होंने कहा—“हमारे राजा की सेना बड़ी है, वाहन बहुत अधिक हैं, नौकर-चाकर भी बहुत हैं; इसलिए यह भवन उनके लिए यथेष्ट नहीं है। हम इसे तोड़ेंगे और इसके स्थान पर अन्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे राजा की सुविधाओं के अनुरूप होगा।”

राजमाता ने कहा—“शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं राजमाता हूँ। अभी अपने पुत्र राजा ब्रह्मदत्त के पास जाती हूँ, शिकायत करती हूँ।”

महौषध के आदमी बोले—“हम राजा के कथनानुसार ही इसे तोड़ रहे हैं। हम राजा की आज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। इसे यदि तुम रुकवा सको तो रुकवाओ।”

राजमाता बहुत क्रुद्ध हुई। यह सोचकर कि अभी इनको दण्ड दिलवाती हूँ, राजद्वार पर गई। प्रहरियों में, जो महौषध के आदमी थे, उसे रोक दिया और कहा कि भीतर मत घुसो।

वह बोली—“मैं राजमाता हूँ। मुझे रोकते हो ?”

प्रहरियों ने कहा—“हमें मालूम है, तुम राजमाता हो, किन्तु, राजा का यह आदेश है, किसी को भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाए। तुम चली जाओ।”

राजमाता ने देखा, जो वह करना चाहती है, नहीं हो पा रहा है। वह रुक गई, खड़ी हो गई। अपने भवन की ओर देखने लगी। तब एक प्रहरी ने उसकी गर्दन पकड़ कर धक्का दिया। वह भूमि पर गिर पड़ी। प्रहरी बोला—“यहाँ क्या करती हो, जाती क्यों नहीं ?” राजमाता ने सोचा, यह द्वारपाल इतना दुःस्साहस कर रहा है; संभव है, राजा का ऐसा ही आदेश हो, नहीं तो ऐसा कैसे होता ?

राजमाता वहाँ से लौटकर महौषध के पास आई और बोली—“तात महौषध ! तुम मेरा घर क्यों तुड़वा रहे हो ?”

महौषध ने राजमाता से वार्तालाप नहीं किया। अपनी बगल में अपना जो आदमी खड़ा था, उससे पूछा—“राजमाता क्या कह रही है ?” वह बोला—“राजमाता कहती है, महौषध पण्डित घर क्यों तुड़वा रहा है ?” महौषध ने कहा—“उसे बतला दो, विदेहराज के निवासहेतु भवन-निर्माण के निमित्त वह तुम्हारा घर तुड़वा रहा है।”

राजमाता ने कहा—“इतने बड़े नगर में क्या और कहीं जगह नहीं मिल रही है, जो वह मेरा ही घर तुड़वाना चाहता है ? यह एक लाख की राशि रिश्वत के रूप में ले ले, और कहीं भवन-निर्माण करवाए।”

महौषध का इंगित समझते हुए उस आदमी ने कहा—“अच्छा, देवी ! हम तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, किन्तु, तुमने रिश्वत देकर अपना घर छुड़ाया है, यह किसी से मत कहना; अन्यथा अन्य लोग भी आयेंगे, रिश्वत देना चाहेंगे, अपना घर छुड़ाना चाहेंगे।”

राजमाता बोली—“तात ! मैंने रिश्वत दी है, यह मैं कैसे कह पाऊँगी। ऐसा

कहना मेरे लिए अत्यन्त लज्जाजनक होगा कि राजमाता होते हुए भी मैंने ऐसा किया। शंका मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी।”

राजमाता से एक लाख की रिश्वत ले लेने के बाद महौषध अपने आदमियों को लिये केवट्ट ब्राह्मण के घर पहुँचा। वहाँ भी वैसा ही किया, जैसा राजमाता के यहाँ किया था। केवट्ट राजा से शिकायत करने राजद्वार पर गया। महौषध द्वारा नियुक्त द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया। जब उसने ज्यादा रोब गाँठना चाहा तो बाँस की पट्टियों से मार-मार कर उसकी चमड़ी उड़ा दी। उसने भी और कोई उपाय न देख एक लाख की रिश्वत देकर अपना घर बचाया। इस प्रकार नगर के सारे सम्पन्न लोगों के घरों को तोड़ने का स्वांग रचकर महौषध ने नौ कोटि कार्पावर्ण संगृहीत किये। तत्पश्चात् महौषध राजा ब्रह्मदत्त के पास गया। राजा ने उससे पूछा—“पण्डित ! क्या तुमको अपने राजा के लिए भवन-निर्माण कराने हेतु स्थान प्राप्त हुआ ?”

महौषध ने कहा—“राजन् ! आपका आदेश प्राप्त हो जाने के बाद कौन ऐसा है, जो मुझे स्थान न दे। किन्तु, एक बात है, अपना घर देते हुए वे मन-ही-मन बड़े दुःखित होते हैं; अतः यह उचित नहीं लगता कि अपने लिए हम उनकी इष्ट वस्तु उनसे लें। मुझे यह संगत प्रतीत होता है कि नगर के बाहर दो कोस का स्थान—गंगा और नगर के मध्य हम ले लें तथा वहाँ विदेहराज के लिए आवास-भवन का, जिसे आवास-नगर कहा जाए, निर्माण कराएँ।”

राजा ब्रह्मदत्त को महौषध का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, जैसी हमारी योजना है, विदेहराज और उसके आदमियों को हमें मौत के घाट उतारना है। वह भी सेना साथ लिये होगा, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। नगर के भीतर युद्ध करने में असुविधा होती है। यहाँ अपनी तथा अन्य की सेना का पता चलना कठिन हो जाता है; क्योंकि सब घुल-मिल जाते हैं। नगर से बाहर युद्ध करने में सुविधा रहेगी; अतः यह अच्छा होगा कि वे नगर के बाहर ही रहें। वहीं से उन्हें मार-मार कर नष्ट कर डालेंगे। यह सोचकर राजा ने कहा—“तुमने जिस स्थान का चयन किया है, वहीं अपना निर्माण-कार्य करवाओ।”

महौषध ने कहा—‘महाराज ! जैसा आपने आदेश दिया है, तदनुसार मैं आवास-नगर का निर्माण कराऊँगा, किन्तु, एक कठिनाई मुझे और दृष्टिगोचर होती है। उधर आपके यहाँ के आदमी लकड़ियाँ काटने, पेड़ों के पत्ते बटोरने आते रहते हैं। यदि उनका उधर आवागमन रहेगा तो यह आशंकित है, हमारे आदमियों का और उनका परस्पर भगड़ा हो जाए। इससे तुम्हें भी अशान्ति होगी और हमें भी।’ महौषध का यह कथन अपने कार्य की गोपनीयता बन ये रखने की दृष्टि से था।

राजा बोला—“अच्छा, पण्डित ! तुम्हारा यह प्रस्ताव भी मैं स्वीकार करता हूँ। लकड़ियाँ बटोरने वालों तथा पेड़ों के पत्ते बटोरने वालों का वहाँ आना-जाना बन्द रहेगा।”

महौषध ने कहा—“राजन् ! एक और निवेदन है, हमारे हाथी जल में रहने में विशेष अभ्यस्त हैं, जल-क्रीडा में अधिक अभिरुचिशील हैं। वे गंगा में जल-क्रीडा करेंगे। उससे पानी मटमैला हो जाए, यह आशंकित है। वैसा होने पर नागरिक हमारे विरुद्ध शिकायत करें कि हमारे यहाँ आने के पश्चात् उन्हें पीने को स्वच्छ जल नहीं मिलता, आपको यह बर्दाश्त करना होगा।”

राजा ने कहा—“तुम्हारे हाथी गंगा में निश्चिन्त जल-क्रीडा करें, हमें कोई बाधा नहीं है। राजा ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि महौषध पण्डित जिस स्थान पर नगर-निर्माण कर रहा है, उधर कोई न जाए। यदि कोई जायेगा तो उसे सहस्र मुद्राओं से दण्डित किया जायेगा।”

महौषध ने राजा को प्रणाम किया। उसने अपने आदमियों को साथ लिया, नगर से निकला, नगर से बाहर जो स्थान निर्णीत किया था, वहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर की रचना का कार्य शुरू करवाया। गंगा के पार एक गाँव आबाद किया, जिसका नाम गमाली रखा। अपने हाथियों, घोड़ों, रथों, गायों और बैलों को वहाँ रखा। नगर-निर्माण के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित चिन्तन कर समस्त कार्य समुचित रूप में विभक्त कर दिया गया, जिन-जिन को जो कार्य करते थे, वे उन्हें सौंप दिये। फिर सुरंग का निर्माण-कार्य गतिशील हुआ। बड़ी सुरंग का दरवाजा गंगा के तट पर रखा गया। छः हजार शसक्त, स्फूर्त मनुष्यों को सुरंग के खनन में लगाया। वे सुरंग खोदते जाते, खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को गंगा में गिरवाते जाते। जितनी मिट्टी डाली जाती, उसे प्रशिक्षित हाथी पैरों से रौंदकर दबाते जाते। ऐसा होने से नदी का जल मटमैला—मिट्टी के रंग का हो गया। जैसा कि पहले से ही अशक्त था, नागरिक कहने लगे—“महौषध तथा उसके आदमियों के यहाँ आ जाने के बाद बड़ी कठिनाई है, पीने का स्वच्छ जल ही नहीं मिलता। सारा जल बड़ा मैला हो गया। ऐसा क्यों है?”

महौषध पण्डित द्वारा गुप्त रूप में उत्तर पाञ्चाल नगर में नियोजित पुरुष नागरिकों को समझाते, महौषध के हाथी जल-क्रीडाप्रिय हैं। उनके क्रीडा करने में नदी में कीचड़ होता है, जल मटमैला हो जाता है। महौषध हाथियों के जल-क्रीडा-स्वातन्त्र्य की राजा से अनुज्ञा प्राप्त कर चुका है।

निर्माण चलता गया। बोधिसत्त्वों द्वारा उद्दिष्ट कार्य कभी अपरिपूर्ण नहीं रहते। जो सुरंग चलने हेतु बन रही थी, वह आवास-नगर, राजप्रासाद तथा बड़ी सुरंग की योजिका थी। सात सौ मनुष्य खुदाई में लगे। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को वे वहाँ डालते जाते, जहाँ विदेहराज के लिए आवास-नगर का निर्माण हो रहा था। जितनी मिट्टी वहाँ डाली जाती, उसका उपयोग हो जाता। उसमें पानी मिला देते। उसे परकोटा बनाने के कार्य में लेते जाते या वैसे ही किसी अन्य कार्य में उसका उपयोग करते।

बड़ी सुरंग के प्रवेश का द्वार विदेहराज के आवास-नगर में था। उसमें अठारह हाथ परिमाणमय उच्च यन्त्रमय कपाट लगाया गया था। एक शंकु के खींचने मात्र से वह बन्द हो जाता। वैसे ही वह शंकु के खींचने से उद्घाटित हो जाता। बड़ी सुरंग की चिनाई कराये जाने के पश्चात् नूने से उसकी लिपाई कराई गई। ऊपर काठ के तख्तों की छत डलवाई गई। तख्तों के पारस्परिक जोड़ दृष्टिगोचर न हों, इस हेतु ऊपर से मिट्टी का लेप करवा दिया गया। ऊपर कलई करवा दी गई। उसमें अस्सी बड़े द्वार तथा चौंसठ छोटे द्वार थे। सभी यन्त्र-चालित थे। नियन्त्रक शंकु के खींचते ही सब खुल जाते तथा पुनः खींचते ही बन्द हो जाते। सुरंग के दोनों ओर सैकड़ों ताक—आले बने थे, जिनमें प्रदीप रखे थे। वे भी यन्त्र-सम्बद्ध थे। उनका भी खुलना, बन्द होना, प्रदीपों का जलना बुझना शंकु के खींचने मात्र से हो जाता था। सुरंग के दोनों ओर एक सौ राजपुत्रों के लिए एक सौ शयनागार—शयन-प्रकोष्ठ बने थे। प्रत्येक में भिन्न-भिन्न रंगों के आस्तरण बिछे थे।

किन्हीं में बड़ी-बड़ी शय्याएँ थीं, जिन पर सफेद छत्र तने थे। किन्हीं में सिंहासनयुक्त बड़ी-बड़ी शय्याएँ थीं। किन्हीं में कमनीय नारी-प्रतिमाएँ बनी थीं, जिनका हाथ से स्पर्श किये बिना यह पता ही न चले कि वे सप्राण नहीं हैं। सुरंग के दोनों ओर की भित्तियों पर कुशल चित्रकारों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र अंकित किये, जिनमें सुमेरु, हिमाद्रि, महासागर, चातुर्मेहाद्वीप, चन्द्र, सूर्य, चातुर्मेहाराजिक देव, स्वर्ग, शक्र-लीला आदि बड़े सुन्दर रूप में प्रदर्शित थे। फर्श पर चाँदी-सी उजली बालुका विकीर्ण की गई थी, उस पर मनोज्ञ कमल अंकित थे। दोनों ओर विविध प्रकार की दुकानें परिदर्शित थीं। यत्र-तत्र सुरभिमय मालाएँ फूलों के हार प्रलम्बित थे। देवताओं की सुधर्मा सज्जक सभा के सदृश उस सुरंग को सुसज्जित किया गया।

नव निर्माणाधीन नगर में जल-परिखा, अठारह हाथ ऊँचा प्राचीर, गोपुर—विशाल द्वार, बुर्जे, राजप्रासाद, भवन, गजशाला, अश्वशाला, सरोवर आदि सभी सुन्दर रूप में निर्मापित हुए। विशाल सुरंग, योजक सुरंग आदि सभी निर्मय स्थान चार मास में बनकर सम्पन्न हो गये।

विदेहराज : उत्तर पांचाल में

महौषध ने अब विदेहराज को बुलाने हेतु अपना दूत —संदेशवाहक मिथिला भेजा। दूत द्वारा सन्देश भिजवाया—“राजन् ! अब आप आइए। आपके निवास हेतु भवन का—आवास-नगर का निर्माण-कार्य सम्पन्न हो गया है।”^१

महौषध का आदेश पाकर दूत शीघ्रतापूर्वक चलता हुआ यथासमय मिथिला पहुँचा। राजा से भेंट की और उसे महौषध का सन्देश बताया।

राजा दूत द्वारा कहा गया सन्देश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी चतुरंगिनी सेना, अनेक वाहन एवं अनुचर वृन्द के साथ स्फीत—सुन्दर उत्तर पांचाल नगर की दिशा में प्रयाण किया।^२

वह चलता-चलता गंगा के किनारे पर पहुँचा। महौषध अपने राजा का स्वागत करने सामने आया। वह राजा को तथा तत्सहवर्ती सभी लोगों को नव-निर्मित नगर में ले गया। राजा वहाँ अत्युत्तम महल में रुका। नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन किया। कुछ देर विश्राम किया। सायंकाल राजा ब्रह्मदत्त को अपने आने की सूचना देने दूत भेजा। दूत के मुँह से कहलवाया—“महाराज ! मैं आपके चरणों को वन्दन करने यहाँ आया हूँ। आप सर्वांगशोभिनी—सर्वांगसुन्दरी, स्वर्णाभरणों से आच्छन्न—ढकी, दासीवृन्द से परिवृत अपनी कन्या मुझे पत्नी के रूप में प्रदान करें।”^३

१. निवेशनानि मापेत्वा वेदेहस्य यसस्सिनो ।

अथस्स पहिणी दूतं एहि दानि महाराज मपितं ते निवेशनं ॥१३२॥

२. ततो व राजा पायासि सेनाय चतुरंगिया ।

अनन्तवाहनं दट्टुं फीतं कम्पिलियं पुरं ॥१३३॥

३. ततो व खो सो गन्त्वान ब्रह्मदत्तस्य पाहिणि ।

आगतोस्मि महाराज ! तव पादानि वन्दितुं ॥१३४॥

ददाहि दानि मे भरियं नारि सब्बंगसोभिनि ।

सुवण्णेन परिच्छन्नं दासीगणपुरक्खतं ॥१३५॥

विदेहराज के दूत के मुँह से चूळनी ब्रह्मदत्त यह सुनकर बड़ा हर्षित हुआ। उसने सोचा—मेरे कब्जे में आ गया है, अब वह कहीं नहीं जा पायेगा। अब मैं उसका और गाथा-पति-पुत्र महौषध का शिरच्छेद करूँगा। फिर हम सब विजय-पान करेंगे—विजयोपलक्ष्य में सुरापानोत्सव आयोजित करेंगे।

पाञ्चालराज के मन में क्रोध के शोले घघक रहे थे, किन्तु, उसने कृत्रिम मुस्कान के साथ दूत का स्वागत किया और कहा—“तुम मेरी ओर से अपने राजा को निवेदित करो—“विदेहराज ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारा आगमन मंगलमय है। तुम नक्षत्र, मुहूर्त पूछ लो। तदनुसार मैं स्वर्णाभरणों से आच्छन्न दासीगण परिवृत अपनी कन्या प्रदान करूँगा।”

विदेहराज ने नक्षत्र, मुहूर्त आदि पूछवाये। तत्सम्बन्धी सूचना देने हेतु पुनः अपना दूत पाञ्चालराज के पास भेजा तथा कहलवाया कि आज ही उत्तम मुहूर्त है। सर्वांग-सुन्दरी, स्वर्णाभरणालंकृत, दासीगणपरिवृत अपनी कन्या मुझे भार्यारूप में प्रदान करें।^१

राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने वापस दूत द्वारा उत्तर दिलवाया—“बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपनी सर्वांगसौन्दर्यवती, स्वर्णालंकार भूषित, दासीवृन्द परिवृत अपनी कन्या तुम्हें पत्नी के रूप में दूँगा।”^२

कन्या देने का झूठा बहाना बनाते हुए राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अधीनस्थ सौ राजाओं को गुप्त रूप में निर्देश दिया—अठारह अक्षोहिणी सेना को साथ लो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, बाहर निकलो। आज हम विदेहराज और महौषध—अपने इन दोनों शत्रुओं का शिरच्छेद करेंगे। वैसाकर हम कल अपनी जीत का जश्न मनायेंगे, विजयोपलक्ष्य में सुरा-पान करेंगे।

अपनी अठारह अक्षोहिणी सेना तथा एक सौ राजाओं को साथ लिये चूळनी ब्रह्मदत्त युद्धार्थ निकल पड़ा। उसने अपनी माता तलतालदेवी, पटरानी नंदादेवी, राजकुमार पाञ्चालचण्ड तथा राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को राजप्रासाद में ही रखा।

महौषध ने विदेहराज के लिए सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी। उसने विदेहराज तथा उसके साथ आई सेना का बड़ा सत्कार किया। सैनिकों में कतिपय मदिरा-पान में जुट पड़े, कुछ मत्स्य-मांस आदि खाने में लग गये, दूर से चलकर आने के कारण परिश्रान्त हो जाने से कुछ सो गये। विदेहराज सेनक आदि पण्डितों एवं मन्त्रियों के साथ सुसज्जित, सुशोभित विशाल भवन के ऊपर बैठा था।

१. स्वागतं ते वेदेह ! अथो ते अदुरागतं ।

नक्खत्तञ्जणोव परिपुच्छ अहं कञ्जं ददामिते ।

सुवण्णेन पटिच्छन्नं दासीगण पुरक्खत्तं ॥१३६॥

२. ततो च राजा वेदेहो नक्खत्तं परिपुच्छथ ।

नक्खत्तं परिपुच्छित्वा ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि ॥१३७॥

ददाहि दानि मे भरियं नारिं सब्बंगसोभिनि ।

सुवण्णेन पटिच्छन्नं दासीगणपुरक्खत्तं ॥१३८॥

३. ददामि दानि ते भरियं नारिं सब्बंगसोभिनि ।

सुवण्णेन परिच्छन्नं दासीगणपुरक्खत्तं ॥१३९॥

अपहरण

चूळनी ब्रह्मदत्त अपनी अठारह अक्षोहिणी सेना के साथ युद्धार्थ तत्पर था। उसने नगर की व्यूहात्मक घेराबन्दी करवा दी। महौषध को यह सब ज्ञात हो गया। उसने अपने तीन सौ योद्धाओं को कहा—“तुम छोटी सुरंग द्वारा जाओ। राजा ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र और पुत्री को सुरंग द्वारा ही ले आओ। जब तक हम न आएँ, उन्हें बाहर मत निकालना, सुरंग के द्वार या भीतर निर्मित विशाल तल में बिठाये रखना।”

योद्धाओं ने महौषध का आदेश शिरोधार्य किया। वे सुरंग द्वारा गये। सीढ़ियों के नीचे की ओर लगाए गये तस्ते को निकाला। राजमहल में प्रविष्ट हुए। पहरेदारों, अन्तःपुर के सेवकों, कुब्जों तथा अन्य लोगों के हाथ-पैर बाँध दिये, उनके मुँह में कपड़े ठूस दिये और उन्हें जहाँ-तहाँ ऐसे स्थानों में डाल दिया, जिससे उन पर आसानी से किसी की दृष्टि न पड़ सके। फिर वे राजप्रासाद की भोजनशाला में गये। राजा के लिए तैयार किये गये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में से जितना खा सके, खाये, बाकी नष्ट-भ्रष्ट कर इधर-उधर बिखेर दिये। फिर अन्तःपुर में गये।

राजमाता तलतालदेवी नगर के क्षोभपूर्ण, आतंकपूर्ण वातावरण से घबराई हुई थी। वह पटरानी नन्दादेवी, राजकुमार पाञ्चालचण्ड को तथा राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को अपने पास एक ही बिस्तर पर लिटाये थी। महौषध के योद्धा उनके प्रकोष्ठ में गये। खड़े होकर उनको पुकारा। राजमाता शयनागार से निकलकर आई, बोली—“तात ! क्या कहते हो ?”

योद्धाओं ने कहा—“देवी ! आपके पुत्र, हमारे राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने विदेहराज का एवं महौषध का वध कर डाला है। अब वह समग्र जम्बूद्वीप का एकछत्र सम्राट् हो गया है। अपने अधीनस्थ सौ राजाओं के बीच बैठकर बड़ी शान-शौकत से विजयोपलक्ष्य में सुरापान करते हुए उसने हमें भेजा है कि आप चारों को हम ले आएँ।” यह सुनकर राजमाता, राजमहिषी, राजकुमार तथा राजकुमारी उनके साथ चल पड़े। वे राजप्रासाद से उतरे। सीढ़ियों के नीचे गये। योद्धा उनको सुरंग में ले गये। उन्होंने कहा—“इतने समय से हम यहाँ हैं, यह रथ्या—गली तो हमने कभी नहीं देखी।” योद्धाओं ने कहा—“इसका नाम मंगल-रथ्या है। इससे सदा नहीं जाया जाता। आज मंगलमय दिवस है; अतः राजा ने हमें मंगल-रथ्या द्वारा आपको लाने का आदेश दिया है।” राजमाता आदि ने उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे बढ़े। योद्धाओं में से कुछ राज-परिवार के उन चारों सदस्यों को साथ लिये आगे चलते गये। कुछ रुके, वापस मुड़कर राज-प्रासाद में आये। वहाँ का रत्न भण्डार खोला, जिनने चाहे, उतने बहुमूल्य रत्न उन्होंने लिये और वापस लौट आये। छोटी सुरंग आगे बढ़ी सुरंग में जाकर मिलती थी। बड़ी सुरंग देव-ताओं की सभा की तरह सुशोभित थी। राजमाता आदि ने उसे देखा तो मन-ही-मन यह सोचकर समाधान कर लिया कि यह राजा के लिए ही इस प्रकार सुसज्जित एवं विभूषित की गई होगी। महौषध के योद्धा आगे बढ़ते-बढ़ते गंगा महानदी के समीप पहुँच गये। सुरंग के भीतर ही निर्मित, सुसज्जित, अलंकृत भवन में उनको बिठा दिया। कतिपय योद्धा वहाँ उनपर पहरा देने के लिए रुक गये, कतिपय महौषध पण्डित को सूचित करने चले गये। महौषध ने अपने योद्धाओं द्वारा दिया गया समाचार सुना। वह यह जानकर हर्षित हुआ कि उसकी योजनानुसार कार्य गतिशील है। उसने विचार किया, अब मेरा मनःसंकल्प पूर्ण होगा।

महौषध विदेहराज के पास गया तथा एक ओर खड़ा हो गया। राजा काम-लिप्सा से अभिभूत था। वह राजकुमारी की प्रतीक्षा में था। राजा ब्रह्मदत्त राजकुमारी का भेज रहा होगा, यह सोचकर अपने पलंग से उठा, देखने हेतु गदाक्षके समीप पहुँचा। वहाँ खड़ा हो गया। उसने देखा, लाखों मशालें लिये सैनिक खड़े हैं। मशालों की रोशनी से नगर आलोकमय हो रहा है। विशाल सेना ने नगर पर घेरा डाल रखा है। उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ। उसने पण्डितों से परामर्श करने की भावना लिये कहा—“हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं, पण्डितो ! यह क्या स्थिति है ? तुम लोगों को कैसा लगता है ?”

यह सुनकर सेनक पण्डित ने कहा—“राजन् ! चिन्ता न करें, यह जो बहुत-सी मशालें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनसे प्रतीत होता है, राजा चूळनी ब्रह्मदत्त तुम्हें अपित करने हेतु अपनी कन्या लिये आ रहा है।”

पुक्कुस ने ऐसा ही कहा—‘ मालूम पड़ता है, तुम्हारे सम्मानार्थ राजा ब्रह्मदत्त सेना लिए खड़ा है।’

इसी प्रकार जिसकी कल्पना में जैसा आया, वैसा ही उन्होंने राजा को बतलाया।

राजा ने विशेष गौर किया तो उसे प्रतीत हुआ, बाहर से आदेशपूर्ण आवाजें आ रही हैं, कहा जा रहा है—अमुक स्थान पर सैनिक रहें, अमुक स्थान पर प्रहरी रहें, सब सावधान रहें—इत्यादि। राजा ने कुछ और ध्यान से देखा तो उसे ज्ञात हुआ, सभी सैनिक कवच-सज्जित हैं, युद्धोद्यत दिखाई देते हैं। राजा मन-ही-मन बहुत भयभीत हो गया। उसने महौषध का अभिमत जानने हेतु कहा—“हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पदातियों से युक्त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अवस्थित है। मशालें जल रही हैं, चमक रही हैं। पण्डित ! यह क्या स्थिति है ? तुम्हारा क्या अभिमत है ?”

विदेहराज की मर्त्सना

बोधिसत्त्व ने विचार किया, इस अन्धे बेवकूफ को पहले कुछ डराऊँ, तत्पश्चात् अपनी शक्ति से इसे आश्वस्त करूँ। उसने कहा—“राजन् ! महाबलशाली राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने तुम्हें घेर लिया है। प्रदुष्ट—अत्यन्त दुष्ट, क्रूर ब्रह्मदत्त सवेरे तुम्हारी हत्या करेगा।”

ज्योंही यह सुना, विदेहराज मृत्यु की कल्पना मात्र से घबरा गया। उसका गला सूख गया। मुख से लारें टपकने लगीं। शरीर दग्ध हो उठा। वह अत्यन्त व्याकुल हो गया। रोता-पीटता बोला—“मेरा हृदय काँप रहा है। मुख सूख रहा है। अग्नि-दग्ध—आग से जला हुआ, झुलसा हुआ मनुष्य आतप में, धूप में जैसे निर्वृति—शान्ति नहीं पाता,

१. हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिट्ठन्ति वम्मिता ।

उक्का पदित्ता भायन्ति किन्नु मब्जन्ति पण्डिता ॥१४०॥

२. हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना तिट्ठन्ति वम्मिता ।

उक्का पदित्ता भायन्ति किन्नु काहन्ति पण्डिता ॥१४१॥

३. रक्खति तं महाराज ! चूळनीयो महाब्बलो ।

पद्दुट्ठो ते ब्रह्मदत्तो पातो तं घातयिस्सति ॥१४२॥

उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर-ही भीतर जल रहा है। जैसे कुम्हारों की अग्नि—मृत्तिका के भाँड, पात्र पकाने की न्याही भीतर से जलती है, बाहर से नहीं, उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर से नहीं।”

बोधिसत्त्व ने जब विदेहराज की ऋन्दन सुना तो सोचा, यह बेवकूफ और समय मेरी बात पर गौर नहीं करता। अब इसे निगूहीत करना चाहिए लताड़ना चाहिए। उसने कहा—“क्षत्रिय ! तुम प्रमादी हो, समुचित मन्त्रणा से अतीत हो—उचित मन्त्रणा पर गौर नहीं करते, उस पर नहीं चलते। अनुचित मन्त्रणा के अनुसार चलते हो। इस समय तुम्हें वे ही पण्डित बचायेंगे, जिनकी मन्त्रणा को तुमने मान दिया।

“राजन् ! तुमने अपने अर्थ—राज्यतन्त्र, काम—सुख-भोग के शुभचिन्तक, सत् परामर्शक का कथन नहीं माना। अपने ही मौज-मजे में मस्ती का अनुभव करते रहने के कारण अब तुम जाल में फँसे हुए मृग के सदृश हो।

“मांस-लोलुपता के कारण जैसे मत्स्य मांस-लिप्त काँटे को निगल जाता है, वह नहीं समझता कि यह उसकी मृत्यु का पैगाम है, उसी प्रकार राजन् ! तुमने चूळनी ब्रह्मदत्त की कन्या को पाने की कामना में लुब्ध होने के कारण मृत्यु को नहीं देखा। अब मरने की तैयारी करो। मैंने तुमसे कहा था, यदि उत्तर पाञ्चाल जाओगे तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करोगे, नगर-पथ में भटके मृग की ज्यों संकट में पड़ जाओगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी।

“राजन् ! अनार्य—अनुत्तम, अयोग्य पुरुष उत्संगगत—गोदी में बैठे साँप की ज्यों डंस लेता है—हानि पहुँचाता है। धीर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वैसे, मनुष्य से मित्रता न जोड़े; क्योंकि वैसे कापुरुष—नीच मनुष्य, दुष्ट मनुष्य की संगति का फल बड़ा कष्टकारक होता है। जिसे जाने कि यह शीलवान् है—उच्च, पवित्र आचार-युक्त है, बहुश्रुत है—विशिष्ट ज्ञानयुक्त है, स्थिरचेता व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी से मित्रता साधे; क्योंकि उत्तम पुरुष का सान्निध्य परिणाम—सरस—उत्तम फलयुक्त होता है।”

१. उब्बेधते मे हृदयं मुखञ्च परिसुस्सति ।
निम्बुति नाधिगच्छामि अग्गिदड्ढो व भातपे ॥१४३॥
कम्ममारानं यथा उक्का अन्तो भायति नो बहि ।
एवम्पि हृदयं मय्हं अन्तो भायति नो बहि ॥१४४॥
२. पमत्तो मन्तनातीतो भिन्नमन्तोसि खत्तिय ।
इदानि खो तं तायन्तु पण्डिता मन्तिनो जना ॥१४५॥
अकत्वा मच्चस्य वचनं अत्थकामहितेसिनो ।
अत्तपीतिरतो राज ! मिगो कुरेव आहितो ॥१४६॥
यथापि मच्छो बलिस वकं मंसेन छादितं ।
आमगिद्धो न जानाति मच्छो मरणमत्तनो ॥१४७॥
एवमेव तुवं राज ! चूळनीयस्स धीतरं ।
कामगिद्धो न जानासि मच्छो न मरणमत्तनो ॥१४८॥
स वे गच्छामि पञ्चालं खिप्पमत्तं जहेस्ससि ।
मिगं पथानुपन्नं व महन्तं भयमेस्ससि ॥१४९॥
अनारियरूपो पुरिसो जनिन्द !
अहीव अच्छंगगतो डसेम्य ।
न तेन मेत्ति कयिराथ धीरो,
दुक्खो हवे का पुरिसेन संगमो ॥१५०॥
यन्त्वेव जज्जा पुरिसं सीलवायं बहुस्सुतो ।
तेनेव मेत्ति कयिराथ धीरो,
सुखो हवे सप्पुरिसेन संगमो ॥१५१॥

वह फिर कभी ऐसा न करे, इसलिए बोधिसत्त्व ने कटुतापूर्वक डांटते हुए कहा—
“राजन् ! तुम अत्यन्त मूर्ख हो, तुमने मुझे कितनी ऊँची उपमा दी कि मैं तो हल की नोक को पकड़ने वाला किसान हूँ—उजड़ हूँ। ऊँचे स्तर की तुम्हारी बातों को मैं कहां से समझूँ। इतना ही नहीं, तुमने यह भी कहा कि इसे गला पकड़ कर देश से निर्वासित कर दो—निकाल दो। यह मेरे स्त्री-रत्न की प्राप्ति में, ऐसे उत्तम लाभ में अन्तरायजनक—विघ्नोत्पादक वचन बोल रहा है।”

“राजन् ! तुमने ठीक ही कहा, मैं तो एक किसान का छोकरा हूँ। तुम्हारे सेनक आदि पण्डित जो बातें समझते हैं, उन्हें समझने की क्षमता मुझमें कहीं ! मैं तो मामूली घर-गृहस्थी का कार्य जानता हूँ। ऐसी ऊँची बातें तो सेनक आदि ही समझते हैं। वे प्रज्ञा-शील हैं। आज तुम अठारह अक्षोहिणी सेना से घिर गये हो। उन्हें तुम्हारा परित्राण करना चाहिए। मुझे तो तुमने गला पकड़कर निकालने का आदेश दे दिया था, अब मुझ ही से क्यों पूछ रहे हो ?”

विदेहराज ने यह सुनकर विचार किया, वास्तव में मेरी वह भूल थी, जिसका परिणाम मैं आज यह देख रहा हूँ। महौषध पण्डित ठीक कहता है। उसने यह समझ लिया था कि इससे संकट उत्पन्न होगा। मेरी गलती ही के कारण आज वह मुझे सबके समक्ष इतना लताड़ रहा है, पर, मुझे विश्वास है, वह इतने समय अकर्मण्य नहीं रहा होगा, अवश्य ही उसने मेरी रक्षा का उपाय किया होगा। राजा ने अनुरोध की भाषा में पण्डित से कहा—“महौषध ! प्राज्ञ जब अतीत की—बीते हुए समय की बात पकड़कर वाक्-बाण से नहीं बींघते, इतने मर्मवेधी वचन नहीं वहते। जिस तरह बँधे हुए घोड़े को कोई चाबुकों से पीटे, वैसे ही मुझे तुम वचन के कीड़ों से क्यों पीटते हो ? यदि मेरे मोक्ष का—इस संकट से छूटने का मार्ग देखते हो, जानते हो, मेरा क्षेम-हित जिससे सधे, यदि तुम ऐसा उपाय जानते हो तो मुझे बतलाओ। मेरी पुरानी गलती को लेकर अब वाग्बाण से मत बींघो।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया, यह राजा बड़ा अज्ञानी है, मूढ़ है। इसे विज्ञ, विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं है, इसकी कुछ और भर्त्सना करूँ। फिर इसे आश्चस्त करूँगा। उसने कहा—“राजन् ! मनुष्य के पूर्वार्चिर्ण कर्म बड़े दुष्कर—कठोर तथा दूरभिसंभव—दुरभिसंलावनायुक्त होते हैं, बड़ी दुःखद संभावनाएँ लिये रहते हैं। उनका फल भोगना ही पड़ता है। मैं उससे तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। अब तुम जानो, जैसा समझ में आये, जचे; वैसे

१. बालो तुवं एळमूगोसि राज !
यो उत्तमस्थानि मयि लपित्थो ।
किमेवाहं मंगलकोटिबद्धो
अत्थानि जानिस्सं यथापि अब्बे ॥१५८॥
इमं गले गहेत्वान नासेथ विजिता मम ।
यो मे रत्तनलाभस्स अन्तरायाय भासति ॥१५३॥
२. महौषध अतीतेन नानुविज्झन्ति पण्डिता ।
किं मं अस्सं व सम्बद्धं पत्तोदेनेव विज्झसि ॥१५४॥
स चैव पस्ससि मोक्खं खेमं वा पन पस्ससि ।
तेनेव मं अनुसास किं अपीतेन विज्झसि ॥१५५॥

करो। यदि किसी के पास ऋद्धिमान्—दिव्य ऋद्धि से युक्त, विपुलप्रभावशाली, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ हाथी हों तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, कष्ट से उबार सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धिशाली, प्रभावशाली आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धि-सम्पन्न, प्रभावापन्न, आकाश-मार्ग से जाने में सशक्त पक्षी हों तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के यहाँ दिव्यऋद्धिमय, प्रभावमय, आकाश-मार्ग से जाने में समर्थ यक्ष हों तो वे उसे आकाश-मार्ग द्वारा पहुँचा सकते हैं, संकट से उबार सकते हैं।

राजन् ! पूर्वाचीर्ण कर्म बड़े दुष्कर तथा दुरभिसंभव होते हैं। उनका फल भोगना ही पड़ता है मैं तुमको आकाश-मार्ग द्वारा मिथिला ले जाकर इस विपत्ति से नहीं बचा सकता।”

विदेहराज ने जब यह सुना तो वह हक्का-बक्का रह गया, किर्कतव्यविमूढ हो गया। तब सेनक पण्डित ने सोचा, अब विदेहराज, हम सबके लिए महौषध के अतिरिक्त अन्य कोई अवलम्बन नहीं है। महौषध की तीव्र उपालंभपूर्ण वाणी सुनकर राजा बड़ा भयाक्रान्त हो गया है। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता, महौषध पण्डित को वह अब कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं ही पण्डित से अनुरोध करूँ। यह सोचकर उसने कहा—“अगाध समुद्र में डूब रहे मनुष्य को जब सागर का तट दृष्टिगत नहीं हो तो, तब उसे जहाँ कहीं भी आश्रय-स्थल दीखता है, वह वहीँ परितोष मानता है। उसी प्रकार महौषध ! अब तुम ही विदेहराज के तथा हम सबके आश्रय-स्थल हो। राजा के मन्त्रणाकारों में ही सर्वोत्तम हो। हमको इस संकट के पार लगाओ।”

-
१. अतीतं मानुसं कम्मं दुक्करं दुरभिसंभवं ।
 न तं सक्कोमि मोचेतुं त्वम्पि जानस्सु खत्तियं !! १५६॥
 सन्ति वेहायसा नाशा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
 ते पि आदाय गच्छेय्युं यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५७॥
 सन्ति वेहायसा अस्सा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
 ते पि आदाय गच्छेय्युं यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५८॥
 सन्ति वेहायसा पक्खी इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
 ते पि आदाय गच्छेय्युं यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५९॥
 सन्ति वेहायसा यक्खा इद्धिमन्तो यसस्सिनो ।
 ते पि आदाय गच्छेय्युं यस्स होन्ति तथाविधा ॥१६०॥
 अतीतं मानुसं कम्मं दुक्करं दुरभिसंभवं ।
 न तं सक्कोमि मोचेतुं अन्तलिक्खेन खत्तियं ॥१६१॥
२. अतीरदस्सी पुरिसो महन्ते उदकण्णवे ।
 यत्थ सो लभते याधं तत्थ सो विदते सुखं ॥ १६२ ॥
 एवं अम्हञ्ज रञ्जो च त्वं पतिट्ठा महोत्तध ।
 त्वं नोसि मन्तिनं सेट्ठो अम्हे दुक्खा पमोचय ॥ १६३ ॥

बोधिसत्त्व ने सेनक को निगूहीत करते हुए, प्रत्युत्तरित करते हुए कहा—“मनुष्य का पूर्वाचीर्ण कर्म बड़ा दुष्कर, दुस्तर और दुःसह होता है। मैं तुम लोगों का उस कर्म-फल से छुटकारा नहीं करा सकता। सेनक ! अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।”

मूढ चिन्तन

राजा का होश गुम हो गया। उसके बचाव का कोई मार्ग नहीं था। उसके मन में मृत्यु की काली छाया समाई थी। अपराधी होने के कारण, जैसा पूर्व सूचित है, वह अब बोधिसत्त्व से और वार्तालाप करने में, अनुरोध करने में अपने को अक्षम पाता था। ‘डूबते को तिनके का सहारा’ के अनुसार जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने यह सोचकर कि शायद सेनक ही कोई मार्ग निकाल सके, उससे पूछा—“सेनक ! मेरी बात सुनो, इस समय हम सब पर बड़ा भय छाया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, अब हमें क्या करना चाहिए ?”^२

यह सुनकर सेनक ने विचार किया— राजा उपाय पूछना चाहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, मुझे बता देना चाहिए। वह बोला—“हम लोग अपने आवास-स्थान के दरवाजे बन्द कर लें। अपने भवन में आग लगा दें। शस्त्र-प्रहार द्वारा आपस में एक दूसरे को अविलम्ब मार डालें, जिससे चूळनी ब्रह्मदत्त हमें दीर्घकाल पर्यन्त कष्ट देकर न मारे।”^३

सेनक का उत्तर सुनकर राजा को बड़ा असन्तोष हुआ, मन में पीड़ा हुई। उसके मुँह से निकला—“सेनक ! पहले तुम अपने बीबी-बच्चों की तो इस तरह चिंता फूँको, आग लगाकर उन्हें जलाओ, आगे हम देखेंगे।”

राजा ने पुक्कुस पण्डित से भी उसका अभिमत पूछा—“पण्डित ! मेरी बात सुनो। तुम देख ही रहे हो, मारी भय व्याप्त है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपना अभिमत बतलाओ, अब हम क्या करें ?”^४

पुक्कुस बोला—“अच्छा यही है, हम सभी विष-मक्षण कर मर जाएं। यों शीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे, जिससे ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक उत्पीडित कर, क्लेशित कर मारने का अवसर नहीं पा सकेगा।”^५

राजा ने यह सुना। उसे कोई त्राण नहीं मिला, उसका भय और बढ़ गया।

१. अतीतं मानुसं कम्मं दुक्करं दुरभिसम्भवं ।
न तं सक्कोमि मोचेतुं त्वम्पि जानस्सु सेनक ! ! १६४ ॥
२. सुणोहि मेतं वचनं पस्स सेतं महब्भयं ।
सेनक ! दानि पुच्छामि किं किच्चं इध मञ्जसि ॥ १६५ ॥
३. अग्निं द्वारं तो देम गण्हाम से विकत्तनं,
अञ्जमञ्जं वधित्वान खिप्पं हेस्साम जीवितं ।
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारयि ॥ १६६ ॥
४. सुणोहि एतं वचनं पस्ससेतं महब्भयं ।
पुक्कसं दानि पुच्छामि किं किच्चं इध इमञ्जसि ॥ १६७ ॥
५. विसं खादित्वा मिथ्याम खिप्पं हेस्साम जीवितं ।
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारयि ॥ १६८ ॥

राजा ने काविन्द पण्डित से कहा—“काविन्द ! मेरा कथन सुनो । देख रहे हो, हम विभीषिका से घिरे हैं । मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, हम किस उपाय का अवलम्बन करें, जिससे हमारा परित्राण हो ।”^१

काविन्द बोला—“हम गले में रस्सी द्वारा फाँसी लगाकर प्राण दे दें या ऊँचे स्थान से गिर कर अपना जीवन समाप्त कर दें, ताकि राजा ब्रह्मदत्त हमें बहुत समय तक घुला-घुलाकर न मारे ।”^२

राजा का भय बढ़ता गया । उसने देविन्द से कहा—देविन्द ! मेरी बात सुनो । मैं तुमसे पूछता हूँ, इस भयापन्न विषम स्थिति में हम क्या करें, जिससे हम कष्ट मुक्त हो सकें ।”^३

देविन्द ने अपने उत्तर में वही बात दुहराई, जो सेनक ने कही थी । उसने कहा—“हम अपने आवास-स्थान के द्वार बन्द कर दें । भीतर आग लगा दें । शस्त्र प्रहार द्वारा परस्पर एक दूसरे का वध कर दें । यों शीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेंगे । हमें यही करना चाहिए; क्योंकि महौषध भी हमें इस आपत्ति से नहीं उबार सकता ।”^४

राजा ने यह सुना । सब निरर्थक था । उसे कोई सम्बल प्राप्त नहीं हुआ । पर, क्या करता, विवश था । बोधिसत्त्व का वह अविवेकवश तिरस्कार कर चुका था । ज्योंही उसे स्मरण करता, उसे हिम्मत नहीं ही पाती कि उसके साथ इस सम्बन्ध में वह कुछ और बातचीत करे । उसने बोधिसत्त्व को सुनाते हुए अपना दुःखड़ा रोया—“यदि कोई केले के तने के निरन्तर छिलके उतारता जाए तो भी वह अन्ततः उसके भीतर कोई सारमूल वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार लगातार अन्वेषण करने पर भी हमें अपनी समस्या का कोई समाधान प्राप्त नहीं होता । जैसे सिम्बली—शालमलि या सेमल के डोडे में अन्वेषण करते जाने पर भी कोई सार प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्या को सुलझाने का हमें कोई उपाय नहीं सूझता । जिस प्रकार हाथी का जलरहित स्थान में रहना अनुपयुक्त होता है, उसी प्रकार दुर्गन्धों, दुर्जनों, मूर्खों एवं अज्ञानों के बीच मेरा रहना अनुपयुक्त है, कष्टकर है । मेरा हृदय उत्तेजित-पीड़ित, प्रकम्पित हो रहा है, अन्तर्वेदना से मुझ सूख रहा है । जैसे अग्निदग्ध—आग से जले हुए, झूलसे हुए मनुष्य को धूप में शान्ति प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार मुझे शान्ति नहीं मिल रही है । मेरा चित्त अशान्त है । जैसे कुम्भ-कारों की अग्नि भीतर से जलती है, बाहर से जलती नहीं दीखती, वैसे ही मेरा हृदय भीतर

१. सुणोहि एतं वचनं पस्ससेतं महब्भयं ।
काविन्दं दानि पुच्छामि किं किच्चं इध मञ्जसि ॥ १६६ ॥
२. रज्जुया बज्ज मिय्याम पपाता पपते मसे ।
मा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिरं दुक्खेन मारथि ॥ १७० ॥
३. सुणोहि एतं वचनं पस्ससेतं महब्भयं ।
देविन्दं दानि पुच्छामि किं किच्चं इध मञ्जसि ॥ १७१ ॥
४. अग्निं द्वार तो देम गण्हामसे विकत्तनं ।
अञ्जमञ्जं वधित्वान खिप्प हेस्साम जीवितं ।
न नो सक्कोति मोचेतं सुखेनेव महोसधो ॥ १७२ ॥

ही भीतर जल रहा है। वह बाहर से जलता हुआ नहीं दिखाई देता।”^१

आश्वासन

महोषध पण्डित ने राजा की अन्तर्वेदना सुनी। सोचा, इस समय यह बहुत आकुल है। इस समय यदि इसे ढाढ़स नहीं बँधाऊंगा तो इसका दिल टूट जायेगा, प्राण निकल जायेंगे। यह सोचकर प्रज्ञाशील, धैर्यशील, सूक्ष्म रहस्यवेत्ता महोषध पण्डित ने कहा—
“राजन् ! भय मत करो। जिस प्रकार राहु के मुँह से चन्द्र को छुड़ा लिया जाए, उसी प्रकार मैं तुमको इस संकट से छुड़ा लूँगा। डरो नहीं, राहुग्रस्त सूरज को ग्रास से छुड़ा लेने की ज्यों मैं तुमको इस दुःख से छुड़ा लूँगा।

“राजन् ! जैसे कर्दम में फँसे गजराज को वहाँ से निकाल लिया जाए, वैसे ही इस संकट से मैं तुमको निकाल लूँगा। पिटारी में बन्द सर्प को जैसे उसमें से छुड़ा दिया जाए, वैसे ही मैं तुमको इस कष्ट से छुड़ा दूँगा। जैसे जाल में फँसे मत्स्य को उससे निकाल दिया जाए, वैसे ही मैं तुम्हें इस विपत् से निकाल दूँगा।

“राजन् ! भयभीत मत बनो। मैं तुमको गज, अश्व, रथ, पदातियुक्त सेना, वाहन आदि समस्त दलबलसहित यहाँ से छुड़ा लूँगा। मैं पाञ्चाल राज को ससैन्य इस प्रकार खदेड़ दूँगा, जैसा डेला मारकर कौओं को मगा दिया जाए। उस अमात्य—मन्त्री या मन्त्रणाकार से क्या लाभ, जो तुम्हें, जो इस समय अत्यन्त विपद्ग्रस्त हो, दुःख से न छुड़ा सके। इस समय भी मैं यदि तुम्हारा त्राण न कर सकूँ तो मेरी प्रज्ञाशीलता की फिर उपयोगिता ही क्या हो।”^२

१. यथा कदलिनो सारं अन्वेसं नाधिगच्छति ।
एवं अन्वेसमानानं पञ्चं नाज्झ गमामसे ॥ १७३ ॥
यथा सिम्बलिनो सारं अन्वेसं नाधिगच्छति ।
एवं अन्वेसमानानं पञ्चं नाज्झ गमामसे ॥ १७४ ॥
अदेसे वत नो वुत्थं कुञ्जरानं वनोद के ।
सकासे दुम्मनुस्सानं बालानामविजानतं ॥ १७३ ॥
उब्बेधते मे हृदयं मुखञ्च परिमुस्सति ।
निम्बुत्ति नाधिगच्छामि अग्गिदड्ढो व आतपे ॥ १७४ ॥
कम्माराणं यथा उक्का अन्तो भायति नो बहि ।
एवम्पि हृदयं मय्हं अन्तो भायति नो बहि ॥ १७५ ॥
२. ततो सो पण्डितो धीरो अत्थदस्सी महोसधो ।
वेदेहं दुनिखतं दिस्था इदं वचनमब्रवी ॥ १७६ ॥
मा तं भायि महाराज ! पा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि राहुगहितं व चन्दिमं ॥ १७६ ॥
मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि राहुगहितं व सूरियं ॥ १८० ॥
मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि पङ्केसन्तं व कुञ्जरं ॥ १८१ ॥

निष्क्रमण,

विदेहराज ने महौषध की बात सुनी। उसके मन में घोरज बँधा। उसे शान्ति मिली। उसे भरोसा हो गया कि अब मेरे प्राण बच जायेंगे। बोधिसत्त्व ने आत्मविश्वास-पूर्वक सिहनाद किया। सभी को परितोष हुआ। सेनक ने जिज्ञासा की—“पण्डित ! तुम हम सबको यहाँ से किस प्रकार निकालोगे ?”

महौषध बोला—“मैं तुम सबको एक सुसज्जित, सुशोभित सुरंग द्वारा ले जाऊँगा। तुम सब चलने हेतु सन्नद्ध हो जाओ।” उसने अपने योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा—“नौजवानो ! उठो, सुरंग का मुख खोलो, कपाट खोलो। विदेहराज अपने मन्त्रियों सहित सुरंग-मार्ग द्वारा जायेगा।”^१

महौषध के तरुण योद्धा उठे। उसके आदेशानुसार उन्होंने सुरंग के यन्त्र-चालित दरवाजे को खोल दिया।^२

सुरंग सुसज्जित देवसभा की ज्यों आलोकमय थी। योद्धाओं ने अपने स्वामी महौषध को अवगत कराया कि उन्होंने उसके आदेश का पालन कर दिया है।

महौषध ने विदेहराज को संकेत द्वारा समझाया—अब तुम महल से नीचे उतर आओ। राजा नीचे आया। महौषध ने कहा—“अब हमें सुरंग द्वारा आगे जाना है।”

सेनक ने अपने मस्तक से पगड़ी उतारी। वह अपने कपड़े ऊँचे करने लगा। महौषध ने उसे ऐसा करते देख पूछा—“ऐसा क्यों कर रहे हो ?”

सेनक बोला—“सुरंग में से चलना है न? वैसे करते समय; क्योंकि स्थान संकड़ा होगा, पगड़ी को सम्हाले रखना चाहिए, वस्त्रों को ठीक किये रहना चाहिए।”

महौषध ने कहा—“सेनक ! ऐसा मत सोचो कि सुरंग में झुककर घुटनों के सहारे सरकते हुए प्रविष्ट होना होगा। आगे भी वैसे ही चलना होगा। यह सुरंग ऐसी है कि गजारूढ पुरुष भी उसमें से गुजर सकता है। तुम चाहो तो गजारूढ होकर भी जा सकते हो। सुरंग अठारह हाथ ऊँची बनी है। उसका दरवाजा बहुत बड़ा है। तुम जिस प्रकार चाहो, सज्जित-सुसज्जित होकर राजा के आगे-आगे चलो।”

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि पेळाबद्धं व पन्नगं ॥ १८२ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि मच्छे जालगतेरिव ॥ १८३ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
अहं तं मोचयिस्सामि सयोग्ग बलवाहनं ॥ १८४ ॥

मा तं भायि महाराज ! मा तं भायि रथेसभ !
पञ्चालं वाहयिस्सामि काकसेनं व लेटठुना ॥ १८५ ॥

आदु पञ्जा किमत्थिया अमच्चो वापि तादिसो ।
यो तं सम्बाध पक्खन्तं दुक्खा न परिमोचये ॥ १८६ ॥

१. एथ मागवा ! उट्ठेथ मुखं सोषेथ सन्धिना ।
वेदेहो सह मच्चेहि उम्मग्गेन गमिस्सति ॥ १८७ ॥

२. तस्स तं वचनं सुत्वा पण्डितस्सानुसारिना ।
उम्मग्गद्वारं विवरिंसु यन्तयुत्ते च अगले ॥ १८८ ॥

सेनक आगे हुआ। विदेहराज को उसके पीछे किया। महौषध खुद विदेहराज के पीछे हुआ। सुरंग बहुत सजी हुई थी, अत्यन्त शोभित थी। महौषध को आशंका थी कि विदेहराज इसकी सज्जा, शोभा देखने में तन्मय न हो जाए, विलम्ब न करने लगे; इसलिए उसने उसको सेनक के और अपने—दीनों के बीच में रखा। सुरंग में खाद्य-पदार्थों एवं पेय-पदार्थों की समीचीन व्यवस्था थी। सब खाते-पीते आगे बढ़े।

सेनक आगे-आगे चलता जाता था और महौषध पीछे-पीछे। विदेहराज आगे-पीछे अपने दीनों अमात्यों—मन्त्रणाकारों—पण्डितों से समायुक्त उनके बीच में चलता जाता था।^१

उन्होंने सुरंग को पार किया। ब्रह्मदत्त के परिहार पर पहरा देने वाले महौषध के योद्धाओं को जब मालूम पड़ा कि विदेहराज सहित महौषध सुरंग के पार पहुँच गया है तो वे ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र तथा पुत्री को लेकर सुरंग-संयुक्त उच्च भवन में चले-गये। महौषध तथा विदेहराज वहाँ पहुँच ही गये थे। ब्रह्मदत्त की माता आदि ने जब वहाँ महौषध पण्डित एवं विदेहराज को देखा तो उनको यह समझते दरे नहीं लगी कि निश्चय ही वे दूसरों के हाथों में पड़ गये हैं। जो उन्हें यहाँ लेकर आये हैं, वे महौषध पण्डित के ही आदमी होने चाहिए। उनकी आंखों के आगे मौत की काली छाया नाचने लगी। उन्होंने जोर-जोर से चीखना-चिल्लाना शुरू किया।

चूल्नी ब्रह्मदत्त इस चिन्ता में था, सावधान था कि विदेहराज कहीं हाथ से निकल न जाए; इसलिए वह विदेहराज के आवास-नगर को सेना सहित घेरे पड़ा था। रात्रि प्रशान्त थी। अपने पारिवारिक जन की चीख की आवाज अकस्मात् उसके कानों में पड़ी। उसके मन में आया, वह कहे—यह तो महारानी नन्दादेवी का स्वर है, किन्तु, यह सोचकर वह बोल नहीं सका कि उसे ऐसा कहते सुनकर लोग उसका कहीं परिहास न करने लग कि यह तो यहाँ भी नन्दादेवी की ही देख रहा है, उसी को मन में बसाये है। साथ-ही-साथ उसने मन को कल्पित समाधान भी दे दिया कि यह उसका निरा भ्रम है, यहाँ उनकी आवाज कहीं से आए।

पाञ्चाल चण्डी का अभिषेक

बोधिसत्त्व ने राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को वहाँ रत्न-राशि पर बिठाया, विदेहराज की पट्टमहिषी-पटरानी के रूप में उसका अभिषेक किया और कहा—“राजन् ! तुम इसी के उद्देश्य से यहाँ आये हो। इसे अपनी पटरानी के रूप में स्वीकारो।” तीन सौ नौकाएँ, जो पहले से तैयार थीं, वहाँ लाई गईं। विदेहराज एक सुसज्जित, सुशोभित नौका पर चढ़ा, चारों पण्डित चढे, राजमाता तलतालदेवी, पटरानी नन्दादेवी, राजपुत्र पाञ्चालचण्ड तथा राजपुत्री पाञ्चालचण्डी को भी नौकारूढ कराया।

महौषध पण्डित ने विदेहराज को उपदिष्ट करते हुए कहा—“राजन् ! पाञ्चाल-चण्ड राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र है। अपने पिता का प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रकार से यह तुम्हारा स्वसुर है—स्वसुर स्थानीय है। नन्दा देवी तुम्हारी सास है। जैसा सम्मानपूर्ण विनयपूर्ण बर्ताव मां के साथ किया जाता है, वैसा तुम इसके साथ करना। राजमाता

१. पुरतो सेनको वात्ति पच्छतो च महौषधो।

मज्जे च राजा वेदेहो अमच्चपरिवारितो ॥ १५६ ॥

तुम्हारे लिए विशेष पूजनीय है ही, अपनी माता के उदर से जन्मे सगे भाई के साथ जैसा स्नेहपूर्ण सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया जाता है, वैसा तुम राजपुत्र पाञ्चालचण्ड के साथ करना । यह राजपुत्री पाञ्चालचण्डी है, जिसकी तुम कामना करते रहे हो । यह तुम्हारी अर्द्धांगिनी है । इसके साथ जैसा चाहो, बर्ताव करना ।^१

सहचरता: शालीनता

विदेहराज भयावह संकट से मुक्त हुआ । नाव द्वारा वह आगे जाने को उत्कण्ठित था । उसने महौषध को सम्बोधित कर कहा—“तात ! तुम नदी तट पर खड़े-खड़े वार्तालाप कर रहे हो । अब क्षीघ्र नाव पर आरूढ हो जाओ । अब तट पर क्यों खड़े हो ? बड़ी कठिनता से हम कण्ठ से छूटे हैं । महौषध ! आओ अब हम चले चलें ।”^२

महौषध ने राजा से कहा—देव ! मैं सेना का अधिनायक हूँ । सेना को यहाँ छोड़ कर अकेला ही अपने प्राण बचाने चला चलूँ, यह मेरा धर्म नहीं है । मैंने आपके आवास-नगर में सेना को रख छोड़ा है । मैं उसे लेकर उसके साथ ही आऊंगा ।^३

“सैनिक आपके साथ बहुत दूर से चलकर आये हुए हैं, परिश्रान्त हैं, अनेक सोये हैं, अनेक खाने-पीने में लगे हैं, उनको यह ज्ञान भी नहीं है कि हम यहाँ से गुप्त रूप में निकल कर भाग रहे हैं । उनमें अनेक रुग्ण हैं, अस्वस्थ हैं । मुझे इस नगर में रहते चार मास हो गये हैं । अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे साथ निष्ठापूर्वक कार्य किया है, जिनके मुझ पर उपकार हैं, मैं उन सब में से किसी एक को भी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता । मैं यहाँ रुकूँगा । आपकी समस्त सेना को राजा ब्रह्मदत्त के नगर से सुरक्षित रूप में अपने साथ लेकर मिथिला पहुँचूँगा । राजन् ! तुम कहीं भी देर किये बिना जल्दी-जल्दी चलते जाओ । मैंने मार्ग में योजन-योजन के अन्तर पर विद्यमान गाँवों में अघात्यों को बसाया है, जहाँ तुम्हारे लिए हाथी, घोड़े आदि वाहन पहले से ही सुरक्षित हैं । तुम परिश्रान्त वाहनों को बीच-बीच गाँवों में वहाँ विद्यमान अपने अघात्यों के यहाँ छोड़ते जाओ, वहाँ से ले-लेकर सक्षम वाहनों का उपयोग करते जाओ । इस प्रकार सत्वर मिथिला पहुँच जाओ ।”

१. उम्मग्गा निक्खमित्तवान वेदेहो नावमारूहि ।
अभिरुल्लहञ्च तं अत्वा अनुसासि महोसधो ॥१६०॥
अयं ते समुरो देव ! अयं सस्सु जनाघिय !
यथा मातु पटिपत्ति एवं ते होतु सस्सुया ॥१६१॥
यथापि नियको भाता सउदरियो एकमातुको ।
एवं पञ्चालचण्डी ते दयितोब्ब रथेसभ ॥१६२॥
अयं पञ्चालचण्डी ते राजपुत्ती अभिञ्जिता ।
कामं करोहि ते ताय मारिया ते रथेसभ ॥१६३॥
२. आरुह्य नावं तरमानो किन्नु तीरमिह तिट्ठसि ।
किञ्छा मुत्तमह दुक्खतो यामदानि महोसध ॥१६४॥
३. नेस धम्मो महाराज ! यो हं सेनाय नायको ।
सेनङ्ग परिहापेत्वा अत्तानं परिमीचये ॥१६५॥
निवेशनमिह ते देव ! सेनङ्गं परिहापितं ।
तं दिन्वं ब्रह्मदत्तेन आनयिस्सं रथेसभ ॥१६६॥

विदेहराज ने यह सुनकर महौषध से कहा—“पण्डित ! तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सेना है। पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के पास विशाल सेना है। मुकाबले में तुम उसके समक्ष कैसे टिक पाओगे ? तुम दुर्बल हो, वह प्रबल है। तुम उसके हाथों मारे जाओगे।”^१

महौषध ने राजा से कहा—मन्त्रवान्—विशिष्ट प्रज्ञाशील पुरुष के पास यदि बहुत थोड़ी भी सेना हो तो वह अमन्त्रवान्—प्रज्ञाशून्य पुरुष को जीत लेता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर अन्धकार को जीत लेता है, उसी प्रकार बुद्धिशील एक पुरुष भी, एक राजा भी अनेक पुरुषों को, अनेक राजाओं को जीत लेता है।^२

बोधिसत्त्व ने इस प्रकार निश्चिन्त करते हुए राजा को विदा किया।

मिथिला प्रयाण

विदेहराज मन में हर्षित था कि वह शत्रु के चंगुल से मुक्त हो गया है और उसे इस बात की विशेष प्रसन्नता थी कि जिसे वह हृदय से चाहता था, वह राजकुमारी पाञ्चाल चण्डी उसे प्राप्त हो गई है। उसके मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। बोधिसत्त्व के गुणों का, विशेषताओं का स्मरण करता हुआ वह अत्यन्त आह्लादित था। वह बोधिसत्त्व की गुण-स्तवना करता हुआ सेनक से बोला—सेनक ! पण्डितों का—प्राज्ञपुरुषों का सान्निध्य बड़ा आनन्दप्रद होता है। महौषध का सान्निध्य हमें प्राप्त था, तभी तो हम पिंजरे में बंधे पक्षी के पिंजरे से छुड़ा दिये जाने की ज्यों जाल में आबद्ध मत्स्य को जाल से निकाले जाने की ज्यों हम उसी के कारण शत्रु के चंगुल से छूट सके।^३

यह सुनकर सेनक ने भी महौषध की प्रशंसा करते हुए कहा—“राजन् ! महौषध ऐसा ही है। प्रज्ञाशील पुरुष वास्तव में बड़े आनन्दप्रद होते हैं। पिंजरे में बन्दी बना पक्षी तथा जाल में आबद्ध मत्स्य जैसे छुड़ा दिये जाएं, वैसे ही महौषध ने शत्रु के पंजे से हमें छुटकारा दिलावा दिया है।”^४

विदेहराज ने तथा उसके सहवर्तीजनों ने नौकाओं द्वारा गंगा पार की। जैसा पूर्व वर्णित है, महौषध ने आगे की व्यवस्था सोचते हुए योजन-योजन की दूरी पर अवस्थित गाँवों में राजपुरुषों को बसा ही दिया था। राजा तथा परिजन वृन्द नौकाओं से उतर कर पास ही के गाँव में पहुँचे। वहाँ महौषध द्वारा नियुक्त आदमी थे ही, वाहन थे ही, सब तैयारी थी ही। उन्होंने राजा को तथा तत्सहवर्तीजनों को मलीभारति भोजन कराया।

१. आपसेनो महाम्पेनं कथं विग्गय्हं ठस्ससि ।
दुब्बलो बलवन्तेन विहञ्जिस्ससि पण्डित ॥१६७॥
२. अप्पसेनो पि चे मन्ती महाम्पेनं अमन्तिनं ।
जिनात्ति राजा राजानो अदिच्चोबुदयं तमं ॥१६८॥
३. सुसुखं वत संवासो पण्डितेहि ति सेनक ।
पक्खीव पञ्जरे बद्धे मच्छे जालगतेरिव !
अमित्तहत्थत्थगते मोचयी नो महोसधो ॥१६९॥
४. एवमेतं महाराज ! पण्डिता हि सुखावहा ।
पक्खीव पञ्जरे बद्धे मच्छे जालगतेरिव ।
अमित्तहत्थत्थगते मोचयी नो महोसधो ॥२००॥

आगे के लिए अश्रान्त, स्वस्थ वाहन दिये। वे चल पड़े। वे ज्यों-ज्यों आगे चलते रहे, बीच-बीच में वाहन बदलते रहे। उनकी उत्तरोत्तर अभिनव, स्फूर्त वाहन प्राप्त होते गये। उनके चलने की त्वरा में व्यवधान नहीं आया। इस प्रकार एक सौ योजन लम्बा मार्ग पार कर वे सकुशल मिथिला पहुँचे।

उधर महौषध सुरंग के दरवाजे पर गया। कमर में बँधी तलवार खोली। सुरंग से निकला। किसी के पैरों के निशान दिखाई न दे सके, एतदर्थ सुरंग के दरवाजे पर बालू बिखेर दी। आवास-नगर में पहुँचा, सुरभित जल से स्नान किया, विविध प्रकार के उत्तम, स्वादिष्ट खाद्य, पेय पदार्थ भोजन में ग्रहण किये। भोजन कर बिछौने पर लेटा, सन्तोष की सांस ली कि मेरी मनःकल्पना आज पूर्ण हो गई।

ब्रह्मदत्त का क्षेम

रात व्यतीत हो चुकी थी। समग्र रात्रि-पर्यन्त चूळनी ब्रह्मदत्त पहरा-देता रहा था। उसने अपनी सेना को जागरूक किया। सूर्योदय हुआ। राजा ब्रह्मदत्त ससैन्य विदेहराज के आवास-नगर के निकट आया। वह उत्तम, बलिष्ठ षष्टिवर्षीय गजराज पर आरूढ था, अत्यन्त बलशाली था, मणियों से जड़ा कवच धारण किये था, हाथ में बाण लिये था, युद्धार्थ तत्पर था। उसके पास अक्वारूढ, गजारूढ, रथारूढ तथा पदाति योद्धा थे जो धनुर्विद्या में प्रवीण थे। वे इतने अच्छे निशानेबाज थे कि बाल तक बीध डालने में सक्षम थे।^१

राजा ने अपने सैनिकों और योद्धाओं को आदेश देते हुए कहा—“लम्बे-लम्बे दांत युक्त, शक्तिशाली, षष्टिवर्षीय हाथियों को खुला छोड़ दो ताकि वे विदेहराज के लिए निर्मित आवास-नगर को मर्दित कर डालें, कुचल डालें, तहस-नहस कर डालें। बछड़े के दाँतों जैसे सफेद, तीक्ष्ण नोक युक्त, हड्डियों को भी वेध सकने में समर्थ बाण धनुष से वेग पूर्वक छोड़ो। हाथों में डालें लिये, विविध प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होते हुए तुम लोग युद्ध में कूद पड़ो। हाथियों के आगे हो जाओ, उन्हें सम्भालो। तैल-धौत—तैल से धोई हुई, साफ की हुई अचिस्मती—दीप्ति युक्त, प्रभास्कर—चमकती हुई शक्तियाँ शस्त्रविशेष आकाश के तारों की ज्यों देवीप्यमान हों, चलाई जाएं, शस्त्रास्त्रयुक्त, सुदृढ़ कण्ठों से सन्नद्ध, संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाने वाले योद्धाओं से बचकर विदेहराज पक्षी की ज्यों आकाश में उड़ कर भी त्राण नहीं पा सकता। मेरे पास उनतालीस सहस्र छंटे हुए योद्धा हैं, जिनके सदृश सारा भूमण्डल छान लेने पर भी दूसरे नहीं मिलते। यहाँ बड़े-बड़े दाँतों वाले साठ-साठ वर्ष के परिपक्व हाथी हैं, जिनके कन्धों पर चारु-दर्शन—सुन्दर दीखने वाले राजकुमार शोभा पाते हैं। पीले वस्त्र पहने पीले, दुपट्टे धारण किये, पीले वर्ण के आभूषणों से सुसज्जित वे राजकुमार

१. रक्खित्वा कसिणं रत्तिं चूळनीयो महब्बलो।
उदेन्तं अरुणुगमिह उपकारि उपागमि ॥२०१॥
आरूह्य पवरं नार्गं बलवन्तं सट्ठिहायनं।
राजा अबोच पञ्चालो चूळनीयो महब्बलो ॥२०२॥
सन्नद्धो मणिवम्भेन सरमादाय पाणिना।
पेस्सिये अज्झमासिस्थं दुधुगम्भे समागते ॥२०३॥
हस्थारूढे अनीकट्ठे रथिके पत्तिकारके।
उपासनमिह कतहस्थे बाळवेधे समागते ॥२०४॥

हाथियों के कन्धों पर ऐसे सुशोभित हैं, मानो नन्दन-वन में देवकुमार हों। मेरी सेनाओं के योद्धाओं ने रंग में मत्स्य-सदृश, तैल-शोधित, प्रभास्वर—आभामय, द्युतिमय, एक समान धार युक्त तलवारें धारण कर रखी हैं। ये तलवारें दोपहर के सूरज की तरह देदीप्यमान हैं। उन पर जंग नहीं लगा है। ये शुद्ध फौलाद से बनी हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। इनकी मूठें स्वर्ण-निर्मित हैं। इनकी म्याने लाल रंग की हैं। ये ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो सघन मेघों के बीच विद्युत् हो। जिनके रथों पर ध्वजाएँ फहरा रही हैं, जिन्होंने कवच धारण कर रखे हैं, जो तलवार एवं ढाल के प्रयोग में निपुण हैं, तलवार की मूठ दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने में जो विशेष प्रशिक्षित हैं, जिनका वार इतना प्रबल होता है कि हाथी की भी गर्दन कट कर गिर पड़े। विदेहराज ! तुम मेरे इस प्रकार के योद्धाओं के घेरे में आ गये हो। किसी भी तरह तुम इस घेरे से नहीं निकल सकते। अब मुझे तुम्हारी ऐसी कोई ताकत नजर नहीं आती, जिससे तुम यहाँ से बचकर मिथिला जा सको।”

१. पेसेध कुञ्जरे दन्ती बलवन्ते सट्ठिहायने ।
मदन्तु कुञ्जरा नगरं वेदेहेन सुमापितं ॥२०५॥
वच्छदन्त मुखा सेता तिखिणग्गा अट्ठिवेधिनो ।
पनुन्ना धनुवेगेन सम्पतन्तु तरीतरं ॥२०६॥
माणवा चम्मिनो सूरा चित्रदण्डयुता बुधा ।
पक्खन्दिनो महानागा हत्थीनं होन्तु सम्मुखा ॥२०७॥
सत्तियो तेलधोतायो अच्चिमन्ती पभस्सरा ।
विज्जोतमाना तिट्ठन्तु सतरंसा विय तारका ॥२०८॥
आयुधबलवन्तानं गुणिकायूरधारिनं ।
एतादिसानं योधानं संगामे अपलायिनं ।
वेदेहो कुतो मुच्चिस्सति सच्च पक्खीव काहति ॥२०९॥
तिसं मे पुरिसनावुत्थो सव्वे वेकेकनिच्छिता ।
येसं समं न पस्सामि केवलं महिमं चरं ॥२१०॥
नागा च कप्पिता दन्ती बलवन्तो सट्ठिहायना ।
येसं खन्धेसु सोभन्ति कुमारा चारुदस्सना ॥२११॥
पीतालंकारा पीतवसना पीतुत्तरनिवासना ।
नागक्खधेसु सोभन्ति देवपुत्ता व नन्दने ॥२१२॥
पाठीनवण्णा नेत्तिसा तेलधोता पभस्सरा ।
निट्ठिता नरवीरेहि समधारा सुनिस्सिता ॥२१३॥
वेत्लाळिनो वीतमला सिक्कायसमया दळ्हा ।
गहिता बलवन्तेहि सुप्पहारप्पहारिहि ॥२१४॥
सुवण्णयरुसम्पन्ना लोहितकच्छूपधारिता ।
विवत्तमाना सोभन्ति विज्जू वग्गधनन्तरे ॥२१५॥
पताका वम्मिनो सूरा असिचम्मस्स कोविदा ।
थरुग्गहा सिक्खितारो नागक्खन्धाति पातिनो ॥२१६॥
एदिसेहि परिक्खित्तो नत्थि भोक्खो इतो तव ।
पमावं ते न पस्सामि येन त्वं मिथिलं बजे ॥२१७॥

महौषध द्वारा गुप्त रूप में नियुक्त पुरुषों ने जब यह सुना तो वे चिन्तित हुए, न जाने क्या हो। वे अपने अनुचरवृन्द सहित महौषध के यहाँ आ गये।

महौषध का प्राकट्य : व्यंग्योक्ति

प्रातःकाल हुआ। महौषध बिछीने से उठा। नित्यनैमित्तिक कृत्य किये। नाश्ता किया। तैयार हुआ। एक लाख की कीमत के काशी में बने जरी के वस्त्र धारण किये, बहु-मूल्य लाल कम्बल कन्धे पर डाला। वह स्वर्ण-दण्ड, जिसमें सात प्रकार के रत्न जड़े थे, जो उपहार में प्राप्त था, हाथ में लिया, सोने की खड़ाऊँ पहनी। देवागना के सदृश, आभूषणों से विभूषित सुन्दर स्त्री उस पर पंखा भन रही थीं। वह देवराज इन्द्र के समान अपने प्रासाद के बरामदे में इस प्रकार टहलने लगा कि राजा चूळनी ब्रह्मदत्त को दिखाई दे सके।

चूळनी ब्रह्मदत्त की दृष्टि उस पर पड़ी। जब उसने महौषध को सुसज्जित, सुशोभित देखा तो उसके मन में बड़ी नाराजगी पैदा हुई। उसे अविलम्ब बन्दी बनाया जा सके, यह सोच उसने शीघ्र ही अपने हाथी उधर छोड़े। महौषध ने विचार किया, शायद ब्रह्मदत्त समझता है कि मैंने विदेहराज को अपने काबू में कर लिया है, उसको घेरे में ले लिया है, अतएव वह जल्दी-जल्दी आगे बढ़ा आ रहा है। उसे नहीं मालूम कि हमारा राजा इसके पारिवारिक सदस्यों का अपहरण कर यहाँ से चम्पत हो गया है। स्वर्ण-जटित दर्पण जैसा अपना द्युतिमय मुख इसे दिखलाकर मैं इसके साथ वार्तालाप करूँ। यह सोचकर वह प्रासाद के गवाक्ष में बैठ गया। उसने राजा ब्रह्मदत्त को उद्दिष्ट कर भुसकराते हुए व्यंग्यात्मक मधुर शब्दों में कहा—
“हाथियों को क्यों जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाये आ रहे हो? तुम समझते होंगे कि तुम्हारी मनः कामना पूर्ण हो गई है; अतएव तुम प्रहृष्ट—बड़े खुश नजर आते हो, किन्तु, सुन लो, अब अच्छा यही है, तुम अपने धनुष को अवहृत कर लो, बाणों को प्रतिसंहृत कर लो—इन्हें समेट लो। अपने स्फटिक तथा मणि-जटित सुन्दर कवच को अवहृत कर लो—शरीर से हटा दो”

जब ब्रह्मदत्त ने महौषध के मुख से यह यह सुना तो विचार किया, यह गाथापति का बच्चा मेरा परिहास कर रहा है। मैं आज इसे बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। यह सोचकर उसने धमकी भरे शब्दों में उससे कहा—“तुम्हारे मुख पर खुशी नजर आ रही है। तू स्मित-पूर्वक—मुस्कान के साथ बात कर रहा है, ठीक ही है, मौत के समय मनुष्य के चेहरे पर ऐसी आभा—उल्लासमय द्युति प्रकट होती है।”

जिस समय महौषध ब्रह्मदत्त के साथ पूर्वोक्त रूप में वार्तालाप कर रहा था, तब ब्रह्मदत्त की विशाल सेना के सिपाहियों ने महौषध के सुन्दर सौम्य, व्यक्तित्व से प्रभावित थे, सोचा—प्रतीत होता है, हमारा राजा महौषध के साथ विचार-विमर्श कर रहा है, हम भी सुनने क्या वार्तालाप हो रहा है; अतः वे राजा के निकट आ गये।

१. किन्तु सन्तर मानो व नाग पेसेसि कुञ्जरं।

पहट्ठरूपों आपतसि लद्धत्थोस्मिति मञ्जसि ॥ २१८ ॥

ओहरेतं धनुं चापं खुरप्पं पटिसंहर।

ओहरेतं सुभं वम्मं वेळुरियमणिसन्थत्तं ॥ २१९ ॥

२. पसन्नमुखवण्णोसि मिहितपुब्बं च भाससि।

होति खो मरणकाले तादिसी वण्णसम्पदा ॥ २२० ॥

महौषध ने जब ब्रह्मदत्त की बात सुनी तो विचार किया कि यह राजा महौषध पण्डित की करामात नहीं जानता। यह मुझे हर्गिज नहीं मार सकेगा। अब इसे बताऊँ कि तुमने और केवट्ट ने जो दुर्भन्वणा की थी, वह क्रियान्वित नहीं हो सकती। यह सोचकर महौषध ने कहा—“राजन् ! तुम गरज रहे हो, धमका रहे हो, यह सब निरर्थक है। तुम्हारे षड्यन्त्र को हमने यथासमय जान लिया। जैसे खलुक जातीय अश्व सैन्धव जातीय अश्व को नहीं पा सकता, उसी प्रकार अब तुम हमारे राजा को नहीं पा सकोगे। विदेहराज कल ही अपने मन्त्रियों तथा पारिवारिक जनों के साथ गंगा महानदी को पार कर चुका है। यदि तुम उसका पीछा करोगे तो मार्ग में ही इस प्रकार निराश और निःसाहस हो जाओगे, जैसे उत्तम हंस का पीछा करने वाला ध्वांस—कौआ प्रपतित हो जाता है—ध्वस्त हो जाता है, परतहिम्मत हो जाता है।”^१

महौषध ने आगे कहा—“रात्रि के समय शृगाल जब किशुक के लाल-लाल पुष्पों को खिले हुए देखते हैं तो वे अथम—नीच—अज्ञानी उन्हें मांस-पेशियाँ समझ बैठते हैं। उन्हें पाने के लोभ से वे किशुक के वृक्ष को घेरे खड़े रहते हैं। रात बीत जाती है, सूरज उग आता है तो रोशनी में जब यह मालूम पड़ता है कि ये तो किशुक के फूल हैं, तो उनकी आशा छिन्न—भग्न हो जाती है, टूट जाती है। वे वहाँ से चले जाते हैं। राजन् ! तुम्हारी भी वैसी ही स्थिति होगी, तुम्हें निराश होना पड़ेगा, तुम विदेहराज को नहीं पा सकोगे।”^२

निरर्थक धमकी

राजा ब्रह्मदत्त ने सोचा—महौषध इतनी निर्भीक वाणी में बोल रहा है, खूब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है। इससे प्रतीत होता है, हो न हो, इसने विदेहराज को यहाँ से भगा दिया है। यह सोचकर वह क्रोध से लाल होकर बोला—“इस गथापति के बच्चे के कारण ही हमारे पहनने के कपड़े तक छिन्न गये—मिथिला से हमें कपड़े तक छोड़कर भागना पड़ा। इस दुष्ट ने अब हमारे हाथ में आये हुए शत्रु को भगा दिया। मैं विदेहराज को और इसको दोनों को जो दण्ड देने वाला था, अब इस अकेले को ही दूंगा। उसने उसे (महौषध को) दण्डित करने का आदेश देते हुए कहा—“जिसने मेरे हाथ आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया है, उसके हाथ-पैर काट दो, नाक-कान काट दो। जिसने मेरे हाथ आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया है, जिस प्रकार लोहे की सलाख पर चढ़ाकर मांस पकाया जाता है,

१. मोघं ते गज्जितं राज ! भिन्नमन्तोसि खत्तिय !
दुग्गण्हो हि तथा राजा खलुकेनेव सिन्धवो ॥ २२१ ॥
तिण्णो हिय्यो राजा गंगं । सामच्चो सपरिज्जनो ।
हंसराजं यथा धंको अनुज्जवं पपतिस्सति ॥ २२२ ॥
२. सिगाला रत्ति भागेन फुल्लं दिस्वान किंसुकं ।
मांसपेसीति मञ्जन्ता परिष्बूळहा मिगाधमा ॥ २२३ ॥
बीतिवत्तासु रत्तीसु उग्गतास्मि दिवाकरे ।
किंसुकं फुल्लितं दिस्वा आसच्छिन्ना मिगाधमा ॥ २२४ ॥
एवमेव तुवं राज ! वेदेहं परिवारिय ।
आसच्छिन्ने गमिस्ससि सिगाला किंसुकं यथा ॥ २२५ ॥

उसी प्रकार उसे तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओ, जलाओ। जिस प्रकार बँल का चमड़ा उतार कर जमीन पर फँलाया जाता है, सिंह और बाघ का चमड़ा उतार कर जैसे शंकुओ—खूंटियों के साथ बाँधा दिया जाता है, जिसने हमारे हाथ आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया, उसके शरीर की चमड़ी उतार कर उसे बँल के चर्म की ज्यों पृथ्वी पर फँला दो, सिंह और बाघ के चर्म की ज्यों क्रमशः पृथ्वी पर फँलाकर, शंकुओं में बाँधकर शक्ति से—शस्त्र-विशेष द्वारा बेधित करो।”

सार्थक प्रतिवचन

ब्रह्मदत्त का कथन सुनकर महौषध धीमे से मुसकराया। उसने मन-ही-मन कहा, यह उन्मत्त राजा नहीं जानता कि मैंने इसकी पटरानी, माता, पुत्र तथा पुत्री को विदेहराज के साथ मिथिला भेज दिया है। यही कारण है, यह मुझे सजा देने की बात सोच रहा है। यह क्रोध से पागल है। मुझे तीक्ष्णशस्त्र से बिघवा सकता है और भी यह जैसा चाहे, मेरे साथ करवा सकता है। मुझे इस विषाद-विह्वल राजा को और व्यथित करना है, इसे घोर दुःख अनुभव कराना है। अब मैं इससे ऐसी बात कहूँगा, जिससे यह हाथी की पीठ पर बैठ-बैठा मूर्च्छित हो जाए। यह सोचकर महौषध ने उसे उद्दिष्ट कर कहा—“पाञ्चाल राज सुन लो—यदि तुम मेरे हाथ-पैर, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड के हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा। यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्ड की हाथ-पैर, नाक-कान कटवा देगा। यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी के हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा। यदि तुम मांस पकाने की ज्यों मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे तो विदेहराज उसी तरह तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा। यदि तुम मांस पकाने की ज्यों मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे, तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्ड की लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा। यदि तुम मांस पकाने की ज्यों लोहे की तीखी सलाख में मुझे पिरोकर आग में पकाओगे, जलाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा। यदि तुम मांस पकाने की ज्यों मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर

१. इमस्स हत्थपादे च कण्णनासं च छिस्थ ।

यो मे अमित्तं हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२६ ॥

इमं मांसं च पाञ्चलसूते कत्वा पचन्तु तं ।

यो मे अमित्तं हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२७ ॥

यथापि आसमं चम्मं पथव्या वितनिव्यति,

सीहस्स अथो व्यग्घस्स हेत्ति संकासमाहत्तं ।

एवं वितनित्वान वेधयिस्सामं सत्तिया ।

यो मे अमित्तं हत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥ २२८ ॥

आग में पकाओगे, जलाओगे तो विदेहराज तुम्हारी माता को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा। यदि तुम मुझे—मेरी चमड़ी उतार कर उसे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फँलाओगे, उसे तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिधवाओगे तो विदेहराज उसी तरह तुम्हारे पुत्र पाञ्चालचण्ड को बिधवायेगा। यदि तुम मुझे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फँलाकर तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिधवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्डी को उसी प्रकार बिधवायेगा। मुझे बैल के चर्म तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फँलाकर तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिधवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी को तथा माता को उसी प्रकार बिधवायेगा।

“महाराज ! मैंने तथा विदेहराज ने मन्त्रणा कर—परामर्श कर ऐसा निश्चय किया है। चर्म के करीगरोँ द्वारा कमाया हुआ एक बालिष्ठ-प्रमाण चर्म जिस प्रकार बाणों को प्रतिहत कर—रोक कर योद्धा के शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं भी कीर्तिमान् विदेहराज का त्राण करने वाला हूँ, उसके लिए सुख जुटाने वाला हूँ, उसके संकट दूर करने वाला हूँ। जिस प्रकार कमाया हुआ बालिष्ठ प्रमाण चर्म—चमड़े का टुकड़ा बाणों को प्रतिहत—अवरुद्ध कर देता है, उसी प्रकार राजन् ! मैं तुम्हारी बुद्धि को प्रतिहत करने की—अवरुद्ध—गतिशून्य कर देने की क्षमता लिये हूँ।”

१. स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासं च छेच्छसि ।

एवं पञ्चालचण्डस्स वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २२६ ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासं च छेच्छसि ।

एवं पञ्चालचण्डिया वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३० ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासं च छेच्छसि ।

एवं नन्दायदेविया वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३१ ॥

स चे मे हृत्थे च पादे च कण्णनासञ्च छेच्छसि ।

एवं ते पुत्तदारस्स वेदेहो छेदयिस्सति ॥ २३२ ॥

स चे मंसं व पाचब्बं सूले कत्वा पचिस्सति ।

एवं पञ्चालचण्डस्स वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३३ ॥

स चे मंसं व पाचब्बं सूले कत्वा पचिस्सति ।

एवं पञ्चालचण्डिया वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३४ ॥

स चे मंसं व पाचब्बं सूले कत्वा पचिस्सति ।

एवं नन्दायदेविया वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३५ ॥

स चे मंसं व पाचब्बं सूले कत्वा पचिस्सति ।

एवं ते पुत्तदारस्स वेदेहो पाचयिस्सति ॥ २३६ ॥

स चे मं वितनित्वान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एवं पञ्चालचण्डस्स विदेहो वेधयिस्सति ॥ २३७ ॥

स चे मं वितनित्वान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एवं पाञ्चालचण्डिया विदेहो वेधयिस्सति ॥ २३८ ॥

स चे मे वितनित्वान वेधयिस्सति सत्तिया ।

एवं नन्दाय देविया विदेहो वेधयिस्सति ॥ २३९ ॥

पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त ने जब महीषघ के मुँह से यह सुना तो वह विचार करने लगा, यह गाथापति का बच्चा क्या बोल रहा है, जैसी मैं इसे सजा दूँगा, वैसी ही विदेहराज मेरी पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को तथा माता को सजा देगा। यह कैसे संभव है ! इसे नहीं मालूम कि मेरी माता, पत्नी एवं बच्चे राज-प्रासाद में मारी पहरों में सर्वथा सुरक्षित हैं। अभी मेरा मौत है, ऐसा सोचकर यह मरण-भय से अपना मानसिक सन्तुलन खो चुका है, झूठा प्रलाप कर रहा है। यह सोचकर पाञ्चालराज ने महीषघ के कथन पर भरोसा नहीं किया।

महीषघ ने पाञ्चाल राज के चेहरे की भाव-संगिमा से यह समझ लिया कि वह मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। वह सोचता है कि मैं मौत के डर से घबराकर ऐसा प्रलाप—बकवास कर रहा हूँ। उसने पाञ्चालराज को उद्दिष्ट कर कहा—महाराज ! अपने रनवास को देखो। वह बिलकुल खाली है। तुम्हारी रानी, राजकुमार, राजकुमारी और तुम्हारी माता को सुरंग के मार्ग से निकालकर विदेहराज के सुपुर्द कर दिया गया है।”

राजा ब्रह्मदत्त ने यह सुना, वह विचारने लगा—महीषघ बड़े विश्वसनीय शब्दों में यह बात कह रहा है। मैंने रात्रि के समय महारानी नन्दादेवी की चीख भी सुनी थी। महीषघ बड़ा मेधावी पुरुष है। इसने जो कहा है, कहीं सत्य न निकले। यह सोचकर राजा के मन में बड़ा विषाद पैदा हुआ। वह भीतर ही भीतर धीरज संजोये रहने का प्रयत्न करता रहा। ऊपर से ऐसा प्रदक्षित करता रहा, मानो वह चिन्ताग्रस्त है ही नहीं। उसने अपने मन्त्रियों में से एक को अपने पास बुलाया और उससे कहा—“रनवास में जाओ। मालूम करो—महारानी, राजकुमार, राजकुमारी तथा राजमाता के विषय में महीषघ जो कह रहा है, वह सच है या झूठ ?”

राजा द्वारा आदिष्ट मन्त्री कर्मचारियों को साथ लेकर राजप्रासाद में गया। उसने दरवाजा खोला, वह भीतर गया। रनवास के प्रहरी हाथ-पैर बँधे पड़े थे। उनके मुँह में कपड़े ठूसे हुए थे। जनानी ड्योढ़ी में रहने वाले कुबड़े, बीने इत्यादि सभी वैसी ही हालत में थे। पाकशाला के बर्तन टूटे-फूटे पड़े थे। खाने-पाने की चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं। रत्न-भण्डार का द्वार खुला पड़ा था। रत्नों की लूट हो गई थी। खुले हुए दरवाजों और शयनागार की खिड़कियों से कौए भीतर आ रहे थे, इधर-उधर घूम रहे थे। अन्तःपुर उजड़े

स चे मं	वितनित्वान	वेधयिस्सति सत्तिया ।
एवं ते	पुत्तदारस्स	वेदेहो वेधयिस्सति ।
एवं नो	मन्तितं रहो	वेदेहेन मया सह ॥ २४० ॥
यथा	पलसतं चम्मं	कोरितमन्ती सुनिट्ठित्तं ।
उपेति	तनुताणाय	सरानं परिहन्तवे ॥ २४१ ॥
सुखावहो	दुक्खानुदो	वेदेहस्स यसस्सिनो ।
मति ते	पटिहञ्जामि	उसुं पलसतेन च ॥ २४२ ॥

१. इध पस्स महाराज ! सुञ्जं अन्तेपुरं तव ।

ओरोधो च कुमारा च तव माता च खत्तिय !

उम्मग्गा नीहरित्वान वेदेहस्सुपनामिता ॥ २४३ ॥

२. इध अन्तेपुरं मय्हं गन्त्वान विचिनाथ नं ।

यथा इमस्स वचनं सच्चं वा यदि वा मुसा ॥ २४४ ॥

हुए गाँव जैसा, श्मशान जैसा द्युतिहीन, शोभाहीन लग रहा था। यह देखकर मन्त्री वापस राजा के पास आया और बोला—“महाराज ! महौषध ने जो बात कही है, वहाँ की सारी स्थिति वैसी ही है। आपका सारा रनवास कौओं के नगर के समान सूना पड़ा है, विलकुल खाली है।”

राजा ब्रह्मदत्त ने अपने परिवार के चारों सदस्यों के, जो उसका सर्वस्व थे, अपहरण की बात सुनी तो वह दुःख से काँप गया। उनके दुःसह वियोग से व्याकुल हो उठा। उसने देखा, इस सारे संकट की जड़ यह गाथापति का बच्चा है। डण्डे से आहत विषैले नाग की ज्यों वह महौषध के प्रति अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो गया।

कामावेश : दुःसह आघात

महौषध ने उसकी मुख-मुद्रा देखी, मनःस्थिति आकलित की तो विचार किया, यह राजा बहुत शक्तिशाली और प्रतापशाली है, कहीं अधिक क्रोधावेश के कारण यह न सोच ले कि उसके पारिवारिक जन गये सो गये, इस दुष्ट, नीच शत्रु से बदला तो लूं। ऐसा सोचकर मेरा यह कहीं वध न करवा डाले। इसलिए यहाँ एक अन्य युक्ति से काम लूं। मैं उसकी पटरानी नन्दादेवी के देह-लावण्य का ऐसा वर्णन करूँ, जिस रूप में कभी इसने उसे देखा ही न हो। राजा यह सुनकर उसकी याद में डूब जायेगा। उसके अनिन्द्य सौन्दर्य में विमोहित बना वह सोचेगा, यदि मैं महौषध का वध करवा डालूँगा तो मुझे वह नारी-रत्न—परमोत्तम नारी फिर कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। अपनी पत्नी के प्रति अतिप्रेमासक्त होने के कारण वह मेरा कुछ भी बुरा-बिगाड़ नहीं कर पायेगा।

महौषध अपने भवन के क्रोले में खड़ा था। उसने देह पर धारण किये लाल वस्त्र से अपनी स्वर्णाभ—स्वर्ण की ज्यों आभाभय, दीप्तिमय भुजा बाहर निकाली। उससे उसने महारानी के जाने के मार्ग की ओर इंगित करते हुए उस प्रसंग में उसके सौन्दर्य का बड़ा सरस एवं सुललित वर्णन किया। उसने कहा—“जिसके अंग-अंग से सौन्दर्य छिटकता है, जिसका श्रोणी-स्थल—कटि के नीचे का भाग स्वर्णपट्ट के समान विस्तीर्ण और सुन्दर है, जिसकी बोली हंस की ज्यों माधुर्ययुक्त है, जो उत्तम रेशमी वस्त्र धारण किये है, जो स्वर्णवर्णा है—जिसका वर्ण सोने की ज्यों देदीप्यमान है, जो मणियों से जड़ी सोने की करधनी धारण किये है, जिसके पैरों के तलुए लाल—गुलाबी रंग के हैं, जिसका व्यवितत्व शुभोद्भासित है, जिसके नेत्र कपोत के नेत्रों के तुल्य हैं, जिसकी देह सौष्ठवयुक्त है, जिसके ओठ विम्बफल की ज्यों लाल आभामय हैं, जिसकी देह का मध्यभाग—कमर पतली है, जिसकी अंग-रचना बड़ी सुहावनी है, जिसका शरीर साँप की ज्यों लचकदार है; जो स्वर्ण-वेदिका के सदृश मध्यम—समुचित-संगत आकारयुक्त है, जिसके बाल लम्बे और काले हैं, आगे से कुछ-कुछ घुंघराले, छल्लेदार हैं, व्याघ्र-शाविका की तरह जिसकी-देह सुगठित है, हेमन्त ऋतु की अग्नि-ज्वाला के समान जिसके शरीर से प्रभा छिटकती है, छोटे-छोटे स्रोतों में—धाराओं के रूप में ऊँची-नीची पहाड़ी भूमि में बहती, इतराती सरिता की ज्यों जो शोभामयी है, जिसकी जंघाएँ हाथ की सूंड जैसी हैं, जो तिम्वस जैसे पीनस्तनवती सुन्दरियों में सर्वोत्कृष्ट है, जो न बहुत ऊँची-

१. एवमेतं महाराज ! यथा आह महोसधो ।

सुञ्जं अन्तेपुरं सव्वं काक पट्टनकं यथा ॥२४५॥

लम्बी, न बहुत ह्रस्व—ठिगनी है, समुचित विस्तारान्वित, सुन्दर देहयष्टियुक्त है, जो न बालरहित है और न अधिक बालयुक्त है—जो हलके-हलके सुकोमल केशों से मण्डित है, वह अनुपम रूपवती तुम्हारी पटरानी नन्दादेवी इस मार्ग द्वारा मिथिला चली गई है ।”^१

महौषध द्वारा रानी के रूप-लावण्य का जो वर्णन किया गया, उसे सुनकर ब्रह्मदत्त विमुग्ध हो गया । वह मन-ही-मन कहने लगा—वह इतनी सौन्दर्यवती है, इस दृष्टि से उसने उसे कभी देखा ही नहीं । यों सोचते हुए राजा के मन में रानी के प्रति अत्यधिक प्रेमानुराग का उद्रेक हुआ । महौषध ने राजा की मुख-मुद्रा से तत्काल यह समझ लिया ।

महौषध ने ब्रह्मदत्त को सम्बोधित कर कहा—“सौभाग्यशाली राजन् ! जरा विचार कर लो, क्या तुम अपनी प्रियतमा नन्दादेवी के मरण से आनन्दित होगे ? यह भी समझ लो, मैं और नन्दादेवी दोनों एक ही साथ यमलोक के अतिथि बनेंगे ।”^२

बोधिसत्त्व ने महारानी नन्दादेवी की ही प्रशस्ति का आख्यान किया, औरों का नहीं इसका कारण स्पष्ट है—जगत् में प्राणी मात्र को सर्वाधिक प्रिय उसकी पत्नी होती है, उसकी सबसे ज्यादा आशक्ति उसी में होती है । उसकी याद आते ही उसके और पुत्र, पुत्री सहज ही याद आ जाते हैं । राजमाता तो वृद्धा थी, जीवन का भोग कर चुकी थी । उसका वर्णन करना बोधिसत्त्व ने आवश्यक नहीं समझा ।

हतप्रभ ब्रह्मदत्त

बोधिसत्त्व द्वारा भाशुर्यपूर्ण स्वर में किये गये वर्णन से ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो उसकी प्रियतमा नन्दादेवी उसके समक्ष आकर उपस्थित हो गई हो ।

राजा ब्रह्मदत्त मन में विचार करने लगा, महौषध पण्डित के सिवाय अन्य कोई भी मेरी रानी मुझें प्राप्त नहीं करा सकता । रानी की स्मृति आने मात्र से राजा का चित्त अत्यधिक व्यथित हो उठा ।

महौषध राजा की भावभंगी पढ़ रहा था । उसने उसकी मनोदशा का भट आकलन कर लिया । उसने उसे धीरज बँधाया—“राजन् ! घबराओ नहीं । तुम्हारी रानी, राजकुमार

१. इतो गता महाराज ! नारी सब्बङ्गसोभना ।
कोसुम्भफलक सुस्सोणी हंसगगरभाणिनी ॥२४६॥
इतो नीता महाराज ! नारी सब्बङ्गसोभना ।
कोसेथ्यवसना सामा जातरूपसुमेखला ॥२४७॥
सुरत्तपादा कल्याणी सुवण्णमणिमेखला ।
परिवत्तक्खी सुतनु विम्बोद्धा तनुमज्झिमा ॥२४८॥
सुजाता भुजगलट्ठाव वेल्लीव तनुमज्झिमा ।
दीघस्सा केसा असिता ईसकग्गपवेल्लिता ॥२४९॥
सुजाता मिगच्छापीव हेमन्ताग्गिसिखारिव ।
नदीव गिरिदुग्गेषु सञ्छन्ता सुद्धेळ्ळुहि ॥२५०॥
नागनासूरु कल्याणी पठमा तिम्बरुत्थनी ।
नातिदीघा नाति रस्सा नालोमा नाति लोमसा ॥२५१॥
२. नन्दाय नूनं मरणे नन्दसि सिरिवाहन ।
अह्वञ्च नूनं नन्दा च गच्छाव यमसाधनं ॥२५२॥

और राजमाता तीनों वापस यहाँ आ जायेंगे। केवल पहुँच जाऊँ, मात्र इतना-सा विलम्ब है, आश्वस्त रहो।”

राजा ब्रह्मदत्त बड़ा आश्चर्यान्वित था। विचार करने लगा मैंने अपने नगर में इतनी, भारी सुरक्षा-व्यवस्था की, विदेहराज के आवास-नगर पर विशाल सेना द्वारा घेरा डलवाये रखा। इतने संगीन इन्तजाम के बावजूद राजमहिषी, राजपुत्र, राजपुत्री तथा राजमाता को निकलवा लिया और विदेहराज को सौंप दिया। घेरा डाले अवस्थित इतने सैनिकों को भनक तक न पड़ी, इसने विदेहराज को सपरिजन यहाँ से भगा दिया।

राजा ने उससे कहा—“महीषध ! तुमने बड़ा करिश्मा किया, मेरे कब्जे में आये शत्रु विदेहराज को भगा दिया। भगाया भी ऐसा कि किसी एक व्यक्ति को भी उसका पता नहीं चला। क्या तुमने देवमाया का—इन्द्रजाल का अभ्यास किया है या तुम नेत्रमोहिनी विद्या—तजरबन्दी जानते हो ?”^१

यह सुनकर महीषध बोला—“राजन् ! मैं दिव्य माया सीखे हूँ। प्राज्ञजन संकट आने पर दिव्य माया द्वारा अनुत्तर प्रज्ञा द्वारा अपने को तथा औरों को विपत्ति से, भय से छुड़ा देते हैं।

राजन् ! जो प्राज्ञ पुरुष मन्त्रीगण—मन्त्रणाकार ऐसी दिव्य माया का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, वे निश्चय ही अपने आपको संकट से उबार लेते हैं। मेरे पास सन्धिच्छेदक—संध लगाने में पटु, सुयोग्य, तरुण कार्यकर्ता हैं, जिन द्वारा निर्मित, सज्जित सुरंग के रास्ते से ही विदेहराज परिजनवृन्द सहित मिथिला गया।”^२

सत्री-बन्ध

चूळनी ब्रह्मदत्त ने जब यह सुना कि विदेहराज सुसज्जित, विभूषित सुरंग द्वारा गया तो उसके मन में यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि मैं भी उस सुरंग का अवलोकन करूँ। महीषध तो इगिताकारवेत्ता था, उसने भट समझ लिया कि राजा सुरंग का पर्यवेक्षण करना चाहता है। उसने सोचा, मुझे राजा को सुरंग दिखानी चाहिए। उसने सुरंग की ओर संकेत करते हुए कहा—“राजन् ! इस सुरंग को देखिए, यह बड़े सुन्दर रूप में बनी है। इसमें गजों, अश्वों, रथों तथा पदातियों के चित्र बने हैं। आलों में निष्ठापित प्रदीपों से यह आलोकित है। बड़ी सुहावनी है।”^३

“यह सुरंग मेरे प्रतिभा रूप सुधाकर तथा विवेकरूप दिवाकर के अभ्युदय के परिणामस्वरूप विरचित हुई है। यह सुसज्जित है, सुशोभित है, इसमें अस्सी बड़े दरवाजे तथा चौंसठ छोटे दरवाजे हैं, संकड़ों प्रकाशपूर्ण प्रकोष्ठ हैं, शयनार्थं निर्मित एक सौ भव्य स्थान

१. दिव्वं अधीयसे माय आकासि चक्षुमोहनं।

यो मे अमित्तं हृत्थगतं वेदेहं परिमोचयि ॥२५३॥

२. अधीयन्ति महाराज ! दिव्वमाधिध पण्डिता।

ते मोचयन्ति अत्तानं पण्डिता मन्तिनो जना ॥२५४॥

सन्ति माणवपुत्ता मे कुमला सन्धिच्छेदका।

देसं क्तेन मग्गेन वेदेहो मिथिलं गतो ॥२५५॥

३. इध पस्स महाराज ! उम्मगं साधुमापितं।

हृत्थीनं अथ अस्सानं रथानं अथ पत्तिनं।

आलोकभूतं तिट्ठन्तं उम्मगं साधुनिट्ठितं ॥२५६॥

हैं। आनन्दपूर्वक अपनी सेना के साथ विदेहराज के आवास-नगर में प्रवेश करो।” यह कहकर उसने आवास-नगर का दरवाजा खुलवाया। राजा नगर में प्रविष्ट हुआ। महौषध प्रासाद से नीचे उतरा, राजा को प्रणाम किया। अपने परिचरों सहित वह राजा को सैन्य साथ लिये सुरंग में प्रविष्ट हुआ। सुरंग देवनगर के समान सजी थी, भव्य थी। राजा उसे देखकर अत्यन्त आनन्दित हुआ, आह्लादित हुआ। उसने महौषध की बड़ाई करते हुए कहा—“विदेह राष्ट्र के निवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनके घर में—राष्ट्र में महौषध जैसे परम प्रज्ञाशील ज्ञानी-जन निवास करते हैं।”

तत्पश्चात् महौषध राजा को सुरंग में निर्मित एक सी शयनागारों में ले गया। उनमें ऐसी यान्त्रिक व्यवस्था थी कि एक शयनागार का द्वार खोलने पर सबके द्वार स्वयमेव खुल जाते। एक का द्वार बन्द करने पर सबके द्वार स्वयमेव बन्द हो जाते। राजा सुरंग का अवलोकन करता हुआ आगे-आगे चल रहा था। महौषध पण्डित पीछे-पीछे चल रहा था। समग्र सेना सुरंग में प्रविष्ट थी, सुरंग को देखती हुई चल रही थी। राजा सुरंग से बाहर निकला। उसके बाद महौषध स्वयं बाहर आया। अन्य लोग बाहर निकलें, उससे पूर्व ही उसने सुरंग का दरवाजा बन्द करने हेतु संलग्न आगल खींच दी। अस्सी बड़े दरवाजे, चौंसठ छोटे दरवाजे, एक सी शयनागारों के दरवाजे, सैकड़ों प्रकाश-प्रकोष्ठों के दरवाजे एक ही साथ बन्द हो गये। समस्त सुरंग नरक की ज्यों घोर अन्धकारमय हो गई। सारी सेना सुरंग में बन्द हो गई। सैनिक भयभीत हो गये। महौषध ने पिछले दिन, जब विदेहराज की रवाना किया था, तब सुरंग में प्रविष्ट होते समय जो तलवार रखी थी, उसने उसे उठा लिया और वह वेग एवं पीरुषपूर्वक अठारह हाथ ऊँचा उछला। राजा का हाथ पकड़ा। म्यान से तलवार निकाली। मारने हेतु उद्यत जैसा भाव प्रदर्शित करते हुए, राजा को आतंकित करते हुए पूछा—“महाराज ! बतलाओ समग्र जम्बूद्वीप में किसका शासन है ?” राजा बहुत भयभीत हो गया, बोला—“पण्डित ! समग्र जम्बूद्वीप में तुम्हारा शासन है।” राजा ने सोचा, महौषध अभी मेरा वध कर डालेगा। उससे उसने अभयदान की अभ्यर्थना की।

महौषध ने तलवार राजा के हाथ में सौंप दी और कहा—“महाराज ! आपका वध करने के लिए मैंने तलवार नहीं निकाली थी। यह तो केवल अपना प्रज्ञोत्कर्ष, बलोत्कर्ष दिखाने हेतु ही किया। यदि आप मेरा वध करना चाहते हैं, तो इसी खड्ग द्वारा कर डालें, यदि मुझे अभय करना चाहते हैं तो वैसा कर दें आपकी जैसी मर्जी हो, करें।”

राजा ब्रह्मदत्त बोला—“तुम कैसी चिन्ता करते हो ? निश्चिन्त रहो। मैं तो तुम्हें कब का ही अभयदान दे चुका हूँ।”

राजा ब्रह्मदत्त और महौषध पण्डित ने परस्पर निर्वैर-भाव, सख्य-भाव स्थापन हेतु साक्ष्य-रूप में खड्ग का स्पर्श किया। दोनों आपस में संकल्पबद्ध हुए, वे आपस में एक-दूसरे के प्रति सर्वदा द्वेषरहित रहेंगे।

बोधिसत्त्व की कदगा

राजा ब्रह्मदत्त ने सहज भाव से कहा—“महौषध ! तुम इतनी उत्कृष्ट प्रज्ञा के स्वामी हो, फिर तुम किसी राज्य पर अधिकार क्यों नहीं करते ?”

१. लामा वत विदेहानं यस्स मे एदिसा पण्डिता ।

घरे वसन्ति विजिते यथा त्वं सि महौषध ॥२५७॥

महौषध बोला—“महाराज ! यदि मैं चाहूँ तो समग्र जम्बू द्वीप के राजाओं को विध्वस्त कर उनके राज्यों पर अधिकार कर सकता हूँ, किन्तु, किन्हीं की हत्या कर हिंसा के जरिये, वैभव, राज्य, ऐश्वर्य प्राप्त करना समीचीन नहीं है। जानीजन उसे अच्छा नहीं बताते, उसकी प्रशंसा नहीं करते।”

राजा बोला—“पण्डित ! सुरंग में मेरे अधीनस्थ राजा, उनके सैनिक, मेरे सैनिक घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। सुरंग का दरवाजा खोलो, उनके प्राण बचाओ।”

महौषध ने सुरंग का द्वार खोल दिया। समस्त सुरंग आलोकमय हो गई। लोगों की जान में जान आई। सभी राजा, जो अपनी-अपनी सेनाओं के साथ सुरंग में बन्द थे, ससैन्य सुरंग से बाहर आये। वे राजा महौषध के पास गये। महौषध राजा ब्रह्मदत्त के साथ ऊपरी तल पर था।

राजाओं ने महौषध से कहा—“पण्डित ! तुम्हारे कारण हमारे प्राण बचे हैं। यदि दो घड़ी सुरंग का दरवाजा नहीं खोला जाता तो हम सभी का वहाँ प्राणान्त हो जाता।”

महौषध बोला—“राजाओ ! जरा सुनो, न केवल इस समय ही वरन् इससे पूर्व भी एक ऐसा प्रसंग था, जब तुम सबके सब मारे जाते, किन्तु, मेरे कारण तुम सब बच गये।”

राजा—“पण्डित ! हम नहीं समझे, तुम क्या कह रहे हो ? ऐसा कब हुआ ?”

महौषध—“स्मरण है, केवल हमारे विदेह राज्य के अतिरिक्त समस्त जम्बूद्वीप के राज्यों को अधिकृत कर लेने के पश्चात् पाञ्चाल नरेश ने विजय-पान हेतु मदिरा तैयार करवाई थी ?”

राजा—“हाँ, पण्डित ! हमें स्मरण है ऐसा हुआ था।”

महौषध—“राजा ब्रह्मदत्त ने इस आयोजन के पूर्व केवट्ट के साथ कुत्सित मन्त्रणा की, निश्चय किया कि मदिरा में एवं मत्स्य-मांस में जहर मिला दिया जाए, जिससे तुम सब उनका सेवन करते ही ढेर हो जाओ। इस षड्यन्त्र के अनुसार मदिरा और मांस में विष मिला दिया गया। अपने गुप्तचरों द्वारा मुझे यह संवाद प्राप्त हुआ। मैंने सोचा, मेरे होते इतने निरपराध लोग निःसहाय की ज्यों मौत के घाट उतारे जाएं, यह सर्वथा अनुचित एवं अवाञ्छित है। मैंने गुप्त रूप में अपने साहसी एवं विश्वस्त योद्धाओं को भेजा। सुरापात्र एवं भोजन-पात्र तुड़वा दिये। भोज्य-पदार्थों को इधर-उधर बिखरवा दिया ताकि वे खाने योग्य न रह जाएं। उनके कुमन्त्रणाजन्य षड्यन्त्र को मैंने तहस-नहस करवा दिया।”

राजाओं ने महौषध के मुँह से जब यह सुना तो उनका हृदय उद्वेग से भर गया। वे क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने चूळनी ब्रह्मदत्त से पूछा—“महाराज ! महौषध जो कह रहा है, क्या वह सत्य है ?”

ब्रह्मदत्त बोला—“महौषध पण्डित जो कह रहा है, वह सर्वथा सत्य है। मैंने केवट्ट का दुष्परामर्श स्वीकार कर ऐसा किया।”

ब्रह्मदत्त के तन्त्रवर्ती राजा महौषध के प्रति कृतज्ञता से भर गये। बोले—“तुम ही हम सबके परित्रायक हो। तुम्हारे ही कारण हम जीवित रह सके।” उन्होंने सस्नेह उसे छाती से लगा लिया। उसे बहुमूल्य आभूषण भेंट किये। उसका आदर-सत्कार किया।

ज्यों ही यह अवाञ्छित स्थिति सहसा सामने आई, राजा ब्रह्मदत्त अन्तःस्थाप से व्याकुल हो उठा। महौषध ने उसे कहा—“राजन् ! तुम खिन्न न बनो, दुःखित न हो, यह बुरी संगति का नतीजा है। तुम सहृदयतापूर्वक इन राजाओं से क्षमा मांगो।” ब्रह्मदत्त ने

राजाओं से ऋजुभाव के साथ क्षमा माँगी, कहा—“नीच पुरुष की संगति के कारण ऐसा दूषित, कुत्सित कार्य करने का मैंने निश्चय किया। तुम लोग इसे भूल जाओ, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, फिर कदापि मैं ऐसे कलुषित कार्य में नहीं जाऊँगा। वास्तव में मेरी यह गलती थी।” इस प्रकार चूळनी ब्रह्मदत्त का उन राजाओं के साथ-मेल-मिलाप हो गया।

स्वामीभक्ति का आदर्श

राजा ब्रह्मदत्त ने अनेकानेक उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ मंगवाये। उसने सप्ताह पर्यन्त उन राजाओं के साथ वहाँ सुरंग में ही खाते-पीते, आनन्दोल्लासपूर्वक क्रीडा-विनोद करते प्रवास किया। फिर राजा सबको साथ लिये अपने नगर में संप्रविष्ट हुआ। महौषध का अत्यधिक सम्मान किया। राजा ब्रह्मदत्त अपने सहवर्ती एक सौ राजाओं के साथ प्रासाद के उपरितल पर बैठा। महौषध पण्डित पास में था ही। राजा के मन में यह तीव्र उत्कण्ठा जागी, महौषध पण्डित को वह सदा अपने ही सान्निध्य में रखे; अतः उसने उसे सम्बोधित कर कहा—“पण्डित ! मैं तुम्हें दुगुनी वृत्ति दूँगा, ग्राम, निगम आदि के रूप में बड़ी जागीर दूँगा, उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ दूँगा। तुम मेरे ही पास रहो, सांसारिक सुखों का यथेच्छ उपभोग करो। अब वापस विदेह मत जाओ। विदेहराज तुम्हारे लिए इससे अधिक और क्या करेगा ?”^१

महौषध ने राजा का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा—“महाराज ! जो धन के लालच में आकर अपने स्वामी का परित्याग कर देता है, उसकी आत्मा स्वयं अपनी भर्त्सना करती है। अन्य लोग भी उसे निन्दनीय समझते हैं; अतः जब तक विदेहराज जीवित है, तब तक मैं किसी अन्य का आदमी—किसी अन्य के यहाँ कार्य नहीं करूँगा।”^२

उसने पुनः कहा—“जो धन के लालच में आकर अपने स्वामी का परित्याग कर देता है, उसकी आत्मा स्वयं अपनी भर्त्सना करती है। अन्य लोग भी उसे निन्दनीय समझते हैं; अतः जब तक विदेहराज जीवित है, तब तक मैं किसी अन्य के राज्य में निवास नहीं करूँगा।”^३

यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा—“तो पण्डित ! वायदा करो, जब तुम्हारा राजा इस जगत् में न रहे, तब तुम मेरे यहाँ निवास करना।”

महौषध ने कहा—“राजन् ! मैं आपका आदेश शिरोधार्य करता हूँ, यदि जीवित रहा तो अवश्य आऊँगा।”

१. वृत्तिञ्च परिहारञ्च दिगुणं भक्तवेतनं ।
ददामि विपुलं भोगं भुञ्ज कामे रमस्सु च ।
मा विदेहं पञ्चगमा किं विदेहो कारिस्सति ॥ २५८ ॥
२. यो चजेय महाराज ! भत्तारं धनकारणा ।
उभिन्नं होति गारय्हो अत्तनो च परस्स च ।
याव जीवेय्य वेदेहो नाञ्जस्स पुरिसो सिया ॥ २५९ ॥
३. यो चजेय महाराज ! भत्तारं धनकारणा ।
उभिन्नं होति गारय्हो अत्तनो च परस्स च ।
याव जीवेय्य वेदेहो नाञ्जस्स विजिते वसे ॥ २६० ॥

विदाई : प्रस्थान

राजा ने सप्ताह पर्यन्त महौषध पण्डित का खूब आदर-सत्कार किया। तत्पश्चात् उसने उसे विदेह जाने की स्वीकृति दी, उसने कहा—“महौषध ! मैं तुम्हें विदाई की बेला में एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ भेंट करता हूँ। काशी जनपद के अस्सी गाँवों की जागीर देता हूँ। सौ स्त्रियाँ तथा चार सौ सेविकाएँ प्रदान करता हूँ। पण्डित ! तुम अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करो।”^१

महौषध ने राजा को सम्बोधित कर कहा—“महाराज ! तुम अपने पारिवारिक-जनो की ओर से निश्चिन्त रहो। मैंने अपने स्वामी विदेहराज को यहाँ से प्रस्थान करते समय कह दिया था कि नन्दादेवी का अपनी माता के तुल्य आदर करें, सम्मान रखें, राजकुमार पाञ्चालचण्ड को अपने अनुज के समान स्नेह दें, प्यार के साथ रखें। तुम्हारी पुत्री पाञ्चाल-चण्डी का मैंने विदेहराज की पटरानी के रूप रत्न-राशि पर बिठाकर अभिषेक कर दिया। मैं राजमाता तलतालदेवी, राजमहिषी नन्दादेवी तथा राजकुमार पाञ्चालचण्ड को जल्दी ही वहाँ से भेज दूंगा।”

राजा ने कहा—“बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है, तुम सब यथावत् व्यवस्था कर दोगे।” राजा ब्रह्मदत्त ने अपनी पुत्री पाञ्चालचण्डी को देने के लिए दासियाँ, दास, बहुमूल्य उत्तम वस्त्र, आभूषण, सोना, चाँदी, अलंकारों से सुशोभित हाथी, घोड़े रथ एवं पदाति दिये। उसने कहा—“यह बड़े हर्ष का अवसर है, घोड़ों को दुगुना दाना, चारा दो, हाथियों को जितने से वे परितृप्त हों, अन्न, चारा आदि दो। रथारोहियों एवं पदातियों को यथेच्छ, उत्तम खाद्य, पेय पदार्थों द्वारा परितुष्ट करो।”^२

“पण्डित तुम गजारूढ़ों, अश्वारूढ़ों, रथारूढ़ों तथा पदातियों के साथ सुखपूर्वक प्रस्थान करो, मिथिला पहुँचो, विदेहराज तुम्हें देखकर प्रसन्न हो।”^३

इस प्रकार राजा चूळनी ब्रह्मदत्त ने महौषध को सत्कृत—सम्मानित किया, उपायन भेंट किये। महौषध पण्डित द्वारा गुप्त रूप में ब्रह्मदत्त के यहाँ नियोजित पुरुष भी उसके साथ हो गये; क्योंकि अब उनका यहाँ दायित्व परिसम्पन्न था। इस प्रकार महौषध अपने अनेक अनुगामी पुरुषों से घिरा हुआ उत्तर पाञ्चाल से रवाना हुआ। मिथिला की ओर अग्रसर हुआ। ब्रह्मदत्त द्वारा जागीर के रूप में प्रदत्त गाँवों में से जो मार्ग में पड़ते थे, आसपास थे, अपने कर्मचारियों द्वारा वहाँ का कर वसूल करवाता गया; इस प्रकार चलते-चलते वह यथा-शीघ्र विदेह राष्ट्र पहुँचा।

सेनक पण्डित ने मार्ग में अपने आदमी नियुक्त कर व्यवस्था कर रखी थी कि उत्तर पाञ्चाल से कोई भी इधर आए, उसकी सूचना उसको दी जाती रहे। उन्होंने अपने बहुत

१. दम्भि निक्खसहस्सं गामासीतिञ्च कासिसु ।
दासीसतानि चत्तारि दम्भि भरियासतञ्च ते ।
सम्बसेनं गमादाय सोत्थिं गच्छ महोसध ॥२६१॥
२. यावं ददन्तु हत्थीनं अस्सानं द्विगुणं विधं ।
तप्पेन्तु अन्नपाणेन रथिके पत्तिकारके ॥२६२॥
३. हत्थी अस्से रथे पत्ती गच्छेवादाय पण्डित !
पस्सतु तं महाराजा वेदेहो मिथिलं गतं ॥२६३॥

से अनुगामी पुरुषों के साथ महौषध पण्डित के आने की सूचना तभी दे दी, जब वह नगर से तीन योजन दूर था।

सेनक अपने आदमियों से यह समाचार प्राप्त कर राजभवन में गया। विदेहराज को इससे अवगत कराया। राजा महल के ऊपर की मंजिल पर गया। झरोखे से देखा तो प्रनीत हुआ, बहुत बड़ी सेना लिये कोई बढ़ा आ रहा है। उसने अपने मन में विचार किया, महौषध के साथ बहुत कम सेना थी। यह तो बड़ी विशाल सेना है, महौषध की कैसे हो? उसे संशय हुआ, कहीं पाञ्चालराज चूळनी ब्रह्मदत्त तो नहीं आ गया है। उसने भयाक्रान्त होकर सेनक से पूछा—“सेनक पण्डित ! गजों, अश्वों तथा पदातियों से युक्त यह बहुत बड़ी सेना दृष्टिगोचर हो रही है। इस चातुरंगिणी सेना का स्वरूप बड़ा भीषण है, मयावह है। तुम क्या मानते हो—इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है, क्या मन्तव्य है ?”^१

सेनक ने उत्तर दिया—“राजन् ! आपके लिए यह निश्चय ही अत्यन्त हर्ष का विषय है। दृश्यमान समग्र सेना सहित महौषध पण्डित प्रसन्नता-पूर्वक, कुशलता-पूर्वक आ रहा है।”^२

राजा के मन की शंका नहीं मिटी। वह बोला—“पण्डित ! महौषध के पास तो बहुत थोड़ी सेना थी। यह तो उससे कई गुनी अधिक है।”

सेनक बोला—“पण्डित ने राजा ब्रह्मदत्त को परितुष्ट कर इतनी विशाल सेना प्राप्त कर ली होगी। इसमें संशय की क्या बात है ?”

विदेहराज को इस उत्तर से कुछ परितोष हुआ। उसने नगर में घोषणा करवाई—“महौषध पण्डित आ रहा है। उसके स्वागत में नगर को खूब सजाओ। नागरिकों ने जैसा राजा का आदेश था, सोत्साह वैसे किया।”

मिथिला आगमन

महौषध पण्डित नगर में प्रविष्ट हुआ। राजभवन में गया। राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे सस्नेह छाती से लगाया। उत्तम आसन पर बिठाया। कुशल समाचार पूछे और कहा—“जैसे चार मनुष्य मृत पुरुष को—शव को मसान में छोड़कर चले आते हैं, हम तुम्हें वैसे ही काम्पिल्य राष्ट्र की राजधानी उत्तर पाञ्चाल नगर में छोड़कर चले आये। पण्डित ! तुमने अपने आपको किस उपाय से, किस युक्ति से, किस विधि से मुक्त कराया—अपना छुटकारा कराया है।”^३

१. हृत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना पदिस्सते म्हा।
चतुरंगिणी मिसरूपा किन्नु मञ्जन्ति पण्डित !। २६४ ॥
२. आनन्दो ते महाराज ! उत्तमो पतिदिस्सति।
सव्वं सेनंगमादाय सोत्थि पत्तो महोसघो ॥ २६५ ॥
३. यथापेतं सुसानास्मि छड्ढेत्वा चतुरो जना।
एवं कम्पित्तये त्थम्ह छड्ढयित्वा इधागता ॥ २६६ ॥
अथ त्वं केन वण्णेन केन वा पन हेनुना।
केन वा अत्थजातेन अत्तानं परिमोचयि ॥ २६७ ॥

महौषध ने उत्तर देते हुए कहा—“विदेहराज ! मैंने उनकी राजनीतिक व कूटनतिक युक्तियों को अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक युक्तियों द्वारा तथा उनकी मन्त्रणाओं को अपनी मन्त्रणाओं द्वारा निरस्त किया ; अपने प्रभाव से राजा को इस प्रकार आवृत कर लिया, प्रभावापन्न कर लिया, जैसे जम्बूद्वीप को सागर ने आवृत कर रखा है ।”^१

विदेहराज ने जब महौषध से यह सुना तो उसे अन्तस्तोष हुआ । महौषध ने विदेहराज द्वारा दिये गये उपहारों का जिक्र करते हुए कहा—“राजा ब्रह्मदत्त ने मुझे एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ दीं । काशी जनपद के अस्सी गाँवों की जागीर दी । चार सौ सेविकाएँ तथा एक सौ स्त्रियाँ प्रदान कीं । मैं समस्त सेना लिये प्रसन्नतापूर्वक यहाँ आ गया ।”^२

महौषध ने कहा—“पाञ्चालराज ने अपनी पुत्री व तुम्हारी पटरानी पाञ्चालचण्डी के लिए अनेक उपहार भेजे हैं ।” महौषध ने वे उपहार राजा को सौंप दिये ।

विदेहराज बहुत उल्लसित हुआ । उसने महौषध की श्लाघ्यता प्रकट करते हुए कहा—“सेनक ! पण्डितों के साथ रहना, उनका सान्निध्य प्राप्त करना वास्तव में बहुत आनन्दप्रद होता है । देखते हो, पिंजरे में बन्दी बने पक्षी तथा जाल में ग्रस्त मत्स्य की ज्यों हमको महौषध पण्डित ने अपने बुद्धि-बल द्वारा शत्रु के चंगुल से छुड़ा दिया ।”^३

सेनक ने भी राजा के कथन का समर्थन करते हुए उसने कहा—“राजन् ! ऐसा ही है । पण्डित बड़े हितकर होते हैं । यथार्थ है, जैसा आप कह रहे हैं, पिंजरे में बन्दी बने पक्षी तथा जाल में ग्रस्त मत्स्य की ज्यों हमको महौषध पण्डित ने शत्रु के चंगुल से छुड़ा दिया ।”^४

सप्त दिवोत्सव

राजा ने महौषध के आने की खुशी में नगर में सात दिन तक उत्सव मनाने की घोषणा करवाई । घोषणा में यह कहलवाया—“जिन-जिन का मेरे प्रति प्रेम है, आत्मीयता है वे सब महौषध के प्रति अपना आदर-भाव प्रदर्शित करें, उसे सत्कृत करें, सम्मानित करें । गायक-वादक वीणा बजाएँ, ढोल बजाएँ, दण्डिम—दो डंडों से बजने वाले वाद्य-विशेष—ठामकियाँ बजाएँ, मागध—स्तुतिकार, शंख-ध्वनि करें—शंख बजाएँ, नगारची नगारे बजाएँ ।”^५

१. अत्थं अत्येन वेदेह ! मन्तं मन्तेन खत्तिय !
परिवारयिस्सं राजानं जम्बुदीपं व सागरो ॥ २६८ ॥
२. दिन्नं निक्खसहस्सं भे गामासीति च कासिसु ।
दासीसतानि चत्तारि दिन्नं भारियासतञ्च मे ।
सब्बं सेनमादाय सोत्थिनम्हि इधागतो ॥ २६९ ॥
३. सुसुखं वत्त संवासो पण्डितेहीति सेनक !
पक्खीव पञ्जरे बद्धे मच्छे जालगतेरिव ।
अमित्तहत्थहत्थगते मोच्चयि नो महोसधो ॥ २७० ॥
४. एवमेतं महाराज ! पण्डिता हि सुखावहा ।
पक्खीव पञ्जरे बद्धे मच्छे जालगतेरिव ।
अमित्तहत्थहत्थगते मोच्चयि नो महोसधो ॥ २७१ ॥
५. आहञ्चन्तु सब्बवीणा भेरियो देण्डिमानि च ।
नदन्तु मागधा संखा वग्गु वदतु दुन्दुभि ॥ २७२ ॥

नगर तथा जनपद के लोग तो स्वयं ही महौषध पण्डित का स्वागत-सम्मान करने की हार्दिक आकांक्षा लिये थे । उन्होंने जब राज-घोषणा सुनी तो वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसका खूब आदर-सत्कार किया ।

अन्तःपुर के लोग—रानियों की ओर से प्रतिनिधि, क्षत्रिय-जनार, वैश्य, ब्राह्मण, गजारोही, अश्वारोही, रथारोही तथा पदाति सैन्य अधिकारी ; सभी उत्तमोत्तम विपुल खाद्य, पेय पदार्थ लाये, महौषध को उपहृत किये ।

जनपदवासी, निगमवासी आदि अनेकानेक लोग इस समारोह में सम्मिलित हुए, महौषध को श्रेष्ठ खाद्य, पेय पदार्थ भेंट किये ।

महौषध पण्डित को समागत देख सभी बड़े हर्षित थे । लोगों ने उसके ऊपर वस्त्र-क्षेप किया—वस्त्र फिराकर, धुमाकर, उंवारकर शुभ-कामना व्यक्त की ।

प्रतिशेषण

उत्सव समाप्त हुआ । महौषध राजभवन में पहुँचा । उसने विदेहराज से निवेदन किया—“महाराज ! चूळनी ब्रह्मदत्त की माता तलताल देवी, पटरानी नन्दादेवी तथा राजकुमार पाञ्चालचण्ड को शीघ्र उत्तर पाञ्चाल भेज दें ।”

राजा ने कहा—“तात ! जैसा तुम उचित समझो, इन तीनों को भेजने की व्यवस्था करो । इनका अत्यधिक सम्मान करो, वहाँ से तुम्हारे साथ आई सेना का भी आदर-सत्कार करो । इन तीनों को बड़े ठाट-बाट और शान के साथ यहाँ से विदाई दो । सुरक्षा और मार्ग-दर्शन के लिए अपने आदमी साथ भेजो ।”

राजा के कथनानुरूप महौषध ने सब किया । सबको सम्मानपूर्वक रवाना किया । राजा ब्रह्मदत्त ने महौषध को जो एक सौ स्त्रियाँ तथा चार सौ सेविकाएँ भेंट के रूप में दी थीं, महौषध ने उन्हें यथावत रूप में पटरानी नन्दादेवी के साथ वापस भेज दिया ।

वे सभी यथा समय उत्तर पाञ्चाल नगर पहुँच गये । राजा ब्रह्मदत्त उन्हें प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अपनी माता से पूछा—“माँ ! क्या विदेहराज ने तुम्हें आदर-सम्मान के साथ रखा ? क्या तुम्हारी सेवा-टहल उचित रूप में होती रही ?”

राजमाता ने कहा—तात ! विदेहराज ने मुझे देवता के तुल्य समझा । मेरे साथ बड़ा श्रद्धापूर्ण व्यवहार किया, मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा की । नन्दी देवी का भी अपनी माता के सदृश सम्मान रखा, आदरपूर्वक उसकी सेवा की । राजकुमार पाञ्चालचण्ड को अपने छोटे भाई के समान स्नेह दिया । उसे प्यार से रखा ।”

१. ओरोधा च कुमारा च वेसियाता च ब्राह्मणा ।

बहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साभिहारयुं ॥ २७३ ॥

हत्थारूढा अनीकट्ठा रथिका पत्तिकारिका ।

बहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साभिहारयुं ॥ २७४ ॥

समागता जानपदा नेगमा च समागता ।

बहुं अन्नञ्च पाणञ्च पण्डितस्साभिहारयुं ॥ २७५ ॥

बहुञ्जनो पसन्नोसि दिस्वा पण्डितमागतै ।

पण्डितमिह अनुप्पत्ते वेळुक्खेपे अवत्तथ ॥ २७६ ॥

राजा ब्रह्मदत्त ने जब यह सुना, वह बहुत हर्षित हुआ। उसने विदेहराज को उत्तोत्तम अनेक उपहार भिजवाये। वह नन्दा देवी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

मिथिला में विदेहराज अपनी पटरानी पाञ्चालचण्डी के साथ बड़ा सुखी था। पाञ्चालचण्डी उसे बहुत प्रिय, कान्त एवं इष्ट थी। दोनों में परस्पर अत्यन्त प्रेम था। एक वर्ष बाद पाञ्चालचण्डी के पुत्र हुआ। दश वर्ष पश्चात् विदेहराज का स्वर्गवास हो गया।

महौषध का पाञ्चाल-गमन

बोधिसत्त्व ने राजकुमार को राज्य-सिंहासन पर बिठाया, उसे राजछत्र धारण करवाया। फिर उससे कहा—“देव ! अब मैं अपने पूर्व संकल्प के अनुसार तुम्हारे नाना राजा चूळनी ब्रह्मदत्त के पास जाऊँगा।”

बाल नरेश ने उससे कहा—“पण्डित ! मैं अभी बच्चा हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा अपने पिता के सदृश आदर करता रहूँगा। तुम्हारे प्रति श्रद्धावान् रहूँगा।” राजमाता पाञ्चालचण्डी ने भी महौषध से अनुरोध किया—“पण्डित ! तुम मत जाओ। तुम चले जाओगे तो हमारे लिए कौन आश्रय-स्थान होगा ? कौन मार्ग-दर्शक होगा ?”

महौषध ने इस पर चिन्तन किया, उसने मन में अनुमत्त किया—मैं राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष वायदा कर चुका हूँ। आवश्यक है, मैं उसका पालन करूँ। अस्तु, जो भी स्थिति हो मुझे जाना चाहिए। यह विचार कर उसने अन्ततः जाने का निश्चय किया। वह अपने परिजनों एवं परिचारकों साथ लिये जब प्रस्थान करने लगा तो मिथिला के लोग शोक-विह्वल हो गये, रुदन-क्रन्दन करने लगे। वह सबको धीरज बँधाता हुआ वहाँ से चल पड़ा। चलते-चलते वह यथासमय उत्तर पाञ्चाल पहुँचा। राजा ब्रह्मदत्त को जब उसके आने की सूचना मिली तो वह उसके स्वागतार्थ सामने आया। उसका आदर-सत्कार किया, समारोह पूर्वक उसका नगर में प्रवेश कराया। उसे आवास हेतु विशाल भवन दिया। पर, उसे पहले जो अस्सी गाँव जागीर के रूप में दिये थे, उनके सिवाय और कुछ भेंट में नहीं दिया।

भेरी परिव्राजिका

उस समय वहाँ भेरी नामक एक परिव्राजिका—संन्यासिनी थी। वह राजभवन में भोजन करने आती थी। वह विदुषी थी, प्रजाशीला थी। उसे बोधिसत्त्व को देखने का कभी अवसर नहीं मिला था। उसके सम्बन्ध में उसने मात्र इतना सा सुन रखा था कि वह अधिकांशतः राजा की सन्निधि में रहता है। बोधिसत्त्व को भी कभी उसे देखने का मौका नहीं मिला था। केवल इतना ही सुन रखा था, भेरी नामक एक परिव्राजिका है, जो पण्डिता है, राजभवन में भोजन ग्रहण करती है।

नन्दादेवी द्वारा प्रतिशोध

राजा की पटरानी नन्दादेवी मन-ही-मन बोधिसत्त्व से नाराज थी। उसका आरोप था कि उसके ही कारण उसे पति-विरह का दुःख भेलना पड़ा। नन्दादेवी राजा और बोधिसत्त्व के बीच भेद डालना चाहती थी। उसके मन में प्रतिशोध का भाव था। उसने राजा की चैहती पाँच स्त्रियों को यह कार्य सौंपा—तुम बोधिसत्त्व पर आरोप गढ़ो, राजा को बताओ, जिससे उसका उसकी ओर से मन फट जाए। दोनों के बीच दुराव पैदा हो जाए। तदनुसार वे स्त्रियाँ इस फिराक में रहने लगीं।

भेरी द्वारा सांकेतिक परीक्षा

एक दिन का प्रसंग है, भेरी राजभवन में भोजन कर वापस जा रही थी। उसने बोधिसत्त्व को राजभवन के प्रांगण में देखा, वह राजा की सन्निधि में जा रहा था। वह खड़ी हुई। उसे अभिवादन किया। वह मन में यह सोचे थी, यह पण्डित है, प्रज्ञावान् है, मैं इसे परीक्षित कर देखूँ, वास्तव में यह पण्डित है, अथवा अपण्डित है? उसने मुख से न बोलकर हस्त-मुद्रा से प्रश्न पूछने का उपक्रम किया। बोधिसत्त्व को देखकर उसने अपना हाथ फैलाया। उसका आशय यह था कि पण्डित ! राजा ने तुमको दूर देश से बुलवा लिया है, वह अब तुम्हारा यथोचित सेवा-सत्कार करता है या नहीं करता।

बोधिसत्त्व ने परिव्राजिका का आशय समझ लिया। उसने अपने मुख से कुछ न बोलते हुए हस्त-संकेत द्वारा ही उसे उत्तर देना उचित समझा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बन्द कर ली जिसका आशय था—राजा ने मुझसे वचन लिया, वायदा करवाया, मुझे बुलाया, मैं आया, पर उसने अब अपनी मुट्ठी बन्द कर ली है। वह अब मुझे विशेष उपहार, पुरस्कार नहीं देता।

परिव्राजिका उसका अभिप्राय समझ गई। उसने अपना हाथ उठाया, अपने मस्तक पर रखा। उसका तात्पर्य यह था कि पण्डित ! यदि तुम दुःखित हो, कष्ट अनुभव होता है तो मेरी तरह प्रव्रज्या क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ?

बोधिसत्त्व परिव्राजिका के संकेत का भाव समझ गया। उसने उत्तर में अपने हाथ से उदर को छुआ, जिसका अभिप्राय था—आर्ये ! मैं एकाकी नहीं हूँ। मुझे कइयों का लालन-पालन करना पड़ता है। इसी कारण मैं प्रव्रज्या नहीं ले सकता।

भेरी परिव्राजिका यों हस्त-संकेतों द्वारा प्रश्न पूछकर, बोधिसत्त्व से हस्त संकेतों द्वारा ही उत्तर पाकर अपने स्थान की ओर चल पड़ी। बोधिसत्त्व भी उसे प्रणाम कर राजा के यहाँ चला गया।

मिथ्या आरोप

महारानी नन्दा देवी द्वारा महौषध पर आरोप, आक्षेप लगाने हेतु नियुक्त उन पाँचों स्त्रियों ने, जो इस फिराक में घूम रही थीं, भेरी परिव्राजिका और महौषध पण्डित को हस्त-संकेतों द्वारा विचारों का आदान-प्रदान करते देखा। वे राजा के मुँह लगी थीं ही, पास गईं और उससे शिकायत की—“राजन् ! महौषध पण्डित भेरी परिव्राजिका के साथ गठबन्धन कर, षड्यन्त्र कर तुम्हारा राज्य हथियाना चाहता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति शत्रु-भाव है।”

राजा ने उन स्त्रियों से कहा—“तुम यह बतलाओ, तुमने वैसे क्या देखा, जिसके आधार पर यह बोल रही हो।”

स्त्रियाँ बोलीं—“राजन् ! भेरी परिव्राजिका भोजन कर वापस लौट रही थी। उसने महौषध पण्डित को देखा। उसे देखकर उसने अपना हाथ फैलाया। इस संकेत का यह तात्पर्य था कि राजा को हथेली की ज्यों या अनाज निकालने—भूसे से दानों को पृथक् करने के खलिहान की ज्यों बराबर करके, साफ करके क्या तुम उसका राज्य स्वायत्त नहीं कर सकते ? महौषध ने इसका उत्तर तलवार की मूठ पकड़ने की ज्यों अपनी मुट्ठी बाँधकर दिया। उसका भाव यह था कि कुछ दिनों के अनन्तर मैं तलवार द्वारा उसे काट डालूँगा, मार

डालूंगा। इस पर मेरी परिव्राजिका ने अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, जिसका अर्थ यह था कि उसका मस्तक ही काटना तत्पश्चात् महौषध ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। इसका आशय यह था कि मैं राजा को बीच में से काटकर उसके दो टुकड़े करूंगा, उसका राज्य अपने अधिकार में कर लूंगा। इसलिए राजन् ! आप अप्रमत्त रहें, सावधान रहें। इस दुष्ट महौषध को मरवा डालें, यही उचित है।”

उन स्त्रियों ने परिव्राजिका और पण्डित के हस्त-संकेतों के अभिप्रायों का जो मेल मिलाया, राजा को वह ऊटपटांग लगा। राजा को उनके कथन पर विदवास नहीं हुआ। उसने सोचा—महौषध पण्डित मेरे साथ किसी भी स्थिति में शत्रु-भाव नहीं रख सकता। मैं मेरी परिव्राजिका से इस सम्बन्ध में बात करूंगा।

परिव्राजिका द्वारा समाधान

दूसरे दिन मेरी परिव्राजिका जब राजभवन में भोजन करने आई तो राजा उसके पास गया तथा उससे पूछा—“आर्ये ! क्या आप की महौषध पण्डित से भेंट हुई ?”

परिव्राजिका—“हां, राजन् ! कल मैं जब यहाँ से भोजन कर जा रही थी, तब मेरी उससे भेंट हुई।” राजा—“क्या आप दोनों में कुछ वार्तालाप हुआ है”, परिव्राजिका—“वार्तालाप नहीं हुआ, पर, मैंने विचार किया, सुनती हूँ, यह पण्डित है और यदि यह वास्तव में पण्डित है, विशिष्ट प्रज्ञाशील है, तो अवश्य समझेगा। मैं संकेत द्वारा इससे कुछ पूछूँ, इसकी परीक्षा करूँ। यह सोचकर मैंने अपना हाथ फैलाया—हस्त-संकेत द्वारा यह प्रश्न किया कि राजा का हाथ तुम्हारे लिये खुला है या नहीं ? वह तुम्हें उपहार, भेंट आदि के रूप में द्रव्य, वस्तुएँ आदि देता है या नहीं ?”

“पण्डित ने मुझे इसका अपने हाथ की मुट्ठी बन्द कर सांकेतिक उत्तर दिया, जिसका अर्थ यह था कि मुझे वचनबद्ध कर यहाँ बुला तो लिया, पर अब उसने अपना हाथ सिकोड़ लिया है, मुट्ठी बन्द कर ली है मुझे विशेष कुछ नहीं देता। तब मैंने अपने मस्तक पर हाथ लगाया। मेरा आशय यह था कि वर्तमान स्थिति में तुम तकलीफ पाते हो, तो मेरी तरह संन्यास क्यों नहीं ले लेते ?

“महौषध ने इसके प्रत्युत्तर में अपने हाथ से अपने उदर का स्पर्श किया, जिसका अभिप्राय यह था कि मुझ अकेले का पेट नहीं है, ऐसे अनेक पेट भरने पड़ते हैं, इसलिए मेरे लिए यह कैसे संभव है कि मैं संन्यास ले सकूँ।”

राजा—“आर्ये ! महौषध बहुत बड़ी प्रज्ञा का धनी है।”

परिव्राजिका—“इस भूमंडल पर उसके सदृश अन्य प्रज्ञाशील पुरुष नहीं है।”

राजा मेरी परिव्राजिका से वार्तालाप कर, उसे प्रणाम कर अपने कक्ष में चला गया। महौषध पण्डित राजा की सेवा में आया। राजा ने उससे प्रश्न किया—“पण्डित ! क्या तुम्हारी मेरी परिव्राजिका से भेंट हुई ?”

महौषध ने कहा—“हां राजन् ! कल जब वह यहाँ से भोजनोपरांत वापस लौट रही थी, तब मैंने उसे देखा। उसने हाथ के संकेतों द्वारा मुझसे कुछ प्रश्न किये। मैंने भी हस्त-संकेतों द्वारा उनके उत्तर दिये। उसके जैसे प्रश्न थे, मेरा भी सांकेतिक उत्तरों के रूप में वैसा ही समाधान था।”

राजा महौषध पण्डित पर बहुत खुश हुआ। उसको सेनापति पद पर नियुक्त कर दिया। उसे राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुरस्कार में पुष्कल

सम्पत्ति थी। पद, प्रतिष्ठा, वैभव आदि की दृष्टि से महौषध अब बहुत ऐश्वर्यशाली था। केवल पाञ्चालराज का ही ऐश्वर्य उससे अधिक था, और सब उससे न्यून थे।

महौषध का संशय

महौषध के मन में विचार आया, राजा ने एकाएक मुझे इतना उच्चपदासीन, इतना वैभवशाली ऐश्वर्यशाली बना दिया, इसमें कोई गूढ़ रहस्य तो नहीं है? कभी-कभी कूटनीतिज्ञ राजा लोग हत्या करवा देने की नीयत से भी ऐसा करते हैं। मुझे राजा की परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में वह मेरा सुहृद् है या दुर्हृद्। पर यह कार्य सरल नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति इसका पता नहीं लगा सकता। मेरी परिव्राजिका ही इसका पता लगा-सकती है; क्योंकि वह परमप्रज्ञाशीला और ज्ञानशीला है। वह किसी-न-किसी युक्ति द्वारा यह जान लेगी।

महौषध पण्डित पूजोचित अनेक सुरभित पदार्थ, पुष्पमाला आदि लेकर परिव्राजिका के आवास स्थान पर पहुँचा। उसे नमस्कार किया, उसकी अर्चना की। उससे कहा—“आर्ये ! जिस दिन तुमने राजा के समक्ष मेरी विशेषताओं की, गुणों की चर्चा की, तबसे राजा का बर्ताव मेरे प्रति बिलकुल बदल गया है। उसने मुझे बहुत धन दिया, सेनापति का पद दिया, प्रतिष्ठा भी, दे रहा है। मुझे नहीं मालूम, राजा की यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है या अस्वाभाविक—अपने साथ कोई गूढ़ रहस्य लिये हुए है। बहुत उत्तम हो, यदि किसी उपाय से यह पता लगा सके कि राजा का मेरे प्रति वस्तुतः कैसा भाव है ?”

परिव्राजिका का प्रश्न

परिव्राजिका ने महौषध का अनुरोध स्वीकार किया। दूसरे दिन राजभवन की ओर जाते समय जल-राक्षस सम्बन्धी प्रश्न उसके ध्यान में आया। उसने विचार किया, गुप्तचर के सदृश चतुरतापूर्वक युक्तिपूर्वक राजा से प्रश्न पूछ कर ज्ञात करूँ कि वास्तव में वह महौषध का सुहृद् है या नहीं।

परिव्राजिका राजभवन में गई। भोजन किया। भोजन के पश्चात् बैठी। राजा भी उसके पास आया तथा एक ओर बैठ गया। परिव्राजिका ने विचार किया, यदि महौषध पण्डित के प्रति राजा की भावना कलुषित होगी तो वह उस विषय में सबके सामने अपने वे विचार उगल देगा, जो उचित नहीं होगा। इसलिए मैं उसके साथ एकान्त में बातचीत करूँ। यह सोचकर उसने राजा से कहा—“मैं तुमसे एकान्त में कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ।” राजा ने अपने आदमियों को, जो उसे घेरे बैठे थे, चले जाने का संकेत किया। संकेत पाकर वे वहाँ से चले गये। राजा और परिव्राजिका दो ही व्यक्ति वहाँ रह गये। परिव्राजिका बोली—“महाराज ! मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ।”

राजा ने कहा—“आर्ये ! पूछो। यदि उस विषय में मेरा ज्ञान होगा, जानकारी होगी तो उत्तर दूँगा।”

परिव्राजिका ने पूछा—“तुम सात व्यक्ति—पहली माता तलताल देवी, दूसरी महारानी नन्दा देवी, तीसरा तीक्ष्णमन्त्री सत्वर मन्त्रणानिपुण कुमार—भाई, चौथा धनु-शेखर मित्र, पाँचवां राजपुरोहित, छठा महौषध पण्डित तथा सातवें तुम स्वयं नौका द्वारा गांध सागर को पार कर रहे हो। सागर के बीच तुम्हें जलराक्षस मिल जाए, नौका को

पकड़ ले, मनुष्यों की बलि चाहे, तब तुम्हें छोड़ने को राजी हो, तो तुम किस क्रम से उसे मनुष्य-बलि दोगे, उसके भक्षणार्थ किस क्रम से इन्हें उसके हाथ में सौंपोगे ?”^१

राजा ने यह सुना। इस पर गौर किया और वह अपना अभिमत व्यक्त करते हुए बोला—“सबसे पहले मैं अपनी माता की बलि दूंगा। यदि जलराक्षस इतने से परितुष्ट न हो, और मांग करे तो फिर पत्नी की, फिर भी उसकी मांग रहे तो भाई की, उसके बाद अपने मित्र की, तदनन्तर राजपुरोहित की, इतने पर भी उसे परितोष न हो तो फिर मैं अपनी स्वयं की बलि दूंगा। महौषध को बलि के रूप में राक्षस को कदापि नहीं सौंपूंगा।^२ मेरा जीवन चला जाए, कोई हर्ज नहीं। मैं चाहता हूँ, महौषध जीवित रहे। वह बहुत उपयोगी पुरुष है।”

सर्वातिवायी महौषध

इससे परिव्राजिका ने समझ लिया कि राजा ब्रह्मदत्त के मन में महौषध के प्रति सच्चा सौहार्द है। वास्तव में वह उसकी गरिमा, उपयोगिता पहचानता है। परिव्राजिका ने सोचा—इतने मात्र से महौषध के गुणों की ख्याति नहीं होगी। अच्छा हो, जन-समुदाय के बीच इसके गुणों का आख्यान किया जाए। प्रसंगोपात्तरूप में राजा अन्य पाँचों के अवशुण कहेगा, महौषध के गुण स्थापित करेगा। जिस प्रकार चन्द्र आकाश में देदीप्यमान होता है उसी प्रकार इससे महौषध के गुण लोक में प्रकाशित होंगे। यह विचार कर परिव्राजिका ने रानियों, दासियों, व्यवस्थापक व्यवस्थापिकाओं कर्मचारियों—अन्तःपुर से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को एकत्र करवाया। उनके बीच उसने राजा से पुनः वही प्रश्न पूछा, जो उससे एकान्त में पूछा था। राजा ने उसका ठीक वैसा ही उत्तर दिया, जैसा एकान्त में दिया था।

परिव्राजिका ने राजा से कहा—“महाराज ! तुम कह रहे हो कि मैं सबसे पहले जल-राक्षस को अपनी माता की बलि दूंगा। माता का जगत् में बड़ा महत्त्व है, फिर तुम्हारी माता तो अन्य माताओं से और विशिष्ट है। तुम्हारे पर उसके बहुत उपकार हैं। तुमको इसने जन्म दिया, तुम्हारा पालन-पोषण किया, लम्बे समय तक तुमको इसने अनुग्रह दिया, स्नेह दिया, तुम्हारे जीवन एवं सुख को सुरक्षित रखने का सदा प्रयत्न किया। ऐसी माता, जिसने तुमको गर्भ में धारण किया, जिसने तुमको छाती से लगाये रखा, जो एक प्रकार से तुम्हारे लिए प्राणदात्री है, फिर किस दोष के कारण उसे तुम जल-राक्षस को बलि के रूप में दोगे ?”^३

१. स चे वो बुय्हमानानं सत्तन्नं उदकण्णवे ।
मनुस्स-बलिमेसानो नावं गण्हेय्य रक्खसो ।
अनुपुब्बं कथं दत्त्वा मुञ्चेसि दकरक्खिनो ॥२७७॥
२. मातरं पठमं दज्जं भरियं दत्त्वान भातरं ।
ततो सहायं दत्त्वान पञ्चमं दज्जं ब्राह्मणं ।
छट्ठा हं दज्जमत्तानं नैव दज्जं महोसधं ॥२७८॥
३. पोसेता ते जनेन्ती च रीधरत्तानुकम्पिका ।
छम्भी तपि पटुट्ठस्मि पण्डिता अत्थदस्सिनी ।
अञ्चं उपत्तिसं कत्त्वा वधा तं परिमोचथि ॥२७९॥
तां तादासि पाणददि ओरसं गम्भघारिणि ।
मातरं केन दोसेन दज्जासि दकरक्खिनो ॥२८०॥

यह सुनकर ब्रह्मदत्त बोला—“आर्ये ! मैं जानता हूँ, मेरी माता में अनेक गुण हैं। उसके मुझ पर बहुत उपकार हैं, किन्तु, उसमें अवगुण भी हैं—यह युवा नारियों के सदृश आभूषण धारण करती है, जो इसके धारण करने योग्य नहीं होते। द्वौवारिकों—द्वारपालकों या प्रहरियों तथा सेनाधिकारियों के साथ हास-परिहास करती अघाती नहीं। मुझसे विरोध रखने वाले राजाओं के यहाँ मुझसे पूछे बिना—गुप्त रूप में दूत भेजती रहती है। इन्हीं दोषों के कारण सबसे पहले मैं इसी की बलि दूंगा।”^१

परिव्राजिका ने कहा—“राजन् ! ठीक है, माता की तो आप इस दोष के कारण बलि देंगे, पर आपकी पत्नी नन्दादेवी तो सर्वथा गुणमयी है, नारियों में श्रेष्ठ है, अत्यन्त मधुर भाषिणी है, आपकी अनुगामिनी है, उत्तम आचार युक्त है, छाया की ज्यों आपके पीछे चलती है, कभी कुपित नहीं होती, प्रज्ञावर्ती है, पण्डिता—विवेकशीला है, राज्यकार्य आदि लौकिक प्रयोजनों को सूक्ष्मता से, गहराई से समझने वाली है; फिर माता के बाद जल-राक्षस को उसकी बलि क्यों देंगे !”^२

राजा ने महारानी के अवगुण बतलाते हुए कहा—“महारानी नन्दादेवी मुझे काम-विलास में अत्यन्त आसक्त तथा परिणाम-विरस भोग वासना के वशगत जानकर मुझसे पुत्र-पुत्रियों को प्रदत्त आभूषणों, अनभ्यर्थनीय—न मांगने योग्य अलंकारों की माँग करती है। कामरागासक्त मैं छोटी बड़ी सब प्रकार की वस्तुएं, धन उसे देता हूँ। अदेय—न देने योग्य वस्तुएं भी जो वह मांगती है, मैं उसे दे देता हूँ। वैसा कर मैं बाद में दुर्मन—खिन्न होकर पछताता हूँ। इस अग्राध के कारण मैं अपनी पत्नी की राक्षस को बलि दूंगा।”^३

यह सुनकर भेरी परिव्राजिका बोली—“महारानी की बलि तो तुम इस कारण दोगे, किन्तु, अपने भाई तीक्ष्ण-मन्त्री कुमार की, जिसने तुम्हारे राज्य को बढ़ाया, जिसने अन्यन्व राज्यों का पराभव कर विपुल धन प्राप्त किया, तुम्हारा खजाना भरा, जो धनु-धारी योद्धाओं में उत्तम है, शौर्य वीर्यशाली है तीक्ष्ण-मन्त्री—सत्वर मन्त्रणा-निपुण है, जल-राक्षस को उसकी बलि किस दोष के कारण दोगे ?”^४

१. दहरा विय अलकारं धारेति अपिलन्धनं ।
दोवारिके अनीकट्ठे अतिवेलं पजग्घति ॥२८१॥
ततोपि पटिराजानं सयं दूतानि सासति ।
मातरं तेन दोसेन दज्जाहं दकरक्खिन्नो ॥२८२॥
२. इत्थिगुम्बस्स पवरा अच्चन्त पियवादिनी ।
अनुगता सीलवती छाया व अनपायिनी ॥२८३॥
अक्कोधना पञ्जावती पण्डिता अत्थदस्सिनी ।
उब्बरिं केन दोसेन दज्जासि दकरक्खिन्नो ॥२८४॥
३. खिड्डारतिसमापन्नं अनत्थ वसमागतं ।
सा मं सकामं पृत्तानं अयाचं याचते धनं ॥२८५॥
सोहं ददामि सारत्तो लहुं उच्चावचं धनं ।
सुदुच्चजं चजित्वान पच्छा सोचामि दुम्मनो ।
उब्बरिं तेन दोसेन दज्जामि दकरक्खिन्नो ॥२८६॥
४. येनोचिता जानपदा आनीता च पटिग्गहं ।
आभतं पररज्जेहि अमिट्ठाय बहुंघनं ॥२७८॥
धनुग्गहानं पवरं सूरं तिक्खिणमन्तिनं ।
मातरं केन दोसेन दज्जासि दकरक्खिन्नो ॥२८८॥

राजा ब्रह्मदत्त ने अपने छोटे भाई के अवगुण बतलाते हुए कहा—“मैंने अपने भाई के राज्य को बढ़ाया, अन्यान्य राज्यों का पराभव कर मैं वहाँ से धन लाया, उसका खजाना भरा, मैं धनुर्धारी योद्धाओं में उत्तम हूँ, शौर्य-वीर्यशाली हूँ, तीक्ष्ण मन्त्री हूँ—सत्वरमन्त्रणा-कारी हूँ, मैंने ही इस राज्य को सुख समृद्धिमय बनाया, यह सोचकर यह छोकरा अपने को बहुत मानता है, मेरी उपेक्षा करता है, अब यह पहले की ज्यों मुझसे मिलने भी नहीं आता, इस अपराध के कारण मैं जल-राक्षस को इसकी बलि दूंगा।”¹

परिज्जाजिका बोली—“यह तुम्हारा भाई तो इन त्रुटियों से युक्त है, पर, तुम्हारा धनशेखर तो तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेहशील है, उपकारशील है। तुम तथा धनशेखर दोनों एक ही समय में उत्पन्न हुए, दोनों पाञ्चालदेशीय हो, दोनों एक दूसरे के सहायक हो—एक दूसरे के संकट में साहाय्य करने वाले हो, दोनों समान आयु के हो, वह तुम्हारा सदा अनुकरण-अनुसरण करता है, तुम्हारे दुःख में अपने को दुःखित एवं सुख में सुखित मानता है, वह अर्हनिश तुम्हारे सभी कार्य करने को उत्सुक तथा उत्साहित रहता है, सहयोगी रहता है, तुम ऐसे मित्र की जल राक्षस को बलि क्यों दोगे ?”²

राजा ने अपने मित्र धनुशेखर के अवगुण बतलाते हुए कहा—“आर्ये ! मेरा मित्र धनुशेखर पहले बाल्यावस्था में जिस प्रकार मेरे साथ हास-परिहास करता रहा है, आज भी यह न सोचता हुआ कि मैं इतने बड़े राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, पहले की ज्यों हास-परिहास करता है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचती है। मैं जब एकान्त में अपनी पत्नी से भी वार्तालाप करता हूँ तो भी यह बिना सूचना दिये ही वहाँ आ जाता है। इस कारण मैं भाई के बाद इस अनादरशील, अह्नीक—लज्जारहित मित्र की जल-राक्षस को बलि दूंगा।”³

१. मयोचित्ता जानपदा आनीता च पटिग्गहं ।
आभतं पर रज्जेहि अभिट्ठाय बहुं धनं ॥२८६॥
धनुग्गहानं पवरो सूरु ति रिवणमन्ति च ।
मयायं सुखितो राजा अति मञ्जति दारको ॥२९०॥
उपट्ठानम्पि मे अय्ये न सो एति यथा पुरे ।
मातरं तेन दोसेन दज्जाहं दकरक्खिनो ॥२९१॥
२. एकरत्तेन उभयो तुवञ्च धनुसेख वा ।
उभो जातेत्थ पञ्चाला सहाया सुसमावया ॥२९२॥
चरिया तं अनुबन्धित्थो एव दुक्खसुखो तव ।
उत्सुको ते दिवारत्ति सव्वाक्खिच्च सुव्यावटी ।
सहायं केन दोसेन दज्जासि दकरक्खिनो ॥२९३॥
३. चरियाय अयं अय्ये पजग्घित्थो मया सह ।
अज्जापि तेन वण्णेन अतिवेलं पजग्घति ॥२९४॥
उब्बरियापि मे अय्ये मन्तयामि रहोगतो ।
अनामन्ता परिसति पुब्बे अप्पटिवेदिनो ॥२९५॥
लद्धवारो कतो कासो अहिरिकं अनादरं ।
सहायं तेन दोसेन दज्जाहं दकरक्खिनो ॥२९६॥

मेरी परिव्राजिका ने कहा—खैर, तुम्हारे मित्र घनुशेखर में तो ये अवगुण हैं किन्तु पुरोहित तो तुम्हारा बड़ा उपकारक है, बहुत काम आता है।

वह सब प्रकार के शुभ, अशुभ लक्षणों को जानने में निपुण है, निमित्तज्ञ है—ज्योतिर्विद् है, समग्र पक्षियों की भाषा जानता है, सब शास्त्रों का अध्येता है, आँधी, तूफान, विद्युत्पात आदि सभी उपद्रव तथा स्वप्न-फल आदि का सम्यक् वेत्ता है, व्याख्याकार है, प्रस्थान, प्रवेश आदि के समुचित समय का परिज्ञाता है, नक्षत्रों की गति को मली-भाँति जानता है, पृथ्वी और आकाश के सर्वविध दोषों अपशकुनों के सम्बन्ध में जिसे तलस्पर्शी ज्ञान है, ऐसे सुयोग्य, विज्ञ ब्राह्मण की तुम जल-राक्षस को बलि क्यों दोगे ?”

राजा ने पुरोहित के अवगुण बतलाते हुए कहा—“जब मैं राजसभा में बैठा होता हूँ, तब भी यह मेरी ओर कोपाविष्ट की ज्यों भाँकता रहता है। यह अशिष्ट है, समयोचित व्यवहार ही नहीं जानता। इस स्थिर—जमी हुई सी, दीखने में अभद्र भौंह युक्त, भीषण देहाकृतियुक्त ब्राह्मण की इस कारण जल-राक्षस को बलि दूंगा।”

तत्पश्चान् भेरी परिव्राजिका ने कहा—“राजन् ! तुमने अपनी माता से शुरू कर पुरोहित तक पाँचों की क्रमशः जलराक्षस को बलि देने की बात कही। तुमने यह भी कहा कि महौषध को बचाने के लिए तुम जलराक्षस को अपनी भी बलि दे दोगे। महौषध में ऐसे क्या गुण हैं, जिससे उसकी बलि देना नहीं चाहते ?”

सागर-संपरिवृत वसुंधरा का तुम अपने मन्त्रियों के साथ राज्य करते हो, तुम्हारा राष्ट्र चारों दिशाओं तक विस्तीर्ण है। तुम विजयशील हो। तुम महापराक्रमशाली हो। पृथ्वी के एकछत्र सम्राट् हो। तुम्हारा यश, ऐश्वर्य, वैभव वैपुल्य युक्त है। मुक्तामय, मणिमय कुण्डलों से अलंकृत, विभिन्न जनपदों से समागत, देव-कन्याओं के सदृश रूप-लावण्यवतां सोलह हजार सुन्दरियाँ तुम्हारे अन्तःपुर में हैं। राजन् ! जिनके जीवन के समग्र अंग—सभी पहलू परिपूर्ण—वृद्धिहीन होते हैं, जो सब प्रकार से सुखयुक्त, समृद्धियुक्त होते हैं, उन्हें अपना दीर्घ जीवन प्रिय—अभीष्ट होता है। फिर तुम किस कारण महौषध पण्डित की रक्षा के लिए अपने दुष्टयाज्य—जिन्हें त्यागना बहुत कठिन है, प्राणों का विसर्जन करना चाहते हो ?”

१. कुसलो सब्ब निमित्तानं रुदञ्जु आगतागमो ।
उप्पादे सुपिने युत्तो निय्याणं च पवेसने ॥२६७॥
पद्धो भुम्मन्तलिबखस्मि नक्खत पद कोविदो ।
ब्राह्मणं केन दोसेन दज्जासि दकरविखनो ॥२६८॥
२. परिसायम्पि मे अय्ये मीलयित्वा उदिकखत्ति ।
तस्मा अज्ज भर्मुं लुद्धं दज्जाहं दकरविखनो ॥२६९॥
३. ससमुद्परियायं महिं सागरकुण्डलं ।
वसुन्धरं आवससि अमच्च परिवारितो ॥३००॥
चातुरन्तो महारट्ठो विजितावी महब्बलो ।
पथव्या एक राजासि यसो ते विपुलं गतो ॥३०१॥
सोळसित्थिसहस्सानि आमुत्तमणिकुण्डला ।
नाना जनपदा तरियो देव कञ्जूपमा सुभा ॥३०२॥
एवं सब्बंगसम्पन्नं सब्ब काम समिद्धिनं ।
सुखितानं पियं दीघं जीवितं आहु खत्तिय ॥३०३॥
अथ त्वं केन वण्णेन केन वा पन हेतुना ।
पण्डितं अनुरक्खन्तो पाणं चजसि दुच्चजं ॥३०४॥

राजा ने परिव्राजिका का कथन सुना । उसने महौषध के गुणों की प्रशस्ति करते हुए कहा—

आर्ये ! जब से महौषध मेरे यहाँ आया है, तब से मैंने इसमें एक भी, अणुमात्र भी अवगुण नहीं देखा । यदि कदाचित् इससे पूर्व मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे विश्वास है, मेरे बेटों को, पोतों को—उत्तराधिकारियों को सब प्रकार से सुख पहुँचे, महौषध पण्डित वैसी व्यवस्था करेगा । यह भविष्य में घटित होने वाली सभी स्थितियों को पहले से ही देखता है, उनका ध्यान रखता है, उधर जागरूक रहता है । ऐसे उत्तम गुणयुक्त, सर्वथा दोषवजित पुरुष की मैं जलराक्षस को बलि नहीं दूँगा ।^१

परिव्राजिका ने विचार किया—महौषध के गुणों के प्रख्यापन के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । जैसे विशाल सागर पर सुरभिमय जल छिड़का जाए, उसी प्रकार मैं समग्र नगरवासियों के मध्य इसके गुण ख्यापित करूँगी ।

वह राजा को साथ लिये महल से नीचे आई । राजप्रासाद के प्रांगण में आसन बिछाया । उस पर बैठी । उसने उत्तर पाञ्चाल के नागरिकों को वहाँ एकत्र करवाया । राजा को भी बिठाया । राजा से वे प्रश्न आरंभ से अन्त तक पुनः पूछे । राजा ने पूर्ववत् विस्तार से उत्तर दिये ।

परिव्राजिका ने वहाँ एकत्रित उत्तर पाञ्चाल के लोगों को सम्बोधित कर कहा - नागरिको ! राजा चूळनी ब्रह्मदत्त का यह अभिभाषण—वक्तव्य सुनो । यह महौषध पण्डित को बचाने के लिए अपनी माता के, पत्नी के, भाई के, पुरोहित के तथा अपने भी प्रिय, दुष्ट्याज्य—जिनका त्याग करना बहुत कठिन है, प्राण-विसर्जन हेतु तत्पर है ।

राजा की यह प्रज्ञा—विचार-चेतना महार्थिका — महान् अर्थों — महत्त्वपूर्ण प्रयोजनों की साधिका है, नैपुण्यमयी है, सात्त्विक चिन्तन युक्त है, दृष्टधर्मा है—हर्मानुमोदित है, हितार्था—हितप्रदा है, इस लोक एवं परलोक में सुखावहा है ।^२

जिस प्रकार रत्न-निर्मित भवन पर मणिमय शिखर लगा दिया जाए, उसी प्रकार मेरी परिव्राजिका ने बोधिसत्त्व के उत्तम गुणों का आख्यान कर अपना अभिभाषण समाप्त किया ।

१. यतोपि आगतो अय्ये मम हत्थं महोसधो ।
नाभिजानामि धीरस्स अनुमत्तम्पि दुक्कतं ॥३०५॥
स चेव कस्मिच्च काले मरणं मे पुरे सिया ।
पुत्ते च मे पपुत्ते च सुखापेय्य महोसधो ॥३०६॥
अनागते पय्युप्पन्नं सब्बमत्थं विपस्सति ।
अनापराधकम्मन्तं न दज्जं दकरक्खिनो ॥३०७॥
२. इदं सुणोथ पञ्चाला चूळनीयस्स भासितं ।
पण्डितं अनुरक्खन्तो प्राणं चजति दुच्चजं ॥३०८॥
मातु भरियाय भानुच्च सखिनो ब्राह्मणस्स च ।
अत्तनो चापि पञ्चालो छन्न चजति जीवितं ॥३०९॥
एवं महत्थिका पञ्जा निपुणा साधुचिन्तनी ।
दिट्ठधम्मे हितत्थाय सम्पराये सुखाय ॥३१०॥

सार

प्रस्तुत जातक में वणिज भेरी परिव्राजिका उत्पलवर्णा थी, पिता श्रीवर्धन शुद्धोधन था, माता महामाया थी, अमरा देवी बिम्बसुन्दरी थी, शुक-शावक आनन्द था, चूळनी ब्रह्मदत्त सारिपुत्र था, महौषध तो लोक नायक तथागत ही थे। यह प्रस्तुत जातक का सार है।^१

-
१. भेरी उत्पलवर्णासि पिता सुद्धोदतो अहू ।
 माता आसि महामाया अमरा बिम्बसुन्दरी ॥३११॥
 सुवो अहोसि आनन्दो सारिपुत्तोसि चूळनी ।
 महोसधो लोकनाथो एवं धारेय जातकं ॥३१२॥

5. चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक

उत्तराध्ययन सूत्र, तेरहवें अध्ययन, चूर्ण एवं वृत्ति में चित्त तथा संभूत या संभूति नामक दो भाइयों का कथानक है, जो चाण्डाल पुत्र थे। पूर्व भव में गोपालक, दासीपुत्र, मृग एवं हंस के रूप में साथ-साथ उत्पन्न हुए थे।

उच्च कुलोत्पन्न लोगों द्वारा किये जाते तिस्कार से उद्वेलित होकर चित्त और संभूत ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की। भोग-संपृक्त निदान के कारण संभूत काम्पिल्यपुर के राजा ब्रह्मभूति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वह आगे जाकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ। चित्त पुरिमताल नगर में प्रमुख श्रेष्ठी के घर जन्मा, उसने मुनि-दीक्षा स्वीकार की। अदकि ज्ञानी हुआ। उसे अपने और अपने भाई के पूर्व-भव स्मरण थे। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को नाटक देखते अपना देव-भव स्मरण आया, जाति-स्मरण ज्ञान हुआ। पिछले पाँच भव तो उसने जाने, किन्तु छठे भव में भाई कहाँ है, वह नहीं जान पाया। युक्ति पूर्वक खोज की। दोनों भाइयों का मिलन हुआ। मुनि चित्त ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को धर्मोपदेश दिया।

पिटक वाङ्मय के अन्तर्गत चित्त संभूत जातक में भी दो भाइयों की कहानी है। दोनों भाई इन्हीं नामों से अभिहित हैं। पूर्व भव में दोनों चाण्डालकुलोत्पन्न थे। अपमान से उत्पीड़ित होकर दोनों ने ऋषि-प्रव्रज्या स्वीकार की। आयुष्य-काल पूर्ण कर क्रमशः हरिण-योनि में तथा पक्षी-योनि में उत्पन्न हुए। तत्पश्चात् चित्त कोशाम्बो में राजपुरोहित के घर जन्मा। संभूत उत्तर पाञ्चाल के राजा के पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। नामकरण के दिन दोनों को पूर्व-वन्धों की स्मृति हुई। संभूत क्रमशः भूलता गया। चित्त को दोनों के पिछले जन्म स्मरण रहे। चित्त ने ऋषि-प्रव्रज्या स्वीकार की।

चाण्डाल के घर जन्म, कला एवं शिल्प नैपुण्य, उच्च कुलोत्पन्न लोगों द्वारा तिरस्कार, वैराग्य भोग प्रधान नृप-जीवन और त्याग प्रधान संन्यस्त जीवन का समकक्ष दिग्दर्शन, त्याग का वैशिष्ट्य आदि दोनों ही कथानकों में प्रायः समान घरातल पर उभरे हैं। दोनों में अद्भुत साम्य है।

जैन कथा के अन्तर्गत जहाँ एक श्लोक की उत्तरार्ध पाद-पूर्ति द्वारा दोनों भाइयों का मिलन होता है, वहाँ बौद्ध कथा में एक मंगलगीत की दो गाथाओं के गीत-प्रतिगीत के रूप में दोनों भाई मिलते हैं।

जैन कथानक में जिस प्रकार चित्त, जो मुनि था, अपने पूर्व भव के भाई चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को उपदेश देता है, बौद्ध कथानक में वैसे ही चित्त, जो ऋषिरूप में प्रव्रजित था, अपने पूर्व जन्म के भाई पाञ्चाल-नरेश को धर्म का मार्ग बतलाता है।

कथानकों के स्वरूप में काफ़ी सादृश्य होने के साथ-साथ भवों के विस्तार में कुछ अन्तर है। जैसा उल्लेख हुआ है—जैन कथा के अनुसार विगत पाँच भवों में तथा बौद्ध कथा के अनुसार विगत तीन भवों में दोनों का साहचर्य रहा। भवों की क्रमिकता में भी अन्तर है। दो पृथक् परिप्रेक्ष्यों में परलवित वाङ्मय में ऐसा होना स्वाभाविक है।

चित्त और संभूत

श्रमण मुनिचन्द्र

साकेतपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चन्द्रावर्तसक था। राजा के पुत्र

का नाम मुनिचन्द्र था। वह सागरचन्द्र नामक एक श्रमण के पास प्रव्रजित हुआ। एक समय की घटना है, श्रमण मुनिचन्द्र विहार करते-करते एक वन में मार्ग भूल गये। वे क्षुधा, पिपासा से व्याकुल थे। चलते-चलते एक गोकुल-गोशाला में आये। वहाँ के चार गोपालों ने उनका सम्भक्ति स्वागत किया। गोपालों ने मुनि को दुग्ध-दान दिया।

गोपालों द्वारा श्रमण-दीक्षा

मुनि ने गोपालों को धर्मोपदेश दिया। गोपाल संस्कारी थे। उनमें वैराग्य-भाव जागा। उन चारों ने मुनिवर के पास श्रमण-दीक्षा ग्रहण की। चारों संयम का पालन करते रहे। उनमें से दो ने तो अति निर्मल भाव से संयम का पालन किया। शेष दो संयम का पालन तो करते रहे, पर, घृणा के साथ। चारों अपना आयुष्य पूर्ण कर प्रथम स्वर्ग में देवरूप में उत्पन्न हुए।

उत्तर भव

जिन दो गोपाल-मुनियों ने घृणा-पूर्वक संयम का पालन किया था, वे स्वर्ग से च्युत होकर शंखपुर नामक नगर में शांडिल नामक ब्राह्मण की यशोमती नामक दासी के यहाँ पुत्र-रूप में उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों की वहाँ सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। तब वे कालिंजर नामक पर्वत पर मृग-रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पर किसी ब्याध ने उन्हें मार डाला। तदनन्तर वे गंगा नदी के तट पर हंस के रूप में उत्पन्न हुए।

हंस का आयुष्य पूरा कर वे दोनों वाराणसी नामक नगरी में भूदत्त नामक चाण्डाल के घर में पैदा हुए। एक का नाम चित्त और दूसरे का नाम संभूति रखा गया।

मन्त्री नमुचि

उस समय वाराणसी में शंख नामक राजा राज्य करता था। उसके नमुचि नामक एक मन्त्री था। उस मन्त्री ने एक बार उस राजा की रानी के साथ विषय-सेवन किया। राजा को पता लगा। राजा ने भूदत्त चाण्डाल को बुलाया तथा नमुचि को किसी गुप्त स्थान में ले जाकर मारने का आदेश दिया। भूदत्त नमुचि को अपने घर ले गया। भूदत्त जानता था, नमुचि एक पंडित और विज्ञ व्यक्ति है। उसका अपने लिए कोई अच्छा उपयोग क्यों न लिया जाए। भूदत्त ने नमुचि से कहा—“यदि तुम मेरे इन पुत्रों को विद्या पढ़ा दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।” मन्त्री ने यह स्वीकार कर लिया। भूदत्त ने उसे अपने यहाँ गुप्त रूप में रख लिया। राजा को असत्य सूचना दे दी कि नमुचि का वध कर दिया गया है।

नमुचि भूदत्त के दोनों पुत्रों को विद्या पढ़ाने लगा। वह व्यभिचारी था। वहाँ उसका भूदत्त की स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित हुआ। वह उसके साथ विषय-सेवन करने लगा। भूदत्त को जब यह ज्ञात हुआ, तब उसने उसके वध का निश्चय किया। भूदत्त के पुत्रों ने नमुचि को अपना विद्या-गुरु जानकर वहाँ से भगा दिया।

नमुचि वहाँ से चलकर हस्तिनापुर नगर में गया। वहाँ वह सनत्कुमार चक्रवर्ती का प्रधान अमात्य बन गया।

संगीत-निष्णात चाण्डालकुमार

इधर वे दोनों चाण्डाल-कुमार—मूदत्त के पुत्र गान-विद्या में अत्यन्त निष्णात हो गये। उनके स्वर में, गान में अद्भुत मधुरता एवं कलात्मकता थी। वे नगर में जब गाते तो सुनने वाले उनके गान पर मुग्ध हो जाते। जहाँ भी वे गाते, लोग अपना काम-धन्वा छोड़कर उनके पास एकत्र हो जाते तथा उनका गाना बड़ी रुचि के साथ सुनते। इससे लोगों के दैनन्दिन कार्यों में बड़ी बाधा होने लगी। नगर के कतिपय प्रधान पुरुषों ने राजा के यहाँ उनके विरुद्ध शिकायत की। राजा ने उन दोनों को नगर से बाहर चले जाने का आदेश दिया।

निराशा : प्रव्रज्या

उन दोनों चाण्डाल-कुमारों को इससे बड़ा अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने ऐसे जीवन से मरना कहीं अधिक प्रियकर समझा। वे दोनों आत्महत्या करने को तैयार हुए। दोनों एक पर्वत पर से गिरकर मरना चाहते थे, इतने में एक साधु के दर्शन हुए। साधु ने दोनों को धर्मोपदेश दिया। उनका मानस बदल गया। उन्होंने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

प्रव्रजित होकर दोनों भाई अच्छी तरह संयम का पालन करने लगे, घोर तप करने लगे।

किसी समय वे दोनों मुनि हस्तिनापुर आये। नमुचि वहाँ सनत्कुमार चक्रवर्ती के प्रधान अमात्य के रूप में था ही। नमुचि ने उन दोनों भाइयों को पहचान लिया। उसका दूषित चरित्र कहीं प्रकट न हो जाए, इस चिन्ता से उसने उन दोनों को नगर से बाहर निकलवा दिया।

तेजोलेश्या का प्रक्षेप

नमुचि के इस नीच व्यवहार से वे दोनों मुनि बहुत खिन्न हुए। उन्होंने नगर के बाहर रहते हुए उग्र तपस्या की। उनको तेजोलेश्या सिद्ध हुई। निष्कारण नगर से निकाले जाने का संभूति को बड़ा दुःख था। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने नगर पर तेजोलेश्या छोड़ना प्रारम्भ किया। पहले उसके मुंह से प्रचण्डधूम निकलना आरम्भ हुआ। चित्त ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। तब चित्त ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उससे अग्नि तो रुक गई, किन्तु समग्र नगर में घूँआ ही घूँआ हो गया।

मोग-संपूक्त निदान

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने जब यह देखा, वह बहुत भयभीत हुआ, घबराया। श्रीदेवी नामक अपनी रानी को साथ लिए वह नगर के बाहर आया। मुनियों को बन्दन-नमन किया जो अनुचित हुआ उसके लिए क्षमा-याचना की। उस समय जब रानी श्रीदेवी संभूति मुनि को नमस्कार कर रही थी, उसके केशों में लगे हुए गोशीर्ष चन्दन के अत्यन्त सुरभित तेल की एक बूँद संभूति मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। संभूति मुनि का क्रोध शान्त हो गया। वह अपने नेत्र खोलकर रानी को निहारने लगा। उसके रूप-लावण्य देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। उस समय संभूति मुनि ने यह निदान किया कि यदि उसके घोर तप तथा संयम का फल हो तो वह मरकर ऐसा चक्रवर्ती राजा बने, इस प्रकार की परम रूपवती

रानी के साथ भोग-विलास-जनित सुखों का अनुभव करे। उक्त विचार की, जो संयम-पालन के यथार्थ लक्ष्य के प्रतिकूल था, आलोचना किये बिना ही संभूति मुनि काल-धर्म को प्राप्त हो गया। चित्त मुनि ने किसी प्रकार का निदान नहीं किया। वह शुद्ध संयम का सम्यक् प्रतिपालन करता हुआ, काल-धर्म को प्राप्त हुआ। दोनों प्रथम स्वर्ग में देवरूप में उत्पन्न हुए।

चित्त : संभूति : पुनर्जन्म

स्वर्ग में देव-आशुष्य पूर्ण कर चित्त मुनि का जीव पुरिमताल नगर के एक प्रभुल्ल सेठ के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। संभूति के जीव ने काम्पिल्यपुर नगर के ब्रह्मभूति नामक राजा की चूलनी नामक महारानी की कौख से पुत्र-रत्न के रूप में जन्म लिया। जन्म से पूर्व महारानी चूलनी को चवदह कुमार के ऐसे शुभ स्वप्न आये, जो उत्पद्यमान बालक की पुण्य प्रतापशीलता के द्योतक थे। कुमार का नाम ब्रह्मदत्त रखा गया।

राजा ब्रह्मभूति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हुआ। उसने चारों दिशाओं के अपने चार मित्र प्रादेशिक राजाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा कि मैं आरोग्य-लाभ कर सकूँ, यह संभव नहीं लगता। कुमार ब्रह्मदत्त अभी बालक है। उसके वयस्क हो जाने तक आप मेरे राज्य की समीचीन रूप में व्यवस्था करते रहें। जब कुमार ब्रह्मदत्त योग्य हो जाए तो उसका राज्याभिषेक कर दें। उन चारों ने ब्रह्मभूति का अनुरोध स्वीकार किया।

कुछ समय बाद राजा ब्रह्मभूति की मृत्यु हो गई। उक्त चारों प्रादेशिक राजाओं में से प्रथम दीर्घ नामक राजा राज्य की रक्षा के लिए मनोनीत हुआ। उसका आचरण अच्छा नहीं था। रानी चूलनी के साथ उसका अनुचित सम्बन्ध स्थापित हो गया। कुमार ब्रह्मदत्त को जब इसका पता चला तो वह मन-ही-मन बहुत दुःखित हुआ। कुमार ब्रह्मदत्त ने एक दिन काक और हंसिनी का जोड़ा अपने समक्ष रखकर राजा दीर्घ को सुनाते हुए कहा—“रे नीच काक ! यदि तूने इस हंसिनी का संग किया तो यह स्मरण रखना, तुम्हें प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे।”

राजा दीर्घ सारी बात समझ गया। उसने चूलनी को वह बात कही। वह बोला—“रानी ! यह बालक हमारे लिए दुःखद सिद्ध होगा; अतः मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अपने राज्य में जाता हूँ।”

रानी चूलनी विषयान्ध थी। वह दीर्घ से बोली—“तुम चिन्ता मत करो, मैं कुमार की हत्या करवा दूँगी।”

चूलनी द्वारा ब्रह्मदत्त की हत्या का असफल प्रयत्न

तदनन्तर रानी चूलनी ने एक लाक्षागृह बनवाया। कुमार ब्रह्मदत्त का विवाह किया। नव दम्पति को उस नूतन घर में शयन करने की आज्ञा दी। लाक्षागृह में ठीक समय पर आग लगा दी जाए, चूलनी ने यह गुप्त मंत्रणा की। कुमार ब्रह्मदत्त को किसी मंत्री द्वारा रानी की इस दुर्मन्त्रणा का ज्ञान हो गया। ब्रह्मदत्त ने इस संकट को टालने के लिए मंत्री के साथ परामर्श किया। दोनों के परामर्श के अनुसार नगर के बाहर से उस लाक्षागृह तक एक गुप्त सुरंग निर्मित करवा दी गई। मंत्री ने कुमार ब्रह्मदत्त की सेवा में अपने पुत्र को रख दिया। लाक्षागृह में जब आग लगाने का प्रसंग उपस्थित हुआ तो मंत्री पुत्र ने ब्रह्मदत्त को

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक ३७५

सावधान कर दिया तथा ब्रह्मदत्त इस संकट से बच गया । राजा दीर्घ ने ब्रह्मदत्त को समाप्त करने हेतु और भी अनेक उपाय किये, षड्यन्त्र रचे, पर, सब निष्फल गये ।

ब्रह्मदत्त : चक्रवर्ती पद

राजकुमार ब्रह्मदत्त ने कुछ समय के लिए विदेश जाने का विचार किया । वह रवाना हुआ । विदेश में उसने अनेक राजकन्याओं के साथ पाणिग्रहण किया तथा अनेक राजाओं से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये ।

बहुत से राजाओं की सेना साथ लेकर कुमार ब्रह्मदत्त वापस काम्पिल्यपुर आया । आते ही उसने दीर्घ राजा को मार डाला और राज्य स्वयं सम्हाल लिया ।

ब्रह्मदत्त को क्रमशः चतुर्दश रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से उसने छः खण्ड पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, चक्रवर्ती पद धारण किया ।

जाति-स्मरण-ज्ञान की उत्पत्ति : भाई का अन्वेषण

एक समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहा था । उसे देवलोक के नाटक की स्मृति हुई । उसको जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने इस ज्ञान द्वारा अपने प्रिय भ्राता चित्त को पाँच मवों तक तो अपने साथ ही देखा किन्तु छठे भव में उसे अपने साथ नहीं देखा । उसने अपने भाई का अन्वेषण करना चाहा । इस हेतु उसने गोपदासी भृगु हंसी मातंगानामरौ तथा—यों एक श्लोक के दो चरण बनाकर लोगों को सिखला दिये । चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने यह घोषित किया कि जो इस श्लोक के आगे के दो चरण बनाकर लायेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दूँगा । यह तो हुआ, पर, काफी समय तक कोई भी उस श्लोक के उतरार्द्ध की पूर्ति कर नहीं ला सका ।

चित्त : दीक्षा : अवधि ज्ञान

उस समय चित्त मुनि दीक्षा ले चुके थे तथा उन्हें अवधि-ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था उन्होंने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाया और उससे यह जाना कि उनका भाई चक्रवर्ती है । उससे मिलने हेतु उग्र विहार करते हुए वे वहाँ आये । काम्पिल्यपुर नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे ।

श्लोक पूर्ति

एक कृषक कूप से पानी निकाल रहा था, अपना खेत सींच रहा था । जब वह पानी छोड़ता तो वही आधा श्लोक—श्लोक का पूर्वार्द्ध उच्चारित करता । मुनि ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम श्लोक के आगे का भाग—उतरार्द्ध—क्यों नहीं बोलते ? कृषक ने मुनि से ही वह श्लोक पूरा करने की अभ्यर्थना की । तब मुनि ने “एषानीः षष्ठिका जातिरन्योन्याभ्यां विमुक्तयोः । इस प्रकार श्लोक का उतरार्द्ध बतलाया ।

चक्रवर्ती द्वारा मुनि दर्शन

वह किसान चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के पास आया तथा पूरा श्लोक सुनाया । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगा—क्या मेरे भाई ने किसान के घर में जन्म लिया है ?

उसके मन पर चोट पहुँची। वह मूर्च्छित हो गया। लोग किसान को पीटने लगे। तब उस किसान ने बताया कि श्लोक की पूर्ति अमुक मुनि ने की है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कृषक को मनमाना पारितोषिक दिया। वह अपनी चतुरंगिणी सेना साथ लिए अपने भ्राता मुनिवर के दर्शन हेतु नगर से बाहर निकला। जहाँ मुनिवर थे, वहाँ आया। उनके दर्शन किये। मन में असीम हर्ष हुआ। दोनों उपस्थित जनता के बीच श्रुतिराजित ए।

भ्रातृ-मिलन

परम ऋषि-सम्पन्न, परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त ने अपने पूर्व भव के भाई मुनि चित्त का बहुत सम्मान किया तथा वह उनसे बोला—“हम दोनों भाई थे, एक दूसरे के वंशानुगत थे—एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप चलने वाले थे, हमारा एक दूसरे के प्रति परस्पर अनुराग था और हम एक दूसरे के हिताकांक्षी थे। हम दोनों दशार्ण देश में दास थे, कालिजर पर्वत पर मृग थे, मृत गंगा नदी के तट पर हंस थे तथा काशी में चाण्डाल थे। तत्पश्चात् हम दोनों स्वर्ग में महान् ऋद्धिशाली देव थे। यह हमारा छठा भव है, जिसमें हम एक दूसरे से अलग हुए हैं।”

तत्त्वालाप

मुनि ने कहा—“राजन् ! तुमने मन से निदान तप के फल स्वरूप ऐहिक सुख प्राप्त करने का संकल्प किया था। उस निदान का फल उदित होने पर अपना आपस में वियोग हुआ—हमारा पृथक्-पृथक् स्थानों में जन्म हुआ।”

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा—“मुनिवर चित्त ! मैंने पूर्वं जन्म में सत्य तथा शौच—पवित्र आचार-युक्त कर्म किये थे। उनका सुखमय फल मैं यहाँ भोग रहा हूँ। क्या तुम भी वैसे उत्तम फल भोग रहे हो ?”

मुनि ने कहा—“मनुष्यों द्वारा आचरित सत्कर्म सफल होते हैं—समय पर उनका सुफल प्राप्त होता है। यह तथ्य है—किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व आचीर्ण पुण्य फलस्वरूप मैं भी उत्तम पदार्थों और काम-भोगों से समायुक्त था—मैंने भी ऐहिक सुख भोगे हैं। सम्भूत ! जैसे तुम अपने को परम भाग्यशाली, समृद्धिशाली तथा पुण्य फलोपेत जानते हो, यह चित्त भी कभी उसी प्रकार समृद्धि, वैभव तथा द्युति युक्त था। जिस प्रकार महान् अर्थ-युक्त धर्म-वाणी सुनकर अन्य जन ज्ञान पूर्वक जन-समूह के बीच शीलगुण-युक्त भिक्षु जीवन स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म-वाणी से प्रेरित होकर श्रमण बना हूँ।”

चक्रवर्ती ने कहा—चित्त ! देखो, मेरे यहाँ उच्चोदय, मधु, कर्क मध्य और ब्रह्म संज्ञक भवन है। और भी रमणीय प्रासाद हैं। वे पाँचाल देश के रूप, गुण तथा कला आदि से युक्त हैं। तुम उनमें निवास करो, सुख भोगो। हे भिक्षु ! नृत्य, गीत तथा वाद्यों के बीच तुम सुन्दर नारियों के परिवार के साथ सांसारिक सुखों का सेवन करो। तुम्हारा यह प्रव्रजित जीवन—भिक्षु का जीवन वास्तव में दुःखपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है।

धर्मोपदेश

पूर्व-जन्म के प्रेम के कारण अनुरागी, सांसारिक भोगों में लिप्त चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की बात सुनकर धर्म में आस्थित तथा उसके हितैषी मुनि चित्त ने कहा—“सभी भीत वास्तव

में विलाप हैं, सभी नृत्य विडम्बना है। सौन्दर्य के लिए धारण किये जाने वाले सभी आभूषण भार हैं। सभी काम—भौतिक सुख-दुःख प्रद हैं। राजन् ! जो अज्ञानी जनों को प्रिय लगते हैं, पर, वास्तव में जिनका अन्त दुःख में है, ऐसे काम-भोगों में मनुष्यों को वह सुख—आध्यात्मिक आनन्द नहीं मिलता, जैसा सुख भोगों से विरक्त, शील गुणों में अनुरक्त—संयमरत तपोधन भिक्षुओं को प्राप्त होता है। राजन् ! पूर्व-जन्म में हम दोनों मनुष्यों में अधम—नीच चाण्डाल जाति में उत्पन्न हुए थे। हम चाण्डालों की बस्ती में चाण्डाल-गृह में रहते थे। सभी जन हम से द्वेष करते थे, घृणा करते थे—हमें निन्दित मानते थे। राजन् ! इस जन्म में हम पूर्वकृत पुण्य-कर्मों के फल स्वरूप भिन्न स्थिति में हैं। शुभ कर्मों के परिणाम-स्वरूप तुम यहाँ महान् प्रतापी, महान् ऋद्धिशाली चक्रवर्ती सम्राट् हो। अब अशाश्वत भोगों का परित्याग कर चारित्र्य स्वीकार करने के लिए अभिनिष्क्रमण करो—बाहर निकलो, आगे बढ़ो ! राजन् ! जो इस अशाश्वत—क्षण-मंगुर जीवन में पुण्य-कर्म नहीं करता, वह मौत के मुँह में पड़ जाने पर बड़ा शोकान्वित होता है, उसका परलोक बिगड़ जाता है। जैसे सिंह मृग को पकड़ कर उठा ले जाता है, उसी तरह अन्तकाल में मृत्यु मनुष्य को उठा ले जाती है। उस समय माता, पिता, प्रिय जन एवं भाई उसे जरा भी बचा नहीं सकते। जातीय-जन उसका दुःख नहीं बँटा सकते। मित्रगण, पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उसके दुःख में भागी नहीं बन सकते। वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है; क्योंकि कर्म, करने वाले का ही पीछा करता है। आत्मा द्विपद—दो पैरों वाले मनुष्य आदि, चतुष्पद—चार पैरों वाले पशु आदि, क्षेत्र, घर, धन, धान्य—इन सभी को छोड़कर अपने कर्मों के वशगत हुआ स्वर्ग में या नरक में जाता है। एकाकी जाने वाले उसके निर्जीव शरीर को चित्ता में रखकर अग्नि से जला दिया जाता है। फिर उसके जातीय जन, पत्नी तथा पुत्र आदि पारिवारिक-वृन्द दूसरे का, जिससे उनका स्वार्थ सधता है, अनुगमन करते हैं, उसे अपना लेते हैं। यह जीवन निरन्तर मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। वृद्धावस्था मनुष्य के वर्ण—शोभा, दीप्ति या कान्ति को हर लेती है। पांचाल राज ! मेरा कथन सुनो, समझो, घोर आरम्भ-समरम्भमय कर्म मत करो।”

“मुने ! आप जो मुझे कह रहे हैं, मैं भी उसे यथावत् रूप में जानता हूँ। हे आर्य ! ये सांसारिक भोग मन में आसक्ति—आकर्षण पैदा करते हैं—मेरे जैसे के लिए इन्हें जीत पाना कठिन है। मुनिवर चित्त ! मैंने हस्तिनापुर में महान् ऋद्धिशाली नरपति और रानी को देखकर काम-भोग में लोलुप बनकर अशुभ निदान किया था। उस निदान का प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त नहीं करने से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ—यह अत्यधिक भोग सुखमय चक्रवर्ती का भव मिला। यद्यपि मैं धर्म को जानता हूँ, किन्तु, काम भोगों में मूर्च्छित हूँ, अपनी सुध-बुध खोये उनमें आसक्त हूँ। जैसे कीचड़ में फँसा हुआ हाथी जमीन को देखता हुआ भी कीचड़ से निकलकर उसके किनारे नहीं आ पाता, उसी प्रकार विषय-वासना में लोलुप मैं साधु-मार्ग को जानता हुआ भी उसका अनुव्रजन नहीं कर सकता, उस पर चलने में समर्थ नहीं हो पाता।”

मुनि ने कहा—“समय बीत रहा है, रातें त्वरा पूर्वक—बहुत जल्दी-जल्दी जा रही हैं। मनुष्यों के ये भोग—सांसारिक सुख नित्य नहीं हैं। ये आते हैं और पुण्य क्षय हो जाने पर मनुष्य को छोड़कर वैसे ही चले जाते हैं, जैसे फलों के क्षीण हो जाने पर पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। राजन् ! यदि तुम भोगों का त्याग करने में असमर्थ हो तो धर्म-भाव

में स्थिर होकर आर्य-कर्म—उत्तमोत्तम पुण्य कार्य करो, सभी प्राणियों पर अनुकम्पाशील रहो। इससे तुम वैक्रिय शरीर-युक्त—इच्छानुकूल रूप बनाने में समर्थ देव बनोगे।”

“राजन् ! भोगों के त्याग करने की बुद्धि—चिन्तन तुममें नहीं है। तुम आरम्भ और परिग्रह में लोलुप हो। मैंने यह विप्रलाप—बकवास व्यर्थ ही किया। अब मैं जा रहा हूँ।”

पाँचालराज ब्रह्मदत्त साधु के वचनों का अनुसरण नहीं कर सका। उन द्वारा उप-दिष्ट मार्ग पर नहीं चल सका। अनुत्तर—अति उत्तम सांसारिक भोगों को भोगकर वह अनुत्तर—सर्वाधिक भीषण नरक में गया।

महर्षि चित्त सांसारिक भोगों से विरक्त रहते हुए उदग्र—उत्कृष्ट चारित्र्य एवं तप का आचरण करते हुए अनुत्तर—सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त हुए।^१

चित्त-संभूत जातक

शास्ता जेतवन में विहार करते थे, उन्होंने सर्व्वं नरान् सफलं सुचिन्तं यह गाथा आयुष्मान् महाकाश्यप के साहचर्य में रहने वाले उन दो भिक्षुओं के सम्बन्ध में कही, जिनका परस्पर बहुत प्रेम था।

दो भिक्षुओं का घनिष्ठ सौहार्द

वे दोनों भिक्षु आपस में एक-दूसरे का बहुत विश्वास करते थे। जो कुछ भी प्राप्त होता, परस्पर बाँट लेते। भिक्षा के लिए एक साथ जाते और एक ही साथ वापस लौटते। वे अलग-अलग नहीं रह सकते, इतनी आत्मीयता तथा स्नेह उनमें था।

एक बार धर्म-सभा में विद्यमान भिक्षु उन दोनों भिक्षुओं के पारस्परिक विश्वास तथा सौहार्द की चर्चा कर रहे थे। शास्ता उधर आये। उन्होंने पूछा—“भिक्षुओ ! बैठे-बैठे क्या वातलाप कर रहे थे ?”

भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! दो भिक्षुओं के आपस के प्रगाढ़ प्रेम और सुहृद्-भाव की चर्चा करते थे।”

मगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं है। ये दोनों भिक्षु तो इस एक ही जन्म में आपस में इतने विश्वस्त हैं, पर, पुरातनकालीन पंडितों—ज्ञानी जनों ने तो तीन चार जन्म पर्यन्त मित्र-भाव का त्याग नहीं किया, एक दूसरे के प्रति अत्यन्त सौहार्द पूर्ण रहे।”

विशिष्ट शिल्पकुशल चित्त, संभूत

प्राचीन काल की बात है, अवन्ती नामक राष्ट्र था। उज्जैनी नामक नगरी थी, जो अवन्ती राष्ट्र की राजधानी थी। अवन्ती महाराज वहाँ राज्य करते थे। तब उज्जैनी नगरी के बाहर चांडालों का एक गांव था। बोधिसत्त्व ने एक चांडाल के घर जन्म लिया। एक दूसरा प्राणी भी उसकी मौसी के पुत्र के रूप में जन्मा। एक का—बोधिसत्त्व का नाम चित्त रखा गया। दूसरे का संभूत रखा गया। उन दोनों ने चांडाल वंश में प्रचलित एक

१. आधार—उत्तराध्ययन सूत्र, तेरहवाँ अध्यायन, चूणि, वृत्ति।

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त संभूत जातक ३७६

विशिष्ट शिल्प में कौशल प्राप्त किया। एक बार दोनों के मन में आया—अपना शिल्प-कौशल दिखलाएँ। एक उज्जैनी नगरी के उत्तरी द्वार पर शिल्प का प्रदर्शन करने लगा तथा दूसरा पूर्वी द्वार पर शिल्प-कौशल दिखाने लगा।

दिट्ठमंगलिकाएँ

उस नगर में एक सेठ की पुत्री तथा एक पुरोहित की पुत्री दिट्ठमंगलिकाएँ थीं—शकुन में विश्वास करती थीं। उसी दिन उन दोनों ने उद्यान-क्रीड़ा हेतु जाने का विचार किया। प्रचुर खाद्य-पदार्थ आदि लिए उनमें से एक उत्तरी द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्वी द्वार से निकली। उन्होंने चांडाल पुत्रों को देखा, जो अपना शिल्प प्रदर्शित कर रहे थे। उन्होंने पूछा—“ये कौन है?” लोगों ने बताया—“ये चांडाल-पुत्र हैं।” उन दोनों ने इसे अपशकुन माना, भुंभला गई, सुगन्धित पानी से अपने नेत्र धोए तथा कहा—“आज अदर्शनीय के दर्शन हुए—नहीं देखने योग्य देखा।” यह कहकर वे वापस लौट गईं।

अपशकुन : मारपीट : तक्षशिला-गमन

साथ के लोगों को यह घटना बड़ी अप्रिय लगी। उन्होंने उन दोनों को बुरी तरह पीटा और कहा—“अरे दुष्ट चांडालो ! तुम लोगों ने बड़ा बुरा किया, अपशकुन कर दिया। हमें मुफ्त में मदिरा मिलती, अच्छा भोजन मिलता। तुमने यह सब बिगाड़ डाला।” दोनों चांडाल-पुत्र मार से बेहोश हो गए। पीटने वाले पीटकर चले गए। कुछ देर बाद उन दोनों को होश आया। दोनों चलकर एक स्थान पर परस्पर मिले। जो दुःखद घटना उनके साथ घटी, उसकी चर्चा की, अफसोस किया। वे कहने लगे—“बहुत बुरा हुआ। आगे भी ऐसा हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए, जिससे फिर कभी दुर्वशा न हो। यह सब हमारे चांडाल जाति के होने के कारण हुआ। जब तक हम चांडाल-कर्म में रहेंगे, हमारे प्रति लोगों का घृणा-भाव रहेगा। अच्छा ही, हम अपनी जाति का संगोपन करके ब्राह्मण—विद्यार्थी के रूप में तक्षशिला जाएँ और वहाँ गहन विद्याध्ययन करें, विशिष्ट शिल्प-कौशल प्राप्त करें।”

उनके विचार ने निश्चय का रूप लिया। वे दोनों तक्षशिला गये। वहाँ जो सुविख्यात आचार्य थे, उनके शिष्य बने, विद्याध्ययन करने लगे। एक सामान्य चर्चा विद्या पीठ में थी—जम्बूद्वीप से दो चांडाल अपनी जाति संगोपित कर विद्या पढ़ रहे हैं, पर, कोई नहीं जानते थे, वे कौन से हैं। चित्त और संभूत के लिए किसी के मन में संशय नहीं था। विद्याध्ययन चलता रहा। चित्त ने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया। संभूत का अध्ययन समाप्त नहीं हुआ था।

चाण्डाल-भाषा का प्रयोग

एक दिन का प्रसंग है, एक ग्रामवासी ने आचार्य को अपने यहाँ शास्त्रपाठ हेतु आमंत्रित किया। रात्रि में वर्षा हो में गई। रास्ते आने वाले गड्डे, कन्दराएँ पोखर आदि पानी से भर गये। आचार्य ने सवेरे चित्त पंडित को अपने पास बुलाया और उससे कहा—“मौसम ठीक नहीं है। मैं पाठ करने के लिए नहीं जा सकूंगा। विद्यार्थियों को साथ लेकर तुम जाओ। ग्रामवासी के यहाँ भंगल-पाठ करने पर जो मिले, उसमें से अपने हिस्से का

खाद्य, पक्वान्न तुम खा लेना, मेरा हिस्सा अपने साथ ले आना ।” चित्त पण्डित ने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। वह विद्यार्थियों को साथ लिए उस गाँव में आया। भोजन कराने वाले आदिमियों ने सोचा—ब्रह्मचारी—विद्यार्थी जब तक हाथ मुंह धोएँ, स्नान आदि करें, खीर परोस कर रख दें, तब तक ठंडी हो जाए। यह सोचकर यजमान ने खीर परोस दी। विद्यार्थी शीघ्र ही स्नान आदि से निवृत्त हो गए। खीर तब तक ठंडी नहीं हुई थी। विद्यार्थी भोजन करने बैठ गये। परोसी हुई खीर उनके सामने रख दी गई। संभूत जल्दी से खीर खाने का लोभ-संवरण नहीं कर सका। यों समझा, खीर ठंडी हो गई है, उसने खीर का एक घ्रास मुंह में डाल लिया। खीर बहुत गर्म थी। उससे उसका मुंह इस प्रकार जलने लगा, मानो तपाया हुआ लोह-पिण्ड मुंह में रख दिया हो। वह घबरा गया, काँप उठा, होश-हवाश भूल गया, आकुलता में कुछ ध्यान न रहा, बुद्धि ठिकाने नहीं रही। उसने चित्त पण्डित की ओर देखा। उसके मुंह से चांडाल-भाषा में निकल पड़ा—“अरे ! खीर से मेरा मुंह बुरी तरह जला जा रहा है, क्या करूँ ?” तब तक चित्त को भी ध्यान न रहा। अस्थिर मनोदशा के कारण उसके मुंह से भी चांडाल-भाषा में ही निकला—“खीर को निगल जाओ।” जब सहवर्ती ब्रह्मचारियों ने यह सुना तो वे आश्चर्यान्वित हुए, एक दूसरे की ओर देखने लगे— ये दोनों किस भाषा में बोल रहे हैं, यह कौन-सी भाषा है।

ब्रह्मचारियों द्वारा प्रताड़ना

चित्त पण्डित ने ग्रामवासी के यहाँ मंगल पाठ किया। पाठ का कार्यक्रम सम्पन्न हो गया। ब्रह्मचारी वहाँ से निकल कर अलग-अलग जहाँ-तहाँ बैठ गए। चित्त तथा संभूत द्वारा बोली गई भाषा का परीक्षण करने लगे। पठित तो थे ही, उन्हें पता लग गया, वह चांडाल भाषा थी। ब्रह्मचारी बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने उन दोनों को बुरी तरह मारा, पीटा, कहा—“अरे ! दुष्ट चांडालो। तुम बड़े नीच हो। अपने को ब्राह्मण बतलाकर इतने दिन तक हमें भ्रष्ट करते रहे, धोखे में रखा।” इतना कह कर और पीटने लगे। इतने में एक भला आदमी वहाँ पहुँचा। उसने समझा-बुझाकर ब्रह्मचारियों को वहाँ से हटाया, चित्त संभूत को उनसे बचाया।

ऋषि-प्रव्रज्या : उत्तर-भव

उस सत्पुरुष ने चित्त और संभूत को यह शिक्षा दी कि तुम्हारी जाति का ही यह दोष है। इसके कारण ही इस प्रकार पीड़ित हुए, दुःखित हुए। अच्छा यह होगा, जाओ तुम कहीं प्रव्रज्या ग्रहण कर लो। प्रव्रजित होकर जीवन बिताओ। उधर ब्रह्मचारी अपने आचार्य के पास पहुँचे तथा उनको बताया, चित्त और संभूत चाण्डाल थे।

चित्त और संभूत वन में चले गए। वे ऋषि-प्रव्रज्या की पद्धति से प्रव्रजित हुए।

कुछ समय बाद उन्होंने देह-त्याग किया। वे नेरञ्जरा नामक नदी के तट पर एक हरिणी की कोख से हरिणों के रूप में उत्पन्न हुए। जन्म-काल से ही दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों साथ-साथ रहते, साथ-साथ चरते, साथ-साथ बैठते, कभी अलग-अलग नहीं रहते।

एक दिन की घटना है, वे चर चुके थे। अपने मस्तक से मस्तक मिलाए, सींगों से सींग मिलाए, मुंह से मुंह मिलाए जुगाली कर रहे थे। एक आखेटक वहाँ आया। उन पर

बाण छोड़ा। एक ही आघात ने दोनों की जान ली। वहाँ से वे नर्मदा नदी के तट पर पक्षी के रूप में उत्पन्न हुए। बड़े हुए। दोनों में बड़ी घनिष्ठता एवं आत्मीयता थी। दोनों बड़े प्रेम से साथ रहते, साथ-साथ खाना-पीना करते, साथ-साथ विश्राम करते। एक दिन खाना-पीना करने के बाद अपने सिर से सिर मिलाए, चोंच से चोंच मिलाए वे प्रेम के साथ खड़े थे। एक चिड़ीमार वहाँ आया। उसने उन्हें देखा, पकड़ लिया और भार डाला।

पूर्व-स्मृति

वहाँ से व्यवकर चित्त पंडित कोशाम्बी नगरी में राजपुरोहित के घर पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। संभूत पंडित उत्तर पांचाल देश के राजा के यहाँ पुत्र-रूप में जन्मा। नामकरण के दिन उनको अपने पहले के जन्मों की स्मृति हो आई। संभूत पंडित उस स्मृति को कायम नहीं रख सका। वह क्रमशः भूलता गया। उसे केवल अपना चांडाल के यहाँ तक का स्मरण रहा। चित्त पंडित को पिछले चारों जन्म भलीभाँति स्मरण रहे। वह जब सोलह वर्ष का हुआ, तब वह अपने घर से निकल पड़ा। उसने ऋषि-प्रव्रज्या स्वीकार की एवं ध्यान-अभिज्ञा सिद्ध की। ध्यान की आनन्दानुभूति करते हुए वह अपना समय व्यतीत करने लगा।

मंगल-गीत : दो गाथाएँ

उधर पांचाल-नरेश की मृत्यु हो जाने पर उसके राजकुमार के रूप में उत्पन्न संभूत पंडित राज्याभिषिक्त हुआ। जिस दिन उसने राजछत्र धारण किया, उसी दिन मंगल गीत या उल्लास वाक्य के रूप में उसने दो गाथाएँ कहीं। अन्तःपुर की महिलाएँ तथा मागध-जन राजा का यह मंगल-गीत गाते। नागरिक-वृन्द भी उसे अपने राजा का प्रिय गीत जानकर गाने लगे। इस प्रकार वे गाथाएँ राजा के मंगल-गीत या प्रिय-गीत के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध एवं प्रसृत हो गईं।

उद्बोधन का उपक्रम

चित्त पंडित उस समय हिमालय पर रहता था। उसने ध्यान किया—मेरा भाई संभूत अभी पांचाल देश में राज्याभिषिक्त हुआ है या नहीं, उसने राज-छत्र धारण किया है या नहीं। चित्त पंडित को अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि संभूत पांचाल का राजा हो गया है। चित्त, संभूत को धर्म के मार्ग पर लाना चाहता था, किन्तु, उसने सोचा—संभूत अभी-अभी नया राजा हुआ है। इस समय इसे समझा पाना संभव नहीं होगा। वह जब वृद्ध हो जायेगा, तब उसके पास जाऊंगा, धर्मोपदेश दूंगा, उसे प्रव्रजित करूंगा। पचास वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई। राजा के पुत्र-पुत्रियाँ बड़े बड़े हो गए। उस समय चित्त पंडित अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा आकाश-मार्ग से वहाँ पहुँचा। बगीचे में नीचे उतरा, मंगल-शिला पर स्वर्ण-प्रतिमा की ज्यों स्थित हुआ।

गीत-कुशल बालक

चित्त पंडित ने देखा, एक बालक लकड़ियाँ बटोर रहा है और साथ-ही-साथ यह गीत गा रहा है। चित्त पंडित ने गीत के शब्द सुने। उस बालक को अपने पास बुलाया। बालक आया। उसने चित्त पंडित को प्रणाम किया, सामने खड़ा हो गया। चित्त पंडित ने

उसे पूछा—“तुम सबेरे से एक ही गीत गा रहे हो, क्या तुम्हें कोई और गीत नहीं आता ?”

बालक बोला—“भन्ते ! और भी बहुत से गीत जानता हूँ, पर, यह हमारे राजा का प्यारा, रुचिकर गीत है; अतएव मैं इसे ही गा रहा हूँ।”

“क्या राजा के सामने प्रत्युत्तर के रूप में प्रतिकूल गीत गा सकोगे ?”

“मैं वैसे गीत नहीं जानता। यदि मैं जानूँ तो गा सकूँ।”

गीत : प्रतिगीत

चित्त पंडित ने उसे वैसे गीत दिये, सिखाये और कहा—“जब राजा दो गीत गा चुके, तदुपरान्त मेरे सिखाये ये तीन गीत यथाक्रम गाना। राजा तुम पर प्रसन्न होगा तथा पुरस्कार के रूप में धन देगा।”

बालक यह सब समझकर शीघ्र अपने घर पहुँचा, अपनी माता के पास गया, सारी बात माता को कही, साफ-सुथरे कपड़े पहनकर सजा और राज-द्वार पर आया। द्वार पर स्थित प्रहरी द्वारा उसने राजा को निवेदन करवाया—“एक बालक आया है, वह आपके साथ प्रतिगीत गाना चाहता है।”

बालक का अनुरोध स्वीकार कर राजा ने कहलवाया—“वह आ जाये। राजा के आदेश से बालक भीतर गया, राजा को प्रणाम किया।

राजा ने पूछा—“तात ! तुम मेरे समक्ष प्रतिगीत गाओगे ?”

बालक बोला—“हाँ देव ! मैं प्रतिगीत गाऊँगा। आप समस्त राज्य-परिषद् एकत्र कराएँ।”

राजा के आदेश से समस्त राज्य-परिषद् एकत्र हो गई। बालक ने राजा से निवेदन किया—“देव ! अब आप अपना गीत गायेँ, प्रत्युत्तर में मैं प्रतिगीत गाऊँगा।”

राजा ने दो गाथाओं के रूप में अपना गीत प्रस्तुत किया—“मनुष्यों द्वारा किए गये समग्र कर्म अपना-अपना फल देते हैं। कर्म-फल से किसी का छुटकारा नहीं—कृत-कर्म कभी निष्फल, व्यर्थ नहीं जाते। महानुभाव—परम प्रतापी संभूत अपने द्वारा आचरित सत्कर्मों के पुण्यमय फल को प्राप्त किए हुए हैं—अपने पुण्यों का सुखमय फल भोग रहा है।

“मनुष्यों के कृतःकर्म अपना-अपना फल देते हैं। उन में कोई भी कर्म निरर्थक, निष्फल नहीं जाता। मेरा मन समृद्ध—उल्लसित, प्रहृषित है। कदाचित् चित्त का मन भी मेरे ही मन के सदृश समुल्लसित हो।”^१

राजा द्वारा दो गाथाओं के रूप में अपना गीत प्रस्तुत कर दिये जाने पर बालक ने एक गाथा द्वारा प्रतिगीत प्रस्तुत किया—“मनुष्यों द्वारा किये गये कर्म अपना-अपना फल

१. सव्वं नरानं सफलं सुचिण्णं,
न कम्मना किञ्चन मोधमत्थि ।
पस्सामि सम्भूत महानुभावं,
सकम्मना पुञ्जफलूपपन्नं ॥१॥
सव्वं नरानं सफलं सुचिण्णं,
न कम्मना किञ्चन मोधमत्थि ।
कच्चि नु चित्तस्स पि एव एव,
इद्धो मनो तस्य यथापि भय्हं ॥२॥

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक ३८३

देते हैं। कोई भी कृत-कार्य निष्फल नहीं जाता। देव ! आप यह जानें, चित्त का मन भी आपके मन के समान ही समृद्धि मय है।”

राजा—“क्या तुम चित्त हो ? अथवा क्या तुमने यह गाथा किसी और से सुनी है ? अथवा किसी ऐसे मनुष्य ने यह गाथा बतलाई है, जिसने चित्त को देखा हो। निःसन्देह गाथा का संगान सुन्दर रूप में हुआ है। मैं इस उपलक्ष में पारितोषिक के रूप में तुम्हें सौ गाँव देता हूँ ॥”

बालक—“राजन् ! मैं चित्त नहीं हूँ। मैंने यह गाथा किसी और से सुनी है। आपके उद्यान में स्थित एक ऋषि ने मुझे यह गाथा सिखलाई है। ऋषि ने मुझे कहा—“तुम राजा के पास जाओ, इस गाथा का प्रतिगान करो, वह तुम्हें पुरस्कृत कर परितुष्ट करेगा।”

बालक से यह सुनकर राजा ने अपने मन में विचार किया—बहुत संभव है, वह ऋषि मेरा भाई चित्त हो। मुझे चाहिए, मैं अभी जाऊँ, देखूँ उससे मिलूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश देते हुए कहा—“जिन पर सुन्दर रूप में निर्मित, सुष्ठु रूप में सिले वस्त्र लगे हों, ऐसे रथ जुतवाये जाएँ, हाथियों को तैयार किया जाए, अपेक्षित साधनों के साथ सज्जित किया जाए, उनके गले में मालाएँ डाली जाएँ। नगारे, मृदंग तथा शंखों का निनाद चालू किया जाए, शीघ्रगामी विविध यान जोते जाएँ। मैं आज ही उस स्थान में जाऊँगा, जहाँ ऋषि आकर ठहरे हैं। मैं उनके दर्शन करूँगा।”

राजा की आज्ञानुसार शीघ्र ही सारी व्यवस्था हो गई। राजा उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचा। वह उद्यान के द्वार पर रथ से नीचे उतर

१. सत्त्वं नरानं सफलं सुचिण्णं,
न कम्मना किञ्चन मोघमत्थि ।
चित्तं विजानाहि तत्थ एव देव !
इद्धो मनो तस्स यथापि तुय्हं ॥३॥
२. भवं तु चित्तो सुतं अञ्जतो ते,
उदाहु ते कोच्चि नं एतदक्खा ।
गाथा सुगीता न मं अत्थि कङ्खा,
ददामि ते गाम-वरं सतं च ॥४॥
३. न चाहं चित्तो सुतं अञ्जतो मे,
इसी च मे एतमत्थं असंसि ।
गन्त्वान रञ्जो पटिगाहि गार्थं,
अपि ते वरं अत्तमनो ददेय्य ॥५॥
४. योजेन्तु वे राजरथे, सुकते चित्त सिब्बने ।
कच्छं नागतं बन्धत्थ, गीवेय्यं पटिमुञ्चथ ॥६॥
आहञ्जहं मेरिमुदिगसङ्खे,
सीधानि यानानि च योजयन्तु ।
अञ्जेव अहं अस्समं तं गमिस्स,
यत्थेव दक्खिस्सं इत्थि निसिन्नं ॥७॥

आया, पैदल ही चित्त पंडित के समीप गया प्रणाम किया, एक ओर खड़ा हो गया तथा अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा—“परिषद् के मध्य उपस्थापित गाथा के कारण आज मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। आज मैं शील-व्रत से उपपन्न—युक्त ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ। मेरा मन इससे अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है।”

राजा ऋषि के दर्शन कर और यह जानकर कि यह मेरा भाई चित्त पंडित है, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चित्त पंडित को सम्बोधित कर कहा—“आप आसन स्वीकार करें, हम आपके चरण प्रक्षालन करें, चरणोदक लें। आपको अर्घ्य अर्पित करें, आर ग्रहण करें।”

राजा संभूत ने अत्यन्त मधुर तथा स्निग्ध शब्दों द्वारा चित्त ऋषि का स्वागत किया, अभिनन्दन किया। उसने अपने राज्य के दो भाग कर दिये—एक अपने लिए तथा दूसरा चित्त के लिए। वैसा कर उसने ऋषि से कहा—“हम आपके लिए रम्य आवसथ-आवास स्थान बनाएं, महिलाएँ आपकी सेवा में रहें, आप अत्यन्त सुखपूर्वक जीवन बिताएं। कृपा-कर ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करें। हम दोनों यह राज्य करें, राज्य-सुख भोगें।”

धर्मानुशासन

चित्त पंडित ने राजा संभूत का निवेदन सुना। उसे धर्म का उपदेश देते हुए उसने कहा—“राजन् ! हम यह स्पष्ट देखते हैं, दुश्चरित का—दुष्कर्मों का बुरा फल होता है तथा सुचीर्ण का—सत्कर्मों का उत्तम फल होता है। इस स्थिति का आकलन कर मैं आत्म-संयम में ही निरत रहूंगा। न मैं पुत्र चाहता हूँ, न गो, महिष आदि पशु-धन चाहता हूँ और न अन्य सम्पत्ति की ही मुझे कामना है।

“प्राणियों की जीवनावधि यहाँ केवल दश दशाब्दों की है। हम देखते हैं, बिना उस अवधि को प्राप्त किए ही अनेक प्राणी टूटे हुए बाँस की ज्यों सूख जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आनन्द, क्रोड़ा, विलास, वैभव, एषणा आदि में क्या धरा है। पुत्र, स्त्री तथा राज्य से मुझे क्या लेना है। मैं तो बन्धन से छूटा हुआ हूँ, फिर मैं क्यों बन्धन में पड़ूँ? यह मुझे मलीभाँति ज्ञात है कि मृत्यु कभी नहीं छोड़ेगी। अन्तक—मृत्यु का देवता—यमराज हर प्राणी के सिर पर खड़ा है। फिर यहाँ कहीं का आनन्द, कहां का धन, कैसी लिप्सा।

“राजन् ! चांडाल जाति सब जातियों में नीची जाति है। हम अपने अशुभ कर्मों के कारण पहले चांडाल जाति में उत्पन्न हुए। नैरञ्जरा के तट पर मृग के रूप में पैदा हुए

१. सुलद्ध लाभ वत मे अहोसि,
गाथा सुगीता परिसाय मञ्ज्जे।
सोहं इसि सीलवतूपपन्नं,
दिस्वा पत्तीतो सुमनो हमस्मि ॥८॥

२. आसनं उदकं पज्जं, पट्टिगण्हातु नो भवं।
अग्घे भवन्तं पुच्छाम, अग्घं कुरुतु नो भवं ॥९॥

३. रम्मं च ते आवसथं करोन्तु,
नारीगण्हेहि परिचारयस्सु।
करोहि ओकासं अनुग्गहाय,
उभो पि इमं इस्सरियं करोम ॥१०॥

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चित्त और संभूत : चित्त-संभूत जातक ३८५

तथा नर्मदा के तट पर पक्षी के रूप में जन्म लिया । वही दोनों आज हम ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के रूप में जन्म ग्रहण किए हुए हैं । मेरा जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ और तुम्हारा क्षत्रिय-कुल में ।”

चित्त ने संभूत के समक्ष उक्त रूप में अपनी पिछली निम्न योनियाँ प्रकट कीं । फिर उसने संसार की नश्वरता, जीवन की क्षणभंगुरता आदि का विवेचन करते हुए उसे धर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहा—“मनुष्य का आपुष्य अल्प है, ज्यों-ज्यों वह व्यतीत होता जाता है, मनुष्य मृत्यु के समीप पहुँचता जाता है । इस जीवन में मनुष्य को वृद्धावस्था जैसे दुःख से कोई बचा नहीं सकता । इससे बचने का कोई उपाय नहीं है । पांचाल राज ! मेरा कहना मानो, ऐसे कर्म मत करो, जिनसे दुःख का उद्रेक हो, दुःख भेलना पड़े । ऐसे कर्म मत करो, जिनसे चित्त पापात्मक मल-रूपी रज से—धूल से आच्छन्न हो जाए, ढक जाए ।

“पुनः कहता हूँ—मनुष्य की आयु बहुत कम है, मौत समीप आती जा रही है । दुनिवार वृद्धावस्था मनुष्य का वर्ण विनष्ट कर देती है—उसकी कांति, दीप्ति, चमक—सब कुछ मिटा डालती है । पांचाल राज ! मेरा कहना मानो, वैसे कर्म मत करो, जो मनुष्य को नरक में ले जाते हैं ।”

१. दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज,
अथो सुचिण्णस्स महाविपाकं ।
अत्तानमेव पटिसञ्जमिस्सं,
न पत्थये पुत्तं पसुं धनं वा ॥११॥
दसेव इमा वस्स दसा, मच्चानं इध जीवितं ।
अप्पत्तं एव तं ओधि, नलो छिन्नो व सुस्सति ॥१२॥
तत्थ का नन्दिका खिड्डा, का रति का धनेसना ।
किं मे पुत्तेहि दारेहि, राज मुत्तोस्मि बन्धना ॥१३॥
सोहं सुप्पजानामि, मच्यु मे नप्पमज्जति ।
अन्तकेना धिपन्नस, का रति का धनेसना ॥१४॥
जाति नरानं अधमा जनिन्द !
चण्डाल योनी दि पदा कनिट्ठा ।
सकेहि कम्मेहि सुपापकेहि
चण्डाल-गन्धे अवसिम्ह पुब्बे ॥१५॥
चण्डालाह्मं अवन्तीसु, मिग्गा नेरञ्जरं पति ।
उक्कुसा नम्मदा तीरे, त्यज्ज-ब्राह्मण-खत्तिया ॥१६॥

२. उपनीयती जीवितं अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा ।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्यं,
मा कासि कम्मामि दुक्खद्वयानि ॥१७॥

(शेष पृ० ३८६ पर)

चित्त के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व का उपदेश सुनकर पांचालराज संभूत हर्षित हुआ। उसने कहा—“ऋषिवर ! जैसा आप कहते हैं, निश्चय ही वह सत्य है। मिश्रुवर ! मेरे पास काम-भोग के अन्तर्प—अत्यधिक, अनेक साधन हैं। मेरे जैसे के लिए वे दुस्त्यज—कठिनाई से त्यागने योग्य हैं—उन्हें छोड़ पाना मुझ जैसे के लिए बहुत दुष्कर है।

“कीचड़ में, दलदल में फँसा हुआ हाथी जमीन को देखते हुए भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, उसी प्रकार मैं काम-भोगों के कीचड़ में फँसा हुआ हूँ, आप द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर भी मैं उस पर—संयम-पथ पर चल नहीं सकता।

“मन्ते ! जिस प्रकार मां-बाप पुत्र को, सुखी बनाने की भावना से उसे अनुशासित करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे शिक्षा प्रदान करें, जिससे मैं सही माने में सुखी बन सकूँ।”

मार्ग-दर्शन

इस पर बोधिसत्त्व ने राजा को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—“राजन् ! यदि तुम मानव-जीवन-सम्बन्धी काम-भोगों का परित्याग करने का उत्साह, साहस नहीं कर सकते तो

(शेष पृष्ठ ३८५ का)

उपनीयती जीवितं अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्यं,
मा कासि कम्मनि दुक्खप्फलानि ॥१८॥

उपनीयती जीवितं अप्पमायु,
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्यं,
मा कासि कम्मनि रजस्सिरानि ॥१९॥

उपनीयती जीवितं अप्पमायु,
वण्णं जरा हन्ति नरस्स जीवितो।
करोहि पञ्चाल ! मम एत वाक्यं,
मा कासि कम्मं निरयूपपत्तिया ॥२०॥

१. अद्धा हि सच्चं वचनं तच्च एतं,
यथा इसी भाससि एव एतं।
कामा च मे सन्ति अनप्परूपा,
ते दुच्चजा मादिसकेन मिक्खु ॥२१॥
नागो यथा पंकमज्जे व्यसन्नो,
पस्स थल नाभिसम्भोति गन्तुं।
एव प्हं कामपंके व्यसन्नो,
न मिक्खुनो मग्गं अनुब्बजामि ॥२२॥
यथा पि माता च पिता च पुत्तं,
अनुसासए कि ति सुखी भवेथ्य।
एवं पि मं त्वं अनुसास मन्ते !
यं आचरं पेच्च सुखी भवेथ्यं ॥२३॥

तुम्हें ऐसा करना चाहिए—तुम अपने राज्य में धर्मानुसंगत, न्यायानुमोदित कर लो। तुम्हारे राष्ट्र में अधार्मिक कृत्य न हों, इसकी व्यवस्था रखो। तुम्हारे दूत-संदेश—वाहक चारों दिशाओं में विधावित हों—शीघ्र जाएं, श्रमण-ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। जब वे आए तो तुम खाद्य, पेय, वस्त्र, आस्तरण, आसन एवं अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं द्वारा उनकी सेवा करो। तुम प्रसन्न चित्त होकर श्रमण-ब्राह्मणों को अन्न-पान से सन्तुष्ट करो। अपनी क्षमता के अनुरूप दान देने वाला और खाने वाला—सुख भोग करने वाला, लोक में अनिन्दित होता है—निन्दा का पात्र नहीं होता। आयुष्यपूर्ण कर वह स्वर्ग प्राप्त करता है।

“राजन् ! महिलाओं से संपरिवृत होते हुए तुम्हें कभी राज्य का, राज्य-सुख का शब्द—दर्प या अहंकार ही जाए तो मन में स्मरण करना, तत्काल परिषद् के समक्ष उच्चारित करना—वह प्राणी, जो कभी आकाश के नीचे सोता था, चलती-फिरती, नियत-गृह-रहित माँ का दूध पीता था, कुत्तों से परिकीर्ण—परिव्याप्त—विरा रहता था, आज राजा कहलाता है।”^{११}

उपर्युक्त रूप में राजा को संप्रेरित कर बोधिसत्त्व ने कहा—“मैंने तुम्हें अपनी ओर से उपदेश दिया है, अब तुम प्रव्रज्या स्वीकार करो या न करो, तुम जानो। मैं अपने आचीर्ण कर्मों का फल भोगूंगा अपना कार्य करूंगा।” इतना कहकर बोधिसत्त्व आकाश में उठे, संभूत के सिर पर ऊपर से धूल डालते हुए हिमालय की दिशा में प्रस्थान कर गये।

१. न चे तुवं उस्सहसे जनिन्द !
 कामे इमे मानुसके पहातुं ।
 धम्मं बलि पहपय्यस्सु राज !
 अधम्मकारो च ते माहु रद्धे ॥२४॥
 दूता विधावन्तु दिसो चतस्सो,
 निमन्तका समनं ब्राह्मणानं ।
 ते अन्नपानेन उपट्ठहस्सु,
 वत्थेन सेनासनपच्चयेन च ॥२५॥
 अन्नेन पानेन पसनाचित्तो,
 सन्तप्पय समणे ब्राह्मणे च ।
 दत्त्वा च भुत्त्वा च यथानुभावं,
 अनन्दियो सग्गं उपेति ठानं ॥२६॥
 स चे च तं राज ! मदो सहेय्य,
 नारी गणेहि परिचारयंतं ।
 इमं एव गाथं मनसी करोहि,
 भासेहि चेनं परिसाय मज्जे ॥२७॥
 अब्भोकाससयो जन्तु,
 वजन्त्या खीरपायितो ।
 परिकिण्णो सुवानेहि
 स्वज्ज राजाति वुच्चति ॥२८॥

राजा के मन में वैराग्य-भाव जागा। उसने अपने बड़े बेटे को राज्य सौंप दिया, सेना को अपने निश्चय से अवगत करा दिया और वह स्वयं हिमालय की दिशा में प्रस्थान कर गया। बोधिसत्त्व को अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा संभूत का उधर आना अवगत हुआ। वे ऋषि-समुदाय सहित उसके सामने आये, अपने स्थान पर ले गये, उसे प्रव्रजित किया, योगाभ्यास का शिक्षण दिया। वैराग्य तथा साधना द्वारा संभूत ने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। अन्त में दोनों भाई-चित्त और संभूत ब्रह्मलोक को चले गये।

शास्ता ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ! जैसा मैंने संकेत किया था, पुरावर्ती ज्ञानी-जन तीन चार जन्म-पर्यन्त भी एक दूसरे के प्रति विश्वास-भाजन तथा सात्त्विक-स्नेहानुबद्ध रहे हैं। आनन्द उस समय संभूत पंडित था, चित्त पंडित मैं ही था।”

६. राजा इषुकार : हस्तिपाल जातक

उत्तराध्ययन सूत्र, चतुर्दश अध्ययन, चूर्णि एवं वृत्ति में राजा इषुकार एवं मृग पुरोहित का कथानक है। इषुकार की रानी कमलावती, पुरोहित पत्नी मंशा तथा पुरोहित के दो पुत्र इसके अन्य पात्र हैं।

इसी प्रकार का कथानक हस्तिपाल जातक में है। वहाँ वर्णित राजा का नाम इस राजा से मिलता-जुलता एसुकारी है। राजा, पुरोहित, रानी, पुरोहित-पत्नी एवं पुरोहित के चार पुत्र हस्तिपाल, अश्वपाल, गोपाल तथा अजपाल—इस कथानक के पात्र हैं।

मृगपुत्र विरक्त हैं, साधना-पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। पिता मृग उन्हें वैषयिक सुख, समृद्धि और वैभव का आकर्षण दिखाकर संसार में रखना चाहता है। पुत्रों के साथ पिता का लम्बा धर्म-संवाद चलता है। पिता जहाँ संसार की सार्थकता कहलाता है, पुत्र उसकी नश्वरता बताते हुए धर्म का महत्त्व स्थापित करते हैं। परिणाम यह होता है, जहाँ पिता पुत्रों को भोगों में उलझाये रखने का लक्ष्य लिये था, वहाँ वह पुत्रों से प्रभावित होकर स्वयं उसी मार्ग का अनुसरण करने को उद्यत हो जाता है, जिस पर उसके पुत्र अग्रसर होना चाहते हैं। पत्नी यशा भी उसी पथ का अवलम्बन करती है।

ऐसा ही घटनाक्रम हस्तिपाल जातक में है। पुरोहितपुत्र हस्तिपाल विरक्त है। पिता नहीं चाहता, वह प्रव्रज्या स्वीकार करे। दोनों अपना पक्ष रखते हैं। विशद धर्म-चर्चा होती है। हस्तिपाल का समाधान नहीं होता। वह प्रव्रज्या-पथ पर निकल पड़ता है। पिता द्वारा बहुत समझाये जाने के बावजूद उसके तीनों अनुज अपने अग्रज का अनुसरण करते हैं। पुत्रों के वैराग्य से अभिभूत होकर पुरोहित एवं उसकी पत्नी वही पथ अंगीकार कर लेते हैं।

दोनों कथानकों में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, पुरोहित मृग का सारा परिवार जब संयम-पथ पर आरूढ़ हो जाता है, तो उसकी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। नियमानुसार राजा उसे अधिकृत करना चाहता है। ब्राह्मण द्वारा परित्यक्त संपत्ति को व्रमन से उपभोग करती हुई रानी राजा को प्रतिबोध देती है। वैसा ही हस्तिपाल जातक में है। वहाँ भी पुरोहित द्वारा सपरिवार गृह-त्याग कर देने के बाद राजा उसकी संपत्ति को स्वायत्त करना चाहता है तो रानी उस संपत्ति को धूक के सदृश हेय बतलाती है।

दोनों कथानकों में राजा और रानी संसार को त्याग देते हैं। हस्तिपाल जातक में एक विशेषता है। जहाँ जैन कथा में पुरोहित, उसकी पत्नी, राजा एवं रानी एकाकी प्रव्रजित होते हैं, वहाँ बौद्ध कथा में पुरोहित अनेक ब्राह्मणों, राजा अनेक सामन्तों, पुरोहित-पत्नी अनेक ब्राह्मणियों तथा राजमहिषी अनेक सामन्त-पत्नियों के साथ प्रव्रज्या-पथ अपनाती है। प्रजाजन भी उनका अनुसरण करते हैं। वाराणसीं खाली हो जाती है। अन्य सात राज्य भी इस अद्भुत तितिक्षामय घटनाक्रम से प्रभावित होकर उसी मार्ग का अवलम्बन करते हैं। त्याग-तितिक्षा एवं साधना का एक विचित्र-सा वातावरण बनता है, 'जिससे बहु-जन हिताय' की ध्वनि मुखरित होती है, किन्तु, जो स्वाभाविक कम भावाविष्ट अधिक प्रतीत होता है।

राजा इषुकार

सागरचन्द्र मुनि के पास चार ग्वालों ने प्रव्रज्या स्वीकार की। उनमें से दो चित्त एवं संभूति के रूप में उत्पन्न हुए। बाकी के दो मुनियों का इतिवृत्त इस प्रकार है—

छः वणिक पुत्रों द्वारा दीक्षा : संयम-तारतम्य

उन दोनों ने संयम-धर्म का विशुद्ध रूप में परिपालन किया। वे यथाकाल अपना आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। स्वर्ग के आयुष्य-बन्ध के अनुरूप उन्होंने वहाँ दिव्य सुखों का उपभोग किया। वहाँ का काल पूर्ण कर वे पृथ्वी पर क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर में वहाँ के प्रमुख श्रेष्ठी के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे क्रमशः बड़े हुए, युवा हुए। उनकी दूसरे चार वणिक पुत्रों के साथ मित्रता हुई। वे छःओं मित्र साथ-साथ रहते, सभी कार्यों में सहभागी होते। अन्त में उन छःओं के मन में वैराग्य-भाव जागा। उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। उन छःओं में चार निष्कपट—निर्मल भाव से संयम की आराधना, अनुसरण करते थे। पर दो का संयम, आचार छलपूर्ण था। वे संयम का, व्रतों का पालन तो पूर्णतया करते, पर, मन में कपट रहता।

अभिन्न भव

छःओं यथासमय कालघर्म प्राप्त कर प्रथम स्वर्ग के नलिनीगुल्म नामक विमान में देवों के रूप में उत्पन्न हुए। उनमें से चार पुरुष देवों के रूप में तथा वे दो, जो कपट प्रभावित थे, स्त्री-देवों के रूप में देवियों के रूप में जन्मे। देव-आयुष्य को भोगकर उनमें से चार, जो दो ग्वालों के जीवों से भिन्न थे, इषुकार नगर में उत्पन्न हुए। उनमें से एक इषुकार सन्नक राजा हुआ, दूसरा कमलावती रानी के रूप में आया, तीसरा भृगु नामक पुरोहित के रूप में अवतीर्ण हुआ तथा चौथा भृगु पुरोहित की यशा नामक पत्नी के रूप में आया।

भृगु पुरोहित

भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नहीं था, जिससे वह अत्यन्त शोक-मग्न रहता था। उधर स्वर्ग में उन दो ग्वालों के जीवों ने, जो देव-रूप में थे, अवधि-ज्ञान का उपयोग किया और जाना कि उनका आयुष्य मात्र छः मास अवशिष्ट है। आगे जहाँ उनको उत्पन्न होना था, वह स्थान भी उन्होंने अवधि-ज्ञान द्वारा देखा। वे दोनों देव विकुर्वणा द्वारा जैन भिक्षु का रूप धारण कर भृगु पुरोहित के यहाँ आये। धर्म-कथा की। पुरोहित ने मुनियों से पूछा कि वह निष्पुत्र है। क्या उसके पुत्र का योग है? मुनियों ने कहा—“पुरोहित ! तुम्हारे दो पुत्र होंगे। वे धार्मिक संस्कार-युक्त होंगे, संयम ग्रहण करेंगे। वे जब दीक्षा स्वीकार करना चाहें तो तुम उनके मार्ग में बाधा न डालना, विघ्न मत करना। तुम भी धर्मारोधना का अभ्यास करते रहना।” भृगु पुरोहित ने उन दोनों मुनियों की बातें सहर्ष स्वीकार कीं। वे दोनों जैन भिक्षु वेषधारी देव वहाँ से अपने लोक को चले गये।

दो पुत्रों का जन्म

कुछ समय बाद भृगु पुरोहित के यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया। पुरोहित को जैन मुनि वेषधारी देवों ने जो कहा था, वह उसे स्मरण था। मुनियों के कहने से तब उसने

स्वीकार तो कर लिया था, पर, वह नहीं चाहता था कि उसके पुत्र गृहस्थ का परित्याग कर साधु-जीवन स्वीकार करें; इसलिए उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि उसके पुत्र दीक्षित न हों, इसमें वह पूरी सावधानी बरतता रहे। उसने अपने पुत्रों को साधुओं के सम्पर्क से सदा पृथक् रखने का सोचा। उसने विचार किया कि नगर में तो साधुओं का आवागमन प्रायः रहता ही है। उसे नगर के बाहर किसी एकान्तवर्ती छोटे गाँव में निवास करना चाहिए। तदनुसार उसने कर्पट नामक ग्राम में निवास करना प्रारम्भ किया। उसने अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा दी कि तुम जैन साधुओं के सम्पर्क में कभी मत आना। उनकी पहचान यह है— वे भूमि को देख-देखकर चलते हैं, अपने हाथ में रजोहरण रखते हैं। वस्त्र की एक झोली रखते हैं। झोली में शस्त्र होते हैं। वे बालकों को पकड़ लेते हैं और उनकी हत्या कर डालते हैं; इसलिए सदैव उनसे दूर रहना चाहिए। पिता द्वारा यों शिक्षा दिये जाने पर उन दोनों बालकों के मन में जैन साधुओं के प्रति भय व्याप्त हो गया। पुरोहित भृगु का अभिप्राय यह था कि बच्चों के मन में जैन साधुओं के प्रति एक ऐसा आतंक व्याप्त हो जाये कि वे कभी उनके पास आने का सोच ही न सकें, जिससे दीक्षित होने का कभी प्रसंग ही न आए।

मुनि दर्शन : वैराग्य

एक दिन की बात है, वे दोनों बालक खेलने के लिए गाँव से बाहर गये हुए थे। संयोग ऐसा बना, दो जैन साधु जो नगर के बाहर मार्ग भूल गये थे, उसी गाँव में आ पहुँचे। भृगु पुरोहित ने उनको भिक्षा दी और निवेदन किया कि इस गाँव के निवासी जैन साधुओं से परिचित नहीं है, उनसे बहुत द्वेष करते हैं। गाँव के बालक, जिनमें मेरे पुत्र भी शामिल हैं, साधुओं की हँसी उड़ाते हैं; अतः आप कृपया गाँव के बाहर जाकर आहार-पानी कीजिये, जिससे आपके प्रति किसी को भी अविनीति और असभ्य व्यवहार करने का मौका न मिल पाये।

साधुओं ने भृगु पुरोहित का कथन सुना। तदनुसार वे गाँव से बाहर निकल गये तथा संयोगवश उधर ही चलने लगे, जिधर भृगु पुरोहित के पुत्र खेलने के लिए गये हुए थे। पुरोहित के पुत्रों की दृष्टि साधुओं पर पड़ी। उनके पिता ने जैसी वेशभूषा, लिबास आदि बतलाए थे, तदनुसार उन्हें वे जैन साधु प्रतीत हुए। बालकों का हृदय भय से काँप उठा। वे दोनों बालक आगे भाग छूटे। एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। फौरन उस पर चढ़ गये। साधु सहज भाव से चले आ रहे थे। उन्हें बालकों की क्रिया-प्रक्रिया का कुछ भान नहीं था। उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे प्रामुक—जीवरहित—शुद्ध स्थान देखा, रजोहरण द्वारा उसे परि-माजित किया, जिससे कोई सूक्ष्म जीव असावधानी से हताहत न हो जाए। ऐसा कर उन्होंने यथाविधि आहार किया। पुरोहित के दोनों बालक वृक्ष पर से यह सब देख रहे थे। वे सोचने लगे—इन साधुओं में तो वे बातें नहीं मिलतीं, जो हमारे पिताश्री कहते थे। इनकी झोली में कोई भी हथियार नहीं है। इनके पात्रों में मांस जैसे अखाद्य, अपवित्र पदार्थ नहीं हैं। उनमें तो वही खाद्य है, जो अक्सर हमारे घरों में बनता है। यों सारी स्थिति का साक्षात्कार हो जाने से उन बालकों के मन का सारा भय मिट गया। इतना ही नहीं, सूक्ष्म ऊहापोह करने के अध्यवसाय से उनको अपने पूर्व-जन्म का ज्ञान उत्पन्न हो गया। उनमें वैराग्य भाव जाग उठा। वे पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने मुनि-द्वय को यथाविधि सविनय वन्दन-नमन किया। उनको अपने समग्र वृत्तांत से अवगत कराया। साथ-ही-साथ प्रार्थना की कि आप कृपा कर कुछ काल-पर्यन्त इषुकार नगर में ही विराजें। हमारा विचार अपने

माता-पिता को सहमत कर, उनकी आज्ञा प्राप्त कर आपके पास मुनिवृत्ति स्वीकार करने का—प्रव्रजित होने का है; क्योंकि मुनिवृत्ति या संयम-धर्म द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त किया जा सकता है। मुनिवृत्ति ही आत्मा के अम्युत्थान का एकमात्र साधन है। वह बाहरी चिह्नों के साथ भी हो सकती है, आन्तरिक भावों में भी हो सकती है। मूलतः वृत्ति या वर्तन में मुनित्व आना चाहिए, जिसके लिए हम चिरकाल से उत्कंठा लिए हुए हैं।

पुरोहित-पुत्रों का कथन सुनकर मुनिद्वय ने कहा—“जिससे तुम्हें सुख हो, आत्म शांति हो, वैसा ही करो। किन्तु, यह सदा ध्यान रखने की बात है, धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों में कभी बिलम्ब, प्रमाद नहीं करना चाहिए।”

पिता एवं पुत्रों के बीच तात्त्विक वार्तालाप

दोनों बालकों ने मुनि द्वय को वन्दन-नमन किया। अपने घर आए। घर आकर अपने माता-पिता से प्रव्रज्या की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। इस सन्दर्भ में पिता-पुत्र में बड़ा रोचक, तात्त्विक वार्तालाप हुआ।

पुत्र बोले—“पितृवर ! यह जीवन अशाश्वत है, अत्यधिक विघ्नपूर्ण है। आयुष्य सीमित है। इसमें हमें गृहस्थ-जीवन में कोई रस नहीं है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, हम मुनि-वृत्ति स्वीकार करें।”

जब उनके पिता ने यह सुना तो वह मुनि-जीवन की ओर आकृष्ट अपने पुत्रों को तप तथा संयम में विघ्न उत्पन्न करने वाले वचन बोलने लगा। उसने कहा—“वेदवेत्ता ब्राह्मण बतलाते हैं कि पुत्र-रहित मनुष्यों की उत्तम गति नहीं होती; अतः पुत्रों ! वेदों का अध्ययन कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, स्त्रियों के साथ सांसारिक सुख भोगकर, पुत्रों को घर का दायित्व सौंपकर, फिर वनवासी प्रशस्त मुनि बनना।”

भृगु पुरोहित बहिरात्मभाव रूप ईधन से सुलगती हुई, मोहरूप वायु से बढ़ती हुई, शोकरूपी अग्नि से सन्तप्त होता हुआ अपने पुत्रों को धन तथा काम-भोग का आमन्त्रण देने लगा, उनसे गृहस्थ में रहने का अनुरोध करने लगा।

इस पर उसके पुत्रों ने कहा—“पिताश्री ! वेद पढ़ लेना मात्र त्राण नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन करा देने से आत्म-ज्योति प्रज्ज्वलित नहीं होती, अंधकार ही रहता है। स्त्री और पुत्र भी त्राण नहीं बनते। काम-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, दीर्घ काल तक अत्यधिक दुःख देते हैं। वास्तव में वे सुखमय नहीं हैं। वे संसार को बढ़ाते हैं, मोक्ष में बाधक हैं, अनर्थों की खान हैं। जो पुरुष काम-भोगों से निवृत्त नहीं होते, वे रात-दिन परितप्त होते हुए भटकते हैं। औरों के लिए—पारिवारिक जनों के लिए अशुभ प्रवृत्ति द्वारा धन संग्रह करते हुए वे बूढ़े हो जाते हैं। अन्ततः मर जाते हैं, मेरे पास यह है, यह नहीं है, मैंने यह कर लिया है, इसे नहीं किया है, इसे करना है—इस प्रकार आकुलता-पूर्वक आसक्तिपूर्ण वाणी बोलने वाले व्यक्ति के प्राणों को काल हर लेता है। ऐसी स्थिति में प्रमाद कैसे किया जाए।”

पुरोहित ने कहा—“प्रचुर धन तथा स्त्रियों के लिए लोग तपश्चरण करते हैं। वे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। परिवार भी भरा-पूरा है। काम-भोगों के साधन, सामग्री यथेष्ट है। फिर तुम संयम-ग्रहण कर साधु क्यों बनना चाहते हो ?”

कुमारों ने अपने पिता से कहा—“धर्म के परिपालन में धन, स्वजन तथा काम-

भोगों से क्या प्रयोजन है। हम संयमोचित गुणधारक, अप्रतिबन्ध-विहरणशील श्रमण बनेंगे।”

पुरोहित बोला—“पुत्रो जैसे अरणी में अग्नि दिखाई नहीं देती, दूध में घृत दिखाई नहीं देता, तिल में तैल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शरीर में जीव दिखाई नहीं देता। वह शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है और शरीर के मिटते ही मिट जाता है। आत्मा तथा शरीर भिन्न नहीं हैं। दोनों एक ही हैं।”

यह सुनकर कुमार बोले—“पितृवर ! यह आत्मा अमूर्त है; इसलिए यह इन्द्रिय-ग्राह्य नहीं है, नित्य है। ज्ञानी जन बतलाते हैं कि मिथ्यात्व आदि आत्मा के बन्धन के कारण हैं। बन्धन ही संसार का—आवागमन का—जन्म-मरण का हेतु है। अब तक हम मोह के कारण तथा धर्म का ज्ञान न होने के कारण आपके रोकने पर रुके रहे और पापपूर्ण कर्म करते रहे, पर, अब हम वैसा नहीं करेंगे। यह जगत् सब प्रकार से अभ्याहत है—पीड़ित है, आवृत है—घिरा हुआ है। अमोघ शस्त्र-धाराएँ इस पर पड़ती जाती हैं; अतः हमें गृह-वास में सुखानुभूति नहीं होती।”

पिता ने कहा—“मैं जानने को चिन्तितुर हूँ, बतलाओ—यह लोक किससे अभ्याहत है, किससे आवृत है ? इस पर कौन-सी शास्त्र-धाराएँ गिर रही हैं ?”

कुमार बोले—“यह लोक मृत्यु से अभ्याहत है, वृद्धावस्था से परिवृत है, रात-दिन रूपी अमोघ—अनिष्फल शास्त्र-धाराएँ इस पर गिर रही हैं—व्यतीत होते प्रत्येक दिन-रात के साथ आयुष्य क्षीण हो रहा है। पितृचरण ! इसे समझिए। जो रातें बीत जाती हैं, वे वापस नहीं लौटती। जो पाप-कर्म करते रहते हैं, उनकी रातें निष्फल जाती हैं—उनका समय व्यर्थ व्यतीत होता है। जो धर्म-कार्य करते हैं, उनकी रातें सफल होती हैं—उनका समय सार्थक व्यतीत होता है।”

पिता ने कहा—“अच्छा, तुम लोगों का कथन ठीक है, पर, पहले अपन लोग सम्यक्त्व स्वीकार कर श्रावक-धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ में ही रहें। तत्पश्चात् दीक्षित होकर भिन्न-भिन्न कुलों में भिक्षाचर्या द्वारा जीवन-निर्वाह करते हुए विचरण करें।”

कुमारों ने कहा—“जिसका मृत्यु के साथ सख्य हो—जिसकी मौत से मित्रता हो, जो भाग कर मृत्यु से बचने की शक्ति रखता हो, जो यह समझता हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वही पुरुष—अमुक कार्य मैं कल करूंगा, ऐसी कांक्षा—इच्छा कर सकता है।”

पिता भृगु पुरोहित को भी वैराग्य

“देखिए, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो आत्मा को पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई हो; इसलिए राग का, आसक्ति का परित्याग कर हम आज ही श्रद्धापूर्वक श्रमण-धर्म स्वीकार करेंगे, जिससे हमें पुनः आवागमन के चक्र में आना न पड़े।”

यह सुनकर पुरोहित ने अपनी पत्नी से कहा—“वाशिष्ठि ! वृक्ष शाखाओं से सुशोभित होता है। शाखाओं के छिन्न हो जाने पर—कट जाने पर वह स्थाणु—ठूँठ हो जाता है, उसी प्रकार पुत्रों के न रहने पर गृहस्थ में रहना मेरे लिए निरर्थक है; अतः मेरे लिए भी यह समय भिक्षु बनने का है।

“जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी होता है, युद्धभूमि में सैनिकों के बिना राजा होता

है, जहाज में पण्य-सामग्री-रहित सार्थवाह होता है, वैसे ही पुत्रों के बिना मैं अपने आपको दुःखी अनुभव करता हूँ।”

पुरोहित-पत्नी यशा का अनुरोध

इस पर पुरोहित की पत्नी यशा ने अपने पति से कहा—“हमें उत्तम रस-पूर्ण प्रशस्त काम-भोग पर्याप्त रूप में प्राप्त हैं। हम उनका छक कर भोग करें। तदनन्तर हम मोक्ष का अवलम्बन करें।”

पुरोहित बोला—“हम सांसारिक सुखों का रस भोग चुके हैं। जीवन हमें छोड़कर चला गया है। ये भोग जीवन के कल्याण के लिए नहीं हैं। अब मैं स्वयं इनका परित्याग कर जीवन के सच्चे लाभ और अलाभ, वास्तविक सुख एवं दुःख को समझ कर मुनि-व्रत स्वीकार करूंगा।”

ब्राह्मणी ने कहा—“जैसे प्रतिस्त्रोतगामी—प्रवाह की विपरीत दिशा में जानेवाला वृद्ध हंस पछताता है, उसी प्रकार श्रमण-धर्म, जो जगत् के लिए प्रतिस्त्रोत है, स्वीकार कर आपको फिर अपने सम्बन्धियों तथा उनके साथ परिभुक्त सुखों को स्मरण कर कहीं पछतामा न पड़े; इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे साथ सांसारिक सुखों का सेवन करो; क्योंकि भिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह और पाद-विहार बहुत दुःखप्रद है।”

पुरोहित द्वारा समाधान

पुरोहित ने कहा—“जैसे साँप अपना केंचुल छोड़ मुक्त होकर भाग जाता है, उसी प्रकार मेरे दोनों पुत्र सांसारिक भोगों का परित्याग कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनका अनुगमन क्यों न करूँ, क्यों न उनके साथ ही दीक्षित हो जाऊँ।

“जिस प्रकार रोहित मत्स्य कमजोर, जीर्ण जाल को काट कर उसमें से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र काम-भोगों का परित्याग कर जा रहे हैं। ये उच्च जातीय वृषभ के सदृश हैं, जो अपने गृहीत भार को ले चलने में समर्थ, उदार एवं धीर होते हैं। इसी उच्च भाव से ये कुमार भिक्षाचर्या का मार्ग—श्रमण-जीवन स्वीकार कर रहे हैं।”

यशा द्वारा पति एवं पुत्रों का अनुसरण

पुरोहित की पत्नी यशा ने देखा—जैसे क्रीञ्च पक्षी आकाश को समतिक्रान्त कर जाते हैं, लांघ जाते हैं, जालों को काटकर हंस उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मेरा पति और मेरे पुत्र श्रमण-जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं, फिर मैं उनका अनुसरण क्यों न करूँ, अकेली इस संसार में क्यों रहूँ।

रानी द्वारा राजा को प्रतिबोध

अन्ततः पुरोहित अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ अभिनिष्क्रान्त हो गया—सांसारिक सुख छोड़ प्रव्रजित हो गया। उसकी विपुल, महर्घ सम्पत्ति लेने जब राजा उद्यत होता है, तब रानी उसे पुनः-पुनः समझाती है, कहती है—“राजन् ! जो पुरुष वमन किया हुआ पदार्थ खाता है, वह कभी प्रशंसित नहीं होता। ब्राह्मण ने जिस घन का परित्याग कर दिया, वमन कर दिया, आप उसे खाना चाहते हैं, आपके लिए यह उचित नहीं है। यह सारा

जगत्, समग्र धन आपका हो जाए, तो भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है—अपि उसे यथेष्ट नहीं मानेंगे। यह धन आपका त्राणरक्षण नहीं कर सकेगा। राजन् ! इन मनोरम काम-भोगों को छोड़कर कभी-न-कभी तो निश्चय ही मरना होगा। वास्तव में धर्म ही सच्चा त्राण—रक्षण या शरण है। उसके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है।

‘राजन् ! जैसे पिंजरे में स्थित पक्षिणी सुखी नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी इस संसार-रूपी पिंजरे में सुख प्रतीत नहीं होता; अतः मैं ममता के ताने तोड़कर, अकिञ्चन होकर—धन, वैभव, राज्य आदि परिग्रह से विरत होकर ऋजुकृत—सरल, उत्तम कर्ममय, वासना-वर्जित संयम-पथ स्वीकार करना चाहती हूँ।

“वन में दावाग्नि के लग जाने पर उसमें जलते हुए जीवों को देखकर दूसरे जीव राग-द्वेष-वश प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार सांसारिक सुखों में मूर्च्छित बने—आसक्त बने, अपने आपको भूलकर भोगों में बेभान बने हम देख नहीं पाते कि यह जगत् राग-द्वेषात्मक अग्नि से जला जा रहा है। जो समझदार होते हैं, वे मुक्त सुख-भोगों को छोड़कर, हलके होकर प्रसन्नतापूर्वक प्रव्रजित हो आते हैं। वे पक्षी की ज्यों या वायु के सदृश अप्रतिबन्ध—विहार करते हैं। जिन प्राप्त काम-भोगों से हम बंधे हैं, वे स्थिर नहीं हैं। इसलिए अन्य विरक्त आत्माओं ने—भृगु आदि ने इन अस्थिर, अशाश्वत काम-भोगों का परित्याग कर संयम ग्रहण किया, उसी प्रकार हम भी करें।

“एक पक्षी (गीध) के मुख में मांस का टुकड़ा देखकर दूसरा पक्षी उस पर झपटना चाहता है, उस पर आक्रमण करना चाहता है, किन्तु, जब वह पक्षी मांस के टुकड़े का परित्याग कर देता है तो उस पर कोई नहीं झपटता। वह निरापद् एवं सुखी हो जाता है। मांस के टुकड़े के सदृश समग्र वैभव, भोग आदि का परिवर्जन कर, आसक्तिशून्य होकर मैं संयम ग्रहण करूंगी, निराकाङ्क्ष भाव से विचरण करूंगी।

“पक्षी की उपर्युक्त उपमा को समझ कर, काम-भोगों को आवागमन—जन्म-मरण का कारण जान कर, संशंक होकर उन्हें उसी प्रकार छोड़ दें, जैसे गरुड़ के समक्ष संशंक होता हुआ सांप धीरे से उस स्थान को छोड़ता हुआ चला जाता है। जैसे हाथी बन्धन तोड़कर अपने स्थान पर पहुँच जाता है, महाराज ! वैसे ही संयम-बल द्वारा आत्मा अपने बन्धन—कर्म-बन्धन तोड़कर अपने स्थान—मोक्ष, सिद्धत्व या परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती है। ऐसा मैंने प्रबुद्ध जनों से सुना है।”

राजा और रानी साधना की दिशा में

इस प्रकार रानी तथा उस द्वारा अनुप्रेरित राजा दुर्जय—कठिनाई से जीते जा सकने योग्य काम-भोग, विशाल राज्य एवं समग्र परिग्रह का परित्याग कर निर्विषय—आसक्ति-रहित, ममतारहित हो गये। उन्होंने : धर्म-तत्त्व को भलीभाँति समझ लिया। उत्कृष्ट सुख-भोगों का परित्याग कर उन्होंने सर्वज्ञ-प्ररूपित साधना-पथ अत्यन्त तीव्र परिणाम तथा आत्मबल के साथ स्वीकार किया।

इस प्रकार वे सब क्रमशः प्रतिबुद्ध होकर धर्म-परायण बने। जन्म-मरण के भय से वे उद्विग्न थे; अतः, तत्प्रसूत दुःखों को सर्वथा विनष्ट करने में तत्पर हुए।

वे वीतराग प्रमुक्त धर्म-शासन में अनित्य आदि भावनाओं से भावित होते हुए थोड़े

ही समय में सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो गये।'

हृत्विपाल जातक

कथा-प्रसंग

शास्ता जेतवन में विहार करते थे। उन्होंने एक प्रसंग पर चिरस्स वत पस्साम इत्यादि गाथा का जो नैष्कर्म्य के सम्बन्ध में थी, आख्यात किया। सोत्सुक भिक्षुओं को संबोधित कर उन्होंने कहा—भिक्षुओ ! तथागत ने केवल अभी निष्कर्मण किया है, पहले भी वे अभिनिष्क्रान्त हुए हैं। इस सन्दर्भ में शास्ता ने निम्नांकित रूप में पूर्व जन्म की कथा आख्यात की—

राजा एसुकारी और पुरोहित का सौहार्द

पूर्व समय का प्रसंग है, एसुकारी नामक राजा था, वाराणसी उसकी राजधानी थी। राजपुरोहित राजा का बाल्यावस्था से सुहृद् था, स्नेहशील सहयोगी था। दोनों में बड़ी आत्मीयता थी। दुःसंयोग ऐसा था, दोनों निःसन्तान थे। एक बार वे दोनों बैठे थे। एक-दूसरे को अपने मन की, सुख-दुःख की बात कहते थे। दोनों चिन्तन करने लगे—हमारे पास विपुल संपत्ति है, वैभव है, पर हमारे कोई सन्तान नहीं है—न पुत्र ही है, न पुत्री ही, क्या करें। यों विचार-विमर्श के बीच राजा बोला—“यद्यपि इस सम्बन्ध में हमारे वंश में तो कुछ नहीं है, पर, संयोगवश यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और मेरे कोई सन्तान न हो तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह तुम्हारा पुत्र ही मेरे राज्य का अधिपति होगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा। राजा ने आगे कहा—“यदि तुम्हारे सन्तान न हो और मेरे पुत्र हो तो वह तुम्हारी समग्र सम्पत्ति का स्वामी होगा।” इस प्रकार दोनों ने वचन-बद्धता की।

दरिद्रा और उसके सात पुत्र

एक दिन की बात है, पुरोहित अपनी जागीरदारी के गाँव का निरीक्षण करने गया। निरीक्षण कर वापस लौट कर जब वह नगर के दक्षिण दरवाजे से नगर में प्रविष्ट हो रहा था, तो नगर के बाहर उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ी, जो बहुत दरिद्र थी, सात पुत्रों की माँ थी। उसके सातों ही बच्चे नीरोग थे—स्वस्थ थे। एक बच्चे ने भोजन पकाने की हांडी हाथ में ले रखी थी। एक ने चटाई ले रखी थी। एक बच्चा सबके आगे-आगे चलता था और एक पीछे-पीछे। एक बच्चे ने अपनी माँ की अंगुलि पकड़ रखी थी। एक माँ की गोद में था और एक कन्धे पर।

उस दरिद्रा तथा उसके बच्चों को देखकर पुरोहित उसके विषय में जानने को उत्सुक हुआ। उसने उस नारी से पूछा—“भद्रे ! इन बालकों का पिता कहाँ है ?”

स्त्री ने कहा—“मालिक ! इनका कोई एक नियत पिता नहीं है।”

पुरोहित—“भद्रे ! फिर ये सात पुत्र तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुए ?”

जब उस स्त्री को बताने के लिए और कोई आधार प्राप्त नहीं हुआ तो उसने नगर के द्वार पर स्थित बरगद के पेड़ की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया—‘स्वामिन् ! इस

१. आधार—उत्तराध्ययन सूत्र, चतुर्दश अध्यायन, चूणि एवं वृत्ति ।

बरगद के पेड़ पर स्थित वृक्ष-देवता से मैंने पुत्र-प्रदान करने की प्रार्थना की, उसी ने मुझे ये पुत्र प्रदान किये ।”

वृक्ष-देवता : अनुरोध : मूलोच्छेद की धमकी

यह सुनकर पुरोहित ने उसे वहाँ से रवाना किया। वह अपने रथ से उतरा। बरगद के वृक्ष के नीचे गया। बरगद की एक डाली को पकड़ा, उसे हिलाया और कहा—“वृक्षवासी देव पुत्र ! राजा तुम्हारा कितना सम्मान करता है, तुम्हें क्या नहीं देता। वह प्रतिवर्ष तुम्हारे लिए एक सहस्र मुद्राएँ खर्च करता है, तुम्हें बलि देता है। राजा पुत्र के अभाव में तरस रहा है। तुम उसे पुत्र नहीं देते। इस दरिद्रा को तुमने सात पुत्र दे दिए, इसने तुम्हारा ऐसा कीन-सा उपकार किया है। सुन लो एक बात, यदि तुम मेरे राजा को पुत्र का वरदान नहीं दोगे, तो आज से एक सप्ताह बाद मैं तुम्हारा मूलोच्छेद करवा दूंगा—तुम्हें जड़ से उखड़ावा दूंगा, तुम्हारे खण्ड-खण्ड करवा दूंगा।” वह पुरोहित वृक्षवासी देव को इस प्रकार धमका कर चला गया।

पुरोहित निरन्तर छः दिन तक उस वृक्ष के पास आता रहा और उसी प्रकार धमकाता रहा। छठे दिन उसने वृक्ष की डाली को पकड़ कर कहा—“वृक्षदेव ! छः दिन हो गये हैं। अब केवल एक रात बाकी है। यदि मेरे राजा को पुत्र का वर नहीं दोगे तो कल मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा।”

ब्राह्मण को चार पुत्रों का वरदान

वृक्ष-देवता ने, जो पिछले छः दिन से पुरोहित की धमकी सुन रहा था, उसके कथन पर गहराई से विचार किया, उसका अभिप्राय समझा। उसने मन-ही-मन कहा—यदि इस ब्राह्मण के अनुरोध पर पुत्र नहीं दूंगा, तो निश्चय ही यह मेरा ध्वंस्त कर देगा, इसे पुत्र देने की कैसे व्यवस्था की जाए। यह सोचते हुए वह अपने चारों महाराजाओं के पास गया। उनसे सारी बात निवेदित की। महाराजाओं ने कहा—यह संभव नहीं है, हम पुत्र नहीं दे सकते। तब वह वृक्ष-देवता अठ्ठाईस यक्ष-सेनापतियों के यहाँ गया। उनसे भी वैसा ही निवेदन किया। उन्होंने पुत्र का वरदान देना स्वीकार नहीं किया। तदनन्तर वृक्ष देवता देवेन्द्र, देवराज शक्र की सेवा में उपस्थित हुआ। देवेन्द्र के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत किया।

देवराज शक्र ने वृक्ष-देवता के अनुरोध पर गौर किया—इसकी मांग के अनुरूप पुत्र प्राप्त होने का योग है अथवा नहीं। उसने चार देव पुत्रों को स्मरण किया। वे देवपुत्र पूर्व-जन्म में वाराणसी में तन्तुवाय थे। तान्तुवायिक जीवन में उन्होंने जो कुछ अर्जित किया, उसके उन्होंने पाँच भाग किये। चार भागों का स्वयं उपयोग किया, खाने-पीने आदि में खर्चा, एक भाग का उन्होंने दान में उपयोग किया। वहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर वे त्राय-स्त्रिश-भवन में देवरूप में उत्पन्न हुए। वहाँ से च्युत होकर वे याम-भवन में उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्रमशः ऊपर नीचे वे छः देवलोकों में उत्पन्न होते रहे, देव-मुख, देव-ऋद्धि, देव-वैभव का उपभोग करते रहे। तब त्रायस्त्रिश-भवन का काल समाप्त कर उनके याम-भवन में जाने का समय था, शक्र उनके पास पहुँचा, उनसे बोला—“मित्र-वृन्द ! वाराणसी के राजा एमुकारी के पुत्र नहीं है। तुम उसकी रानी के गर्भ से पुत्र-रूप में जन्म ग्रहण करो, ऐसा मैं चाहता हूँ।” देव पुत्र बोले—“देव ! जैसा आप चाहते हैं, हम करेंगे, किन्तु, राजकुल में

जन्म लेने की हमारी अभिरुचि नहीं है, न प्रयोजन ही। हम राजपुरोहित के घर में जन्म लेंगे, कुमारवस्था में ही हम सांसारिक सुख-भोगों का परित्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे।” शक्र ने कहा—“बहुत अच्छा, ऐसा ही करो।” उनसे तदनु रूप प्रतिज्ञा करवा ली। शक्र वापस आया। वृक्ष-देवता से सारी बात कही। वृक्ष-देवता परितुष्ट हुआ। उसने कृतज्ञ-भाव से शक्र को प्रणाम किया और वह वापस अपने स्थान पर लौट आया।

सातवाँ दिन आया। पुरोहित ने कतिपय सुदृढ़, सबल मनुष्यों को साथ लिया, कुठार आदि शस्त्र लिए। वह वृक्ष के पास आया। उसके नीचे गया। वृक्ष की डाली को पकड़ा। डाली पकड़ कर वह कहने लगा—“वृक्ष-देवता ! तुम्हारे समक्ष याचना, अभ्यर्थना करते मुझे आज सात दिन हो गये हैं। मेरी प्रार्थना तुमने नहीं सुनी। अब तुम्हारा विनाश-काल आ गया है।”

यह सुनकर देवता वृक्ष के कोटर से बड़ी शान के साथ बाहर निकला, मधुर वाणी में उसे पुकारा, उससे कहा—ब्राह्मण ! एक पुत्र की बात छोड़ दो, तुम्हें एक के स्थान पर चार पुत्र दूंगा।” ब्राह्मण ने देव से कहा—“मैं अपने लिए पुत्र नहीं चाहता, मेरे राजा को पुत्र दो।”

देव—“ऐसा नहीं होगा, ये चारों पुत्र तुम्हीं को मिलेंगे।

ब्राह्मण—“तो देवता ! ऐसा करो, दो पुत्र मुझे दो, दो मेरे राजा को दो।”

वृक्ष देवता—“ब्राह्मण ! राजा को पुत्र नहीं मिलेगा, चारों तुम्हीं को मिलेंगे और यह भी सुन लो, पुत्र तो तुम्हें मिल जायेंगे, पर, वे तुम्हारे घर में नहीं टिकेंगे, वे कुमारवस्था में ही प्रव्रज्या स्वीकार कर लेंगे।”

ब्राह्मण—“तुम पुत्र दे दो, उन्हें प्रव्रजित होने देना, न होने देना—यह हमारा कार्य है। इसे हम देखेंगे।”

वृक्ष-देवता ने ब्राह्मण को चार पुत्रों का वरदान दिया और वह अपने आवास-स्थान में चला गया गया।

हस्तिपाल : अश्वपाल : गोपाल : अजपाल

इस घटना के बाद वृक्ष-देवता का लोगों में पूजा—सत्कार बढ़ गया। स्वर्ग-स्थित प्रतिज्ञात ज्येष्ठ देवकुमार अपना देवायुष्य पूर्णकर ब्राह्मणी के गर्भ में आया। यथासमय जन्मा। यथासमय नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम हस्तिपाल रखा गया। जैसा कि वृक्ष-देवता ने चेतावनी दी थी, पुरोहित प्रारंभ से ही इस ओर जागरूक एवं प्रयत्नशील था कि अपने पुत्रों को किसी भी तरह हो, प्रव्रज्या से बचाए। इसीलिए उसने शिशु को लालन-पालन हेतु हस्तिपालों—हाथीवानों को सम्भला दिया। फिर यथासमय दूसरा देव-पुत्र ब्राह्मणी के गर्भ में आया। जन्म हुआ। उसका नाम अश्वपाल रखा गया। उसे पालन-पोषण हेतु अश्वपालों—घोड़ों की देख-रेख करने वालों साईसों के पास रखा गया।

यथासमय तीसरा देव-पुत्र पुरोहित-पत्नी के गर्भ में आया। जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। उसका लालन-पालन गोपालकों—गवालों को सौंपा गया। चौथा देव-पुत्र भी उसी प्रकार ब्राह्मणी के गर्भ में आया, जन्मा। उसका नाम अजपाल रखा गया। वह बकरियों का पालन करने वालों—देख-रेख करने वालों के पास रखा गया। चारों बालक

चारों स्थानों पर क्रमशः बढ़ने लगे। पूर्व-संस्कार वश वे चारों ही बड़े सीमाशाली, द्युतिशाली हुए।

जैसा वृक्ष-देवता ने कहा था, पुरोहित को उनके प्रव्रजित होने का भय था ही, प्रव्रज्या का प्रमग ही न बने; इसलिए उसने राज्य में जितने भी प्रव्रजित थे, सबको राज्य सीमा से बाहर निकलवा दिया। फलतः समग्र काशी-जनपद में एक भी प्रव्रजित नहीं रह पाया।

चारों पुरोहित-कुमारों का व्यवहार बड़ा कठोर—उद्दण्ड था। शायद यह इसलिए रहा हो कि उन्हें सब अवाञ्छित समझने लगे और उन्हें प्रव्रजित होने का अवसर मिल सके। वे जिस किसी दिशा में जाते, वहाँ किसी को कोई उपहार-भेंट लिये जाते देखते तो लूट लेते।

हस्तिपाल का पिता के साथ धर्म-संवाद

हस्तिपाल सोलह वर्ष का हो गया। वह बड़ा बलशाली था। एक दिन राजा तथा पुरोहित परस्पर विचार-विमर्श करने लगे—कुमार हस्तिपाल बड़ा और समर्थ हो गया है, अच्छा हो, उसे राज्याभिषिक्त कर दिया जाए। फिर उन्होंने सोचा—इसका एक प्रतिकूल परिणाम भी हो सकता है। संभव है, राज्याभिषेक के बाद अधिकार सम्पन्न हो जाने पर कुमार की उद्दण्डता और बढ़ जाए। उस द्वारा निषिद्ध न रहने पर, प्रव्रजित राज्य में आने लगे। उन्हें देखकर वह प्रव्रज्या ग्रहण कर ले। कुमार के प्रव्रजित होने पर संभव है, जनता उत्तेजित हो जाए, उबल पड़े; इसलिए इस पहलू पर हम जरा और चिन्तन कर लें, फिर कुमार का अभिषेक करें।

राजा और पुरोहित के मन में आया—कुमार की परीक्षा ली जाए। उन्होंने ऋषि-वेश धारण किया। भिक्षा हेतु बाहर निकले। घूमते-घूमते वे कुमार हस्तिपाल के आवास-स्थान पर आये। जब हस्तिपाल ने उनको देखा, वह बहुत प्रसन्न हुआ, परितुष्ट हुआ। उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला—“मैं दीर्घकाल बाद बड़ी-बड़ी सघन जटाओं से युक्त, मलिन दन्तयुक्त, मस्तक पर भस्म लगाये, देवोपम ब्राह्मणों को देख रहा हूँ। मैं चिर कालान्तर धर्मराधनरत, काषाय-वस्त्रधारी वस्त्र-चीवर-युक्त ब्राह्मणों के दर्शन कर रहा हूँ।

“ब्राह्मण देवताओ! मैं आपकी सेवा में आसन एवं उदक—पादोदक प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्वीकार करें। मैं आपको ये उत्तम वस्तुएं भेंट कर रहा हूँ, कृपया ग्रहण करें।”

हस्तिपाल ने राजा और पुरोहित—दोनों को, जो ऋषि-वेश में थे, क्रमशः उपर्युक्त निवेदन किया।

१. चिरस्स वत पस्साम, ब्राह्मणं देववणिणं ।
महाजटं भारधरं, पंकदंतं रजस्सिरं ॥१॥
चिरस्स वत पस्साम, इस्सि घम्मगुणं रतं ।
कासायवत्थवमनं वाकचीरं पटिच्छदं ॥२॥
आसनं उदकं पज्जं पटिगण्हातु नो भवं ।
अग्घे भवन्तं पुच्छाम, अग्घं कुरुतु नो भवं ॥३॥

इस पर पुरोहित ने उससे कहा—“तात ! तुमने हमें क्या समझा है ? क्या समझ कर ऐसा बोल रहे हो ?”

हस्तिपाल—“आप हिमालय पर वास करने वाले ऋषिगण हैं, यह समझ कर मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ।”

पुरोहित—“पुत्र ! जैसा तुम समझ रहे हो, वैसा नहीं है। हम ऋषि नहीं हैं। मैं तुम्हारा पिता हूँ और यह राजा एसुकारी हूँ।”

हस्तिपाल—“फिर आपने ऐसा वेश क्यों बनाया ?”

पुरोहित—“तुम्हारी परीक्षा लेने के अभिप्राय से।”

हस्तिपाल—“मेरी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं ?”

पुरोहित—“यदि हमें देखकर—हमारी अवस्था का आकलन कर तुम प्रव्रज्या ग्रहण न करो तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक करें, इस प्रयोजन से हम यहाँ आये हैं।”

हस्तिपाल—“पितृवर ! मेरी राज्य लेने की इच्छा नहीं है, मैं प्रव्रज्या ग्रहण करूँगा।”

इस पर पुरोहित ने यह कहते हुए कि बेटा ! अभी प्रव्रजित होने का समय नहीं है, उसे उपदिष्ट किया—“वेदों का अध्ययन कर घन का अर्जन कर, गन्ध, रस आदि इन्द्रिय-भोगों को भोगकर, पुत्रों को अपने घर में प्रतिष्ठापित कर—पारिवारिक दायित्व, संपत्ति आदि सौंपकर अरण्य में जाना—प्रव्रजित होना उत्तम है। वैसा करने वाला मुनि प्रशस्त है—प्रशंसनीय है।”^१

यह सुनकर हस्तिपाल बोला—“न वेद सत्य हैं—न मात्र वेदाध्ययन से जीवन का सार सघता है और न घनार्जन से ही यह होता है। पुत्र प्राप्त कर लेने पर वृद्धावस्था आदि क्लेश मिट नहीं जाते। सन्त जन गन्ध, रस प्रमृति इन्द्रिय-भोगों को मूर्च्छा कहते हैं—ये मोहासक्ति के रूप हैं। अपने द्वारा आचीर्ण कर्मों का फल मनुष्य को भोगना होता है।”^२

इस पर राजा बोला—“तुमने जो कहा कि अपने द्वारा आचीर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है—कर्म-फल भोगना पड़ता है, यह सत्य है। हम इसे मानते हैं। पर, जरा यह भी तो देखो, तुम्हारे माता-पिता बूढ़े हो गये हैं। वे तुम्हें शतायु देखें, नीरोग देखें। तुम उनकी आँखों के सामने रहो। यह भी तो अपेक्षित है।”^३

१. आधिच्च वेदे परियेस वित्तं,
पुत्ते गेहे तात पत्तिवृपेत्वा।
गन्धे रसे पच्चनुभुत्व सब्बं,
अरञ्जं साधु मुनि सो पसत्थो ॥४॥
२. वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो,
न पुत्तलाभेन जरं विहन्ति।
गन्धे रसे मुच्चनं आहु सन्तो,
सकम्मुना हीति फलूपपत्ति ॥५॥
३. अद्धा हि सच्चं वचनं तवेत्तं,
सक्कमुना हीति फलूपपत्ति।
जिण्णा च माता पित्तरो च तवयिमे,
पस्सेथ्यु तं वस्सं सत्तं अरोगं ॥६॥

इस पर ब्राह्मण-कुमार बोला—“परमोत्कृष्ट पराक्रमशील राजन् ! जिसका मरण के साथ सख्य—सखा-भाव हो, बुढ़ापे के साथ दोस्ती हो, जो यह समझे बैठा हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसे ही व्यक्ति के सम्बन्ध में रोग-रहित एवं शतायु होने की बात कही जा सकती है। जैसे कोई पुरुष नौकारूढ़ हो, जल में आगे बढ़ता है तो वह नौका उसको तट पर पहुँचा ही देती है, उसी प्रकार व्याधि तथा वृद्धावस्था मनुष्य को मौत तक ले ही जाती है।”

कुमार ने इस प्रकार प्राणि-जगत् की नश्वरता, लुच्छता प्रकट करते हुए कहा—“राजन् ! जैसे-जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्षण-क्षण कर काल बीत रहा है, वृद्धता और रुग्णता समीप आती जा रही हैं। यह क्रम अनवरत चलता जाता है, आप इस जगत् में प्रमाद-रहित बनकर रहें, जागरूक भाव से रहें।”

हस्तिपाल द्वारा निष्क्रमण

उपर्युक्त रूप में अपने विचार प्रकट कर कुमार हस्तिपाल ने राजा को तथा अपने पिता को प्रणाम कर अपने परिचारकों को साथ लिया, वाराणसी-राज्य को छोड़ दिया, प्रव्रज्या-ग्रहण करने का लक्ष्य लिये वहाँ से निकल पड़ा। जन-समुदाय इससे प्रभावित हुआ। वह यह सोचते हुए कि कितनी गौरवशील तथा सुन्दर प्रव्रज्या यह होगी, कुमार के साथ-साथ चल पड़ा। योजन भर के विस्तार में लोग ही लोग हो गये। एक जुलूस बन गया। कुमार हस्तिपाल जन-समुदाय के साथ गंगा के किनारे पहुँचा। गंगा के जल का अवलोकन किया, योग क्रिया का अभ्यास साधा, ध्यान-प्राप्ति की। मन में चिन्तन आया—ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि यहाँ बहुत जन-समुदाय एकत्र हो जायेगा। मेरे कनिष्ठ बन्धु, जननी, जनक, राजा एवं रानी—सभी अपने परिजन-वृन्द सहित प्रव्रज्या ग्रहण कर लेंगे; इसलिए उन सब के पहुँच जाने तक मुझे यहीं रहना चाहिये। तदनुसार वह वहाँ स्थित लोगों को उपदेश देता हुआ वहीं रहने लगा।

अनुजवृन्द एवं जन-समुदाय द्वारा अनुसरण

राजा तथा पुरोहित मिले, परस्पर विचार-विमर्श करने लगे—ज्येष्ठ कुमार हस्तिपाल राज्य का परित्याग कर प्रव्रज्या स्वीकार करने का लक्ष्य लिये गंगा के किनारे पर रह रहा है। अनेक मनुष्य, जो उससे प्रभावित हैं, उसकी सन्निधी में वहीं रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें दूसरे कुमार अश्वपाल का राज्याभिषेक करना चाहिये। अच्छा हो, पहले हम उसकी परीक्षा कर लें।

१. यस्स अस्स सक्खी मरणेन राज !
जराय भेत्ती नरविरियसेट्ठ !
यो चापि जञ्जान मरिस्सं कदाचि,
पस्सेय्युं तं वस्ससतं अरोगं ॥६॥
यथापि नावं पुरिसोदकमिह,
एरेति वे नं उपनेति तीरं ।
एवमपि व्याधी सततं जरा च,
उपनेन्ति मच्चं वसं अन्तकस्स ॥७॥

राजा और पुरोहित ने ऋषि-वेष धारण किया। वे दोनों अश्वपाल के घर के दरवाजे पर पहुँचे। ज्योंही अश्वपाल ने उनको देखा, वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हस्तिपाल की ज्यों उनके प्रति विनय तथा आदर प्रकट करते हुए बड़ा शिष्ट व्यवहार किया। ऋषि-वेष धर राजा और पुरोहित ने जैसे हस्तिपाल को उसके पास अपने आने का कारण बतलाया था, अश्वपाल को भी वैसे ही बताया।

अश्वपाल बोला—“मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुमार हस्तिपाल के रहते, उनके पूर्व मैं राज्याभिषेक का अधिकारी कैसे हूँ?”

राजा और पुरोहित ने कहा—“तात ! तुम्हारा ज्येष्ठ बन्धु राज्य नहीं चाहता, वह प्रव्रजित होना चाहता है। अपना ऐसा भाव व्यक्त करके घर से चला गया है।”

अश्वपाल—“मेरा बड़ा भाई इस समय कहाँ पर है?”

उन्होंने कहा—“गंगा के तट पर।”

अश्वपाल—“मेरे बड़े भाई ने जिस राज्य-वैभव को धूक की ज्यों छोड़ दिया है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न जरा भी उसके प्रति मन में आकांक्षा का भाव ही है। सांसारिक काम-भोग वस्तुतः क्लेश हैं, परिणाम-विरस हैं। अज्ञ किंवा अल्पज्ञ व्यक्ति ही काम-भाव-मूलक क्लेश का परित्याग नहीं कर सकते, किन्तु, मैं वैसा करने में अपने आप को समर्थ पाता हूँ। मैं उनका परित्याग करूँगा।”

इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर अश्वपाल ने राजा और पुरोहित को उद्दिष्ट कर कहा—“सांसारिक काम-भोग—कर्म जैसे हैं; वे दलदल के सदृश हैं, बड़े लुभावने हैं; इसलिए उन्हें लांघना बड़ा कठिन है—वे बड़े दुस्तर हैं। वे मृत्युमुखोपम हैं—मीत बनकर प्राणियों को निगल जाते हैं। जो प्राणी इस पंक में, दलदल में व्यासक्त हैं—फंसे हैं, वे हीन सत्त्व—दुर्बलचेता (व्यक्ति) इस दलदल को लांघ नहीं पाते, इसके पार पहुँच नहीं सकते।

“मैंने अपने पूर्ववर्ती जन्म में, लगता है, रोद्र कर्म—क्रोधादि-प्रसूत कठोर कर्म किये हैं, जिनका इस समय मैं फल-भोग कर रहा हूँ। स्वयं उनमें अपने-आपको आबद्ध पाता हूँ, उनसे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कर्मों में रहते मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मैं अब कर्मन्द्रियों का परिरक्षण करूँगा—संगोपन करूँगा, उन्हें भोग-विमुख बनाऊँगा, जिससे पुनः मेरे द्वारा रोद्र कर्म न हों।”

अश्वपाल बोला—“आपके साथ वार्तालाप करते-करते जितना समय गुजरता है, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु समीप आते जा रहे हैं; इसलिए मैं अपने बड़े भाई हस्तिपाल के पास ही जाऊँगा।”

१. पंको च कामा पलियो च कामा ।

मनोहरा दुत्तरा मरुबुवेय्या ।

एतस्मिं पंके पलिपे व्यसञ्जा,

हीनतरूपा न तरन्ति पारं ॥१॥

अयं पुरे लुहं अकासि कम्मं,

स्वार्यं गही ती न हि भोक्ख इती मे,

ओरुंधिया नं परिरव्विस्सामि ।

मायं पुनः लुहं अकासि कम्मं ॥१०॥

वह वहाँ से निकल पड़ा। एक योजन लम्बे विस्तार में जनता उसके पीछे निकल पड़ी। वह हस्तिपाल की सन्निधि में पहुँच गया। हस्तिपाल ने आकाश में संस्थित हो, उसे धर्म का उपदेश देते हुए कहा—“तात ! यहाँ बहुत बड़ा जन-समुदाय आयेगा, हमको अभी यहीं रहना चाहिए।” अश्वपाल ने कहा—“बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।”

तदनन्तर एक समय राजा पुरोहित पूर्ववत् वेश-परिवर्तन कर गोपाल कुमार के निवास-स्थान पर गये। उसने भी कुमार हस्तिपाल तथा कुमार अश्वपाल के सदृश उनका आदर-सत्कार किया। राजा और पुरोहित ने पूर्ववत् अपने आगमन का कारण बताया, किन्तु, अपने दोनों भाइयों की तरह उसने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने उनसे कहा—“बहुत समय से जिसका बैल खोया हो, जैसे वह अपने बैल को खोजता फिरता है, मैं भी प्रव्रज्या को खोजता फिर रहा हूँ।” बैल खोजने वाले को जैसे बैल के पैरों के निशान दिखाई दे जाते हैं, वैसे ही मुझे वह रास्ता दृष्टिगोचर हो रहा है, महाराज एसुकारी ! मेरा प्रव्रज्या के रूप अर्थ नष्ट हो गया है—खो गया है, मैं उसकी क्यों न गवेषणा करूँ।”

राजा और पुरोहित ने कहा—“तात ! इतनी शीघ्रता मत करो, एक दो दिन तो कम से कम प्रतीक्षा करो, हमारा चित्त तो आश्वस्त हो जाय, तत्पश्चात् प्रव्रज्या स्वीकार करना।”

गोपाल—“जो कार्य आज करने का है, उसे कल करूँगा, ऐसा कदापि नहीं कहना चाहिए। कुशल कर्म-शुभ कर्म तो आज ही करने चाहिए, तत्काल, अविलम्ब करने चाहिए। उसने इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहा—“मैं अमुक कार्य कल करूँगा, अमुक कार्य परसों करूँगा, जो मनुष्य ऐसा विचार करता है, उसका परिहान होता है, पतन होता है। समझना तो यों चाहिये कि अनागत—भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है, फिर ऐसा कौन धैर्यशील मनुष्य होगा, जो किसी कुशल-पुण्यात्मक शुभ संकल्प को टाल दे।”

“ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु आदि कष्ट मनुष्य के नजदीक आते जाते हैं।” ऐसा कहकर वह भी अपने पूर्व अभिनिष्क्रान्त साइयों की तरह जन-समुदाय के साथ वहाँ से निकल पड़ा। जहाँ हस्तिपाल तथा अश्वपाल थे, वहाँ पहुँचा।

हस्तिपाल ने आकाश में संस्थित होकर पूर्ववत् धर्मोपदेश दिया।

तदनन्तर अगले दिन राजा और पुरोहित सबसे छोटे कुमार अजपाल के पास पूर्ववत् उसी वेश में पहुँचे। उसने उनके आने पर बड़ा हर्ष प्रकट किया। राजा और पुरोहित ने अपने आने का कारण बताया, उससे राज-छत्र धारण करने का अनुरोध किया।

कुमार अजपाल ने पूछा—“मेरे तीनों बड़े भाई कहीं रहते हैं ?”

उन्होंने कहा—“वे अपने लिए राज्य न चाहते हुए उज्ज्वल-धवल राजछत्र का परि-

१. गवं च नट्ठं पुरिसो यथा वने,

परियेसति राज अपस्समानो।

एवं नट्ठो एसुकारी मं अत्थो,

सांहुं कथं न गवेषेय्य राज ॥११॥

२. हिद्यो ति हिद्योति पोसो परैति (परिहायति),

अनागतं नेतं अत्थीति वत्त्वा,

उप्पन्नच्छन्दं को पनुदेय्य धीरो ॥१२॥

त्याग कर तीन-योजन-विस्तृत अनुयायी वृन्द के साथ अभिनिष्क्रान्त हो गये हैं। गंगा के किनारे चले गये हैं।”

अजपाल—“मेरे भाइयों ने जिस राज्य को थूक के सदृश जानकर त्याग दिया है, मैं अपने मस्तिष्क पर उसका भार ढोये नहीं चलाऊँगा।”

“पुत्र ! तुम अभी अल्पवयस्क हो—छोटे हो। हमारे हाथ का अबलम्बन तुम्हें प्राप्त है। जब तुम्हारी आयु कुछ बढ़ी हो जाय, प्रव्रज्या के लायक हो जाय, तब प्रव्रजित होना।”

अजपाल—“आप लोग क्या कह रहे हैं ? क्या आप नहीं जानते, सांसारिक प्राणी बाल्यावस्था में भी मरते हैं और वृद्धावस्था में भी मरते हैं। कौन बाल्यावस्था में मौत के मुँह में जायेगा तथा कौन वृद्धावस्था में—इस सम्बन्ध में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है—कुछ नहीं जानता। मुझे भी अपने मरने के समय का कोई ज्ञान नहीं है; अतएव मैं इसी समय प्रव्रज्या स्वीकार करूँगा।

“संसार में मैं देखता रहा हूँ, केवकी के फूल के समान विशाल नेत्र युक्त, हास-विलास-अनुरंजित एक कुमारिका को भी, जिसने काम-भोगों को बिलकुल नहीं भोगा, प्रथम वय में ही मृत्यु उठा ले जाती है। उसी तरह सत्कुलोत्पन्न, सुन्दर मुखयुक्त, सुन्दर दाँत युक्त, स्वर्ण जैसे वर्ण—दीप्ति युक्त, जिसके मुँह पर दाढ़ी, मूँछ केसर की ज्यों बिखरी है, वैसे तरुण को भी मौत लील जाती है; अतः मैं चाहता हूँ—काम-भोगों का परिवर्जन कर, गृह त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण कर लूँ। मुझे आप आदेश प्रदान करें।”

यह कहकर अजपाल वहाँ से अपने बड़े भाइयों की तरह चल पड़ा। उन्हीं की ज्यों योजन भर लम्बे-लम्बे जन-समुदाय ने उसका अनुगमन किया। वह जहाँ हस्तिपाल आदि अपने बड़े भाई थे, वहाँ गंगा-तट पर पहुँच गया। आकाश में संस्थित हो हस्तिपाल ने उसको भी क्षमोपदेश दिया। धर्म हेतु वहाँ विशाल जन-समुदाय के एकत्र होने की बात कही। अजपाल भी वहीं ठहर गया।

पुरोहित द्वारा ब्राह्मण-समुदाय के साथ प्रव्रज्या-प्रयाण

अगले दिन की बात है, पुरोहित सुखासन में पालथी मारे अपने घर में बैठा था। वह चिन्ता-मग्न था। सोच रहा था—मेरे पुत्रों ने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली है। अब मैं पुत्र-रहित अकेला घर में हूँ। जीवन में अब मेरा क्या बचा है। मेरा अब यहाँ जीवन निःसार है। मैं भी प्रव्रज्या ग्रहण करूँगा। वह इस सम्बन्ध में अपनी पत्नी के साथ विचार-विमर्श करने लगा। उसने पत्नी से कहा—“शाखाओं द्वारा ही वृक्ष समृद्ध होता है, वृक्ष कहलाने योग्य होता है। जिसके शाखाएँ नहीं रहतीं, वह स्थाणु या ठूठ कहलाता है, पेड़ नहीं। मैं पुत्रहीन हो गया

१. पस्सामि वोहं दहरि कुमारि ।
 मत्तूपमं केतकपृष्फनेत्तं ।
 अमुस्व भोगे पढमे वयस्मि,
 आदाय मच्चु वजते कुमारि ॥१३॥
 युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो,
 सामो कुसुम्भपदिकिष्णमस्सु ।
 हित्वा न कामे पटिगच्छे गेहं,
 अनुजानं मं पब्बजिस्सामि देव ॥१४॥

हूँ—मेरे पुत्र अभिनिष्क्रान्त हो गये हैं, मेरी शाखा-रहित पेड़ की-सी स्थिति है। वाशिष्ठि ! (वाशिष्ठि-गोत्रोत्पन्ने) ! मेरा यह भिक्षाचर्या स्वीकारने—प्रव्रज्या ग्रहण करने का समय है।”^१

पुरोहित ने ब्राह्मणों को बुलवाया। साठ हजार ब्राह्मण एकत्र हो गये। ब्राह्मणों को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उसने उनसे पूछा—“अब तुम लोगों का क्या विचार है ? तुम क्या करोगे ?”

ब्राह्मणों ने पुरोहित से प्रति प्रश्न किया—“आचार्य तुम क्या करोगे ?”

पुरोहित—“मैं तो जहाँ मेरे पुत्र गये हैं, वहीं जाऊंगा, प्रव्रज्या स्वीकार करूंगा।”

ब्राह्मण—“केवल तुम्हें ही नरक से भीति नहीं है, हमें भी है। हम भी प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे।”

पुरोहित ने अपनी अस्सी करोड़ की सम्पत्ति अपनी पत्नी को सौंपी। स्वयं घर से निष्क्रान्त हुआ। योजन भर लम्बा ब्राह्मण-समुदाय साथ था। पुरोहित वहाँ पहुँचा, जहाँ उसके पुत्र थे। हृत्विपाल ने आकाश-स्थित हो, अपने पिता को, ब्राह्मण-समुदाय को धर्म का उपदेश दिया।

पुरोहित-पत्नी द्वारा ब्राह्मणियों के साथ अनुगमन

एक दिन बीता। दूसरे दिन पुरोहित की पत्नी के मन में ऊहापोह होने लगा। वह मन-ही-मन सोचने लगी—मेरे चार पुत्र थे, चारों ही प्रव्रजित होने चले गए। राज्याभिषेक उन्हें आकृष्ट नहीं कर सका, नहीं रोक सका। मेरे पति ने भी राजपुरोहित का पद छोड़ा, अस्सी करोड़ की सम्पत्ति छोड़ी और उसी मार्ग पर चले गए, जिस पर मेरे पुत्र गये थे। फिर मैं यहाँ क्या करूंगी। मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। इसी भाव का आख्यान करते हुए वह बोली—“जैसे कौञ्च पक्षी आकाश में (क्रमबद्ध, पंकितबद्ध) उड़ते जाते हैं, जैसे हिमपात का समय आ जाने पर हंस अपने जाल काट कर चले जाते हैं, उसी तरह मेरे चारों पुत्र तथा मेरे पति—मुझे छोड़ कर प्रयाण कर गये। अब मैं क्यों नहीं उनका अनुव्रजन—अनुसरण करूँ ?”^२

ब्राह्मणी इस प्रकार चिन्तन करते-करते विरक्त हो गई। उसने प्रव्रजित होने का निश्चय किया। ब्राह्मणियों को बुलाया। उन से सारी बात कही और पूछा—“तुम अब क्या करोगी ? तुम्हारा क्या इरादा है ?”

ब्राह्मणियों ने प्रति प्रश्न किया—“आर्ये ! तुम क्या करोगी।”

१. साख्हि रुक्खो लभते समञ्जं,
पहीनसाखं पन खानुं आहु।
पहीनपुत्तस्य ममज्ज होति,
वासेट्ठि भिक्षाचरियाय कालो ॥१५॥

२. अधस्मि कोञ्चा व यथा हिमञ्चये,
तन्तानि जालानि पदालिय हंसा।
गच्छन्ति पुत्ता च पती च मय्हं,
साहं कथं नानुवजे पजानं ॥१६॥

ब्राह्मणी—“मैं प्रव्रज्या ग्रहण करूंगी।”

ब्राह्मणियाँ बोली—“हम भी प्रव्रज्या ग्रहण करेंगी।”

ब्राह्मणी ने अपने धन, वैभव का परित्याग कर दिया। अपनी योजन भर अनुयायिनी ब्राह्मण-महिलाओं को साथ लिए वहाँ पहुँची, जहाँ उसके पुत्र थे, पति था। हस्तिपाल ने आकाश स्थित हो, अपनी माता को एवं परिषद् को धर्म का उपदेश दिया।

राजा ने जब पुरोहित को नहीं देखा तो कर्मचारियों से पूछा—“पुरोहित कहाँ है ?”

कर्मचारी बोले—“राजन् ! पुरोहित अपने धन, वैभव का परित्याग कर अपने पुत्रों के पास चला गया है। योजन भर लम्बा जन-समुदाय उसके पीछे-पीछे गया है। उसके बाद अगले दिन ब्राह्मणी भी सब कुछ छोड़कर अपनी अनुयायिनी योजन भर विस्तीर्ण ब्राह्मण-महिलाओं को साथ लिये वहीं चली गई है।”

जिस संपत्ति का कोई स्वामी नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता, वह राजा की होती है। इस व्यवस्था के अनुसार राजा ब्राह्मण के घर से सारी सम्पत्ति अपने यहाँ मंगवाने लगा।

राजमहिषी द्वारा राजा को प्रतिबोध

राजमहिषी ने अपनी परिचारिकाओं से पूछा—“महाराज क्या कर रहे हैं ?”

परिचारिकाओं ने बतलाया—“वे पुरोहित के घर से उसकी सम्पत्ति राजकोश में मंगवा रहे हैं।”

राजमहिषी—“पुरोहित कहाँ है ;”

परिचारिकाएँ—“पुरोहित धन, वैभव का परित्याग कर प्रव्रजित होने चला गया है। उसकी पत्नी ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है।”

महारानी ने जब यह सुना तो सहसा उसके मन में विचार आया—कितना आश्चर्य है, जिस वैभव को पुरोहित के चारों पुत्र छोड़ गए, पुरोहित छोड़ गया, पुरोहित-पत्नी छोड़ गई, वह तो एक प्रकार से उन द्वारा परित्यक्त मल है, थूका गया थूक है, महाराज उसे अपने यहाँ मंगवा रहे हैं, वे कितने मोह-मूढ़ हैं। मुझे चाहिए, मैं उन्हें समझाऊँ। एतदर्थ मैं एक उपमा का प्रयोग करूँ।

महारानी ने कसाई के यहाँ से मांस मंगवाया। राज-प्रांगण में मांस का ढेर लगवा दिया। एक सीधा रास्ता छोड़कर उस मांस-राशि पर जाल तनवा दिया। गीधों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। उन्होंने दूर से ही मांस का ढेर देखा। उड़ते हुए वहाँ आये और नीचे उतरे, मांस खाने लगे। उन गीधों में जो बुद्धिशील थे, उन्होंने देखा—मांस पर जाल तना है—केवल एक सीधा रास्ता खुला है। उन्होंने विचारा—मांस खा लेने से उनकी देह मारी हो गई है। वे सीधे नहीं उड़ पायेंगे। यह सोचकर उन्होंने खाये हुए मांस का वमन कर दिया, हलके हो गये, वहाँ से सीधे उड़कर चले गए। जो गीध बुद्धिहीन थे, मूढ़ थे; उन्होंने उन द्वारा परित्यक्त वमित मांस खाया। शरीर और मारी हो गया। वे सीधे उड़ नहीं सके, जाल में फँस गये।

परिचारक पूर्वदिश के अनुसार जाल में फँसे गीधों में से एक गीध रानी के पास लाये। रानी ने गीध को लिया। वह राजा के पास आई। राजा से बोली—“महाराज !

आइए, राज-प्रागंण में एक कुतूहल देखें।” उसने महल का झरोखा खोला और कहा—
“महाराज ! इन गीघों को देखिए—इनमें जो पक्षी—गीघ मांस खाकर वापस वमन कर रहे हैं, वे हलके हो जाने के कारण आकाश में उड़े जा रहे हैं। जिन्होंने खाकर वमन नहीं किया, वे मेरे हाथ में आए हुए गीघ की ज्यों जाल में फँसते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने, उसके पुत्रों ने, पत्नी ने जिन काम-भोगों को, धन, वैभव और सम्पत्ति को वमित कर दिया, परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, उन्हें आप प्रत्यावमित करना चाहते हैं, ले लेना चाहते हैं।”

“राजन् ! वमन किये हुए पदार्थ को खाने वाला प्रशंसित नहीं होता—कोई उसे अच्छा नहीं कहता।”

यह सुनकर राजा को अपने कृत्य पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सांसारिक भोगों से, धन-वैभव से विरक्त हो गया। उसने विचार किया कि मुझे अब जरा भी विलम्ब न करते हुए प्रव्रज्या स्वीकार कर लेनी चाहिए।

उसने रानी से कहा—“कीचड़ में, दलदल में फँसे हुए किसी दुर्बल व्यक्ति को जैसे सबल व्यक्ति बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार हे पाञ्चाली—पाञ्चाल देशोत्पन्ने महारानी ! तुमने सुभाषित गाथाओं द्वारा—अपनी सार युक्त, मार्मिक मधुर वाणी द्वारा मेरा मन, जो आसक्ति एवं मोह के दलदल में फँसा था, उद्धार कर दिया है।”

महाराजा को वैराग्य : प्रयाण

राजा का मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वह तत्क्षण प्रव्रजित होने को उत्कण्ठित हो उठा। उसने अपने मन्त्रियों को बुलाया, सारी स्थिति बतलाई, उनसे पूछा—“अब तुम लोगों का क्या विचार है ? तुम क्या करोगे ?

मन्त्री बोले—“राजन् ! आप क्या करोगे ? ”

राजा —“मैं कुमार हस्तिपाल के पास जाऊँगा, प्रव्रज्या स्वीकार करूँगा।”

मन्त्रियों ने कहा—“हम भी वैसा ही करेंगे—प्रव्रजित होंगे।”

राजा ने अपने बारह योजन-विस्तृत वाराणसी राज्य का परित्याग कर दिया और यह घोषित कर दिया जो चाहें, वे श्वेत राज-छत्र धारण कर लें—राज्याधिकार स्वायत्त कर लें।

तीन योजना विस्तृत जन-समुदाय द्वारा अनुगत राजा वाराणसी से निकल पड़ा। वह कुमार हस्तिपाल के पास पहुँचा। हस्तिपाल ने आकाश में अवस्थित हो, राजा को तथा अनुगामी जन समुदाय को धर्म का उपदेश दिया।

शास्ता ने राजा द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण किये जाने की बात को प्राकट्य देते हुए कहा—
“जैसे हाथी बन्धन को छिन्न कर—तोड़कर स्वतन्त्र हो जाता है—चला जाता है,

१. एतेभुत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विहंगमा।

ये च भुत्वा न वमिसु, ते मे हृत्थिमागता ॥१७॥

अवमी ब्राह्मणो कामे, ते त्वं पञ्चावामिस्ससि।

वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति पसंसिओ ॥१८॥

२. पंके व पोसं पलिपे व्यसन्नं, बली यथा दुक्कलं उद्धरेय्या।

एवं पि मं त्वं उदतारि भोति, पञ्चालि! गाथाहि सुभासिताहि ॥१९॥

वैसे ही दिशापति—जिसका चारों दिशाओं में राज्य था, महाराज एमुकारी अपने राष्ट्र—राज्य का परित्याग कर—राज्य के साथ जुड़े आसक्ति के बन्धन को तोड़कर प्रव्रज्या के पथ पर चल पड़ा।¹⁹

नगर में जो लोग बच्चे थे, वे एक दिन एकत्र हुए। राज-द्वार पर पहुँचे। महारानी को सूचना करवाई, राज भवन में प्रविष्ट हुए। महारानी को प्रणाम किया और बोले—“महाराज को प्रव्रज्या रुचिकर लगी—प्रिय लगी। परम पराक्रमशाली महाराज राज्य का परित्याग कर चले गये। महारानी ! अब आप हमारी वैसे ही राजा—राज्यकर्त्री—शासिका बनें। हमारे द्वारा—प्रजाजन द्वारा संगोषित सुरक्षित रहते हुए राज्य-शासन करें—राज्य का संचालन करें।”²⁰

महारानी द्वारा अभिनिष्क्रमण

महारानी ने नागरिकों से कहा—“महाराज को प्रव्रज्या रुचिकर लगी, परम पराक्रमशील महाराज राज्य का परित्याग कर चले गये। मैं भी मन को विमुग्ध करने वाले काम-भोगों का परित्याग कर एकाकिनी विचरण करूंगी—धार्मिक जीवन में गतिशील बनूंगी। जिस प्रकार महाराज ने सुखों का परिवर्जन कर प्रव्रज्या का मार्ग अपनाया, मैं भी वैसे ही करूंगी—प्रव्रजित होऊंगी।

“समय व्यतीत होता जा रहा है, रातें सत्वर भागी जा रही हैं। आयु निरन्तर क्षीण होती जा रही है। यह सब देखते मैं मनोस काम-भोगों का—सांसारिक सुखों का परिवर्जन कर, समग्र आसक्तियों का उल्लंघन कर शान्त भाव से लोक में एकाकिनी विचरण करूंगी—प्रव्रजित हूंगी।”²¹

महारानी ने लोगों को इस प्रकार उत्प्रेरित किया, धर्म का उपदेश दिया। फिर उसने मन्त्रियों की पत्नियों को बुलवाया, स्थिति से अवगत कराया और पूछा—“तुम लोगों का कैसा विचार है ? तुम क्या करोगी ?” अमात्यों की पत्नियों ने रानी से प्रतिप्रश्न किया—“आर्ये ! आप क्या करेंगी ?”

१. इदं वत्वा महाराज,
एमुकारी दिसम्पति ।
रट्ठं हित्वान पब्बजि,
नागो छेत्वा व बंधन ॥२०॥

२. राजा च पब्बज्जं अरोचयित्थ,
रट्ठं पहाय नरविरियसेट्ठो ।
तुवम्पि नो होहि यथेव राजा,
अम्हेहि गुत्ता अनुसास रज्जं ॥२१॥

३. राजा च पब्बज्जं अरोचयित्थ,
रट्ठं पहाय नरविरियसेट्ठो ।
अहं पि एका चरिस्सामि लोके,
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥२२॥

(शेष पृष्ठ ४०६ पर)

महारानी—“मैं प्रव्रज्या स्वीकार करूंगी।”

इस पर अमात्य-पत्नियाँ बोलीं—“महारानी हमारा भी यही विचार है। हम भी प्रव्रज्या ग्रहण करेंगी।”

महारानी प्रव्रज्या हेतु तैयारी करने लगी। राज-भवन में जो स्वर्णागार—स्वर्ण-संग्रहालय थे, महारानी ने उन्हें सबके लिए खुलवा दिया। राज्य में एक गड़ा हुआ निधान था। रानी ने उस सम्बन्ध में एक स्वर्ण-पट्ट पर अंकित करवाया कि अभुक्त स्थान पर राज्य का गड़ा खजाना है, मैं उसे दत्त—अपने द्वारा दिया हुआ घोषित करती हूँ, जो चाहें उसे ले जाएं।

उस स्वर्ण-लेखपट्ट को एक ऊँचे स्थान पर खंभे पर बंधवा दिया, उस सम्बन्ध में सर्वत्र मुनाही फिरवा दी।

समस्त नर-नारी उसी पथ पर

इस प्रकार महारानी ने राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदि का त्यागकर नगर से अभिनिष्क्रमण किया। सारे नगर में आकुलता व्याप्त हो गई। नागरिक चिन्तातुर हो उठे। वे विचारने लगे—हमारे महाराज चले गये, महारानी जा रही है, हम अब क्या करें। उनमें वैराग्योदय हुआ। अपने भरे-पूरे घर छोड़कर पुत्रों को साथ लिए महारानी के पीछे चल पड़े। घर, दूकानें, धन, सम्पत्ति ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। मुड़कर उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। सारा नगर जन-शून्य हो गया। महारानी तीन योजन लम्बे जन-समूह को साथ लिए वहाँ पहुँची, जहाँ चारों कुमार, पुरोहित, ब्राह्मणी और राजा थे। कुमार हस्तिपाल ने उन्हें देखा, आकाश में स्थित हो धर्मोपदेश दिया।

आवास आश्रम

बाराह योजन-विस्तृत अनुयायी वृन्द को साथ लिये हस्तिपाल ने हिमालय की ओर प्रयाण किया। सारे काशी राष्ट्र के समक्ष एक आश्चर्य पूर्ण घटना थी। लोग सोचने लगे—कितनी बड़ी बात है, हस्तिपाल बाराह योजन-विस्तीर्ण वाराणसी राज्य को खाली कर हिमालय की ओर जा रहा है। हमारी उनके आगे क्या बिसात है। काशी राष्ट्र के लोग स्तब्ध रह

(पृष्ठ ४०८ का शेष)

राजा च पद्मज्जं अरोचयित्थ,
 हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥२३॥
 अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
 वयोगुणा अनुपुब्बं जहन्ति।
 अहंपि एका चरिस्सामि लोके,
 हित्वान कामानि मनोरमानि ॥२४॥
 अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
 हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥२५॥
 अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिओ,
 सीतिभूता सब्बं अतिच्च संगं ॥२६॥

गये। इस अभियान से अनेकानेक लोग प्रभावित हुए, साथ ही गये। कुमार हस्तिपाल का अनुगमन करने वाले जन-समुदाय का विस्तार तीस योजन हो गया। कुमार उसे साथ लिये हिमालय प्रदेश में प्रविष्ट हुआ।

स्वर्ग में शक्र को पता चला कि कुमार हस्तिपाल वाराणसी से अभिनिष्क्रमण कर हिमालय पर गया है। बहुत बड़ा जन-समुदाय उसके साथ है ! उन सब के आवास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। शक्र ने विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा उपस्थित हुआ। शक्र ने आज्ञा दी कि कुमार हस्तिपाल तथा उसके अनुयायी वृन्द के लिए हिमालय पर एक आश्रम का निर्माण करो, जो छत्तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा हो। उसमें प्रव्रजितों के लिए अपेक्षित साधन सामग्री रखो।

विश्वकर्मा ने शक्र का आदेश शिरोधार्य किया। उसने गंगा के किनारे पर शक्र के आदेशानुरूप छत्तीस योजन लम्बे तथा पन्द्रह योजन चौड़े, अनेक पर्णशालाओं से युक्त सुन्दर आश्रम का निर्माण किया। पर्णशालाओं में प्रव्रजितों के लिए अपेक्षित आसन, पीढे आदि सभी वस्तुओं की समीचीन व्यवस्था की। प्रत्येक पर्णशाला के आगे रात्रि-दिवसोपयोगी चक्रमण-भूमि, बैठने के लिए सहारे हेतु चूने से पुते हुए पटड़े, स्थान-स्थान पर विविध प्रकार के सुरभित कुसुमों से आच्छादित वृक्ष प्रत्येक चक्रमण-भूमि के किनारे पर जल पूर्ण कूप, उनके समीप फलयुक्त वृक्ष—इन सबकी रचना की। उनमें से प्रत्येक वृक्ष सब प्रकार के फल देने की विशेषता लिये था। यह सब निर्माण देव-प्रभाव से सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार विश्वकर्माने आश्रम का निर्माण कर, सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दीवार पर इस प्रकार अंकित किया कि जो भी प्रव्रजित होना चाहें, प्रव्रजित हों, इन वस्तुओं का उपयोग करें। देव-प्रभाव से विश्वकर्मा ने भयावह, अप्रिय शब्द, पशु, पक्षी, आदि से देखने में बुरे, अवाञ्छित प्रतीत होने वाले प्राणियों से उस स्थान को विमुक्त किया। यह सब कर विश्वकर्मा अपने स्थान को चला गया।

हस्तिपाल विशाल जन-समुदाय के साथ पगडंडी के सहारे आगे बढ़ता गया। वह शक्र द्वारा निर्मापित आश्रम के पास पहुँचा। आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ दीवार पर जो लेख अंकित था, उसे पढ़ा, सोचा—ऐसा लगता है, शक्र ने हमारे महा अभिनिष्क्रमण की बात जान ली है। तदनुसार यह सब व्यवस्था उसने समायोजित की है। हस्तिपाल ने दरवाजा खोला। वह पर्णशाला में प्रविष्ट हुआ। ऋषि-कल्प प्रव्रज्या-लिंग स्वीकार किये। चक्रमण भूमि में आया। सहवर्ती समग्र जन-समुदाय को प्रव्रजित किया। आश्रम का परि-लोकन किया। तरुण पुत्रों तथा महिलाओं को मध्यवर्ती स्थल में अवस्थित पर्णशालाएँ दीं, उसके बाद वृद्धा स्त्रियों को, तदनन्तर बन्ध्या स्त्रियों को तथा चारों ओर घेर कर पुरुषों को पर्णशालाएँ दीं।

सूनी वाराणसी : एक राजा : बिरचित

वाराणसी बिल्कुल खाली हो गई थी। किसी राजा ने यह सुना। वह वहाँ आया। उसने सुसज्जित नगर को देखा, राजभवन में गया। यत्र-तत्र रत्न-राशियाँ पड़ी थीं। उसने साश्चर्य सोचा—इस प्रकार नगर, राजभवन, धन, वैभव का परित्याग कर स्वीकृत प्रव्रज्या वास्तव में महान् प्रव्रज्या होगी। नगर, राजमहल और सम्पत्ति में वह विमोहित नहीं हुआ। उसने उसी मार्ग का अवलम्बन करने का विचार किया। एक मद्य घूम रहा था। राजा ने

उससे उधर का रास्ता पूछा। उसने बतलाया। तदनुसार वह उधर चल पड़ा। हस्तिपाल को ज्ञात हुआ कि राजा बन के किनारे तक पहुँच गया है तो वह सामने आया, आकाश में स्थित होकर उसको, सहवर्ती लोगों को धर्म का उपदेश दिया, आश्रम में लाया।

छः अन्य राजा उसी पथ पर

उस राजा की ज्यों और भी छः राजा वहाँ पहुँचे, प्रव्रज्या ग्रहण की। यों सात राजा अपनी सम्पत्ति, राज्य आदि का परित्याग कर धर्म-मार्ग पर आरूढ हुए। छत्तीस योजन-विस्तीर्ण आश्रम प्रव्रजितों से भर गया। यदि कोई प्रव्रजित काम-वितर्क आदि दुःसंकल्प मन में लाता तो महापुरुष उसे धर्म का उपदेश देते, ब्रह्म-विहार एवं योग-विधि के सम्बन्ध में समझाते। वह यथावस्थ होता। प्रव्रजितों में से अधिकांश ने ध्यानावस्था तथा अभिज्ञा साधित की। उनमें से दो तिहाई ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। अवशिष्ट में से एक तिहाई ब्रह्मलोक में, एक तिहाई छः काम-लोकों में तथा एक तिहाई ऋषिवृन्द की सेवा कर मनुष्य लोक में तीन कुशल समाप्तियों के साथ उत्पन्न हुए। हस्तिपाल के धर्मशासन में न कोई नरक में, न पशु योनि में, न प्रेत योनि में और न असुर योनि में ही उत्पन्न हुआ।

इस ताम्रपर्णी द्वीप में कुहाल, मूगपक्ष, चूळसुत सोम, अयोधर पण्डित तथा हस्तिपाल के समागम में पृथ्वी चालक धर्म गुप्त स्थविर, कटकन्धकार वासी पुण्यदेव स्थविर, उपरिमण्डलक मलयवासी महासंघ रक्षित स्थविर, मलि महादेव स्थविर, भगिरिवासी महादेव स्थविर, वामन्त-पन्भारवासी महासीव स्थविर, काळवल्लिमण्डपवासी महानाग स्थविर अभिनिष्क्रान्त हुए।

अतएव भगवान् द्वारा अभिहित हुआ है—अभित्थरेथ कल्लाणे^१—कल्याण कर्मों में—शुभ कर्मों में अभिरत रहो—संप्रवृत्त रहो। उस ओर जरा भी विलम्ब न करो।

शास्ता ने उक्त रूप में धर्म देशना दी और बतलाया कि भिक्षुओ ! न केवल अभी वरन् पहले भी तथागत अभिनिष्क्रान्त हुए हैं।

उपसंहार

उन्होंने बताया—“महाराज शुद्धोधन उस समय एसुकारी राजा था, महामाया राज-महिषी थी, काश्यप राजपुरोहित था, भद्र कापिलानी ब्राह्मणी थी, अनुरुद्धो अजपाल था, मौद्गलायन गोपाल था, सारिपुत्त अश्वपाल था, विशाल जन समुदाय या परिषद् बुद्ध-परिषद् थी तथा हस्तिपाल तो मैं ही था।”

७. अर्जुन मालाकार : अंगुलिमाल

अन्तकृद्वासा सूत्र में अर्जुन मालाकार का कथानक है, जो यहाँ उपस्थापित है। मालाकार के जीवन में एक अनहोनी, विषम घटना घटित होती है। छः मनचले उद्धत पुरुष उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करते हैं। अर्जुन के क्षोभ एवं उद्वेग की सीमा नहीं रहती। अपने उपास्य यक्ष मुद्गरपाणि को उद्दिष्ट कर उपास्य तथा भर्त्सना के स्वर में उस द्वारा किये गये आत्मनिवर्देन पर यक्ष उसकी देह में आविष्ट हो जाता है। मालाकार भारी मुद्गर लिये छःओं पर टूट पड़ता है और पत्नी पर भी। सातों समाप्त हो जाते हैं। प्रतिशोध की आग फिर भी बुझती नहीं। ज्यों सात को मारा, उसी तरह प्रतिदिन सात प्राणियों की हत्या के लिए वह संकल्प बद्ध हो जाता है। हिंसा का यह भयानक ताण्डव चलने लगता है। राजगृह में सर्वत्र तहलका मच जाता है। यक्ष-बल का मानव-बल कहाँ मुकाबला करे। मगधराज श्रेणिक भी भयभीत हो जाता है।

हिंसा एवं अहिंसा के द्वन्द्व का प्रायः इसी प्रकार का कथानक मज्झिम निकाय में अंगुलिमाल का है जो एक भीषण दुर्दान्त दस्यु था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। श्रावस्ती का जन-जन उससे थरता था। राजा प्रसेनजित् भी भयाक्रान्त था।

जैन कथानक में अर्जुन माली के साथ एक बड़ी अन्तःप्रेरक घटना घटित होती है। संयोगवश भगवान् महावीर का राजगृह में पदार्पण होता है। वे नगरोपकण्ठ में अवस्थित गुणशील चैत्य में टिकते हैं। राजगृह निवासी, उनका अनन्य उपासक, अहिंसा-परायण श्रेष्ठ पुत्र सुदर्शन अर्जुन मालाकार के भयावह खतरे के बावजूद किसी प्रकार अपने माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त कर भगवान् के दर्शन हेतु जाता है। मार्ग में अर्जुन मालाकार मिलता है। हिंसा और अहिंसा की टक्कर होती है। अहिंसा से हिंसा पराभूत हो जाती है। अर्जुन मालाकार सुदर्शन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिंसक मालाकार सहसा बदला जाता है, इतना बदल जाता है कि भगवान् महावीर की शरण में आकर वह प्रव्रजित हो जाता है। हिंसा पर अहिंसा की विजय का यह एक अद्भुत उदाहरण है।

उसी प्रकार का प्रसंग अंगुलिमाल के कथानक में घटित होता है। जिधर अंगुलिमाल था, लोगों द्वारा रोके जाने पर भी तथागत उधर जाते हैं। अंगुलिमाल उन पर हिंसात्मक वार करना चाहता है, किन्तु, उनके अहिंसा एवं करुणामय जीवन की योग-ऋद्धि से अंगुलिमाल का कायापलट हो जाता है। रक्त-रंजित अंगुलिमाल भिक्षु-जीवन स्वीकार कर लेता है।

दोनों ही कथानकों में घटना का पर्यवसान बड़ा मार्मिक है। पूर्वतन विद्वेष के कारण जैसे लोग अर्जुन को लाञ्छित, तिरस्कृत, उद्वेलित एवं ताडित-प्रताडित करते हैं, बुरी तरह मारते-पीटते हैं, वैसे ही अंगुलिमाल के साथ होता है। उसे भी लोग क्षत-विक्षत कर डालते हैं, किन्तु, दोनों ही शान्ति की प्रतिमूर्ति बने रहते हैं, अत्यन्त सहिष्णुता तथा क्षमा शीलता के साथ यह सब पी जाते हैं, अविचल बने रहते हैं।

दोनों ही अपने जीवन का अन्तिम साध्य साध लेते हैं, मालाकार मुक्त हो जाता है, अंगुलिमाल अर्हत् हो जाता है।

अर्जुन मालाकार

अर्जुन एवं बन्धुमती

भारत क्षेत्र के अन्तर्गत मगध नामक जनपद था। राजगृह नामक नगर था। वहाँ गुणशील चैत्य था। राजगृह मगध जनपद की राजधानी थी। वहाँ श्रेणिक नामक राजा राज्य करता था।

राजगृह में अर्जुन नामक मालाकार निवास करता था। वह सम्पन्न, सुप्रतिष्ठ एवं प्रभावशील था। उसकी पत्नी का नाम बन्धुमती था। वह बहुत सुन्दर, सुकुमार और सौम्य थी। राजगृह से बाहर अर्जुन मालाकार का एक विशाल पुष्पाराम—फूलों का उद्यान था। वह हरा-भरा था, पंच रंगे फूलों से सुशोभित था। वह बड़ा सुहावना, मनोहर, दर्शनीय, अमिरूप—मनोज्ञ—मन की अपने में रमा लेने वाला तथा प्रतिरूप—मन में रम जाने वाला था।

मुद्गरपाणि

उस पुष्पोद्यान से न अधिक दूर और न अधिक समीप—कुछ ही दूरी पर मुद्गरपाणि नामक यक्ष का आश्रय था। अर्जुन मालाकार वंश-परंपरा से, पीढ़ियों से अपने पूर्व पुरुषों से चले आते क्रम से उससे सम्बद्ध था। वह यक्षाश्रयतन पूर्णमद्र दैत्य की ज्यों प्राचीन, दिव्य तथा प्रभावपन्न था। उसमें मुद्गरपाणि यक्ष की मूर्ति थी। उसके हाथ में एक सहस्र पल-परिमाण भार-युक्त लोहे का भारी मुद्गर था।

पूजा-अर्चना

अर्जुन मालाकार बात्यावस्था से ही मुद्गरपाणि यक्ष का भक्त था। वह हर रोज अपनी बांस की टोकरी लेकर राजगृह नगर के बाहर अपने उद्यान में जाता, चुन-चुन कर फूल तोड़ता, एकत्र करता। उन फूलों में से उत्तमोत्तम फूलों को छांटता, अपने इष्टदेव मुद्गरपाणि यक्ष के आगे चढ़ाता, भक्ति-पूर्वक उसकी पूजा करता, अर्चना करता, अपने दोनों घुटने भूमि पर टिकाकर उसे प्रणाम करता। उसके बाद वह राजमार्ग पर आता, एक किनारे बैठ जाता, अपने फूल बेचता। अपनी आजीविका उपार्जित करता।

ललित गोष्ठी

राजगृह में एक गोष्ठी—मित्र-मंडली थी। वह 'ललिता' नाम से विख्यात थी। शायद उसका इसलिए यह नाम रहा हो कि वह लालित्य—बाह्य सौन्दर्य में, सारस्य में, मीज-मजे में, हास्य-विनोद में समय बिताने वाले अल्हड़ लोगों की टोली थी। उसके सदस्य घन-घान्घ सम्पन्न थे, प्रभावशाली थे; नगर में उनका भारी दबदबा था। कभी किसी प्रसंग पर उन्होंने राजा का कोई प्रिय, अभीप्सित कार्य कर दिया था, जिस पर प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें अभयदान की बख्शीश की थी। इससे वे निर्भय और स्वच्छन्द थे। जैसा मन में आता, करते, कौन रोकता। राजा का संरक्षण जो प्राप्त था।

उत्सव

एक दिन का प्रसंग है, राजगृह में एक उत्सव मनाये जाने की घोषणा हुई। कल उत्सव का दिन है, फूलों की भारी मांग होगी, यह सोचकर अर्जुन मालाकार बांस की

टोकरी लेकर अपनी पत्नी बन्धुमती के साथ घर रवाना हुआ। नगर के बीचो-बीच होता हुआ अपने पुष्पोद्यान में आया। अपनी पत्नी के साथ वह चुन-चुन कर खिले हुए फूल तोड़ने लगा, उन्हें एकत्र करने लगा। उस समय 'ललिता' टोली के छः पुरुष मुद्गरपाणि यक्ष के आयतन में आये हुए थे, हंसी-खुशी में मशगूल थे।

कुत्सित भावना

अर्जुन मालाकार तथा उसकी पत्नी ने फूल इकट्ठे किये। उनमें से कुछ उत्तमोत्तम फूल छाँटे। अपने निश्च-नियम के अनुसार मालाकार अपनी पत्नी के साथ यक्षायतन की ओर रवाना हुआ। जब उन छःओं पुरुषों ने अर्जुन को अपनी पत्नी बन्धुमती के साथ आते देखा तो उनके मन में यह कुत्सित भाव जगा कि यह बड़ा अनुकूल अवसर है, हम अर्जुन माली को पकड़ लें, उसके दोनों हाथ पीठ पीछे बलपूर्वक बाँध दें, उसे एक तरफ लुढ़का दें और बन्धुमती के साथ अपनी काम-पिपासा शान्त करें। ऐसा निश्चित कर वे छःओं व्यक्ति यक्षायतन के कपाटों के पीछे छिप गये, चुपचाप खड़े हो गये।

अर्जुन मालाकार अपनी पत्नी के साथ आया, यक्षायतन में प्रविष्ट हुआ। प्रतिमा यक्ष की ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से निहारा, अच्छे से अच्छे फूल, जो उसने छाँटे थे, यक्ष का चढ़ाये, अपने दोनों घुटने भूमि पर टिकाये, बड़े आदर एवं श्रद्धा से यक्ष को प्रणाम किया।

बसात्कार : कुकर्म

अर्जुन मालाकार इस प्रकार यक्ष की पर्युपासना में संलग्न था, वे दुष्ट पुरुष कपाटों के पीछे से निकले। अपने दूषित संकल्प के अनुसार अर्जुन मालाकार को घर दबाया। उसके दोनों हाथों को उसकी पीठ पीछे कसकर बाँध दिया। उसे एक ओर पटक दिया। ऐसा कर उन्होंने उसकी पत्नी बन्धुमती के साथ कुकर्म किया।

अर्जुन माली का क्षोभ : उद्द्वेग

अर्जुन मालाकार के देखते-देखते यह कुकृत्य दुर्घटित हुआ। वह अत्यन्त दुःखित पीड़ित तथा उद्विग्न हुआ। वह शोकाग्नि से जलता हुआ मन-ही-मन कहने लगा—मैं अपने बाल्यकाल से ही भगवान् मुद्गरपाणि को अपना इष्टदेव मानता आया हूँ, प्रतिदिन भक्ति-पूर्वक उसकी पूजा-अर्चा करता आया हूँ। छँटे हुए उत्तमोत्तम पुष्प उसे चढ़ाने के बाद ही मैं फूलों की बिक्री करता रहा हूँ, अपनी आजीविका चलाता रहा हूँ। यदि यह मुद्गरपाणि यक्ष वास्तव में यहाँ होता तो क्या वह मेरी ऐसी दुर्गति देख पाता? प्रतीत होता है, मुद्गरपाणि यक्ष यहाँ विद्यमान नहीं है। मात्र एक काठ का पुतला है।

यक्ष द्वारा अर्जुन की देह में प्रवेश : हत्या

मुद्गरपाणि ने अर्जुन मालाकार के इन हृद्गत भावों को जाना। वह मालाकार के शरीर में प्रविष्ट हुआ। यक्ष की अपरिमेय शक्ति मालाकार की देह में आ गई। थोड़ा-सा जोर मारते ही बन्धन तड़ातड़ टूट गये। अर्जुन मालाकार विकराल हो गया। उसने वह भारी लोह-मुद्गर, जो यक्ष-प्रतिमा के हाथ में था, उठाया। उसने उन छःओं दुःशील पुरुषों को ललकारा—“पापियो! अपने पाप का फल भोग लो।” यह कहकर लोह-मुद्गर के दुर्धर,

भीषण प्रहारों द्वारा उन्हें बात की बात में मौत के घाट उतार दिया। फिर अपनी पत्नी बन्धुमती की ओर मुड़ा और उसकी भर्त्सना करते हुए बोला—“अपना शील गंवाने से पूर्व तूने अपने आपको मार क्या नहीं डाला, जो तुझसे शक्य था। पापिनी ! तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।” भय से थर-थर काँपती और चीखती बन्धुमती को उसने एक ही बार में ढेर कर दिया।

प्रतिशोध : प्रतिदिन सात प्राणियों की हिंसा का संकल्प

अर्जुन मालाकार का प्रतिशोध क्रूर एवं घोर हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने निश्चय किया, नृशसतापूर्ण संकल्प किया, मैं हर रोज छः पुरुषों तथा एक स्त्री की हत्या करता जाऊँगा, तभी मेरे जी में जी आयेगा। तदनुसार वह राजगृह नगर की बाहरी सीमा के इर्द-गिर्द घूमता रहता, क्रूरता-पूर्वक सात प्राणियों की हत्या करता रहता। वैसा कर वह परितुष्ट होता।

भय का साम्राज्य

उस समय राजगृह नगर की सड़कों, गलियों, चौराहों, तिराहों, चौकों, बाजारों तथा मोहल्लों में—सर्वत्र लोग परस्पर यही चर्चा करते—“देवानुप्रियो ! नगर में बड़ी दुःखद स्थिति चल रही है। अर्जुन मालाकार यक्षादिष्ट है; अतएव वह अतुलित बलयुक्त है। वह प्रतिदिन राजगृह नगर के बाहर छः पुरुषों तथा तथा एक स्त्री की निर्दयता-पूर्वक हत्या कर रहा है। सभी किकर्तव्यविमूढ़ हैं।”

देवावेश के कारण अर्जुन मालाकार अजेय था। कौन उसका सामना करता। मगध-राज श्रेणिक भी घबरा गया था। उसने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी स्त्री-पुरुष लकड़ी लाने, घास लाने, पानी लाने, फूल लाने, आदि हेतु नगर से बाहर न जाए।

जब राजा ही यों भयभीत हो तो औरों की तो बिसात ही क्या है। मानो सर्वत्र भय का साम्राज्य छा गया।

श्रेष्ठिपुत्र सुदर्शन

राजगृह नगर में सुदर्शन नामक एक वैभवशाली श्रेष्ठिपुत्र निवास करता था। धन, सम्पत्ति, साधन, उपकरण, सेवक परिचायक आदि सब प्रकार की सुख-सुविधाओं से वह युक्त था। उसकी रग-रग में, अस्थियों के कण-कण में धर्म के प्रति अविचल निष्ठा थी। वह निर्ग्रन्थ-प्रवचन को यथार्थ, परमार्थ, परम सत्य और परम कल्याणकारी मानता था। वह जीव-अजीव, आस्रव-सवर-निर्जरा, पुण्य-पाप, बन्ध तथा मोक्ष—नव तत्त्व का वेत्ता था। वह श्रमणोपासक था। शीलव्रत, गुणव्रत, त्याग, प्रत्याख्यान आदि में उसकी हादिक अभिरुचि थी। उस ओर वह सतत् सक्रिय था। श्रमण-निर्ग्रन्थों को श्रुद्ध अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आदि आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोच्छन, रजोहरण, पीठ, भलक, शय्या, संस्कारक औषध, भेषज, आदि निरवद्य पदार्थों का दान देने में सदा उत्सुक एवं उत्कण्ठित रहता था। ऐसा कर वह अपने को बड़ा लाभान्वित मानता था।

भगवान् महावीर का राजगृह-पदार्पण

बड़ा उत्तम संयोग बना, उस समय श्रमण भगवान् महावीर राजगृह पधारे। नगरोप-कण्ठ में अवस्थित गुणशील चैत्य में विराजे। नगर में चर्चा चली—स्वयं सम्बुद्ध, तीर्थंकर, धर्म-तीर्थ प्रवर्तक, परमपुरुषोत्तम भगवान् महावीर का यहाँ पदार्पण हुआ है। देवानुप्रियो ! भगवान् के नाम श्रवण करना भी अत्यन्त सुफलप्रद है, फिर उनके दर्शन करने, उन्हें वन्दन करने, नमन करने, उनकी स्तवना करने एवं पर्युपासना करने का तो कहना ही क्या ! उनके आर्य—सद्गुण-निष्पन्न, सद्धर्ममय एक सुवचन का श्रवण भी बहुत बड़ी बात है, फिर विपुल—विस्तृत अर्थ के ग्रहण की तो बात ही क्या ?

लोग इस प्रकार चर्चा तो कर रहे थे, किन्तु, अर्जुन मालाकार के भय से किसी को यह साहस नहीं होता था कि वह भगवान् की सन्निधि में जाए, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा, भक्ति समर्पित करे।

भगवान् के दर्शनार्थ सुदर्शन की उत्कण्ठा

सुदर्शन ने लोगों के मुंह से भगवान् महावीर के पावन पदार्पण की बात सुनी, उसके मन में यह भाव जगा, संकल्प उत्पन्न हुआ—भगवान् राजगृह में पधारे हैं, गुणशील चैत्य में विराजे हैं, मुझे चाहिए, मैं उनके दर्शन करने, उनको वन्दन-नमन करने जाऊँ।

माता-पिता से निवेदन

सुदर्शन अपने माता-पिता के पास गया और उनसे कहा—“कल्याणमय, मंगलमय, दिव्य द्युतिमय, परम उपास्य भगवान् महावीर के दर्शन हेतु, उन्हें वन्दन-नमन करने हेतु, उनका सत्कार-सम्मान करने हेतु, उनकी पर्युपासना करने हेतु मैं जाने को उत्कण्ठित हूँ, कृपया आज्ञापित करें।”

माता-पिता ने कहा—“पुत्र ! राजगृह नगर के बाहर रौद्र, चंड, विकराल अर्जुन मालाकार प्रतिदिन छः पुरुषों तथा एक स्त्री की हत्या करता घूम रहा है; इसलिए तुम्हें नगर से बाहर जाने की हम कैसे आज्ञा दें। अच्छा यही है, तुम श्रमण भगवान् महावीर को यहीं से वन्दन-नमन कर लो।”

सुदर्शन बोला—“माता-पिता ! प्रभु महावीर जब स्वयं पधारे हैं। तो यह कैसे उचित होगा, मैं यहीं, से उनको वन्दन-नमन कर लूँ। मैं वहीं, जहाँ वे विराजित हैं उपस्थित होकर वन्दना, नमस्कार एवं पर्युपासना करना चाहता हूँ। आप स्वीकृति प्रदान करें।”

अनुज्ञा : स्वीकृति

माता-पिता ने सुदर्शन को अनेक युक्तियों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया, मौत के खनरे से उसे बार-बार आगाह कराया, किन्तु, वे किसी भी तरह सुदर्शन को घर से ही भगवान् को वन्दन-नमन कर परितोष मानने में सहमत नहीं कर सके। उसकी असीम उत्कण्ठा एवं उत्सुकता देखते वे अन्ततः निषेध नहीं कर सके। मन से न चाहते हुए भी उन्होंने उसे स्वीकृति दी, कहा—“जिससे तुम्हें सुख हो—आत्मपरितोष हो, वैसा करो।”

माता-पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर सुदर्शन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्नान किया,

स्वच्छ, प्रावेश्य—सभा में धारण करने योग्य मांगलिक वस्त्र पहने, हलके, किन्तु, बहुमूल्य आभूषण धारण किये। घर से पैदल ही निकला। राजगृह नगर के बीचो-बीच होता हुआ मुद्गरपाणि यक्ष के आयतन से न अति दूर न अति समीप—थोड़ी ही दूर से निकलता हुआ। गुणशील चैत्य की ओर जाने लगा, जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे।

यक्षाविष्ट मालाकार का कोप

यक्षाविष्ट अर्जुन मालाकार ने सुदर्शन को उधर से निकालते हुए देखा। वह भीषण क्रोध, रोष एवं कोप की ज्वाला से जल उठा, सहस्रपल परिमाणोपेत भारयुक्त लोह-मुद्गर को घुमाने लगा तथा सुदर्शन की ओर आगे बढ़ने लगा। सुदर्शन की उस पर तजर पड़ी। उसे अपनी ओर आता हुआ देखा। उसके हाथों उसे अपनी मृत्यु संभावित लगी, किन्तु, वह जरा भी भयभीत त्रस्त, उद्विग्न और क्षुब्ध नहीं हुआ। वह तो प्रभु महावीर का उपासक था, आत्मा के अमरत्व में विश्वस्त था, भयाक्रान्त क्यों होता ? वह आत्मस्थ रहा।

सुदर्शन द्वारा सागर अनशन का स्वीकार

सुदर्शन ने निर्भीक भाव से अपने वस्त्र के अंचल द्वारा भूमि का प्रमार्जन किया। पूर्व दिशा की ओर मुख किया। भूमि पर बंटा अपने अंजलिबद्ध हाथों से मस्तक को छूता हुआ बोला—“अब तक जितने अर्हत् हो चुके हैं, सिद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मोक्षोद्यत, तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमस्कार करता हूँ।

‘मैंने अब से पूर्व भगवान् महावीर से स्थूल प्राणातिपात—हिंसा, स्थूल मृषावाद असत्य तथा स्थूल अदत्तादान—चौर्य का प्रत्याख्यान, स्वपत्नी संतोषमूलक काम-संयम और इच्छा-परिमाण—परिग्रह के सीमाकरण का व्रत जीवन भर के लिए स्वीकार किया था। अब मैं उपस्थित उपसर्ग को दृष्टि में रखता हुआ सापवाद रूप में उन्हीं श्रमण भगवान् महावीर के साक्ष्य से हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य तथा परिग्रह का सम्पूर्ण रूप में प्रत्याख्यान करता हूँ। क्रोध, मान—अहंकार, माया—छल-प्रवंचना, लोभ, प्रेम—अप्रकट माया व लोभ-जनित प्रिय या रुचिगम्य भाव, द्वेष—अव्यक्त मान व क्रोध-प्रसूत अप्रिय या अप्रीतिरूप भाव कलह लड़ाई-भगड़ा, अभ्याख्यान—मिथ्या दांषारोपण, पैशुन्य—चुगली, किसी के होते-अनहोते दोषों का पीठ पीछे प्राकट्य, पर-परिवाद—निन्दा रति—मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप असंयताचरण में सुख-मान्यता—रुचिशीलता, अरति—मोहनीय कर्म के उदय के परिणाम-स्वरूप संयम में अरुचिशीलता, मायामृषा—माया या छलपूर्वक असत्य-भाषण एवं मिथ्यादर्शनशस्त्र—मिथ्यात्वरूप कंटक का जीवन भर के लिए प्रत्याख्यान करता हूँ।

“यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो इस प्रत्याख्यान का परिपारण कर आहार आदि ग्रहण करूँगा। यह मुझे कल्प्य है।” उपस्थितमान उपसर्ग को देखते हुए सुदर्शन ने सागर प्रतिमा—सापवाद अनशन स्वीकार किया।

मालाकार का पराम्भ : उपसर्ग का अपगम

यक्षाविष्ट मालाकार अर्जुन वहाँ आया। सुदर्शन के चारों ओर घूमता रहा, किन्तु, अपने तेज से वह उसे अभिभूत नहीं कर सका, न उस पर प्रहार ही कर सका। तब वह

सुदर्शन के समक्ष आकर खड़ा हो गया और निःशेष दृष्टि से उसे दीर्घ समय तक निहारता रहा ।

मुद्गरपाणि यक्ष ने अर्जुन मालाकार को विप्रमुक्त कर दिया—वह उसके शरीर से निकल गया और सहस्रपलपरिमाणोपेत लोह-मुद्गर को लिये उसी दिशा में चला गया, जिस दिशा से आया था ।

अर्जुन मालाकार यक्ष से छूटते ही घड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया । श्रमणोपासक सुदर्शन ने देखा, उपसर्ग दूर हो गया है, तब उसने अपनी प्रतिमा पारित की—अपना व्रत परिसम्पन्न किया ।

भगवत् दर्शन की उत्सुकता

कुछ समय बाद अर्जुन मालाकार आश्वस्त हुआ, यथावत् रूप में स्वस्थ हुआ और सुदर्शन से बोला—“देवानुप्रिय ! तुम कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ?”

सुदर्शन ने कहा—“मैं सुदर्शन नामक श्रमणोपासक हूँ । जीव, अजीव आदि नौ तत्त्वों का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है । गुणशील चैत्य में भगवान् महावीर विराजित हैं, मैं उनको वन्दन करने, उनकी भक्ति करने वहाँ जा रहा हूँ ।”

अर्जुन मालाकार बोला—“देवानुप्रिय ! मैं भी चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चर्चूँ, भगवान् महावीर को वन्दन-नमन करूँ, उसका सत्कार-सम्मान करूँ । वे कल्याणमय, मंगलमय एवं दिव्यतामय हैं । उनकी पर्युपासना करूँ ।”

सुदर्शन बोला—“देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हें सुख हो, वैसा करो, विलम्ब मत करो ।”

भगवान् के दर्शन-वन्दनार्थ जाने में अर्जुन की उत्सुकता बढ़ी । सुदर्शन उसे साथ लिये गुणशील चैत्य में आया, जहाँ भगवान् महावीर विराजित थे । उसने अर्जुन मालाकार के साथ भगवान् को तीन बार आर्दाक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन किया, नमस्कार किया । वन्दन—नमस्कार कर कायिक, वाचिक व मानसिक रूप से पर्युपासना की । कायिक पर्युपासना के रूप में हाथ-पैरों को संकुचित किये हुए—सिकोड़े हुए, शुश्रूषा—सुनने की इच्छा करते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान् की ओर मुंह किये, विनय से हाथ जाड़े हुए स्थित रहा । वाचिक पर्युपासना के रूप में जो भगवान् बोलते थे, उनके लिए यह ऐसा ही है भन्ते ! यही तथ्य है भगवन् ! यही सत्य है प्रभो ! यही सन्देह रहित है स्वामिन् ! यही इच्छित है भन्ते ! यही प्रतीच्छित—स्वीकृत है प्रभो ! यही इच्छित—प्रतीच्छित है भन्ते ! जैसा आप कह रहे हैं । इस प्रकार अनुकूल वचन बोलता रहा । मानसिक पर्युपासना के रूप में अपने में अत्यन्त संवेग—मोक्षोपयुक्त भाव उत्पन्न करता हुआ तीव्र धर्मानुराग से अनुरजित रहा ।

भगवान् द्वारा धर्म-देशना : अर्जुन द्वारा प्रव्रज्या

भगवान् महावीर ने श्रमणोपासक सुदर्शन, अर्जुन मालाकार तथा महती-विशाल परिषद् को धर्मोपदेश दिया । सुदर्शन भगवान् का उपदेश श्रवण कर अपने घर लौट गया ।

अर्जुन मालाकार भगवान् महावीर की धर्म-देशना सुन कर अत्यन्त उल्लसित तथा हर्षित हुआ । चित्त में आनन्द एवं प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ, अत्यन्त सौम्य मानसिक भावों से युक्त तथा हर्षातिरेक से आह्लादित हुआ । श्रमण भगवान् महावीर को तीन बार

आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार कर वह बोला—“भगवन् ! मुझे निर्ग्रन्थ-प्रवचन में श्रद्धा है, विश्वास है । निर्ग्रन्थ-प्रवचन मुझे प्रिय है, रुचिकर है । वह तथ्य है, सत्य है, मैं आपसे निर्ग्रन्थ-दीक्षा—प्रव्रज्या स्वीकार करना चाहता हूँ ।”

भगवान् ने कहा—“देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हारी आत्मा में सुख उपजे, वैसा ही करो । इसमें विलम्ब मत करो ।”

तब अर्जुन मालाकार उत्तर-पूर्व दिशा-भाग में—ईशान-कोण में गया, स्वयं अपने भस्तक के केशों का पांचमुष्टिक लुञ्चन किया और अतगार की भूमिका में संप्रतिष्ठ हुआ, संयम व तप के पथ पर आरूढ़ हुआ ।

द्विदिवसिक तपोमय अभिग्रह

जिस दिन अर्जुन मालाकार ने प्रव्रज्या ग्रहण की थी, उसी दिन से उसने भगवान् महावीर को वन्दन-नमन कर यह अभिग्रह स्वीकार किया कि मैं आज से बेले-बेले तप द्वारा दो-दो दिनों के अनशन—उपवास द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ—आत्म-भाव में रमण करता हुआ धार्मिक जीवन जीऊंगा ।

अपने इस अभिग्रहिक संकल्प के अनुसार मालाकार अर्जुन, जो अब श्रमण अर्जुन था, विचरने लगा । उसका समस्त जीवन-क्रम बड़ा तपोमय हो गया । द्विदिवसीय उपवास के पारण्य के दिन वह पहले पहर में स्वाध्याय करता, दूसरे पहर में ध्यान करता और तीसरे पहर में भिक्षा हेतु राजगृह नगर में घूमता ।

लोगों द्वारा भर्त्सना : उत्पीड़न

श्रमण अर्जुन को राजगृह में उच्च, नीच, मध्यम कुलों में भिक्षार्थ श्रमण करते देखकर राजगृह के अनेक स्त्री, पुरुष, बालक, तरुण, वृद्ध—विभिन्न नागरिक उसकी भर्त्सना करने लगते । कोई कहता—इसने मेरे पिता का वध किया है । कोई कहता—इसने मेरी माता की हत्या की है । इसने मेरे भाई को मारा है, बहिन को मारा है, पुत्रवधू को मारा है । पुत्री को मारा है, सम्बन्धियों को मारा है; यों कह-कह कर अनेक व्यक्ति उसे गाली देते, उसका अपमान करते, तिरस्कार करते, उसकी अवहेलना करते, निन्दा करते, गर्हा करते, कोई उसे धमकाता, कोई तर्जना देता, ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि से ताड़ित करता ।

सहिष्णुता की पराकाष्ठा

कितना विलक्षण परिवर्तन अर्जुन में हुआ, कभी क्रोधानल से धधकता अर्जुन आज अत्यन्त शान्त था, निर्वैर और निर्द्वेष था । वह गालियाँ, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, निन्दा, गर्हा, प्रताड़ना, तर्जना, मार, प्रहार—सब समत्व-भाव के साथ सहता जाता । वह इतना सहिष्णु एवं उदात्त हो गया था कि इन कष्टों को, परिषर्हों को कर्म-निर्जरण का हेतु समझ कर अपने को लाभान्वित मानता, उपकृत मानता ।

ऐसी स्थिति में भिक्षाटन करते हुए श्रमण अर्जुन को कभी अपेक्षित भिक्षा मिलती, कभी नहीं मिलती । कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता । किन्तु, श्रमण अर्जुन तितिक्षा-मुमुक्षा-भाव से यह सब सहर्ष सहता । जैसा, जितना थोड़े बहुत परिमाण में प्रासुक आहार-पानी प्राप्त होता, उसमें वह जरा भी

दीनता, विमनस्कता, कलुषता, आकुलता एवं खिन्नता का अनुभव नहीं करता : उसे ग्रहण करता, उसमें आत्म-तोष मानता ।

भगवान् की पर्युपासना

वह भिक्षा लेकर राजगृह से निकलता, गुणशील चैत्य में, जहाँ भगवान् महावीर अवस्थित थे, आता । वहाँ भगवान् से न अति दूर, न अति समीप उपस्थित होकर, गमनागमन-सम्बन्धी प्रतिक्रमण कर, भिक्षाचर्या में ज्ञात-अज्ञात रूप में आचीर्ण दोषों की आलोचना कर भिक्षा में प्राप्त आहार-पानी भगवान् को दिखलाता । उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह मूच्छ्रा, आसक्ति और राग-रहित हो आहार-पानी ग्रहण करता । जिस प्रकार सर्प अपने बिल में सीधा प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार वह भोजन का कवल आस्वाद रहित और मोह रहित भाव के साथ सीधा अपने गले में उतार लेता । यही उसका दैनन्दिन क्रम था ।

तदनन्तर भगवान् महावीर राजगृह नगर के उपकण्ठवर्ती गुणशील नामक चैत्य से बिहार कर गये, जनपदों में विचरण करने लगे ।

समाधि-मरण

अनन्तर अर्जुन ने उदार, उत्कृष्ट, उत्तम एवं पवित्र भाव से गृहीत अत्यन्त कल्याण-कर, श्रेयस्कर तपश्चरण द्वारा आत्मा को अनुभावित करते हुए—आत्मा का अभ्युदय एवं उन्नयन साधते हुए छः मास पर्यन्त श्रमण-पर्याय का—साधु-जीवन का परिपालन किया । फिर पन्द्रह दिवसीय संलेखना—अनशन के साथ उसने समाधि-मरण प्राप्त किया । जिस कार्य को साधने हेतु निर्ग्रन्थ-जीवन स्वीकार किया था, उसे साध लिया । उसने सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व प्राप्त कर लिया ।^१

अंगुलिमाल

रक्त-रंजित दस्यु अंगुलिमाल

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत अनाथ पिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में प्रवास करते थे । उस समय राजा प्रसेनजित् के राज्य में अंगुलिमाल नामक दस्यु था । वह बड़ा भयानक था । उसके हाथ सदा रक्त-रंजित रहते थे । वह रात-दिन मार-काट में लगा रहता था । प्राणियों के प्रति उसके मन में जरा भी दया नहीं थी । उसने गाँवों को उजाड़ डाला, निगमों को उजाड़ डाला, जनपद को उजाड़ डाला ।

तथागत का अश्रु गमन

एक दिन की घटना है, प्रथम प्रहर का काल था । भगवान् तथागत ने चीवर धारण किये, हाथ में पात्र लिया भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रवेश किया । श्रावस्ती में भिक्षा ग्रहण की, आहार किया, अपना आसन, पात्र चीवर सम्भाले । उसी मार्ग की ओर चल पड़े, जिधर डाकू अंगुलिमाल रहता था । ष्वालों, चरवाहों, किसानों तथा पथिकों ने भगवान् को उधर जाते देखा । उन्होंने भगवान् से कहा—“श्रमण ! इस मार्ग पर मत जाओ । इस मार्ग में आगे अत्यन्त भयावह, खून से रंगे हाथों वाला, निरन्तर मारकाट में लगा, अति निर्दय अंगुलि-

१. आधार—अन्तकृद्शा सूत्र, षष्ठ वर्ग, तृतीय अध्ययन ।

माल डाकू रहता है। उसने गाँवों को निगमों को एवं जनपद को उजाड़ डाला है। वह मनुष्यों की निर्मम हत्या कर उनकी अंगुलियों की माला धारण करता है। श्रमण ! इस रास्ते से बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस, पचास-पचास मनुष्य एकत्र होकर जाते हैं, फिर भी वे उससे बच नहीं पाते।”

उनके यों कहने पर भी भगवान् मौन धारण किये अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। उन खालों, चरवाहों, किसानों तथा पथिकों ने भगवान् को दूसरी बार फिर वैसे कहा, तीसरी बार फिर वैसे कहा, पर भगवान् उस ओर कुछ भी ध्यान दिये बिना मौन-भाव से अपने मार्ग पर गतिशील रहे।

अंगुलिमाल की स्तब्धता

डाकू अंगुलिमाल की दूर से ही भगवान् तथागत पर दृष्टि पड़ी। उनको बेधड़क आते देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ। वह मन-ही-मन कहने लगा, इस मार्ग से दस, बीस, तीस, चालीस, पचास पुरुष भी चलते हैं, आते हैं, वे भी मेरे हाथ से नहीं बच पाते। यह श्रमण अद्वितीय—एकांकी आगे बढ़ा आ रहा है, मानो मेरा यह अपमान करना चाहता हो, क्यों न मैं इसकी हत्या कर दूँ। यह सोचकर अंगुलिमाल ने अपनी तलवार, डाल सम्भाली, घनुष पर बाण चढ़ाया और वह भगवान् की तरफ चला। तथागत ने अपनी ऐसी योग-ऋद्धि प्रकट की कि डाकू अंगुलिमाल पूरी तेजी से दौड़कर भी भगवान् तक नहीं पहुँच सका, जो धीमी चाल से चल रहे थे।

आश्चर्यान्वित

अपनी यह दशा देखकर अंगुलिमाल विचार करने लगा—यह कैसा आश्चर्य है ! मैं पहले दौड़ते हुए हाथी का पीछा कर पकड़ लेता था, घोड़े का पीछा कर पकड़ लेता था, रथ का पीछा कर पकड़ लेता था, हरिण का पीछा कर पकड़ लेता था, किन्तु, मन्द गति से चलते हुए इस श्रमण तक पूरी तेजी से दौड़कर भी नहीं पहुँच पाता।

तथागत के साथ आलाप

अंगुलिमाल खड़ा हुआ और भगवान् से बोला—“स्थित रहो—खड़े रहो।”

भगवान् ने कहा—“अंगुलिमाल ! मैं तो स्थित हूँ, तुम भी स्थित हो जाओ।”

यह सुनकर डाकू अंगुलिमाल सोचने लगा—शाक्य-वंश में उत्पन्न श्रमण सत्यभाषी—सच बोलने वाले, सत्य प्रतिज्ञ—अपनी प्रतिज्ञा को सचाई से निभाने वाले होते हैं, किन्तु यह श्रमण तो चल रहा है और कहता है, मैं स्थित हूँ। मैं इस सम्बन्ध में क्यों नहीं प्रश्न करूँ कि तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

यह सोचकर अंगुलिमाल ने भगवान् से कहा—“श्रमण ! तुम तो जा रहे हो, चल रहे हो, फिर कहते हो कि मैं स्थित हूँ, खड़ा हूँ, मुझे तुम अस्थित कहते हो। श्रमण ! मैं तुमसे पूछता हूँ, यह सब तुम कैसे कहते हो ?”

भगवान् ने कहा—“अंगुलिमाल ! मैं जगत् के समग्र प्राणियों की हिंसा से विरत हूँ; इसलिए मैं स्थित हूँ। तुम प्राणियों की हिंसा से अविरत हो, असंयत हो; इसलिए तुम अस्थित हो।”

भगवान् के वचन से डाकू अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा—

इस महावन में ऐसे महाश्रमण के दर्शन का सुअवसर मुझे मिला, मैं उन पापों का परित्याग कर दूँ, जिन्हें चिर काल से करता आ रहा हूँ।

अंगुलिमाल की प्रव्रज्या

अंगुलिमाल अन्तःप्रेरित हुआ। उसने अपनी तलवार, दूसरे शस्त्र खड्गे में, प्रपात में, नाले में फेंक डाले। वह भगवान् के चरणों में आया, वंदना की, निवेदन किया—
“भन्ते ! मुझे प्रव्रज्या दें।”

परम कारुणिक, महान् ऋषि—महान् द्रष्टा, मनुष्यों तथा देवताओं के शास्ता भगवान् तथागत ने बड़े करुणापूर्ण शब्दों में अंगुलिमाल से कहा—“आओ भिक्षु !” भगवान् की यह वाणी ही अंगुलिमाल की प्रव्रज्या थी।

भगवान् तथागत ने आयुष्मान् अंगुलिमाल को अपना अनुगामी भिक्षु बनाया। भगवान् श्रावस्ती आये। वहाँ अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक उद्यान में ठहरे।

प्रसेनजित् का अभियान

उस समय कोशल नरेश के राजप्रासाद के द्वार पर लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, कोलाहल था। लोग जोर-जोर से राजा को संबोधित कर कह रहे थे—“राजन् ! तुम्हारे राज्य में अंगुलिमाल नामक डाकू है। उसने गाँवों को, निगमों को, जनपद को उजाड़ दिया है। वह मनुष्यों की हत्या कर उनकी अंगुलियों की माला धारण करता है। राजन् ! उसे नियन्त्रित करो।”

राजा प्रसेनजित् ने पाँच सौ अश्वारोही सैनिक अपने साथ लिये। दोपहर को उसने श्रावस्ती से प्रस्थान किया। जिधर जेतवन उद्यान था, गया। जितनी दूर तक वाहन जाता था, उतनी दूर तक वाहन द्वारा गया। जहाँ वाहन नहीं जाता था, वहाँ वाहन से उतरा, पैदल चला, जहाँ भगवान् तथागत थे, वहाँ गया।

तथागत का प्रश्न

राजा ने भगवान् को वन्दन, अभिवादन किया। ऐसा कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित् को भगवान् तथागत ने कहा—“राजन् ! क्या तुम पर मगध नरेश श्रेणिक बिम्बसार क्रुद्ध हुआ है ? क्या वैशाली के लिच्छवि तुम पर क्रुद्ध हुए हैं ? क्या तुमसे विरोध रखने वाले राजा तुम पर क्रुद्ध हुए हैं ? जो तुम इस प्रकार चले हो ?”

प्रसेनजित् बोला—“भन्ते ! न मुझ पर मगध नरेश श्रेणिक बिम्बसार क्रुद्ध है, न वैशाली के लिच्छवि ही क्रुद्ध हुए हैं और न मुझसे विरोध रखने वाले राजा ही मुझ पर क्रुद्ध हैं। भन्ते ! मेरे राज्य में भयानक रक्त-रंजित हाथों वाला, निरन्तर मारकाट में लगा रहने वाला दयाहीन अंगुलिमाल नामक डाकू है। मैं उसी के निवारण हेतु जा रहा हूँ।”

भगवान् बोले—“राजन् ! यदि तुम अंगुलिमाल को दाढ़ी-मूँछ मुँडाये, गेरुए वस्त्र पहने, गृह-त्याग किये, प्रव्रज्या ग्रहण किये प्राणि-वध से, चोरी से, असत्य से विरत हुए, दिन में एक बार भोजन करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शील का आचरण करने वाले धर्मनिष्ठ के रूप में देखो तो तुम क्या करो ?”

प्रसेनजित् का उत्तर

राजा प्रसेनजित् बोला—“भन्ते ! यदि ऐसा हो तो हम प्रत्युत्थान करेंगे,—उन्हें देख स्वागतार्थ उठेंगे। उन्हें आसन, वस्त्र, भोजन, आस्तरण-औषधि आदि ग्रहण करने हेतु आमन्त्रित करेंगे। उनके धर्मनिष्ठ जीवन के संरक्षण की व्यवस्था करेंगे, किन्तु, भन्ते ! अंगुलिमाल जैसे दूषित शीलयुक्त, पापयुक्त पुरुष को ऐसा शील, ऐसा संयम कहाँ से प्राप्त होगा ?”

तथागत द्वारा अंगुलिमाल का परिचय

उस समय आयुष्मान् अंगुलिमाल मिक्षु के रूप में भगवान् के निकट बैठा था। भगवान् ने उसकी दाहिनी बाँह को पकड़ा और राजा प्रसेनजित् को बतलाया—“राजन् ! यही अंगुलिमाल है।”

राजा प्रसेनजित् ने उसकी ओर देखा, भयभीत हुआ, हक्का-बक्का रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गये।

तब भगवान् ने राजा प्रसेनजित् को आश्चस्त करते हुए कहा—“राजन् ! अब भय मत करो, अब भय करने का कोई कारण नहीं है।”

प्रसेनजित् और अंगुलिमाल का संलाप

भगवान् के मुख से यह सुनकर राजा प्रसेनजित् के मन में जो भय उत्पन्न हुआ था, जो स्तब्धता हुई थी, रोमांच हुआ था, वह सब मिट गया। राजा, जहाँ आयुष्मान् अंगुलिमाल था, वहाँ गया और जा कर कहा—“आप आर्य अंगुलिमाल हैं ?”

अंगुलिमाल बोला—“हां राजन् ! मैं अंगुलिमाल हूँ।”

प्रसेनजित् ने पूछा—“आर्य ! आपके पिता किस गोत्र के थे ? माता किस गोत्र की थी ?”

अंगुलिमाल ने उत्तर दिया—“मेरे पिता गार्ग्यगोत्रीय थे तथा माता मैत्रायणी-गोत्रीया थी।”

प्रसेनजित् कहने लगा—“आर्य गार्ग्य-मैत्रायणी-पुत्र अंगुलिमाल ! आप सुख से रहें। मैं आपकी वस्त्र, भोजन, आसन, आस्तरण, औषधि आदि द्वारा सेवा करना चाहता हूँ।”

आयुष्मान् अंगुलिमाल ने तब उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं समझी। वह आवश्यक साधन युक्त था। उसने महाराज प्रसेनजित् से कहा—“राजन् ! मेरे तीनों जीवर विद्यमान हैं, परिपूर्ण हैं। मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए।”

तब राजा प्रसेनजित् वहाँ से उठा, जहाँ भगवान् तथागत थे, वहाँ आया, भगवान् को वन्दन-नमन किया। वन्दन-नमन कर वह एक ओर बैठ गया। बैठ कर भगवान् से निवेदन करने लगा—“भन्ते ! बड़ा आश्चर्य है, बड़ी विचित्र बात है, जिनका दमन किया जाना शक्य नहीं है, उन्हें आप दमित करते हैं, दम युक्त बनाते हैं, जो अशान्त है, उन्हें शान्त बनाते हैं, जो परिनिर्वाण-विमुख हैं, उन्हें परिनिर्वाणोन्मुख बनाते हैं, जिनका हम दण्ड द्वारा, हथियार द्वारा दमन नहीं कर सके उनका आपने बिना दण्ड, बिना शस्त्र दमन किया।

“मन्ते ! अब आज्ञा कीजिए, हम जानना चाहते हैं, हमारे अन्य अनेक कार्य हैं, जो हमें करने हैं।”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! जैसा ठीक लगे, करो।”

राजा प्रसेनजित् आसन से उठा, भगवान् को अभिनमन किया, प्रदक्षिणा की और वहाँ से चला गया।

अंगुलिमाल की करुणा

आयुष्मान् अंगुलिमाल ने प्रथम प्रहर के समय अपने चीवर धारण किये, पात्र लिये, वह भिक्षा के लिए श्रावस्ती में प्रविष्ट हुआ। भिक्षार्थ घूमते हुए आयुष्मान् अंगुलिमाल ने एक स्त्री को देखा, जो मूढगर्भा—विघातगर्भा थी—जिसका गर्भ पेट में मर चुका था। वह बड़ी दुःखित एवं पीड़ित थी। अंगुलिमाल को यह देखकर बड़ा कष्ट हुआ। वह सोचने लगा—हाय ! इस जगत् में प्राणी कितने दुःखित हैं, पीड़ित हैं।

अंगुलिमाल श्रावस्ती में भिक्षा-ग्रहण कर, आहार कर, वापस जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। भगवान् को अभिवादन, वन्दन-नमन कर एक तरफ बैठे और उसने भगवान् से कहा—“मन्ते ! जब मैं प्रथम प्रहर में भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गया तो मैंने एक मूढगर्भा महिला को देखा—वह बड़ा दुःख पा रही है।”

मूढगर्भा का कष्ट-निवारण

भगवान् बोले—“आयुष्मान् अंगुलिमाल ! तुम वहाँ जाओ, जहाँ वह स्त्री है। वहाँ जाकर तुम उससे कहो—“बहिन ! यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक जान-बूझकर प्राणियों का वध नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से तुम्हारा, तुम्हारे गर्भ का मंगल हो।”

अंगुलिमाल ने कहा—“मन्ते ! यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह असत्य-भाषण होगा। मन्ते ! मैंने तो जान-बूझ कर अनेक प्राणियों की हत्या की है।”

भगवान् फिर बोले—“अंगुलिमाल ! जैसा मैं कहता हूँ, तुम वैसा ही करो। तुम उस स्त्री के पास जाकर कहो—बहिन ! यदि मैंने आर्य-जन्म में उत्पन्न होकर—आर्य-कुल में जन्म लेकर, जान-बूझकर प्राणियों का वध नहीं किया हो तो तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे गर्भ का मंगल हो।”

अंगुलिमाल बोला—“अच्छा मन्ते ! मैं ऐसा ही करूँगा।” वह उस स्त्री के पास आया और उसने वैसा ही कहा। फलतः स्त्री का दुःख मिट गया, गर्भ का कष्ट मिट गया।

अर्हंतों में एक

आयुष्मान् अंगुलिमाल-प्रमाद रहित हो संयम की आराधना करता हुआ विहार करता रहा। उसने अनवरत साधना द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-फल का इसी जन्म में साक्षात्कार कर लिया। उसका ब्रह्मचर्य-पालन सध चुका, जन्म-मरण की परम्परा क्षीण हो गई, जो करणीय था, वह कृत हो गया। वह अर्हंतों में एक हुआ।

कर्म-विपाक

एक दिन की बात है, प्रथम प्रहर में अंगुलिमाल चीवर धारण कर भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गया। किसी ने उस पर पत्थर फेंका। पत्थर उसकी देह पर लगा। किसी दूसरे

ने डंडा फेंका । डंडा उसके लगा, वह आहत हुआ । किसी ने उस पर कंकड़ फेंके । यों उसके पूर्ववर्ती दस्यु-जीवन को याद कर कर लोग उस पर प्रहार करते ही गये । अंगुलिमाल लहू-लुहान हो गया । उसका सिर फट गया, पात्र भग्न हो गये, जीवर फट गये । वह, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । भगवान् ने अंगुलिमाल को दूर से ही उस हालत में आते हुए देखा । उसे संबोधित कर उन्होंने कहा—“ब्राह्मण ! तुमने अंगीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया । जिन कर्मों के फल के परिपाक के लिए सैंकड़ों वर्ष, सहस्रों वर्ष नरक में दुःख भेलने पड़ते, ब्राह्मण ! उस कर्म-विपाक को तुम इसी जन्म में अंगीकार कर रहे हो, कर्म-फल को भोग रहे हो ।”

ध्यान-रत, विमुक्ति-सुख, उद्गार

आयुष्मान् अंगुलिमाल एकान्त में ध्यान-रत हुआ । उसे विमुक्ति-सुख की अनुभूति होने लगी । उस समय उसके मुख से ये उद्गार निकले—“जो पहले अर्जन करता है, कर्म संगृहीत करता है, फिर उनका मार्जन कर डालता है, उन्हें मिटाकर अपने को स्वच्छ बना लेता है, वह पुरुष, जैसे बादलों से मुक्त चन्द्र अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“जिसके द्वारा किये गये पाप-कृत्य—अकुशल-कर्म पुण्य-कृत्यों द्वारा आवृत हो जाते हैं, जिसके पाप-कर्मों का स्थान पुण्य-कर्म ले लेते हैं, जो पापी के स्थान पर पुण्यात्मा बन जाता है, बादलों से मुक्त चन्द्र जैसे अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह पुरुष उस लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“जगत् में जो युवा भिक्षु बुद्ध-शासन में तन्मय रहता है, जुड़ा रहता है, बादलों से मुक्त चन्द्रमा जैसे अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह इस लोक को प्रभामय, उद्योतमय बनाता है ।

“मेरे धर्मोद्गार ये दिशाएँ सुनें, दिक् स्थित लोग सुनें । वे बुद्ध-शासन से अपने को जोड़ें । धर्म-प्रेरक संतजन दिशाओं का सेवन करें—तद्वर्ती लोगों को उत्प्रेरित करें उद्बोधित करें ।

“दिशाएँ शान्तिमय धर्म को सुनें, सेवन करें ।”

“जो सब प्रकार की हिंसा से विरत होगा, वह परम शान्ति प्राप्त करेगा । वह सभी जंगम—गतिशील, स्थावर—स्थितिशील प्राणियों की रक्षा करेगा ।

“जिनके पास नाली होती है, वे जल को सीधा ले जाते हैं, इषुकार—बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, काष्ठकार काष्ठ को—लड़की को सीधा करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने को सीधा करते हैं, दमित करते हैं ।

“कोई डण्डे द्वारा, कोई हथियार द्वारा, कोई कोड़े द्वारा दमन करते हैं, किन्तु, भगवान् तथागत ने मेरा किसी डण्डे के बिना, हथियार के बिना दमन किया है ।

“कभी मैं हिंसक के रूप में विख्यात था । विकराल बाढ़ में डूबते हुए पुरुष की ज्यों में भगवान् बुद्ध की शरण में आया ।

“पहले मैं रत्नरंजित हाथों वाला अंगुलिमाल था । भगवान् की शरण में आने का कितना उत्तम फल हुआ, मेरा भव-चक्र, संसार का जंजाल मिट गया ।

“मैंने ऐसे बहुत से कुकर्म किये, जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं । कर्म करने के नाते मैं

उनके विपाक से, फल से संलग्न था, किन्तु, भगवान् तथागत की शरण लेने से आज मेरा वह कर्म-ऋण चुक चुका है। मैं शान्ति से खाता हूँ—जीता हूँ।

“जो मनुष्य बाल—अज्ञानयुक्त, दुर्गतियुक्त होते हैं, वे प्रमादी बने रहते हैं, सदा आलस्य में पड़े रहते हैं। जो मेधावी प्रज्ञाशील पुरुष होते हैं, वे अप्रमाद या जागरूकता की उत्कृष्ट धन के सदृश रक्षा करते हैं।

“प्रमादी मत बनो, काम-भोग में आसक्त मत रहो। जो प्रमादशून्य होकर ध्यान-रत रहता है, वह परम सुख प्राप्त करता है।

“मेरी यह मन्त्रणा, परामर्श दुर्मन्त्रणा—अनुचित मन्त्रणा या दुष्परामर्श—अनुचित परामर्श नहीं है। मैंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है, बुद्ध-शासन को प्राप्त कर लिया है, विद्याओं को प्राप्त कर लिया है।”

८. रामचरित : दशरथ जातक

भारतीय वाङ्मय में राम प्रमुख चरितनायक के रूप में रहे हैं। उन्हें उद्दिष्ट कर अनेक भाषाओं में काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि सर्जित हुए।

जैन-वाङ्मय के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अनेक प्रादेशिक भाषाओं में राम पर बहुत रचनाएँ हुई, जहाँ उन्हें एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विमल सूरि (लगभग प्रथम शती) द्वारा प्राकृत में रचित **पउमचरियं** संभवतः प्राचीनतम रामकाव्य है, जो उत्तर काल में विविध भाषाओं में प्रणीत रामसम्बन्धी काव्यों, पुराणों तथा आख्यानकों का उपजीवक रहा है। जैन-परंपरा में राम का एक नाम पद्म था। प्राकृत में पउम का 'पडम' रूप होता है। **पउमचरियं**, **पउमचरिउ**, **पद्मपुराण** इत्यादि अभिधानों का यही कारण है।

अयोध्यापति दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म, मिथिला राजा जनक की पुत्री सीता के साथ राम का विवाह, कैकेयी द्वारा दशरथ से प्राप्त वरदान की पूर्ति के अनुरूप राम का वन-गमन, अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता का सहगमन, भरत द्वारा भाई को वापस लौटाने का प्रयास, लंकापति रावण द्वारा सीता का हरण, सीता की खोज, रावण से युद्ध, रावण का वध, अयोध्या-आगमन, सीता का निर्वासन, अन्ततः सीता द्वारा प्रव्रज्या आदि घटनाएँ पूर्व-भव आदि से सम्बद्ध अनेक घटनाक्रमों के साथ उक्त कृतियों में सविस्तार वर्णित हैं। यों जैन-वाङ्मय में राम-काव्य-परंपरा का बड़ा विकास हुआ है।

बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत दशरथ जातक में राम का चरित है। वहाँ राम, लक्ष्मण एवं भरत का दशरथ के पुत्र एवं सीता का पुत्री के रूप में उल्लेख है।

रानी द्वारा प्राप्त वरदान के अन्तर्गत राम का वन-गमन, लक्ष्मण तथा सीता का अनुगम, भरत द्वारा राम को वापस लौटाने हेतु प्रयास आदि कतिपय मुख्य-मुख्य घटनाएँ भावात्मक दृष्टि से जैन-रामचरित के साथ मिलती हैं, किन्तु, बहुत संक्षिप्त हैं।

जैन रामायण में जहाँ दशरथ अयोध्या के राजा के रूप में वर्णित हैं, वहाँ दशरथ जातक में उन्हें वाराणसी-नरेश बतलाया गया है।

सीता-हरण आदि प्रसंग दशरथ जातक में नहीं है। राम वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापस वाराणसी आते हैं। राम का आगे वाराणसी के राजा तथा सीता का रानी के रूप में उल्लेख है। भाई-बहिन के बीच वैवाहिक सम्बन्ध का यह प्रसंग भारत की तत्कालीन सामाजिक परम्परा की ओर इंगित करता है। जब समाजगत व्यवस्थाओं और मर्यादाओं की मूल्यवत्ता, जो युगानुरूप परिवर्तित होती रहती है, के अनुसार वह (भाई-बहिन का विवाह-सम्बन्ध) अस्वीकृत एवं अवैध नहीं था। शाक्य-वंश में वैसा संभवतः दीर्घकाल पर्यन्त प्रचलित रहा हो। वैसे जैन-परंपरानुसार प्रागैतिहासिक काल में यौगलिक व्यवस्था के अन्तर्गत वह स्वीकृत था ही, जब एक दम्पति के एक पुत्र एवं एक पुत्री केवल दो सन्तानें होती थीं, जो तरुण होने पर पति-पत्नी के रूप में परिणत हो जातीं।

प्रतीत होता है, राम का चरितनायक के रूप में बौद्ध-परम्परा में अधिक विकास

नहीं हो पाया। अतएव प्रमुख घटनाओं की मात्र सांकेतिकता जैन घटनाक्रम के अनुगत है, जो यहाँ उपस्थापित दोनों कथनाकों की तुलना से स्पष्ट है।

राम चरित

श्रेणिक की जिज्ञासा : गौतम द्वारा उत्तर

एक समय की बात है, भगवान् महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी श्रमण गौतम राजगृह नगर में पधारे। महाराज श्रेणिक तथा जन-परिषद् उनके दर्शन एवं उपदेश-श्रवण हेतु एकत्र हुईं। गौतम ने परिषद् को धर्म-देशना देते हुए अठारह पापों से सदा बचते रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रसंग-वश बताया कि साधुओं पर मिथ्या-कलंक लगाने से सीता की तरह घोर दुःख भेलना पड़ता है।

महाराज श्रेणिक ने गणघर गौतम से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। गौतम ने सीता के पूर्व-भव से लेकर उसका समस्त जीवन-वृत्तान्त परिषद् को बतलाया।

सीता का पूर्व-भव

भरत क्षेत्र में मृणालकन्द नामक नगर था। वहाँ श्रीभूति नामक पुरोहित निवास करता था। उसकी पुत्री का नाम वेगवती था। एक बार वहाँ सुदर्शन नामक त्यागी, वरागी, प्रतिभाधारी मुनिवर का पदार्पण हुआ। नगर के सभी लोग उन्हें वन्दन-नमन करने उनके सामने गए। उनके निर्मल, संयममय जीवन तथा उपदेशों की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। वेगवती मिथ्यादृष्टि थी। मुनि की प्रशंसा उसे रुची नहीं। लोगों की दृष्टि में मुनिवर को गिराने हेतु वह उनके विरुद्ध भ्रूठा प्रचार करने लगी। वह कहने लगी—“यह साधु बड़ा पाखंडी है। मैंने इसको एक नारी के साथ ब्रह्मचर्य-भंगन करते हुए देखा है।”

बुरी बात बड़ी जल्दी फैलती है। वेगवती द्वारा यों प्रचार किए जाने से लोग मुनि की सर्वत्र निन्दा, कटु आलोचना करने लगे। बात मुनि तक पहुँची। भ्रूठे कलंक तथा धर्म की निन्दा से उनको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने यह संकल्प किया, जब तक यह भ्रूठा कलंक नहीं उतरेगा, तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा, कायोत्सर्ग में संलग्न रहूँगा। तदनुसार उन्होंने अन्न-जल लेना छोड़ दिया। शासन देवी के प्रभाव से वेगवती का मुंह शीथ से फूल गया। वह अत्यन्त पीड़ा-ग्रस्त हो गई।

वह मन-ही-मन अपने कुक्कुट्य के लिए पश्चात्ताप करने लगी। उसने प्रकट में लोगों को बता दिया कि मैंने मुनि पर भ्रूठा कलंक लगाया है। मुनि सर्वथा निर्दोष हैं। यह जानकर सब लोग हर्षित हुए। वेगवती स्वस्थ हुई। उसने यथासमय धर्मोपदेश सुना, धर्म अंगीकार किया। वह अपना आयुष्य पूर्णकर, काल-धर्म प्राप्त कर प्रथम स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुई।

मिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्म

भरतक्षेत्र में मिथिला नामक नगरी थी। वह अत्यन्त धन्य-धान्य-सम्पन्न तथा समृद्ध थी। वहाँ जनक नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी एवं दानशील था। उसकी पत्नी का नाम वैदेही था। वेगवती का जीव स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर वैदेही की कोख से कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ। एक-दूसरे जीव ने उसकी कोख से पुत्र के रूप में जन्म लिया।

पुत्र का अपहरण

पूर्व-जन्म के शत्रुभाव के कारण एक देव पुत्र को अपहृत कर ले गया।

महाराज श्रेणिक ने गणधर गौतम से देव के वर का कारण पूछा तो उन्होंने बताया—

चक्रपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चक्रवर्ती था। रानी का नाम मदन सुन्दरी था। उनके एक पुत्री थी, जो अत्यन्त रूपवती थी। वह लेखशाला—पाठशाला में अध्ययन करती थी। तब पुरोहित मधुपिगल के साथ उसका प्रेम-सम्बन्ध हो गया। मधुपिगल उसे लेकर विदर्भापुरी ले गया, जहाँ वे दोनों सुख-पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन बाद संयोगवश ऐसा घटित हुआ, मधुपिगल अपनी अजित विद्या भूल गया। द्रव्य-उपार्जन बन्द हो गया। उसे बड़ा दुःख हुआ।

एक बार विदर्भा के राजकुमार अहिकुण्डल की उस सुन्दरी पर दृष्टि पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया, उसे अपने महल में ले गया। मधुपिगल को जब अपनी स्त्री नहीं मिली तो वह राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुँचा। राजा से प्रार्थना की कि मेरी स्त्री का अपहरण हो गया है, उसकी खोज कराई जाये। टालने की दृष्टि से राजकुमार अहिकुण्डल के किसी समर्थक ने कह दिया—मैंने उसे पोलासपुर में एक साधु के पास देखा है।

मधुपिगल उसकी खोज में पोलासपुर गया। वह वहाँ नहीं मिली। वह वापस विदर्भा आया। राजा के पास जाकर फिर फरियाद की, विवाद करने लगा। राजा ने उसे अपने कर्मचारियों द्वारा पिटाकर नगर से बाहर निकलवा दिया।

मधुपिगल ने सोचा—मैं निरपराध हूँ, फिर भी इस राजा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। यह संसार ऐसा ही है, इसमें कष्ट ही कष्ट है। यों सोचते हुए मधुपिगल को वैराग्य हो गया। वह साधु बन गया। तपश्चर्या में रत रहने लगा। मरकर स्वर्ग गया।

भामंडल

राजकुमार अहिकुण्डल ने आगे चलकर धर्म का श्रवण किया। वह साधुओं का सत्संग करता रहा। उनसे उपदिष्ट एवं प्रेरित होकर उसने सदाचार का जीवन बिताया। वह मरकर जनक की रानी वैदेही की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। मधुपिगल के जीवने, जो स्वर्ग में देव के रूप में था, अपना पूर्व-जन्म का वर स्मरण कर उसे अपहृत कर लिया। देव ने सोचा कि शिला पर पछाड़ कर उसकी हत्या कर दूँ, पर, जबवह ऐसा करने को उद्यत हुआ तो उसके मन में करुणा का संचार हो गया, जिससे वह वैसा न कर सका। देव ने उस बालक को कुण्डल पहनाए, हार पहनाया और वैताद्वय पर्वत पर छोड़ दिया। उधर से निकलते हुए चन्द्रगति नामक विद्याधर की उस बालक पर दृष्टि पड़ी। विद्याधर ने उस बालक को तत्क्षण वहाँ से उठा लिया और उसे अपने यहाँ ले गया। उसने अपनी पत्नी अंशुमती को उसे सौंप दिया। यह प्रसिद्ध कर दिया कि स्त्री के गूढ़ गर्भ था, अब उसने पुत्र को जन्म दिया है।

विद्याधरों ने चन्द्रगति से पुत्रोत्पत्ति के उपलक्ष में उत्सव का आयोजन किया। इस बालक का नाम भामंडल रखा गया। वैताद्वय पर्वत पर विद्याधर चन्द्रगति के घर उसका लालन-पालन होने लगा।

सीता का जन्मोत्सव

उधर जब मिथिला की रानी वैदेही ने पुत्र की नहीं देखा तो वह अत्यन्त दुःख-पूर्वक विलाप करने लगी, मूर्च्छित हो गई। राजा जनक ने उसे किसी तरह समझाकर, सान्त्वना देकर, धीरज बंधाकर शान्त किया। पुत्री का जन्मोत्सव आयोजित किया। उत्सव अत्यन्त आनन्दोत्सव के साथ सम्पन्न हुआ। कन्या का नाम सीता रखा गया। राजकुमारी सीता का पाँच धात्रियाँ पालन करने लगीं। वह क्रमशः बड़ी होने लगी। वह रूप, लावण्य तथा गुणों में अनुपम थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उसके लिए योग्य वर ढूँढने हेतु अपने अमात्य को भेजा।

वर की खोज

अमात्य वर की खोज में गया। कुछ समय बाद वापस लौटा। उसने राजा जनक से कहा—“अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र हैं—कौशल्या-नन्दन रामचन्द्र, सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मण तथा कँकेयी के पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न। इसमें रामचन्द्र के साथ सीता का सम्बन्ध करना समुचित होगा। मंत्री का सुझाव राजा दशरथ को सर्वथा संगत लगा। राजा ने अपने कर्मचारियों को महाराज दशरथ की सेवा में अयोध्या भेजा। उन्होंने जनक की भावना राजा दशरथ के समक्ष रखी। दशरथ ने राम और सीता का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। राजकर्मचारी वापस आए। उनसे समाचार सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुआ। सीता भी उस सम्बन्ध से परितुष्ट थी।

नारद की बुरभिसन्धि

एक दिन का प्रसंग है, सीता को देखने नारद मुनि राजा जनक के यहाँ आये। सीता ने जब उनका भयावह रूप देखा तो वह डर गई, भागकर महल में चली गई। नारद मुनि तब उधर पीछे-पीछे जाने लगे तो दासियों ने उनका अपमान किया। द्वारपाल ने उनको बाहर निकाल दिया।

नारद मुनि उस घटना से बहुत क्रोधित हुआ। वे सीधे वैताङ्ग्य पर्वत पर गए। वहाँ रथनूपुर नगर के राजा विद्याधर चन्द्रगति के यहाँ पहुँचे। उन्होंने सीता का एक चित्र तैयार किया, उसे राजकुमार भामंडल को दिखाया। भामंडल सीता पर मोहित हो गया। नारद मुनि से उसका परिचय पूछा। उन्होंने बताया। भामंडल में सीता को प्राप्त करने की उत्कंठा जागी। वह उदास एवं चिन्तित रहने लगा। जब राजा चन्द्रगति को भामंडल की मनःस्थिति के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ तो उसने भामंडल को समझाया और उसकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया। चन्द्रगति ने सोचा कि यदि राजा जनक से भामंडल के लिए सीता की सीधी माँग करूँगा तो संभव है, राजा अस्वीकृत कर दे। वैसा होना मेरे लिए अपमानजनक होगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि युक्ति तथा चतुराई से काम लेना चाहिए। उसने चपल गति नामक विद्याधर को छलपूर्वक राजा जनक को अपने यहाँ ले आने को भेजा।

जनक का अपहरण

चपलगति विद्याधर ने घोड़े का रूप धारण किया। वह मिथिला गया। घोड़ा बहुत सुन्दर तथा शुभ लक्षण युक्त था। राजा जनक ने उसे देखा। राजा को घोड़ा बहुत पसंद

आया, उसे अपनी अश्वशाला में रख लिया। एक महीना ध्यतीत हुआ, एक दिन राजा उस घोड़े पर सवार होकर वन में घूमने गया। घोड़ा राजा जनक को लिए ऊंचा उड़ गया और आकाश-मार्ग द्वारा उसे रथनूपुर नगर ले गया, अपने राजा चन्द्रगति के समक्ष हाजिर किया। चन्द्रगति ने राजा जनक से भामंडल के लिए सीता को देने हेतु प्रस्ताव रखा। जनक ने कहा—“अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के साथ सीता का सम्बन्ध निश्चित हो चुका है; अतः अब कैसे तोड़ा जा सकता है।”

विद्याधर चन्द्रगति द्वारा शर्त

विद्याधर बोला—“हम गनचारी विद्याधरों के साथ भूचारी मानवों की क्या गिनती है। खैर, हम एक शर्त रखते हैं, हमारे यहाँ कुल-परंपरा से वज्रावर्त तथा अर्णवावर्त नामक दो धनुष हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। एक हजार यक्ष उनकी रक्षा करते हैं। राम इन में से किसी एक को चढ़ा दे तो हम अपने को परास्त मान लेंगे। आप सीता उन्हें दे सकेंगे अन्यथा उसे विद्याधर ले आयेगे।”

विद्याधरों ने राजा जनक को मिथिला पहुँचा दिया। राजा जनक बहुत खिन्न था। उसने अपनी रानी वैदेही से सारी बात कही। रानी बहुत चिन्तित हुई, क्या होगा, कैसे होगा? सीता ने अपने माता-पिता से कहा—“आप कुछ चिन्ता न करें। राम निश्चय ही धनुष चढ़ा सकेंगे, वे ही वर होंगे, विद्याधरों को अपनी प्रतिष्ठा से हाथ धोकर जाना पड़ेगा।”

मिथिला नगरी के बाहर धनुष-मंडप का निर्माण किया गया। विद्याधरों ने दोनों धनुष स्वयंवर-मंडप में लाकर रखे।

रामचन्द्र द्वारा धनुरारोपण : सीता के साथ विवाह

अयोध्या-नरेश दशरथ मिथिला आ गए। मेघप्रभ, हरिवाहन, चित्ररथ आदि और भी अनेक राजा वहाँ पहुँचे। राजागण मंडप में उत्तम आसनों पर आसीन हुए। सीता अपनी धात्री मां के साथ मंडप में आई। धात्री मां ने उसे समागत राजाओं का परिचय दिया। जनक के मंत्री ने घोषित किया कि जो देवाधिष्ठित धनुष चढ़ा सकेगा, उसी के साथ सीता का पाणिग्रहण होगा। मंत्री द्वारा किया गया आह्वान सुनकर राजा धबरा गये, धनुष को चढ़ा देने का किसी को साहस नहीं हुआ। अतुल बलशाली रामचन्द्र सिंह के समान उठे, समीप आए, उन्होंने तत्क्षण अनायास वज्रावर्त धनुष को चढ़ा दिया। धनुष की टंकार का जो शब्द उठा, उससे सहसा पृथ्वी काँप उठी। पर्वत हिलने लगे। शेषनाग काँप गया। हाथी बाँधने के खंभे उखड़ गए। मदमस्त हाथी भाग छूटे। कुछ देर में वातावरण प्रशान्त हुआ। देवताओं ने आकाश में दंडुभि बजाई, पुष्प-वर्षा की। सीता अत्यन्त प्रफुल्लित हुई, राजा के समीप आ गई। दूसरा धनुष अर्णवावर्त लक्ष्मण ने चढ़ाया। राम और सीता का विवाहोत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। विद्याधर हर्षित हुए। उन्होंने अपनी अठारह कन्याएं लक्ष्मण को ब्याहीं। समागत सभी लोग अपने-अपने स्थानों को लौट गए। राजा जनक ने अयोध्यानरेश दशरथ को विपुल संपत्ति, वैभव, आभरण आदि भेंट किए। दशरथ अपने पुत्रों तथा परिजनों के साथ अयोध्या लौट आए।

महाराज दशरथ बड़े धार्मिक थे, श्रावक-धर्म का पालन करते थे। एक बार उन्होंने अष्टाह्निक महोत्सव का आयोजन किया। अपनी सभी रानियों को उत्सव में बुलाया।

सबको बुलाने के लिए पृथक्-पृथक् परिचारक भेजे गए । रानियाँ उत्सव-स्थल पर आ गईं । महारानी कैकेयी के पास तब तक उत्सव का आमंत्रण नहीं पहुँचा था । वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकी । उसने इसे अपना अपमान समझा । वह अत्यन्त कुपित हो उठी और आत्म-हत्या करने को तैयार हो गई । दासी ने कोलाहल किया । राजा दशरथ स्वयं वहाँ पहुँचे । उन्होंने रानी को ऐसा करने से रोका । इतने में ही रानी को आमंत्रण देने हेतु भेजा गया वृद्ध पुरुष वहाँ पहुँच गया । उसने हाथ जोड़ कर निवेदन किया — “क्षमा करें, वृद्ध हूँ, पहुँचने में विलंब हो गया ।”

राजा दशरथ ने उस वृद्ध की अवस्था पर चिन्तन किया, अनुभव किया—कभी यह तरुण था, बड़ा सशक्त था, इसकी गति में त्वरा थी । आज वह सब चला गया है । यह अशक्त हो गया है । यही तो मानव-जीवन का स्वरूप है । राजा ने यह सब अपने पर घटित किया । उसमें वैराग्य का उदय हुआ । राजा को सूचना मिली, उद्यान में सर्वभूतहित नामक मुनि सम्भवसूत हुए हैं, बड़े त्यागी हैं, चार ज्ञान के धारक हैं । राजा अपने परिवार के साथ मुनिवर के दर्शन-वन्दन हेतु गया, वन्दन-नमन किया । धर्मोपदेश सुना । राजा का हृदय वैराग्य से उद्भासित हो गया । वह वापस महल में लौटा । उसने मन-ही-मन निश्चय किया, उपयुक्त अवसर होते ही मैं संयम-ग्रहण करूँगा ।

ससैन्य भामंडल का मिथिला की ओर प्रयाण : प्रत्यावर्तन

उधर रथनूपुर नगर में जब भामंडल को यह विदित हुआ कि सीता का राम के साथ पाणिग्रहण हो गया है तो वह बहुत दुःखित हुआ । उसने निश्चय किया कि जैसे भी हो, मैं सीता को प्राप्त करूँगा । उसने अपनी सेना ली और मिथिला की दिशा में रवाना हुआ । मार्ग में विदर्भा नामक नगरी आई । वह वहाँ रुका । वहाँ के दृश्य देखे । उन पर ऊहापोह किया । वहाँ के दृश्य उसे पूर्व-अनुभूत से प्रतीत हुए । उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया । अपना पूर्व-जन्म उसे याद हो आया । वर्तमान भव भी वह जान गया । उसे ज्ञात हो गया कि सीता उसकी सहोदरा भागिनी है । सीता के प्रति अपनी आसक्ति के लिए उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ । वह अपनी सेना सहित वापस रवाना हो गया । रथनूपुर नगर में पहुँचा । विद्याधर राज चन्द्रगति ने उसे एकान्त में ले जाकर वापस लौट आने का कारण पूछा । भामंडल ने बताया—“तात ! मुझे जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया । मैं अपने पूर्व-भव में विदर्भा नगरी का राजकुमार अहिमंडल था । मुझसे एक बड़ा बुरा कार्य हुआ । निर्लज्जता-पूर्वक मैंने एक ब्राह्मणी का अपहरण किया । मैं मरकर राजा जनक के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । सीता मेरी सहोदरा बहिन है । पूर्वभव के शत्रुभाव के कारण देव ने मेरा अपहरण किया । मुझे शिला पर पटककर मार देना चाहता था, पर, मन में करुणाभाव उदित होने के कारण वैसा नहीं कर सका और मुझे वैताड्य पर्वत पर छोड़कर चला गया । तब मैं आपको प्राप्त हुआ । आपने मुझे पुत्र-रूप में स्वीकार किया । मैं बड़ा हुआ । अज्ञान जनित मोह-वश मैंने अपनी बहिन की कामना की ।

भामंडल का राजतिलक

विद्याधरराज चंद्रगति ने जब भामंडल से यह घटनाक्रम सुना तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने भामंडल का राजतिलक किया । वह अयोध्या के उद्यान में उप-

स्थित हुआ। भामंडल तथा परिजन वृन्द साथ थे। वहाँ स्थित मुनि सर्वभूतहित को वन्दन-नमन किया, दीक्षा ग्रहण की।

भामंडल बड़ा दानशील था। वह याचकों को प्रचुर दान देने लगा। जो भी कोई याचना लेकर आता, वह सन्तुष्ट होकर जाता। भामंडल का सर्वत्र यश फैल गया। एक दिन का प्रसंग है, मगध-जन तथा बन्दी-जन जनक-पुत्र भामंडल की विरुदावली गा रहे थे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। सीता अपने महल में सोई थी। उसने जब 'जनक-पुत्र' शब्द सुना तो सहसा चौंकी—यह कौन है, मेरा भाई तो जन्मते ही अपहृत कर लिया गया था। वह इस विषय पर विविध प्रकार से ऊहापोह करती रही। प्रातःकाल हो गया। राम के साथ बगीचे में गई। महाराज दशरथ भी वहाँ आ गए। सब चन्द्रगति मुनि की सन्निधि में बैठे। मगध-जनों द्वारा की गई विरुदावली का प्रसंग उपस्थित हुआ। चन्द्रगति मुनि ने उससे सम्बद्ध सारा वृत्तान्त बतलाया। जनक के पुत्र भामंडल का परिचय प्राप्त कर सभी बहुत हर्षित हुए। भामंडल की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं थी।

राम द्वारा भामंडल का स्वागत

राम ने भामंडल का स्वागत किया, अयोध्या नगरी में लाए। भामंडल ने पवनगति नामक विद्याधर को अपने माता-पिता जनक एवं वैदेही को बधाई देने तथा विमान में बिठाकर अयोध्या लाने हेतु मिथिला भेजा। पवनगति विद्याधर वायु-वेग से वहाँ गया, जनक एवं वैदेही को विमान में बिठाकर लाया। भामंडल ने अपने माता-पिता के चरणों में सादर-सविनय प्रणाम किया, उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सब लोग परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दशरथ के स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण राजा जनक तथा भामंडल आदि पाँच दिन तक अयोध्या में रुके। फिर मिथिला गये। मिथिला में सर्वत्र हर्ष छा गया। आनन्दोत्सव मनाये जाने लगे। भामंडल कुछ दिन अपने माता-पिता के पास मिथिला में रहा। फिर अपनी राज-घरानी रथनूपुर चला गया।

कैकेयी द्वारा वरदान-पूर्ति की मांग

एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने महल में सोये थे। रात्रि का अंतिम प्रहर था। वे जग गये। उनके मन में चिन्तन चलने लगा—विद्याधर चन्द्रगति वास्तव में धन्य है, जिसने सांसारिक वैभव का परित्यागकर संयम-ग्रहण कर लिया, जो आत्म साधना में लग गया। मैं कितना अभागा हूँ, अब भी गृहस्थी के बन्धन में जकड़ा हूँ। आयुष्य क्षण-प्रतिक्षण घटता जा रहा है, कौन जाने कब क्षीण हो जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए अब मुझे भी ज्येष्ठ कुमार रामचन्द्र को राज्याभिषिक्त कर संयम स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए यही कल्याणकारी है।

प्रातःकाल हुआ। राजा दशरथ ने सबके सम्मुख अपना विचार उपस्थित किया। राजा का विचार सभी को बहुत सुन्दर तथा उपयुक्त प्रतीत हुआ। सबने समर्थन किया। राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त देखा जाने लगा इतने में रानी कैकेयी राजा के पास उपस्थित हुई। वह जानती थी, राम तथा लक्ष्मण के रहते मेरा पुत्र भरत राजा नहीं हो सकता; इसलिए राजा द्वारा दिया हुआ वरदान, जिसे उसने अमानत के रूप में रख छोड़ा था, उस समय राजा से माँगा। उसने कहा—“देव ! राम को वनवास दे तथा कृपा कर भरत को राज्य दे।” ज्योंही दशरथ ने सुना, वे अत्यन्त चिन्तित हो गये। उनके मन में विषाद छा गया।

राम उनके पास आये, पिता की उद्विग्नता तथा व्यथा का कारण पूछा। दशरथ ने सारी स्थिति से राम को अवगत कराया। उन्होंने कैंकेयी को अपने द्वारा वरदान दिए जाने का वृत्तान्त बताया—

वरदान की कथा

“तुम्हारे जन्म के पूर्व की घटना है। एक बार नारद मुनि मेरे पास आए और बोले कि एक महत्त्वपूर्ण बात कहता हूँ, लंकापति रावण ने ज्योतिषी से पूछा—‘मैं लोक में सबसे अधिक वैभवशाली, बलशाली तथा प्रभावशाली हूँ। देवगण, दानववृन्द सभी मेरी सेवा में रहते हैं। बतलाओ, ऐसा भी कोई है, जिससे मुझे कभी कोई खतरा है?’”

ज्योतिषी ने कहा—“लंकापते ! अयोध्या-नरेश दशरथ के पुत्रों से, जनक-पुत्री सीता के प्रसंग को लेकर आपके लिए बड़ा संकट आशंकित है।”

रावण ने तुरन्त अपने भाई विभीषण को बुलाया और कहा—“दशरथ के होने वाले पुत्रों और पुत्री से मुझे संकट होगा, ज्योतिषी का यह कहना है। तुम अयोध्या जाकर दशरथ का वध करो तथा मिथिला जाकर जनक का वध करो, मेरा आशंकित संकट दूर करो। दशरथ और जनक के न रहने से मेरे संकट का मूल ही नष्ट हो जायेगा।”

नारद ने बताया—“विभीषण के यहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने एक साधमिक के नाते आपको सावधान कर दिया है। जनक को भी सावधान कर दिया है।” ऐसा कहकर नारद चले गए।

‘मैंने मंत्रियों से परामर्श किया। उनकी सम्मति से मैंने अपनी लेप्यमयी सूति—प्रतिकृति तैयार करवाई। वह ठीक मेरे सदृश ही सजीव जैसी लगती थी। उसमें लाक्षारस आदि ऐसे पदार्थ संयोजित किये गये कि अग-भंग किये जाने पर, काटे जाने पर रक्त जैसा तरल पदार्थ भी उससे बहे। जनक ने भी अपनी रक्षा के लिए वैसा ही किया। दोनों अपने स्थान पर अपनी-अपनी प्रतिकृतियाँ रखवाकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कुछ समय के लिए देशान्तर चले गए।

“कुछ समय बाद विभीषण मिथिला और अयोध्या आया। हम दोनों की प्रतिकृतियाँ नष्ट कर दीं। उसे विश्वास हो गया, उसने हम दोनों का वध कर दिया है। उसने अपने बड़े भाई रावण को जाकर यह संवाद दिया तो रावण निश्चिन्त हो गया।

“मैं देश का भ्रमण करता हुआ कौतुकमंगल नामक नगर में पहुँचा। वहाँ के राजा का नाम शुभमति था। उसकी रानी का नाम पृथिवी था। उनके कैंकेयी नामक पुत्री थी। कैंकेयी का स्वयंवर रचा गया था। तदर्थ विशाल मंडप बना था। अनेक राजा मंडप में उपस्थित थे। मैं भी एक स्थान पर जाकर बैठ गया। कैंकेयी ने अपने हाथ में वरमाला ली। वह स्वयंवर मंडप में आई। उसने सभी राजाओं को छोड़कर मेरे गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर में उपस्थित राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हुए। उनके साथ चतुरंगिणी सेनाएं थीं। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। राजा शुभमति मागने लगा। यह देखकर मैं रथ पर आरूढ़ हुआ। कैंकेयी सारथि बनी। युद्ध क्षेत्र में मैंने बाणों की भीषण वर्षा कर समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। उपद्रव शांत हो गया। कैंकेयी के साथ मेरा पाणिग्रहण हुआ। कैंकेयी ने युद्ध-क्षेत्र में वीरता पूर्वक सारथि के रूप में मेरा साथ दिया था, इससे मैं बहुत प्रसन्न था। मैंने उससे वर मांगने का आग्रह किया। कैंकेयी ने वर स्वीकार किया, पर, उसे घोरो-

हर के रूप में सुरक्षित रखा। वह वर आज मुझ से मांग रही है—मैं भरत को राज्य दूँ। बेटा राम ! तुम्हारे होते मैं यह कैसे कर सकता हूँ ? मैं बहुत चिन्तित हूँ।”

राम ने कहा—“तात ! आप खुशी से भरत को राज्य दें, अपने वचन का पालन करें, मुझे इसमें जरा भी आपत्ति नहीं है।”

दशरथ ने भरत को बुलाया और उससे कहा—“तुम वह राज्य लो।”

भरत ने उत्तर दिया—“मैं राज्य लेना नहीं चाहता, मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है। मैं तो दीक्षा लूँगा। आप मेरे बड़े भाई राम को राज्य दें।”

राम ने उसे कहा—“भरत ! मैं जानता हूँ, तुमको राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है, किन्तु, अपनी माता का मनोरथ पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए तुम्हें यह करना होगा।”

भरत ने कहा—“ज्येष्ठ भाई के रहते हुए मैं राज्य लूँ, यह असंभव है।”

इस पर राम बोले—“मैं वनवास हेतु प्रयाण कर रहा हूँ। तुम राज्य-ग्रहण करो, यह आदेश तुम्हें मानना ही होगा।”

लक्ष्मण ने जब उपर्युक्त बात सुनी तो वह अपने पिता महाराज दशरथ के पास आया और उसने इसका बड़ा विरोध किया। राम ने लक्ष्मण को समझाया। शान्त किया।

राम का वनवास

राम और लक्ष्मण वनवास हेतु प्रस्थान करने लगे। सीता ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया। राम ने सीता को अयोध्या में रहने हेतु बहुत कहा-सुना, बहुत समझाया, किन्तु, सीता किसी भी तरह वहाँ रहने को सहमत नहीं हुई। तीनों महाराज दशरथ के पास गये, उनको प्रणाम किया, अपने अपराधों के लिए—भूलों के लिए क्षमा-याचना की। दशरथ ने कहा—“पुत्र ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह तो मेरा ही तुम लोगों के साथ अनुचित व्यवहार है। अब मैं इस मायामय संसार का त्यागकर दीक्षा-ग्रहण करूँगा। तुम्हें जीवन में जो उचित जान पड़े, वैसा ही करते रहना। वनवास बड़ा विषम है, सदा जागरूक रहना।” तत्पश्चात् राम माताओं से मिले, उन्हें आश्वस्त किया, ढाढ़स बंधाया तथा वन की ओर चल पड़े। उन्हें विदा देने हेतु राजा, परिजन, अमात्य, सामंत तथा प्रजाजन आँखों से आँसू भरकर साथ चले। राम का वियोग सभी के लिए बड़ा दुःसह था। राजपरिवार के सदस्य, रानियाँ तथा संभ्रांत नागरिक—सभी अत्यंत व्यथित थे, शोकवश रो रहे थे। राम को निर्वासन दिलाने वाली रानी कंकेयी के प्रति सबके मुख पर बड़ा रोष था, घृणा थी। राम, सीता और लक्ष्मण ने एक मन्दिर में रात को विश्राम किया, माता-पिता को वापस विदा किया। प्रातः शीघ्र उठकर भगवत्स्मरण कर, धनुष-बाण धारण कर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। सामंत तथा संभ्रांत नागरिक-वृन्द कुछ गाँवों एवं नगरों को पार करने तक राम के साथ रहे। राम आदि चलते-चलते गंभीरा नदी के तट पर पहुँचे। सामंत प्रभृति साथ चल रहे लोगों को राम ने वापस लौटा दिया तथा सीता और लक्ष्मण के साथ नदी पार की। फिर दक्षिण की ओर चल पड़े।

महाराज दशरथ ने भूतशरण नामक मुनि के पास प्रव्रज्या ले ली। वे कठोर तपस्या करने लगे।

भरत द्वारा राम को वापस लौटाने का असफल प्रयास

पति दीक्षित हो गए, पुत्र वनवासी हो गए, यह अपराजिता—कौशल्या तथा सुमित्रा के लिए अत्यन्त शोक का विषय था। वे बड़ी खिन्न तथा दुःखित रहने लगीं। यह देखकर कैकेयी ने भरत से कहा—“पुत्र ! वन में जाओ तथा राम, लक्ष्मण और सीता को वापस लाओ। अब मैं अनुभव करती हूँ, उनके बिना तुम्हारा राज्य करना शोभित नहीं होता।” यह सुनकर भरत अपनी माता कैकेयी को साथ लेकर राम की खोज में वन को चल पड़ा। उसने गंभीरा नदी को पार किया और वह वहाँ पहुँचा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण थे। भरत घोड़े से नीचे उतरा। राम के चरण छूए। आँखों में आँसू भरकर उनसे प्रार्थना की—“आप मेरे लिए पिता के समान पूज्य हैं, आप अयोध्या चले, राज्य करें, मैं तथा शत्रुघ्न आपके छत्र-वाही तथा चामरवाही होंगे, लक्ष्मण अमात्य होंगे।”

कैकेयी रथ से नीचे उतरकर वहाँ आई, राम को सम्बोधित कर कहने लगी—“मुझ से अपराध हुआ, क्षमा करो, अयोध्या का राज्य स्वीकार करो।”

राम ने कहा—“माँ, यह संभव नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, कहा हुआ वचन नहीं बदलते।” राम ने भरत को राज्य करने का आदेश दिया और सब को वापस लौटा दिया।

राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय उस भयानक वन में रहे। फिर वहाँ से क्रमशः चलते-चलते अवनती देश में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक नगर देखा, जो बिलकुल निर्जन था। नगर में घन, घान्य, दूध, गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि सब मौजूद थे, पर, मनुष्य एक भी नहीं था। उनको बड़ा अचरज हुआ, यह क्या स्थिति है ?

राम और सीता एक वृक्ष की ठंडी छाया में बैठे। लक्ष्मण नगर के सम्बन्ध में जान-कारी प्राप्त करने हेतु एक दूर से आते हुए खिन्न पथिक को बुलाकर राम के समीप लाया। राम ने पथिक से नगर के सूने हो जाने कारण पूछा। पथिक ने बताया—“यह दशपुर राज्य का एक नगर है। वज्रजंघ नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा न्याय-परायण था, पर, उसे आखेट की बुरी आदत थी। एक दिन आखेट करते राजा ने एक गर्भवती हरिणी पर प्रहार किया। हरिणी गिर पड़ी। राजा ने जब उसके तड़फते हुए गर्भ की ओर दृष्टिपात किया तो वह अत्यन्त दुःखित हुआ। उसका हृदय ग्लानि से चीत्कार कर उठा। उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हुई। वह आगे बढ़ा और उसने देखा, एक पाषाण-शिला पर मुनि बैठे हैं। राजा ने मुनि को वन्दन किया। मुनि ने राजा को प्रतिबोध दिया। राजा ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, गृहि-धर्म अंगीकार किया। राजा अपनी राजधानी में लौटा। वह उपासक धर्म का परिपालन करता हुआ न्याय-पूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी मुद्रिका में मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिकृति अंकित करवा ली। राजा ने अन्य किसी को नमस्कार न करने का व्रत लिया। दशपुर राज्य अवनती राष्ट्र के अंतर्गत था। अवनती का राजा सीहोदर था। वज्रजंघ सीहोदर का अधीनस्थ राजा था। जब वज्रजंघ सीहोदर को नमस्कार करता तो उसका आन्तरिक भाव जिन-वन्दन का होता। वज्रजंघ के किसी शत्रु ने सीहोदर के समक्ष यह चुगली की कि वज्रजंघ आपको नमस्कार नहीं करता। वह केवल वैसा प्रदर्शन करता है। यह सुनकर सीहोदर बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने दशपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

इसी बीच एक व्यक्ति भागता हुआ वज्रजंघ के पास आया तथा उससे कहा कि सीहोदर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। अपना परिचय देते हुए उस पुरुष ने बताया

कि मैं कुंडलपुर का वासी विजय नामक वणिक् हूँ। मेरे माता-पिता श्रमणोपासक हैं। मैं व्यापारार्थ उज्जैनी आया। प्रचुर धन अर्जित किया, पर, मैं अतंगलता नामक वेश्या पर आसक्त हो गया। इस दुर्व्यसन में मैंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। एक दिन मैं वेश्या के कहने से अवन्ती-नरेश की रानी के कुंडल चुराने उसके महल में गया। राजरानी के शयन-कक्ष में पहुँचा। एक ओर छिपकर खड़ा हो गया। मैं इस प्रतीक्षा में था कि ज्योंही राजा सो जाये, मैं रानी के कुंडल निकाल लूँ, पर, राजा बड़ी चिन्ता-मग्न था। उसको नींद नहीं आती थी। रानी ने उसे नींद न आने का कारण पूछा। राजा बोला—“दशपुर के राजा वज्रजंघ मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसका वध करूँगा; अतः मैं दशपुर पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में मन-ही-मन सोच विचार कर रहा हूँ।”

जब मैंने यह सुना, मेरे मन में आया—मुझे अपने एक साधमिक बन्धु को सूचना देकर सावधान कर उपकृत करना चाहिए। तदनुसार मैं यह गोपनीय समाचार लेकर आया हूँ। अब आप अपनी रक्षा का, जैसा उचित समझें, उपाय करें। वज्रजंघ ने विजय के प्रति अपना आभार प्रकट किया।

राजा वज्रजंघ ने अपने राज्य के नगर खाली करवाये। प्रजाजनों को राजधानी में बुलवा लिया। राजधानी में अन्न-जल का प्रचुर संचय किया, सब प्रकार की अपेक्षित सामग्री संग्रहीत की और उसके द्वार बन्द कर लिये। अवन्ती-नरेश सीहोदर अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचा, नगर को चारों ओर से घेर लिया। सीहोदर ने वज्रजंघ के पास अपना दूत भेजा, उस द्वारा कहलवाया—“तुम मुझे प्रणाम करो, तुम्हारे साथ मेरा अर कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा करना स्वीकार हो तो यह राज्य तुम्हारा है, तुम भोगो।” वज्रजंघ ने दूत द्वारा सीहोदर को अपना उत्तर भेजा—“मैं किसी भी कीमत पर अपना नियम नहीं तोड़ सकता। दोनों राजा अपनी अपनी बात पर अड़े बैठे हैं। एक भीतर बैठा है और एक बाहर बैठा है। यह नगर इस संवर्ष के कारण अभी-अभी सूना हो गया है।” यह कहकर पथिक वहाँ से जाने को उद्यत हुआ। राम ने कमर से उतारकर अपनी करघनी उमे पुरस्कार में दी।

राम और लक्ष्मण ने सोचा—राजा वज्रजंघ हमारा साधमिक भाई है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यों सोचकर वे वहाँ गये। राजधानी के बाहर उहरे। राम की आज्ञा से लक्ष्मण नगर के भीतर गया, राजा वज्रजंघ से मिला, वार्तालाप किया। राजा ने लक्ष्मण को भोजन करने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने कहा—“मेरे बड़े भाई नगर के बाहर हैं। मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता।”

राजा ने लक्ष्मण के साथ भोजन भेजा। लक्ष्मण वापस राम और सीता के पास आया। सबने भोजन किया। तत्पश्चात् लक्ष्मण सीहोदर के पास गया, जो नगर के बाहर घेरा डाले पड़ा था। लक्ष्मण ने सीहोदर से कहा—“मैं अयोध्या के राजा भरत का भेजा हुआ दूत हूँ। तुमने अग्रायपूर्वक यहाँ घेरा डाल रखा है। राजा भरत की आज्ञा है, तुम विरोध छोड़ दो, यहाँ से घेरा हटा दो, नहीं तो विनष्ट हो जाओगे।” यह सुनकर सीहोदर क्रोधित हो गया। उसने अपने द्योद्धाओं को लक्ष्मण पर हमला करने का संकेत किया। युद्ध छिड़ गया। अकेले लक्ष्मण ने सीहोदर की सेना को पराजित कर दिया। सीहोदर को बांध लिया। उसे राम के समक्ष उपस्थित किया। राम ने अवन्ती का आधा राज्य वज्रजंघ को

दिलवा दिया और उन दोनों में परस्पर मेल करवाया। विजय ध्यापारी को रानी के कुंडल दिलवा दिए।

राम सीता और लक्ष्मण वहाँ से विदा हुए, कूपचंद्र नामक उद्यान में पहुँचे। वहाँ सीता की क्षुधा, तृषा अनुभव हुई। लक्ष्मण पानी लाने सरोवर पर गया। वहाँ पहले से ही एक राजकुमार आकर ठहरा था। राजकुमार के परिचर लक्ष्मण को राजकुमार के पास ले गये। राजकुमार ने लक्ष्मण का सम्मान किया। लक्ष्मण परिचय प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। उसने राम और सीता को बड़े आदर के साथ वहाँ बुलवाया, भोजन आदि से सत्कार किया। राजकुमार ने राम से निवेदन किया—“इस नगर का नाम कुबेर पुर है। राजा बालिखिल यहाँ राज्य करता था। एक बार म्लेच्छाधिपति इन्द्रभूति से बालिखिल का युद्ध हुआ। म्लेच्छाधिति राजा को बन्दी बनाकर ले गया। उस समय बालिखिल की रानी पृथिवी गर्भवती थी। अचन्ती-नरेश सीहोदर ने, जिसके राष्ट्र के अन्तर्गत यह राज्य था, कहा कि गर्भवती रानी के यदि पुत्र उत्पन्न होगा तो यह राज्य उसे दिया जायेगा, रानी के यदि पुत्रा हुई तो इसे अचन्ती राष्ट्र में मिला लिया जायेगा। रानी के गर्भ से पुत्री के रूप में मेरा जन्म हुआ। राज्य को स्वायत्त रखने हेतु मुझे पुत्र के रूप में घोषित किया गया। मेरा नाम कल्याण माली रखा गया। यह गुप्त रहस्य मेरी माता तथा अमात्य के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं था। बड़े होने पर मुझे पुरुष के वेष में राज-सिंहासन पर बिठाया। मैंने अपना यह भेद सदा गुप्त रखा। इस समय मैं आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। मैं तरुण हो गई हूँ। कृपा कर आप लक्ष्मण के लिए मुझे स्वीकार करें।”

राम ने कहा—“तुम कुछ समय पुरुष-वेष में राज्य-शासन करती रहो। हम विन्ध्या-टवी जाते हैं, तुम्हारे पिता को म्लेच्छराज से मुक्त करा लाते हैं। यथा समय लक्ष्मण के साथ तुम्हारा पाणिग्रहण करा देंगे।”

राम सीता और लक्ष्मण विन्ध्याटवी पहुँचे। लक्ष्मण ने म्लेच्छराज को ललकारा। युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण ने बाणों की भीषण वर्षा की। म्लेच्छराज को पराजित कर दिया। राम की आज्ञा से राजा बालिखिल बन्धन-मुक्त कर दिया गया।

उन्होंने बालिखिल को उसके नगर में पहुँचा दिया तथा वन की ओर चल पड़े। राम, लक्ष्मण, सीता अहण नामक गाँव में कपिल नामक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मणी ने ठण्डा जल पिलाया तथा सत्कार किया। इतने में ब्राह्मण आया। वह अपनी स्त्री को गाली निकालता हुआ उपालंभ देने लगा—“इन म्लेच्छों को यहाँ क्यों ठहराया? मेरा घर अपवित्र हो गया।” लक्ष्मण को उस पर बड़ा क्रोध आया। उसने ब्राह्मण की टांग पकड़ी और उसे घुमाना शुरू किया। राम ने ब्राह्मण को छोड़वाया। तीनों वहाँ से वन की ओर चल पड़े।

वे चलते-चलते बहुत दूर निकल गए। भयानक जंगल में पहुँचे। आकाश में घनघोर घटाएं गरजने लगीं, बिजली चमकने लगी, मूसलधार पानी बरसने लगा। सर्दों से जब देह कांपने लगी तो राम, सीता तथा लक्ष्मण एक सघन बरगद के पेड़ के नीचे चले गए। उस वृक्ष में एक यक्ष रहता था। वह राम, लक्ष्मण का तेज नहीं सह सका। वह अपने स्वामी बड़े यक्ष के पास गया और उसे यह कहा। बड़े यक्ष ने अवधि-ज्ञान का प्रयोग किया। उसे सारी स्थिति का ज्ञान हो गया। उसने देव-शक्ति द्वारा उनके लिए पलंग, बिछौने आदि सब प्रकार की सुविधा प्राप्त करा दी।

वे जब सबरे उठे, तब यक्ष द्वारा निर्मित वैभव शाली सुन्दर नगर देखा। उन्हें

आश्चर्य हुआ। नगर में भवन तथा बड़े-बड़े प्रासाद थे। उन्होंने उसमें वर्षाकाल व्यतीत किया। एक दिन कपिल ब्राह्मण वन में घूम रहा था। उसकी इस नगरी पर निगाह पड़ी। एक स्त्री से नगरी का परिचय पूछा। वह स्त्री यक्षिणी थी। उसने कपिल को कहा—“यह राम की नगरी है। राम, सीता तथा लक्ष्मण सुखपूर्वक यहाँ निवास करते हैं। दीन, हीन, दरिद्रों को बहुत दान देते हैं, सार्धमिक बन्धुओं का बड़ा सम्मान करते हैं।”

ब्राह्मण ने कहा—“बतलाओ, मुझे राम का दर्शन कैसे हो?”

यक्षिणी बोली—“रात के समय इस नगरी में कोई प्रविष्ट नहीं होता। नगर के पूर्वी द्वार के बाहर एक चैत्य है। तुम वहीं चले जाओ। भगवान् की भक्ति करो। मिथ्यात्व का परित्याग कर मुनियों से धर्म-श्रवण करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा अभीष्ट सिद्ध होगा।” ब्राह्मण को यक्षिणी की शिक्षा मुन्दर लगी। वह उसके कथनानुसार धर्माराधना करने लगा, श्रमणोपासक हो गया। ब्राह्मणी सद्हृदया थी। वह भी प्रतिबुद्ध हुई तथा श्रमणोपासिका बन गई।

एक दिन कपिल अपनी पत्नी के साथ राजभवन की ओर गया। वहाँ उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी। वह वापस भागा। लक्ष्मण ने उसे बुलाया। वह डरता हुआ आया। राम, लक्ष्मण का अभिवादन किया और कहा—“मैं वही पापी हूँ, जिसने आप लोगों के साथ बड़ा कठोरता पूर्ण व्यवहार किया था।”

राम ने उसे मधुर शब्दों में कहा—“यह तुम्हारा दोष नहीं है, अज्ञान का दोष है। अब तो तुमने वीतराग-भाषित धर्म अपना लिया है। अब तुम हमारे सार्धमिक बन्धु हो।” तत्पश्चात् उन्होंने उसे तथा ब्राह्मणी को सम्मान भोजन कराया और उन्हें पर्याप्त धन देकर वहाँ से विदा किया। कुछ समय पश्चात् कपिल ने संयम-पथ स्वीकार कर लिया, वह दीक्षित हो गया।

वर्षाकाल व्यतीत हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जाने की तैयारी करने लगे। यक्ष ने राम को स्वयंप्रभ हार, सीता को चूड़ामणि हार तथा लक्ष्मण को कुंडल भेंट किए। एक वीणा भी भेंट की। अपने द्वारा संभावित अविनय आदि के लिए क्षमा याचना की। ज्यों ही राम बाहर निकले, वह नगरी इन्द्रजाल के सदृश अपने आप विलुप्त हो गई।

वन को पार कर राम सीता और लक्ष्मण विजयापुरी नामक नगरी के समीप पहुँचे। रात्रिवास हेतु एक वट के पास ठहरे। रात के समय लक्ष्मण ने वट के नीचे किसी वियोगिनी नारी का विलाप सुना। वह स्त्री कह रही थी—“वनदेवी ! मैं बड़ी अभागिन हूँ, इस जन्म मैं लक्ष्मण को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकी, पर, मेरी उत्कट भावना है, आगामी भव में वे मुझे पति के रूप में अवश्य प्राप्त हों।” यों कहकर वह स्त्री अपने गले में फाँसी का फंदा डालने लगी। लक्ष्मण अतिशीघ्र उसके पास पहुँचे, अपना परिचय दिया तथा फाँसी को काट डाला। लक्ष्मण उसे लेकर राम के पास आये। सीता ने पूछा—“कैसे लाये हो?”

लक्ष्मण बोले—“यह आपकी देवरानी है।”

सीता द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस कुमारिका ने कहा—“यहाँ समीप ही विजयापुरी नामक नगरी है, उसके राजा महीधर हैं। उनकी पटरानी का नाम इन्द्राणी है। मैं उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम वनमाला है। मैंने बाल्यकाल में एक दिन राज-सभा में लक्ष्मण की कीर्ति सुनी। उनके पराक्रमशील व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुई। मैंने लक्ष्मण को अपने

मन में पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हीं के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। मेरे पिता राजा महीधर मेरा सम्बन्ध और कहीं करना चाहते थे, किन्तु, मैंने स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने सुना कि महाराज दशरथ दीक्षित हो गए हैं, राम, लक्ष्मण वन में चले गए हैं, तो वे बड़े खिन्न हुए। उन्होंने निराश होकर मेरा सम्बन्ध इन्द्रपुरी के राजकुमार के साथ पक्का कर दिया। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थी। मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार नहीं था। एक दिन मैं उनकी दृष्टि बचाकर वहाँ से भाग निकली। मैं अत्यन्त निराश थी, इसलिए मैंने मर जाना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझा, पर, मेरा यह सौभाग्य है, पुण्योदय है, ज्यों ही मैंने मरने के लिए फाँसी लगाने का प्रयास किया, लक्ष्मण मेरे सामने आ गए और मुझे मरने से बचा लिया।”

वनमाला सीता के साथ बातचीत कर रही थी, इतने में राजा महीधर के परिचारक वनमाला की खोज करते वहाँ पहुँचे। वनमाला को देखा, सब ज्ञात किया। वे राजा के पास गये और उसको सारा वृत्तान्त कहा। सुनकर राजा महीधर बहुत प्रसन्न हुआ। वह राम, सीता और लक्ष्मण के पास आया। उनको बड़े अनुनय-विनय के साथ अपने महल में लाकर ठहराया। वनमाला और लक्ष्मण का पाणिग्रहण हुआ। इससे राज-परिवार में, प्रजाजन में सर्वत्र आनन्द छा गया।

उसी समय की बात है, नन्दावर्त नगर के राजा अतिवीर्य ने राजा महीधर के पास अपना दूत भेजा और सूचित किया कि अयोध्या के राजा भरत के साथ हमारा युद्ध होगा। सेना सहित शीघ्र हमारे यहाँ आओ। लक्ष्मण ने दूत से सारी स्थिति की जानकारी चाही। दूत ने बताया कि राम, लक्ष्मण के अयोध्या से बाहर होने का अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से हमारे राजा ने भरत को सूचित किया कि वे उसकी अधीनता स्वीकार करें। इस पर भरत क्रोधित हो गया, दूत का अपमान किया। उसे वहाँ से निकाल दिया; अतएव राजा अतिवीर्य सेना इकट्ठी कर रहा है। वह भरत से लड़ेगा। महीधर का सहयोग मांग रहा है। महीधर ने दूत से कहा—“तुम जाओ, हम आ रहे हैं।”

राम ने महीधर को बताया—“भरत हमारा भाई है। यह एक समय है, हम उसकी सहायता करें। आप अपने पुत्र को हमारे साथ कर दें। हम अतिवीर्य से युद्ध करेंगे।”

महीधर ने अपना पुत्र राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। राम, लक्ष्मण नन्दावर्त नगर के बाहर पहुँचे। सायंकाल वहाँ डेरा डाला। प्रातः उस क्षेत्र का अधिष्ठाता देव राम के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना सहयोग करने का विनम्र भाव व्यक्त किया। देव ने कहा—“मैं आप सबको स्त्रियों के रूप में परिणत कर दूँ ताकि राजा अतिवीर्य की घोर अपकीर्ति हो कि वह स्त्रियों से हार गया।” ऐसा ही हुआ। स्त्री के रूप में विद्यमान लक्ष्मण ने हाथी बाँधने का लोहे का मोटा कीला उखाड़कर सभी सामन्तों को मार-मार कर भगा दिया। राजा अतिवीर्य से कहा—“मूर्ख ! तुम अहंकार का त्यागकर राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर लो।”

इस पर राजा अतिवीर्य ने तलवार निकाली। लक्ष्मण ने एक हाथ से उसकी तलवार छीन ली और दूसरे हाथ से वे राम के पास उसे धसीटते हुए लाये। सीता ने उसे दयावश मुक्त कराया। अतिवीर्य को संसार से वनाग्न्य हो गया। उसने राम के आदेश से अपने पुत्र विजयरथ का राज्याभिषेक कर दिया और वह स्वयं प्रव्रजित हो गया। अतिवीर्य के पुत्र राजा विजयरथ ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली।

राम, सीता और लक्ष्मण कुछ दिन महीधर की राजधानी विजयापुरी में रहे। वे

वनमाला को उनके पिता के पास छोड़कर वहाँ से प्रस्थान कर गये। चलते-चलते खेमंजलि नामक नगर में पहुँचे। राम के आदेश में लक्ष्मण नगर में गया। वहाँ के राजा का नाम शत्रु-दमन था। राजा को अपने बल का बड़ा घमंड था। लक्ष्मण ने वहाँ यह सुना कि राजा शत्रु-दमन ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो उसके पाँच शक्ति-प्रहार भेल पाने में समर्थ होगा, वह उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा। उसकी कन्या का नाम जितपद्मा था। लक्ष्मण राज-सभा में उपस्थिति हुआ। उसने भरत के दूत के रूप में अपना परिचय दिया तथा राजा के पाँच-शक्ति प्रहार भेलपाने की चुनौती स्वीकार की। राजकुमारी जितपद्मा ने ज्यों ही लक्ष्मण को देखा, वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार के भ्रंश में न पड़ने की अभ्यर्थना की। लक्ष्मण ने उससे कहा—“सब ठीक होगा, तुम निश्चिन्त रहो।” राजा ने पाँच शक्ति-प्रहार किए। लक्ष्मण ने उन्हें दोनों हाथों, दोनों कक्षों तथा दाँतों द्वारा रोक लिया। देवता लक्ष्मण के पराक्रम से प्रसन्न हुए। हर्ष-वश उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाए। लक्ष्मण ने राजा शत्रुदमन को ललकारा, उससे कहा—“राजन् ! तुम भी अब मेरा एक प्रहार भेलने को तैयार हो जाओ।” राजा शत्रुदमन काँपने लगा। वह भयभीत हो गया। राजकुमारी जितपद्मा की प्रार्थना पर लक्ष्मण ने उसे छोड़ दिया। राजा ने लक्ष्मण से अपनी पुत्री स्वीकार करने की प्रार्थना की। लक्ष्मण बोला—“इस सम्बन्ध में मेरे बड़े भाई जानें।” राजा शत्रुदमन राम और सीता को प्रार्थना कर सादर नगर में लाया। राम की आज्ञा से लक्ष्मण के साथ जितपद्मा का विवाह हो गया। सीता और लक्ष्मण कुछ दिन वहाँ रहे। जितपद्मा को वहीं छोड़कर वन को चले गए।

चलते-चलते वे वंशस्थल नामक नगर में पहुँचे। वहाँ देखा, राजा, उसके परिजन तथा प्रजाजन—सभी भयभीत हैं, मरते जा रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि पर्वत पर महाभय है। अत्यन्त साहमी राम, लक्ष्मण सीता को साथ लिए पर्वत गए। उन्होंने वहाँ देखा—दो मुनि ध्यानस्थ हैं, निश्चल सुस्थिर खड़े हैं। साँप, अजगर आदि विषधर प्राणियों ने चारों ओर उन्हें घेर रखा है। राम वहाँ गए, धनुष की नोक से उन्हें वहाँ से हटाया, मुनि की भक्ति, आराधना की। पूर्व-जन्म के वीर के कारण एक देव द्वारा प्रेरित भूतों एवं पिशाचों ने विविध उपसर्ग करते हुए वहाँ भयावह दृश्य उपस्थित कर रखा था। राम और लक्ष्मण ने उनको वहाँ से भगाया। वातावरण निरुपद्रव तथा शान्त बनाया। मुनि द्वय को उसी रात शुक्ल ध्यानावस्था में केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। देवताओं ने केवली भगवान् की महिमा, वर्धापना की। राम ने उनसे उपद्रव का कारण पूछा। उन्होंने बताया—“अमृतस्वर नामक नगर था। विजय पर्वत नामक वहाँ का राजा था। उसकी रानी का नाम उपभोगा था। वसुभूति नामक ब्राह्मण रानी पर आसक्त था। एक बार का प्रसंग है, राजा ने वसुभूति को एक दूत के साथ कार्यवश विदेश भेजा। वसुभूति ने रास्ते में दूत की हत्या कर दी। वह वापस अमृतस्वर लौट आया। उसने राजा से कहा—‘दूत मुझसे बोला कि मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ। उसने मुझे साथ ले जाना नहीं चाहा; इसीलिए मैं वापस लौट आया हूँ।’ उसका रानी के साथ अवैध सम्बन्ध था ही। एक दिन उसने रानी के समक्ष प्रस्ताव रखा—‘तुम्हारे उदित और मुदित नामक कुमार हमारे सुख-भोग में बाधक हैं; अतः इनको समाप्त कर डालो।’ ब्राह्मण की पत्नी को यह भेद ज्ञात हो गया। उसने राजकुमारों को बचाने के लिए इस सम्बन्ध में उन्हें सूचित कर दिया। राजकुमारों ने खड्ग से ब्राह्मण को मौत के घाट उतार दिया। संसार के कुत्सित तथा जघन्य रूप पर चिन्तन कर राजकुमार विरक्त हो गये। उन्होंने मतिवधन नामक मुनि के पास प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

“ब्राह्मण वसुभूति ने मरकर म्लेच्छ पल्ली में एक म्लेच्छ के घर जन्म लिया । मुनि उदित तथा मुदित समेत शिखर की यात्रा पर थे । वे मार्ग में म्लेच्छ पल्ली होते हुए निकले । पूर्वभव का वैर स्मरण कर उक्त म्लेच्छ उन्हें तलवार द्वारा मारने को उद्यत हुआ । मुनि द्वय ने सागर अनशन स्वीकार कर लिया । पल्ली पति ने करुणा कर उनको म्लेच्छ से बचाया । मुनिद्वय समेत शिखर पहुँचे । वहाँ अनशन द्वारा देह त्याग किया । वे प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुए । म्लेच्छ ने मरकर मनुष्य का भव पाया । उसने तापस दीक्षा स्वीकार की, अज्ञान-पूर्वक तप किया । फलस्वरूप वह दुष्ट परिणाम-युक्त ज्योतिष्क देव के रूप में उत्पन्न हुआ । मुदित और उदित के जीव अरिष्ट पुर के राजा प्रियबन्धु की रानी पद्माभा की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । क्रमशः उनके नाम रत्नरथ तथा विचित्ररथ रखे गये । ब्राह्मण का जीव भी राजा की दूसरी रानी कनकाभा की कोख से पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम अनुद्धर रखा गया । राजा प्रियबन्धु ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया । स्वयं दीक्षा ग्रहण की । संयम का परिपालन करता हुआ वह यथासमय स्वर्गवासी हुआ । अनुद्धर स्वभाव से दुष्ट था । उसका अपने दोनों माइयों के साथ बड़ा ईर्ष्या-भाव था । वह प्रजा को कष्ट देने लगा, लूटपाट करने लगा । राजा ने उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया । अनुद्धर ने निर्वासित होने पर तापस-दीक्षा स्वीकार की । रत्नरथ तथा विचित्ररथ ने भी श्रमण-दीक्षा अंगीकार की । अपना आयुष्य पूर्ण कर वे प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुए । वहाँ से च्युत होकर वे सिद्धार्थ पुर के राजा क्षेमकर की रानी विमला की कोख से पुत्र रूप में जन्मे । उनके नाम कुलभूषण तथा देशभूषण रखे गए । राजा ने उनको विद्याध्ययन हेतु गुरुकुल में घोष नामक उपाध्याय के पास भेज दिया । पीछे से रानी ने कनकप्रभा नामक कन्या को जन्म दिया । राजकुमार बारह वर्ष बाद विद्याध्ययन सम्पन्न कर वापस लौटे, तब तक कनकप्रभा बड़ी हो गई थी । राजकुमारों को यह ज्ञान नहीं था कि वह उनकी बहिन है । उनका अनुमान था कि उनके निमित्त राजा किसी राजकुमारी को यहाँ ले आए हैं । उनके प्रति उनकी आसक्ति हो गई । बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह तो उनकी बहिन है, तो उन दोनों को अपने असत्-चिन्तन पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया । दोनों ने सुव्रत सूरि नामक मुनि के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । राजा क्षेमकर पुत्रों के दीक्षित हो जाने से उनके वियोग में बहुत दुःखित हो गया, खिन्न रहने लगा, अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्णकर वह महालोचन नामक गरुडाधिप देव हुआ ।

“तापस अनुद्धर अज्ञान तप करता रहा । वैसा करता हुआ वह एक बार कौमुदी नगर आया । वहाँ का राजा वसुधर तापस के प्रति भक्ति रखता था । उसकी रानी शुद्ध जिनधर्म की उपासिका थी । एक दिन की बात है, राजा तापस की प्रशंसा कर रहा था । रानी ने कहा—“ये अज्ञान पूर्वक तप करने वाले सच्चे साधु नहीं हैं । वास्तव में निर्ग्रन्थ ही सच्चे साधु होते हैं ।” राजा बोला—“तुम दूसरों का उत्कर्ष सह नहीं सकती; इसलिए ऐसा कहती हो ।” रानी ने कहा—“बहुत अच्छा, की जाए ।” रानी ने अपनी पुत्री को रात के समय तापस के यहाँ भेजा । राजपुत्री ने तापस को नमस्कार किया और कहा कि मेरा कोई अपराध नहीं है तो भी मेरी माता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है । मैं अब आपके शरण में आई हूँ । आप मुझे दीक्षित करें । अनुद्धर उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया । उसने उससे काम-याचना की । कन्या बोली—“ऐसा अकार्य मत करो । मैं अविवाहित कन्या हूँ । यदि तुम मेरी कामना करते हो तो तापस-धर्म का परित्याग कर मेरी माता से

मुझे मांगो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तापस ने यह स्वीकार किया। वह उस कन्या के साथ चल पड़ा। वह कन्या उसे एक देश्या के पास ले गई। तापस देश्या के चरणों में गिरकर बार-बार उसकी पुत्री की मांग करने लगा। राजा ने प्रच्छन्न रूप में उस सारी घटना को खुद अपनी आँखों से देखा, रानी ने जो कहा था, वह ठीक निकला। राजा ने तापस बंधवाकर उसकी भर्त्सना करते हुए देश से निकलवा दिया। राजा प्रतिबुद्ध हुआ, श्रावक-धर्म स्वीकार किया। तापस की लोगों में बहुत निन्दा हुई। उसका कुमरण हुआ। मरकर वह भव-भ्रमण करता हुआ एक बार फिर मनुष्य-भव में आया। उस बार भी उसने तापस-धर्म अंगीकार किया। वह मरकर अनलप्रभ नामक देव के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने अपने पूर्व-भव का वैर-स्मरण कर यह उपसर्ग किया।”

यह वृत्तान्त सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण ने केवली भगवान् की भक्ति-पूर्वक स्तवना की। महालोचन नामक गरुडाधिप देव प्रकट हुआ। उसने उनको वरदान मांगने के लिए कहा।

राम बोले—“कभी आपत्ति के समय आप हमारी सहायता कीजिये।”

वंशस्थल नगर का राजा सूरप्रभ वहाँ आया। उसने राम, सीता और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। वह पर्वत रामगिरि के नाम से विश्रुत हुआ। वहाँ से प्रस्थान कर राम, सीता और लक्ष्मण दण्डकारण्य पहुँचे। वहाँ कुटिया बनाई। उसमें वे सुख से रहने लगे। उस वन में जंगली गायों का दूध, बिना बोए उगा धान्य, आम, कटहल, अनार, केले आदि फल प्रचुर मात्रा में प्राप्त थे। एक दिन दो गगनचारी तपस्वी मुनि पधारे। सीता, राम और लक्ष्मण ने अत्यन्त भक्ति के साथ उन्हें भिक्षा दी। देवताओं ने दुंदुभि-निनाद किया और धन की वर्षा की। एक दुर्गन्धमय देह-युक्त पक्षी वहाँ आया। उसने मुनि को वन्दन किया। उस पक्षी का शरीर सुगन्धित एवं स्वस्थ हो गया। राम द्वारा पृच्छे जाने पर मुनि ने उसको पूर्वजन्म का वृत्तान्त इस प्रकार आख्यात किया—

जटाबुध गोघ

“कुण्डलपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम दण्डकी था। वह बहुत उद्वण्ड था। उसकी रानी का नाम भक्खरि था। वह बड़ी विवेकशील थी। श्रावक-धर्म का पालन करती थी। एक बार का प्रसंग है, एक मुनि वन में कायोत्सर्ग में स्थित थे। राजा ने मुनि के गले में एक मरा हुआ साँप डाल दिया। मुनि ने यह अभिग्रह किया कि जब तक मेरे गले में मरा हुआ साँप रहेगा, मैं कायोत्सर्ग समाप्त नहीं करूँगा, चालू रखूँगा। वह दिन बीता, रात बीती, मुनि वैसे ही खड़ा रहा। दूसरे दिन राजा उस ओर आया। उसने मुनि को उसी अवस्था में खड़ा देखा। उसे अपने किये पर बड़ा पछतावा हुआ। वह मुनि का भक्त ही गया।

“रुद्र नामक एक तापस उस नगर में रहता था। उसने देखा, राजा साधुओं का भक्त हो गया है। इससे उसके मन में साधुओं के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। साधुओं के मरवाने के लक्ष्य से उसने साधु का वेश बनाकर राजा के अन्तःपुर में प्रवेश किया तथा वहाँ रानी का शील भ्रष्ट किया। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने सभी साधुओं को कोठरू में पेरवाकर मरवा दिया। एक लब्धिधारी मुनि वहाँ आए। वे यह नहीं सह सके। उन्होंने तेजोलेश्या का प्रयोग किया। सारा नगर जलकर खाक हो गया। वह दण्डकारण्य नाम से प्रसिद्ध हुआ।

राजा दण्डकी संसार-चक्र में घूमता हुआ इसी वन में दुर्गन्धित गीघ के रूप में उत्पन्न हुआ। जब इसने हमें देखा तो इसे पूर्व-भव का ज्ञान हो गया। इसीलिए इसने वन्दन किया, नमन किया। धर्म के प्रभाव से इसका शरीर सुरभित हो गया।”

उस गीघ ने मांस का त्याग कर दिया तथा रात्रि भोजन आदि का भी त्याग कर दिया। वह धर्म की आराधना करने लगा। मुनि वहाँ से चले गए। वह गीघ सीता के पास रहने लगा। उसकी देह पर सुहावनी जटा थी। उसके कारण वह जटायुघ कहा जाने लगा। शुद्ध साधु के दिये गए दान के प्रभाव से राम के पास रश्मिणी आदि के रूप में विपुल समृद्धि हो गई। देवताओं ने राम को चार घोड़ों का रथ मेंट दिया। राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ आनन्द पूर्वक रहते रहे।

दण्डकारण्य में भ्रमण करते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण एक नदी के तट पर विद्यमान एक वन-खण्ड में आए। उस वन-खण्ड में उत्तम रत्नों की खानों से युक्त पर्वत थे, फलों और फूलों से आच्छादित वृक्ष थे, निर्मल जलयुक्त नदी थी। राम को वह वन-खण्ड बड़ा रुचिकर लगा। वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहीं रहने लगे।

लंकापति रावण

तब लंका में रावण राज्य करता था। लंका चारों ओर समुद्र से घिरी थी। रावण दशमुख या दशानन के नाम से प्रसिद्ध था। रावण की उत्पत्ति का वृत्तान्त इस प्रकार है—

वैतालय पर्वत पर रथनूपुर नगर में मेघवाहन नामक विद्याधर का राज्य था। देवराज इन्द्र के साथ उसका विरोध था। मेघवाहन ने अजितनाथ प्रभु की बड़ी भक्ति की। इससे राक्षसेन्द्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मेघवाहन से कहा—“राक्षस द्वीप में त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका नामक नगरी है। तुम वहाँ जाओ, राज्य करो। वहाँ तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का उपद्रव एवं विघ्न नहीं होगा। दण्डगिरि के नीचे विद्यमान पातालपुरी भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ।” राक्षसेन्द्र के निर्देशानुसार मेघवाहन विद्याधर लंका नगरी में आया। वहाँ राज्य करने लगा। राक्षस द्वीप के अन्तर्गामी राज्य के आधिपत्य के कारण वे विद्याधर राक्षस कहे जाने लगे। उसी वंश में रत्नास्रव नामक राजा हुआ। रत्नास्रव का पुत्र रावण हुआ। वह जब बच्चा था, तब उसके पिता ने नौ रत्नों का एक दिव्य हार उसे पहनाया। उसने नौओं रत्नों में नौ जगह रावण का मुख प्रतिबिम्बित हुआ। एक मुख वास्तविक था ही। वास्तविक और प्रतिबिम्बित दोनों मिलकर दश होते हैं। इस कारण वह दशमुख या दशानन के नाम से विख्यात हो गया।

एक बार का प्रसंग है, अष्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मापित चैत्यों को लांघते समय रावण का विमान अवरुद्ध हो गया। वहाँ अष्टापद पर्वत वालिमुनि ध्यानस्थ थे। दशमुख ने यों अनुमानित किया कि उसका विमान वालि मुनि के कारण अवरुद्ध हुआ है। उसने अष्टापद पर्वत को ऊँचा उठा लिया। चैत्य को बचाने के लिए वालि मुनि ने पर्वत को दबा दिया। रावण नीचे दब गया। वह दशमुख रवया रुदन करने लगा, इस कारण उसका नाम रावण हुआ। वालि मुनि ने दबाव ढीला किया, जिससे रावण नीचे से निकल पाया।

चन्द्रनखा

रावण की बहिन का नाम चन्द्रनखा था। उसने उसका खरदूषण के साथ विवाह किया। खरदूषण को पाताल-लंका का राज्य प्रदान कर दिया।

चन्द्रनखा के शम्बू तथा शम्बूक नामक दो पुत्र हुए। बड़े होने पर शम्बूक विद्या साधने हेतु दण्डकारण्य में गया। वहाँ वह कंचुरवा नदी के तट पर स्थित बांसों के जाल में बरगद के वृक्ष से उलटा लटककर चन्द्रहास खड्ग प्राप्त करने हेतु तपः साधना करने लगा। वैसा करते हुए बारह वर्ष तथा चार दिन व्यतीत हो गए। विद्या के सिद्ध होने में केवल तीन दिन बाकी थे। संयोग ऐसा बना कि लक्ष्मण उस ओर गया। उसने बांसों के जाल में लटकती हुई दिव्य तलवार को देखा। उसे हाथ में लिया और बांसों के भुरमुट पर प्रहार कर दिया, जिनके बीच शम्बूक लटका हुआ साधना कर रहा था। शम्बूक का कुण्डल-भूषित मस्तक कङ्कुर नीचे गिर गया। लक्ष्मण ने जब यह देखा, उसे असीम शोक हुआ। उसने मन-ही-मन कहा, मेरे पराक्रम को धिक्कार है। मैंने कितना बड़ा कुकृत्य किया, एक अपराध-रहित विद्याधर का वध कर डाला। मुझसे यह बड़ा भयंकर पाप हो गया।

वह राम के पास आया। सारी घटना कही। राम ने कहा—“यह वीतराग प्रभु द्वारा निषिद्ध अनर्थ दण्ड-निरर्थक हिंसा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भविष्य में जागरूक रहना—

पुत्रशोकाहता

चन्द्रनखा तपः साधना में लगे अपने पुत्र को देखने उधर आई। जब उसने उसे मरा हुआ देखा, उसके शोक का पार नहीं रहा। वह बुरी तरह विलाप करने लगी। रोने-बिलखने से जब उसका मन कुछ हल्का हुआ, तो शम्बूक का वध करने वाले की वह खोज करने लगी। उस हेतु दण्डकारण्य में घूमने लगी।

राम पर विमुग्ध : निराशा

दण्डकारण्य में घूमते हुए चन्द्रनखा की दृष्टि राम पर पड़ी। वह राम की सुन्दरता पर विमुग्ध हो गई। सहसा पुत्र-मरण का शोक भूल गई। उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या का रूप धारण किया। वह राम के पास आई। तरह-तरह के हाव-भाव और शृंगारिक चैष्टाएं प्रदर्शित कर वह राम को रिझाने, लुभाने का प्रयास करने लगी।

राम ने उससे पूछा—“तुम वन में अकेली क्यों घूम रही हो, कौन हो?”

वह बोली—“मैं अवंती की राजकुमारी हूँ। एक विद्याधर ने मेरा हरण किया। वह मुझे इस वन के ऊपर से आकाश-मार्ग से ले जा रहा था। एक दूसरा विद्याधर उसे मिला। उसने मुझे ले जाने से उसे रोका। मुझे छोड़ दोनों लड़ पड़े। लड़ते-लड़ते दोनों ही मर गये। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आप मुझे आश्रय दें, स्वीकार करें।”

राम निर्विकार थे। कुछ नहीं बोले, मौन रहे। वह लक्ष्मण के पास गई। वहाँ भी वह निराश हुई। वह बड़ी विक्षुब्ध हुई। उसने खुद अपने शरीर को नखों से तथा दाँतों से नोच डाला, क्षत-विक्षत कर लिया। वह रोती-पीटती अपने पति के पास गई। पति से कहा—“किसी भूचर (मनुष्य) ने चन्द्रहास खड्ग द्वारा शम्बूक का वध कर दिया है तथा

मेरी यह दुर्दशा कर डाली है। मैं किसी प्रकार अपने पुण्य-बल द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा कर यहाँ लौटी हूँ।”

खरदूषण द्वारा आक्रमण

यह सुनकर खरदूषण बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने चवदह हजार योद्धाओं को साथ लिया और दण्डकारण्य पहुँचा। उसने लंका में अपना दूत भेजकर रावण को भी सहायता हेतु आने की सूचना करवाई।

राम ने यह देखा, अपना धनुष सम्भाला। लक्ष्मण ने कहा—“मेरे रहते, आपको युद्धार्थ जानें की आवश्यकता नहीं है। उनसे मैं निपट लूँगा। आप सीता की रक्षा करें। आवश्यकता होने पर यदि मैं सिंहनाद करूँ तो आप मेरी सहायता के लिए आ जाएँ।” यों कहकर लक्ष्मण ने युद्धार्थ प्रस्थान किया।

रावण द्वारा सीता का हरण

अपनी बहन चन्द्रनखा की पुकार पर रावण पुष्पक विमान द्वारा वहाँ पहुँचा। राम के पास बैठी सीता पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया। उसे अवलोकिनी विद्या सिद्ध थी। विद्या-बल से उसने लक्ष्मण का संकेत जान लिया। तदनुसार उसने लक्ष्मण के स्वर में स्वयं सिंहनाद किया। राम ने समझा, लक्ष्मण मेरी सहायता चाहता है। उन्होंने जटायुध से कहा—“मैं लक्ष्मण की सहायता हेतु जा रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा करना।”

राम के वहाँ से चले जाने पर रावण सीता का हरण कर लिया, जटायुध गीध ने रावण को रोका। उसके साथ संघर्ष किया—उस पर, प्रहार कर उसे घायल कर दिया। पर, रावण के सामने बेचारे उस पक्षी की कितनी ताकत थी। रावण ने जटायुध को बुरी तरह पीट-पीट कर जमीन पर गिरा दिया। जटायुध का शरीर चूर-चूर हो गया। रावण ने सीता को जबर्दस्ती पुष्पक विमान में बिठा लिया और विमान उड़ाए ले चला। सीता तरह-तरह से विलाप कर रोने लगी, बिलखने लगी, मानो उस पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा हो।

रावण ने सोचा—इस समय यह दुःखित है, रो रही है, पर जब यह मेरा वैभव, प्रताप तथा समृद्धि देखेगी तो स्वयं मेरे अनुकूल बन जायेगी। मेरे द्वारा जो यह व्रत लिया हुआ है कि मैं किसी स्त्री पर बल का प्रयोग नहीं करूँगा, उसे (उस व्रत को) अविचल और अखण्ड रखूँगा।

जब राम रणक्षेत्र में लक्ष्मण के पास पहुँचे, तब लक्ष्मण बोला—“आप सीता को छोड़कर यहाँ क्यों आ गये?” राम ने कहा—“तुमने ही तो सिंहनाद किया था, जिसका अर्थ मुझे बुलाना था, तो फिर मैं कैसे नहीं आता।” लक्ष्मण बोला—“हमारे साथ धोखा हुआ है। आप शीघ्रातिशीघ्र वापस लौटें। सीता की रक्षा करें।” राम उन्हीं पैरों वापस आए, पर, वहाँ सीता नहीं मिली। वे चेतना-शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में जब उन्हें होश आया, तो मरणासन्न जटायुध ने उनको रावण के आने, सीता का अपहरण करने, अपने द्वारा संघर्ष करने की सारी बात कही। राम ने देखा, जटायुध के प्राण निकलने वाले हैं। राम ने उसे दयादर्द्र-हृदय होकर नवकार मंत्र सुनाया। जटायुध मरकर देवता हुआ।

सीता की खोज

राम ने सब जगह सीता की खोज की, पर, उसका कोई पता नहीं चला ।

इधर रणक्षेत्र में विराध नामक विद्याधर लक्ष्मण के समीप आया । वह विद्याधर चन्द्रोदर तथा अनुराधा का पुत्र था । पाताल-लंका पर उसके पिता का राज्य था । खरदूषण ने चन्द्रोदर से राज्य छीन लिया । स्वयं राजा हो गया । इस प्रकार खरदूषण के साथ उसका शत्रु भाव था । इसलिए वह लक्ष्मण के सेवक के रूप में युद्ध करने में जुट गया । खरदूषण ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा । लक्ष्मण ने उसकी ललकार स्वीकार की । खरदूषण लक्ष्मण पर खड्ग का वार करने ही वाला था कि लक्ष्मण ने चन्द्रहास खड्ग से उसका मस्तक काट डाला । खरदूषण के मरते ही उसकी सेना छिन्न-भिन्न हो गई । लक्ष्मण विजयी हुआ । वह विराध के साथ राम की सेवा में पहुँचा ।

लक्ष्मण को वहाँ सीता दिखलाई नहीं दी । उसने सारी घटना सुनी । अत्यन्त दुःखित हुआ । सीता की खोज के लिए विराध को भेजा । विराध खोज करते-करते आगे बढ़ा । उसको रत्नजटी नामक एक विद्याधर मिला । जब रावण सीता को लिए जा रहा था, तब उसने उसको देखा । रावण का घोर विरोध किया । रावण ने उसकी विद्याएँ नष्ट कर दीं । वह बेहोश होकर कम्बुशैल पर्वत पर गिर पड़ा । समुद्री हवा से जब उसे होश आया, तब उसने विराध को रावण द्वारा सीता के हरे जाने का समाचार बताया । विराध वापस राम के पास आया । सब समाचार कहे तथा यह सुझाव दिया कि आप पाताल-लंका पर अधिकार करें । उसने यह बताया कि पाताल-लंका पर उसके पिता का राज्य था । पाताल-लंका पर अपना अधिकार हो जाने से सीता को प्राप्त करने में सुगमता होगी । टिकाव के लिए सुदृढ़ केन्द्र अपने हाथ में होगा । राम, लक्ष्मण विराध के साथ रथ पर चढ़कर पाताल लंका गए । वहाँ चन्द्रनखा का पुत्र शम्भु राज्य करता था । उन्होंने शम्भु को जीत लिया तथा पाताल-लंका पर अधिकार कर लिया ।

रावण का व्रत

रावण जब सीता को लिए जा रहा था, तब उसे प्रसन्न करने के लिए उसने अनेक प्रकार के प्रलोभनपूर्ण वचन कहे, किन्तु, सीता ने उसे बुरी तरह फटकारते हुए हताश कर दिया । तथापि वह उसे लंका में ले गया और वहाँ स्थित देवरमण नामक उद्यान में रखा ।

रावण राजसभा में गया, बैठा । चन्द्रनखा अपनी भाभी मन्दोदरी आदि को साथ लेकर वहाँ आई । वह रावण से कहने लगी—“मेरा पुत्र शम्भुक मार डाला गया, मेरा पति खरदूषण मार डाला गया । आप जैसे परम पराक्रमी भाई के रहते यह सब हो गया, बड़ा दुःख है ।” रावण बोला—“बहिन ! होनहार प्रबल होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता । कोई किसी की आयु न कम कर सकता है, न अधिक कर सकता है । किन्तु तुम धीरज धारण करो, मैं तुम्हारे शत्रु से बदला लूँगा कुछ ही दिनों में उसे यमलोक पहुँचा दूँगा ।”

बहिन को ढाढ़स बँधाकर रावण महारानी मन्दोदरी के पास आया । मन्दोदरी ने उससे पूछा—“स्वामिन् ! तुम इतने उदास क्यों हो ?” रावण बोला—“मैंने सीता का अपहरण तो कर लाया, पर, मुझे वह अंगीकार नहीं करती । उसको पाये बिना मेरा हृदय विदीर्ण हो जायेगा, मैं मर जाऊँगा ।” मन्दोदरी बोली—“या तो सीता अत्यन्त मूर्ख है, जो

तुम्हारे जैसा पति प्राप्त होने पर भी स्वीकार नहीं करती या सती शिरोमणि है, जिसके लिए पर-पुरुष मात्र त्याज्य है। किन्तु, तुम-बल प्रयोग भी तो कर सकते हो।” रावण ने कहा—“मेरा अनन्त वीर्य नामक मुनि के पास व्रत स्वीकार किया हुआ है कि मैं किसी भी स्त्री पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। मैं यह नियम कदापि खंडित नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास इस-लिए आया हूँ, मेरी इच्छा-पूर्ति में कुछ मदद कर सको। कुछ उपाय सोचो।” पति का कथन सुनकर मन्दोदरी दूती का कार्य करने सीता के पास आई। वह उसे तरह-तरह से फुसलाने लगी। रावण को स्वीकार करने का अनुरोध करने लगी। सीता ने उम फटकारते हुए कहा—“कोई भी सती नारी किसी स्त्री को इस प्रकार की शिक्षा दे, जरा सोचो, उचित है क्या? जो तुम कर रही हो, क्या तुम्हारे योग्य कार्य है?” मन्दोदरी लज्जित होकर बोली—“जो तुम कहती हो, बिलकुल यथार्थ है, किन्तु, क्या किया जाए, पति के प्राण बचाने के लिए अनुचित काम भी करना पड़ता है।” इस प्रकार मन्दोदरी अपने प्रयत्न में सर्वथा असफल रही।

तब रावण स्वयं सीता के पास आया। उसने सीता को तरह-तरह से समझाया, लालच दिए, मय दिखलाये, सिंह, प्रेत, राक्षस आदि के रूप बनाकर उसे डराया, किन्तु, सीता पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ।

सवेरे विभीषण को यह सब मालूम हुआ, तब वह सीता के पास आया और उसे आश्वासन देकर बोला—“मैं रावण को समझाऊंगा, तुमको राम के पास भिजवाने का प्रयत्न करूंगा।” वह रावण के पास आया और बोला—“दूसरे की स्त्री का अपहरण करना बड़ा अनर्थ है, अत्यन्त अनुचित है। सीता को उसके पति राम के पास वापस लौटाकर इस अनर्थ से आप अब भी बच सकते हैं।”

रावण ने विभीषण की एक न सुनी। पुष्पगिरि पर्वत पर रावण का अपना सुन्दर उद्यान था। वह सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर उस उद्यान में ले गया। नृत्य, गीत, वाद्य आदि द्वारा सीता को प्रसन्न करने की उसने बहुत चेष्टा की, पर, उसकी ये चेष्टाएँ सर्वथा निष्फल सिद्ध हुईं।

सीता का अभिग्रह

सीता ने एकान्त स्वीकार किया। उसने यह अभिग्रह किया कि जब तक राम, लक्ष्मण के कुशल-क्षेम के समाचार उसे नहीं मिलेंगे, उसे अन्न खाने का सर्वथा त्याग है। रावण के पास जब यह समाचार पहुँचा, तब वह सीता के विरह में पागल की ज्यों चेष्टाएँ करने लगा।

किष्किन्धापति सुग्रीव : राम के साथ मैत्री

लक्ष्मण द्वारा खरदूषण के मारे जाने के बाद राम लक्ष्मण के शौर्य और पराक्रम का सर्वत्र कीर्तिमान होने लगा। किष्किन्धा के राजा का नाम सुग्रीव था। उसने भी यह सुना। वह दुःखी था। अपना दुःख दूर करने के लिए वह पाताल-लंका गया। उसके साथ जाम्बवंत नामक उसका मंत्री तथा और लोग भी थे। राम ने सुग्रीव का कुशल-समाचार पूछा। मंत्री जाम्बवंत ने उसका परिचय देते हुए राम को बताया—“किष्किन्धा के राजा आदित्यरथ का यह पुत्र है। इसका नाम सुग्रीव है। इसके बड़े भाई का नाम बालि था। बालि बहुत बड़ा

वीर तथा पराक्रमी था। उसने रावण की भी अधीनता नहीं मानी। उसे संसार से वैराग्य हुआ। उसने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली। तब सुग्रीव राजा हुआ। एक बार किसी विद्याधर ने सुग्रीव का रूप बना लिया। वह सुग्रीव की रानी तारा के पास आया। उसकी चेष्टाओं तथा प्रवृत्तियों से तारा को उसके सुग्रीव न होने का संशय हुआ। उसका उसे यह कपटपूर्ण रूप मालूम पड़ा। कपट-सुग्रीव राज्यासन पर आसीन हो बैठा। अब वास्तविक सुग्रीव आया तो दोनों में संघर्ष छिड़ गया। दोनों आपस में भिड़ गए। बड़ी कठिनाई थी। असली-नकली का भेद नहीं किया जा सका। रानी के शील की रक्षा का उत्तरदायित्व बालि के पुत्र चन्द्र रश्मि को सौंपा गया। असली सुग्रीव सहायता के लिए हनुमान् के पास गया। हनुमान को भी असली-नकली—दोनों सुग्रीव को देखकर संशय ही गया। इसलिए अब आपकी शरण में आया है।”

राम ने सुग्रीव से कहा—“तुम चिन्ता मत करो। तुम्हारा कार्य हम करेंगे। हमारे लिए इसे करना कुछ भी कठिन नहीं है, किन्तु, अभी हम उद्विग्न हैं; क्योंकि किसी दुष्ट ने छल द्वारा सीता का अपहरण कर लिया है। यदि इस सम्बन्ध में तुम कुछ कर सको तो करो। सीता का पता लगाओ।”

सुग्रीव ने कहा—“मैं सप्ताह भर में सीता का पता लगा दूंगा। ऐसा मुझे विश्वास है। यदि सप्ताह भर में यह कार्य नहीं कर सका तो मैं जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।”

राम द्वारा साहसगति विद्याधर का वध

राम सुग्रीव के कथन से प्रसन्न हुए। वे उसके साथ किष्किन्धा गए। नकली सुग्रीव व असली सुग्रीव युद्ध में परस्पर भिड़ गए। उसी प्रसंग पर नकली सुग्रीव को मौत के घाट उतार देने की राम की योजना थी। पर, दोनों परस्पर बिलकुल एक जैसे थे, इसलिए राम को भी असली नकली का भेद ज्ञात नहीं रहा; अतः वे कुछ भी कदम नहीं उठा सके। दोनों का युद्ध चलता रहा। नकली सुग्रीव ने असली सुग्रीव पर गद्दा का प्रहार किया। असली सुग्रीव बेहोश हो गया। कुछ देर में उसे चेतना प्राप्त हुई। वह राम के पास आया और उपालम्भ के स्वर में बोला—“आप पास में ही थे, आपने मेरी सहायता नहीं की।” राम बोले—“मैं भी तुम दोनों में असली-नकली का निश्चय नहीं कर सका। अब मैं सावधान हूँ, फिर वैसी भूल कभी नहीं होगी। मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही वध कर डालूंगा।” राम के तेज तथा प्रताप का नकली सुग्रीव पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी विद्या स्वतः नष्ट हो गई। उस द्वारा बनाया गया नकली रूप लुप्त हो गया। वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। लोगों ने उसे साहसगति विद्याधर के रूप में देखा।

साहसगति तथा सुग्रीव का फिर युद्ध छिड़ा। साहसगति विद्याधर के प्रहारों से सुग्रीव का वानर-दल टूटने लगा, साहसहीन जैसा प्रतीत होने लगा, तब राम ने साहसगति विद्याधर को पकड़कर मार डाला। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राम और लक्ष्मण को किष्किन्धा के बगोचे में ठहराया। घोड़े, रत्न आदि उन्हें भेंट किए। फिर वह अपनी रानी तारा के पास आ गया। वह वहाँ सुख-भोग में इतना विमोहित हो गया कि राम के समक्ष अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भी भूल गया। चन्द्रप्रभा आदि सुग्रीव की तेरह कन्याएँ पति का वरण करने के लिए राम के समक्ष आईं, नृत्य करने लगीं। राम सीता के विरह में बहुत

दुःखी थे। उन्होंने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें आँख उठाकर देखा तक नहीं। वे निराश होकर वापस लौट गईं।

राम ने लक्ष्मण से कहा—“तात ! सुग्रीव के शत्रु को हमने मार डाला है। उसका कार्य सिद्ध हो गया है। इस समय वह हमारे समक्ष अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भूल गया है, निश्चिन्त होकर भोग-विलास में रत हो गया है। जाओ, तुम उसे सावधान करो। उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ।” राम की आज्ञा से लक्ष्मण सुग्रीव के पास आया। उसे कठोरता पूर्वक डाँटा, फटकारा। सुग्रीव अपनी भूल के लिए क्षमा-याचना करने लगा। वह लक्ष्मण के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन्हें आश्वस्त किया तथा अपने सेवकों के साथ सीता की खोज में निकल पड़ा। सीता के सहोदर रथनूपुर नगर के राजा भामंडल को भी सीता के हरे जाने का संवाद भेज दिया।

रत्नजटी विद्याधर द्वारा संकेत

ग्राम, नगर, वन, पर्वत, कन्दरा, मैदान, उद्यान-सर्वत्र सीता की खोज करता हुआ सुग्रीव कम्बुशैल पर्वत पर पहुँचा। उसने वहाँ रत्नजटी नामक विद्याधर को जो क्षत-विक्षत था, पीड़ा से कराहते हुए देखा। रत्नजटी ने सुग्रीव से कहा—‘सीता का हरण कर उसे इधर से ले जाते हुए रावण को मैंने देखा। मैंने उसका विरोध किया, उसे रोकने का प्रयत्न किया। रावण ने मेरी विद्याएँ छिन्न-विच्छिन्न कर दीं और मुझे इस स्थिति में पहुँचा दिया। मैं इतना अशक्त और क्षीण हो गया हूँ कि इस समय राम को समाचार देने तक मैं अस-मर्थ हूँ।’

सुग्रीव ने रत्नजटी को उठाया और वह उसे राम के पास ले गया। रत्नजटी ने राम को सीता की खबर विस्तार से सुनाई। राम को इससे धीरज बंधा। राम उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरीर के आमरण उतारकर रत्नजटी को पुरस्कार के रूप में प्रदान किये तथा उससे पूछा कि बतलाओ—“लंका नगरी किस स्थान पर है?”

त्रिद्याधर रत्नजटी ने बताया—“लवण समुद्र के मध्य राक्षस द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी अवस्थित है। वहाँ रावण राज्य करता है। रावण दशमुख और दशानन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके विभीषण तथा कुंभकर्ण नामक भाई हैं। इन्द्रजित तथा मेघनाद आदि पुत्र हैं। वह अत्यन्त पराक्रमी हैं। नौ ग्रह भी सेवक के रूप में उसकी परिचर्या करते हैं।”

राम-लक्ष्मण बोले—“रत्नजटी ! छिपकर पर स्त्री का हरण करने वाले की क्या प्रशंसा करते हो ? हम उसका वध करेंगे। लंका वी ध्वस्त कर डालेंगे और हम सीता को अनायास वहाँ से ले आएँगे। रावण को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि भविष्य में कोई भी मनुष्य दूसरे की स्त्री का अपहरण करने का दुःसाहस नहीं करे।”

सुग्रीव के मंत्री जाम्बवंत ने कहा—“एक समय की बात है, रावण ने अनन्तवीर्य नामक मुनि से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से है ? मुनि ने उसे बतलाया कि जो कोटि-शिला को उठा सकेगा, उसी के हाथों तुम्हें मारे जाने का भय है।”

यह श्रवण कर राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव ने मिन्धु देश की ओर प्रस्थान किया। जहाँ कोटिशिला थी, वहाँ पहुँचे। मुनि ने बताया था कि कोटि शिला की ऊँचाई और मोटाई एक योजन उत्सेधंगुल है। उस पर भरत क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी निवास करती है। कोटि-कोटि

मुनिगण ने वहाँ निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए कोटि-शिला के नाम से विश्रुत हुई। लक्ष्मण ने सबके सामने उसे अपनी बाईं भुजा से अनायास ऊँचा उठा दिया। इस पर हर्षित होकर देवों ने पुष्प-वृष्टि की। वहाँ से समेतशिखर होते हुए वे विमान द्वारा किष्किन्धा आये।

पवनपुत्र हनुमान् द्वारा दौत्य

राम बोले—“अब हम निश्चिन्त न बैठें। हमें लंका पर शीघ्र आक्रमण करना चाहिए।” सुग्रीव ने कहा—“यह तो ठीक है, पर, हमें यह ध्यान में रखना होगा, रावण विलक्षण विद्याओं से सम्पन्न है। उसका भाई विभीषण न्याय-परायण है, उत्तम श्रावक है। हम दूत भेजकर सारी स्थिति उसके समक्ष रखवाएँ, जिससे सीता प्राप्त हो जाए, युद्ध टल जाए।” राम बोले—“सुग्रीव ! तुम्हारी सम्मति उचित है, पर, बतलाओ, दूत के रूप में किसे भेजा जाए, जो कार्य सुन्दर रूप में सम्पन्न कर सके।” सबका अभिमत रहा कि पवन पुत्र हनुमान् यह कार्य भलीभाँति कर सकते हैं। उन्हें भेजा जा सके तो बहुत उत्तम है। हनुमान् को बुलाने हेतु श्रीमूति नामक दूत भेजा गया। दूत हनुमान् के यहाँ पहुँचा। दूत ने उनके समक्ष सारी स्थिति रखी। उनकी एक पत्नी अनंगकुसुमा खरदूषण की पुत्री थी। वह अपने पिता और भाई की मृत्यु के सम्बन्ध में सुनकर बहुत दुःखित हुई। सबने उसे सान्त्वना दी, धैर्य बँधाय। उनकी दूसरी पत्नी कमला सुग्रीव की पुत्री थी। अपनी माता तारा तथा पिता सुग्रीव की सहायता करने, उनका संकट टालने के समाचार से वह प्रसन्न हुई। उसने दूत का बड़ा आदर किया।

हनुमान् राम के उत्तम गुणों से प्रभावित हुए, मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। वे विमान द्वारा किष्किन्धा आये। राम और लक्ष्मण ने उनका सत्कार किया। हनुमान् ने राम की मुद्रिका ली, संदेश लिया और वे सेना के साथ आकाश-मार्ग द्वारा लंका की दिशा में रवाना हुए। शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। सामने आये विघ्नों का शक्तिपूर्वक निवारण किया। वे विभीषण से मिले। उन्होंने उसे यह मार सौंपा कि वह रावण को समझाए, सीता को वापस लौटाने के लिए सहमत करे।

तत्पश्चात् हनुमान् सीता के पास उपस्थित हुए। सीता अत्यन्त क्षीण, चिन्ताग्रस्त एवं दुःखित अवस्था में बैठी थी। हनुमान् ने राम द्वारा अपने साथ भेजी गई मुद्रिका सीता को दी, प्रणाम किया। उसके दूत के रूप में अपना परिचय दिया, राम-लक्ष्मण के समाचार सुनाये।

तब मन्दोदरी, जो वहाँ उपस्थित थी, हनुमान् से बोली—“आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आपने रावण के समक्ष वरुण को पराजित किया। इस पर प्रसन्न होकर रावण ने अपनी बहिन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा आपको ब्याही। पर, बड़ा खेद है, आपने भूचर-भूमि पर चलने वाले मनुष्य की सेवा करना स्वीकार किया, जो आपके लिए शोभनीय नहीं है।”

हनुमान् ने कहा—“अपने उपकारी का प्रत्युपकार करने की भावना से हमने जो दौत्य-कार्य स्वीकार किया, वह हमारे लिए किसी भी प्रकार से अशोभनीय नहीं है, सर्वथा समुचित है। तुम यहाँ सीता के पास अपने पति रावण की दूती का कार्य करने आई हो, जरा सोचो, क्या यह अत्यन्त दूषणीय तथा निन्दनीय नहीं है ?”

यह सुनकर मन्दोदरी रावण की प्रशंसा तथा राम की निन्दा करने लगी। सीता ने उसे टोका। वह सीता पर मुष्टि-प्रहार करने को उद्यत हुई। हनुमान ने इसके लिए उसे

बहुत हुतकारा, फटकारा। सीता ने हनुमान् को, उसके सैन्य को वहाँ भोजन कराया, अपना गृहीत अभिग्रह पूर्ण होने से स्वयं भी भोजन किया।

हनुमान् ने कहा—“माता ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपने कन्धे पर बिठाकर राम के पास ले जाऊँ।”

सीता बोली—“मुझे यह स्वीकार नहीं है; क्योंकि मैं पर-पुरुष का स्पर्श नहीं करती। सीता ने स्मृति-चिह्न के रूप में राम को अर्पित करने हेतु अपनी चूड़ामणि हनुमान् को दी और कहा कि मेरी ओर से राम को प्रार्थना करे, वे शीघ्र यहाँ आएँ।” यह कहकर सीता ने हनुमान् को बिदा किया।

ज्यों ही हनुमान् ने सीता को प्रणाम कर प्रस्थान किया, रावण द्वारा भेजे गये राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। हनुमान् ने उद्यान के वृक्ष उखाड़-उखाड़ कर राक्षसों पर प्रहार किया, उन्हें भगा दिया। वानर के रूप में लोगों को त्रस्त करते हुए हनुमान्, जहाँ रावण था, उस ओर आगे बढ़ते गये। रावण ने देखा कि हनुमान् लंका को ध्वस्त-विध्वस्त कर रहे हैं तो उसने अपने योद्धाओं को हनुमान् का सामना करने की आज्ञा दी। रावण के पुत्र इन्द्र-जित् और मेघनाद सेना सहित वहाँ पहुँचे और वे युद्ध में हनुमान् से भिड़ गये। जब वे हनुमान् को नहीं रोक सके, नियंत्रित नहीं कर सके तो इन्द्रजित् ने नागपाश द्वारा हनुमान् को बन्दी बना लिया और रावण के समक्ष उपस्थित किया।

रावण ने हनुमान् को कड़े वचन कहे। हनुमान् ने भी कड़े शब्दों में उसको प्रत्युत्तर दिया। रावण ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसे सांकलों से कसकर बाँध लो तथा सारे नगर में घुमाओ। हनुमान् अपने बल द्वारा पल भर में बन्धन मुक्त हो गये। उन्होंने रावण के सहस्रस्तम्भपूर्ण मवन को मिट्टी में मिला दिया, विध्वस्त कर दिया। आकाश-मार्ग द्वारा चलकर शीघ्र ही किष्किन्धा आ गये।

सुग्रीव ने उनका बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया। वह उन्हें राम के पास ले गया। हनुमान् ने राम को सीता द्वारा प्रत्यभिज्ञान के रूप में प्रेषित चूड़ामणि दी। सीता का सन्देश कहा, सभी समाचार कहे, मार्ग का वृत्तान्त सुनाया। राम को परितोष हुआ।

युद्ध की तैयारी : प्रयाण

राम के मन में यह बहुत खटकता था कि उनकी पत्नी शत्रु के यहाँ है। लक्ष्मण ने सुग्रीव आदि योद्धाओं को बुलाया और कहा कि अब हम शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करें।

सब रणक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगे। राम ने सिंहनाद किया। उसे सुनकर उनकी सेना में सर्वत्र स्फूर्ति एवं उत्साह व्याप्त हो गया। मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी का दिन था। विजय योग था। शुभ शकुन हो रहे थे। राम सेना के साथ लंका की ओर चल पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो चन्द्रमा तारों के समूह से घिरा हो।

सुग्रीव, हनुमान्, नल, नील, तथा अंगद की सेना का सूचक चिह्न वानर था, अन्योन्य योद्धाओं के भी अपने अपने भिन्न-भिन्न चिह्न थे।

चलते-चलते राम की सेना हंस-द्वीप पहुँची। भय से लंका में भगदड़ मच गई। राम की सेना का आगे बढ़ना जानकर रावण ने भी रणभेरी बजवाई।

विभीषण राम के साथ

विभीषण ने रावण को समझाया—“आप युद्ध न करें। युद्ध का परिणाम विनाश है। आप सीता राम को लौटा दें, परस्पर सुलह कर लें।” रावण ने विभीषण की बात मानना तो दूर रहा, प्रत्युत् उस पर बड़ा क्रोध किया। दोनों परस्पर भिड़ गये। कुंभकर्ण दोनों के बीच में पड़ा, उन्हें लड़ने से रोका। विभीषण अपनी तीस अक्षौहिणी सेना के साथ हंस-द्वीप गया। उसके वहाँ पहुँचते ही वानर सेना में खलबली मच गई। तब राम ने अपना धनुष उठाया, लक्ष्मण ने अपनी चन्द्रहास नामक तलवार उठाई।

विभीषण राम की सेना से कुछ दूर रुक गया। उसने राम के पास अपना दूत भेजा, दूत द्वारा कहलवाया—“अपने भाई रावण की मैंने समझाया कि आप सीता को लौटा दें, युद्ध टालें। रावण ने मेरा सुझाव नहीं माना, वह उलटा मुझ पर उबल पड़ा, बहुत क्रुद्ध हो गया। मैं उसे छोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ, स्वीकार करें।”

राम ने अपने मन्त्रियों से परामर्श कर विभीषण को सम्मान के साथ अपने पास बुला लिया। इससे हनुमान् आदि अपने पक्ष के सभी प्रमुख वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में सीता का सहोदर भामंडल भी अपनी सेना सहित वहाँ पहुँच गया। राम ने उसका सस्नेह स्वागत-सत्कार किया।

राम कुछ दिन अपने सहयोगियों तथा सेनाओं के साथ हंस-द्वीप में रहे। तदनन्तर लंका की दिशा में प्रस्थान किया।

युद्धार्थ रावण की तैयारी

लंका में रावण युद्ध की तैयारी में लगा था। कुंभकर्ण आदि उसके सभी प्रमुख सामन्त अपनी-अपनी सेनाओं के साथ उसके पास उपस्थित हुए। रावण के पास चार हजार अक्षौहिणी सेना थी। मेघनाद तथा इन्द्रजित् हाथी पर आरूढ हुए। कुंभकर्ण अपने योद्धाओं के साथ ज्योतिप्रभ विमान में बैठा। वे सब युद्ध-भूमि की ओर रवाना हुए। ज्यों ही वे चले, भूकंप हुआ, अन्यान्य अशकुन हुए। रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। होनहार बैसा ही था।

राम की सेना में जयमित्र, हरिमित्र, सबल, महाबल, रथवर्द्धन, रथनेता, दृढरथ, सिंहरथ, शूर, महाशूर, शूरप्रवर, सूरकान्त, सूरप्रभ, चन्द्राभ, चन्द्रानन, दमितारि, दुर्दान्त, देववल्गुभ, मनोवल्गुभ, अतिबल, प्रीतिकार, काली, शुभकर, सुप्रसन्न चन्द्र, कलिगचन्द्र, लोल, विमल, गुणमाली, अप्रतिघात, सुजात, अमितगति, भीम, महाभीम, मानु, कील, महाकील, विकील तरंगगति, विजय, सुसेन, रत्नजटी, मनहरण, विराध, जलवाहन, वायुदेग सुग्रीव, हनुमान्, नल, नील, अंगद, अनल आदि योद्धा थे। विभीषण भी बहुत से विद्याधर योद्धाओं के साथ युद्धार्थ तत्पर थे। रामचन्द्र सबसे आगे-आगे चलते थे। रणभेरी बज रही थी। वानर सेना एक हजार अक्षौहिणी थी। सेनाओं के चलने से उड़ती धूल से सब ओर अन्धकार-सा छा गया।

भीषण संग्राम

युद्ध प्रारंभ हुआ। राक्षस सेना तथा वानर-सेना के योद्धा परस्पर एक-दूसरे से भिड़ गये। तरह-तरह के शस्त्रों से सूसज्ज वानर-सेना के भीषण प्रहारों से राक्षस-सेना घबरा गई,

मैदान छोड़कर भागने लगी। राक्षसों को जब भागते देखा तो हृथ तथा विहृथ नामक राक्षस वहाँ आये, डट गये, युद्ध करने लगे। राम ने नल तथा नील को उनका सामना करने की प्रेरणा दी। नल और नील आये, उनसे लड़े, उन्हें परास्त किया। यों युद्ध चलते-चलते सूर्यस्त हो गया। नियमानुसार सूरज छिपते ही युद्ध बन्द हो गया।

दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर सेना जब कुछ कमजोर पड़ने लगी तो हनुमान् तत्काल युद्ध क्षेत्र में कूदे। रावण के पक्ष के राजा वज्रोदर ने हनुमान् पर प्रहार किया। उसका कवच भग्न कर दिया। हनुमान् ने तलवार द्वारा उसका मस्तक काट डाला। तत्पश्चात् हनुमान् रावण के पुत्र जम्बुमाली को मारने लगा तो कुम्भकर्ण उसे बचाने विशूल लेकर दौड़ा। चन्द्ररश्मि, चन्द्राभ, रत्नजटी, तथा भामंडल उस पर भ्रष्टे। उसने उन पर दर्शनावरणी विद्या का प्रयोग किया, जिससे वे निद्रा-घूर्णित हो गये। सुग्रीव ने प्रतिबोधिनी विद्या द्वारा उन्हें जागरित किया। फिर मेघवाहन ने भामंडल को, इन्द्रजित् ने सुग्रीव को तथा कुम्भकर्ण ने हनुमान् को नागपाश द्वारा बाँध लिया। विभीषण ने राम तथा लक्ष्मण से कहा कि हमारे प्रधान वीर नागपाश द्वारा बाँध लिये गये हैं, हमें तत्काल इसका उपाय करना चाहिए। राम ने अंगद की ओर इशारा किया। अंगद कुम्भकर्ण से जा भिड़ा। हनुमान् ने नागपाश भिन्न कर डाला। इन्द्रजित् नागपाश से बंधे भामंडल तथा सुग्रीव को वहाँ से ले चला। राम के आदेश से लक्ष्मण ने गरुडाधिप देव का स्मरण किया। देव प्रकट हुआ। उसने राम को सिंह-विद्या, हल, मूसल और लक्ष्मण को गरुड-विद्या, वज्रबदन गदा तथा शस्त्रास्त्र एवं कवच पूर्ण दो रथ दोनों भाइयों को दिये। राम, लक्ष्मण उन रथों पर आरूढ़ हुए, हनुमान् को साथ लिया। वे रणक्षेत्र में उतरे। ज्योंही गरुडध्वज को देखा, नागपाश पलायन कर गये। सुग्रीव भामंडल आदि बन्धन-मुक्त हुए।

कुछ समय पश्चात् इन्द्रजित् मेघ वाहन तथा कुम्भकर्ण नागपाश द्वारा बाँध लिये गये, वानर-सेना में ले आये गये।

लक्ष्मण की मूर्च्छा

रावण ने क्रुद्ध होकर युद्ध में बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उसने लक्ष्मण पर अग्निज्वालामय शक्ति द्वारा प्रहार किया। प्रहार से लक्ष्मण को असह्य वेदना हुई। वे बेहोश हो गये। राम ने जब अपने भाई की यह हालत देखी, तो वे क्रुद्ध होकर रावण पर टूट पड़े। उन्होंने उसका रथ, छत्र और धनुष नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, उस पर भीषण प्रहार किये। रावण भयभीत हो गया, काँप उठा। वह नये-नये वाहन लेकर युद्ध में उतरता रहा। राम ने छः बार उसका रथ भग्न कर डाला, उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया। अन्त में वह धैर्यहीन होकर भाग छूटा, लंका में प्रविष्ट हो गया, पर, उसे इस बात की खुशी थी कि उसने लक्ष्मण को मार गिराया है।

राम लक्ष्मण के पास आये। लक्ष्मण की देह को मृत सदृश देखकर उन्हें असह्य वेदना हुई। वे मूर्च्छित हो गये। कुछ देर में उन्हें होश आया। तब जाम्बवंत विद्याधर ने कहा—“लक्ष्मण की अभी मृत्यु नहीं हुई है। शक्ति-प्रहार से वे मूर्च्छित हैं। उपचार द्वारा इन्हें रात-रात में स्वस्थ किया जा सकता है। यदि प्रातःकाल तक उपचार द्वारा हम ठीक नहीं कर सके तो फिर सूर्य-किरण का स्पर्श होते ही इनका शरीर प्राण-शून्य हो जायेगा। राम ने धीरज धारण किया। लक्ष्मण के शरीर को सुरक्षित रखने की सुव्यवस्था की। सब उपचार के सम्बन्ध में सोचने लगे।

विशल्या द्वारा उपचार

इतने में विश्याधर आया। उसने कहा—“मैं लक्ष्मण को चेतना में लाने का उपाय बताने हेतु राम से मिलना चाहता हूँ।” भामंडल ने उसकी राम से भेंट करवाई। उसने कहा—“मेरा नाम चन्द्रमंडल है। मैं सुरगीत नगर के राजा सशिमंडल और रानी शशिप्रभा का पुत्र हूँ। एक बार का प्रसंग है मैं गगन-मंडल में भ्रमण कर रहा था। पूर्व-जन्म की शत्रुता के कारण सहस्रविजय ने मुझ पर शक्ति-प्रहार किया। मैं मूर्च्छित हो गया, अयोध्या में एक बगीचे में गिर गया। भरत ने एक विशिष्ट जल-प्रयोग द्वारा मुझे चेतना-युक्त किया, मुझे बहुत उपकृत किया। उस जल की महिमा का आख्यान इस प्रकार है—

भरत के मातुल द्रोणमुख की नगरी में महामारी फैली। बहुत उपाय किये जाने पर भी महामारी दूर नहीं हो सकी। द्रोणमुख स्वयं रोगयुक्त हो गया। पर, फिर वह रोग-युक्त हो गया तथा महामारी भी दूर हो गई।

भरत ने एक बार अपने मामा द्रोणमुख से पूछा—“आपके यहाँ जो भयावह महामारी फैली थी, वह कैसे गई?”

द्रोणमुख ने कहा—“मेरी पुत्री विशल्या बड़ी पुण्यवती है। ज्योंही गर्भ में आई, उसकी रुग्ण माता वीरोग हो गई। उसे स्नान कराते समय ज्योंही उसकी धात्री के जल-स्नान के छींटे लगे, उसका रोग दूर हो गया। नगर में जब यह समाचार फैला, सभी लोग आ-आकर उसका स्नान-जल ले जाते रहे, उसका प्रयोग करते गये, स्वास्थ्य लाभ होता गया।”

द्रोणमुख ने इतना तो बता दिया, पर, उसे नहीं मालूम था, विशल्या का ऐसा प्रभाव क्यों है। अतः उस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं बता सका।

एक बार अयोध्या में मनः पर्यवसान के धारक एक मुनि पधारे। भरत ने उनसे विशल्या के स्नान-जल के आश्चर्यकारी प्रभाव का कारण पूछा। मुनिवर ने बताया—“विजय पुण्डरीकिनी क्षेत्र की घटना है, वहाँ चक्रनगर में त्रिभुवनानन्द नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके एक कन्या थी। उसका नाम अनंगसुन्दरी था। वह अत्यन्त रूपवती थी। एक बार वह उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। प्रतिष्ठा नगरी के राजा पुण्यवसु विश्याधर ने उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने विमान में बिठाकर ले जाने लगा। चक्रवर्ती के योद्धाओं ने उसे आ घेरा। घोर युद्ध हुआ। पुण्यवसु प्रहारों द्वारा जर्जर हो गया। उसका विमान भग्न हो गया। अनंगसुन्दरी दण्डाकार नामक भयानक अटवी में जा गिरी। वहाँ रहते हुए उसने तीन-तीन दिवस तथा चार-चार दिवस का तप—अनशन करना प्रारंभ किया। पारणे के दिन वह फल देती। फिर तपश्चरण चालू कर देती। इस प्रकार तीन सौ वर्ष पर्यन्त वह अति कठोर तपश्चरण में निरत रही। अन्त में उसने संलेखना-पूर्वक चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया, आमरण अनशन स्वीकार कर लिया। मेरु पर्वत की ओर से आता हुआ एक विश्याधर उधर से निकला। उसने अनंगसुन्दरी से कहा कि यदि तुम चाहो, तो मैं तुम्हारे पिता के पास पहुँचा दूँ। अनंगसुन्दरी ने यह स्वीकार नहीं किया। तब उस विश्याधर ने उसके पिता चक्रवर्ती त्रिभुवनानन्द को यह सूचना दे दी। चक्रवर्ती शीघ्र ही वहाँ पहुँचा, उसके कुछ ही पूर्व एक अजगर ने अनंगसुन्दरी को निगल लिया। चक्रवर्ती को अपनी पुत्री की दुःखद मृत्यु से बड़ा शोक हुआ। साथ-ही-साथ उसके त्याग-वैराग्यमय जीवन से वह सत्प्रेरित हुआ। उसने संयम-ग्रहण किया। उसके बाईस हजार पुत्र भी

प्रभावित हुए। उन्होंने भी प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

अनंगसुन्दरी में अत्यधिक तपोबल था, शक्ति थी। वह चाहती तो अजगर को रोक देती, पर, उसने समभावपूर्वक उपसर्ग सहन किया। वह मर कर एक देवी के रूप में उत्पन्न हुई। पुण्यवसु विद्याधर भी विरक्त हुआ, दीक्षा ली, तपश्चरण किया, अपना आयुष्य पूर्णकर देवरूप में उत्पन्न हुआ।

वही देवी अपना देवायुष्य पूर्णकर द्रोणमुख की पुत्री विशल्या के रूप में उत्पन्न हुई और उस देव ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। पूर्व-जन्म में आचीर्ण तप के प्रभाव से विशल्या के स्नान के पानी द्वारा सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं।

विद्याधर ने कहा—“विशल्या के स्नानोदक से लक्ष्मण भी स्वस्थ हो जायेगा।”

राम ने जाम्बवंत आदि मंत्रियों के परामर्श से भामण्डल को अयोध्या भेजा। सारा वृत्तान्त सुनकर भरत बहुत उद्विग्न हुआ। कार्य की त्वरा देखते भरत ने यही निर्णय किया, विशल्या का स्नानोदक भिजवाने के बदले स्वयं विशल्या को ही भेजना उपयुक्त होगा। भरत को स्मरण आया, मुनिवर ने यह भी कहा था कि विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण होगा। भरत ने द्रोणमुख को कहलवाया—वे विशल्या को भिजवाएं। द्रोणमुख सहमत नहीं हुआ। तब कँकेयी ने भाई को समझाकर विशल्या को अपनी सखियों सहित विमान द्वारा लंका के रण-क्षेत्र में भिजवाया।

विशल्या पहुँची। राम ने उसका स्वागत किया। उसने लक्ष्मण के शरीर को छुआ। लक्ष्मण के हृदय से शक्ति निकली। वह अग्नि-ज्वालाएं प्रक्षिप्त करती हुई बाहर जाने लगी। हनुमान ने शक्ति को पकड़ लिया। शक्ति स्त्री के रूप में परिणत हो गई। उसने कहा—“मैं अमोघ विजया नामक शक्ति हूँ। एक बार का प्रसंग है, मन्वोदरी देवाराधना में नृत्य-निमग्न थी। नृत्य के साथ बजती वीणा का तार टूट गया। तब रावण ने अपने बाहु की नस निकालकर वीणा में लगा दी, जिससे वाद्यक्रम, नृत्यक्रम भग्न नहीं हुआ। इस पर नाग देव ने रावण को अजेय शक्ति प्रदान की। आज तक उस शक्ति को कोई नहीं जीत सका। पर, विशल्या के तप के प्रभावसे वह पराभूत हो गई। मैं वही शक्ति हूँ। क्षमा-याचना करती हूँ।” तब हनुमान् ने उसे मुक्त किया।

लक्ष्मण को होश आया। राम ने रावण द्वारा शक्ति-प्रहार तथा विशल्या द्वारा जीवन-संचार के सम्बन्ध में उसे बताया। सुभटवृन्द हर्ष से उत्सव मनाने लगे। लक्ष्मण ने कहा—“रावण के जीवित रहते यह कैसा उत्सव !” राम बोले—“तुम्हारे जैसे योद्धा के होते रावण मृत तुल्य ही है।” विशल्या ने सभी क्षत-विक्षत योद्धाओं को स्वस्थ कर दिया। विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण हो गया।

रावण ने अपने गुप्तचरों द्वारा सुना—लक्ष्मण स्वस्थ हो गया है तो उसने मृगांक नामक अपने मंत्री को बुलाया और उससे परामर्श किया। मंत्री ने कहा—“राम लक्ष्मण दुर्जेय हैं, वे अनुपम प्रतापशाली हैं। उनकी शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिशील है। ऐसी स्थिति में यही उचित प्रतीत होता है, आप सीता को उन्हें लौटा दें, सन्धि कर लें।”

रावण को सन्धि कर लेने की बात तो जंची, पर, आंशिक रूप में। उसने राम के पास अपना दूत भेजा, उस द्वारा कहलवाया—“सीता तो लंका में ही रहेगी, उसे नहीं दे सकूंगा, पर, लंका के दो भाग आपको दे दूंगा। आप मेरे भाई तथा पुत्रों को मुक्त कर दीजिए। यों हम लोग सन्धि कर लें, युद्ध बन्द कर दें।”

राम ने कहा—“रावण को जाकर कह दो, मुझे सीता के अतिरिक्त राज्य आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को देना संधि की पहली शर्त होगी। रावण के भाई, पुत्र आदि को मुक्त करने को हम सहमत हैं।”

दूत ने कहा—“रावण की अपरिमेय शक्ति है। आप ऐसा न करें। सीता तथा राज्य—दोनों से ही आपको हाथ धोने पड़ेंगे।” दूत के वचन पर भामंडल को बड़ा क्रोध आया। उसने उसका वध करने को तलवार उठाई। लक्ष्मण ने कहा—“दूत अवध्य है, उसे न मारे।” भामंडल रुक गया।

दूत अपमानित होकर रावण के पास गया और कहा कि राम जब तक जीवित हैं, सीता को नहीं छोड़ सकते।

रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या की साधना

रावण ने सोचा—मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर दुर्जेय राम को जीतना चाहिए। रावण तथा मंदोदरी ने बड़े उत्साह से अष्टाह्निक महोत्सव आयोजित किया। नगर में सर्वत्र अमारि घोषणा करवाई, शीलव्रत पालने की आज्ञा प्रसारित की। रावण आयम्बिल तप के साथ निश्चल ध्यानपूर्वक जप-साधना करने लगा।

रावण बहुरूपिणी विद्या साधने में लगा है, यह ज्ञात होने पर वानर सेना में बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गयी। विभीषण ने राम से कहा—“रावण को नियंत्रित करने का यह उपयुक्त अवसर है।” नीति-परायण राम ने कहा—“रावण इस समय युद्ध-विरत है, जप-निरत है, ऐसी स्थिति में उसका वध करना उचित नहीं है। वह विद्या सिद्ध न कर पाए, इसके लिए और जो भी उपाय हो सकें, हमें करने चाहिए।”

विधन-बाधा

विभीषण ने वानर-सेना को कहा—“लंका में जाओ। वहाँ उपद्रव करो।” वानरों ने वैसे ही किया। लंका के नागरिक पीड़ित एवं उद्विग्न हुए। वे कोलाहल करने लगे। देवताओं ने इसके लिए राम को उलाहना देने हुए कहा—“आप तो न्याय-परायण हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।”

लक्ष्मण ने उनसे कहा—“नागरिकों को सताने के लिए नहीं, प्रत्युत् रावण बहुरूपिणी विद्या सिद्ध न कर पाए, इस उद्देश्य से ये उपद्रव किये गये हैं। इनके पीछे कोई अन्य दुर्भावना नहीं है। आप अन्याय का पक्ष न लें, मध्यस्थ-भाव से रहें।”

राम ने अंगद आदि वीरों को लंका में भेजते हुए कहा—“जाओ, रावण को क्षुब्ध करो।” अंगद रावण के पास गया और उसे फटकारते हुए कहा—“चोर की ज्यों सीता का अपहरण किया, यहाँ तप का दम्भ भरते हो। मैं तुम्हारे देखते-देखते तुम्हारे अन्तःपुर की दुर्दशा कर डालूँगा।” यों कहकर अंगद ने मन्दोदरी के आभूषण और वस्त्र छीन लिये, बाल पकड़कर उसे घसीटने लगा। मन्दोदरी विविध प्रकार से विलाप करने लगी और रावण से प्रार्थना करने लगी—“मुझे अत्याचार से बचाएं, इनसे छुड़ाएं।” पर, रावण अपने ध्यान में, जप में, अविचल बैठा रहा। उसके निश्चल, अडिग ध्यान से बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई।

विद्या सिद्ध हो जाने पर रावण परीक्षण हेतु उद्यान में गया। विविध रूप धारण

किये। उसने सीता से कहा—“मैं प्रेम के बश होकर तुम्हें यहाँ लाया। व्रत-भंगता के भय से तुम्हें स्वायत्त नहीं किया। अब भी यदि तुम स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगी तो मुझे बल-प्रयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा।”

सीता बोली—“यदि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है तो सुन लो, वस्तु-स्थिति यह है, जब तक राम, लक्ष्मण तथा भामंडल जीवित हैं, तभी तक मेरा जीवन है।” ज्योंही उसके मुँह से यह निकला, वह मरणासन्न हो गई, भूमि पर गिर पड़ी।

रावण मन-ही-मन बहुत पछताया—मैंने राम, सीता का वियोग कराकर वास्तव में बहुत बुरा काम किया। भाई विभीषण ने मुझे बड़ी उत्तम राय दी थी। उसे मैंने नहीं माना, उलटे उससे विरोध बाँधा, बैर किया। मैंने कुबुद्धि के कारण वास्तव में रत्नाक्षव के वंश को कलवित किया है। अब मैं बड़ी विषम स्थिति में पड़ गया हूँ। यदि सीता को लौटाता हूँ तो लोग कहेंगे कि लंकापति रावण राम, लक्ष्मण से भयभीत हो गया। प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना करूँगा, अब युद्ध में राम, लक्ष्मण को छोड़कर अन्यो को ही मारूँगा।

रावण एवं लक्ष्मण का भीषण युद्ध

रावण युद्ध का भीषण संकल्प लिये लंका से निकला। मार्ग में उसे तरह-तरह के बुरे शकुन हुए। अमात्यो, सेनापतियो तथा विशिष्ट नागरिक जनो ने उसे रोका, पर, वह नहीं माना। बहुरूपिणी विद्या द्वारा उसने अपने आगे हजार हाथियो की रचना की। अपने सदृश दश हजार विद्याधरो की रचना की। रणक्षेत्र में आया।

राम केसरी रथ पर और लक्ष्मण गरुड रथ पर आरूढ हुए। सभी योद्धा सन्नद्ध हुए। उत्तम शकुन हुए। दोनों सेनाएं भिड़ गईं। मयानक युद्ध होने लगा। खून की नदियाँ बहने लगीं।

रावण तथा लक्ष्मण का संग्राम शुरू हुआ। रावण ने लक्ष्मण पर भीषण बाण-वर्षा की। लक्ष्मण ने कंक-पत्र द्वारा उसे निरस्त कर दिया। रावण निःशस्त्र हो गया। उसने बहुरूपिणी विद्या का प्रयोग किया। रावण कहीं मुँह की ज्यों पड़ा हुआ दीखता, नाना रूपों में नाना अवस्थाओं में दीखता, कहीं सहस्रों भुजाओं से युद्ध करता दीखता, विविध अस्त्र प्रक्षिप्त करता। लक्ष्मण ने इन सबको निष्फल, निष्प्रभाव कर दिया। तब रावण ने अपने अन्तिम अस्त्र चक्ररत्न को स्मरण किया। चक्ररत्न हजार आरों से युक्त था, मणिमय, ज्योतिर्मय एवं अमोघ था। चक्ररत्न अबाध गति से चलता हुआ लक्ष्मण के हाथों पर अवस्थित हो गया। समग्र सेना में लक्ष्मण के वासुदेव-रूप के प्राकट्य से असीम आनन्द हुआ।

लक्ष्मण के हाथ रावण की मौत

रावण प्रति वासुदेव था। लक्ष्मण के वासुदेव-रूप में प्रकट होने पर वह अपने किए पर पछताने लगा। विभीषण ने उपयुक्त अवसर देखकर एक बार फिर रावण को समझाने का प्रयास किया, पर, तब भी रावण अहंकार से दृप्त था। नहीं माना। कहने लगा—“चक्ररत्न के कारण भय दिखाना चाहते हो?”

लक्ष्मण ने देखा—रावण की घृष्टता एवं अहंमन्धता सीमा पार कर गई है। उसने उस पर चक्ररत्न का प्रहार किया। प्रहार से आहत होकर रावण भूमि पर गिर पड़ा। ज्यों

ही रावण मरा, उसकी समस्त सेना राम की सेना में सम्मिलित हो गई। राम ने विजय प्राप्त की।

विभीषण द्वारा शोक

ज्यों ही रावण की मृत्यु हुई, विभीषण का भ्रातृ-स्नेह जगा। वह शोक-संविग्न हो उठा। भाई के बिना उसे अपना जीवन निरर्थक लगा। वह आत्मघात करने को तत्पर हुआ। राम ने उसे प्रतिबोध दिया, शान्त किया। जब राम ने मन्दोदरी आदि रानियों को फूट-फूट कर रोते, विलाप करते, करुण-क्रन्दन करते देखा तो वे वहाँ आये, उन्हें सान्त्वना दी, सम-भ्राया और रावण की दाह-क्रिया की तैयारी की। इन्द्रजित्, मेघनाद एवं कुम्भकर्ण सभी मुक्त कर दिये गये। राम तथा लक्ष्मण की अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुए, पद्म सरोवर पर उसे जलाजलि अर्पित की।

अप्रमेयबल मुनि का लंका-आगमन

दूसरे दिन का प्रसंग है, छप्पन हजार श्रमणों के विशाल समुदाय के साथ अप्रमेयबल नामक मुनि लंका में पधारे, बगीचे में ठके। उनको आधी रात के समय वहाँ केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। राम, लक्ष्मण, इन्द्रजित्, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि सभी विशिष्ट जन केवली भगवान् को वन्दन-नमन करने गये। मन्दोदरी पति, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक जनों के मृत्यु-शोक में बहुत दुःखित थी। उसका संसार उजड़ गया था। संयमश्री नामक प्रवर्तिनी ने प्रतिबोध दिया। मन्दोदरी चन्द्रतखा आदि अट्ठावन हजार महिलाओं के साथ प्रव्रजित हुई।

राम और सीता का मिलन

राम और लक्ष्मण सुग्रीव, हनुमान्, भामंडल आदि के साथ लंका नगरी में आये। उनके स्वागतार्थ समस्त नगरी अत्यन्त सुन्दर रूप से सजी थी। पुष्पगिरि के निकटवर्ती पद्मोद्यान में सीता थी। राम वहाँ जाकर उससे मिले।

विरहाग्नि से दग्ध सीता ने ज्यों ही राम के दर्शन किये, वह हर्ष-विभोर हो उठी। उसकी खुशी का पार नहीं था। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि की। सर्वत्र सीता के शील का जय-जयकार होने लगा। लक्ष्मण ने सीता के चरण छूए। भाई भामंडल, सुग्रीव, हनुमान् आदि सभी ने सीता को सादर अभिवादन किया। तदनन्तर राम, सीता, और लक्ष्मण हाथी पर आरूढ़ हुए, रावण के महल में आये। शोक-पीड़ित रत्नास्रव, सुमाली, विभीषण, माल्यवान् आदि को सान्त्वना दी।

राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। विभीषण ने सबके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त किया।

राम, सीता तथा लक्ष्मण, विशल्या आदि लंका में सानन्द रहे। लक्ष्मण की अन्य पाणिगृहीताओं को भी वहाँ बुला लिया गया। राम और लक्ष्मण के साथ अनेक विद्याधर-कन्याओं का पाणि-ग्रहण सम्पन्न हुआ।

एक दिन का प्रसंग है, नारद मुनि अयोध्या से आकाश-मार्ग द्वारा विचरण करते हुए लंका आये। राम ने उनसे भरत का कुशल-क्षेम पूछा। नारद ने कहा—“वैसे सब कुशल हैं, पर, सीता-हरण, रणस्थल में लक्ष्मण की मूर्च्छा, विशल्या, का अयोध्या से लंका ले जाया

जाना; इत्यादि घटनाएँ घटित होने के अनन्तर आपका विशेष संवाद, समाचार वहाँ न पहुँचने से भरत तथा माताएँ बहुत चिन्तित हैं।”

राम, लक्ष्मण ने अयोध्या का समाचार देने के लिए नारद मुनि का आभार माना, उनका स्वागत-सत्कार कर उन्हें विदा किया।

राम का अयोध्या आगमन

राम ने विभीषण से कहा—“अब हम लोग अयोध्या जाना चाहते हैं।” विभीषण ने उन्हें सोलह दिन और एक घण्टा की प्रार्थना की। वहाँ से कुशल-संवाद कहने हेतु भरत के पास दूत भेजा। दूत ने भरत को, माताओं को, परिजनों को कुशल-समाचार कहे। सभी बहुत प्रसन्न हुए। दूत का बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा, आभरणों द्वारा सत्कार किया। अयोध्या के नागरिक सब समाचार जानकर अत्यन्त हर्षित हुए। अयोध्या में स्वागत की तैयारियाँ की जाने लगीं।

विभीषण के स्नेहपूर्ण अनुरोध से राम लक्ष्मण आदि सोलह दिन लंका में और रहे। तत्पश्चात् सभी पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या आये। भरत ने चतुरंगिणी सेना के साथ सामने आकर राम का अत्यन्त आदर, श्रद्धा तथा स्नेह के साथ स्वागत किया। राम, लक्ष्मण, सीता आदि सभी अयोध्या में प्रविष्ट हुए। माताओं ने उनका सस्नेह स्वागत किया। उन्होंने माताओं के चरण-स्पर्श कर अत्यन्त आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। भरत, शत्रुघ्न ने बड़े भाइयों को प्रणाम किया। अयोध्या में सर्वत्र आनन्द छा गया। हर्षोल्लास से नागरिकों ने बड़ा महोत्सव मनाया।

भरत का वैराग्य : दीक्षा

भरत एक दिन विरक्त भाव से राम के पास आया और कहने लगा—“मैं इस असार संसार का त्याग कर संयम लेना चाहता हूँ, आप राज्य सम्भालिए, मुझे दीक्षित होने की आज्ञा दीजिए। मैं तो पहले भी दीक्षा ले लेना चाहता था, पर, माता के आग्रह से और आपके आदेश से मुझे कुछ समय के लिए राज्य सम्भालना पड़ा।”

राम ने भरत को बहुत समझाया, पर, वह संयमोन्मुख विचारों पर दृढ़ रहा। तत्पश्चात् कुलमूषण नामक केवली अयोध्या पधारे भरत ने एक सहस्र राजाओं के साथ उनके पास दीक्षा स्वीकार की।

सुग्रीव आदि विद्याधरों ने राम से प्रार्थना की—“आप राज्य ग्रहण करें।”

राम ने कहा—“लक्ष्मण वासुदेव है। उसका अभिषेक करो।” विद्याधरों ने राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया। राम बलदेव तथा लक्ष्मण वासुदेव के रूप में सत्कृत हुए। सीता तथा विशल्या क्रमशः पटरानियों के पद पर संप्रतिष्ठ हुईं। विभीषण को लंका का राज्य, सुग्रीव को किष्किन्धा का राज्य, हनुमान् को श्रीपुर का राज्य, चन्द्रोदर के पुत्र विरोध को पाताल-लंका का राज्य, रत्नजटी को गीत नगर का राज्य तथा भामण्डल को दक्षिण वैताङ्ग का राज्य सौंपा गया। राम, लक्ष्मण ने अर्ध-भरत क्षेत्र को साधा, विजय वैजयन्ती फहराई, सुख के साथ राज्य करने लगे।

एक दिन सीता को स्वप्न आया। उसने देखा—दो सिंह आकाश से उतरकर उसके मुँह में प्रवेश कर रहे हैं, वह स्वयं विमान से गिरकर भूमि पर गिर रही है। सीता ने राम से अपने स्वप्न की बात कही। राम ने विचार कर बताया कि इस स्वप्न के अनुसार तुम परम

वीर पुत्र-युग्म को जन्म दोगी । तुम्हारे विमान से गिरने का प्रसंग कुछ अशुभप्रद प्रतीत होता है ।”

सीतों द्वारा षड्यन्त्र

वसन्त आया । सब प्रसन्न थे । फाग खेलने लगे । राम, सीता, लक्ष्मण तथा विशल्या को जब सीता की सीतों ने हर्षोल्लास पूर्वक फाग खेलते देखा तो उन्हें सीता से बड़ी ईर्ष्या हुई । वे परस्पर सोचने लगीं—कोई ऐसा षड्यन्त्र रचें, जिससे सीता राम के मन से उतर जाए ।

एक बार सपत्नियों ने सीता को बुलाया और पूछा—“बहिन ! बतलाओ, रावण का कैसा रूप था ? तुमने उद्यान में रहते हुए उसे अवश्य देखा होगा ?”

सीता बोली—“मैं तो नीचा मुंह किये शोक से आँसू गिराती रहती थी । मैंने कभी उसके सामने आँख उठाकर भी नहीं देखा ।”

सीतों ने कहा—“कभी-न-कभी रावण का कोई अंग, उपांग दिखाई दिया ही होगा ?”

सीता—“दृष्टि नीचे किये रहने से उसके पैर अनायास दृष्टिगोचर हो गये ।”

सीतों—“हमें आप उसके पैरों का ही चित्रांकन कर बता दें । हमें बड़ी उत्सुकता है ।”

सीता ने सहज भाव से रावण के पैरों का चित्रांकन कर उन्हें दिया । उन्होंने उसे अपने पास रख लिया । फिर अवसर देखकर राम को उसे दिखलाते हुए कहा—“आप जिसके प्रेम में तन्मय हैं, वह सीता तो रावण के चरण-पूजन में अभिरत रहती है ।” राम ने रानियों के कथन पर ध्यान नहीं दिया । उनको सीता के सतीत्व पर पूर्ण विश्वास था ।

मिथ्या आलोचना

होनहार प्रबल है, रानियों के दुष्प्रचार से राम के अन्तःपुर में तथा बाहर नगर में सीता के सम्बन्ध में आशंकाएँ और अफवाहें फैलती गईं । गुप्तचरों ने आकर राम को बताया कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं । राम स्वयं रात्रि में छद्म वेश में लोक-मानस जानने की दृष्टि से घूमे तो उन्हें लगा कि मिथ्या होने के बावजूद यह बात लोगों में विस्तार पाती जा रही है, लोक-निन्दा बढ़ रही है । वे बड़े दुःखी हुए, चिन्तित रहने लगे ।

सीता का निर्वासन

लक्ष्मण ने राम को उदास देखा तो कारण पूछा । राम ने सारी स्थिति लक्ष्मण के समक्ष रखी । लक्ष्मण ने कहा—“सीता जैसी सती का जो अपयश करेंगे, मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूँगा ।”

राम ने कहा—“लक्ष्मण ! लोक-प्रवाह को रोका नहीं जा सकता । हम राजा हैं, शासक हैं, मर्यादा-पालक हैं । हमें इस आशंका-जनित अपकीर्ति को मिटाना ही होगा । सीता को परम शीलवती, सती जानते हुए भी लोक-मानस को देखते हुए उसका परित्याग करना ही होगा ।

लक्ष्मण बोला—“महाराज ! सीता के साथ यह अन्याय करना अत्यन्त अनुचित होगा, ऐसा कभी न करें ।”

राम—“लक्ष्मण ! राजा का जो दायित्व और कर्त्तव्य है, हम उससे कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। लोक-सर्वादा का लंघन नहीं कर सकते। इसलिए छाती पर पत्थर रखकर मैं यह कार्य करना ही होगा।”

लक्ष्मण ने राम को बहुत रोका, पर, राम नहीं माने। उन्होंने सारथी कृतान्तमुख को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तीर्थयात्रा गत दोहद पूर्ति के मिस से सीता को यहाँ से ले जाओ और दण्डाकार अटवी में छोड़ आओ। सारथी को राजाज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सीता को वन में छोड़ दिया, राम की आज्ञा से अवगत करा दिया। सीता के दुःख का पार नहीं था। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर वह अपने भाग्य को कोसने लगी—
क्या मेरा जन्म केवल दुःखों को ही भँलने के लिए हुआ है? धर्म ही दुःखियों का एक मात्र सहारा है, यह सोचकर वह नवकार-मंत्र के जप में लीन हो गई।

पुंडरीक पुर के राजा वज्रजंघ ने, जो हाशियों को पकड़ने के लिए वन में आया हुआ था, सीता को देखा। सारी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उसने सीता से कहा—
“तुम मेरी धर्म की बहिन हो। तुम मेरे नगर में चलो, सतीत्व की रक्षा करते हुए धर्म का आराधना करो। मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखूँगा।”

सीता ने वज्रजंघ के हृदय की पवित्रता को समझा। वह उसके साथ पुण्डरीकपुर आ गई। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसकी व्यवस्था की। आवास हेतु एक पृथक् महल दे दिया। सीता के सतीत्व की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। राम के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की सब कटु आलोचना करने लगे।

राम ने सीता को वन में छोड़वा तो दिया, पर, मन-ही-मन वे उसके वियोग में अत्यंत दुःखित हो गये। भीतर-ही-भीतर वे दुःख की अग्नि से जलते जाते थे, बाहर किसी को कुछ नहीं कह सकते थे। मन न होते हुए भी कर्त्तव्य-निर्वाह के भाव से राज्य करते थे।

दो पुत्रों का जन्म

सीता के दो पुत्र हुए। राजा वज्रजंघ ने भानजों का सोत्साह जन्मोत्सव मनाया। अनंगलवण तथा मदनाकुश उनके नाम रखे गये। संक्षेप में वे लवण, अंकुश या लव, कुश के नाम से विश्रुत हुए। क्रमशः दोनों कुमार बड़े हुए। वे बहत्तर कलाओं में प्रवीण हुए। बड़े वीर तथा साहसी थे। राजा वज्रजंघ ने अनंग लवण के साथ शशिवूला आदि अपनी बत्तीस कन्याओं का विवाह किया। वज्रजंघ ने राजकुमार मदनाकुश के लिए पृथ्वीपुर के राजा पृथु से उसकी कन्या कनकमाला की मांग की। राजा पृथु ने अज्ञात कुल शील को अपनी कन्या न देने की बात कहते हुए वज्रजंघ का अनुरोध ठुकरा दिया।

वज्रजंघ के पुत्रों तथा लवण एवं अंकुश ने वज्रजंघ की आज्ञा से, सीता की स्वीकृति से राजा पृथु पर आक्रमण किया। तुमुल युद्ध हुआ। लवण और अंकुश के प्रबल पराक्रम से पृथु की सेना के पैर उखड़ गये। पृथु पराजित हो गया। उसने अपनी पुत्री कनकमाला का अंकुश के साथ विवाह कर दिया। वे कुछ दिन पृथ्वीपुर रहे।

इस बीच नारद मुनि वहाँ आये। उन्होंने लवण एवं अंकुश को उनका यथार्थ परिचय दिया। उनके पिता-माता राम एवं सीता से सम्बद्ध घटना उन्हें सुनाई। अपनी निरपराध माँ के साथ किये गये दुर्व्यवहार से वे बहुत उद्विग्न तथा क्षुब्ध हुए।

लवण एवं अंकुश ने वज्रजंघ की सहायता से अनेक देशों को जीता। अपनी माँ के पास आए। माँ अपने पुत्रों की विजय तथा समृद्धि से बहुत हर्षित हुई।

लवण एवं अंकुश द्वारा अयोध्या पर चढ़ाई

लवण तथा अंकुश का अयोध्या पर चढ़ाई करने का संकल्प था। उन्होंने अपनी मां से आज्ञा चाही। मां ने कहा कि अपने पिता राम तथा चाचा लक्ष्मण से युद्ध करने में अनर्थ आशंकित है। तब लवण और अंकुश ने कहा—“मां ! हम युद्ध में पिता तथा चाचा का वध नहीं करेंगे, उनका अहंकार भग्न करेंगे।”

इस प्रकार अपनी माता की आश्वासन देकर उन्होंने अयोध्या पर चढ़ाई की। नारद मुनि भामंडल के पास गये। उन्होंने सीता-निर्वासन, लवण तथा अंकुश का जन्म, अयोध्या पर चढ़ाई आदि सब समाचार भामंडल को बताये। भामंडल सपरिजन सीता के पास आया। सीता को साथ लेकर लवण और अंकुश को समझाने गया। लवण और अंकुश ने भामंडल आदि का समाधान कर उन्हें अपने समर्थन में ले लिया।

राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र में

राम और लक्ष्मण अपने-अपने रथ पर आरूढ होकर ससैन्य रण क्षेत्र में उतरे। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। घोर बाण वृष्टि कर लवण एवं अंकुश ने युद्ध में तहलका मचा दिया। राम, लक्ष्मण की सेना घबरा उठी। लवण तथा अंकुश राम एवं लक्ष्मण से भिड़ गये। लवण और अंकुश ने घोर बाण-वर्षा द्वारा उनके रथ चकना-चूर कर दिये, घोड़ों को मार डाला। बालकों का अद्भुत पराक्रम देखकर राम, लक्ष्मण विस्मित हो उठे। उनके बलदेव एवं वासुदेव के दिव्य प्रभावापन्न अस्त्र काष्ठ की ज्यों प्रभाव-शून्य हो गये। जिस महान् पराक्रमी लक्ष्मण ने रावण जैसे प्रबल योद्धा को रण में परास्त कर डाला, मार डाला, वह लक्ष्मण अंकुश के समक्ष अपने को असहाय जैसा अनुभव करने लगा। जब कोई अन्य उपाय उसने नहीं देखा तो अन्त में उसे चक्र-रत्न का प्रयोग करना पड़ा। लक्ष्मण द्वारा छोड़ा गया चक्र अंकुश के निकट पहुँचा। उसने अंकुश की तीन बार प्रदक्षिणा की और वह वापस लक्ष्मण के पास लौट आया। लक्ष्मण ने दूसरी बार फिर चक्र छोड़ा। पहली बार की तरह चक्र वापस लौट आया। तीसरी बार भी वैसा ही हुआ; क्योंकि चक्ररत्न गोत्रीय जनों को आहत नहीं करता। लक्ष्मण लवण और अंकुश का परिचय नहीं जानता था; अतः चक्ररत्न के निष्प्रभाव सिद्ध होने पर उसे आश्चर्य हुआ।

निमित्तज्ञ सिद्धार्थ मुनि ने सबको वस्तु-स्थिति से अवगत कराया, लवण और अंकुश का परिचय दिया। राम तथा लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने शस्त्रास्त्र त्याग किये। उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। लवण और अंकुश ने रथ से उतर कर उनको सादर, सविनय प्रणाम किया। युद्ध का क्षुब्ध बातावरण हर्ष एवं उल्लास में परिणत हो गया। अपने समग्र पारिवारिक जनों से संपरिवृत लवण और अंकुश सानन्द अयोध्या में प्रविष्ट हुए।

सीता का अयोध्या-आगमन

एक दिन का प्रसंग है, सुग्रीव एवं विभीषण ने राम से निवेदन किया कि पति से, पुत्रों से तिरहित सीता जितनी दुःखी है, उसकी कल्पना करना तक दुःशक्य है। उस पर मानो दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति यहाँ, पुत्र यहाँ, सारा परिवार यहाँ, वह अकेली पृंडरीकपुरी में बैठी है।

राम ने कहा—“सीता का दुःख मैं जानता हूँ, उसके सतीत्व तथा शील की पवित्रता मैं जानता हूँ, पर, क्या करूँ, लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग करना पड़ा। मेरा

हृदय भीतर-ही-भीतर दुःख से रो रहा है। कोई ऐसा उपाय करें, जिससे सीता का कलंक धुल सके।

सुग्रीव, विभीषण एवं भामंडल राम की आज्ञा से सीता के पास पुंडरीकपुर गये और उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ अयोध्या चलें।

सीता ने शोक विह्वल वाणी में कहा—“मुझ निरपराध के साथ जो व्यवहार हुआ है, उससे मेरा हृदय शोक की अग्नि से जलकर दग्ध हो गया है। मेरी आशाओं की बारिका सूख गई है। अब मैं राज-प्रासादों में रहने हेतु अयोध्या नहीं जा सकती। केवल अपने जीवन की पवित्रता तथा शील की अक्षुण्णता प्रमाणित करने के लिए मैं अयोध्या जा सकती हूँ। मेरे अयोध्या जाने का और कोई प्रयोजन रह नहीं गया है।”

सुग्रीव ने कहा—“इसी उद्देश्य से आप अयोध्या चलो।”

सीता सुग्रीव आदि के साथ अयोध्या पहुँची। अन्तःपुर की रानियों ने, पारिवारिक महिलाओं ने, दासियों ने सीता का स्वागत किया। राम उसके पास आये, अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा-याचना की।

सीता की अग्नि-परीक्षा

सीता राम के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी—“आर्यपुत्र ! आप महान् करुणा-शील, न्यायशील और मर्यादाशील हैं, परम दयालु हैं। जरा सोचें, आपने मुझ निरपराधिनी की परीक्षा तक नहीं की। अग्नि, जल आदि द्वारा परीक्षा कराई जा सकती थी। आपने मुझे योंही भयानक अरण्य में छोड़वा दिया। यदि हिस्र पशु मुझ पर वहाँ आक्रमण कर देते, तो मैं आर्त—रौद्रध्यान में मरती, मेरी दुर्गति होती। मेरा आयुष्य था, कुछ उत्तम योग था। पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंघ ने एक बहिन की ज्यों मेरी रक्षा की, मुझे आश्रय दिया। भामंडल, सुग्रीव आदि के साथ मैं इसीलिए आई हूँ कि अपने सतीत्व की, शील की पवित्रता प्रमाणित कर सकूँ। मेरी अग्नि-परीक्षा कीजिए।”

राम के नेत्र आँसुओं से भीग गए। वे कहने लगे—“सीता ! मैं भलीभाँति जानता हूँ, तुम गंगा के सदृश निर्मल हो। मैं लोकापवाद और अपयश सहने का साहस नहीं कर सका, यद्यपि वह मिथ्या था। अब तुम जलती हुई अग्नि में प्रवेशकर अपनी निष्कलंकता प्रमाणित कर दो, जिससे वे लोग, जिन्होंने तुम्हारी भूठी निन्दा की थी, तुम पर मिथ्या-कलंक लगाया था, जान जाएँ कि वे कितने भूठे थे।”

सीता बोली—“स्वामिन् ! मैं इसके लिए सर्वथा तैयार हूँ।”

राम ने एक सौ हाथ गहरा खड्का खुदवाया। उसे अगर, चन्दन आदि सुगन्धित ज्वलनीय पदार्थों से भरवाया। उसमें आग लगवादी। नगर के लोग यह देखकर बहुत दुःखित हुए और राम की निन्दा करने लगे।

निमित्तज्ञ सिद्धार्थ मुनि ने वहाँ आकर कहा—“सीता परम पवित्र है। उसके सतीत्व के प्रभाव से निश्चय ही अग्नि जल के रूप में परिणत हो जायेगी।”

सीता ने अरिहंत प्रभु का स्मरण किया, नवकार मंत्र का ध्यान किया, तीर्थनायक मुनि सुव्रत स्वामी को वन्दन किया, अग्निकुण्ड के समीप आई और बोली—“लोकपालो ! देवो ! देवियो ! मनुष्यो ! मैंने यदि श्री राम के अतिरिक्त किसी भी पर-पुरुष की मन, वचन तथा शरीर से स्वप्न में भी वाञ्छा की हो, रागात्मक दृष्टि से देखा हो तो यह अग्नि जलाकर मुझे भस्म कर दे, अन्यथा यह जल के रूप में परिणत हो जाए।” यों कहकर सीता

ने अग्नि में प्रवेश किया। उसके सतीत्व के प्रभाव से वायु ने अपनी गति रोक दी, अग्नि-ज्वाला में से पानी बहने लगा। पानी बढ़ता ही बढ़ता गया। लोग डूबने लगे, हाहाकार करने लगे। गगनचारी विद्याधर आकाश में उड़ गये, भूचारी मनुष्य भयानक संकट में पड़ गये, पुकार करने लगे। उनकी चीख-पुकार सुनकर सीता ने हाथ से जल-प्रवाह को स्तब्ध कर दिया। पानी रुक गया। लोगों ने सुख की साँस ली। लोगों ने देखा—अभिकुण्ड के बीच, जो अब जलप्लावित था, सीता देवकृत स्वर्णमय मणिपीठिका—सिंहासन में सहस्रदल कमल के आसन पर चिराजित है। देवों ने दुन्दुभि-नाद किया, पुष्प-वृष्टि की।

सीता का वैराग्य : स्वयं केश-लुंचन : दीक्षा

सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई। सीता सर्वथा निष्कलंक, निर्दोष सिद्ध हुई। राम ने सीता से क्षमा मांगी और उसे अपनी सोलह हजार रानियों में प्रधान पट्टमहिषी—पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट की।

सीता ने राम से कहा—“स्वामिन् ! यह संसार सर्वथा निःसार है, स्वार्थमय है। अब मेरा इस संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मेरा मन सांसारिक भोगों से विरक्त हो गया है। अब मैं निरपवाद चारित्र्य-धर्म के परिपालन में लग जाना चाहती हूँ।” इतना कह कर सीता ने स्वयं अपने हाथों से अपने केशों का लुंचन कर डाला। राम ने ज्योंही यह देखा, वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। शीतल जल आदि के उपचार द्वारा उन्हें चेतना प्राप्त हुई। वे शोक-विह्वल हो गये, विलाप करने लगे।

मुनि सर्वगुप्ति ने सीता को दीक्षा प्रदान की। वह चरणश्री नामक प्रवर्तिनी की सन्निधि में साधना-निरत हो गई।

लक्ष्मण आदि ने राम को सान्त्वना दी, समझाया। राम आत्मस्थ हुए। वे हाथी पर सवार होकर सकलभूषण नामक केवली प्रभु की वन्दन करने हेतु सपरिवार गये। साध्वी सीता भी वहाँ स्थित थी। केवली प्रभु ने राग, द्वेष के स्वरूप की व्याख्या करते हुए धर्म-देशना दी।

विभीषण ने केवल भगवान् से प्रश्न किया—“सीता के जीवन में बड़े दुःखद प्रसंग घटित हुए। उसके लिए राम, लक्ष्मण का रावण के साथ संग्राम हुआ। रावण की मृत्यु हुई। प्रभो ! इनका क्या कारण है ? कृपया बतलाएं।”

पूर्व भव

केवली भगवान् ने कहा—पूर्व समय का वृत्तान्त है, क्षेमपुरी नामक नगरी में नयदत्त नामक वणिक् निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनन्दा था। सुनन्दा से उसके घनदत्त तथा वसुदत्त नामक दो पुत्र हुए। उसी नगर में सागरदत्त नामक एक अन्य वणिक् था। उसकी पत्नी का नाम रत्नाभा था। उसके एक कन्या थी। उसका नाम गुणवती था। वह अत्यन्त रूपवती थी। पिता ने उसका वाग्दान वसुदत्त के साथ किया। पर, माता ने घन के लोभ से उसी नगरी के निवासी श्रीकान्त नामक वणिक् को उसे देने का निश्चय किया। वसुदत्ता का याज्ञवल्क्य नामक एक ब्राह्मण मित्र था, जिससे उसे यह ज्ञात हुआ कि गुणवती की माता उसका सम्बन्ध श्रीकान्त के साथ करने के प्रयत्न में है। वसुदत्त ने श्रीकान्त की हत्या कर दी। श्रीकान्त ने भी मरते-मरते वसुदत्ता के पेट में छुरे से वार किया। दोनों मर गये। मरकर जंगली हाथी के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व-जन्म के वैर के

कारण वे आपस में लड़कर मर गये। फिर वे अनेक भवों में मटकते रहे। घनदत्त माई की मृत्यु से बड़ा दुःखित हुआ। वह घर से निकल पड़ा। भ्रमण करते हुए उसने एक साधु से धर्म-श्रवण किया, श्रावक-व्रत स्वीकार किये। अपना आयुष्य पूर्णकर वह स्वर्ग में देव रूप में उत्पन्न हुआ।

“देव-आयुष्य पूर्ण कर उसने महापुर में पद्मरुचि नामक सेठ के रूप में जन्म लिया। सेठ ने एक दिन गोकुल में—गोशाला में एक बैल को मरते देखा। उसने उसे नवकार-मन्त्र सुनाया। नवकार-मन्त्र के प्रभाव से वह बैल उसी नगर के राजा छत्रछिन्न की रानी श्रीकान्ता की कोख से राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृषभध्वज रखा गया। एक बार वह राजकुमार गोकुल में गया। बैलों को देखने से उसको अपना पूर्व-भव स्मरण हो आया—उसको जाति-स्मरण-ज्ञान ही गया। अन्त समय में नवकार-मन्त्र सुनाकर अपना उपकार करने वाले सेठ की उसने गवेषणा करना चाहा। तदर्थ उसने एक चैत्य का निर्माण कराया। उसमें अपने पूर्व-भव की अन्तिम घटना अंकित करवा दी। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जो इस घटना का रहस्य प्रकट करे, उसके सम्बन्ध में मुझे अवगत कराना, उसे मेरे पास लेकर आना।

“एक दिन सेठ पद्मरुचि उस चैत्य में आया। उसने उस चित्र को बड़े ध्यान से देखा। वह चित्र से समझ गया कि मरते समय जिस बैल को मैंने नवकार-मन्त्र सुनाया था, यही बैल मरकर राजकुमार वृषभध्वज हुआ है। सेवक ने सेठ की भाव-मंगिमा देखकर राजकुमार को फौरन खबर दी। राजकुमार आया। सेठ मना करता रहा, पर, राजकुमार ने अपना उपकारी जानकर उसे प्रणाम किया, आभार व्यक्त किया। सेठ ने राजकुमार को श्रावक-व्रत ग्रहण करने को प्रेरित किया। राजकुमार ने व्रत ग्रहण किये। वह उनका सम्यक् रूप में पालन करने लगा। राजकुमार तथा सेठ दोनों अपना आयुष्य पूर्ण कर अपने पुण्य-प्रभाव से दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुए। पद्मरुचि अपना आयुष्य पूर्ण कर नन्द्यावर्त के राजा नन्दीश्वर के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नयनानन्द रखा गया। बड़ा हुआ। राजा हुआ। राज्य-सुख भोगकर अंत में उसने दीक्षा ग्रहण की। काल-धर्म प्राप्त कर वह चतुर्थ देव लोक—माहेन्द्र कल्प में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर पूर्व विदेह में क्षेमापुरी के राजा विपुलवाहन की रानी पद्मावती की कोख से पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्रीचन्द्रकुमार रखा गया। राज्य-सुख भोगकर उसने समाधि-गुप्त नामक मुनि के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। अपना आयुष्य पूर्णकर वह पाँचवें स्वर्ग ब्रह्मलोक का इन्द्र हुआ। देव-आयुष्य पूर्णकर पद्मरुचि का जीव महा बलवान् बलदेव राम के रूप में उत्पन्न हुआ। वृषभध्वज अनुक्रम से सुग्रीव के रूप में उत्पन्न हुआ।

“श्रीकान्त सेठ का जीव संसार चक्र में भटकता हुआ मृणालकन्द नामक नगर में राजा वज्रजम्बु के उसकी रानी हेमवती की कोख से स्वयंभू नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वसुदत्त का जीव उस राज के पुरोहित विजय के उसकी पत्नी रत्नचूला की कोख से श्रीभूति नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। गुणवती का जीव श्रीभूति के उसकी पत्नी सारस्वती की कोख से वेगवती नामक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ। वेगवती बड़ी हुई।

“एक बार का प्रसंग है, सुदर्शन नामक प्रतिमा धारी मुनि आये। वेगवती ने उन पर असत्य कलंक लगाया कि मैंने इनको एक स्त्री के साथ विषय-सेवन करते देखा है। मुनि की निन्दा हुई। मुनि ने अभिग्रह किया कि जब तक मुझ पर लगाया गया मिथ्या कलंक दूर नहीं होगा, तबतक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा, कायोत्सर्ग में संलग्न रहूंगा। लोग मुनि

को समझ नहीं सके। उनको सताने लगे। मुनि शान्तभाव से यह सब सहते रहे। शासन-देवता को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने वेगवती का मुख विकृत कर दिया। वेगवती के बड़ी पीड़ा हुई। उसने मुनि के पाम जाकर क्षमा मांगी और लोगों के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया कि मैंने परिहास-हेतु मुनि पर मिथ्या बलक लगाया था। मुनि सर्वथा निष्कलंक और निर्मल हैं। लोगों ने मुनि का बड़ा सम्मान-सत्कार किया। शासन देवता ने वेगवती को स्वस्थ कर दिया।

“वेगवती बहुत रूपवती थी। राजकुमार स्वयंभू ने वेगवती की याचना की। वेगवती के पिता श्रीभूति ने यह स्वीकार नहीं किया। स्वयंभू ने श्रीभूति की हत्या कर दी और वेगवती के साथ बलात्कार किया। वेगवती ने स्वयंभू को शाप दिया कि जन्मान्तर में मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। वेगवती ने हरिकान्ता नामक आर्या के पास प्रव्रज्या स्वीकार की। वह मरकर ब्रह्मदेव लोक में देव के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ अपना देवायुष्य पूर्णकर राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में उत्पन्न हुई। राजकुमार स्वयंभू का जीव आगे जाकर राक्षस राज रावण के रूप में उत्पन्न हुआ।”

सकल भूषण केवली ने बताया कि इस प्रकार पूर्व-भवगत वैर के कारण ये सब घटनाक्रम घटित हुए।

एक दिन देव-सभा में इन्द्र ने मोहनीय कर्म को बड़ा दुर्घर्ष बतलाते हुए कहा कि बड़ा आश्चर्य है, महापुरुष भी उसके वशगत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इन्द्र ने राम, लक्ष्मण का नाम लिया। वह बोला—“उनमें इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वे एक दूसरे के विना प्राण दे सकते हैं।”

राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा : लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याग

सभा में स्थित दो देवों को कुतूहल हुआ। उन्होंने चाहा कि वे राम और लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा करें। वे अयोध्या आये। देवभामा द्वारा राम की मृत्यु दिखाई। अन्तःपुर में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण ने जब राम की मृत्यु सुना तो उसके हृदय पर इतना आघात हुआ कि उसने तत्काल प्राण त्याग दिये। लक्ष्मण की मृत्यु देखकर देव हक्के-बक्के रह गये। उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ, किन्तु, लक्ष्मण महाप्रयाण कर चुके थे। कोई उपाय नहीं था। रुदन-क्रन्दन और विलाप से राज-महल भर गया। चारों ओर शोक ही शोक व्याप गया।

इस घटना से राम के पुत्र लवण और अंकुश के मन में तीव्र वैराग्य हुआ। उन्होंने अमृत घोष नामक मुनि से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।

राम विक्षिप्त की ज्यों

लक्ष्मण की मृत्यु के इस दुःसह प्रसंग से राम होश-हवास गंवा बैठे। विक्षिप्त की ज्यों हो गये। उन्होंने लक्ष्मण के मृत शरीर को उठा लिया। वे कहने लगे—“मेरा भाई मरा नहीं है, वह मूर्च्छित है।” सुग्रीव, विभीषण आदि ने लक्ष्मण की अन्त्येष्टि के लिए राम को बहुत समझाया, पर, वे नहीं माने। पागल की ज्यों वे उस कलेवर को कभी स्नान कराते, कभी वस्त्र पहनाते, कभी मुँह में ग्रास देते। इस प्रकार मोह से मूर्च्छित हुए राम छः महीने तक मृत कलेवर को साथ लिये रहे।

राम विक्षिप्त हो गये हैं, यह समाचार जब इन्द्रजित् तथा सुन्द आदि राक्षसों के पुत्रों को मिला तो वे अनेक विद्याधरों को साथ लेकर अयोध्या पर चढ़ आये। राम यह देख

लक्ष्मण का शव लिये आये, अपने वज्रावर्त धनुष का टंकार किया। वह शब्द दशों दिशाओं में व्याप्त हो गया। राम के मित्र माहेन्द्र देवलोक में स्थित देव जटायुध का आसन प्रकंपित हुआ। देव-माया से उसने असंख्य सुभट प्रस्तुत किए। विद्याधरों को परास्त कर दिया। विद्याधर भाग गये।

देव अनेक युक्तियों द्वारा बड़ी कठिनाई से राम को प्रतिबोध दे पाये, उन्हें मोह-पाश से छुड़ा पाये।

राम का वैराग्य : दीक्षा : कैवल्य

राम ने प्रतिबुद्ध होकर लक्ष्मण की अंत्येष्टि की। उनको संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने सोलह हजार राजाओं, राजपुरुषों तथा सैंतीस हजार महिलाओं के साथ मुन्नत मुनि के पास दीक्षा स्वीकार की।

राम कठोर तपः-साधना एवं संयम की तीव्र आराधना में लग गये। वे क्रमशः उच्च भूमिकाएँ प्राप्त करते गये।

उस समय सीता का जीव अच्युत स्वर्ग में इन्द्र के रूप में था। उसने अवधि-ज्ञान से अपना पूर्व-भव जाना। वह मोहासक्त हुआ। उसने सोचा—यदि राम पुनः संसारावस्था में आ जाएं तो भावी जन्म में मुझे उनका साहचर्य प्राप्त हो सके; अतः क्रमशः उच्च स्थिति प्राप्त करता उनका साधना-क्रम यदि भंग किया जा सके तो मेरी मनःकामना पूर्ण हो सकती है।

यह सोचकर उसने देव-माया द्वारा ऋषि राम को साधना-च्युत करने का बहुत प्रयास किया, पर, वह सफल नहीं हो सका। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के तीसरे प्रहर राम को केवल ज्ञान हुआ। अच्युतेन्द्र ने अन्यान्य इन्द्रों ने, देवों ने बड़े आनन्दोत्साह से उनका कैवल्योत्सव मनाया। राम ने सुवर्ण कमल पर विराजित हो धर्मदेशना दी। अच्युतेन्द्र ने अपने द्वारा किये गये विघ्नात्मक अपराध के लिए क्षमा-याचना की। केवली रामचन्द्र लोगों को धर्म-देशना देते हुए उनका महान् उपकार करते रहे।

एक बार (सीता के जीव) अच्युतेन्द्र ने अवधि-ज्ञान द्वारा देखा कि लक्ष्मण चतुर्थ नारक भूमि में घोर वेदना से पीड़ित है। रावण भी वहीं है। अत्यन्त दुःखित है। अब भी उनका शत्रु-भाव नहीं मिटा है। वे अनेक रूप बनाकर परस्पर लड़ रहे हैं। अच्युतेन्द्र के मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। उसने उनको नरक से निकालने का सोचा। वह वहाँ गया। उसने उनको कहा—“मैं तुम्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ।” उन्होंने उत्तर दिया—“हमें यहीं अपने कृत-कर्मों का फल भोगने दो।” अच्युतेन्द्र बोला—“मैं तुम्हारा दुःख नहीं देख सकता। तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। देवशक्ति के बल द्वारा ऐसा करने का मुझ में सामर्थ्य है।” यों कहकर उसने दोनों को उठाया। पर उनके शरीर नवनीत की ज्यों पिघलने लगे, गलने लगे। अच्युतेन्द्र उन्हें सम्भाल न सका। वे बोले—“किये हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। देव या दानव कोई भी उन्हें टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता।”

अच्युतेन्द्र ने उनको वैर-विरोध का त्याग करने तथा सम्यक्त्व में सुस्थिर रहने की प्रेरणा दी और वह स्वर्ग को चला गया।

एकदिन अच्युतेन्द्र केवली भगवान् राम की सेवा में आया। वन्दन-नमन किया।

केवली भगवान् ने लक्ष्मण तथा रावण के आगे के भवों का वर्णन किया और बताया कि अंत में वे मोक्ष प्राप्त करेंगे :

इस प्रकार सीता और राम के चरित्र का वर्णन कर गणधर गौतम ने महाराज श्रेणिक को कहा कि प्राणपण से शील का पालन करना, संयम सदाचार की आराधना करना और कभी किसी को मिथ्याकलंक न देना इत्यादि अनेक उच्च शिक्षाएँ इस आख्यान से प्राप्त होती हैं। उन्हें ग्रहण करना चाहिए।

दशरथ जातक

शास्ता द्वारा सम्बोध

एथ लवक्षण सीता च.....भगवान् बुद्ध जेतवन में विहार करते थे, तब एक ऐसे गृहस्थ के सम्बन्ध में जिसका पिता मर गया था, यह गाथा कही।

कथा इस प्रकार है :—

एक मनुष्य के पिता की मृत्यु हो गई। वह अत्यधिक शोकान्वित हुआ। उसके मन में इतना उद्वेग उत्पन्न हुआ कि उसने अपने सारे काम-काज छोड़ दिए। वह एक तरह से पागल-सा हो गया था। एक दिन प्रातःकाल शास्ता लोक-चिन्तन करते थे। उन्होंने इस बीच देखा कि वह मनुष्य स्रोतापन्न होने की संभावना लिए है। दूसरे दिन शास्ता ने श्रावस्ती में भिक्षाटन किया, भोजन किया। भिक्षुओं को विदा किया। एक अनुगामी भिक्षु को साथ ले वे उस मनुष्य के घर गये। उसने शास्ता को समर्पित प्रणाम किया। शास्ता ने उसके मधुर वाणी द्वारा सम्बोधित किया और पूछा—“उपासक ! चिन्तित हो ?”

“हाँ, भन्ते ! पिता के चले जाने का विषाद मुझे बहुत दुःख दे रहा है।”

“उपासक ! देखो, जिन पुरावर्ती पंडितों ने—ज्ञानी-जनों ने आठ लोक-धर्मों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, पिता की मृत्यु पर वे जरा भी शोकोद्विग्न नहीं हुए।”

उपासक ने भगवान् से वह कथा कहने का अनुरोध किया। भगवान् ने पूर्व कथा का इस प्रकार आख्यान किया :—

वाराणसी-नरेश दशरथ : राम, लक्ष्मण तथा सीता का जन्म

पूर्ववर्ती समय का वृत्तान्त है, वाराणसी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। वे चार अगतियों से दूर रहते थे। उनका राज्य-संचालन धर्मानुगत था। उनके सोलह हजार रानियार्थी थीं। उनमें जो सबसे बड़ी—पटरानी थी, उसके दो पुत्र और एक कन्या हुई। बड़े पुत्र का नाम राम पंडित था, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण कुमार था तथा कन्या का नाम सीता देवी था।

भरत का जन्म : वरदान

कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ की पटरानी की मृत्यु हो गई। राजा इससे बहुत दुःखित हुआ, चिरकाल तक शोक-ग्रस्त रहा। मन्त्रियों ने राजा को बहुत कहा सुना,

१. आधार—पद्मचरित, पद्मपुराण, उत्तरपुराण, पद्मचरित, महापुराण, त्रिषष्टि-शलाकापुरुषचरित, सीताराम चौपई।

समझाया, राजा होश में आया, मृत पटरानी का लौकिक क्रिया-कर्म किया, एक दूसरी पटरानी मनोनीत की। वह राजा को बहुत प्रिय थी, मनोज थी वह। गर्भवती हुई। गर्भविस्था के दोहद पूरे किए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम भरत कुमार रखा गया। राजा रानी पर बहुत प्रसन्न था। तबजात पुत्र के प्रति उसके मन में अघाघ स्नेह था। राजा ने उस नई पटरानी से कहा—“भद्रे ! मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम यथेच्छ रूप में मांगो।”

पटरानी ने कहा—“मैं आपका वरदान स्वीकार करती हूँ, उसे अपने पास सुरक्षित रख लेती हूँ, यथासमय मांग लूंगी।”

राजा ने कहा—“बहुत अच्छा।”

पटरानी द्वारा भरत के लिए राज्य की मांग

समय बीतता गया। भरतकुमार बड़ा हो गया। पटरानी राजा के निकट पहुँची और निवेदन किया—“देव ! आपने मुझे वरदान दिया था। अब मैं उसे मांगना चाहती हूँ, पूरा करें।”

“भद्रे ! जो चाहो, ले लो।”

“देव ! मैं अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हूँ। मेरे पुत्र को राज्य प्रदान करें।”

राजा यह सुनकर बहुत दुःखित हुआ, अप्रसन्न हुआ। उसने रानी की भर्त्सना करते हुए कहा—“चांडालिनी ! तेरा बुरा हो। मेरे दोनों पुत्र राम तथा लक्ष्मण अग्निपुंज के समान वेदीप्यमान हैं। उनको नष्ट करवाकर अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती हो, तुम कुछ भी नहीं सोचती।”

राम, लक्ष्मण, एवं सीता द्वारा वन-तपन

रानी यह सुनकर जल भुन गई। वह शयनागार में चली गई। तत्पश्चात् वह राजा से समय-समय पर पुनः-पुनः राज्य की मांग करती रही। राजा ने अपने मन में विचार किया—स्त्रियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, उनमें कृतज्ञता नहीं होती। वे किए हुए उपकार को नहीं मानतीं, अपने सुहृज्जनों से भी द्रोह करती हैं। मुझे भय है, कहीं यह रानी असत्य-पत्र द्वारा या कल्पित राज-मुहर द्वारा मेरे पुत्रों की हत्या न करवा दे। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया तथा सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए कहा—पुत्रो ! तुम्हारा यहाँ रहना संकट से खाली नहीं है। तुम किसी सामन्तराज्य में चले जाओ, अथवा वन में चले जाओ, वहीं रहो। मेरी मृत्यु हो जाने के पश्चात् यहाँ आना, अपना वंश परम्परागत राज्य अधिकृत कर लेना।”

तत्पश्चात् राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा—“अब मेरी आयु कितनी शेष है ?”

ज्योतिषियों ने कहा—“राजन् ! आपकी आयु १२ वर्ष और है।” ज्योतिषियों से यह ज्ञामकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा—“पुत्रो ! मेरी आयु १२ वर्ष शेष है। १२ वर्ष बाद तुम यहाँ आकर राज्य-छत्र धारण करो, मेरी यह भावना है।” उन्होंने कहा—“अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।” उन्होंने पिता को प्रणाम किया और आँखों में आँसू मरे महल से उतरे। यह सब जानकर सीता देवी ने कहा—“मैं भी अपने भाइयों के साथ ही जाऊँगी। वह अपने पिता के पास गई, उनको प्रणाम किया तथा रोती

हुई राम लक्ष्मण के साथ चल पड़ी। वृहत् जन-समुदाय भी उन तीनों के साथ चल पड़ा। उन्होंने समझा-बुझाकर उसे किसी तरह वापस लौटाया।

हिमालय पर आवास

वे तीनों चलते-चलते हिमालय पहुँचे। उन्होंने वहाँ अपने रहने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया, जहाँ पीने के लिए पानी मुलभ था, खाने के लिए फल आदि प्राप्य थे। वहाँ उन्होंने आश्रम का निर्माण किया। फल आदि द्वारा जीवन-निर्वाह करते हुए रहने लगे। लक्ष्मण पंडित और सीता देवी ने राम पंडित से निवेदन किया कि आप हमारे पिता के समान हैं। आप आश्रम में ही रहा करें। हम आपके लिए फल आदि लाकर खाने की व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे। तब से राम पंडित वहीं आश्रम में ही रहने लगा। लक्ष्मण और सीता दोनों फल आदि लाकर उसकी सेवा, परिचर्या करने लगे।

राम को लौटाने हेतु भरत का प्रयास

यों वे तीनों हिमालय पर वन में अपना निर्वाह कर रहे थे। आठ वर्ष व्यतीत हो गये। महाराज दशरथ के मन पर पुत्रों के वियोग की भारी चोट थी। वे उसे नहीं सह सके। उस शोक के कारण नौवें वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। राजा का लोकाचारानुगत शरीर-कृत्य परिपूर्ण हो जाने पर पटरानी ने अपने पुत्र भरतकुमार से कहा—“अब तुम राज-छत्र धारण करो।” मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा—“राज-छत्र के न्यायसंगत अधिकारी तो वन में निवास कर रहे हैं, दूसरे को यह कैसे दिया जाए।” भरतकुमार ने भी विचारा—मन्त्रिगण ठीक कहते हैं, राज-छत्र के तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम पण्डित ही अधिकारी हैं। मुझे उन्हें वापस लाने के लिए उनके पास जाना चाहिए, उन्हें वन से लौटाकर राजछत्र धारण कराना चाहिए।

यों निश्चय कर भरत कुमार ने चतुरंगिणी सेना साथ ली, राजचिह्न साथ लिये, अमात्य आदि राजपुरुषों को साथ लिया। वह राम पण्डित के आवास-स्थान पर पहुँचा। उसने आश्रम से थोड़ी दूर पर अपना शिविर डाला। वह कतिपय मन्त्रियों के साथ आश्रम में आया। उस समय लक्ष्मण पण्डित और सीता देवी फल आदि लाने हेतु वन में गए हुए थे। राम पण्डित सम्यक् प्रकार से रखी हुई सोने की मूर्ति की ज्यों निश्चल, निश्चिन्त भाव ले सुखपूर्वक बैठे थे। भरतकुमार उनके पास गया। उनको प्रणाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया।

पिता के मृत्यु का समाचार

भरत ने राजा की मृत्यु का समाचार बताया तथा वह मन्त्रियों सहित उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। यह समाचार सुनकर राम पण्डित न चिन्तित ही हुए और और न रोये ही। उनकी आकृति में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। भरत कुमार रो कर, शोक कर बैठ गया।

लक्ष्मण और सीता की असह्य शोक

सायंकाल लक्ष्मण और सीता—दोनों फल आदि लेकर आश्रम में आए। राम पंडित

ने विचार किया कि ये दोनों अभी बच्चे हैं, मुझ जैसा सामर्थ्य, सहिष्णुभाव इनमें नहीं है। जब ये एकाएक सुनेंगे कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो घबरा जायेंगे, उस शोक को सह नहीं पायेंगे, संभव है, उस दुःख से इनका हृदय फट जाए; इसलिए इन्हें विशेष रूप से जल में खड़ाकर मैं यह समाचार कहूंगा। यों सोचकर राम पण्डित ने उनको सम्मुखवर्ती एक सरोवर दिखाते हुए कहा कि तुम आज बहुत देर करके आये, इसका तुम्हें यह दंड भेलना होगा, उस पानी के अन्दर जाओ और खड़े हो जाओ। राम पण्डित से उन्होंने जब यह सुना तो वे उनके आदेशानुसार पानी में जाकर खड़े हो गए। तब राम पण्डित ने घटित घटना का इन शब्दों में आख्यान किया कि यह भरत ऐसा कह रहा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है।^१

लक्ष्मण और सीता ने ज्योंही यह सुना कि पिता दिवंगत हो गए हैं, वे मूर्च्छित हो गए। राम पण्डित ने दूसरी बार वही बात कही, वे दूसरी बार मूर्च्छित हो गए, फिर उन्होंने तीसरी बार कही, तब वे तीसरी बार मूर्च्छित हो गए। मंत्री उन्हें उठाकर जल से बाहर लाए तथा जमीन पर बिठाया। कुछ देर में उन्हें होश आया। सबने परस्पर शोक-विलाप किया, बैठे।

भरतकुमार सोचने लगा—मेरा भाई लक्ष्मणकुमार तथा बहिन सीता देवी पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुःखित हो गए। वे शोक को नहीं सह सके, किन्तु, राम पण्डित में एक बड़ी विशेषता भी दिखाई देती है, न शोक करते हैं, न वे रोते ही हैं। वे इस प्रकार शोक से अतीत कैसे हो गए हैं। ऐसा होने का क्या कारण है? मैं उनसे इस सम्बन्ध में जिज्ञासित करूंगा। यह सोचकर उन्हें पूछा—“राम! आप किस प्रभाव से—किस विशेष बल से शोचिताय—शोक करने योग्य के लिए शोक नहीं करते, चिन्ता नहीं करते। पिता को कालगत—मृत सुनकर भी आपको दुःख नहीं होता।”^२

राम द्वारा संसार की अनित्यता पर प्रकाश

राम पण्डित ने अपने विगत शोक होने का हेतु समझते हुए संसार की अनित्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा—“जिसे मनुष्य बहुत विलाप-प्रलाप करके भी पुनः जीवित नहीं कर सकता, उसके लिए—उसकी मृत्यु पर कोई प्राज्ञ पुरुष क्यों अपने आपको उत्तप्त करे—कष्ट पहुँचाए।

“संसार का यह तो स्वभाव ही है—जवान, बूढ़े, अज्ञ, पण्डित, घनाढ्य तथा दरिद्र—सभी मृत्यु-परायण हैं—अन्त में सबको अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है।

“फल जब पक जाते हैं तो नित्य उनके गिरने-पड़ने की आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है, उसी प्रकार जिन्होंने जन्म लिया है, उन मर्त्यों—मनुष्यों को मृत्यु से निरन्तर भय बना रहता है।

“प्रातःकाल हम बहुत से लोगों को देखते हैं, किन्तु, सायंकाल उनमें से कई नहीं दिखाई देते अर्थात् कुछ को मौत अपने दामन में समेट लेती है। इसी प्रकार हम कभी-कभी

१. एथ लवखन सीता च, उभो ओतरथोदकं।

एवायं भरतो आह, राजा दशरथो मतो ॥१॥

२. केन रामप्पभावेन, सोचितब्बं न सोचसि।

पितरं कालगतं सुत्वा, न तं पसहते दुःखं ॥२॥

जिन बहुत से मनुष्यों को सायंकाल देखते हैं, अगले दिन प्रातः उनमें से कतिपय दृष्टिगोचर नहीं होते, सदा के लिए चले जाते हैं।

“किसी की मृत्यु पर मूर्ख मनुष्य रो-पीटकर अपने को कष्ट देते हैं। यदि वैसा करने से वास्तव में उन्हें कोई लाभ हो, तब तो विचक्षण—विवेकशील, योग्य पुरुष रोये-पीटे ही। पर, यह स्पष्ट है, वैसा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता।

“जो व्यक्ति अपने द्वारा हिंसा करता है—स्वयं को स्वयं के द्वारा उत्पीड़ित करता है, वह स्वयं कृश होता है—दुर्बल, क्षीण हो जाता है, दुर्वर्ण—विकृत वर्णयुक्त हो जाता है—उसकी देह का वर्ण बिगड़ जाता है। रुदन-विलाप से मृत मनुष्यों को न कोई लाभ होता है, न उनका परिपालन होता है, संरक्षण होता है; अतएव रुदन, विलाप, रोना-पीटना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। वह अर्थ-शून्य है, निष्प्रयोज्य है।

“जैसे यदि घर में आग लग जाए, तो तत्काल जल से उसे परिनिर्वपित कर दिया जाता है—बुझा दिया जाता है, उसी प्रकार धैर्यशील, प्रज्ञाशील पुरुष को चाहिए, वह शोक को शान्त करे। जैसे हवा रूई को तुरन्त उड़ा देती है, उसी प्रकार उसे शोक को उड़ा देना चाहिए, भगा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए।

राम ने आगे कहा—“मनुष्य अकेला ही आता है, किसी कुल में, वंश-परंपरा में, कुटुम्ब में अकेला ही जन्म लेता है। सब प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध तभी तक हैं, जब तक उनका संयोग विद्यमान है। यही कारण है, जो पुरुष धैर्यशील है, बहुश्रुत है—विज्ञ है, इस लोक को तथा परलोक को सम्यक् रूप में देखता है, वह अष्ट लोक-धर्मों को जानता है। अतएव बहुत बड़े शोक भी उसके हृदय को तथा मन को परितप्त नहीं करते।

“यह सब देखते विज्ञ—विशिष्ट बुद्धिशील मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह प्रतिष्ठा, यश तथा सुख-भोग के साधन देने योग्य मनुष्यों को प्रतिष्ठा दे, यश दे, सुख-भोग के साधन दे और अपने ज्ञाति-जनों—जातीय व्यक्तियों एवं सम्बन्धी जनों का भरण-पोषण करे।”

१. ये न सक्का पालेतुं, पोसेन लपतं बहुं ।
स किस्स विञ्जु मेघावी, अत्तानं उपतापये ॥३॥
दहरा च हि बुद्धा च, ये बाला ये च पण्डिता ।
अड्ढा चैव दलिहा च, सब्बे मच्चुपरायना ॥४॥
फलानं इव पक्कानं, निच्चं पपतना भयं ।
एवं जातानं मच्चानं, निच्चं मरणतो भयं ॥५॥
सायं एके न दिस्सन्ति, पातो दिट्ठा बहुज्जना ।
पातो एके न दिस्सन्ति, सायं दिट्ठा बहुज्जना ॥६॥
पीरदेवमानो चे कच्चिदेव अत्थं उदब्बहे ।
सम्मूळो हो हिंसमत्तानं, कयिरा चेनं विचक्खणी ॥७॥
किसो विवण्णो भवति, हिंसं अत्तानं अत्तनो ।
न तेन पेत्ता पालेन्ति, निरस्था परिदेवना ॥८॥
यथा सरनं आवित्तं, वारिना परिनिब्बये ।
एवं पि धीरो सुत्वा, मेघावी पण्डितो नरो ।
खिप्पं उप्पत्तितं सोकं, वातो तूलं व धंसये ॥९॥

(क्रमशः ४७४ पर)

भरत, अमात्य. राजपुरुष, जन-समुदाय—सभी ने राम-पंडित द्वारा दिया गया घर्मो-पदेश, जिसमें जगत् की, जागतिक पदार्थों तथा सम्बन्धों की अनित्यता का सम्यक् विवेचन था, सुना, समझा। वे शोकातीत हो गये। भरतकुमार ने रामपंडित को प्रणाम किया तथा उनसे निवेदन किया—“आप वाराणसी का राज्य स्वीकार करें, सम्हालें।”

राम पंडित बोले—“माई लक्ष्मण तथा सीता को अपने साथ ले जाओ, राज्य का संचालन करो।”

भरत कुमार बोला—“और देव ! आप ?”

वापस नहीं लीटे

राम ने कहा—“भाई ! पिता ने मुझे आज्ञा दी कि बारह वर्ष की अवधि के अनन्तर आकर राज्य सम्मालना। ऐसी स्थिति में मैं अभी वाराणसी कैसे चल सकता हूँ ? वैसा करने से पिता का आदेश भंग होगा। यह मैं नहीं चाहता। बाकी रहे तीन वर्षों का समय व्यतीत होने पर मैं वाराणसी जाऊंगा।”

भरत ने कहा—“तो इतने समय तक देव ! राज्य का संचालन कौन करेगा ? हम राज्य संचालन नहीं करेंगे ?”

तृण-पादुकाएँ : प्रतीक

इस पर राम पंडित बोले—“अच्छा तो जब तक मेरा आना नहीं होता, मेरी ये पादुकाएँ राज्य-संचालन करेंगी।” यों कहकर तृण-पादुकाएँ पैरों से उतारीं तथा उन्हें दे दीं।

भरतकुमार, लक्ष्मण तथा सीता—तीनों ने राम पंडित को प्रणाम किया, विशाल जन-समुदाय के साथ वाराणसी पहुँचे। तीन वर्ष पर्यन्त राम पंडित की पादुकाओं ने राज्य किया। मंत्री पादुकाओं को राज-सिंहासन पर रखते, आभियोगों का—मुकदमों का फैसला करते। यदि फैसला सही नहीं होता तो सिंहासन पर रखी पादुकाएँ परस्पर लड़ने लगतीं। उस मुकदमे का फिर गहराई से सोचकर फैसला किया जाता। फैसला सही होने पर पादुकाएँ शान्त रहतीं।

राम का आगमन : राजतिलक

तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हुई। राम पंडित वन से वापस वाराणसी लीटे, उद्यान में प्रविष्ट हुए। भरतकुमार तथा लक्ष्मणकुमार को जब विदित हुआ कि उनके बड़े भाई

(पृष्ठ ४७३ का शेष)

एकोव मच्चो अच्चेति, एकोव जायते कुले !
 सञ्जोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिनं ॥१०॥
 तस्मा दि धीरस्स बहुस्सुतस्स, सम्पस्सतो लोकं इमं परं च ।
 अञ्जाय घम्मं हृदयं मनं च सोका महन्ता पि न तापयन्ति ॥११॥
 सोहं यसं च भोगं च, भरिस्सामि च जातके ।
 सेसं सम्पालयिस्सामि, किच्चं एवं विजानतो ॥१२॥

आ गए हैं तो वे मन्त्रियों सहित उद्यान में गए । राम को राजा और सीता को पटरानी बनाया, राजतिलक किया । यों राज्याभिषेक हो जाने के बाद बोधिसत्त्व राम अलंकारों से सुशोभित रथ पर आरूढ़ हुए । विशाल जन-समुदाय उनके पीछे-पीछे चलता था, वे नगर में प्रविष्ट हुए, नगर की प्रदक्षिणा की—नगर में धूम तथा सुचन्दनक नामक प्रासाद के ऊपरी तले पर स्थित हुए । वहाँ निवास करने लगे । शंख के समान सुन्दर ग्रीवायुक्त, महाबाहु बोधिसत्त्व राम ने सोलह हजार वर्ष पर्यन्त धर्म-पूर्वक राज्य किया ।^१ अन्त में स्वर्ग सिधारे ।

शास्ता ने इस प्रकार सत्थों का सम्यक् प्रकाशन किया । पितृशोक से सन्तप्त गृहस्थ स्वस्थ हुआ, स्रोतापत्ति-फल में संप्रतिष्ठित हुआ ।

सार-संक्षेप

भगवान् ने बताया कि महाराज शुद्धोधन महाराज दशरथ थे, महामाया बोधिसत्त्व की माता थी, राहुल-माता यशोधरा सीता थी । आनन्द भरत था, सारिपुत्त लक्ष्मण था, जन-परिषद्—जनता बुद्ध-परिषद् थी तथा राम पंडित तो खुद में ही था ।

१. दस वस्स सहस्सानि, सट्ठि वस्स सतानि च ।

कम्बुगीवी महाबाहु, रामो रज्जं अकारयि ॥१३॥

९. जिन रक्षित और रणया देवी : बालाहस्स जातक

काम-भोग की तीव्र अभिलाषा, दुर्वासना विनाश का कारण है। कामान्धो नैब पश्यति, जो कहा गया है, बिलकुल सच है, काम के आवेश से विवेक के नेत्र नष्ट हो जाते हैं; अतएव काम-लोलुप अन्धे के रूप में अभिहित हुआ है।

ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र के नवम अध्ययन में जिन पालित एवं जिन रक्षित नामक दो वणिक्पुत्रों की कथा है। रत्नद्वीपवासिनी रणया देवी में कामासक्त जिनरक्षित देवी द्वारा निर्ममता पूर्वक मार डाला जाता है और उसका भाई जिनपालित, जो देवी के कामुक प्रलोभन में फँसता नहीं, सही सलामत अपने घर पहुँच जाता है।

ऐसा ही कथानक बाला हस्स जातक में है। वहाँ पाँच सौ ध्यापारियों का उल्लेख है, जो काम-लोलुपता-वश सिरीसवस्थुकी यक्षिणियों के चंगुल में फँस जाते हैं। उनमें से आधे कामावेश से विमुक्त हो, सुरक्षित अपने-अपने घर पहुँचते हैं तथा आधे, जो अपने को काम-पाश से छुड़ा नहीं पाते, बड़ी दुर्दशा के साथ यक्षिणियों के ग्रास बन जाते हैं।

यहाँ उपस्थापित इन दोनों ही कथानकों की विषय-वस्तु की मौलिकता में काफी समानता है। जो विषमता है, वह कथा-प्रस्तार गत है। जैन कथा काफी विस्तृत है, बौद्ध कथा संक्षिप्त है, पर, दोनों का हार्द एक है—काम-भोग की दुर्लालिसा से सदैव बचते रहना चाहिए।

जिन रक्षित और रणया देवी

माकन्दीपुत्र : जिनपालित, जिनरक्षित

चम्पा नामक नगरी थी। वहाँ माकन्दी नामक सार्थवाह निवास करता था। वह बहुत वैभव सम्पन्न था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा था। माकन्दी सार्थवाह के भद्रा की कोख से उत्पन्न दो पुत्र थे। उनमें से एक का नाम जिनपालित तथा दूसरे का जिनरक्षित था।

एक बार वे दोनों भाई आपस में वार्तालाप करने लगे—हम लोगों ने जहाज द्वारा ग्यारह बार लवण-समुद्र पर से यात्रा की है। यात्राओं में हमें अर्थ-लाभ हुआ, सफलता मिली, हम निर्विघ्नतया, सुखपूर्वक अपने घर लौटे। बड़ा अच्छा ही, हम बारहवीं बार भी जहाज द्वारा लवण-समुद्र पर से यात्रा करें। दोनों भाइयों ने परस्पर यों विचार किया। फिर वे अपने माता-पिता के पास आये, यात्रा, के लिए उनकी अनुमति चाही।

माता-पिता ने उनसे कहा—“पुत्रो ! अपने यहाँ पूर्वजों से प्राप्त प्रचुर हिरण्य, स्वर्ण मणियाँ, मोती, मूँगे, लालें आदि रत्न तथा कांस्य आदि धातुओं के पात्र, बहुमूल्य वस्त्र, द्रव्य प्रभृति इतनी प्रचुर संपत्ति विद्यमान है, जो सात पीढ़ियों तक भी भोगने से समाप्त नहीं होगी। तुम घर में रहो, धन-सम्पत्ति का, सत्कार-सम्मान का, सांसारिक सुखों का भोग करो। लवण-समुद्र की यात्रा बहुत विघ्न-बाधाओं से युक्त है। फिर बारहवीं बार की यात्रा तो उपसर्ग या कष्टयुक्त होती ही है; अतः तुम यह यात्रा मत करो, जिससे तुम्हें कोई आपत्ति न भेलनी पड़े।”

दोनों पुत्रों ने अपने माता-पिता से दूसरी बार, तीसरी बार पुनः अनुरोध किया कि

हमने ग्यारह बार ये यात्राएँ की हैं, बहुत लाभ अर्जित किया है, कोई विघ्न नहीं हुआ। बारहवीं बार यात्रा करने की हमारी उत्कट इच्छा है।

माता-पिता ने यद्यपि अपने पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, पर, वे मन से उनको यात्रा से विरत नहीं कर सके; अतः हार्दिक इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने पुत्रों का मन रखने के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी।

समुद्री यात्रा : तूफान

माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने अपने जहाज में बहुत प्रकार का माल लादा, रवाना हुए। लवण-समुद्र में सैकड़ों-सैकड़ों योजन तक आगे बढ़ते गये। इस प्रकार अनेक सैकड़ों योजन पार कर जाने के बाद असमय में समुद्र की गर्जना, विजली चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट आदि उपद्रव होने लगे। प्रतिकूल तेज आँधी चलने लगी। वह जहाज तूफान से काँपने लगा, बार-बार विचलित होने लगा, संक्षुब्ध होने लगा, हाथ से जमीन पर पटकी हुई गेंद की ज्यों जगह-जगह नीचा-ऊँचा उछलने लगा। जहाज तरंगों के सैकड़ों प्रहारों से प्रताड़ित होकर थरथराने लगा। जहाज के काठ के हिस्से चूर-चूर हो गये। वह टेढ़ा हो गया। एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए काष्ठ-फलकों के जोड़ तड़ातड़ा टूटने लगे, उनमें ठोकी हुई लोहे की कीलें निकलने लगीं। उसके सब भाग पृथक्-पृथक् हो गये, बिखर गये। जहाज में बैठे हुए मल्लाह, व्यापारी, कर्मचारी हाय-हाय कर चीखने लगे। वह जहाज अनेक प्रकार के रत्न, बहुमूल्य सामग्री तथा सामान से भरा था। जल के भीतर विद्यमान एक पर्वत से वह टकराया और भग्न हो गया, जल में डूब गया। अनेक मनुष्य भी अपने माल-असबाब के साथ जल में डूब गये। किन्तु, दोनों माकन्दी-पुत्र जिनपालित और जिनक्षिक बहुत फुर्तिले, कुशल, निपुण, बुद्धिमान्, समुद्री यात्रा में निष्णात तथा साहसी थे। उन्होंने दूटे हुए जहाज का एक काष्ठ-फलक—काठ का पहिया पकड़ लिया और उसके सहारे समुद्र पर तैरने लगे।

रत्न-द्वीप

लवण-समुद्र में जहाँ वह जहाज नष्ट हुआ था, उसी के पास एक बड़ा द्वीप था, जो रत्नद्वीप के नाम से विश्रुत था। वह अनेक योजन लम्बा था, अनेक योजन चौड़ा था। उसका घेरा अनेक योजन का था। उसके भू भाग भिन्न-भिन्न प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थे। वह द्वीप बहुत सुन्दर, सुषमामय, उल्लामप्रद, दर्शनीय, मनोहर तथा मोहक था। उस द्वीप के ठीक बीच में एक उत्तम प्रासाद था। वह बहुत ऊँचा था, अत्यन्त शोभायुक्त तथा मनोहर था।

रत्नद्वीप देवी : चण्डा, रौद्रा

उस श्रेष्ठ प्रासाद में रत्नद्वीप-देवता नामक एक देवी निवास करती थी। वह देवी अत्यन्त पापिनी, चंड, रौद्र, क्षुद्र, साहसिक एवं भयावह स्वभाव की थी। उसके महल के चारों ओर चार वन-खण्ड थे। उनमें बड़े हरे-भरे उद्यान थे।

आतृहय : रत्न द्वीप पर

जिनपालित और जिनरक्षित उस काठ के पटिया के सहारे तैरते-तैरते रत्नद्वीप के

निकट आ गये। किनारे पर पहुँचे। कुछ देर वहाँ विश्राम किया। विश्राम कर पटिया को छोड़ दिया। रत्नद्वीप में उतरे। खाने के लिए फलों की खोज की, फल तोड़े, खाये, बावड़ी में प्रवेश कर स्नान किया। स्नान कर बाहर आये। फिर पक्की जमीन पर, जो शिला जैसी थी, बैठे। कुछ शान्त हुए, विश्रान्त हुए। माता-पिता से यात्रा की आज्ञा लेना, चम्पा नगरी से रवाना होना, लवण-समुद्र में जहाज द्वारा आगे बढ़ना तूफान का आना, जहाज का डूब जाना, काष्ठ-फलक का मिलना, उसके सहारे रत्नद्वीप पर पहुँचना इत्यादि बातों पर वे बार-बार विचार करने लगे। उनके मन का संकल्प टूट चुका था। वे मुंह हथेली पर टिकाए चिन्तामग्न थे।

रत्नद्वीप देवी द्वारा भीति प्रदर्शन : काम-लिप्सा

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा जिनपालित और जिनरक्षित को देखा। उसने अपने हाथ में ढाल और तलवार ली। सात भाठ ताड़-प्रमाण ऊँचाई पर वह आकाश में उड़ी। अत्यन्त तेज देव-गति द्वारा चलती हुई माकन्दी पुत्रों के पास आई। वह अत्यन्त क्रुद्ध थी। माकन्दी पुत्रों को तीक्ष्ण, कठोर तथा निष्ठुर शब्दों में कहने लगी—“भीत को चाहने वाले माकन्दी पुत्रो ! यदि तुम मेरे साथ प्रचुर काम भोग भोगते हुए रहोगे तो जीवित बचोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो नीले कमल, भैंसे के सींग, नील की गोली तथा अलसी के फूल जैसी काली और उस्तरे की धार जैसी तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे वे सिर, जो दाढ़ी-मूँछों से युक्त हैं, तुम्हारे माँ-बाप द्वारा सजाये-सँवारे केशों से शोभित हैं, ताड़ के फलों की ज्यों काट कर फेंक दूंगी।”

माकन्दी पुत्रों ने जब रत्नद्वीप की देवी से यह सुना तो अत्यन्त मयभीत हो गये, काँप गये। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—“देवानुप्रिये ! हम आपकी आज्ञा, वचन तथा निर्देश का पालन करेंगे।”

तदनन्तर देवी माकन्दी पुत्रों को साथ लेकर अपने महल में आई। अशुभ पुद्गलों को दूर कर शुभ पुद्गलों से समाविष्ट हुई। उनके साथ विपुल काम-भोग भोगने लगी। वह प्रतिदिन उनके लिए अमृत-सदृश फल लाती, उन्हें देती।

रत्नद्वीप देवी द्वारा लवण-समुद्र की सफाई हेतु गमन

तदनन्तर एक ऐसा प्रसंग बना, शक्रेन्द्र की आज्ञा से लवण-समुद्र के अधिपति सुस्थित नामक देव ने रत्नद्वीप की देवी को एक काम सौंपा कि उसे लवण-समुद्र की सफाई करनी है, वहाँ जो भी तृण, पत्र, काष्ठ, कचरा, सड़ी-गड़ी गंदी वस्तुएँ आदि हों, वे सब इक्कीस बार हिला-हिला कर समुद्र से निकाल कर दूसरी ओर फेंक देनी है। यों उसे इक्कीस बार लवण समुद्र का चक्कर काटना है।

देवी ने माकन्दी पुत्रों से कहा—‘ मैं लवण-समुद्र की सफाई के कार्य से जा रही हूँ। मैं जब तक वापस लौटूँ, तुम इसी उत्तम महल में आनन्द के साथ रहना। यदि ऊब जाओ, मन न लगे तो पूर्व दिशा के उद्यान में जाना। उस उद्यान में सदा आषाढ, श्रावण तथा भादों-आसोज की मौसम रहती है। अनेक वृक्षों के फूल सदा खिले रहते हैं। वर्षा का मुहावना मौसम रहता है। उसमें बहुत-सी बावड़ियाँ, सरोवर और लता-मंडप हैं। वहाँ खूब आनन्द के साथ अपना समय व्यतीत करना।

‘यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो तुम उत्तर दिशा के उद्यान में चले जाना।

वहाँ सदा शरत् और हेमन्त ऋतु ही होती हैं । यदि उस उद्यान में भी तुम ऊब जाओ, मुझसे मिलने को उत्कंठित हो जाओ तो तुम पश्चिम दिशा के उद्यान में चले जाना । उसमें सदा वसन्त और शीष्म-ऋतु ही होती है ।

“देवानुप्रियो ! यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो इस श्रेष्ठ प्रासाद में लौट जाना, यहाँ आकर ठहरना, मेरी प्रतीक्षा करना, दक्षिण दिशा के वन-खण्ड में कभी मत जाना । वहाँ एक बड़ा साँप रहता है । वह बहुत जहरीला है । उसका जहर बड़ा चण्ड, उग्र घोर और विपुल है । उसका शरीर बहुत विशाल है । वह जिस पर दृष्टि डाल देता है, उसमें उसका विष व्याप्त हो जाता है ; इसलिए ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो, तुम उधर चले जाओ और प्राणों से हाथ धो बैठो ।” देवी ने दो-तीन बार इस प्रकार हिदायत की । तत्पश्चात् वह अपना कार्य करने चली गई ।

देवी के चले जाने पर कुछ देर बाद उनका मन नहीं लगा । वे पूर्व-दिशावर्ती उद्यान में आये । वहाँ वापी आदि में क्रीड़ा की, मनोबिनोद किया, पर, वे वहाँ भी ऊब गये । इसलिए उत्तर-दिशावर्ती उद्यान में गये । वहाँ मन बहलाव किया, पर, अधिक समय वहाँ नहीं टिक पाये । इसलिए वे पश्चिम-दिशावर्ती उद्यान में गये । पिछले उद्यानों की ज्यों वहाँ भी आनन्दो-व्लासमय वातावरण था, पर, उनका मन नहीं लगा ।

वे दोनों आपस में विचार करने लगे कि देवी ने हमें दक्षिण-दिशावर्ती उद्यान में जाने से रोका है, हो न हो, इसमें कोई रहस्य है । यों सोचकर उन्होंने दक्षिणवर्ती उद्यान में जाने का निश्चय किया, उस ओर रवाना हुए । ज्यों ही आगे बढ़े, उधर से बड़ी भीषण दुर्गन्ध आने लगी, मानो वहाँ गाय, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, भैंसे, चूहे, घोड़े, हाथी, सिंह, बाघ, भेड़िया या चीते के मृत शरीर हों । वे दुर्गन्ध से घबरा गये । अपने दुपट्टों से मुँह ढक लिये । मुँह ढककर वे आगे बढ़ते गये । वन-खण्ड में पहुँचे ।

वध-स्थान : शूलारोपित चीखता पुरुष

वहाँ एक बहुत बड़ा वधस्थान था । वह सैंकड़ों-सैंकड़ों हड्डियों के समूह से व्याप्त था । देखने में बड़ा भयावह था । वहाँ एक पुरुष शूली पर चढ़ाया हुआ था । वह करुण-ऋन्दन कर रहा था, कण्ठ से चीख रहा था । माकन्दी-पुत्र उसे देखकर भयभीत हो गये । फिर भी वे शूली पर आरोपित पुरुष के समीप पहुँचे और उससे बोले—“देवानुप्रिय ! यह क्या है ? किसका वधस्थान है ? तुम्हारा क्या परिचय है ? यहाँ किस कारण आये थे ? इस घोर विपत्ति में तुम्हें किसने डाला है ?”

शूलारोपित पुरुष की दुःखमयी कहानी

शूली पर आरोपित, पीड़ा से कराहते उस पुरुष ने माकन्दी पुत्रों से कहा—“देवानु-प्रियो ! यह वधस्थान रत्नद्वीप की देवी का है । मैं जम्बू-द्वीप के अन्तर्गत मरत क्षेत्र में विद्यमान काकन्दी नगरी का निवासी हूँ । धोड़ों का व्यापारी हूँ । मैंने अपने जहाज में बहुत से घोड़े तथा दूसरा सामान लादा, लवण-समुद्र में यात्रा के बीच मेरा जहाज नष्ट हो गया । मेरा सारा सामान डूब गया । संयोग-वश मुझे एक काठ का पट्ट मिल गया । मैं उसके सहारे तैरते-तैरते रत्नद्वीप के पास पहुँच गया । तब रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा मुझे देखा, मुझे अपने अधिकार में किया, अपने महल में ले गई, मेरे साथ प्रचुर काम-भोग भोगने लगी ।

वह देवी एक बार मेरे एक छोटे से अपराध पर अत्यन्त क्रुद्ध हो गई और उसने मेरी यह दशा कर डाली । देवानुप्रियो ! तुम्हारे साथ भी न जाने कब क्या बीते, न जाने किस भयानक विपत्ति में तुम पड़ जाओ ।”

माकन्दी पुत्रों ने शूली पर आरोपित उस पुरुष से यह बात सुनी तो वे अत्यन्त भय-भीत हो गये । उन्होंने उस पुरुष से पूछा—‘देवानुप्रिय ! क्या आप बतला सकते हैं, हम इस देवी के चंगुल से किस प्रकार अपने को छुड़ाएँ ?’

शैलक यक्ष

शूलारोपित पुरुष ने उनसे कहा—“इस वन-खण्ड में शैलक नामक यक्ष का आश्रय-स्थान है । वह छोड़े का रूप धारण किये वहाँ निवास करता है । वह यक्ष अष्टमी चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को एक निश्चित समय पर उच्च स्वर से घोषित करता है—‘मैं किसको पार लगाऊँ ? किसकी रक्षा करूँ ?’ देवानुप्रियो ! तुम उस यक्ष के स्थान पर जाओ, उसकी उत्तम फूलों से पूजा करो । पूजा कर, घुटने तथा पैर भुकाकर, दोनों हाथ जोड़े, विनय-पूर्वक उसकी पर्युपासना करते हुए ठहरो । जब वह यक्ष अपने नियत समय पर यों बोले—‘मैं किसको पार लगाऊँ, किसकी रक्षा करूँ’ तो तुम कहना—‘हमें पार लगाएं, हमारी रक्षा करें ।’ केवल शैलक यक्ष ही तुम्हें रत्नद्वीप की देवी के चंगुल से छुड़ा सकता है । यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मैं नहीं जानता, तुम्हारे शरीर की क्या गति हो, तुम पर क्या बीते ।”

यक्ष की अर्चा : पूजा

यह सुनकर वे दोनों भाई बड़ी तेज गति से यक्षाश्रय-स्थान की दिशा में चले । वहाँ एक पुष्करिणी थी । उसमें उन्होंने स्नान किया । स्नान करने के पश्चात् कमल, उत्पल, नलिन, सुभग आदि पुष्प लिये । यक्षाश्रय-स्थान में आये । शैलक यक्ष को प्रणाम किया । महाजनीचित उत्तम पुष्पों से उसकी पूजा की । जैसा शूलारोपित पुरुष ने कहा था, वे अपने घुटने और पैर भुकाकर यक्ष को वन्दन-नमन करते हुए, उसकी पर्युपासना करते हुए वहाँ ठहरे ।

शैलक यक्ष की चेतावनी : सहायता

अपने नियत समय पर शैलक यक्ष ने पुकारा—“मैं किसे पार लगाऊँ मैं किसकी रक्षा करूँ ?”

माकन्दी पुत्रों ने खड़े हो कर अंजलि बाँध कर कहा—“हमें पार लगाइए, हमारी रक्षा कीजिए ।”

शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रों से बोला—‘तुम मेरे साथ जब लवण-समुद्र के बीचोबीच में से जाओगे, तब वह पापिनी, क्रोधिनी, भयावहा, क्षुद्रा, दुःसाहसिका रत्नद्वीप की देवी तुम्हें तीक्ष्ण, मृदुल, अनुलोम—अनुकूल, प्रतिलोम—प्रतिकूल, शृंगारमय—कामुकतापूर्ण, करुणापूर्ण उपमर्गों—विघ्न-बाधाओं द्वारा विचलित करने का प्रयास करेगी । देवानुप्रियो ! यदि तुम रत्नद्वीप की देवी द्वारा किये गये ऐसे दुष्प्रयास का आदर करोगे, अपेक्षित मानोगे तो मैं तुमको अपनी पीठ से नीचे गिरा दूँगा । यदि तुम रत्नद्वीप की देवी के उक्त दुष्प्रयास का आदर नहीं करोगे, अपने हृदय में उसे स्थान नहीं दोगे, उसे अपेक्षित नहीं मानोगे तो मैं रत्नद्वीप की देवी से तुम्हारा छुटकारा करा दूँगा ।”

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी : बा० जा० ४८१

इस पर माकन्दी पुत्रों ने शैलक यक्ष से कहा—“देवानुप्रिय ! जैसा आप कहते हैं, हम वैसा ही करेंगे, आपके आदेशानुरूप, निर्देशानुरूप रहेंगे।”

अश्वरूपधारी शैलक पर आरूढ़

तदनन्तर शैलक यक्ष ने वैक्रिय समुद्रघात एक बड़े अश्व का रूप बनाया। उसने माकन्दी-पुत्रों से अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। माकन्दी-पुत्र बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने शैलक यक्ष को प्रणाम किया। प्रणाम कर वे उसकी पीठ पर आरूढ़ हुए। अश्व रूपधारी शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रों को अपनी पीठ पर लिए सात-आठ ताड़-प्रमाण आकाश में ऊँचा उड़ा। लवण-समुद्र को बीचोबीच होता हुआ वह जम्बू-द्वीप के अन्तर्गत मरत क्षेत्र में विद्यमान चम्पा नगरी की ओर रवाना हुआ।

देवी द्वारा मौत की धमकी

उधर रत्न द्वीप की देवी ने लवण-समुद्र के अधिपति सुस्थिति नामक देव द्वारा सौंपे गये लवण-समुद्र की सफाई के कार्य को पूरा किया। वह अपने महल में लौटी। वहाँ उसे माकन्दी-पुत्र नहीं मिले। उसने उनकी पूर्व-दिशावर्ती उद्यान, उत्तर-दिशावर्ती उद्यान तथा पश्चिम-दिशावर्ती उद्यान में क्रमशः खोज की। पर, वे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुए। तब उसने अपने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाया और यह जाना कि माकन्दी-पुत्र अश्व रूपधारी शैलक यक्ष की पीठ पर आरूढ़ लवण-समुद्र के बीचोबीच होते हुए जम्बू-द्वीप की दिशा में जा रहे हैं। यह देखकर वह क्रोध से तमतमा उठी। उसने अपनी ढाल और तलवार ली, सात-आठ ताड़-प्रमाण वह आकाश में ऊँची उड़ी, अत्यन्त तीव्र गति से माकन्दी-पुत्रों के पास आई। वह उनसे कहने लगी—“अरे माकन्दीपुत्रो ! मृत्यु की कामना करने वालो ! क्या तुम यह समझते हो कि मेरा परित्याग कर लवण-समुद्र के बीचोबीच होते हुए अपने स्थान पर पहुँच जाओगे ? समझ लो, तुम अभी जीवित रह पाओगे, जब मुझे अपेक्षित मानोगे। यदि मुझे अपेक्षित नहीं मानोगे तो मैं नीले कमल तथा भैसे के सींग जैसी इस काली तलवार से तुम्हारे सिर उड़ा दूंगी।”

माकन्दी पुत्रों का अविचलन

माकन्दी पुत्रों ने रत्नद्वीप की देवी का यह कथन सुना, पर, वे न इससे भयभीत हुए, न त्रस्त हुए, न उद्विग्न हुए, न क्षुब्ध हुए और न भ्रान्त ही हुए। उन्होंने रत्नद्वीप की देवी के उक्त कथन को न आदर दिया, न हृदय में स्थान दिया और न उसकी कुछ परवाह ही की। यों उसके कथन को आदर न देते हुए वे शैलक यक्ष के साथ लवण-समुद्र के बीचो-बीच होते हुए आगे जाने लगे।

देवी द्वारा कामोपसर्ग

रत्नद्वीप की देवी जब माकन्दी पुत्रों को अनेक प्रतिलोम—विपरीत उपसर्गों द्वारा विचलित करने में, क्षुब्ध करने में, विपरिणत करने में, लुभाने में सफल नहीं हुई तो वह मधुर शृंगारयुक्त, करुणाजनक अनुकूल उपसर्गों द्वारा उन्हें विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। वह बोली—“माकन्दी पुत्रो ! देवानुप्रियो ! तुमने मेरे साथ हासविलास किया है,

रमण किया है, ललित-क्रीड़ाएँ की हैं, भूला भूले हो, मनोरंजन किया है, उन सब की कुछ भी परवाह न करते हुए मेरा परित्याग कर तुम जा रहे हो, ऐसा क्यों ?”

जिनरक्षित किञ्चित् विचलित : देवी द्वारा प्रणय-निवेदन

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा यह जाना कि इससे जिनरक्षित का मन कुछ विचलित जैसा है। तब वह कहने लगी—“जिनपालित के लिए तो मैं द्रष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ तथा आनन्दप्रद नहीं थी, पर, जिनरक्षित के लिए तो मैं सदैव अभीप्सित, कमनीय, प्रिय, मनोज्ञ एवं आनन्दप्रद थी। जिनरक्षित भी मेरे लिए वैसा ही था; इसलिए यदि जिनपालित रुदन करती हुई, क्रन्दन करती हुई, शोक करती हुई, अनुत्पत्त होती हुई, विलाप करती हुई मेरी परवाह नहीं करता तो कोई बात नहीं, किन्तु, जिनरक्षित ! तुम्हें तो मैं प्रिय हूँ, मुझे भी तुम प्रिय हो, फिर तुम मुझे रोती हुई देखकर भी कुछ परवाह नहीं करते ?”

रत्नद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा जिनरक्षित की मनोदशा को जान लिया। वह भीतर ही भीतर द्वेष से दग्ध थी, बाहर से उसे छलने का अभिप्राय लिए सुगन्धित फूलों की वृष्टि करने लगी और उसको लुभाने के लिए अनेक प्रकार के कृत्रिम अनुरागमय, प्रेममय, शृंगारमय, मधुरतायुक्त, स्नेहयुक्त वचन बोलने लगी, मानो उसके वियोग में सधमुच वह अत्यन्त खिन्न, उद्विग्न, पीड़ित और दुःखित हो। वह पापिनी, कुत्सित-हृदया पुनः-पुनः वैसे स्नेहसिक्त, सरस, मृदुल, मधुर वचन बोलती हुई पीछे-पीछे चलने लगी।

आसक्ति का उद्वेक : निपतन

कर्ण-प्रिय, मनोहर आभूषणों के शब्द से तथा प्रणय-निवेदन युक्त वचनों से जिनरक्षित का मन विचलित हो गया। उसे उसके प्रति पूर्वपिशा दुगुना प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उसके रूप, लावण्य, सौन्दर्य, यौवन तथा उसके साथ कृत काम-क्रीड़ाओं का स्मरण करने लगा। उसने देवी की ओर आसक्त भाव से देखा। शैलक यक्ष ने अवधि-ज्ञान द्वारा यह सब जान लिया तथा जिनरक्षित को, जो चैतसिक स्वस्थता खो चुका था, शनैः-शनैः अपनी पीठ से गिरा दिया।

देवी द्वारा जिनरक्षित की निर्मम हत्या

उस निर्दय, नृशंस, पापिनी रत्नद्वीप की देवी ने जब जिनरक्षित को शैलक की पीठ से गिरते हुए देखा तो वह बड़े क्रोध और घृणा से बोली—“अरे नीच ! तू अब मरेगा।” उसने गिरते हुए जिनरक्षित को जल तक पहुँचने से पूर्व ही अपने दोनों हाथों से भेल लिया। वह बुरी तरह चिल्ला रहा था। देवी ने उसको ऊपर उछाला। जब वह नीचे की ओर गिरने लगा तो उसे अपनी तलवार की नोक में पिरो लिया। वह बुरी तरह विलाप कर रहा था। देवी ने अपनी तलवार से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। जिनरक्षित के अंगोपांग रक्त से व्याप्त थे। देवी ने दोनों हाथों की अंजलि कर प्रसन्न हो कर उत्क्षिप्त बलि—देवता को उद्दिष्ट कर ऊपर आकाश की ओर फेंकी जाने वाली बलि की तरह जिनरक्षित के शरीर के टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दिया।

आर्य सुधर्मा द्वारा शिक्षा

आर्य सुधर्मा बोले—“आयुष्यमन् श्रमणो ! जो साधु या साध्वियाँ आचार्य अथवा उपाध्याय के पास दीक्षित हो कर, फिर मनुष्य जीवन-सम्बन्धी कामभोगों में आसक्त होते हैं, उनकी याचना करते हैं, स्पृहा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, वे इस जन्म में बहुत से श्रमणों, श्रमणियों, श्रावकों तथा श्राविकाओं के द्वारा अवहेलना-योग्य, निन्दा-योग्य होते हैं, अनन्त संसार में परिभ्रमण करते हैं, उनकी दशा वैसी ही होती है, जैसी जिनरक्षित की हुई।

जो जिनरक्षित की ज्यों पीछे देखता है—सांसारिक भोगों से आकृष्ट होता है, वह उसी की तरह धोखा खाता है, नष्ट हो जाता है जो जिनपालित की तरह पीछे नहीं देखता—परिव्यक्त सांसारिक भोगों में आसक्त नहीं होता, वह उसी की ज्यों निर्विन्धतया अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है, अपना लक्ष्य साध लेता है; इसलिए साधक को चाहिए, वह सदा आसक्ति-रहित रहे, अनासक्त-भाव से वह चारित्र्य का पालन करे। चारित्र्य स्वीकार कर के भी जो सांसारिक सुख-भोगों की कामना करते हैं, वे घोर संसार-सागर में गिरते हैं, भटकते हैं। जो भोगों की कामना नहीं करते, वे संसार-रूपी बीहड़-वन को पार कर अपने सही लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं।

देवी द्वारा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग : जिनपालित की स्थिरता

पूर्वोक्त घटित हो जाने के बाद भी रत्नद्वीप की देवी का क्रोध, क्षोभ शान्त नहीं हुआ। वह जिनपालित के पास आई। उसने उसे अनुकूल-प्रतिकूल, कड़े-मीठे, कारुणिक उपसर्गों द्वारा विचलित करने का, क्षुब्ध करने का, विपरिणत करने का दुष्प्रयास किया, पर, वह उसमें सफल नहीं हुई। इससे उसका मन, शरीर श्रान्त हो गया। वह अत्यन्त ग्लानि-युक्त तथा खेद-युक्त हो गई। फिर जिधर से आई थी, उधर ही वापस लौट गई।

शैलक यक्ष जिनपालित को अपनी पीठ पर लिये लवण-समुद्र के बीचोबीच होता हुआ उत्तरोत्तर चलता गया, चम्पा नगरी के समीप पहुँचा। चम्पा के बहिर्वर्ती उत्तम उद्यान में उसने जिनपालित को अपनी पीठ से उतारा, उससे कहा—“देवानुप्रिय ! यह चम्पा नगरी दृष्टिगोचर हो रही है।” यह कह कर उसने जिनपालित से बिदा ली, जिस ओर से आया था, उसी ओर लौट गया।

जिनपालित परिवार के बीच

जिनपालित चम्पा में प्रविष्ट हुआ। अपने घर आया। अपने माता-पिता से मिला। उसने रोते-बिलखते हुए जिनरक्षित की मौत का समाचार सुनाया। जिनपालित, उसके माता-पिता, मित्रों, स्वजनों, पारिवारिक जनों तथा सजातीय पुरुषों ने जिनरक्षित के लिए लौकिक मृतकोचित कृत्य किये। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, वह शोक विस्मृत होता गया।

एक बार की बात है, जिनपालित सुखासन पर स्थित था, सुख-पूर्वक बैठा था, उसके माँ-बाप ने उससे पूछा—“पुत्र ! जिनरक्षित का मरण किस प्रकार हुआ ?” जिनपालित ने माँ-पिता को सारी घटना विस्तार के साथ कही।

जिनपालित अपने परिवार के साथ सांसारिक सुखोपभोग करता हुआ रहने लगा।

तभी की बात है, श्रमण भगवान् महावीर एक समय चम्पा में पधारे, पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे। भगवान् को वन्दन-नमन करने हेतु विशाल जन-समुदाय आया। राजा कोणिक भी आया। जिनपालित भी भगवान् की सेवा में पहुँचा। उसने भगवान् का उपदेश सुना। उसे संसार से वैराग्य हुआ। उसने श्रमण-दीक्षा अंगीकार की। अव्ययन कर वह प्यारह अंगों का ज्ञाता हुआ। अन्त में एक मासिक अनशन के साथ वह समाधिपूर्वक कालधर्म को प्राप्त हुआ। सौधर्म नामक स्वर्ग में वह दो सागरोपम आयुष्ययुक्त देव के रूप में उत्पन्न हुआ। अपना स्वर्ग का आयुष्य पूरा कर वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा, वहाँ सिद्ध होगा—मुक्त होगा।

आर्य सुधर्मा द्वारा श्रमणों को प्रेरणा

आर्य सुधर्मा ने कहा—“आयुष्यमन् श्रमणो ! जो साधु या साध्वियाँ आचार्य अथवा उपाध्याय के पास प्रव्रजित हो कर मनुष्य-जीवन-सम्बन्धी सांसारिक काम-भोगों की कामना नहीं करते, वे जिनपालित की ज्यों संसार-समुद्र को पार कर जाते हैं।”

बालाहस्स जातक

भिक्षु की उत्कंठा : शास्ता द्वारा उद्बोधन

शास्ता ने देखा—एक भिक्षु बहुत उत्कंठित है। उन्होंने उससे पूछा—“भिक्षु ! क्या तुम वस्तुतः उत्कंठित हो ?

भिक्षु बोला—“भंते ! सचमुच मैं उत्कंठित हूँ।”

इस पर शास्ता ने पूछा—“भिक्षु ! तुम क्यों उत्कंठित हो ?”

भिक्षु ने उत्तर दिया—“भंते ! मैंने अलंकारों से विभूषित एक स्त्री को देखा। मन में कामुकता का भाव जागा। उत्कंठा उत्पन्न हुई।”

शास्ता बोले—“भिक्षु ! कामिनियाँ अपने सौन्दर्य, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श तथा हास-विलास से पुरुषों में अपने प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देती हैं। जब वे समझ लेती हैं कि पुरुष उनके वशगत हो गये हैं, तो वे उनका शील नष्ट कर डालती हैं, अर्थ नष्ट कर डालती हैं। इसी कारण इन्हें यक्षिणियाँ कहा जाता है। पहले भी यक्षिणियों ने स्त्री जनोचित हास-विलास द्वारा एक काफिले के व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट किया, अपने वश में किया। फिर जब दूसरे आदमियों के काफिले को देखा तो उन्होंने उनको अपना निशाना बनाया। पहले वाले कामासक्त जनों को मार डाला, अपने दोनों दाढ़ों से खून बहाते हुए उन्हें मुरमुरे की ज्यों चबा गई।

सिरीसवत्थु की यक्षिणियाँ

शास्ता ने इस प्रकार आख्यान कर वह पूर्वतन कथा इस प्रकार कही—

पूर्व समय की बात है, ताम्रपर्णी द्वीप में सिरीसवत्थु नामक एक यक्षनगर था। उसमें यक्षिणियाँ निवास करती थीं। समुद्र में जिन व्यापारियों की नौकाएँ भग्न हो जातीं, वे व्यापारी जब उस समय द्वीप पर आते तो वे सुसज्जित होकर, खाद्य, पेय-पदार्थ साथ लिए, दासियों से संपरिवृत, गोद में बच्चों को लिए हुए व्यापारियों के निकट आतीं। व्या-

१. आधार—ज्ञाता धर्मकथांग सूत्र, नवम् अध्यायन।

तैत्तः : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देधी : बा० जा० ४८५

पारियों को यह प्रतीत होता कि वे जहाँ आये हैं, वह मनुष्यों का निवास-स्थान है, वे उन्हें खेती करते, गाय चराते गायों की रखवाली करते मनुष्य दिखातीं, गायें दिखातीं, कुत्तें दिखातीं। वस्तुतः यह सब मायाजनित होता। वे उन व्यापारियों के पास जातीं और उनसे अनुरोध करतीं—“यह यवाग्नूपेय है, यह भोजन है, यह खाद्य है। आप पीएँ, खाएँ, सेवन करें।” व्यापारियों को असलियत का ज्ञान नहीं होता। वे उनका दिया हुआ खा-पी लेते।

व्यापारी जब खा-पीकर विश्राम करते तो वे उनका कुशल-क्षेम पूछतीं, उनका परिचय पूछतीं—“आपका निवास कहाँ है? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जाना है?” वे कहते—“हमारी नौकाएँ टूट गईं, इस कारण हमें द्वीप पर आना पड़ा।” इस पर वे कहतीं—“आर्यों! हमारे स्वामी भी नौकाएँ लेकर, उन पर आरूढ़ होकर व्यापार्य गये थे। तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं। वे नहीं लौटे। कहीं मर गये होंगे। आप भी व्यापारी हैं। हम आपके चरणों की सेवा करेंगी, आपकी होकर रहेंगी।”

यों वे यक्षिणियाँ उन व्यापारियों को कामिनियों के सदृश हास-विलास से आकृष्ट कर अपने साथ यक्षनगर में ले जातीं। इसी प्रकार पहले से पकड़े हुए जो मनुष्य तब तक जीवित होते, वे उन्हें जादू की साँकल से बाँध कर जेलखाने में डाल देतीं। यदि उन्हें अपने निवास स्थान ताम्रपर्णी द्वीप में ऐसे मनुष्य, जिनकी नौकाएँ मग्न हो गई हों, नहीं मिलते तो वे उधर कल्याणी नदी तथा इधर नागद्वीप इन दोनों के मध्यवर्ती समुद्र तट पर भ्रमण करतीं। यही उनका कर्म था।

व्यापारी यक्षिणियों के चंगुल में

एक बार की घटना है, पाँच सौ व्यापारी थे। अपनी नौकाएँ लिए समुद्र में आगे बढ़ रहे थे। उनकी नौकाएँ मग्न हो गईं। वे संयोगवश ताम्रपर्णी द्वीप में स्थित यक्षनगर के समीप उतरे। वे यक्षिणियाँ उनके समीप आईं। उन्हें लुभाया, मोहित किया, अपने साथ अपने नगर में ले आईं। इससे पूर्व जो मनुष्य पकड़े हुए थे, उन्हें जादू की साँकल से बाँध कर जेलखाने में डाल दिया। ज्येष्ठ यक्षिणी ने ज्येष्ठ व्यापारी को तथा अवशिष्ट यक्षिणियों ने अवशिष्ट व्यापारियों को अपना स्वामी बनाया।

ज्येष्ठ यक्षिणी तथा दूसरी यक्षिणियाँ रात के समय जब वे व्यापारी सोये होते, जेलखाने में जातीं और वहाँ बंदी बनाये गये मनुष्यों का मांस खातीं। फिर वापस आतीं।

ज्येष्ठ व्यापारी की सूझ

ज्येष्ठ यक्षिणी कारागृह में मनुष्य का मांस खाकर वापस लौटती, तब उसका शरीर शीतल होता। एक बार बैसी स्थिति में ज्येष्ठ व्यापारी ने उसका स्पर्श किया तो उसे प्रतीत हुआ कि यह मानुषी नहीं, यक्षिणी है। उसने मन-ही-मन विचार किया—इसी की ज्यों ये दूसरी पाँच सौ भी यक्षिणियाँ ही होंगी। हमको इस स्थान से भाग जाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वह उठा, हाथ मुँह धोये। उसने अपने साथी व्यापारियों से कहा—“ये मानवियाँ नहीं हैं, यक्षिणियाँ हैं। हमारी ही तरह जब दूसरे व्यापारी, जिनकी नौकाएँ मग्न हो जायेंगी, आयेंगे तो ये उन्हें अपने पति बना लेंगी और हमें खा जाएँगी। चलो, हम यहाँ से भाग चलें।”

उन व्यापारियों में से आधे—ढाई सौ कहने लगे—“हम इनको नहीं छोड़ सकते । हम इनको नहीं छोड़ सकते । हम नहीं भागना चाहते । तुम जा सकते हो, भाग सकते हो ।”

जिन ढाई सौ व्यापारियों ने ज्येष्ठ व्यापारी की बात मानी, ज्येष्ठ व्यापारी उन ढाई सौ मनुष्यों को साथ लेकर वहाँ से भाग छूटा ।

बादल-अश्व के रूप में बोधिसत्त्व

तब बोधिसत्त्व बादल-अश्व के रूप में उत्पन्न हुए थे । उस बादल-अश्व का रंग सफेद था । उसका मस्तक काक-सदृश था । उसके बाल मूँज जैसे थे । वह ऋद्धिशाली था । वह गगनचारी था । वह हिमालय से ऊँचा उठ गगन में आरोहण करता—उड़ता, ताम्रपर्णी द्वीप पर जाता, वहाँ ताम्रपर्णी सरोवर के कीचड़ में स्वयं उगे हुए धान खाता, वैसा कर वापस लौट आता । जब वह इस प्रकार जाता तो करुणा से अनुप्राणित होकर मनुष्य की वाणी में बोलता—“क्या कोई ऐसा है, जो जनपद जाना चाहता हो ।” वह तीन बार इस प्रकार कहता ।

अपने नित्य-कर्म के अनुसार जब वह बादल-अश्व उस दिन उस प्रकार बोला तो उन भागने वाले व्यापारियों ने उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा—“स्वामिनी ! हम जनपद जाना चाहते हैं ।”

बादल-अश्व के सहारे बचाव

बादल-अश्व ने कहा—“तो तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ ।” कुछ उसकी पीठ पर चढ़े । कुछ ने उसकी पूँछ पकड़ी, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे । बोधिसत्त्व अपने विशेष पुण्य-प्रभाव से उन व्यापारियों को, जो न पीठ पर चढ़ सके थे और न पूँछ ही पकड़ सके, सभी ढाई सौ व्यापारियों को जनपद ले गये । उनको अपने-अपने स्थानों पर पहुँचाया और स्वयं अपने रहने के स्थान पर आये ।

उन यक्षिणियों ने भी, जब उनको नये आदमी मिल गये, अपने पास रहे उन ढाई सौ व्यापारियों को मार डाला और खा लिया ।

बुद्धोपदेश

शास्ता भिक्षुओं को सम्बोधित कर बोले—“भिक्षुओ ! जो व्यापारी उन यक्षिणियों के मोहपाश में बँधे रहे—वशगत रहे, वे विनष्ट हुए । जिन्होंने बादल-अश्व का कहना माना, वे सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुँच गये । भिक्षुओ ! बुद्धों के उपदेश के अनुरूप आचरण नहीं करने वाले भिक्षु-भिक्षुणियाँ तथा उपासक-उपासिकाएँ भी चार प्रकार के नरक, पाँच तरह के बंधन, दण्ड आदि द्वारा घोर दुःख प्राप्त करते हैं । जो बुद्धों का उपदेश मानते हैं, वे तीन कुल-सम्पत्तियाँ, छः काम-स्वर्ग एवं बीस ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, अमृत महानिर्वाण का साक्षात्कार करते हैं, यों अनिर्वचनीय, सर्वोत्कृष्ट सुख की अनुभूति करते हैं ।

अभिसम्बुद्ध होने पर भगवान् ने ये दो गाथाएँ कहीं—

“ये न काहन्ति ओवाद् नरा बुद्धेन देसितं ।

अ्यसनं ते गमिस्सन्ति रक्खसीहीव वाणिजा ॥१॥

तस्वै : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—जिन रक्षित और रणया देवी : बा० जा० ४६७

ये च काहन्ति ओबादं नरा बुद्धेन वेसितं ।
सोस्थि परङ्गमिस्सन्ति बालाहेनेव वाणिजा ॥२॥

जो मनुष्य बुद्ध द्वारा देशित—निरूपित शिक्षा के अनुरूप नहीं चलते, वे राक्षसियों—
यक्षिणियों द्वारा संकटग्रस्त व्यापारियों की ज्यों व्यसन—घोर दुःख प्राप्त करते हैं। जो
मनुष्य बुद्ध द्वारा देशित—निरूपित शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे कुशलपूर्वक इस संसार सागर को
पार कर जाते हैं, निबिघ्नतया निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार वे व्यापारी बादल-
अश्व के द्वारा प्रेरित होकर संकट के पार पहुँच गये।”

१० बया और बन्दर : कुटि दूसक जातक

अपने कार्य-कौशल, शिल्प-नैपुण्य आदि का कभी दम्भ नहीं होना चाहिए। किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ भी दम्भवश ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो उसे अप्रिय और अपमानजनक लगे। अपने को अवमानित समझ लेने से उसमें प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। प्रतिशोध को शान्त करने हेतु वह बहुधा उपद्रवात्मक, हिंसात्मक रख अपना लेता है।

एक दूसरा पक्ष और है, उद्दण्ड एवं उद्धृत पुरुष को शिक्षा देने हेतु किया गया व्यवहार उस द्वारा हितात्मक दृष्टि से नहीं देखता है। तिरस्कार मान लेने पर उसमें क्रोध का आवेग एवं बदले की दुर्भावना सहज ही उभर आती है।

जैन-वाङ्मय के अन्तर्गत बृहत्कल्पभाष्य, आवश्यक चूर्ण आदि में तथा बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत कुटि दूसक जातक में बन्दर और बये की कथा एक ऐसा ही प्रसंग है, जहाँ बये की द्वारा बन्दर को कुटी बनाने का कहे जाने पर बन्दर उसे अपना अपमान समझकर बये का घोंसला चूर-चूर कर डालता है। जैन-कथानक एवं बौद्ध-कथानक क्रमशः उपर्युक्त दोनों तथ्यों के संसूचक हैं।

बौद्ध-कथानक का वैशिष्ट्य यह है, वहाँ बन्दर और बये का प्रसंग सीधा उपस्थापित नहीं होता। स्थविर महाकाश्यप के पात्र तोड़ देने वाले, कुटी जला देने वाले उद्दण्ड मिश्र उलुङ्कशन्तक के पूर्व-जन्म के वृत्तान्त के रूप में वह शास्ता द्वारा आख्यात है।

बया और बंदर

कौशल का दम्भ

एक बया था। उसने अपने लिए एक पेड़ पर बड़ा अच्छा घोंसला बनाया। एक बार का प्रसंग है, वर्षा का मौसम था, शीतल पवन चल रहा था, निरन्तर पानी बरस रहा था। उस समय एक बन्दर सर्दी में काँपता हुआ, वर्षा में भीगता हुआ कुछ बचाव के लिए उस पेड़ के नीचे आया। वहाँ बैठा।

बया अपने सुरचित, सुरक्षित घोंसले में बैठा था। उसने बन्दर को शीत से ठिठुरते हुए देखा, वह बोला—“अरे बन्दर ! जरा ऊपर नजर उठाकर देख, यह मेरा घोंसला है। कितनी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। मेहनत का सुफल मैं भोग रहा हूँ। इस भयानक ठण्ड और बारिस में मैं यहाँ सुख से निरापद बैठा हूँ। मूसलाधार बरसते पानी से मुझे कोई भय नहीं है और न शीतल बयार ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। अरे मूढ़ ! मुझे तुझ पर बड़ा तरस आता है, मन में बड़ी करुणा उठती है, तेरे हाथ हैं, तेरे पैर हैं, जो परिश्रम करने के साधन हैं, किन्तु, तू आलसी है। तू सर्वथा सक्षम होता हुआ भी आलस्य के कारण कुछ करता नहीं। बारिस की तेज बौछारें तू बर्दाश्त कर सकता है, शीतल बयार के आघात तू भेले सकता है, किन्तु, थोड़ा-सा परिश्रम कर आवास के लिए घर बनाने को उत्कण्ठित, उत्साहित नहीं होता, प्रयत्न नहीं करता।”

बया ने जो कहा, बन्दर ने खामोशी के साथ सुना।

अपमान का प्रतिशोध : बये के घोंसले का ध्वंस

बया ने फिर अपनी बात को दुहराया, कई बार दुहराया तो बन्दर अपना सन्तुलन खो बैठा । उसने इसे अपना भारी अपमान समझा । वह जहाँ बैठा था, वहाँ से उछला । वृक्ष की उस शाखा पर जा पहुँचा, जिससे बया का घोंसला लटक रहा था । उसने उस शाखा को पूरा जोर लगाकर हिलाया । बया, जो घोंसले में बैठा था, जमीन पर आ गिरा । बन्दर ने घोंसले को अपने हाथों से तोड़-मरोड़ डाला, बिखेर डाला और उसे पवन में उड़ा दिया ।

बन्दर ने फिर बया से कहा—“अब तुम भी मेरे जैसे निस्त्रप-त्रपाशून्य, लज्जाशून्य हो गये हो, मेरी ही तरह तुम अब वर्षा में भीग रहे हो, शीत से काँप रहे हो, कितने सुन्दर प्रतीत होते हो ।

शिक्षा

जैसे गवित होकर बया ने स्वयं अपने विनाश को आमन्त्रित किया, उस प्रकार किसी भी लब्धि प्राप्त साधु को गर्व से, अहंकार से उन्मत्त, उद्धत नहीं बनाना चाहिए ।^१

कुटि दूसक जातक

“मनुस्सस्सेव ते सीसं”.....भगवान् ने यह गाथा, जब वे जेतवन में विहार करते थे, उस युवा भिक्षु के सम्बन्ध में कही, जिसने महाकश्यप स्थविर की कुटी को जला दिया था ।

भगवान् ने उस कथा का इस प्रकार आख्यान किया—

दो युवा भिक्षु : एक सेवाभावी : एक असहिष्णु

स्थविर महाकश्यप उस समय राजगृह नगर के समीपवर्ती वन में एक कुटी में निवास करते थे । उनकी सेवा हेतु दो युवा भिक्षु उनके साथ रहते थे ।

उन युवा भिक्षुओं में एक सेवाभावी था, उपकार-परायण था, साभिरुचि स्थविर की सेवा करता था । दूसरा इससे विपरीत प्रकृति का था । वह असहिष्णु था । दूसरे द्वारा किए गये कार्य को अपने द्वारा किया गया बताना उसकी आदत थी । जब सेवाभावी, परोपकारी भिक्षु स्थविर के मुख-प्रक्षालन का पानी आदि रखकर चला जाता तो वह दूसरा भिक्षु स्थविर के पास जाता, उन्हें प्रणाम करता और कहता—“भन्ते ! मैंने मुख-प्रक्षालन हेतु आपके लिए जल रख दिया है । आप मुख-प्रक्षालन करें ।” यों कहकर वह चला जाता । उपकारी भिक्षु प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्थविर का परिवेण स्वच्छ कर जाता । जब स्थविर बाहर निकलते, तब वह दूसरा भिक्षु इधर-उधर झाड़ू लगाने का उपक्रम कर यों दिखलाता मानो उसने समस्त परिवेण की स्वयं ही सफाई की हो ।

सेवाभावी एवं कर्तव्यनिष्ठ भिक्षु के यह सब ध्यान में था । उसने एक बार विचारा—

१. आधार—बृहत्कल्प भाष्य तथा वृत्ति उद्देशक १.३२५२,
आवश्यक नियुक्ति ६८१,
आवश्यकचूर्णी पृष्ठ ३४५,
आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति २६२ ।

यह असहिष्णु भिक्षु, मैं जो-जो कार्य करता हूँ, उनके सम्बन्ध में ऐसा प्रदर्शन करता है, मानो वे उसने ही किये हों। उसकी यह आदत मैं प्रकट करूँ।

असहिष्णु भिक्षु को समझाने का उपक्रम

स्वयं कार्य न कर अपने साथी द्वारा किये गये कार्य को अपना बताने वाला भिक्षु गाँव में जाकर, भोजन कर, वापस लौटकर सोता था, तब सेवाभावी भिक्षु ने स्नान का जल गर्म किया, उसे पीछे की ओर स्थित कोठरी में रखा। थोड़ा-सा पानी—मात्र आधी नाली चूल्हे पर छोड़ दिया।

दूसरा भिक्षु उठा, चूल्हे की ओर गया, देखा—पानी के बर्तन से भाप उठ रही है। उसने सोचा, पानी को गर्म कर स्नान करने की कोठरी में रख दिया होगा। वह स्थविर काश्यप के पास गया और उनसे कहा—“भन्ते ! स्नान की कोठरी में जल रखा है, आप स्नान कर लीजिए।” अच्छा, स्नान करता हूँ, यह कहकर स्थविर उस भिक्षु के साथ स्नान की कोठरी में आये। कोठरी में स्नान का पानी नहीं था, तो उन्होंने उनसे पूछा—“गर्म पानी कहाँ है ? वह भिक्षु शीघ्रता से अग्निशाला में पहुँचा, चूल्हे पर जो बर्तन रखा था, उसमें कड़छी फिराई। बर्तनखाली था। बहुत थोड़ा-सा पानी उसमें था। खाली बर्तन में कड़छी फिराने से ‘सर’ शब्द हुआ। उस दिन से यों शब्द करने के कारण वह भिक्षु ‘उलुङ्क-शब्दक’ नाम से अभिहित किया जाने लगा। उसी वक्त सेवाशील भिक्षु पीछे स्थित कोठरी में से नहाने के लिए रखे गर्म पानी का बर्तन ले आया और बोला—“भन्ते ! आप स्नान कीजिए। स्थविर ने स्नान किया। तत्पश्चात् उन्होंने विचार किया—उलुङ्कशब्दक को मुझे समझाना चाहिए, यद्यपि यह कठिन लगता है, वह समझ जाय। सायंकाल जब वह भिक्षु स्थविर की सेवा में उपस्थित हुआ तब स्थविर ने उसे कहा—“आयुष्मन् ! श्रमण का कर्तव्य है, वह जो अपने द्वारा कृत है, उसे ही अपना किया कहे। ऐसा न होने पर उसे जानबूझकर असत्य-भाषण करना होता है भविष्य में ऐसा मत करना।”

असहिष्णु उलुङ्कशब्दक द्वारा विपरीत आचरण

स्थविर महाकाश्यप ने तो सद्भावना से ऐसा कहा था, किन्तु, वह भिक्षु उसे सह नहीं सका। वह महाकाश्यप के प्रति मन-ही-मन बड़ा क्रुपित हो गया। दूसरे दिन वह स्थविर महाकाश्यप के साथ भिक्षाटन हेतु गाँव में नहीं गया, महाकाश्यप दूसरे भिक्षु के साथ ही गाँव में गये।

पीछे से उलुङ्कशब्दक उस उपासक-परिवार में पहुँचा, जो महाकाश्यप के प्रति विशेष श्रद्धाशील एवं भक्तिशील था। वहाँ उसे परिवार के सदस्यों ने पूछा—“भन्ते ! स्थविर महाकाश्यप कहाँ है ?”

उलुङ्कशब्दक बोला—“वे अस्वस्थ हैं; अतः विहार में ही स्थित हैं।”

“भन्ते ! तो उनके लिए क्या-क्या चाहिए ?”

उलुङ्कशब्दक ने उनके लिए ‘अमुक वस्तु चाहिए, यों कहकर उनसे कई प्रकार के अपने रुचि के पदार्थ लिये। मनोनुकूल स्थान पर गया, खाया-पीया। फिर वह विहार में आ गया।

अनाचार-श्याम का शिक्षा

उससे अगले दिन का प्रसंग है, स्थविर महाकाश्यप उसी परिवार में गये, बैठे। परिवार के लोगों ने उनसे पूछा—“मन्ते ! आपको क्या तकलीफ है ? कल आप विहार में ही रहे, बाहर नहीं पधारे। हमने अमुक युवा भिक्षु के साथ आपके लिए खाद्य-पदार्थ भेजे, आपने आहार किया ?”

स्थविर ने यह सब सुना। वहाँ चुपचाप भोजन किया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। विहार में गये। सायंकाल जब उलुङ्कशब्दक उनकी सेवा में आया तो उन्होंने उससे कहा—“आयुष्मन् ! अमुक गाँव में तुम गये, वहाँ अमुक परिवार में स्थविर अस्वस्थ हैं, उन्हें यह चाहिए, वह चाहिए’ आदि कहकर खाद्य-पदार्थ लिए, फिर स्वयं खा गये। भिक्षु स्वयं अपने मुँह से पदार्थ-विशेष की याचना करे, यह उचित नहीं है। यह अनाचार है—भिक्षु आचार के प्रतिकूल है। फिर कभी ऐसा मत करना।”

जब उसने ऐसा सुना, वह भीतर-ही-भीतर जल-भुन गया। स्थविर के प्रति उसके मन में क्रोध तो था ही, इस घटना से वह और बढ़ गया। वह मन-ही-मन कहने लगा—स्थविर की कितनी बुरी आदत है, उस दिन गर्म पानी की बात को लेकर मेरे साथ भगड़ा किया और आज मैंने इसके उपासकों के घर से लेकर मुट्टी भर भात खा लिया, इसके लिए भगड़ा कर रहा है। मैं इसे देख लूँगा।

उलुङ्कशब्दक द्वारा तोड़-फोड़ : आगजनी

दूसरे दिन की बात है, जब स्थविर महाकाश्यप भिक्षार्थ गाँव में गये तो पीछे से उसने हाथ में मुद्गर उठाया, स्थविर के उपयोग में आगे वाले जो भी पात्र कुटी में थे, उन्हें तोड़-फोड़ डाला। पर्णकुटी में आग लगा दी। स्वयं भाग गया। कुटी जल गई। इस घोर पाप-कृत्य के कारण वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो गया, सूख गया। मरकर वह अवीची नामक नरक में उत्पन्न हुआ। उस दुष्ट भिक्षु का अनाचार पूर्ण व्यवहार लोगों में प्रकट हो गया।

शास्ता द्वारा प्रेरणा

कतिपय भिक्षु राजगृह से विहार कर श्रावस्ती पहुँचे। उन्होंने अपने पात्र, चीवर-वस्त्र आदि उपकरण उपयुक्त स्थान पर रखे। तब शास्ता श्रावस्ती में विराजित थे। वे उनके पास गये, प्रणाम किया, सन्निधि में बैठे। शास्ता ने उनसे कुशल-क्षेम पूछा, जिज्ञासा की—“अभी कहाँ से आये हो ?”

भिक्षुओं ने कहा—“मन्ते ! हम लोग राजगृह से आये हैं।”

शास्ता ने पुनः पूछा—“वहाँ अभी घर्मोपदेष्टा कौन आचार्य हैं ?”

“मन्ते ! इस समय वहाँ स्थविर महाकाश्यप विराजित हैं।”

“भिक्षुओ ! स्थविर महाकाश्यप कुशल-पूर्वक हैं ?”

भिक्षु बोले—“मन्ते ! स्थविर तो कुशलतापूर्वक हैं, किन्तु, उनके उलुङ्कशब्दक नामक शिष्य ने, जिसे आचार्य ने उसकी कुत्सित प्रवृत्तियों के परिहार हेतु उपदेश दिया, क्रुद्ध होकर बड़ा उत्पात किया। जिस समय स्थविर महाकाश्यप भिक्षार्थ गाँव में गये हुए थे, उसने हाथ में मुद्गर उठाया और स्थविर के उपयोग के सभी पात्रों को तोड़-फोड़ डाला, पर्णकुटी में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया।”

शास्ता बोले—भिक्षुओ ! ऐसे मूढ़ शिष्य के साथ रहने की अपेक्षा तो स्थविर काश्यप के लिए एकाकी रहना ही अच्छा है।”

शास्ता ने इस तथ्य को विशद करते हुए कहा—“यदि अपने से उत्तम या अपने सदृश सहचारी—साथो न मिले तो अकेला रहना ही श्रेयस्कर है। अज्ञानी के साथ रहना कभी अच्छा नहीं।”^१

फिर भिक्षुओं को सम्बोधित कर भगवान् बोले—“वह भिक्षु न केवल इस जन्म में ही कुटी का ध्वंस करने वाला है, पूर्व जन्म में भी उसने ऐसा ही किया है। न केवल वह अभी क्रुद्ध होता है, पहले भी इसी तरह क्रुद्ध होता रहा है।”

भिक्षुओं ने पूर्व-कथा कहने का भगवान् से अनुरोध किया। भगवान् ने इस प्रकार कहा।

बोधिसत्त्व बये पक्षी के रूप में

पूर्व काल का वृत्तान्त है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त का राज्य था। तब बोधिसत्त्व ने बये पक्षी की योनि में जन्म ग्रहण किया। बड़े हुए। हिमालय-प्रदेश में आवास करने लगे। वर्षा, तूफान आदि से बचने के लिए एक सुन्दर, सुरक्षित घोंसला बनाया।

बन्दर की कुटी बनाने की शिक्षा

एक दिन की बात है, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। भीषण सर्दी थी। एक बन्दर सर्दी से काँप रहा था। शीत इतना अधिक था कि उसके दाँत कटकटा रहे थे। वह बोधिसत्त्व के समीप आकर बैठा। बोधिसत्त्व ने देखा—बन्दर बड़ा कष्ट पा रहा है। उन्होंने उसके हित की भावना से कहा—“बन्दर ! तुम्हारा मस्तक मनुष्य के सदृश है, तुम्हारे हाथ और पैर भी मनुष्य के जैसे ही हैं। फिर वह कौन-सा कारण है कि तुम्हारे घर नहीं है, तुम नहीं बना पाते ?”^२

इस पर बन्दर बोला—“यह सही है, मेरा मस्तक मनुष्य के सदृश है, हाथ-पैर भी उसी के जैसे हैं, किन्तु, मनुष्यों के जैसी श्रेष्ठ प्रज्ञा—बुद्धि मुझ में नहीं है।”^३

यह सुनकर बोधिसत्त्व ने कहा—“जिसका चित्त अनवस्थित—अस्थिर, चंचल होता है, जिसका चित्त हलका होता है—जिसमें गंभीरता नहीं होती, जो मित्र की बात न मान उससे डाह करता है, जिसका शील अध्रुव—अस्थिर होता है—जिसमें चरित्र की दृढ़ता नहीं होती, उसमें कभी बुद्धिभाव—पवित्र भाव, उच्च चिन्तन नहीं होता। वह कभी सुखी नहीं होता। इसलिए हे बन्दर ! तुम शील का व्यतिवर्तन, उल्लंघन मत करो, दुःशील का परि-

१. चरं चे नाधिगच्छेद्य, सेय्यं सदिसमनोत्तमो ।

एकचरियं दत्तहं कयिरा, नित्य बाले सहायता ॥१॥

२. मनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्थपादा च वानर ।

अथ केन नु वण्णेन, अगारं ते न विज्जति ॥

३. मनुस्सस्सेव मे सीसं, हत्थपादा च सिंगिल ।

या ह्मु सेट्ठा मनुस्सेसु, सा मे पञ्चान विज्जति ॥

तस्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बया और बन्दर : कुटिद्रूसक जातक ४९३

त्याग करो, प्रयत्नशील बनो, शीत, वायु और आतप से बचने के लिए एक कुटी बना लो ।”^१

बये का घोंसला चूरचूर

बन्दर ने बये के कथन पर हित की दृष्टि से विचार नहीं किया । उसने विपरीत सोचा —यह बया खुद तो वर्षा आदि से सुरक्षित स्थान में बैठा है, मैं जो वर्षा और शीत से कष्ट पा रहा हूँ, मेरा उपहास कर रहा है । मैं ऐसा करूँगा, जिससे बैठने के लिए इसके घोंसला ही न रहे । यह सोचकर वह बये को पकड़ने के लिए कूदा । बया तत्क्षण वहाँ से उड़कर दूसरी जगह चला गया । बन्दर ने घोंसले को चूर-चूर कर डाला, नष्ट कर दिया और वहाँ से चलता बना ।

भगवान् ने कहा—“स्थविर काश्यप की कुटी जलाने वाला उलङ्कशब्दक भिक्षु तब बन्दर था, बया तो स्वयं मैं ही था ।”

-
१. अनवद्रुत चित्तस्स, लहुचित्तस्स दुब्भिनो ।
निच्चं अद्धुवसीलस्स, सुचिभावो न विज्जति ॥
सीकरस्सानुभावं, वीतिवत्तस्सु सीलियं ।
सीतवातपरित्ताणं, करस्सु कुट्टिकं कपि ॥

११ वासुदेव कृष्णः घट जातक

भारतीय-वाङ्मय के अन्तर्गत अनेक विस्तृत, संक्षिप्त, गद्य, पद्य आदि विभिन्न विधाओं में, विविध भाषाओं में विरचित कृतियों में वासुदेव कृष्ण एक गरिमाय चरित-नायक के रूप में वर्णित हुए हैं।

जैन-साहित्य में त्रिषष्टि शलाका पुरुषों में—पाम पुण्यशील उत्तम त्रिरेसठ पुरुषों में उनका वासुदेव—अर्ध चक्रवर्ती के रूप में विशिष्ट स्थान है। अन्तकृद्दशांग सूत्र, उत्तराख्ययन टीका, वसुदेवहिंडी, त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित, हरिवंश-पुराण आदि में उनका चरित पूर्वापर-सम्बद्ध घटना-क्रमों के साथ बहुत विस्तार से निरूपित हुआ है। जैन-परंपरा के अन्तर्गत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश—इन प्राचीन भाषाओं तथा अनेक अर्वाचीन भाषाओं में कृष्ण-काव्यधारा का बहुत विकास हुआ।

बौद्ध-वाङ्मय में कृष्ण-काव्यधारा का वैसा विकास तो नहीं हुआ, किन्तु, उसका मूल उत्स वहाँ भी विद्यमान है। वहाँ घट जातक में जो वर्णन आया है, वह वासुदेव कृष्ण के चरित के समक्ष है।

घट जातक में वासुदेव नाम का ही प्रयोग हुआ है। जैन-कथानक में वासुदेव की माँ का नाम देवकी है, बौद्ध-कथानक में उसके स्थान पर देव गर्भा है। जैन-कथानक में देवकी के शिशुओं की हत्या का जो प्रसंग है, उसी कोटि का प्रसंग बौद्ध-कथानक में है। वहाँ भी राजा देवगर्भा के शिशुओं की हत्या करने का कृत संकल्प है। दोनों ही कथानकों में हत्योद्यत राजा कंस के नाम से अभिहित है। देवकी और देवगर्भा के पुत्रों की संख्या में अन्तर है। देवकी के सात पुत्र हैं, जबकि देवगर्भा के दस पुत्रों का उल्लेख है। जैन-कथानक के अनुसार नन्द गोप के यहाँ वासुदेव कृष्ण का लालन-पालन होता है, उसी प्रकार बौद्ध-कथानक में वासुदेव और उसके भाइयों का नन्दगोपा के यहाँ पालन-पोषण होता है।

वासुदेव कृष्ण के विनाशार्थ जैसे कंस द्वारा मल्लयुद्ध आयोजित किये जाने का जैन-कथानक में उल्लेख है, वैसा ही मल्ल-युद्ध का प्रसंग बौद्ध-कथानक में आता है। वासुदेव के भाई के रूप में बलदेव दोनों में है। जैन-परंपरा में बलदेव के पर्यायवाची बलभद्र और बलराम भी हैं। दोनों ही कथानकों में चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल अखाड़े में उतरते हैं। वासुदेव और बलदेव से मुकाबला होता है। जैन-कथानक के अनुसार चाणूर का वध वासुदेव कृष्ण द्वारा तथा मुष्टिक का वध बलदेव द्वारा होता है। बौद्ध-कथानक में चाणूर और मुष्टिक दोनों बलदेव के हाथ से मारे जाते हैं। कंस का वध दोनों ही कथानकों में वासुदेव द्वारा होता है। द्वारिका-नाश का प्रसंग दोनों में है। दोनों ही कथानकों में राजकुमारों का क्रमशः तपस्वी द्वैपायन तथा कृष्ण द्वैपायन के प्रति उद्धृत, उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शित है, जो (दोनों तपस्वी) क्रमशः निदान एवं भविष्य-माषण के रूप में द्वारिका-नाश के निमित्त बनते हैं।

वासुदेव कृष्ण का अवसान लगभग एक सदृश दुरवस्था में होता उभयत्र वर्णित है। जैन-कथानक में यदुवंशाय जराकुमार तथा बौद्ध-कथानक में आश्वेटक जरा के बाण से वे देह-त्याग करते हैं।

पारिपाश्विक प्रसंगों, घटनाओं आदि में यद्यपि सर्वथा सादृश्य नहीं है, किन्तु, बीज रूप में कथा का उत्स, जो बौद्धों में प्राप्त हैं, विषय-वस्तु की मूलगामिता की दृष्टि से वह जैनों से विसदृश नहीं है।

वासुदेव कृष्ण के चरित के सन्दर्भ में पौराणिकों एवं जैनों से वैचारिक आदान-प्रदान के अवकाश रहे हैं, ऐसी संभावना सर्वथा असंगत नहीं कही जा सकती, किन्तु, इस सम्बन्ध में बौद्धों का जो कुछ है, उसमें जरा भी वृद्धि या विकास नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है।

जैसा पूर्व सूचित है, जैन-परंपरा में कृष्ण का वासुदेव या अर्धचक्री के रूप में अभिमत है, वह कृष्ण काव्यधारा के साहित्यिक विकास में हेतु बना हो, ऐसा संभावित है, किन्तु, बौद्ध-परंपरा में वैसा कोई स्थिति-वैशिष्ट्य नहीं है; अतः लेखकों तथा कवियों का उधर विशेष आकर्षण न रहा हो, ऐसा संभव है, पर, वे (बौद्ध) मूल वृत्तात्मकता की दृष्टि से भारतीय धारा से पृथक् नहीं हैं।

वासुदेव कृष्ण

यदुवंश-परंपरा

जम्बूद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र में मथुरा नामक नगरी थी। वसु नामक राजा वहाँ राज्य करता था। वसु के पश्चात् उसका पुत्र बृहद्रथ वहाँ का राजा हुआ। तदनन्तर क्रमशः उसके वंश-प्रसूत अनेक राजाओं ने वहाँ राज्य किया।

बहुत समय व्यतीत होने पर उसी वंश में यदु नामक राजा हुआ। वह अत्यन्त प्रतापी और वीर था। उसके नाम से वह वंश यदुवंश या यादव-वंश कहलाया। यदु के शूर नामक पुत्र हुआ, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी-ओजस्वी था। राजा शूर के शौरि तथा सुवीर नामक दो पुत्र हुए। राजा शूर ने शौरि का राज्याभिषिक्त किया, सुवीर को युवराज-पद दिया और स्वयं प्रन्नज्या स्वीकार करली।

शौरि ने मथुरा का राज्य अपने छोटे भाई सुवीर को दे दिया। वह स्वयं कृशांत देश चला गया। उसने वहाँ शौर्यपुर नामक नया नगर बसाया। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वहीं रहने लगा।

राजा शौरि के अन्धकवृष्णि नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर के भोजवृष्णि नामक पुत्र हुआ। राजा सुवीर ने अपने पुत्र भोजवृष्णि को मथुरा का राज्य सौंप दिया। वह स्वयं सिन्धु देश में चला गया, जहाँ उसने सौवीरपुर नामक नये नगर की प्रतिष्ठापना की। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वहाँ शासन करने लगा। राजा शौरि ने अपने पुत्र अन्धककृष्णि को शौर्यपुर का राज्य दे दिया, स्वयं सुप्रतिष्ठि नामक मुनि के पास प्रन्नज्या स्वीकार कर ली। उत्कृष्ट भावना के साथ शुद्ध संयम एवं तप का आचरण किया, अन्ततः सम्पूर्ण कर्म-क्षय कर मुक्ति प्राप्त की।

मथुरा के अधिपति भोजवृष्णि के उग्रसेन नामक पुत्र हुआ। उग्रसेन बड़ा पराक्रमी एवं प्रभावशाली था।

शौर्यपुर के राजा अन्धकवृष्णि के अयनी सुभद्रा नामक रानी से समुद्रविजय, अक्षोभ्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्, अचल, धरण, पूरण, अभिचन्द्र तथा वसुदेव नामक दस पुत्र हुए, जो दशार्ह कहलाए। अन्धकवृष्णि के कुन्ती और माद्री नामक दो कन्याएँ भी हुईं। कुन्ती राजा पाण्डु की तथा माद्री राजा दमघोष की ब्याही गईं।

राजा अन्धकवृष्णि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय को राज्यारूढ कर स्वयं संयम

ग्रहण कर लिया। निरपवाद-रूपेण श्रुत-धर्म एवं चरित-धर्म की आराधना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया, अन्ततः सर्व-कर्म-क्षय कर मुक्त हुआ, शाश्वत सुख प्राप्त किया।

मथुराधिपति भोजवृष्णि ने संसार से विरक्त हो प्रव्रज्या स्वीकार कर ली। उसका पुत्र उग्रसेन राज्याभिषिक्त हुआ। उग्रसेन की राजमहिषी का नाम धारिणी था।

उग्रसेन और तापस : भिक्षार्थ आमन्त्रण

एक बार का प्रसंग है, राजा उग्रसेन नगर से बाहर गया हुआ था, यात्रा पर था। एकान्त वन में एक तापस तपोनिरत था। उग्रसेन ने उसे देखा। मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने तापस से निवेदन किया—“महात्मन् ! कृपा कर मेरे महल में पधारें, भिक्षा ग्रहण करें।”

तापस ने कहा—“राजन् ! मैं एक मास के अनशन के अनन्तर एक बार भोजन करता हूँ। वह भी एक ही घर से ग्रहण करता हूँ। दूसरे घर नहीं जाता। यदि उस घर से, जहाँ मैं जाता हूँ, भिक्षा प्राप्त हो जाती है तो पारणा कर लेता हूँ और फिर एक मास का अनशन स्वीकार कर लेता हूँ। यदि पहले घर में भोजन प्राप्त न हो तो बिना पारणे के ही मेरा तपःक्रम चलता है। यह मेरी चर्या है।”

राजा तापस का अभिप्राय समझ गया। उसने बड़े आदर के साथ तापस को भोजनार्थ आने हेतु पुनः निमन्त्रण दिया।

तापस ने जब राजा का बहुत आग्रह देखा तो उसका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

राजा की व्यस्तता : विस्मृति

तापस मासिक अनशन के पारणे के दिन भिक्षार्थ राजमहल में पहुँचा। राजा ने भावावेश में निमन्त्रण तो दे दिया था, किन्तु, वह राजधानी में आकर अनेक कार्यों में व्यस्त हो गया। उस बात को भूल गया। और किसी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। तापस को किसी ने कुछ नहीं पूछा। वह निराश होकर लौट आया और उसने अपने तपःक्रम के अनुसार बिना पारणे किये ही फिर एक मास का अनशन स्वीकार कर लिया।

कुछ समय पश्चात् मथुरा-नरेश फिर उसी मार्ग से निकला, जो तापस के आवास-स्थान के पास से गुजरता था। ज्योंही तापस को देखा, उसे वह पूर्व प्रसंग स्मरण हो आया और वह मन-ही-मन बहुत दुःखित हुआ कि कितना बड़ा अपराध हो गया है, एक तापस को आमन्त्रित कर वह उसका आतिथ्य नहीं कर सका। उसने तापस से क्षमा-याचना की तथा अत्यधिक अनुनय-विनय के साथ निवेदन किया—“महात्मन् ! आपको मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ। एक मास के अनशन का आप पारणा तक नहीं कर सके। कृपा कर एक बार और पधारें, मैं आपको भिक्षा प्रदान कर पारितोष पा सकूँ।”

तापस ने पहले आना कानी तो की, किन्तु, राजा का विशेष आग्रह देख वह ना नहीं कह सका। उसने राजा का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

दूसरा मास पूरा हुआ। पारणे का दिन आया। तापस राजमहल में पहुँचा। तब भी वैसे ही घटित हुआ, जो पहले मास के अन्त में हुआ था। किसी ने भी तापस को नहीं पूछा। राजा फिर भूल गया था। तापस भूखा ही लौट गया। इस बार भी बिना पारणे के ही उसने फिर अपना मासिक अनशन चालू कर दिया।

राजा कार्यवश पुनः उसी वन में से गुजरा । तापस को देखते ही उसे ध्यान आयो कि दूसरी बार भी वही गलती हो गई, अक्षम्य अपराध हुआ । वह शोक एवं लज्जा से अभिभूत हो गया । इसके लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए उसने तापस से अम्यर्थना की, कृपा कर एक बार और अवसर प्रदान करें, जिससे मैं आपको भिक्षा देकर अपने दोष-मल का प्रक्षालन कर सकूँ । यदि नहीं पधारेंगे तो मेरे मन में सदा यह बात खटकती रहेगी ।

तापस का मन तो नहीं था, किन्तु, उसकी श्रद्धा तथा भक्ति देखकर उसने फिर स्वीकार कर लिया । अनशन का महीना पूरा होने पर वह पुनः राजमहल में आया । इस बार भी वही बात बनी, जो पहले बन चुकी थी । राजा भूल गया था ।

तापस द्वारा निदान

तीन महीनों से मूला तापस अत्यन्त क्रुद्ध हो गया । उसने मन-ही-मन कहा, यह राजा मुझे जान-बूझकर कष्ट देना चाहता है । प्रतीत होता है, मुझे कष्ट देने में इसे आनन्द आता है । तभी तो अत्यन्त आग्रह के साथ आमन्त्रित करके भी तीन बार में एक बार भी मुझे भिक्षा नहीं दी । क्रोधाग्नि से जलते हुए तापस ने मन-ही-मन कहा—इसका दण्ड इसे मिलना ही चाहिए । यह सोचकर उसने निदान किया कि अपने आचीर्ण तप के फलस्वरूप ऐसा हो कि मैं आगामी भव में इस राजा का वध करूँ ।

कंस का जन्म

तापस ने आचरण-अनशन स्वीकार किया, मृत्यु प्राप्त की । वह राजा उग्रसेन की अग्रमहिषी धारिणी के गर्भ में आया ।

दुष्ट गर्भ था ; अतः ज्यों-ज्यों वह बढ़ने लगा, रानी के मन में क्रूरतापूर्ण प्रवृत्तियाँ उभरने लगीं । उसे दोहद उत्पन्न हुआ, मैं अपने पति के पेट का मांस-भक्षण करूँ । बड़ी कुत्सित कामना थी । रानी ने उसे ज्यों-ज्यों दबाने का प्रयास किया, वह और अधिक बढ़ने लगी । इसका रानी के स्वास्थ्य पर असर हुआ । वह उत्तरोत्तर क्षीण होने लगी ।

जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो रानी ने बड़े संकोच के साथ अपना दोहद उसे बताया । मन्त्रियों ने रानी का दोहद पूर्ण करने की युक्ति निकाली । उन्होंने गुप्त रूप से राजा के पेट पर खरगोश का मांस लगाया । वास्तविक की ज्यों उसे राजा के पेट से काटकर निकाला । राजा ने कल्पित रूप में आर्त्तनाद किया, मानो सचमुच उसके पेट का मांस काटा जा रहा हो । रानी ने इस नाटक को यथार्थ समझा । उसने अपना दोहद पूर्ण किया ।

जब दोहद पूर्ण हो गया, रानी का मन यथावस्थ हुआ । उक्त घटना का चिन्तन कर वह अत्यन्त दुःखित हुई । कहने लगी—“मेरी दूषित मनोवाञ्छा के कारण जब प्राणनाथ ही नहीं रहे तो अब मुझे जीकर क्या करना है ।” वह आत्महत्या करने को उद्यत हुई । मन्त्रियों ने समझा-बुझाकर किसी तरह उसे रोका और आश्वस्त किया कि वे मन्त्र-प्रयोग द्वारा सप्ताह भर में राजा को पुनर्जीवित करवा देंगे ।

सातवें दिन उन्होंने राजा को रानी के समक्ष उपस्थित किया । उसका शरीर अक्षत, पूर्ववत् स्वस्थ एवं सही सलामत था । रानी को इससे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।

क्रमशः गर्भ बढ़ता गया । पौष कृष्णा चतुर्दशी की रात में मूल नक्षत्र में रानी के पुत्र

उत्पन्न हुआ। पुत्रोद्भव नारी के मातृत्व का पुण्य प्रसाद। प्रत्येक नारी के पुत्रोत्पत्ति सुखप्रद होती है, महारानी ने भी ज्योंही पुत्र का मुख देखा, हर्ष का अनुभव किया, किन्तु, दूसरे ही क्षण जब उसने गौर किया कि जिस जीव के गर्भ में आते ही मेरे मन में अत्यन्त क्रूर एवं निठुर दोहद उत्पन्न हुआ, यह निश्चित रूपेण आशंकित है, वह बालक आगे चलकर बड़ा दुःखद और घातक सिद्ध होगा। महारानी इसकी कल्पना मात्र से काँप गई। उसने यह निश्चय किया कि ऐसे बालक को किसी भी स्थिति में नहीं रखना चाहिए।

महारानी ने अपनी सेविका को बुलाया। उसे आज्ञा देकर एक कांस्य-मंजूषा मंगवाई। मंजूषा में उसने अपने तथा उग्रसेन के नामांकन से युक्त मुद्रिका-परिपूर्ण वृत्तयुक्त पत्र एवं प्रचुर रत्न रख दिये। उन पर नवजात शिशु को सुला दिया। मंजूषा बन्द की। सेविका को आदेश दिया कि इसे यमुना में बहा आओ।

सेविका ने अपनी स्वामिनी का आज्ञा-पालन किया। मंजूषा नदी में प्रवाहित कर दी।

प्रातःकाल जब राजा ने रानी से प्रसव के सम्बन्ध में जिज्ञासा की तो रानी ने कहा कि पुत्र हुआ था, जो उत्पन्न होते ही मर गया। बात बड़े सहज रूप में कही गई। राजा को विश्वास हो गया। सब यथावत् चलने लगा।

कांस्य-मंजूषा यमुना की लहरों पर तैरती-तैरती मथुरा से शौर्यपुर जा पहुँची। प्रातः-काल का समय था। शौर्यपुर वासी सुभद्र नामक रस-वणिक—वृत्त, तैल, मधु आदि का व्यवसायी शौचादि से निवृत्त होने यमुना-तट पर आया था। उसने नदी की उत्ताल तरंगों पर थिरकती, आगे बढ़ती मंजूषा देखी। उसे जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता हुई। वह मंजूषा नदी-तट पर खींच लाया। उसे खोला। उसे नवजात शिशु, नामांकित मुद्रिका, पत्र एवं रत्न मिले। वह सारी स्थिति से अवगत हुआ।

सुभद्र वह मंजूषा अपने घर ले आया। मुद्रिका, पत्र आदि सुरक्षित रखे। अपनी पत्नी इन्दुमती को उस बालक के लालन-पालन का दायित्व सौंपा। वह शिशु कांस्य-मंजूषा से प्राप्त था; अतः उसका नाम कंस रखा गया।

कंस के कुसंस्कार

कंस मूलतः कुसंस्कारयुक्त था। ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, उसके कार्य में उसके बुरे लक्षण दीखने लगे। वह अपने साथ खेलने वाले, रहनेवाले बालकों से बात-बात पर लड़ पड़ता, मार-पीट कर डालता। नतीजा यह हुआ, सुभद्र तथा इन्दुमती के पास नित्य प्रति लोगों के उलाहने आने लगे। सुभद्र बालक कंस को डराता, धमकाता, ताड़ित करता, तर्जित करता, किन्तु, कंस की मनोवृत्ति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर हर समय क्रूरता छाई रहती। उसकी उद्वेगिता, उत्पाद निरन्तर बढ़ने लगे। किसी से लड़ने-झगड़ने के लिए तो मानो उसकी भुजाओं में खाज ही चलती रहती।

राजकुमार वसुदेव की सेवा में

कंस जब तक दस वर्ष का हुआ, बड़ा दुर्धर्म और दुर्दम हो गया। सुभद्र के वश की बात नहीं रही कि वह उसे नियन्त्रण में रख सके। सुभद्र ने जब देखा, कंस को ठीक रास्ते पर लाने के जो भी उसने उपाय किये, निष्फल सिद्ध हुए तो उसने उसे राजकुमार वसुदेव की सेवा में रख दिया।

कंस वसुदेव की सेवा में आकर प्रसन्न हुआ। उसे वहाँ अपनी अभिरुचि के अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ। वसुदेव की देखरेख में वह युद्ध-विद्या, अस्त्र-शस्त्र चलाने की कला आदि सीखने लगा। वसुदेव उसे अन्यान्य कलाओं तथा विद्याओं का भी शिक्षण दिलवाता रहा। इस प्रकार विविध प्रकार का शिक्षण प्राप्त करता हुआ कंस बड़ा हुआ, युवा हुआ। वह बहुत बलिष्ठ एवं पराक्रमी हुआ।

जरासन्ध का सन्देश

एक बार का प्रसंग है, राजा समुद्रविजय अपने छोटे भाइयों, मन्त्रियों, उच्चधिकारियों तथा समासदों के साथ राजसभा में बैठा था। तभी द्वारपाल से अनुमति प्राप्त कर एक दूत सभा में प्रविष्ट हुआ। अपना परिचय देते हुए उसने कहा—“राजन्। अर्धचक्रवर्ती राजगृह-नरेश महाराज जरासन्ध का मैं दूत हूँ।”

समुद्र विजय ने दूत का समुचित आदर किया, उसे आसन दिया, महाराज जरासन्ध का कुशल-क्षेम पूछा और जिज्ञासा की कि महाराज का क्या सन्देश है ?

दूत ने कहा—‘राजन् ! महाराज जरासन्ध का सन्देश है कि वैताड्य गिरि के समीपस्थ सिंह पुर नामक नगर के राजा सिंहरथ को बन्दी बना लाएं।’

समुद्रविजय—“सिंहरथ का क्या अपराध है ?”

दूत—“वह बड़ा मदीमत्त और उद्धत हो गया है। उसे अपने बल एवं पराक्रम पर बड़ा घमंड है। वह दुःसह है। स्वामी का यह भी कथन है कि जो पुरुष सिंहरथ को बन्दी बना लायेगा, उसके साथ वे अपनी राजकुमारी जीवयशा का विवाह कर देंगे तथा पुरस्कार के रूप में एक समृद्धिशाली, वैभवशाली नगर भी उपहृत करेंगे।”

शौर्यपुर-नरेश को समृद्धिशाली नगर का कोई लोभ नहीं था और न उसका जरासन्ध की पुत्री जीवयशा के प्रति ही कुछ आकर्षण था, किन्तु, महाराज जरासन्ध की इच्छा की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वह चिन्ता में पड़ गया, क्या करें, कैसे करें।

जरासन्ध के दूत ने जब समुद्रविजय की चिन्ताकुल मुख भुद्रा देखी तो वह ताने के स्वर में बोला—“राजन् ! सिंहरथ का नाम सुनते ही क्या भयान्वित हो गये ?”

कुमार वसुदेव के मन पर इससे आघात लगा। उसने कहा—“दूत ! तुम चिन्ता मत करो। ऐसा समझो, सिंहरथ बन्दी हो गया है।”

वसुदेव ने अपने ज्येष्ठ बन्धु समुद्रविजय से सिंहरथ को पराभूत करने हेतु प्रस्थान की आज्ञा चाही।

समुद्रविजय ने गंभीर भाव से कहा—“सिंहरथ को जीतने मैं जाऊँगा।”

कुमार वसुदेव ने पुनः उत्साह के साथ विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि यह अवसर कृपया मुझे प्रदान करें।

अन्ततः समुद्रविजय ने वसुदेव का आग्रह स्वीकार कर लिया। उसे युद्धार्थ जाने का आदेश दिया और यह भी कहा कि वह अपने सेवक कंस को भी साथ लेता जाए, उसे युद्ध में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने का अवसर दे।

वसुदेव और सिंहरथ का द्वन्द्व-युद्ध

वसुदेव कंस को साथ लिए अपनी सेना सहित सिंहपुर पहुंचा। राजा सिंहरथ यह सुनकर अपनी सेना के साथ उससे आ भिड़ा। युद्ध का भीषण एवं रोमांचक दृश्य उपस्थित हो

गया। सिंहरथ और वसुदेव का द्वन्द्व-युद्ध होने लगा। दोनों पराक्रमी थे, रणबांकुरे थे। कोई पीछे नहीं हटता था। जय-पराजय अनिश्चय के भूले में भूलने लगी।

सिंहरथ बन्द

अकस्मात् कंस अपने रथ से कूदा। उसने गदा द्वारा सिंहरथ के रथ पर प्रहार किया रथ भंग हो गया। यह देखकर सिंहरथ बड़ा क्रुद्ध हुआ। वह अपने हाथ में तलवार लिए कंस को मारने दौड़ा। इतने ही में वसुदेव ने अपने धुरप्र बाण से उसका वह हाथ छिन्न कर डाला, जिसमें वह तलवार लिए था। कंस कपटपूर्ण रण-कौशल में बड़ा प्रवीण था। वह अचानक सिंहरथ पर झपटा, उसे उठाया और वसुदेव के रथ में फेंक दिया। सिंहरथ की सेना की हिम्मत टूट गई। विजयश्री वसुदेव को प्राप्त हुई।

सिंहरथ को बन्दी बनाकर वसुदेव कंस आदि शौर्यपर पहुंचे। राजा समुद्रविजय बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपने छोटे भाई वसुदेव को एकान्त में ले गया और उससे बोला—
“वसुदेव ! मैंने क्रीष्ण्टुकि नामक भविष्यद्रष्टा ज्ञानी से सुना है, जरासन्ध की पुत्री जीवयशा हीनलक्षणा है। वह पति-कुल तथा पितृ-कुल—दोनों का विनाश करने वाली होगी; अतः ध्यान रहे, उसके साथ तुम्हारा विवाह न हो।”

वसुदेव—“तब कैसे करें ? जीवयशा से कैसे छुटकारा हो।”

समुद्रविजय—“चिन्ता मत करो। एक युक्ति है। जरासन्ध से कहना—कंस ने ही सिंहरथ को पराभूत किया है; अतः जीवयशा का विवाह उसी के साथ किया जाए। वसुदेव ! कंस को तुम्हारे साथ भेजने के पीछे मेरा यही भाव था।”

वसुदेव—“एक कठिनाई है। कंस वैश्य है, जरासन्ध क्षत्रिय। वह अपनी पुत्री उसे नहीं देगा।”

समुद्रविजय कुछ क्षण चुप रहा। फिर वह बोला—“वसुदेव ! जो तुम करते हो, वह बात तो ठीक है, पर, कंस की प्रवृत्तियों को देखते ऐसा नहीं लगता कि वह वैश्यवंशीय है।”

वसुदेव—“समझता तो मैं भी यही हूँ। युद्धक्षेत्र में कंस ने जो निर्भीकता, वीरता तथा सहनशीलता दिखलाई, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है वह क्षत्रिय-पुत्र है। वैश्य-पुत्र द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। हमें खोज करनी चाहिए, उसके जन्म के सम्बन्ध में कोई रहस्यपूर्ण बात तो नहीं है ?”

समुद्रविजय को वसुदेव का कथन उपयुक्त लगा। उसने रस-व्यवसायी सुभद्र को बुलाया। सुभद्र उपस्थित हुआ। समुद्रविजय ने उससे कंस का सही-सही परिचय पूछा।

सुभद्र बहुत धबरा गया। सोचने लगा—अकस्मात् ऐसा क्या हो गया, जिससे कंस के परिचय की खोज की जा रही है।

राजा द्वारा अभय दिये जाने पर सुभद्र ने कंस से सम्बद्ध सारा घटनाक्रम—मंजूषा के यमुना में बहते हुए आने से लेकर उसे कंस को वसुदेव के यहाँ रखने तक का वृत्तान्त बतलाया।

राजा ने उग्रसेन तथा धारिणी के नामांकनयुक्त मुद्रिका, वृत्तसूचक पत्र आदि वहाँ उपस्थित करने को कहा। सुभद्र अपने घर जाकर तत्काल ये सारी वस्तुएं ले आया और राजा को सौंप दीं।

राजा ने सुख की सांस ली कि समस्या का समुचित समाधान प्राप्त हो गया है।

कंस और जीवयशा का विवाह

समुद्रविजय एवं वसुदेव कंस तथा बन्दी सिहरथ को साथ लिए जरासन्ध के यहां राजगृह पहुँचे। सिहरथ को बन्दी के रूप में प्राप्त कर जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जीवयशा के विवाह का प्रसंग उपस्थित किया तो वसुदेव ने कंस के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए बताया कि राजा सिहरथ को बन्दी बनाने वाला यही है; अतः राजकुमारी जीवयशा को प्राप्त करने का वास्तव में यही अधिकारी है।

जब कंस ने अपने स्वामी वसुदेव के ये उद्गार सुने तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि वसुदेव कितने महान् एवं गुणव्राही हैं। वह वसुदेव के प्रति कृतज्ञता से भर गया।

कंस के वंश के सम्बन्ध में समुद्रविजय ने सारा वृत्तान्त महाराज जरासन्ध के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह यदुवंशीय मथुराधिपति राजा उग्रसेन का पुत्र है। जरासन्ध यह जानकर बड़ा परितुष्ट हुआ। उसने राजकुमारी जीवयशा का विवाह कंस के साथ कर दिया।

कंस द्वारा मथुरा की प्राप्ति : अतिमुक्तक द्वारा दीक्षा

कंस अपने जन्म, वंश आदि का परिचय ज्ञात कर मन-ही-मन अपने माता-पिता के प्रति आगबबूला हो गया। उसने प्रकट रूप में तो कुछ नहीं कहा, किन्तु, अपने मन में उसने अपने माता-पिता से प्रतिशोध लेने का, उन्हें पीड़ित करने का निश्चय किया।

महाराज जरासन्ध ने कंस से कहा—“जो तुम चाहो, वैसा एक समृद्ध नगर भी मांग लो।”

कंस चिन्ता-निमग्न था, गंभीर था। यह देखकर जरासन्ध बोला—“संकोच करने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हें पसंद हो, वह नगर मांग लो।”

कंस—“महाराज ! मुझे मथुरा नगरी का राज्य दीजिए।”

जरासन्ध ने मुसकराते हुए कहा—“मथुरा का राज्य तो तुम्हारा है ही। तुम्हारा पिता मथुरा का शासक है। मथुरा का राज्य तो तुम्हें पैतृक दाय के रूप में प्राप्त होगा ही कोई अन्य नगर और मांगो।”

कंस—“मैं मथुरा का राज्य पैतृक उत्तराधिकार के रूप में न चाहकर, अहने पराक्रम के पुरस्कार के रूप में चाहता हूँ, कृपया दीजिए।”

जरासन्ध ने कंस की मांग स्वीकार की। उसे बहुत बड़ी सेना भी दे दी। कंस जरासन्ध से विदा ले, अपनी सेना साथ लिये राजगृह से मथुरा की ओर रवाना हुआ। यथा समय मथुरा पहुँचा। वह भीतर ही भीतर उग्र क्रोध से जल रहा था। उसने मथुरा पर आक्रमण किया। अपने पिता उग्रसेन को बन्दी बना लिया और उसे एक पिंजड़े में बन्द करवा दिया। उग्रसेन के अतिमुक्तक आदि और भी कई पुत्र थे। इस घटना से अतिमुक्तक के मन पर बड़ी चोट पहुँची। उसे संसार से विरक्ति हो गई। उसने दीक्षा ले ली।

कंस ने अपना लालन-पालन करने वाले रस-व्यवसायी सुभद्र को बुलाया। उसे बहुत सम्मानित-सत्कृत और पुरस्कृत किया।

कंस की माता धारिणी ने बार-बार उससे अभ्यर्थना की कि सारा अपराध मेरा है, पिता का कोई अपराध नहीं है, तुम उन्हें मुक्त कर दो, कष्ट मत दो। कंस ने माता के अनुरोध पर कुछ भी गौर नहीं किया।

राजा समुद्रविजय और वसुदेव कुछ दिन महाराज जरासन्ध का सम्मानपूर्ण अतिथ्य प्राप्त कर शौर्यपुर लौट आये ।

कुमार वसुदेव का अनुपम सौन्दर्य

कुमार वसुदेव अद्भुत रूप-संपन्न तथा अनुपम सौन्दर्यशाली था । वह जब भी बाहर निकलता, स्त्रियाँ मन्त्र-मुग्ध की ज्यों उसकी ओर आकृष्ट हो जातीं । तरुणियाँ और किशोरियाँ ही नहीं, प्रौढाएँ तथा वृद्धाएँ तक उसे देख कामाभिभूत हो उठतीं । किन्तु, वसुदेव इन सबसे निलिप्त तथा अनाकृष्ट रहता । वह अपनी धुन का व्यक्ति था । उसका मस्ती का जीवन था । मनोरंजन, मनोविनोद हेतु इधर-उधर घूमता, अपने महल में लौट आता ।

कलाराधना के मिथ महल में नियन्त्रित

प्रजाजनों की यह स्थिति असह्य प्रतीत होने लगी । कतिपय सम्भ्रान्त जन राजा समुद्रविजय के पास आये और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए निवेदन किया—
“राजन् ! इससे मर्यादा का लंघन होता है, शालीनता क्षीण होती है ।”

राजा ने उनको आश्चस्त किया—“आप लोग निश्चिन्त रहें, मैं इसकी समीचीन व्यवस्था कर दूंगा ।”

राजा सोचने लगा—रूप-सौन्दर्य पुण्य-प्रसूत है, उत्तम गुण है, किन्तु, अतिशय रूपवत्ता के कारण जब लोक-मर्यादा भंग होने लगे तो उस पर नियन्त्रण वा बन्धन वाञ्छित है ।

राजा इस समस्या का बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ समाधान करना चाहता था, जिससे कुमार वसुदेव को भी अन्यथा प्रतीत न हो और कार्य भी हो जाए ।

एक दिन राजा ने कुमार वसुदेव को अपने पास बिठाया तथा कहा—“कुमार ! तुम दिन भर घूमते रहते हो । इससे तुम्हारी देह-श्रुति क्षीण हुई जा रही है । बड़े परिश्रान्त एवं क्लान्त लगते हो । ऐसा मत किया करो ।”

वसुदेव—“राजन् ! महल में बैठा-बैठा क्या करूँ ? खब जाता हूँ । बिना किसी कार्य के निठल्ले बैठे रहने में मन भी नहीं लगता । आप कुछ कार्य बतलाते नहीं ।”

समुद्रविजय—“वसुदेव ! कला एवं विद्या की आराधना करो । जो कलाएँ, विद्याएँ तुमने नहीं सीखी हैं, उन्हें सीखो । जो कलाएँ, विद्याएँ तुम सीखे हुए हो, उनका पुनः-पुनः अभ्यास करो । अभ्यास के बिना कला नहीं टिकती विद्या विस्मृत हो जाती है ।

वसुदेव—“राजन् ! बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूँगा । बाहर नहीं घूमूँगा ।”

बड़े भाई राजा समुद्रविजय की इच्छानुसार कुमार वसुदेव कलाराधना में निमग्न हो गया । उसका महल संगीत, नृत्य, काव्य आदि कलाओं के परिशीलन का भव्य केन्द्र बन गया ।

कुछ समय तक तो यह सुन्दर क्रम चलता रहा, पर, उसमें व्यवधान आया । मनुष्य का मन बड़ा चंचल है । अतएव उसकी चिन्तन धारा भी चंचल होती है । कुछ ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए, जिससे वसुदेव को ऐसा अनुभव होने लगा कि उसका जीवन तो एक प्रकार से बन्दी का सा जीवन है । यह विचार आते ही वह छटपटा उठा । उसे राजप्रासाद कारागृह-सा प्रतीत होने लगा । किसी भी प्रकार से वह वहाँ से निकल भागे, ऐसा प्रयास करने लगा ।

राजा समुद्रविजय का प्रहरी गण को यह गुप्त आदेश था, वे ध्यान रखते रहें, कुमार अकेला बाहर कहीं नहीं जाए। वसुदेव को यह ज्ञात हो गया था; अतः प्रकट रूप में वैसा प्रयत्न नहीं किया।

महल से प्रयाण

वसुदेव विविध विद्या-निष्णात था। उसके पास एक ऐसी गुटिका थी, जिसके प्रयोग द्वारा रूप-परिवर्तन किया जा सकता था। वसुदेव ने उसके द्वारा रूप-परिवर्तन किया। वह रात के समय महल से निकल पड़ा। महल के परिचारकों में से कोई एक होगा, पहरेदारों ने यह सोचकर कोई रोकटोक नहीं की।

नगर से बाहर निकलकर वह इमशान में गया। वहाँ एक लावारिस लाश पड़ी थी। उसे चिता में डाल दिया। वैसा कर उसने एक पत्र लिखा— 'लोगों ने मेरी गुण को अवगुण के रूप में देखा, प्रकट किया। मेरे ज्येष्ठ बन्धु ने भी उस पर विश्वास कर लिया। इस लोकापवाद से मृत्यु कहीं अच्छी है, यह सोचकर मैं जीवित चिता में प्रवेश करता हूँ। सब लोग मेरी ज्ञात-अज्ञात भूलों के लिए मुझे क्षमा करें।'

वह पत्र उसने इमशान के समीप गड़े एक खंभे पर बाँध दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर आगे चला गया।

प्रातःकाल जब कुमार वसुदेव महल में नहीं मिला तो सर्वत्र खलबली मच गई। उसे खोजने हेतु चारों ओर राजकर्मचारी भेजे गये। कुछ कर्मचारी उसके पैरों के निशानों के सहारे इमशान में पहुँचे। वहाँ खंभे पर बाँधे पत्र को ज्योंही उन्होंने पढ़ा, वे स्तब्ध रह गये। पास ही चिता में अधजली लाश देखी। उससे उन्हें विश्वास हो गया कि वसुदेव ने वास्तव में अग्नि में प्रवेश कर लिया है।

ज्योंही यह समाचार राजमहल में पहुँचा, सब शोकाभिभूत हो गये। महल में हाहाकार मचा गया। समग्र यादव-परिवार में विषाद छा गया। यों कुमार वसुदेव को मृत समझ कर पारिवारिक जनो ने उसकी और्ध्वदैहिक क्रियाएँ संपादित कीं।

पर्यटन

वसुदेव ने भी अपने यात्रा-क्रम के मध्य लोगों से—श्रुतिपरंपरा यह समाचार सुना। वह उस ओर से निश्चिन्त हो गया तथा आगे बढ़ता गया।

वसुदेव अत्यन्त सुन्दर था, कला प्रवीण था, विद्या-निष्णात था, रण-कुशल था। वह पर्यटन का शौकीन था। दीर्घकाल तक घूमता रहा। उस बीच उसका अनेक सुन्दरियों के साथ पाणि-ग्रहण हुआ, उसने नई-नई विद्याएँ, नये-नये अनुभव अजित किये।

रोहिणी के साथ विवाह

एक बार वसुदेव कहीं जा रहा था। मार्ग में एक देव मिला। उसने कहा— 'वसुदेव ! राजा रुधिर की पुत्री, परम रूपवती रोहिणी का अरिष्टपुर में स्वयंवर आयोजित है। मैं तुम्हें दैविक शक्ति द्वारा वहाँ पहुँचा देता हूँ। तुम वहाँ पटह-वादकों—ढोल बजाने वालों के साथ पटह—ढोल बजाना।'

वसुदेव के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही उस देव ने तत्क्षण उसे स्वयंवर में पहुँचा दिया और उसके गले में एक पटह—ढोल लटका दिया। यों वसुदेव पटह-वादकों में शामिल हो गया।

स्वयंवर में महाराज जरासन्ध आदि अनेक भूपति उपस्थित थे। समुद्रविजय तथा उसके भाई भी स्वयंवर में आये थे।

रोहिणी साक्षात् शशिप्रिया रोहिणी ही थी। वह अप्रतिम सुन्दरी थी। हाथ में वरमाला लिये अपनी सहेलियों के साथ उसने स्वयंवर-मंडप में प्रवेश किया। सभी राजा उसके रूप-सौन्दर्य से चकित हो गये। उनमें से प्रत्येक यही कामना लिये था कि रोहिणी उसका वरण करे। रोहिणी उन पर दृष्टिपात करती हुई आगे बढ़ती गई। उनमें से कोई भी राजा उसे रणीय नहीं लगा।

वसुदेव पटह-वादकों के वेश में था, किन्तु, उसके व्यक्तित्व की छटा निराली थी, उसके ढोल बजाने का ढंग अद्भुत था। उसने विशिष्ट ताल तथा लय के माध्यम से ढोल की ध्वनि के रूप में ये शब्द निकाले—“मृग-सदृश सुन्दर नयनों वाली राजकुमारी ! हरिणी की ज्यों इधर-उधर मत घूमो। यहाँ आओ। मैं तुम्हारे लिए योग्य वर हूँ।”

राजकुमारी भी कलाविद् थी। ज्योंही उसके कानों में ये शब्द पड़े, वह सारी स्थिति भांप गई। वह आगे बढ़ी, पटह-वादक के निकट पहुँची। पटह-वादक की देह-द्युति, मुख-कान्ति अनुठी भी। उसका व्यक्तित्व ओज, पराक्रम एवं पौरुष का परिचायक था। राजकुमारी ने वरमाला उसके गले में डाल दी।

इतने क्षत्रिय-राजाओं की विद्यमानता में एक पटह-वादक के गले में वरमाला डाला जाना अपने आपमें एक अनुपम आश्चर्य था। नृपतिगण यह देखकर स्तब्ध रह गये। तरह-तरह की बातें करने लगे। उनका अभिमत था, एक पटह-वादक इतने क्षत्रिय राजाओं के बीच से राजकुमारी रोहिणी को ले जाए, यह सभी समागत राजाओं का अपमान है; इसलिए उचित यही होगा, इस पटह-वादक से रोहिणी को छीन लिया जाए।

रोहिणी का पिता राजा रुधिर बोला—“नृपतिगण ! स्वयंवर की यह विधि परंपरा है, मर्यादा है—कन्या जिसे चाहे, उसके गले में वरमाला डालने की, उसका वरण करने की अधिकारिणी है। उस द्वारा जिसके गले में वरमाला पड़ गई, निश्चितरूपेण वह उसका पति हो गया। आप सब इस नियम और विधिक्रम को जानते हैं। कन्या ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, आप लोग क्यों वृथा रुष्ट हो रहे हैं ?

राजाओं ने कहा—“यह हमारा अपमान है। हम इसे नहीं सह सकते। हम राजकुमारी को नहीं ले जाने देंगे।”

न्यायविज्ञ विदुर वहाँ उपस्थित था। उसने क्रोधाविष्ट राजाओं को शान्त करने के अभिप्राय से कहा—“आप लोगों का कथन ठीक भी मान लिया जाए, तो भी यह तो आवश्यक है कि इस पुरुष के कुल-शील आदि का परिचय प्राप्त किया जाए।”

इस नये उभरे वातावरण को देखकर पटह-वादक के वेश में छिपे वसुदेव का शौर्य जाग उठा। वह बोला—“अपने कुल एवं शील का परिचय देने हेतु मेरी भुजाएँ स्फुरित हो रही हैं। मेरी पत्नी रोहिणी को हृथियाने कोई बहादुर आगे तो आए, चीरकर दो भाग कर दूँगा।”

भरतार्ध-अधिपति—अर्ध भरतक्षेत्र का स्वामी प्रति वसुदेव जरासन्ध यह सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा—“इस क्षुद्र पटह-वादक को राज-कन्या पाकर भी सन्तोष नहीं हुआ। यह अहंकार से उन्मत्त हो रहा है। पहले तो राजा रुधिर ने हमारा तिरस्कार किया और अब यह हमें तिरस्कृत कर रहा है। दोनों को ठिकाने लगा दो।”

यह सुनते ही राजा वसुदेव पर भ्रमटने को सन्नद्ध हुए।

वसुदेव ने मुसकराते हुए कहा—“यों नहीं।”

नृपतिगण वसुदेव की ध्यंग्यात्मक उक्ति पर आश्चर्यान्वित थे। उन्होंने कहा—“तो कैसे ?”

वसुदेव—“तुम अकेलों के साथ युद्ध करने में आनन्द नहीं आयेगा। अपनी-अपनी सेनाएँ भी ले आओ ताकि कुछ समय युद्ध चालू रह सके।”

जरासन्ध ने इस पर कहा—“अच्छा, इतना गरूर ! राजाओ ! अपनी-अपनी सेनाओं के साथ मैदान में डट जाओ।”

जरासन्ध द्वारा प्रेरित समुद्रविजय आदि सभी समागत राजा अपनी-अपनी सेनाओं के साथ मैदान में आ गये। राजा रुधिर भी अपनी सेना के साथ उनका सामना करने मैदान में आ डटा।

विद्याधर विद्युद्वेग का पुत्र विद्याधर दधिमुख, जो वसुदेव द्वारा उपकृत था, जिसकी बहिन मदनवेगा वसुदेव को ब्याही थी, वसुदेव के लिए रथ लेकर उपस्थित हुआ वसुदेव रथ पर आरूढ़ हुआ। विद्याधर दधिमुख ने स्वयं सारथि का कार्य सम्भाला।

वसुदेव ने थोड़े ही समय में मुख्य-मुख्य राजाओं को पराजित कर डाला। तब जरासन्ध ने (वसुदेव के ही ज्येष्ठ बन्धु) शौर्यपुर नरेश समुद्रविजय को पटह-वादक का सामना करने को प्रेरित किया। समुद्रविजय ने कहा—“महाराज ! परस्त्री की मुझे कोई कामना नहीं है, पर, आपकी भावना को आदर देते हुए इस शक्तिशाली पटह-वादक का मैं अवश्य मुकाबला करूँगा।”

यों कहकर वायुवेग से आगे बढ़कर समुद्रविजय ने पटह-वादक पर हमला बोल दिया। दो मदोन्मत्त हाथियों की ज्यों दोनों भाई परस्पर मिड़ गये। विविध रूप में युद्ध चलने लगा, किन्तु, कोई किसी को पराजित नहीं कर पाया। समुद्रविजय विचारने लगा—यह कैसा योद्धा है, कौन है, जो नियन्त्रण में आता ही नहीं ?

वसुदेव ने गौर से समुद्रविजय की ओर दृष्टिपात किया। उसके मुख पर उभरी चिन्ता-रेखा को पढ़ लिया और उसे पहचानते देर नहीं लगी कि वह उसका अग्रज राजा समुद्रविजय है। अपने अग्रज के प्रति उसके मन में अनन्य श्रद्धा थी। उसने उसके पैरों में एक वाण छोड़ा, जिस पर यह अंकित था कि छद्मवेश में निःसृत आपका अनुज वसुदेव आपको प्रणाम करता है।

समुद्रविजय ने ज्योंही वाण पर अंकित यह पक्ति पढ़ी, वह यह जानकर कि जिस परम प्रिय भाई को मृत समझकर, जिसकी अन्त्येष्टि तक कर दी गई थी, वह (मेरा वह भाई) जीवित है, हर्ष-विभोर हो गया। उसकी प्रसन्ता की सीमा नहीं रही। उसकी आँखों से आनन्दाश्रु छलक पड़े। उसने अपने अस्त्र-शस्त्र वहीं डाले। वह अपने चिरविरहित भाई को गले लगाने दौड़ पड़ा। वसुदेव भी अस्त्र-शस्त्र रथ में ही छोड़ अपने अग्रज को प्रणाम करने को आगे बढ़ा, उसके चरणों में गिर पड़ा। समुद्रविजय ने अत्यन्त वात्सल्य के साथ उसे उठाकर गले लगाया। विशुद्ध भ्रातृ-स्नेह का मानो निर्भर फूट पड़ा।

सभी हक्के-बक्के रह गये। क्षणभर में सारा वातावरण बदल गया। युद्ध में काठौर्य का स्थान स्नेह एवं सौमनस्य ने ले लिया।

यह अतर्कित, अप्रत्याशित दृश्य देखकर जरासन्ध उनके समीप आया। वसुदेव को देखकर वह हर्षित हुआ। उसका क्रोध शान्त हो गया।

बड़े आनन्दोत्साह पूर्वक रोहिणी के साथ वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ।

परिणयोत्सव के संपन्न हो जाने पर जरासन्ध आदि राजा अपनी राजधानियों को चले गये । राजा रुधिर ने यादवों को आतिथ्य-सत्कार हेतु कंस सहित कुछ समय वहीं रखा ।

एक दिन की बात है, समुद्रविजय आदि सभी विशिष्ट जन राजसभा में अवस्थित थे । उसी समय एक प्रौढ़ स्त्री आकाश-मार्ग से नीचे उतरी । वह वसुदेव को संबोधित कर बोली — 'मैं विद्याधरी धनवती हूँ । बालचन्द्रा की माता हूँ । मेरी पुत्री बड़ी कार्य-कुशल, निपुण एवं सुयोग्य है । वह तुम्हारी ओर अत्यधिक आकृष्ट है । तुम्हारे वियोग में सब कुछ भूल चुकी है । मैं तुम्हें लेने यहाँ आई हूँ ।'

धनवती का कथन सुनकर वसुदेव ने अपने भग्न समुद्रविजय की ओर देखा । समुद्रविजय ने मुसकराते हुए कहा — "जाओ, किन्तु पहले की ज्यों गायब मत हो जाना ।"

वसुदेव ने शीघ्र ही आने का वचन दिया । वह धनवती के साथ गगनवल्लभ नामक विद्याधर नगर चला गया । वहाँ के विद्याधर राजा कांचनदंष्ट्र ने अपनी पुत्री बालचन्द्रा का वसुदेव के साथ बड़े हर्षोल्लासपूर्वक विवाह किया ।

उधर राजा समुद्रविजय आदि यादव गण अरिष्टपुर से विदा होकर शौर्यपुर चले गये । इधर गगनवल्लभ नगर से वसुदेव अपनी नव-परिणीता वधू बालचन्द्रा को साथ लेकर विद्याधर वृन्द सहित शौर्यपुर की दिशा में रवाना हुआ । मार्ग में वह अपनी उन सभी पत्नियों को साथ लेता गया, अपने पर्यटन-क्रम के समय जिनके साथ उसने विवाह किये थे ।

सभी शौर्यपुर पहुँचे । राजा समुद्रविजय ने विद्याधरों का बड़ा आदर-सत्कार किया । आग्रहपूर्वक कुछ दिन अपने यहाँ रखकर विदा किया ।

शौर्यपुर का वातावरण आमोद-उल्लसित था । सभी बड़े सुख से जीवन-यापन करते थे ।

बलभद्र का जन्म

वसुदेव की पत्नी रोहिणी गर्भवती हुई । बलभद्र की माता को दिखाई देने वाले चार उत्तम स्वप्न उसने देखे । क्रमशः गर्भ का परिपाक हुआ । उसने चन्द्रसदृश द्युतिमान्, कान्तिमान् गौरांग पुत्र को जन्म दिया । राजपरिवार में अपरिसीम आनन्द छा गया । राजा समुद्रविजय आदि यादवों ने अत्यन्त हर्ष तथा उत्साह के साथ पुत्र-जन्मोत्सव समायोजित किया । बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे जाकर बलराम, बलदेव या बलभद्र के नाम से विश्रुत हुआ ।

कुमार बलभद्र क्रमशः बड़ा हुआ वह स्वभावतः गुरुजन के प्रति श्रद्धामित्त था, प्रखर प्रतिभाशील था । थोड़े ही समय में उसने अनेक विद्याएँ एवं कलाएँ स्वायत्त कर लीं ।

एक बार का प्रसंग है, मथुराधिपति कंस ने बड़े स्नेह तथा आग्रह के साथ वसुदेव को मथुरा आने का आमन्त्रण दिया । वसुदेव ने कंस का आमन्त्रण स्वीकार किया । वह मथुरा आया ।

देवकी से पाणिग्रहण

एक दिन कंस, जीवयशा तथा वसुदेव बैठे थे । सस्नेह वार्तालाप चल रहा था । कंस

ने वसुदेव को संबोधित कर कहा—“आप सदैव मुझे अपने स्नेह द्वारा अनुगृहीत करते रहे हैं। मेरा एक विनम्र अनुरोध है। आशा है, स्वीकार करेंगे।”

वसुदेव — “कहो, क्या अनुरोध है ?

कंस — “मृतिकावती नगरी का राजा देवक है। उससे मेरा पितृव्य-सम्बन्ध है। उसकी पुत्री, मेरी पितृव्यजा भगिनी देवकी के साथ विवाह-सम्बन्ध स्वीकार कर अनुगृहीत करें।”

कंस का विशेष आग्रह देख वसुदेव ने अपनी स्वीकृति दे दी। कंस बड़ा हर्षित हुआ। वसुदेव को साथ लिए कंस मृतिकावती गया। राजा देवक ने उनका बड़ा सम्मान-सत्कार किया। कंस ने राजा देवक से वसुदेव का परिचय कराया और अपने द्वारा उसे यहाँ लाये जाने का प्रयोजन बताया। देवक ने एकाएक इस सम्बन्ध के लिए उत्सुकता नहीं दिखलाई। वसुदेव और कंस अपने शिविर में लौट आये। देवक अन्तःपुर में गया। यह प्रसंग चला। तब देवक ने देखा—रानी देवी और पुत्री देवकी को यह सम्बन्ध विशेष रूप से पसंद है। वस्तुतः देवकी को वसुदेव के सौम्य, सरस, एवं सबल व्यक्तित्व का परिचय पहले ही प्राप्त हो चुका था। वह उसकी ओर आकृष्ट थी।

राजा देवक ने वसुदेव और कंस को बुलाने हेतु अपने अमात्य को भेजा। वसुदेव और कंस आये। राजा देवक ने अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराते हुए कहा—“मैं अपनी राजकुमारी देवकी का पाणिग्रहण वसुदेव के साथ करने में प्रसन्न हूँ, मेरे परिजनवृन्द प्रसन्न हैं।”

उत्तम मुहूर्त एवं शुभ वेला में वसुदेव तथा देवकी का विवाह हो गया। राजा देवक ने पाणिग्रहण संस्कार के अवसर पर वसुदेव को विपुल वैभव और साथ-ही-साथ दश गोकुलों के अधिनायक नन्द को भी धेनुवृन्द के साथ उपहृत किया।

राजा देवक के यहाँ से प्रस्थान कर कंस, वसुदेव, देवकी तथा नन्द एवं उनके परिजनवृन्द मथुरा आये। इस सौभाग्यमय अवसर के उपलक्ष्य में मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया।

कंस इस बात से अत्यन्त हर्षित था कि उसी के प्रस्ताव पर वसुदेव ने यह सम्बन्ध स्वीकार किया तथा राजा देवक के यहाँ भी उसका प्रयत्न सफल हुआ। कंस के आदेश से मथुरा को अत्यन्त सुन्दर रूप में सजाया गया। नगर में सर्वत्र हर्ष, उत्साह, उल्लास, परि-व्याप्त था। नगर के सभी नर-नारी खुशी में भ्रूम रहे थे। उनकी मुखमुद्रा बड़ी प्रमुदित थी। उनके हृदय में प्रसन्नता मानो समा नहीं रही थी।

अतिमुक्तक मुनि का भिक्षार्थ आगमन

अन्तःपुर में नृत्य और संगीत के दौर चल रहे थे। रानी जीवयशा राग-रंग में मस्त थी। मदिरा के नशे की खुमारी में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके मद-धूर्णित नेत्र खुल नहीं रहे थे।

उसी समय एक प्रसंग घटित हुआ, राजा उग्रसेन के संसार पक्षीय पुत्र तथा कंस के अनुज अतिमुक्तक मुनि पारणे हेतु भिक्षार्थ आये। जब उन्होंने जीवयशा की यह स्थिति देखी तो वे वापस लौटने लगे। सदोन्मत्ता जीवयशा ने उन्हें रोकते हुए कहा—“देवर ! वापस

क्यों लौटते हो ? आज आनन्दोत्सव का दिन है। तुम भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। आओ, मैं भी नाचूँ, तुम भी नाचो, मैं भी गाऊँ, तुम भी गाओ।”

मदहोश जीवयशा का कुत्सित व्यवहार

मदिरा के नशे में पागल बनी जीवयशा मुनि अतिमुक्तक के सम्मुख आकर खड़ी हो गई, उनका रास्ता रोक लिया। स्पृहाजयी, आकाङ्क्षाजयी मुनि रुक गये। जीवयशा ने फिर कहा—“अरे देवर ! तुम तो बोलते ही नहीं, कुछ तो बोलो। यह मदिरा है, जीवन-रस है, कुछ तो पीओ, बड़ा आनन्द आयेगा।” यों कहकर रानी ने मद्य-चषक मुनि की ओर आगे बढ़ाया। मुनि मौन था। रानी की इन अशालीन एवं अमद्र प्रवृत्तियों को देख रहे थे, सोच रहे थे। रानी का उन्माद बढ़ता जा रहा था। वह कुत्सित चैष्टाओं पर उतारू होने लगी। निःस्पृह, निराकाङ्क्ष मुनि ने बड़ा प्रयास किया कि वे किसी प्रकार जीवयशा के चंगुल से निकल भागें। मुनि का शरीर तप से कृश एवं क्षीण था। रानी पौष्टिक आहार-सेवन से परिपुष्ट तथा मद्य के उन्माद से अनियन्त्र्य थी। उसके चंगुल से छूट पाना मुनि के लिए अशक्य था। वे वहाँ से नहीं निकल सके।

अतिमुक्तक द्वारा भविष्यवाणी

मुनि अतिमुक्तक कुछ गंभीर हो गये। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा—“जीवयशा ! जिसे लक्षित कर यह उत्सव समायोजित है, लज्जा, शालीनता आदि का परित्याग कर तुम मदोद्धत हो, उसका सातवाँ पुत्र तेरे पति का संहारक होगा।”

श्रमण अतिमुक्तक के ये शब्द ज्यों ही जीवयशा के कानों में पड़े, उसे वज्र से कठोर प्रतीत हुए। क्षणभर में मदिरा की खुमारी उतर गई। वह अत्यन्त भयाक्रान्त हो गई। मुनि का रास्ता छोड़ दिया, जिसे वह रोके खड़ी थी। क्षण भर के लिए वह चेतनाशून्य-सी हूँ गई।

श्रमण अतिमुक्तक अपनी धीर, गंभीर गति से वहाँ से चल पड़े।

कंस द्वारा वसुदेव से देवकी के सात शिशुओं की माँग

मुनि के चले जाने के पश्चात् जीवयशा में कुछ चेतना लौटी। पति के नाश की भीषण कल्पना उसे भीतर ही भीतर कचोटने लगी। उसने तत्क्षण अपने पति को एकान्त में बुलाया और मुनि अतिमुक्तक की भविष्यवाणी से उसे अवगत कराया।

कंस यह सुनकर चिन्तातुर हो गया। कुछ देर मन में सोचता रहा। फिर उठकर वसुदेव के पास गया। वसुदेव ने कंस का चिन्ताकुल मुख देखा। सस्नेह उससे कहा—“कंस ! आज तो आमोद-प्रमोद का दिन है। सब हँसी-खुशी में मशगूल हैं। तुम क्यों चिन्तित हो ? मुझे बताओ। मैं तुम्हारी चिन्ता दूर करूँगा।”

अंजलिबद्ध होकर कंस ने कहा—“कुमार ! आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। आपने ही मुझे शस्त्र-विद्या, अस्त्र-विद्या आदि की शिक्षा दी, सुयोग्य बनाया। आप ही के कारण मुझे महाराज जरासन्ध की पुत्री जीवयशा पत्नी के रूप में प्राप्त हो सकी। आपके उपकारों के भार से मैं दबा हूँ, किन्तु, अब भी मुझे परितोष नहीं है, कुछ और चाहता हूँ। मेरा एक उपकार और कीजिए।”

वासुदेव — “कंस निःसंकोच कहो, स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो ?”

कंस — “मेरी यह आकांक्षा है, बहिन देवकी के सात गर्भ—शिशु जन्मते ही आप मृष्टे देने की कृपा करें।”

देवकी वासुदेव और कंस की बातें सुन रही थी। उसके हर्ष का पार नहीं था, यह सोचकर कि उसके भाई का उसके प्रति कितना स्नेह है, उसके शिशुओं का लालन-पालन करने की कितनी उत्सुकता उसमें है।

वासुदेव और देवकी—दोनों ने यह सहर्ष स्वीकार किया कि उनके सात शिशु, ज्यों-ज्यों जन्म लेगे, कंस को दिये जाते रहेंगे। कंस यह सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। सभी आन्दोलन मनाने में लग गये।

वस्तुस्थिति का ज्ञान : चिन्ता

कुछ समय व्यतीत हुआ, वासुदेव ने अतिमुक्तक मुनि द्वारा की गई भविष्य-वाणी के सम्बन्ध में सुना। उसे अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ। उसका चित्त बहुत खिन्न हुआ। उसने मन-ही-मन कहा, कंस ने उसके साथ बड़ा छल किया, बड़ा धोखा किया। देवकी भी यह जानकर बड़ी दुःखित हुई, किन्तु, उस सम्बन्ध में अब कुछ नहीं हो सकता था; क्योंकि दोनों वचनबद्ध थे।

कंस अपनी ओर से पूर्णरूपेण जागरूक था। इस आशंका से कि वासुदेव और देवकी यहाँ से निकल न जाएं, उसने दोनों पर पहरा बिठा दिया। वे दोनों इस प्रकार बन्धियों की सी दशा में आ गये।

प्रारम्भ से ही वासुदेव कंस के प्रति बड़ा उदार एवं सहृदय था, उसका शुभेप्सु था। उसके लिए उसने बहुत कुछ किया। उसे कल्पना तक नहीं थी कि कंस की ओर से उसके प्रति ऐसा भी हो सकता है, किन्तु, हुआ, जो अत्यन्त दुःखद था।

एक विचित्र संयोग था, देवकी जब गर्भ-धारण करती, शिशु को जन्म देती, ठीक उसी समय भद्रिलपुर-निवासी नाग गाथापति की पत्नी सुलसा भी शिशु को जन्म देती। देवकी के जीवित पुत्र उत्पन्न होते और सुलसा के मृत पुत्र होते।

मृत्युत्सा सुलसा

सुलसा जब बालिका थी, तभी एक भविष्य-वक्ता ज्योतिर्विद् ने बताया था कि वह मृत्युत्सा कन्या है। जो भी बच्चे उसके होंगे, सब मृत होंगे। सुलसा यह सुनकर बहुत दुःखित हुई। वह बचपन से ही हरिणगमेषी देव की उपासना करती थी। वह सदा शौच, स्नान, मंगल-विधान आदि निरत्य-नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त हो आर्द्र साड़ी धारण किये देव की अर्चना, उपासना करती।

हरिणगमेषी देव उसकी भक्ति तथा पूजा से प्रसन्न हुआ। उसने सोचा—सुलसा के इस कष्ट का निवारण करूँ। अपने विशिष्ट ज्ञान से उसे ज्ञात हुआ, कंस ने देवकी के नव जात शिशुओं की हत्या करने का निश्चय किया है। तब उसने सुलसा का दुःख मिटाने हेतु उसे वचन दिया कि वह उसके मृत शिशुओं को जीवित शिशुओं में बदल देगा।

शिशुओं की अवसा-बदली

सुलसा का भद्रिलपुर के नाग गाथापति के साथ विवाह हो गया। देव अपने दिव्य

प्रभाव से सुलसा को तथा देवकी को एक ही समय ऋतुमती करता। जब दोनों प्रसव करतीं तो वह गुप्त रूप में शिशुओं को बदल देता। देवकी के जीवित शिशु को उठाकर सुलसा के पास पहुँचा देता और सुलसा के मृत शिशु को देवकी के यहाँ रख देता।

कंस की क्रूरता

इस प्रकार देवकी के जीवित पुत्र सुलसा के अंक में होते और सुलसा के मृत पुत्र देवकी के यहाँ पहुँचे क्रमशः कंस की क्रूरता के शिकार होते। ज्यों ही कंस को पता चलता, प्रसव हुआ है, वह शिशु को छीन लेता और शिला पर पछाड़ डालता, समझता शिशु मर गया, जबकि वस्तुतः शिशु मरा हुआ ही होता।

छः शिशुओं के जन्म तक यह क्रम चलता रहा। मृतवत्सा सुलसा का घर देवकी की कोख से उत्पन्न अनीक्यशा अनन्तसेन, अजितसेन, निहितारि, देवयशा तथा शत्रुसेन—इन छः पुत्रों की किलकारियों, क्रीड़ाओं से युंजित रहता। देवकी पुत्रों को जन्म देकर भी अपने को मृतवत्सा मानती, व्यथित रहती।

देवकी का स्वप्न

एक रात को देवकी ने स्वप्न देखा। उसे सिंह, अग्नि, हाथी, श्वजा, विमान तथा कमलों से परिपूर्ण सरोवर दृष्टिगोचर हुआ। उसी समय महाशुक नामक स्वर्ग से मुनि गंगदत्त का जीव अपना देवायुष्य पूर्णकर उसके गर्भ में आया। गर्भ क्रमशः वृद्धि पाने लगा।

कृष्ण का जन्म

भाद्रपुर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। आधी रात का समय था। देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नव जात शिशु श्याम क्षुतिमय था। उसका मुख दिव्य आभा से आलोकित था। जिस समय शिशु का जन्म हुआ, रक्षार्थ सन्निकटवर्ती देवों ने प्रहरियों को निद्रा-निमग्न कर दिया।

देवकी ने अपने पति वसुदेव को बुलाया और उससे कहा—“स्वामिन् ! मेरे छः पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी है। अब किसी तरह इस सातवें पुत्र की तो रक्षा करें।”

वसुदेव ने निराशापूर्ण स्वर में कहा—“प्रिये ! मैं वचन-बद्ध हूँ। मुझे भी अत्यधिक दुःख है, किन्तु, क्या करूँ ?

देवकी मेधाविनी थी। उसकी बुद्धि स्फुरित हुई। उसने कहा—“स्वामिन् ! साधु के साथ साधुता का और मायावी—छली, कपटी के साथ मायापूर्ण व्यवहार करना नीति-संगत है। जब कंस आपके शिशुओं की हत्या का दुरमिप्रेत लिए छल कल कर सकता है तो एक पुत्र को बचाने के लिए क्या आप वैसा नहीं कर सकते ? कंस ने अधम उद्देश्य से वैसा किया, आप तो उत्तम उद्देश्य से वैसा करते हैं।”

वसुदेव देवकी के कथन पर गंभीरता से चिन्तन करने लगा। उसे चिन्ता निमग्न देखकर देवकी की आकुलता बढ़ी। वह कहने लगी—“प्राणेश्वर ! यह चिन्तन-विमर्श का समय नहीं है। एक प्राणी के रक्षण हेतु यदि आप माया का अवलम्बन करें तो मेरी दृष्टि में न वह अनुचित और न अनोति हो। शीघ्रता कीजिए। हमारे भाग्य से प्रहरी नींद में सोये पड़े हैं। समय का लाभ लीजिए। नीता हुआ समय फिर नहीं आता। आप शिशु को लेकर निकल जाइए।”

वासुदेव देवकी के विचार से सहमत हुआ, पर, वह बोला—“देवकी ! तुम ठीक कहती हो । शिशु की रक्षा हेतु मुझे ऐसा करना ही चाहिए, पर, तुम्हीं बताओ, इस आधी रात के समय मैं शिशु को लेकर कहाँ जाऊँ ?”

देवकी—“स्वामिन् ! पास ही में वे दश गोकुल हैं, जो मेरे पिता ने विवाह-संस्कार के समय आपको भेंट किए थे । उनका अधिपति नन्द आपका सेवक है । उसके पास इस बच्चे को छोड़ आइए ।”

कृष्ण नन्द के घर

वासुदेव ने नवजात शिशु को गोद में लिया । मूसलधार वर्षा हो रही थी । अंधेरी रात थी । वासुदेव हिम्मत कर निकल पड़ा । शिशु पुण्यात्मा जीव था; अतः सन्निकटवर्ती देवों ने उस पर छत्र तान दिया । वासुदेव का अवतरण जान फूलों की वर्षा की तथा आठ दीपकों द्वारा मार्ग को प्रकाशमय बनाया । यों वासुदेव किसी भी कठिनाई और अजुविधा के बिना नगर के दरवाजे के पास पहुँच गया ।

भयावह अन्धकारपूर्ण रजनी में दीपकों के आलोक से विभासित मार्ग पर एक पुरुष को आगे बढ़ते देखकर पंजर-बद्ध राजा उग्रसेन विस्मित हो उठा । सहसा उसके मुँह से निकला—‘ यह कौन है ? क्या है ?’

वासुदेव ने अपनी गोद में छिपाए शिशु को दिखलाते हुए कहा --“यह कंस का विनाशक है, शत्रु है । आप इस तथ्य को सर्वथा गोपनीय रखिए ।”

उग्रसेन ने वासुदेव के कथन की स्वीकृति में अपना मस्तक हिला दिया ।

वासुदेव की सहायता हेतु जो देव साथ चल रहे थे, उन्होंने नगर-द्वार उद्धाटित कर दिया, केवल उतना-सा, जिससे वासुदेव आसानी से बाहर निकल सके । वासुदेव बाहर निकला, नन्द के घर पहुँचा । उसे सारी स्थिति से अवगत कराया । पालन-पोषण हेतु पुत्र को उसे सौंपा । सारी स्थिति अत्यन्त गोपनीय रखने की हिदायत की । नन्द ने शिशु को लिया । अपनी नव-प्रसूता कन्या को अपनी पत्नी यशोदा की गोद से उठाया, उसके स्थान पर देवकी के पुत्र को सुला दिया । कन्या वासुदेव को सौंप दी ।

वासुदेव—“नन्द ! तुम्हारा यह उपकार कभी भूल नहीं सकूँगा ।”

नन्द—“अपने स्वामी के पुत्र के प्राणों की रक्षा करना मेरा अपना कर्तव्य है । इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है ।

कन्या को अपनी गोद में छिपाए वासुदेव वापस अपने स्थान पर लौट आया । देवकी के कक्ष में गया । उसे कन्या दी । स्वयं उस कक्ष से निकल आया ।

इतने में पहरेदारों की निद्रा भग्न हुई । देवकी ने क्या प्रसूत किया है, यह जानने वे भीतर आये । उन्होंने देखा—देवकी की बगल में एक नव प्रसूता कन्या लेटी है । प्रहरियों ने उसे उठाया और कंस को ला सौंपा ।

कंस ने देखा—सातवाँ प्रसव कन्या के रूप में हुआ है । उसने मन-ही-मन विचारा, मुनि की भविष्य-वाणी खरी नहीं उतरी । यह बेचारी कन्या मेरा क्या बिगाड़ कर पायेगी ? इसे मारने से क्या लाभ होगा ! यह सोच उसने कन्या की नाक काट डाली । उसे वापस देवकी को सौंप दिया ।

उधर गोकुल में वासुदेव-देवकी का पुत्र बढ़ने लगा । उसकी देह श्याम आभामय थी ।

इसलिए वह कृष्ण के नाम से विश्रुत हुआ। देवगण गुप्त रूप से उसकी सार-सम्भाल करते रहे।

देवकी के मन में था, उसके छः पुत्र तो मृत उत्पन्न हुए, सो तो गये, किन्तु, वह अपने एकमात्र जीवित पुत्र को भी नहीं देख पाती, कितनी हतभागिनी है। वह अपने पुत्र को देखने के लिए बेचैन हो उठी। उसका मातृ-हृदय विरह-वेदना से तिलमिला उठा। एक महीना व्यतीत हो गया। उसने अपने पति वसुदेव से अपनी मनःस्थिति निवेदित करते हुए कहा—
“स्वामिन् ! मैं गोकुल जाना चाहती हूँ। वसुदेव मातृ-हृदय के दाससत्य, वेदना और पीड़ा को जानता था। जिस मां ने सात शिशुओं को जन्म दिया, किन्तु, जो किसी को घड़ी भर भी अपने अंक में लेकर प्यार-दुलार नहीं कर सकी, वह मां कितनी व्यथा-विह्वल होगी, यह, कल्पना से बाहर नहीं था।

वसुदेव ने कहा—“प्रिये ! यदि तुम अकस्मात् गोकुल जाओगी तो कंस के मन में संशय उत्पन्न होगा।”

देवकी—“क्या करूँ, मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए अत्यन्त स्नेहाकुल है।”

वसुदेव—“जाने के लिए कोई बहाना सोचो, अन्यथा हमारे पुत्र पर विपत्ति आना आशंकित है।”

पुत्र पर विपत्ति आने की बात सुनते ही देवकी के रोगटे खड़े हो गये। वह सहसा चिन्ता-निमग्न हो गई। एक ओर पुत्र को देखने की तीव्रतम उत्कण्ठा तथा दूसरी ओर उस पर कोई विपत्ति न आ जाए, यह भावना—बड़ी कठिन स्थिति थी।

अन्त में सोचते-सोचते वसुदेव ने एक युक्ति ढूँढ निकाली। उसने कहा—“देवकी ! तुम गो-पूजा का बहाना बनाओ। तदर्थ गोकुल जाने की योजना बनाओ। इससे कंस को सन्देह नहीं होगा और तुम्हारी आकांक्षा भी पूर्ण हो जायेगी।”

देवकी का गो-पूजा के बहाने गोकुल-आगमन

देवकी को अपने पति का सुभाव बड़ा उपयुक्त लगा। वह अपनी अनेक सखियों तथा परिचारिकाओं के साथ गो-पूजा के मिष से गोकुल गई। उसने यशोदा की गोद में अपने श्याम-सलोने पुत्र को देखा। उसका वर्ण चमकीले नीलम जैसा था। उसकी छाती पर श्रीवत्स का चिह्न था—बालों का सुन्दर, सुकुमार घूँघट था, अखिले कमल के समान विकसित थीं, हाथ तथा पग शुभ-सूचक चक्रांक से सुशोभित थे। पुत्र को देखकर देवकी का हृदय खुशी से खिल उठा। वह पुत्र को निनिमेष निहारती रही। फिर वापस मथुरा लौट आई।

देवकी को गोकुल जाते-आते रहने का यह एक संगत, उपयुक्त उपाय अधिगत हो गया। वह प्रतिमास गो-पूजा के मिष से गोकुल जाती, दिन भर अपने पुत्र का मुख निहारती, हर्षित होती, शाम को वापस घर लौट आती।

देवकी के गो-पूजार्थ जाते-आते रहने का यह परिणाम हुआ, गो-पूजा का लोभों में प्रचलन हो गया, विशेषतः महिलाओं में।

राग-द्वेष-जनित, क्रोध-जनित शत्रुता की ग्रन्थि बड़ी दुर्वह होती है। जन्म-जन्मान्तर तक वह चलती है, वंशानुवंश चलती है।

पूतना की दुश्चेष्टा : सम्पत्ति

सूर्पक नामक विद्याधर था। वह दिवस्तिलक नगर के विद्याधर-राजा त्रिशिखर का पुत्र था। वसुदेव ने त्रिशिखर का युद्ध में वध किया था। इस कारण सूर्पक के मन में वसुदेव के प्रति तीव्र शत्रुभाव था। सूर्पक की पुत्रियाँ शकुनि और पूतना वसुदेव से अपने पितामह के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थीं, पर, वसुदेव का कुछ अहित करने में, बुरा-बिगाड़ करने में वे अक्षम थीं; अतः उन्होंने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की हत्या करने का विचार किया। वे गोकुल में आईं। अनुकूल अवसर की टोह में रहने लगीं। एक दिन उन्हें वैसा अवसर प्राप्त हो गया।

नन्द और यशोदा कार्य-वश घर से बाहर गये हुए थे। कृष्ण घर के एक प्रकोष्ठ में अपने छोटे से बिछौने पर सोया था, किलकारियाँ लगा रहा था। शकुनि और पूतना वहाँ गईं। वे कृष्ण को उस प्रकोष्ठ से प्रांगण में निकाल लाईं। शकुनि कहीं से एक गाड़ी घसीटकर वहाँ ले आईं। गाड़ी का चक्का कृष्ण की छाती पर रखकर जोर से दबाने लगीं। कृष्ण को भयद्रुत बनाने हेतु वह चक्के को दबाने के साथ-साथ अपने मुख से भयंकर आवाजें भी निकालने लगीं। उसने कृष्ण की जान लेने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु, वह असफल रही।

पूतना ने एक और युक्ति सोच रखी थी। उसने अपने स्तनों पर विष का लेप कर रखा था। उसने अपने स्तन कृष्ण के मुँह में दे दिये, पर, कृष्ण पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ।

दोनों विद्याधारियाँ कृष्ण के प्राण लेने को अपनी ओर से पूरी दुश्चेष्टा कर रही थीं, इतने में वासुदेव के रक्षक देव वहाँ आये और उन्होंने उन दोनों विद्याधारियों को ठिकाने लगा दिया। विद्याधरी शकुनि द्वारा लाई गई गाड़ी को तोड़ डाला। श्रीकृष्ण को वापस उसके प्रकोष्ठ में पहुँचा दिया।

नन्द बाहर से आया। आंगन में जो दृश्य देखा तो स्तब्ध हो गया—गाड़ी टूटी पड़ी थी। नन्द सोचने लगा—उसकी अनुपस्थिति में यह कैसे घटित हुआ। उसका हृदय भय से धड़कने लगा। वह भीतर गया। कृष्ण को खोजने लगा। कृष्ण अपनी छोटी-सी शय्या में बड़े आराम से सोया था। नन्द ने एड़ी से चोटी तक उसको देखा, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। उसने कृष्ण को सर्वथा सुरक्षित पाया। वह आश्चर्य से हुआ। पुत्र को गोदी में उठाया। बाहर निकला, अपने भृत्यों को आवाज दी। भृत्य आये। उसने प्रांगण की ओर संकेत करते हुए उनसे कहा—“तुम कहाँ थे? यह सब क्या हुआ? किसने किया?”

सारी स्थिति देखकर भृत्य हतप्रभ रह गये। उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकला।

नन्द बोला—“मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा था कि मेरा बेटा बच गया। अन्यथा न जाने क्या अघटनीय घटित हो जाता।

एक गोप ने अपने अधिपति नन्द से कहा—“स्वामिन् ! आपका पुत्र बड़ा शक्ति-शाली है। इसने ही इन दोनों के प्राण हर लिये हैं, गाड़ी को तोड़ डाला है।”

नन्द आश्चर्यान्वित था। मस्नेह, सोत्लास पुत्र का मुख निहार रहा था, इतने में यशोदा आईं। जो कुछ देखा, उससे वह घबरा गईं। उसका दिल धड़कने लगा। पुत्र की देह पर हाथ फेरा। उसे अक्षत, अप्रतिहत पाकर सन्तुष्ट हुईं।

नन्द ने यशोदा से कहा—“जो भीषण उपद्रव हुआ, उससे हमारे भाग्य ने हमें बचा

लिया, अन्यथा हमारे लिए तो प्रलय ही हो जाता। आज से कृष्ण को कभी, कहीं एकाकी नहीं छोड़ना है, यह ध्यान रहे।

यशोदा द्वारा विशेष देखभाल

यशोदा उस दिन से कृष्ण को हर घड़ी अपने पास रखने लगी। बालक की रग-रग में चंचलता होती है। वह एक स्थान पर कैसे टिक सके। कृष्ण चुपचाप घुटनों के बल चल पड़ता, इधर-उधर निकल जाता। माता का ज्योंही उस ओर ध्यान जाता, वह दौड़कर उसके पीछे जाती और उसे पकड़ कर वापस लाती। कृष्ण के नटखटपन से यशोदा परेशान हो गई। उसने एक उपाय निकाला। एक लम्बी रस्सी ली। उसका एक किनारा कृष्ण की कमर से बाँधा और एक ऊखल से बाँधा। यशोदा ने सोचा—कृष्ण घुटनों के बल थोड़ा-बहुत इधर-उधर घूमता रहेगा, ऊखल के साथ बँधे होने से दूर नहीं जा पायेगा। यशोदा कृष्ण को ऐसी स्थिति में छोड़ कार्यवश बाहर पास-पड़ोस में चली जाती।

यमलार्जुन

जैसा ऊपर उल्लेख हुआ है, विद्याधर सूर्पक की दोनों पुत्रियाँ, जो कृष्ण को प्राण हरने गोकुल आईं, मारी ही गईं, अब उसका पुत्र अपने पितामह का प्रतिशोध लेने वहाँ आया। उसने अपने को यमल तथा अर्जुन—दो वृक्षों के रूप में परिवर्तित किया। कृष्ण के घर के सम्मुख आस्थित हुआ। वृक्षों की शाखाएँ हिलने लगीं। पत्तों की मर्मर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। और भी तरह-तरह की मोहक चेष्टाओं द्वारा वह वृक्ष-द्वय के रूप में विद्यमान विद्याधर सूर्पक का पुत्र कृष्ण को लुभाने का, आकृष्ट करने का प्रयत्न करने लगा। बालक तो सहज ही कुतूहलप्रिय, जिज्ञासाप्रिय, विनोदप्रिय होता ही है। वृक्षों की नगना चेष्टाएँ देख कृष्ण घुटनों के बल चलता हुआ, रंगता हुआ वृक्षों की ओर बढ़ने लगा, रस्सी-बाँधा ऊखल पीछे-पीछे घिसटने लगा।

यों आगे बढ़ता हुआ शिशु ज्योंही दोनों वृक्षों के मध्य पहुँचा, वृक्ष अपने-अपने स्थान से चलित हुए, परस्पर समीप आने लगे। ऐसा करने में विद्याधर का लक्ष्य कृष्ण को दोनों वृक्षों के बीच फँसाकर मसल डालना, पींचकर उसके प्राण हर लेना था। कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में इस प्रकार आ गया था, जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज का दाना आ जाता है।

श्रीकृष्ण की रक्षा में अवस्थित देव शीघ्र ही जागरूक हुए। उन्होंने उन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। वृक्ष घड़ाम से धराशायी हो गये

आसपास के गोपों को जब वृक्षों के गिरने की सुनाई दी तो वे वहाँ फौरन दौड़े आये। यशोदा का भी उधर ध्यान गया। तत्क्षण आई। पुत्र को वृक्षों के बीच देखा। उसने भ्रष्ट उसे गोद में उठाया, छाती से लगा लिया। वह प्यार से बार-बार उसका मुख चूमने लगी। उसे बड़ा पश्चाताप था कि उसकी तनिक-सी असावधानी से उसके पुत्र के प्राण संकट में पड़ गये थे।

कृष्ण की कमर में जब रस्सी बाँधी देखी तो सभी उसे दामोदर के नाम से संबोधित करने लगे। सभी को यह विश्वास हो गया कि श्रीकृष्ण अति बली है।

यशोदा ने निश्चय किया, अब वह क्षण भर के लिए भी अपने पुत्र को आँखों से

औभल नहीं होने देगी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती। कृष्ण भी उसके पास-पास रहता। कभी-कभी कृष्ण आंगन में दौड़ने लगता। यशोदा उसे पकड़ने का उपक्रम करती। यशोदा दही मथती, मक्खन निकालती तो कृष्ण बिलोवन से मक्खन लेकर खा जाता। स्नेह-संपृक्त-हृदया माँ यशोदा उसे कुछ नहीं कहती। यशोदा कभी पास-पड़ोस में जाती तो उंगली पकड़ा कर वह उसे अपने साथ ले जाती। कभी स्वयं माँ के पीछे-पीछे चल पड़ता। इस प्रकार माता यशोदा पुत्र की विविध बाल-बालिकाओं का आनन्द लेती।

वासुदेव के पास गोकुल में हुए उपद्रवों के समाचार पहुँचते रहे। वह अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए चिन्तित हो उठा। वह सोचने लगा—मैंने अपने पुत्र को छिपाया, यह ठीक हुआ, किन्तु, उसके चमत्कारिक कार्यों से यह रहस्य प्रकट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है; अतः उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

बलराम गोकुल में

प्रस्तुत विषय पर बहुत कुछ चिन्तन-मनन कर वसुदेव ने शौर्यपुर से रोहिणी-सहित बलराम मथुरा भेजा। माता पुत्र दोनों—रोहिणी और बलराम आये। वसुदेव ने बलराम को एकान्त में ले जाकर गुप्त रूप में उन सभी घटनाओं से अवगत कराया, जो इधर घटित हुई थीं और उससे विशेष रूप से कहा—‘पुत्र ! कृष्ण देवकी का सातवाँ पुत्र है, तुम्हारा अनुज है। उसका जीवन खतरे में है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें गोकुल जाना है, उसकी देखरेख और परवरिश में लगा रहना है।’

बलराम ने पिता का आदेश सादर शिरोधार्य किया और बड़े विनयपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया—‘तात ! आप अनुज कृष्ण की ओर से सर्वथा निश्चिन्त रहें। मैं प्राणपण से उसकी रक्षा करूँगा। मेरे रहते माँ देवकी की गोद कदापि रिक्त नहीं होगी।’

पिता ने सस्नेह अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया। वसुदेव को विश्वास हो गया, अब कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा।

संयोगवश इतने में ही नन्द और यशोदा भी वहाँ आ गये। वसुदेव ने बलराम को सौंपते हुए कहा—‘यह मेरा पुत्र है। इसे अपने साथ गोकुल ले जाओ, अपने पुत्र के सदृश समझो।’

नन्द ने वसुदेव की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य की। वह यशोदा और बलराम के साथ गोकुल चला गया।

बलराम अपने अनुज कृष्ण के साथ सहर्ष रहने लगा। कृष्ण ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ, बलराम उसे विविध प्रकार की युद्ध-कलाओं का शिक्षण देने लगा। बलराम के शिक्षण एवं साहचर्य में कृष्ण शनैः-शनैः धनुर्विद्या में, अन्यान्य युद्ध-विद्याओं में निष्णात हो गया।

कृष्ण की उत्कृष्ट शक्ति, द्युति सुषमा

कृष्ण की दैहिक शक्ति खूब बढ़ी। कभी-कभी वह बैल कि पूँछ पकड़ लेता तो बैल एक डम भी आगे नहीं बढ़ पाता। बलराम अपने अनुज की विपुल शक्ति देखकर बड़ा हर्षित होता।

शक्ति के साथ-साथ कृष्ण की दैहिक द्युति, कान्ति एवं रूप-सुषमा में अपरिसीम वृद्धि हुई। वह गोकुल में अप्रतिम सौन्दर्य-शाली तरुण के रूप में सुप्रशस्त हुआ।

गोपियों के साथ रास-लीला

गोकुल की गोपियाँ कृष्ण की ओर बड़ी आकृष्ट रहतीं। कृष्ण से मिलने में, आलाप-संलाप करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता। वे कृष्ण को अपने मध्य रख नृत्य, गीत आदि आयोजित करतीं, रास रचातीं। वंशी-वादन में कृष्ण को अद्भुत कौशल प्राप्त था। उस द्वारा वादित वंशी का स्वर सुनकर आबालवृद्ध विमृग्ध हो उठते।

कृष्ण गोकुल में सर्व प्रिय हो गया। गोपियाँ उसे गले का हार समझतीं, गोप-बालक, गोप-तरुण उसे अपना अधिनायक मानते, नन्द और यशोदा उसे अपनी आँखों का तारा समझते। न केवल नर-नारियाँ वरन् धनुएं तक कृष्ण को बहुत प्यार करतीं। जब-जब वह वंशी बजाता, गायेँ रंभाती हुई दौड़ी आतीं। यह था उसका वादन-वैशिष्ट्य, भाव-सौकुमार्य-समन्वित अद्भुत ध्वनि-माधुर्य का प्रस्तुतीकरण।

निमित्तज्ञ द्वारा गणना : शत्रु गोकुल में

कंस एक दिन घूमता हुआ अकस्मात् देवकी के पास पहुंच गया। उसने उस कृत्तनासा—नकटी बालिका को देखा, वसुदेव देवकी की पुत्री समझकर जन्मते ही जिसकी उसने नाक काट डाली थी। उसे सहसा मुनि की वह भविष्य वाणी स्मरण हो आई कि देवकी की सातवीं सन्तान द्वारा उसकी मृत्यु होगी। उसने भविष्य-द्रष्टा निमित्तज्ञ को बुलवाया तथा अपने मन की शंका के लिए उससे पूछा—निमित्तज्ञ ! देवकी सातवें गर्भ—सातवीं सन्तान द्वारा मेरी मृत्यु होगी, क्या यह सत्य है ?”

निमित्तज्ञ—“निराकाङ्क्ष, त्यागी, संयमी श्रमणों के वचन कभी असत्य नहीं होते।”
कंस—“देवकी की सातवीं सन्तान वह कृत्तनासा बालिका क्या मेरा संहार करेगी ?”
निमित्तज्ञ—“राजन् ! आप भूलते हैं, वह कृत्तनासा बालिका देवकी की सातवीं सन्तान नहीं है।”

कंस—“तुम यह कैसे जानते हो ?” निमित्तज्ञ—“अपने निमित्त-ज्ञान—ग्रह-गणना आदि के आधार पर।” कंस—“और भी कुछ कहो।”

निमित्तज्ञ—“स्वामिन् ! उस कृत्तनासा बालिका के लक्षण, चिह्न आदि वसुदेव-देवकी से बिलकुल नहीं मिलते।” कंस—“ज्योतिर्विद् ! अपने निमित्त-ज्ञान के अनुसार देवकी के सातवें गर्भ के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहो।”

निमित्तज्ञ—“देवकी की सातवीं सन्तान जीवित है और कहीं आस-पास ही उसका लालन-पालन हो रहा है।”

भीत का भय सर्वाधिक कष्टकर होता है। कंस चिन्ताकुल हो गया। वह अपने शत्रु को विनष्ट करने की मन-ही-मन कल्पना करने लगा, योजना गढ़ने लगा। उसने ज्योतिर्विद् से कहा—“अपने ज्ञान द्वारा गवेषणा करो, ज्ञात करो और मुझे ज्ञापित करो, वह कहाँ है ?”

निमित्तज्ञ ने गणना की और बतलाया—“राजन् ! मुनि की भविष्य-वाणी अकट्य है। आपका शत्रु गोकुल में अभिचक्षित हो रहा है, पालित-पोषित हो रहा है।”

कंस—“निमित्तज्ञ ! यह भी बतलाओ, उसकी पहचान क्या है ?”

निमित्तज्ञ—“राजन् ! यदि आप परीक्षा करना चाहते हैं तो अपने अरिष्ट नामक विपुलशक्ति सम्पन्न वृषभ, केशी नामक अति चपल, स्फूर्त, सबल अश्व, दुर्दान्त खर और

मेष को वृन्दावन में खुले छोड़ दीजिए । जो इनका वध कर दे, समझिए उसके हाथों आप की मौत है । इसके अतिरिक्त यह जान लीजिए, वह आपका शत्रु कालिय नामक नाग का दमन करेगा । उसके द्वारा पद्मोत्तर एवं चंपक नामक हाथी निहत्त होंगे । वह पुरुष एक दिन आपके प्राण ले लेगा ।”

ज्योतिर्विद् की बात सुनकर कंस भीति के साथ-साथ अत्यन्त सावधानी तथा जागरूकता बरतने की मुद्रा में आ गया । उसने अरिष्ट वृषभ, केशी अश्व, दुर्दान्त खर और मेष को वृन्दावन में उन्मुक्त छोड़वा दिया । कंस के यहाँ मुष्टिक तथा चाणूर नामक दो बड़े शक्तिशाली, भीमकाय मल्ल थे । कंस ने उनको आज्ञापित किया—“मल्ल-विद्या के अभ्यास में निरन्तर लगे रहो, शक्ति बढ़ाते रहो, मल्ल-युद्ध के लिए तत्पर रहो, एक ऐसा ही जबर्दस्त प्रसंग बनने को है ।” राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों मल्ल अभ्यास और शक्ति बढ़ाने में लग गये ।

कंस की योजना के अनुसार वृषभ, अश्व, खर तथा मेष—चारों दुर्दान्त, दुर्धर्ष, दुष्ट पशुओं ने वृन्दावन में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया । उससे सभी व्रजवासी बड़े दुःखित हुए । अरिष्ट वृषभ तो मानो गोपालकों और गाय-बैलों के लिए साक्षात् काल ही था ।

व्रज के गोप, गोपियाँ, अन्यान्य नर-नारी सभी घबरा गये । उन्होंने बलराम तथा कृष्ण से पुकार की—“इस वृषभ के उत्पात से हमारी, गोधन की रक्षा करें ?”

कृष्ण ने वृषभ की ओर देखा । उसके सामने हुंकार किया । अत्यन्त क्रोधाविष्ट होकर नथुने फुंकारता हुआ वृषभ कृष्ण के समीप पहुँच गया । वह कृष्ण को पछाड़ने हेतु अपने सींग कुछ नीचे कर वार करने को उद्यत हुआ । इतने में कृष्ण ने उसके सींग कसकर पकड़ लिये । अत्यन्त वेगवाहिनी सरिता की गति जैसे पर्वत से रुक जाती है, उसी प्रकार उस वृषभ की सारी गति, त्वरा निरुद्ध हो गई । वृषभ ने कुछ पीछे हटकर कृष्ण के टक्कर मारना चाहा, पर, कृष्ण की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं सका । कृष्ण ने उसकी गर्दन को नीचे की ओर जोर से भटका दिया । उसके पिछले पैर जमीन से ऊपर उठ गये, अगले घुटने आगे टिक गये । उसने दम तोड़ दिया ।

सभी गोप, बाल-बाल, नर-नारी अरिष्ट वृषभ की मृत्यु से बहुत प्रसन्न हुए, कृष्ण के शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करने लगे ।

केशी नामक अश्व ने भी, जो दुर्दम शक्तिशाली और वेगवान् था, व्रज में ऊघम मचाया । मनुष्य और गायें—सब भयाक्रान्त हो उठे । कृष्ण ने उसको ललकारा । वह कृष्ण को रौंद डालने हेतु भपटा । कृष्ण ने अपना वज्र-सदृश हाथ उसके मुँह में डाल दिया । उसका सांस रुक गया और वह दम घुटकर मर गया ।

इसी प्रकार जब खर मेष उत्पात मचाने लगे, उसने उनका भी प्राणान्त कर डाला । इस प्रकार गोकुल में फैले उपद्रव शान्त हो गये ।

उग्रसेन की पुत्री, कंस की बहिन सत्यभामा देवांगना-सदृश रूपवती थी । कंस ने यह घोषित करवाया कि उसके यहां विद्यमान शाड्ग धनुष को जो चढ़ा देगा, उसके साथ सत्यभामा का पाणिग्रहण किया जायेगा ।

सत्यभामा : स्वयंवर

सत्यभामा के सौन्दर्य की प्रशस्ति सर्वत्र व्याप्त थी । उसे पाने की लिप्सा लिये अनेक राजा, राजपुत्र आदि मथुरा में आये, पर, शाड्ग धनुष को कोई भी चढ़ा नहीं सका ।

जैसा कि पूर्व-वर्णित है, वसुदेव के अनेक विवाह हुए थे। उसकी एक पत्नी का नाम मदनवेगा था। उससे उसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अनाधृष्टि था। वह अपने मूल पैतृक नगर शौर्यपुर में निवास करता था। वह भी सत्यभामा की ओर आकृष्ट था। सत्यभामा को पाने की उत्कण्ठा लिये वह मथुरा की ओर रवाना हुआ। चलता-चलता गोकुल पहुँचा। रात्रि-विश्राम हेतु वह नन्द के घर रुका। वहाँ उसने कृष्ण के चामत्कारिक कार्यों के सम्बन्ध में सुना। उसने मथुरा का मार्ग बताने हेतु कृष्ण को साथ लिया, अपने रथ में बिठा लिया।

गोकुल से मथुरा जाने वाला मार्ग बहुत संकड़ा था। मार्ग के दोनों ओर पेड़ थे। रथ उनसे भिड़ता-भिड़ता अटक-अटक कर निकल रहा था। आगे बरगद का एक विशाल वृक्ष आया। उसमें रथ का चक्का अटक गया। रथ आगे नहीं निकल सका। अनाधृष्टि ने बहुत प्रयास किया, किन्तु, वह निष्फल हुआ। अन्त में वह रथ से नीचे उतरा और वृक्ष को उखाड़ने का प्रयत्न करने लगा। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। बहुत भारी और स्थिर था। उखाड़ने में भरपूर जोर लगाते अनाधृष्टि पसीने से तर हो गया, पर, पेड़ उखड़ नहीं सका। वह हताश हो गया।

यह देखकर कृष्ण रथ से नीचे उतरा। अनायास ही वृक्ष को उखाड़ डाला और उसे एक तरफ फेंक दिया। अनाधृष्टि कृष्ण का पराक्रम देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, स्नेहाविष्ट हो, उसे गले लगाया।

बरगद के टूट जाने से रास्ता साफ हो गया। वे आगे बढ़े, मथुरा पहुँचे, सीधे उस सभा-मंडप में चले गये, जहाँ शाङ्ग-धनुष था। सभा-मंडप के मध्य में धनुष सन्निहित था। पास ही मंच पर सर्वगसुन्दरी राजकुमारी सत्यभामा समासीन थी। उसने कृष्ण की ओर देखा। उसके तेजस्वी, प्रभाविक, उत्कृष्ट व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुई। मन-ही-मन पति के रूप में उसका वरण कर लिया।

मंडप में अनेक राजा उपस्थित थे। अनाधृष्टि धनुष की ओर चला। वह धनुष के पास पहुँचा ही नहीं था कि मार्ग में पैर फिसल जाने से गिर पड़ा। उसके गले का हार टूट गया, मुकुट भग्न हो गया, कानों के कूंडल नीचे गिर गये। उसकी दुर्गति देख सभी खिल-खिलाकर हँस पड़े। अनाधृष्टि बड़ा लज्जित हुआ, क्षुब्ध हुआ।

कृष्ण ने जब इस उपहसनीय स्थिति को देखा तो वह उसे सह नहीं सका। उसने तत्क्षण पुष्पमाला की ज्यों शाङ्ग धनुष को उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। सभी राजा विस्मित हो उठे। सत्यभामा की मनः कामना पूर्ण हुई।

अनाधृष्टि और कृष्ण सब को आश्चर्यान्वित छोड़कर वहाँ से उठ चले। वे वसुदेव के निवास-स्थान पर पहुँचे।

अनाधृष्टि ने कृष्ण को बाहर ही रथ पर छोड़ा और स्वयं भीतर गया। अपने पिता वसुदेव से बोला—तात ! जिस शाङ्ग धनुष को दूसरे राजा स्पर्श भी नहीं कर सके, मैंने उसे चढ़ा दिया है।

कंस का मय

वसुदेव ने ज्यों ही यह सुना, उससे कहा—“तुम जल्दी से जल्दी मथुरा छोड़कर चले जाओ। यदि कंस को यह ज्ञात हो गया तो वह मारे बिना नहीं छोड़ेगा।

अनाधृष्टि यह सुनकर भय से कांप गया। वह उलटे पैर वापस लौटा, रथ पर आरूढ़

हुआ तथा कृष्ण को साथ लिए गोकुल की ओर रवाना हो गया। कृष्ण को गोकुल में छोड़कर वह वहाँ से विदा ले शौर्यपुर चला गया।

बात फैलते देर नहीं लगती। सर्वत्र यह प्रचार हो गया कि तन्द के पुत्र ने शाङ्ग घनुष को चढ़ा दिया। ज्यों ही यह सुना, कंस के प्राण सूख गये। उसे बड़ा विषाद हुआ।

मल्ल-युद्ध का आयोजन

स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि प्रत्यक्ष रूप में कंस कुछ कर नहीं सकता था, पर, उसने गुप्त रूप में कृष्ण को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने सर्वत्र घोषणा करवाई कि शाङ्ग घनुष का महोत्सव आयोजित होगा, साथ-ही-साथ बाहु-युद्ध का भी—मल्ल-युद्ध का भी कार्यक्रम रहेगा। सभी मल्लगण इस आयोजन में भाग लें।

वासुदेव समझ गया कि कंस की इस आयोजन के पीछे कोई छलपूर्ण, प्रपंचपूर्ण योजना है। उसने अपने सभी बड़े भाइयों तथा अकूर आदि पुत्रों को गुप्त रूप में अपना संदेश-वाहक भेजकर मथुरा बुलाया। वे यथा समय मथुरा पहुँचे। कंस ने सभी समागत यादवों का समुचित आदर-सत्कार किया।

समारोह का, मल्ल-युद्ध का समाचार ब्रज में भी प्रसृत हुआ। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा—“तात ! हम भी मथुरा चलें, उत्सव देखें।”

कृष्ण का विनत एवं शालीन भाव

बलराम ने अपने छोटे भाई की भावना को हृदयंगम किया। मथुरा चलना स्वीकार किया। उसने यशोदा को नहाने के लिए जल तैयार करने को कहा। यशोदा से प्रमाद हो गया। उसने बलराम की बात की ओर ध्यान नहीं दिया। बलराम ने कुछ देर प्रतीक्षा की। जब जल की व्यवस्था नहीं हुई तो उसका अन्तःस्थित स्वामि-भाव जागरित हो गया। क्रोध से उसकी तयोरियाँ चढ़ गईं। वह रूखे स्वर में बोला—“यशोदा ! क्या तुम भूल गई हो, वास्तव में तुम एक दासी हो। हमारे आदेश-पालन में इतना विलम्ब कर रही हो, ऐसा क्यों ?”

श्रीकृष्ण ने ज्यों ही दासी शब्द सुना, उसे बहुत कष्ट हुआ। वह शब्द बाण की ज्यों उसके हृदय में चुभ गया। उसका मुख कुम्हला गया। यशोदा भी एकाएक अवाक् रह गई। उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी ये शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं। अपने पुत्र के समवयस्क बलराम के एक ही शब्द से यशोदा के अन्तरतम में स्वामि-सेवक-सम्बन्ध का भाव उद्बुद्ध हो गया। वास्तव में उसे यह विस्मृत ही हो गया था कि कृष्ण उसके स्वामी का आत्मज है। यशोदा इस ऊहापोह में मानो खो गई।

बलराम ने कृष्ण से कहा—“आओ, यमुना में नहाने चलें।” कृष्ण अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चलने लगे, पर, उसके मन में उत्साह नहीं था। उसका हृदय खिन्न था। दोनों भाई यमुना-तट पर पहुँचे। बलराम ने कृष्ण का उदास चेहरा देखा तो पूछा—“भैया तुम खिन्न क्यों हो ?”

कृष्ण—“आप मेरी माँ को दासी शब्द द्वारा सम्बोधित करें, क्या मैं खिन्न नहीं होऊँ ?”

बलराम ने अपने अनुज कृष्ण को उदासीनता का कारण समझ लिया। उसने कृष्ण को उसके जन्म से लेकर अब तक के सारे वृत्तान्त से अवगत कराया। उसके पूर्वोत्पन्न छः

भाइयों के कंस द्वारा मारे जाने की घटना बतलाई। यह सब सुनकर कृष्ण के मन में कंस के प्रति बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। कृष्ण ने बलराम से यह भी कहा—“यशोदा ने माँ की ज्यों स्नेह के साथ मेरा लालन-पालन किया है। मेरे मन में उसके प्रति वही आदर है। जो एक पुत्र के मन में माता के प्रति होता है। आप भविष्य में उसे कभी दासी न कहें।”

बलराम कृष्ण के विनत तथा शालीन भाव से प्रभावित हुआ और भविष्य में कभी वैसा न करना स्वीकार किया।

कालिय-दमन

दोनों भाई स्नान हेतु यमुना में प्रविष्ट हुए। वहाँ कालिय नामक एक अत्यन्त जहरीला नाग रहता था। वह कृष्ण को डसने के लिए दौड़ा। उस नाग के फण में मणि थी। उससे ज्योति निकल रही थी। बलराम ने जब जल के भीतर ज्योति देखी तो उसे सभ्रम हुआ। तब तक कालिय नाग अत्यन्त त्वरित गति से चलता हुआ कृष्ण के पाँव पहुँच गया था। वह डसने का उपक्रम करे, उससे पूर्व ही कृष्ण ने कमलनाल के सदृश उसे पकड़ लिया तथा क्रीड़ा-ही-क्रीड़ा में उसे समाप्त कर दिया। जब नाग निष्प्राण हो गया तो कृष्ण यमुना से बाहर निकल आया। यमुना के तट पर गोपों और गोपियों की भारी भीड़ थी। कालिय नाग से सभी सदा भयभीत रहते थे। कृष्ण द्वारा उसका वध कर दिये जाने पर सबको बड़ा परितोष हुआ, सब जयनाद करने लगे।

कृष्ण-बलराम द्वारा हाथियों का वध

वहाँ से दोनों भाई मथुरा की ओर रवाना हुए। कंस की तो पहले से ही कुटिल योजना थी, उसने मथुरा के दरवाजे पर पद्मोत्तर तथा चम्पक नामक दो मदोन्मत्त हाथी छोड़ रखे थे, ताकि बलराम और कृष्ण के वहाँ आते ही वे उन्हें रौंद डालें, कुचल डालें, उनके प्राण हर लें।

ज्यों ही दोनों भाई दरवाजे के निकट पहुँचे, महावतों ने हाथियों को उन पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। दोनों मत्त गजराज चिंघाड़ते हुए उनकी ओर दौड़े। वे यमराज जैसे प्रतीत होते थे। कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो बलराम से कहा—“तात ! कंस की राजधानी के दरवाजे पर यमराज हमारा स्वागत करने आ रहे हैं।”

बलराम ने मुसकराते हुए कहा—“हम भी तत्पर हैं। अभी उनको यमपुरी पहुँचा देंगे।”

दोनों हाथी बहुत निकट आ गये। पद्मोत्तर नामक हाथी कृष्ण पर तथा चम्पक नामक हाथी बलराम पर आक्रमण करने को उतारूँ हुआ। कृष्ण अपने स्थान से उछला और उसने पद्मोत्तर के दाँत बड़ी मजबूती से पकड़ लिये और उन्हें खींच कर उखाड़ डाला। उस पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी की ज्यों बलराम ने भी चम्पक के प्राण ले लिये। दोनों की अगाध शक्ति को देखकर नागरिक विस्मित हो गए। लोग परस्पर चर्चा करने लगे—“अरिष्ट वृषभ, केशी अश्व आदि का संहार करने वाले ये ही नन्द के पुत्र हैं।”

दोनों भाई मण्डप में पहुँचे। उसके मध्य मल्ल-युद्ध के लिए अखाड़ा बना था, जिसके चारों ओर दर्शकों के बैठने हेतु आसन लगे थे। अनेक राजा मण्डप में अपने-अपने आसनों

पर बैठे थे ; बलराम ने कृष्ण को संकेत द्वारा उनका परिचय कराया । मण्डप में एक ओर समुद्रविजय आदि दशार्ह राजा मञ्चासीन थे । बलराम ने कृष्ण को उन्हें इंगित द्वारा बताया ।

बलराम और कृष्ण वहाँ जो खाली आसन पड़े थे, उन पर बैठ गये । बैठते ही सबकी दृष्टि कृष्ण की ओर गई । कृष्ण के गरिसामय, ऊर्जस्वल व्यक्तित्व ने सहज ही सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया । सबके मन जिज्ञासोत्सुक हो उठे कि देव-सदृश यह कौन पुरुष है ? मथुराधिपति कंस ने आज्ञा दी—“मल्ल-युद्ध शुरू किया जाए ।”

अनेक मल्ल अखाड़े में उतर आये और क्रमशः कुश्ती करने लगे । उन द्वारा प्रयुक्त कुश्ती के अनूठे-अनूठे दाँव-पेच देखकर दर्शकवृन्द अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे । कभी एक मल्ल दूसरे को पटककर उसके ऊपर दिखाई देता तो दूसरे ही क्षण वह नीचे दीखता । इसमें अनेक मल्ल विजयी हुए और अनेक पराजित हुए । विजेता मल्लों की दर्शकों ने प्रशंसा की, पराजित भर्त्सना पाते ही हैं । यह क्रम समाप्त हुआ । प्रतियोगिता में सम्मिलित मल्ल वहाँ से चले गये । अखाड़ा खाली हो गया । तब राजा कंस ने अपने परमशक्तिशाली, महाकाय मल्ल चाणूर को कुश्ती के लिए प्रेरित किया । वह अखाड़े में उतरा और ताल ठोक कर चुनौती देने लगा—“मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए कोई पुरुष, जो अपने को समर्थ तथा सशक्त मानता हो, अखाड़े में आए ।”

कृष्ण द्वारा चाणूर का वध

चाणूर की देह पर्वत की ज्यों विशाल थी । उसे देखते ही मन भय से काँप उठता था । उसकी चुनौती को सुनकर समग्र मण्डप में निःस्तब्धता छा गई । किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती को स्वीकार करे । चाणूर दूसरी बार फिर गरजा—“है कोई उपस्थित परिषद् में ऐसा वीर, जो मेरी चुनौती भेड़ सके ।” किसी ओर से कोई उत्तर नहीं आया । सब चुपचाप बैठे रहे ।

चाणूर दर्पोद्धत हो गया । उसने अहंकारपूर्ण शब्दों में कहा—“मैं तो समझता था, इस परिषद् में कोई पराक्रमी, वीर पुरुष होगा हाँ, पर, यहाँ तो मुझे सभी भीरु और दुर्बल प्रतीत होते हैं ।”

कृष्ण चाणूर की दर्पोक्त नहीं सह सका । वह सिंह की ज्यों अखाड़े में कूदा और ताल ठोककर चाणूर के सामने खड़ा हो गया ।

दर्शकवृन्द की ओर से आवाज आई—“मल्ल चाणूर अवस्था और शक्ति—दोनों में बहुत बड़ा चढ़ा है । यह पेशावर पहलवान है । बहुत क्रूर और कठोर है । इसके साथ एक सुकुमार बालक का मुकाबला उचित नहीं है । यह नहीं होना चाहिए ।”

कंस क्रोधाविष्ट हो गया । वह बोला—“यदि यह सुकुमार बालक है, तो चाणूर की चुनौती भेड़कर अखाड़े में क्यों कूदा ?”

दर्शकवृन्द तिलमिला उठे । उनकी ओर से फिर आवाज आई—“यह एक ऐसा मल्ल-युद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार से समानता नहीं है । समानतायुक्त प्रतिद्वन्द्वियों में ही प्रतिद्वन्द्विता, मल्लयुद्ध होना संगत होता है ।”

कंस सबको शान्त करने लगा और बोला—“दर्शकवृन्द ! मैं मानता हूँ, आप लोगों का कहना सही है, किन्तु, मल्लयुद्ध का—कुश्ती का यह नियम है, जो प्रतिद्वन्द्वी मल्ल अपनी

इच्छा से अखाड़े में उतर आते हैं, उनमें कुश्ती होना अनिवार्य है। यदि यह बालक भीत या उद्वेजित हो तो मुझसे अभ्यर्थना करे, मैं इसे मुक्त करा दूंगा, अन्यथा यह मल्ल-युद्ध होगा ही।”

कंस ने जो कहा, उसे सुन दर्शक चुप ही गये। इतने में कृष्ण ने दर्शकों को सुनाते हुए ऊँची आवाज में कहा—“यह पहलवान चाणूर राजपिण्ड खा-खा कर हाथी के सदृश मोटा-ताजा और मदोन्मत्त हो गया है। मैं गोदुग्धपायी, गोकुलवासी बालक हूँ। जिस प्रकार सिंह का बच्चा मदोद्धत हाथी को मार गिराता है, उसी प्रकार मैं इस चाणूर को धराशायी कर दूंगा। चिन्ता न करें, देखते जाइए।”

ज्यों ही कंस के कानों में ‘गोकुल निवासी बालक’ ये शब्द पड़े, वह आशंका से सिहर उठा। उसने तत्क्षण अपने दूसरे पहलवान मुष्टिक को आज्ञापित किया, वह भी अखाड़े में उतर जाए।

राजा की आज्ञा पाकर मुष्टिक भी अखाड़े में उतर पड़ा। अब स्थिति यह थी— एक ओर एकाकी बालक कृष्ण था, दूसरी ओर दो विशालकाय, भारी-भरकम पहलवान थे। यह सर्वथा अधर्मपूर्ण मुकाबला था। बलराम इस स्थिति को सह नहीं सका। वह अपने आसन से उछला। सीधा अखाड़े में पहलवान मुष्टिक के समक्ष जा खड़ा हुआ। मुष्टिक स्तब्ध रह गया।

चाणूर और कृष्ण भिड़ गये। मुष्टिक कृष्ण पर टूट पड़ना चाहता था, पर, बलराम ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।

एक ओर कृष्ण तथा चाणूर का मल्ल-युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर बलराम एवं मुष्टिक का। दोनों ओर से अत्यधिक बल, दौंव-पेच आजमाए जा रहे थे। बड़ा जबर्दस्त मुकाबला था। जय-पराजय अनिश्चित लगती थी। इतने में कृष्ण ने एकाएक चाणूर को तथा बलराम ने मुष्टिक को कड़वी के पूलों की तरह दूर फेंक दिया। यदि सामान्य व्यक्ति होते तो उनकी हड्डियाँ चूर-चूर हों जाती, पर, वे तो विश्व-विश्रुत मल्ल थे। व्यायाम, अभ्यास, उत्तमोत्तम पीष्टिक खाद्य से उनके अस्थि-बन्ध सुदृढ़ थे, देह मांसोपचित थी। गिरते ही वे गेंद की ज्यों उछलते हुए उठे और खड़े हो गये।

चाणूर और मुष्टिक क्रोध से पुकारने लगे। चाणूर ने कृष्ण को अपने हाथों पर उठा लिया और चाहा कि वह उसे दूर फेंक दे, पर, इतने में कृष्ण ने चाणूर की छाती पर एक जबर्दस्त मुक्का मारा। प्रहार वज्रोपम था। इस पर चाणूर क्रोध से विकराल हो गया। उसने मल्ल-युद्ध की मर्यादा, नियम-परम्परा के प्रतिकूल कृष्ण के उर-स्थल—वक्षस्थल के अधस्तन भाग—पेट पर बड़े जोर से मुक्का मारा। कोमल अंग पर चोट लगने से कृष्ण के नेत्रों के आगे अंधेरा छा गया। चाणूर भी काफी परिश्रान्त था। वह कृष्ण को अपने हाथों पर सम्हाल नहीं सका। कृष्ण पृथ्वी पर गिर गया, कुछ क्षणों के लिए निश्चेष्ट हो गया।

कंस ने कृष्ण को समाप्त करने का इसे उपयुक्त अवसर देखा। उसने चाणूर को इशारा किया कि वह फौरन उसका प्रणान्त कर डाले। कंस का अभिप्राय हृदयगम कर चाणूर कृष्ण की ओर लपका। बलराम ने तत्क्षण उसकी दुश्चेष्टा को भांप लिया। विद्युद्वेग से वह आगे बढ़ा। उसने ऐसा प्रबल प्रहार किया कि चाणूर उसे झेल नहीं सका। उसकी मार से उसे सात धनुष पीछे हट जाना पड़ा।

इस बीच कृष्ण को हीश आ गया। उसने चाणूर को ललकारा। चाणूर आ भिड़ा।

कृष्ण ने अपनी बाहुओं में कसकर उसे इतने जोर से दबाया कि उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गईं। फिर जोर से पकड़ कर उसका सिर नीचे झुका दिया और उसपर वज्र सदृश मुक्के का प्रहार किया कि उसके मूँड़ से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आँखों की पुतलियाँ अंधा सईं। उसका प्राणान्त हो गया।

कृष्ण द्वारा कंस का प्राणान्त

कंस ने जब देखा कि उसका मल्ल चाणूर कृष्ण के हाथों मारा गया तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने अपने सैनिकों को, अनुचरों को आदेश दिया कि इन दोनों ग्वालों के लड़कों को मार डालो। साथ-ही-साथ इनके परिपालक नन्द को भी मौत के घाट उतार दो।

कृष्ण अत्यन्त क्रोधित होकर अखाड़े से उछला। वह कंस के नजदीक पहुँच गया। उसने उसके बाल पकड़ लिये। उसे सिंहासन से नीचे घसीट लिया और जमीन पर पटक कर कहा—“अरे पापिष्ठ ! तूने अपने प्राण बचाने के लिए वृथा गर्भ-हत्याएँ कीं ; अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग, भरने को तैयार हो जा।”

बलराम द्वारा मुष्टिक का हनन

कंस हाथी की ज्यों पृथ्वी पर पड़ा था। कृष्ण सिंह के समाना उसके पास खड़ा था। दर्शक यह दृश्य देखकर विस्मय-विभ्रम थे। इस बीच बलराम ने पहलवान मुष्टिक को अपनी दोनों बाहुओं में जकड़कर इतने जोर से दबाया कि उसका सांस निकल गया, वह प्राणहीन हो गया।

अपने राजा कंस की यों संकट में पड़ा देखकर उसके सैनिक, अनुचर उसकी सहायता करने हेतु दौड़े। बलराम ने मण्डप का एक खंभा उखाड़ लिया। उनके सामने खड़ा हो गया। एक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। खंभे की मार खाकर कंस के शस्त्रास्त्र सज्जित सैनिक मक्खियों की ज्यों वहाँ से भाग खड़े हुए।

कृष्ण ने कंस के सिर पर पाद-प्रहार कर उसका प्राणान्त कर दिया और उसके बाल पकड़ कर दूर में से मक्खी की ज्यों उसे सभा-मण्डप से बाहर फेंक दिया।

मथुरा-नरेश कंस ने पहले से ही अपने समुर जरासन्ध के यहाँ से सैनिक बुला रखे थे। कंस के मारे जाने से वे बहुत क्रोधित हुए तथा कृष्ण एवं बलराम पर आक्रमण करने हेतु अग्रसर हुए।

एक ओर दो निःशस्त्र भाई थे, दूसरी ओर शस्त्रास्त्र-सज्जित सहस्रों सैनिक थे, जो उन दोनों पर टूट पड़े। समुद्रविजय आदि दशार्ह राजा इस अन्यायपूर्ण उपक्रम को सह नहीं सके। वे जरासन्ध के सैनिकों का मुकाबला करने आगे आये। यह देखकर जरासन्ध के सैनिक भाग छूटे।

भीषण युद्धमय वातावरण के दर्शक भयाक्रान्त हो गये। वे वहाँ से उठकर अपने-अपने स्थानों को चले गये। सभा-मण्डप निःशब्द, प्रणान्त हो गया। उस समय वसुदेव ने अपने पुत्र अनाघृष्टि को आज्ञापित किया कि कृष्ण तथा बलराम को अपने घर ले चलो।

पुत्र-वात्सल्य

समुद्रविजय आदि दशार्ह भी वसुदेव के घर पहुँचे। वसुदेव ने अपने अर्धासित पर बलराम को समासीन किया तथा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया। वात्सल्यवश वसुदेव के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गये

समुद्रविजय आदि वसुदेव के ज्येष्ठ बन्धु यह देखकर आश्चर्य-चकित हो गये और उन्होंने सारी स्थिति जानने की उत्सुकता व्यक्त की। वसुदेव ने अतिमुक्तक मुनि की भविष्य-वाणी से लेकर अब तक की सारी घटनाएँ उन्हें सविस्तार ज्ञापित कीं। दशार्ह राजाओं को यह जानकर असीम हर्ष हुआ कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है। उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठाया, प्यार किया। बलराम की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

उसी समय देवकी कृत्तनासा कन्या के साथ वहाँ उपस्थित हुई। आज उसकी खुशी का पार नहीं था। उस चिर-वियुक्ता माँ ने अपनी गोद में बिठाया और वह स्नेह एवं चात्सल्य के महासागर में निमग्न हो गई।

सभी भाइयों के नेत्रों से हर्ष के आँसू छलक पड़े। वे कहने लगे—“वसुदेव ! तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो। एकाकी ही इस जगत् को जीतने में सक्षम हो। फिर निष्ठुर, निर्दय कंस के हाथों अपने पुत्रों की हत्याएँ कैसे देखते रहे ?”

वसुदेव—“बन्धुगण ! वह सकारण था।” बन्धुगण—“क्या कारण था ?”

वसुदेव—“मैं वचनबद्ध था। मैंने तथा देवकी ने सात गर्भ—नव प्रसूत शिशु कंस को देते रहने का वायदा किया था।” दशार्ह—“यह कृत्तनासा कन्या कौन है ?” वसुदेव—“यह गोपालक नन्द की कन्या है। देवकी के आग्रह से मैं अपना सातवाँ पुत्र नन्द के यहाँ दे आया था। उसके स्थान पर नन्द की नव-प्रसूता कन्या को ले आया था। यथाक्रम कंस ने उस शिशु को प्राप्त किया। उसे कन्या जानकर उससे मृत्यु-भय नहीं मानते हुए उसने उसकी नासिका छिन्न कर दी और उसे वापस देवकी को सौंप दिया।”

तदनन्तर समुद्रविजय ने अपने भाइयों के परामर्श से उग्रसेन को बन्धन-मुक्त किया—उसे पिजरे से बाहर निकाला। उग्रसेन के प्रामुख्य में सबने कंस की यथाविधि अन्त्येष्टि की ;

गर्वोद्धत जीवयशा

कंस की रामियों ने अपने पति को जलांजलि दी, पर, रानी जीवयशा ने जलांजलि नहीं दी। वह गर्वोद्धत थी। उसने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की—कृष्ण, बलराम, सभी गोपालक, परिवार-परिजन युक्त समुद्रविजय आदि समग्र दशार्हवृन्द को मौत के मुँह में पहुँचाने के पश्चात् ही मैं अपने पति को जलांजलि दूँगी। यदि ऐसा नहीं किया जा सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी। यों कहकर जीवयशा मथुरा से प्रस्थान कर गई।

राजा उग्रसेन पुनः मथुरा का अधिपति हुआ। उसने शुभ मुहूर्त में जो क्रीष्टुकि निमित्तज्ञ ने बताया, अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया।

कंस की विधवा पत्नी, जरासन्ध की पुत्री जीवयशा मथुरा से चलकर अपने पिता की राजधानी राजगृह पहुँची। पति और पिता—नारी के ये ही मुख्य सम्बल हैं। जब पति का सम्बल टूट गया तो जीवयशा के लिए केवल पिता का सम्बल बचा था। वह रोती-विलखती जरासन्ध की उपस्थानशाला में गई। उसके मस्तक के केश खुले थे, आँखों से अनवरत आँसुओं की धारा बह रही थी। मुख पर उदामी छाई थी।

पिता ने पूछा—“पुत्री ! तुम क्यों रो रही हो ? तुम्हें क्या पीड़ा है ?”

जीवयशा ने अपने पिता को मुनि अतिमुक्तक की भविष्यवाणी से लेकर अब तक का समग्र वृत्तान्त रोते हुए कह सुनाया।

राजनीति-निष्णात जरासन्ध ने कहा—“बेटी ! कंस ने भूल की। उसे चाहिए था,

वह देवकी को उसी समय मार डालता । कार्य को नष्ट करने के लिए उसके कारण को नष्ट कर देना चाहिए । कंस ने यह नहीं सोचा, अन्यथा हमें आज यह दुःख देखने को नहीं मिलता ।”

जीवयशा—“पिताजी ! उन्होंने पूरी सावधानी बरती । ज्यों-ज्यों देवकी के बच्चे होते गये, वे उन्हें मौत के घाट उतारते गये ।”

जरासन्ध—“छः तक तो यह क्रम चला, पर, सातवाँ तो बच गया ।”

जीवयशा—“यह वसुदेव और देवकी का विश्वासघात था । उन्होंने मेरे पति के साथ धोखा किया ।”

जरासन्ध—“पुत्री ! शोक मत करो । मैं इसका बदला लूँगा । कंस के हत्यारों को उनके समस्त पारिवारिक जनों के साथ विनष्ट कर दूँगा । उनकी स्त्रियाँ फूट-फूट कर रोयेंगी ।”

जीवयशा—“तात ! मैं यही चाहती हूँ । तभी मुझे शान्ति मिलेगी ।”

जरासन्ध—“पुत्री ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, मैं आश्वासन देता हूँ ।”

जरासन्ध ने यह कहकर जीवयशा को महल में भेज दिया ।

जरासन्ध के आदेश से सोमक का मथुरा-गमन

तत्पश्चात् जरासन्ध ने अपने अधीनस्थ सोमक नामक राजा को बुलाया । उसे सारा घटनाक्रम बतलाकर कहा—“सोमक ! राजा समुद्रविजय के यहाँ जाओ और कृष्ण तथा बलराम को अपने साथ लेकर यहाँ आओ ।”

अपने स्वामी की आज्ञानुसार सोमक मथुरा गया । समुद्रविजय से बोला—“राजन् ! मैं जरासन्ध का सन्देशवाहक हूँ ।” समुद्रविजय—“महाराज का क्या सन्देश है !” सोमक—“कृष्ण तथा बलराम को मुझे सौंप दीजिए ।”

समुद्रविजय—“आप उन्हें क्यों चाहते हैं ? उनका क्या करेंगे ?”

सोमक—“वे हमारे अधिपति जरासन्ध के जामाता—उनकी पुत्री जीवयशा के पति कंस के हत्यारे हैं । उन्हें दण्डित किया जायेगा ।”

यह सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया । सभासद् भय से कांप उठे । वे जरासन्ध के क्रूर स्वभाव से सुपरिचित थे । फिर समुद्रविजय ने दृढ़तापूर्ण शब्दों में उससे कहा—“सोमक ! कृष्ण और बलराम का कोई अपराध नहीं है । कंस ने कृष्ण और बलराम के नवजात भाइयों का वध किया । अपने भाइयों के हत्यारे को मारकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है । वे निरपराध हैं । दण्ड सापराध को दिया जाता है ।”

सोमक—“राजन् ! ऐसा मत कहिए । निश्चय ही कृष्ण और बलराम अपराधी हैं । साथ-ही-साथ वसुदेव भी अपराधी है । वह कंस के प्रति वचनबद्ध था कि वह (वसुदेव) अपने सात नव जात शिशु उसे सौंपेगा, पर, उसने सातवें शिशु को छिपा लिया, उसे अन्यत्र पहुँचा दिया ।”

कृष्ण : कोपाविष्ट

कृष्ण अब तक शान्त था । जब सोमक ने उसके पिता वसुदेव के माथे दोष मढ़ा तो उसकी तयोरियाँ चढ़ गईं । वह क्रुद्ध हो उठा । कुछ बोलना चाहता था कि इतने में समुद्र-विजय ने दृढ़ता के साथ कहा—“निश्चय ही कंस हत्यारा था । वह निर्दय, क्रूर और निष्ठूर

था। वह निरपराध, निरीह बच्चों का जिस निर्दयता से घात करता रहा, उसे देखकर, सुनकर एक दानव का भी हृदय काँप उठे। ऐसे हत्यारे के खन से रंगे हाथों से बच्चे को बचा लेने हेतु उसे छिपा लेना, अन्यत्र पहुँचाना, पालन-पोषण की व्यवस्था करना न अधर्म है और न अनीति ही। ऐसे पापिष्ठ अत्याचारी को मारना कोई अपराध नहीं है।”

सोमक—“किन्तु, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन निश्चय ही नीति-विरुद्ध है।”

कृष्ण—“सोमक ! जरा सुन लो कौन स्वामी ? किसका स्वामी ? हम किसी को स्वामी नहीं मानते।”

सोमक—“तरुण ! जरासन्ध अधमं ऋत्री है। समग्र दशार्हों का, दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र का स्वामी है। आप सब उसके आज्ञानुसरण हेतु बाध्य हैं।”

कृष्ण—“हमने आज तक सौजन्यवश उसकी इच्छा एवं भावना को आदर दिया है। कस जैसे अत्याचारी का पक्ष ले लेने से अब हम उस सम्बन्ध को भग्न करते हैं।”

सोमक समुद्रविजय की ओर अभिमुख होकर बोला—“यह तरुण बहुत उद्दण्ड है, कुल-कलंक है।”

कुल-कलंक शब्द सुनते ही अनाधृष्ट चुप नहीं रह सका। वह क्रोधाभिभूत हो उठा। उसने कहा—“सोमक ! आप धृष्टता से बात करते हैं। ऐसे मर्यादाहीन वचन आप बोल रहे हैं, जो हमारे सम्मान के प्रतिकूल हैं। आप जिस गर्व से दृष्ट होकर बात कर रहे हैं, उसे हम ध्वस्त कर देंगे।”

राजा सोमक समझ गया, स्थिति उलटी जा रही है। उसकी बात जम नहीं रही है। वह चुपचाप वहाँ से खड़ा हुआ, समुद्रविजय से बिदा ली और रवाना हो गया।

ज्योतिविद् क्रौष्टुकि

घटना तो घटित हो गई। उसके भावी परिणाम को सोचकर समुद्रविजय चिन्तित हुआ। दूसरे दिन उसने अपने समग्र भाइयों को अपने पास एकत्र किया। भविष्य द्रष्टा ज्योतिविद् क्रौष्टुकि को बुलाया और उससे पूछा—“निमित्तज्ञ ! तीन खण्ड के अधिपति जरासन्ध से हमारा वैमनस्य हो गया है, उसका क्या नतीजा होगा ?”

क्रौष्टुकि—“अहंकार से दृप्त और बल से उद्धत पुरुषों से शत्रुता होने का एक ही परिणाम होता है—युद्ध। वही होगा।”

समुद्रविजय—“ज्योतिविद् ! यह तो मुझे ही ज्ञात है—युद्ध होगा, पर, उसका परिणाम क्या होगा ?”

क्रौष्टुकि—“कृष्ण द्वारा जरासन्ध का वध।”

क्रौष्टुकि द्वारा प्रतिपादित फलादेश श्रवण कर सभी उपस्थित यादवों को परितोष हुआ।

समुद्रविजय तब चिन्तन की गहराइयों में डुबकियाँ लगाने लगा। उसने निमित्तज्ञ से फिर पूछा—“हमारे साधन सीमित हैं। जरासन्ध अपरिसीम-साधन सम्पन्न है। फिर यह बात कैसे बनेगी ? यदि यह बात सच भी निकली तो मथुरा तो ध्वस्त-विध्वस्त हो ही जायेगी, प्रजाजनों को भी बड़ा कष्ट होगा।”

समुद्रविजय ने जो बात कही, बड़ी मार्मिक और युक्तियुक्त थी।

क्रौष्टुकि ने पुनः ग्रह-गणना की। उसने कहा—“राजन् ! आप अपने समस्त पारिवारिक जनों को साथ लेकर पश्चिम दिग्बर्ती समुद्र की ओर प्रयाण कीजिए। उसी दिशा में

एक नगरी की संस्थापना कीजिए। वहीं निवास कीजिए। ऐसा योग है, आपके पश्चिम में प्रयाण करते ही आपके शत्रु क्षीण होने लगेंगे। उनका नाश शुरू हो जायेगा।”

समुद्रविजय — “निमित्तज्ञ ! यह बतलाओ, हम लोग नगरी किस स्थान पर बसाएँ ?”

क्रीष्टुकि— “मार्ग में चलते-चलते जहाँ सत्यभामा के दो पुत्र प्रसूत हों, उसी स्थान पर आप नगरी की स्थापना करें। वहाँ निशंक होकर रहें।”

ज्योतिर्विद् क्रीष्टुकि के फलादेश को मानते हुए समुद्रविजय ने परिवार महित मथुरा से प्रस्थान किया। उग्रसेन भी उनके साथ हुआ। मथुरा से ग्यारह कोटि यादव तथा शौर्यपुर से सात कोटि यादव—कुल अठारह कोटि यादव विन्ध्याचल की ओर चल पड़े।

कालकुमार की मृत्यु

उद्यम राजा सीमक जरासन्ध के पास पहुँचा। सारे समाचार कहे। जरासन्ध की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसकी आँखों में खून उतर आया। पिता को जब यों कोपाविष्ट देखा तो राजकुमार कालकुमार ने कहा— “तात ! मुझे आदेश दीजिए, मैं यादवों को छोड़ूंगा नहीं। आग से भी, सागर से भी उन्हें खींच कर बाहर निकाल लूंगा और उनका वध करूँगा। यदि ऐसा न कर सका तो आपको अपना मुँह नहीं दिखलाऊँगा।

जरासन्ध को कालकुमार की वीरोक्ति से सन्तोष हुआ। उसने पाँच सौ राजाओं के अधिनायकत्व में एक विशाल सेना उसे दी और कहा — “जाओ, यादवों को कुचल डालो।”

कालकुमार के भाई यवन तथा सहदेव भी उसके साथ ही लिये।

कालकुमार विशाल सेना के साथ चल पड़ा। वह यादवों का पीछा करता करता विन्ध्याचल पर पहुँच गया। वामुदेव कृष्ण के रक्षक देवता रक्षार्थ चिन्तित हुए। उन्होंने देव-माया द्वारा एक विशाल दुर्ग की रचना की, जिसके केवल एक ही द्वार था। उसमें जगह-जगह अनेक चिताएँ धूँधूँ कर जल रही थीं। एक बुढ़िया बाहर बैठी रो रही थी। कालकुमार ने उस बुढ़िया से पूछा— “बृद्धे ! तुम रो क्यों रही हो ?”

बृद्धा बोली— “कालकुमार से भयभीत होकर समस्त यादव अग्नि में प्रवेश कर गये हैं। मैं उनके विरह में दुःखित हूँ, रुदन-रुदन कर रही हूँ। मेरा भी जीवन अब शेष नहीं रहा। मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी।”

यों कहकर वह बुढ़िया चिता में कूद गई।

कालकुमार गर्वोद्धित था। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि वह यादवों को यदि वे भाग में भी छिप जायेंगे तो भी निकाल लेगा, उन्हें समाप्त कर देगा।”

भावावेश बुद्धि-भ्रंश कर देता है। कालकुमार यह मूल गया कि अग्नि में कूद जाने के बाद, जल जाने के बाद भी क्या कोई निकाला जाता है। वह दर्पान्ध एवं क्रोधान्ध होकर अग्नि में (चिता में) कूद पड़ा। सबके देखते-देखते जलकर राख हो गया। सब बहुत ही दुःखित हुए। रात हो गई थी। वहीं उन्होंने विश्राम किया।

प्रातःकाल हुआ। सभी सैनिक उठे। देखा तो प्रतीत हुआ, न वहाँ कोई दुर्ग है और न चिताएँ ही हैं। सभी शोक-मिश्रित आश्चर्य से डूब गये—यह क्या हुआ, कैसे हुआ ?

उनके गुप्तचरों ने आकर उन्हें बताया कि यादव आगे निकल गये हैं।

सब उदास हो गये। बृद्धों एवं समझदार पुरुषों ने अनुभव किया—यह कोई देव-

माया थी, जिससे हम प्रवंचित हो गये। प्रधान सेनापति कालकुमार के मरने से सबकी हिम्मत टूट गई। वे वापस लौट आये।

सब राजगृह पहुँचे। बड़े खेद के साथ सारी घटना जरासन्ध को बतलाई। जरासन्ध बहुत शोकान्वित हुआ। वह छाती पीट-पीट कर दहाड़ने लगा।

यादव आगे बढ़ते गये। जब उन्हें कालकुमार की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ, वे बड़े प्रसन्न हुए।

चारण मुनि अतिमुक्तक द्वारा भविष्य-कथन

एक बार मार्ग में यादव पड़ाव डाले हुए रुके थे। उसी समय अतिमुक्तक चारण मुनि वहाँ आये। समुद्रविजय ने उन्हें वन्दन किया और पूछा—“भगवन् ! इस संकट से हम कैसे बचेंगे ?”

मुनि—“राजन् ! तुम जरा भी मत डरो। तुम्हारा पुत्र अटिष्टनेमि परम भाग्य-शाली एवं अपरिमित बल-सम्पन्न है। वह बाईसवाँ तीर्थंकर होगा। कृष्ण नवम वासुदेव है, बलराम नवम बलभद्र है। कृष्ण द्वारिका नगरी की स्थापना करेगा, वहाँ निवास करेगा। वह जरासन्ध का वध करेगा। भरतार्घ का अधिपति होगा।”

समुद्रविजय मुनि के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि को सभक्ति वन्दन नमन किया और विदा किया।

यादव आगे बढ़ते-बढ़ते सौराष्ट्र देश में आये। रैवतक पर्वत के वायव्य—पश्चिमोत्तर कोण में अपना पड़ाव डाल दिया।

वहाँ श्रीकृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः भानु और भामर हुए। जन्म से ही दोनों शिशु बड़े तेजस्वी और सुन्दर थे। यादव-शिविर में अत्यन्त हर्ष एवं उत्साह छा गया।

द्वारिका की रचना

निमित्तज्ञ कौष्टुकि ने जैसा बताया था, शुभ मुहूर्त में श्रीकृष्ण ने समुद्र की अर्चना की। उन्होंने तैले की तपस्या की। तीसरी रात के समय लवण समुद्राधिपति देव सुस्थित प्रकट हुआ। उसने कृष्ण को पांचजन्य शंख, दिव्य रत्नों का हार और दिव्य वस्त्र अर्पित किये। बलराम को सुघोष नामक शंख भेंट किया। श्रीकृष्ण को सम्बोधित कर उसने कहा—“यै लवण-समुद्र का अधिष्ठातृ-देव सुस्थित हूँ। आपने मुझे किस हेतु स्मरण किया ?”

श्रीकृष्ण—“देव ! मैंने श्रवण किया है, अतीत काल के वासुदेव की यहाँ पर द्वारिका नगरी थी। तुमने उसे जलावृत्त कर दिया। मैं चाहता हूँ, मेरे लिए तुम वैसी ही एक नगरी का निर्माण करो।”

श्रीकृष्ण का कथन सुनकर उन्हें आश्चर्य कर देव वहाँ से चला गया। वह इन्द्र के पास उपस्थित हुआ। सारा वृत्तान्त कहा। इन्द्र ने कुबेर को नगरी के निर्माण की आज्ञा दी। कुबेर ने नगरी की रचना की।

कुबेर द्वारा निर्मित द्वारिका बारह योजन आयत—लम्बी तथा नौ योजन विस्तीर्ण—चौड़ी थी। अनेक रत्नों से विभूषित थी। उसके भीतर एक सुदृढ़ दुर्ग था, जो अठारह हाथ ऊँचा और नौ हाथ पृथ्वी के भीतर गहरा था, जिसके चारों ओर बारह हाथ चौड़ी खाई थी। इकमंजिले, दुमंजिले, तिमंजिले लाखों भवन थे। दशार्ह राजाओं के अलग-अलग

सुन्दर प्रासाद थे। उन सबके मध्य में बलराम के लिए पृथिवी-त्रिजय नामक तथा वासुदेव कृष्ण के लिए सर्वतोभद्र नामक प्रासाद था। सम्पूर्ण नगरी स्थान-स्थान पर तोरणों, पताकाओं आदि से सुसज्ज थी। उसमें यत्र-तत्र चबूतरे, कूएँ, बावड़ियाँ, तालाब, बगीचे और बड़ी-बड़ी सड़कें थीं। वह देवराज इन्द्र की राजधानी अलकापुरी के सदृश सुहावनी थी।

कृष्ण का राज्याभिषेक

नगर की रचना के अनन्तर कुबेर ने श्रीकृष्ण को दो पीताम्बर, हार, मुकुट, कौस्तुभ मणि, शाङ्ग घनुष, अक्षय, बाण-संभूत तूणीर, नन्दक खड्ग, कौमुदी गदा और गरुडध्वज रथ उपहृत किया। उसने बलराम को वनमाला, मूसल, दो नील वस्त्र, तालध्वज रथ, अक्षय बाणयुक्त तूणीर, घनुष तथा हल भेंट किया। सभी दशाहों को रत्नमय अलंकरण आदि दिये। पश्चिम समुद्र तट पर श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक हुआ।

राज्याभिषेक के पश्चात् द्वारिका में समारोह प्रवेश की तैयारी की गई। श्रीकृष्ण अपने दारुक नामक सारथि के साथ तथा बलराम अपने सिद्धार्थ नामक सारथि के साथ रथा-रुढ़ हुए। वे चारों ओर यादव-राजाओं तथा राजकुमारों से घिरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो नक्षत्रगण से संपरिवृत्त सूर्य और चन्द्र हों। सबने द्वारिका में प्रवेश किया, मानवाच्छन्न मेदिनी जय-नाद से गूँज उठी।

कुबेर ने श्रीकृष्ण के आदेशानुसार दशों दशाहों तथा विशिष्ट जनों के लिए निमित्त प्रासाद उन्हें बतला दिये। वे अपने-अपने प्रासादों में प्रविष्ट हुए।

कुबेर ने साढ़े तीन दिन पर्यन्त द्वारिका में स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य विविध वस्त्र तथा धान्य की वर्षा की। द्वारिका समृद्धि, वैभव, धन, धान्य आदि से आपूर्ण हो गई।

वासुदेव कृष्ण द्वारिका पर शासन करने लगे। उनके न्यायपूर्ण सुशासन में प्रजाजन अत्यन्त सुखी और सम्पन्न थे।

कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह : प्रद्युम्न का जन्म

कुछ समय बाद वासुदेव कृष्ण का कुंडिनपुर के राजा भीष्मक तथा रानी यशोमती की अंगजा, अप्रतिम सुन्दरी राजकुमारी रुक्मिणी के साथ वैवाहिक प्रसंग बना। रुक्मिणी का भाई, कुंडिनपुर का युवराज रुक्मि अपनी बहिन का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था। नारद द्वारा कराये गये परिचय के कारण कृष्ण तथा रुक्मिणी— एक दूसरे की ओर आकृष्ट थे। पूर्व संकेतानुसार रुक्मिणी नागपूजा के लिए नगर से बाहर उद्यान में आई थी। श्रीकृष्ण अपने भाई बलराम सहित संकेतित स्थान पर पहले ही आ गये थे। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा लिया और रथ को द्वारिका की दिशा में हार्क दिया।

ज्योंही यह ज्ञात हुआ, शिशुपाल और रुक्मि आदि ने अपनी सेनाओं सहित उनका पीछा किया, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया, किन्तु, वे सफल नहीं हो सके। श्रीकृष्ण रुक्मिणी को लिये द्वारिका की ओर बढ़ते गये। बलराम ने अकेले ही उन सबको पराजित कर दिया।

श्रीकृष्ण, बलराम द्वारिका पहुँच गये। रुक्मिणी का श्रीकृष्ण के साथ सानन्द पाणि-ग्रहण सम्पन्न हुआ।

वासुदेव श्रीकृष्ण ने और भी अनेकानेक सुन्दर राजकुमारियों के साथ विवाह किये।

महारानी रुक्मिणी ने एक अत्यन्त सुन्दर, ओजस्वी तथा द्युतिमान् पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ।

धूमकेतु देव द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण

एक बार वासुदेव कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न को गोद में लिये खिला रहे थे। एक दुर्घटना घटित हो गई। धूमकेतु देव प्रद्युम्न के पूर्व-जन्म का शत्रु था। वह देवमाया द्वारा रुक्मिणी का रूप बनाकर श्रीकृष्ण के हाथ से प्रद्युम्न को ले गया।

कुछ देर बाद रुक्मिणी आई और अपने पति से पुत्र को माँगा। श्रीकृष्ण हैरान रह गये, बोले—“अभी तो तुम आई थी, प्रद्युम्न को ले गई थी। पुनः कैसे माँगती हो?”

रुक्मिणी बोली—“प्राणनाथ ! मैं नहीं आई थी। मैं तो अभी आई हूँ। हमारे साथ धोखा हुआ है। बालक का किसी शत्रु देव द्वारा अपहरण हो गया है।”

कृष्ण, रुक्मिणी तथा सभी यादव वृन्द अत्यन्त दुःखित हो गये। बालक की सर्वत्र खोज की गई, पर, वह कहीं नहीं मिला।

धूमकेतु देव शिशु को वैताड्य पर्वत के भूतरमण नामक उद्यान में ले गया। वहाँ उसे टंक शिला पर रखा। देव ने चाहा कि शिशु को इम शिला पर पटक कर मार दूँ, पर, उसने सोचा—ऐसा करने से बालक को बड़ा कष्ट होगा, वह रोयेगा, चीखेगा और बैसा होने से संभव है, मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो जाए; इसलिए अच्छा यही है, मैं इसे यहीं छोड़ दूँ। यह क्षुधा, तृषा से तड़प-तड़प कर स्वयं ही यहाँ मर जायेगा।

प्रद्युम्न निरुपक्रम-आयुष्ययुक्त था, चरम शरीरी था। सुरक्षित रहा। प्रातःकाल हुआ। कालसंवर नामक विद्याधर राजा अग्निष्वाल नगर से चलकर अपने विमान द्वारा अपनी राजधानी की ओर जा रहा था। बालक पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने उसे गोद में लिया। अपनी रानी कनकमाला को सौंपा। उसने उसका लालन-पालन किया। वह क्रमशः बड़ा होता गया। सोलह वर्ष का हो गया।

प्रद्युम्न का द्वारिका-प्रत्यागमन

प्रद्युम्न अत्यधिक सोन्दर्यशाली, रूपवान् तथा तेजस्वी था। कालसंवर विद्याधर की पत्नी कनकमाला के मन में, जिसे वह अपनी माँ समझता था, बहुत आदर करता था, कामात्मक विकार देखा। वह ग्लानि युक्त हो गया। वह उससे बोला—“आप तो मेरी माँ हैं, मेरे लिए पूज्य हैं, बड़ा दुःख है, आप ऐसा सोचती हैं।”

कनकमाला ने कहा—“वह उसकी माँ नहीं है। उसने तो केवल उसे पाला पोसा है। वह तो द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण का पुत्र है।”

प्रद्युम्न बोला—“पालन-पोषण करने वाली भी माता होती है, मातृ-तुल्य होती है। आपको मैं अपनी माता समझता हूँ।”

कनकमाला कामान्ध थी। उसका मानसिक विकार कैसे मिटता। तब प्रद्युम्न ने बड़ी बुद्धिमत्ता-पूर्वक, युक्ति-पूर्वक उससे पीछा छोड़ा और वह अपने घर द्वारिका लौट आया। उसके आगमन से द्वारिका में सर्वत्र खुशी छा गई।

यवनद्वीप के व्यापारी : रत्नकम्बल

एक बार यवनद्वीप के कतिपय व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापारार्थ द्वारिका आये। अपना दूसरा माल तो उन्होंने वहाँ बेच दिया, पर, रत्नकम्बलों का विक्रय नहीं किया।

उनको यह उम्मीद थी कि मगध की राजधानी राजगृह में उनको अधिक कीमत प्राप्त होगी; अतः वे राजगृह पहुँचे। उन्होंने अपने रत्नकम्बल मगधराज जरासन्ध की पुत्री जीवयशा को दिखलाये। जीवयशा ने उनकी आधी ही कीमत कूती।

व्यापारियों ने अपने मुँह मचकोड़ते हुए (बनाते हुए) कहा—“इससे दुगुनी कीमत तो हमें द्वारिका में ही मिल रही थी।”

जीवयशा ने पूछा—“वह द्वारिका कहाँ है?”

व्यापारी बोले—“पश्चिम समुद्र के तट पर वह एक अत्यन्त समृद्धिशालिनी, वैभवशालिनी नगरी है। वह वह स्वर्ग-स्थित अलकापुरी के समान सुन्दर है।”

जीवयशा—“वहाँ किसका राज्य है?”

व्यापारी—“यादव कुल शिरोमणि वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण वहाँ राज्य करते हैं।”

कृष्ण का नाम सुनते ही जीवयशा चौंकी। रोती-बिलखती अपने पिता के पास गई। पिता ने रुदन का कारण पूछा तो जीवयशा बोली—“मेरे पति की हत्या करने वाला कृष्ण अब तक जिन्दा है। वह द्वारिका में राज्य कर रहा है। तात! मुझे आदेश दें, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँ।”

कृष्ण और जरासन्ध का युद्ध : जरासन्ध का वध

जरासन्ध यह जानकर कि कृष्ण जिन्दा है, बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी बेटी को ढाढ़स बँधाते हुए कहा—“पुत्री! रोओ नहीं। मैं कृष्ण का वध कर डालूँगा, सारे यादवों को समाप्त कर दूँगा। उनकी जड़ तक नहीं रहने दूँगा। यादव-स्त्रियाँ रो-रोकर आँसुओं से नहा उठेंगी। मैं ऐसी स्थिति बना दूँगा।”

पुत्री को आश्वस्त कर जरासन्ध ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। अपने अनेक पराक्रमी मित्र राजाओं, अधीनस्थ राजाओं को सेना-सहित आमन्त्रित किया। वे आये। सब सेनाओं को मिलाकर एक अत्यन्त विशाल चतुरंगिणी सेना के रूप में सुसज्जित किया। उसे साथ लिये जरासन्ध ने द्वारिका की दिशा में प्रस्थान किया।

उधर यादवों को अपने गुप्तचरों द्वारा सूचना प्राप्त हो गई। वे भी युद्धार्थ सन्नद्ध हुए। कृष्ण, बलराम, अरिष्टनेमि आदि योद्धाओं के नेतृत्व में वे युद्ध के मैदान में आ डटे।

जरासन्ध की सेना ज्योंही वहाँ पहुँची, यादव सेना उससे भिड़ गई। भयानक संग्राम हुआ। दोनों ओर के अनेकानेक योद्धा खेत रहे।

कृष्ण और जरासन्ध आमने-सामने हुए। जरासन्ध ने कहा—“कृष्ण! तुम बड़े कपटी हो। अब तक तुम छल-बल द्वारा ही जीवित रहे। तुमने छल से कंस को मारा। कालकुमार भी इसी प्रकार काल-कबलित हुआ। अब तुम सम्भल जाओ। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है।”

श्रीकृष्ण मुसकराये और बोले—“फिजूल क्यों बातें बनाते हो। आओ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो।”

जरासन्ध और कृष्ण के मध्य हुए धनुर्युद्ध, खड्ग-युद्ध, गदा-युद्ध आदि सभी में श्रीकृष्ण विजयी हुए, जरासन्ध पराजित। अन्त में जरासन्ध ने अपने अमोघ—निष्फल नहीं होनेवाले अस्त्र चक्र का वार किया। चक्र कृष्ण के पास पहुँचा। उनकी तीन परिक्रमाएँ कीं और उनके हाथ में स्थित हो गया। कृष्ण ने जरासन्ध को फिर ललकारा, सावधान किया। जरासन्ध अड़ा रहा, युद्धोद्यत रहा, तब वासुदेव कृष्ण ने चक्र द्वारा उसका मस्तक काट

डाला। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, जयनाद किया, नवम वासुदेव के अभ्युदय पर हर्ष मनाया।

इस युद्ध में अपरिमित बलशाली, अनुपम योद्धा अरिष्टनेमि का बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग था। उन्होंने अनेक विरोधी राजाओं के हृदयों को छुड़ा दिया, उन्हें पद-दलित कर डाला। पराजित राजा उनके पास आये और उनसे क्षमा-याचना करने लगे।

अरिष्टनेमि उन सबको लेकर श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण भाई से सस्नेह मिले। सभी राजाओं को अभय-दान दिया। अरिष्टनेमि के परामर्श और समुद्रविजय के आदेश के अनुरूप उन्होंने जरासन्ध के अवशिष्ट पुत्रों का स्वागत-सत्कार किया। जरासन्ध के पुत्र सहदेव को मगध का चतुर्थांश राज्य दिया। सहदेव आदि ने अपने पिता की अन्त्येष्टि की। जीवयशा अपने पिता के मारे जाने पर अग्नि में प्रवेश कर गई।

श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीन खण्ड विजय किये। इसमें उन्हें छः मास लगे। अर्धचक्रवर्ती के रूप में उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ राज्याभिषेक हुआ। वे अमित समृद्धि तथा गरिमा मंडित थे।

सभी यादव राजा एवं राजकुमार बड़े सुख तथा आनन्दपूर्वक रहने लगे।

एक दिन का प्रसंग है, पांचजन्य शंख के गंभीर घोष से सारी द्वारिका प्रतिध्वनित हो उठी। श्रीकृष्ण, बलराम आदि सभी आश्चर्यान्वित हो गये। सहसा श्रीकृष्णके मन में शंका उदित हुई—क्या दूसरा चक्रवर्ती आविर्भूत हो गया है अथवा इन्द्र स्वयं द्वारिका में आ गया है ! पांचजन्य शंख कैसे बजा ?

अरिष्टनेमि का अपरिमित पराक्रम

इसी बीच अस्त्रागार का अधिकारी श्रीकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने कहा—“स्वामिन् ! आपके छोटे भाई अरिष्टनेमि अस्त्रशाला में आये। उन्होंने सुदर्शन चक्र को कुम्हार के चाक की ज्यों आसानी से घुमादिया शाङ्ग धनुष को कमलनाल के सदृश उठाकर मोड़ दिया, कौमुदी गदा को एक मामूली छड़ी की तरह घुमा डाला तथा पांचजन्य शंख को इतने जोर से बजाया कि समग्र द्वारिका मय-भ्रान्त हो उठी।”

श्रीकृष्ण ने यह सब सुना, अस्त्रागार के अधिकारी को विदा किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इन दिव्य अस्त्रों को वासुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। वे ऊहापाह करने लगे—इतना शक्तिशाली कोई अन्य कैसे होगा ? अरिष्टनेमि ने यह सब किया है, क्या वह मुझसे भी अधिक प्रबल है ?

कृष्ण और अरिष्टनेमि में शक्ति-परीक्षण

इतने में अरिष्टनेमि वहाँ आ उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण ने उनसे पूछा—“अरिष्टनेमि ! क्या शंख-ध्वनि तुमने की ?”

अरिष्टनेमि—“हाँ, तात ! मैंने ही की।”

श्रीकृष्ण—“अन्याय दिव्यास्त्रों को भी उठाया ?”

अरिष्टनेमि ने स्वीकृति में अपना मस्तक हिला दिया।

यह सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त अचम्भित हो उठे। वे बोले—“अनुज ! इन दिव्य अस्त्रों को प्रयुक्त करने का बल मेरे अतिरिक्त और किसी में नहीं है। तुम्हारा यह विपुल बल

देखकर मुझे अत्यधिक हर्ष हुआ। चलो, व्यायामशाला में चलें, बाहुबल आजमाएँ। उससे मुझे और प्रसन्नता होगी।”

अरिष्टनेमि ने कृष्ण की चुनौती सुनी। वे विचारने लगे—व्यायामशाला में जाना उचित नहीं होगा। क्योंकि मैं वहाँ यदि अपना बल-प्रदर्शन करूँगा तो न जाने इनकी क्या स्थिति होगी? वैसा करना बड़े भाई के प्रति मेरा अविनय होगा। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, जिससे इनकी भी मनोवाञ्छा पूर्ण हो जाए, इन्हें कोई कष्ट भी न हो और मेरे द्वारा इनके प्रति कोई अविनयाचरण भी न हो। यह सोचते हुए उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा—
“तात ! आप मेरी शक्ति देखना चाहते हैं ? इनके लिए व्यायामशाला में जाना आवश्यक नहीं है।”

श्रीकृष्ण बोले—“तो फिर कैसे हो ?”

अरिष्टनेमि—आप अपनी बाहु विस्तीर्ण कीजिए—फैलाइए। मैं उसे झुकाकर अपने बल का परिचय दूँगा।”

श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का यह सुभाव सुन्दर लगा। उन्होंने अपनी दाहिनी भुजा फैला दी। उसे पूरे बल के साथ तान दिया। अरिष्टनेमि ने सुकोमल कमल-नाल की ज्यों उसे झुका दिया।”

तब श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को अपनी भुजा फैलाने के लिए कहा।

अरिष्टनेमि परिणाम जानते थे; अतः वे वैसा करने को सहसा तैयार नहीं हुए, आनाकानी करते रहे, पर, जब श्रीकृष्ण ने बहुत आग्रह किया, तब उन्होंने अपनी बाईं भुजा फैला दी। श्रीकृष्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे झुकाने का प्रयास किया, पर, वे उसे हिला तक नहीं सके। वे भुजा को पकड़कर मर्कट की ज्यों लटक गये, पर, भुजा टस से मस नहीं हुई। वह सर्वथा स्थिर एवं अविचल रही। तर्ककर-बल की कोई सीमा नहीं होती।

श्रीकृष्ण ने यह अनुभव किया कि अरिष्टनेमि की शक्ति अपार है। उन्होंने भुजा छोड़ दी और वे बड़े स्नेह के साथ उनसे कहने लगे—“अनुज ! जिस प्रकार अग्रज बलराम मेरी शक्ति के बल पर समग्र जगत् को तृण-सदृश समझते हैं, उसी तरह तुम्हारी शक्ति देखकर आज मेरा भी मानस उल्लिसित एवं गर्वान्वित है।”

कृष्ण की आशंका

श्रीकृष्ण को छोटे भाई की शक्ति पर एक ओर अत्यन्त हर्ष था, पर, साथ-ही-साथ उनके मन में एक आशंका भी उत्पन्न हुई—अरिष्टनेमि ऐसे अपरमित बल का धनी है, कहीं यह मेरा राज्य अधिकृत न कर ले। कृष्ण के मन में चिन्ता व्याप्त हो गई। अरिष्टनेमि वहाँ से चले गये।

इतने में बलराम श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण को चिन्तित देखा। उन्होंने उनसे चिन्ता का कारण पूछा।

श्रीकृष्ण ने कहा—“हमारा छोटा भाई अरिष्टनेमि महान् शक्तिशाली है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसकी भुजा को झुका नहीं सका। उसने मेरी भुजा बड़ी आसानी से झुका दी।” बलराम—“हमारा भाई इतना बड़ा शक्तिशाली है, यह तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है।”

श्रीकृष्ण—“हर्ष की बात तो है, पर, साथ-ही-साथ चिन्ता की बात भी तो है। यदि उसने चाहा और राजसिंहासन छीन लिया तो ?

बलराम—“इस शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। अरिष्टनेमि सांसारिक काम-नाओ और सुखों से अतीत है। राज्य की उसे कोई आकांक्षा नहीं है। वह सर्वथा निःस्पृह है।”

श्रीकृष्ण—“चित्त-वृत्ति के परिवर्तित होते देर नहीं लगती। यदि वैसा हुआ तो ?”

आकाश-वाणी

इतने में देवों ने आकाश-वाणी की—“अरिष्टनेमि की चित्त-वृत्ति सर्वथा अपरिवर्तित रहेगी। द्वारिका का राज्य तो बया, सारे जगत् के प्रति वे निरुकाङ्क्ष तथा निःस्पृह हैं और रहेंगे।”

बलराम और कृष्ण आकाश की ओर देखने लगे। देवों ने पुनः कहा—“तीर्थंकर नेमिनाथ द्वारा यह उद्घोषित किया गया था कि उनके उत्तरवर्ती तीर्थंकर अरिष्टनेमि कुमारावस्था में ही प्रव्रज्या स्वीकार कर लेंगे; अतः वासुदेव ! अपने राज्य-सिंहासन की चिन्ता मत करो। वैसा कुछ नहीं होगा।”

श्रीकृष्ण आकाश-वाणी सुनकर राज्य छिने जाने के भय से तो निश्चिन्त हुए, किन्तु, भ्रातृ-स्नेह के नाते मोह-ममता के कारण उनको यह नहीं जचा कि अरिष्टनेमि कौमार्या-वस्था में दीक्षित हो जाएं। वे चाहते थे, अरिष्टनेमि का विवाह हो, वे सांसारिक सुख भोगें, फिर दीक्षित हों।

अरिष्टनेमि की वरयात्रा : वैराग्य : प्रव्रज्या

श्रीकृष्ण ने तथा पारिवारिक जनों ने बड़ा प्रयत्न किया कि अरिष्टनेमि सांसारिक जीवन—गार्हस्थ्य स्वीकार करें, पर, उन्होंने इस ओर जरा भी अभिहति नहीं दिखाई।

अन्त में जब अग्रज श्रीकृष्ण तथा परिजनवृन्द किसी भी प्रकार नहीं माने तो वे मौन रहे। श्रीकृष्ण ने मौन को स्वीकृतिसूचक माना। उन्होंने अरिष्टनेमि के विवाह की योजना बनाई। उन्होंने उग्रसेन की पुत्री राजिमती के साथ अरिष्टनेमि का विवाह निश्चित किया। सभी राजोचित तैयारियां की गईं। वरयात्रा सुसज्जित हुई, प्रस्थान किया।

संयोग की बात है, एक अद्भुत घटना घटी। अरिष्टनेमि वरयात्रियों के साथ आगे बढ़े। रथ उग्रसेन के भवन के सन्निकट पहुँचा। वहाँ पशुओं का चीत्कार सुनाई दिया। अरिष्टनेमि ने सारथि से पूछा—“सारथि ! ये पशु क्यों चिंघाड़ रहे हैं ?”

सारथि—“राजकुमार ! आपकी वरयात्रा के लोगों के भोजन हेतु इन्हें यहाँ एकत्र किया गया है। इनके मांस द्वारा तरह-तरह के सुस्वादु खाद्य बनेंगे।”

अरिष्टनेमि का हृदय दयार्द्र हो गया। वे करुणा-विगलित स्वर में बोले—“मेरे अपने कारण यह निर्मम पशु-हत्या मैं नहीं होने दूंगा। मेरा रथ वापस लौटा लो। मुझे विवाह करना स्वीकार नहीं है, जिसका आरंभ ही ऐसी घोर हिंसा से होता है।” उनका अन्तःस्थित वैराग्य भाव जागरित हो उठा। उन्होंने इस मोहमय संसार का परित्याग करने का निश्चय किया। उनके वैराग्योद्दीप्त तेज से सबके सब अभिभूत हो गये। किसी में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। सारथि ने रथ वापस लौटा लिया। वे प्रव्रजित हो गये। उनके परम विरक्त, संयमानुरत व्यक्तित्व का राजिमती पर भी प्रभाव पड़ा। उसे भी भोगमय जीवन से विरक्त हो गई। उसने मन-ही-मन निश्चय किया—जहाँ जागतिक सुख-समृद्धिमय जीवन में वह अरिष्टनेमि की सहभागिनी होने को उत्सुक थी, अब वह उनके परम पवित्र, उज्ज्वल

निर्मल, त्यागमय जीवन का अनुसरण करेगी। यों सच्चिन्तन में संसिक्त राजिमती ने दीक्षा स्वीकार कर ली।

अरिष्टनेमि केवल जीवन दिन छद्मस्थ-अवस्था में रहे। तदनन्तर उन्हें सर्वज्ञत्व प्राप्त हो गया। वे तीर्थंकर हो गये।

एक बार का प्रसंग है, दो मुनि, जो बड़े सुकुमार एवं द्युतिमान् थे, पारणे हेतु श्रीकृष्ण की माता देवकी के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने आये। देवकी हर्षोत्फुल्ल थी। उसने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मुनिद्वय को केसरिया लड्डू भिक्षा में प्रदान किये। मुनि भिक्षा लेकर चले गये।

थोड़ी ही देर बाद दो मुनि फिर पारणे हेतु भिक्षार्थ आये। देवकी ने देखा—ये तो वैसे ही मुनि हैं, जो अभी भिक्षा लेकर गये थे। उसके मन में कुछ सन्देह भी हुआ, क्या ये पुनः आये हैं? वह कुछ बोली नहीं। उन्हें भी श्रद्धा तथा आदरपूर्वक केसरिया लड्डू भिक्षा में दिये।

देवकी ने दूसरी बार भिक्षा तो दी, किन्तु, उसे कुछ असंगत-सा प्रतीत हुआ, जैन श्रमण एक ही घर में दूसरी बार भी भिक्षा हेतु आए। वह इस ऊहापोह में खोई थी कि इतने में वैसे ही दो श्रमण फिर भिक्षार्थ आ गये। देवकी ने उन्हें केसरिया मोदक तो बहराये, किन्तु, वह पूछे बिना नहीं रह सकी—“मुनिद्वय! आप दिग्भ्रमवश बार-बार यहाँ आ रहे हैं या इस बारह योजन लम्बी, नौ योजन चौड़ी, विशाल समृद्ध द्वारिका में किसी अन्य घर में शुद्ध भिक्षा प्राप्त ही नहीं होती?”

देवकी भावावेश में कह तो गई, किन्तु, वह मन-ही-मन पछताने लगी—उसने यह उचित नहीं किया। साधु के प्रति उसे ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए।

मुनिद्वय ने देवकी का वचन सुना, अपनी स्वामाविक शान्त वाणी में कहा—श्रमणोपासिके! हम छः भाई हैं, रूप, रंग दैहिक गठन आदि में हम लगभग एक समान हैं। हम दो-दो के समूह में बेले के पारणे हेतु भिक्षार्थ निकले थे। ऐसा संभावित प्रतीत होता है, हमारे से पहले वे ही हमारे चारों भाई दो बार में आपके यहाँ भिक्षार्थ आये हों।

देवकी की शंकासमाहित हो गई, किन्तु, एक दूसरी शंका और उत्पन्न हो गई। उसे स्मरण आया कि मुनि अतिमुक्तक ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि देवकी! तुम आठ पुत्रों को जन्म दोगी। वे आठों ही जिन्दे रहेंगे। उस भविष्यवाणी के प्रतिकूल मैं देख रही हूँ। मेरे छः पुत्रों की कंस ने हत्या कर डाली। सातवाँ पुत्र कृष्ण विद्यमान है। इन छः मुनियों का प्रसंग आते ही मेरे हृदय में मातृत्वमूलक वात्सल्य उमड़ रहा है, क्या कारण है? किससे पूछूँ, कौन समाधान दे?

देवकी इस विचार-मन्थन में संलग्न थी कि उसे सहसा ध्यान आया, भगवान् अरिष्टनेमि नगर के बाहर संस्थित हैं, उन्हीं से मैं समाधान प्राप्त करूँ।

देवकी तत्काल भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में गई। भगवान् को वन्दन-नमन किया। एक ओर बैठ गई। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह उनका समाधान चाहती थी। भगवान् ने उससे कहा—“देवकी! भिक्षार्थ समागत मुनियों के प्रति तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के भाव उठे, उठ रहे हैं?”

देवकी—“प्रभुवर! ऐसी ही बात है। मैं आपकी सेवा में यह पूछने आई हूँ कि मुनि अतिमुक्तक ने मेरे सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की थी, वह असत्य कैसे हुई?”

भगवान्—“देवकी ! मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई। अब तक तुम्हारे सातों पुत्र जिन्दा हैं।

भगवान् ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए बताया कि किस प्रकार उसके शिशुओं की सुलसा के मृत बच्चों से बदला-बदली की जाती रही।

भगवान् बोले—देवकी ! जिन मुनियों को आज तुमने भिक्षा दी है, वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, जो सुलसा द्वारा पालित, पोषित हुए और बाद में दीक्षित हो गये।

मातृ-हृदय : वात्सल्य

देवकी भाव-विह्वल हो गई। उसने छःओं मुनि-पर्याय-स्थित पुत्रों को वन्दन-नमन किया। उसका मातृ-हृदय वात्सल्य-सागर में अवगाहन करने लगा। सहज ही उसके मुँह से निकल पड़ा—“पुत्रो ! तुमने श्रमण-दीक्षा स्वीकार की, यह बहुत उत्तम किया। मुझे इससे बड़ा हर्ष है किन्तु मेरा मातृत्व तो अब तक विफल ही रहा। सात पुत्रों को जन्म दिया, किसी एक को भी अपने अंक में नहीं खिला सकी, एक को भी अपना स्नेह नहीं दे सकी।”

भगवान् ने देवकी को उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि तुमने तब अपनी सौत के सात रत्न चुरा लिये थे। जब तुम्हारी सौत ने बहुत रुदन-क्रन्दन किया तो तुमने उसे एक रत्न तो लौटा दिया, पर, छः अपने पास ही रखे। उसके फलस्वरूप तुम्हारे छः पुत्र-रत्न तुमसे पृथक् रहे। सातवाँ समक्ष रह सका।

देवकी ने अपने पूर्वाचीर्ण अशुभ कर्ष की निन्दा की, भगवान् अरिष्टनेमि का वन्दन-नमन किया। अपने प्रासाद में लौट गई।

देवकी का मन खिन्न था। वह उदास थी। वासुदेव कृष्ण अपनी मां के पास आये, पूछा—“मां ! तुम व्यथित क्यों हो ?”

देवकी—“बेटा ! मेरा जीवन निष्फल गया।”

कृष्ण—मां ! क्या हुआ ? ऐसा क्यों कहती हो ?”

देवकी—“पुत्र ! उस नारी का भी क्या कोई जीवन है, जो अपनी कोख से उत्पन्न पुत्रों को गोद में न खिला सकी, न उन्हें अपना मातृत्व प्रसूत वात्सल्य ही दे सकी, जिसके घर का आंगन उसके बच्चों की किलकारियों से, बाल-लीलाओं से नहीं गूँजा। मेरी दृष्टि में वह घर श्मशान तुल्य है।”

श्रीकृष्ण ने माता के हृदय की वेदना का अनुभव किया, पूछा—“मां ! तुम्हारी यह आकांक्षा कैसे पूर्ण हो सकती है ?”

देवकी—“अतिभुक्तक मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी ! तुम आठ पुत्रों की माता बनोगी। मेरे अब तक सात ही पुत्र हुए हैं। आठवाँ पुत्र नहीं हुआ।”

गजसुकुमाल का जन्म

वासुदेव कृष्ण अपनी मां की भावना समझ गये। उन्होंने कहा—“मां ! तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा।”

तत्पश्चात् वासुदेव कृष्ण ने सौधर्मन्द्र के सेनापति नैमिषी देव की अभ्यर्थना की। देव आविर्भूत हुआ। उसने श्रीकृष्ण के मन की भावना को आंकते हुए कहा—“वासुदेव ! तुम्हारी माता के आठवाँ पुत्र होगा, किन्तु, वह यौवनावस्था में ही विरक्त होकर प्रव्रजित हो जायेगा।”

कुछ समय बाद एक महान् ऋद्धिशाली देव अपना स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर देवकी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। यथा समय देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। देवकी की चिर अमिलषित भावना पूर्ण हुई। पुत्र का नाम गजसुकुमाल रखा गया। वह अत्यन्त स्नेह तथा वात्सल्य पूर्वक उसका लालन-पालन करती, उसे खिलाती, उसकी बाल-क्रीड़ाएँ देख-देख कर मन में बड़ी हर्षित होती, आह्लादित होती।

विवाह

गजसुकुमाल क्रमशः बड़ा हुआ, युवा हुआ। पिता वसुदेव ने उसका विवाह द्रुम नामक राजा की पुत्री प्रभावती के साथ कर दिया।

एक दिन वासुदेव कृष्ण की दृष्टि सोमिल नामक ब्राह्मण की सोमा नामक कन्या पर पड़ी, जो बड़ी सुकुमार, सौम्य और सुन्दर थी। कृष्ण ने गजसुकुमाल के लिए उसे पसंद किया। कुमार गजसुकुमाल की कोई आकांक्षा नहीं थी, पर, बड़े भाई और साथ ही माँ के आग्रह से उसने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। सोमा के साथ उसका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न हो गया।

वैराग्य : प्रव्रज्या

भगवान् अरिष्टनेमि उस समय द्वारिका पधारे। गजसुकुमाल भी भगवान् को वन्दन-नमन करने गया। भगवान् ने घर्मदेशना दी। सबके साथ गजसुकुमाल ने भी भगवान् का उपदेश सुना। उसके मन में तीव्र वैराग्य-भाव जागा। उसने प्रव्रजित होने का भाव प्रकट किया। माता ने, अग्रज ने उसे बहुत समझाया, पर, वह अपने निश्चय पर अटल एवं अडिग रहा। प्रव्रजित हो गया। भगवान् अरिष्टनेमि से आदेश प्राप्त कर वह उसी दिन सन्ध्या-वेला में श्मशान में गया और वहाँ कायोत्सर्ग—देहातीत घ्यानावस्था में लीन हो गया।

विमुक्ति

ब्राह्मण सोमिल समिधा, दान आदि लेकर वन से आ रहा था। उधर से निकला। उसकी दृष्टि ध्यान-मग्न गजसुकुमाल पर पड़ी। उसने उसे पहचाना। समीप आया। यह देखकर बड़ा दुःखित हुआ कि गजसुकुमाल ने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली है। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। वह विचार ने लगा—इसने मेरी बेटी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। यदि प्रव्रज्या ही लेनी थी तो इसने विवाह कर मेरी पुत्री का जीवन क्यों नष्ट किया। उसका क्रोध बढ़ता गया। उसमें प्रतिशोध का भाव जागा। उसने चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाई। कोई नहीं दीखा। वह क्रोध के कारण अपना विवेक खो चुका था। पास ही में एक तलैया थी। उसमें से उसने गोली मिट्टी ली। गजसुकुमाल के मस्तक पर मिट्टी की पाल बाँधी। जलती हुई चिता में से घड़कते हुए अंगारे उठाये और उस पाल के भीतर उन्हें भर दिया। गजसुकुमाल का मूडित मस्तक अंगारों से जल उठा। असह्य पीड़ा हुई, किन्तु, गजसुकुमाल तो एक धीर तथा वीर पुरुष था। आत्मबल संजोया, स्थित हुआ, आत्मभाव में सुदृढ़ हुआ, समता पूर्वक उस असौम्य वेदना को सहता गया। परिणामों की धारा इतनी उच्च शुद्धावस्था तक चली गई कि देह छूट गई, वह मुक्त हो गया।

दूसरे दिन वासुदेव कृष्ण अपने परिजनवृन्द के साथ भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ

गये। उन्होंने भगवान् के सान्निध्यवर्ती मुनिवृन्द पर दृष्टि दीड़ाई तो उन्हें अपना अनुज, नवदीक्षित मुनि गजसुकुमाल नहीं दीखा। उन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि से पूछा—
“भगवन् ! मुनि गजसुकुमाल नहीं दिखाई दे रहे हैं।”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! एक ही रात में उसने अपना साध्यसाध लिया, लक्ष्य पूर्ण कर लिया, वह कृत-कृत्य हो गया।”

श्रीकृष्ण ने विस्मय-विमृग्ध होकर कहा—“भगवन् ! गजसुकुमाल ने एक ही दिन में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, क्या अद्भुत साधना थी वह ?”

भगवान् बोले—“इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आत्मा में असीम तथा अनन्त शक्ति है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे उज्जागरित किया जाए। फिर नवदीक्षित मुनि को एक सहयोगी भी प्राप्त हो गया।”

श्री कृष्ण बड़े मेधावी थे, प्रत्युत्पन्नमति थे। वे भट्ट समझ गये, हो न हो, किसी ने विद्वेष और वैमनस्य-वश उन्हें घोर कष्ट दिया है, भयानक उपसर्ग किया है, जिसे उन्होंने अत्यन्त समभाव से सहा है, शुद्धात्मभाव की अत्यन्त उत्कृष्ट भूमिका में अवस्थित हो, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है।

गजसुकुमाल के लिए किसी ने उपसर्ग किया, यह सोचते ही उनकी आँखें लाल हो गईं। फिर, भी उन्होंने अपने को संयत-सन्तुलित रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने विनय-पूर्वक भगवान् से पूछा—“प्रभो ! वैसा अधम कार्य किसने किया ?”

भगवान्—“वह इसी नगरी में रहना है, किन्तु, तुम उसके प्रति विद्वेष-भाव मन में मत लाओ। वह तो वास्तव में मुनि गजसुकुमाल के मुक्ति प्राप्त करने के अभियान में सहयोगी हुआ है, जैसे तुम नगरी से बाहर निकलते हुए उस वृद्ध के सहयोगी हुए, जो अत्यन्त जर्जर था, दुर्बल था, बाहर पड़े ईंटों के बहुत बड़े ढेर में से एक-एक ईंट उठाकर अपने घर में डाल रहा था। तुम दयार्द्र होकर स्वयं अपने हाथी से नीचे उतरे, ईंटें पहुँचाने में वृद्ध की सहायता करने लगे। तुम्हारे देखादेख सभी उस कार्य में लग गये। थोड़ी-सी देर में ईंटें वृद्ध के घर के भीतर पहुँच गईं।”

भय से सीमिल को मृत्यु

भगवान् की वाणी सुनकर कृष्ण का क्रोध शान्त हो गया, फिर भी उनकी यह भावना रही कि उस पुरुष को देखूँ तो सही। इसलिए उन्होंने भगवान् से निवेदन किया—
“भगवन् ! मैं उस पुरुष को देखना चाहता हूँ।” भगवान् ने कहा—“जब तुम यहाँ से वापस जाओगे, नगर में प्रवेश करोगे, तब तुम्हें वह मनुष्य मिलेगा, किन्तु, तुम्हें देखते ही उसका प्राणान्त हो जायेगा।”

उधर ब्राह्मण सीमिल ने यह सुना कि वासुदेव कृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि की सेवा में गये हैं तो उसने सोचा—मेरा पाप-कार्य अब छिपा नहीं रहेगा। अपने प्राण बचाने के लिए वह वन की आरे चल पड़ा। उसी समय श्रीकृष्ण नगर में प्रविष्ट हुए। वह अत्यन्त भयभीत हो गया। उनके हाथी के आगे गिर पड़ा। तत्क्षण मर गया।

वासुदेव कृष्ण ने यह जान लिया कि यह वही नीच पुरुष है, जिसने मुनि गजसुकुमाल को कष्ट दिया। उन्होंने उसके मृत शरीर को जंगल में फिकवा दिया।

अनेक यदुवंशीय पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा प्रसज्या

असमय में ही गजसुकुमाल के चले जाने से यादवगण बड़े व्यथित हुए। उनमें से

अनेक श्रमण-धर्म में दीक्षित हुए। वसुदेव के अतिरिक्त नौओं दशार्ह बन्धु भी प्रव्रजित हो गये। भगवान् अरिष्टनेमि को माता शिवादेवी, उनके सात भाई, कृष्ण के अनेक पुत्र, कंस की पुत्री एकनाशा के साथ बहुत-सी यादव-कन्याएँ, देवकी, रोहिणी तथा कनकवती के अतिरिक्त वसुदेव भी मभी रानियाँ प्रव्रजित हो गईं। कनकवती गृहस्थ में रहती हुई भी उच्च साधना-रत रही। वह ससार के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करते-करते अति उच्च, निर्मल, विशुद्ध परिणामों से अनुभावित होती गई। घाति कर्मों का नाश किया, केवल-ज्ञान अधिगत किया। देवताओं ने इस उपलक्ष्य में जब कैवल्य-महोत्सव आयोजित किया, लोग आश्चर्य-चकित रह गये। कनकवती ने साध्वी-वेश स्वीकारा, भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में गई। एक मास का अनशन कर, समाधि-मरण प्राप्त कर मुक्त हुई।

एक दिन का प्रसंग है, इन्द्र की सभा में वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में चर्चा चल पड़ी। इन्द्र ने कहा—“वासुदेव कृष्ण का व्यक्तित्व बड़ा प्रशस्त है। वे किसी के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं डालते, उसके गुण ही देखते हैं। वे कभी अधम कोटि का युद्ध नहीं लड़ते। वे गुणवाही हैं, धर्म-शोद्धा हैं। सभा में विद्यमान देवों में से एक को श्रीकृष्ण की यह प्रशंसा नहीं रुची। वह कृष्ण की परीक्षा करने द्वारिका आया। उसने एक रमण कुतिया का रूप बनाया और वन में जाकर बैठ गया। कुतिया का शरीर बुरी तरह सड़ा-गला था, दुर्गन्धित था। उस समय श्रीकृष्ण अपने रथ में बैठकर वन में घूमने जा रहे थे। उन्होंने कुतिया को देखा, वे अपने सारथि से बोले—“सारथे ! देखो, इस कुतिया के दाँत कितने उज्ज्वल एवं सुन्दर हैं, मोतियों की ज्यों चमक रहे हैं।”

श्रीकृष्ण अपने पथ पर अग्रसर हुए। देव ने कुतिया का रूप त्याग दिया। उसने एक तस्कर का रूप बनाया। वह कृष्ण का घोड़ा लेकर चलता बना। सेना उसके पीछे दौड़ी। उसे पकड़ने का प्रयास किया। देव-माया द्वारा उसने समग्र सेना को पराजित कर दिया। श्रीकृष्ण स्वयं पहुँचे। उन्होंने तस्कर को ललकारा—“घोड़ा छोड़ दो।” तस्कर ने निडरता से उत्तर दिया—“यदि हिम्मत है तो लड़कर ले लो।” श्रीकृष्ण—“तस्कर ! मैं रथ पर चढ़ा हूँ, तुम भूमि पर हो, पदाति हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। यह युद्ध कैसे हो सकता है ?”

तस्कर—“मुझे न शस्त्र चाहिए, न रथ चाहिए, मैं ऐसे ही लड़ूंगा।” श्रीकृष्ण—“यह नहीं हो सकता। मैं निःशस्त्र से नहीं लड़ सकता। मैं रथ पर बैठा रहूँ और प्रतिद्वन्द्वी भूमि पर हो, ऐसा युद्ध मैं नहीं लड़ता। मैं इसे अधर्म-युद्ध मानता हूँ। तुम घोड़ा ले जाओ।”

श्रीकृष्ण का यह उदात्त एवं वीरोचित व्यवहार देखकर देव बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। उसने वासुदेव कृष्ण से कहा—“मैं आपके धर्म-संगत, न्यायानुमोदित व्यवहार से, कृतित्व से बहुत प्रभावित हूँ। आप कोई वरदान माँगिए।”

श्रीकृष्ण—“वैसे तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किन्तु, इस समय द्वारिका में बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्हें मिटाने का कोई उपाय बताएं।”

रोग नाशिनी भेरी

देव ने श्रीकृष्ण को एक भेरी देते हुए कहा—“इस भेरी का यह प्रभाव है कि इसके बजाते ही, ज्योंही इसकी ध्वनि कानों में पड़ी, सभी, रोग दूर हो जायेंगे। फिर छः मास तक कोई रोग नहीं होगा।”

श्रीकृष्ण ने सद्दर्ष भेरी स्वीकार की। उसे बजाया। लोग रोग-मुक्त हो गये। भेरी

की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। भेरी उसकी निगरानी में रहती। प्रति छः मास बाद वासुदेव कृष्ण भेरी बजाते, लोग मुनते ही रोग-मुक्त हो जाते।

अद्भुत प्रभावकारी वस्तुओं की प्रशस्ति स्वयं फैल जाती है। रोग-नाश के सन्दर्भ में भेरी का अपना अनुपम प्रभाव था। सर्वत्र उसका यश प्रसृत हो गया।

भेरी-रक्षक का लोभ

द्वारिका से बाहर का एक श्रेष्ठी दाह-ज्वर से पीड़ित था। अपना रोग मिटाने हेतु वह द्वारिका आया। लोगों ने उसे बताया कि कुछ ही समय पूर्व भेरी बज चुकी है। अब आपको छः मास तक भेरी-वादन की प्रतीक्षा करनी होगी।

दाह-ज्वर बड़ी भयानक व्याधि है। उसमें शरीर अग्नि की ज्यों तपता रहता है। उसकी वेदना असह्य होती है। सेठ बड़ा व्याकुल था। विपुल धन का स्वामी था। इतनी प्रतीक्षा करना उसके वश की बात नहीं थी। उसने सोचा—धन के बल से अपना कार्य करवा लूँ। वह सीधा भेरी-रक्षक के पास पहुँचा। उसने अपनी स्थिति से उसे अवगत कराया। उसने भेरी का छोटा-सा टुकड़ा मांगा। भेरी-रक्षक पहले तो निषेध करता रहा, पर, जब सेठ ने उसे एक लाख सोने की मोहरें दीं, भेरी से काट कर एक छोटा-सा टुकड़ा उसने उस सेठ को दे दिया। उस रिक्त स्थान पर उतना ही बड़ा चन्दन का टुकड़ा लगा दिया। सेठ ने उस टुकड़े को छोटा और पीलिया। वह स्वस्थ हो गया।

भेरी-रक्षक की लोभ-वृत्ति भ्रमक उठी। धन बनाने का अच्छा उपाय उसके हाथ लग गया था। धनी रोगियों से वह धन ले लेकर भेरी के टुकड़े काट-काट कर देता जाता। रिक्त हुए स्थानों पर चन्दन के उतने ही बड़े टुकड़े लगाकर पूति करता जाता। यह क्रम चलता गया। धीरे-धीरे परिणाम यह हुआ कि समग्र भेरी ही चन्दन की हो गई।

छः महीने व्यतीत हुए। वासुदेव ने भेरी बजाने का उपक्रम किया। उससे खाल की-सी आवाज निकली। समा-भवन भी उससे गुंजित नहीं हुआ, सारी द्वारिका के गुंजित होने की तो बात ही कहाँ। वासुदेव ने ध्यान-पूर्वक भेरी की ओर देखा, भ्रष्ट सारी बात उनकी समझ में आ गई। लोभी, कर्तव्य-हीन भेरी-रक्षक को उन्होंने प्राण-दण्ड दिया। फिर तेले की तपस्या की, उसी देव को स्मरण किया। पुनः चाभत्कारिक भेरी प्राप्त की।

भगवान् अरिष्टनेमि का द्वारिका-आगमन

कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान् अरिष्टनेमि द्वारिका पधारे। सहस्राब्जवन उद्यान में रुके। धर्म-देशना दी। वासुदेव कृष्ण ने भी अन्यान्य श्रोताओं के साथ उपदेश सुना। वे विचार करने लगे—जालि, मयालि, उवयालि आदि यादव-कुमार, जिन्होंने भरे जीवन में संयम स्वीकार किया, जो आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर हुए, धन्य हैं। एक मैं, हूँ, जो काम-भोगों से विरत हो नहीं पाता। यों तो मैं अर्ध-चक्रेश्वर हूँ, विशाल-शक्ति-सम्पन्न हूँ, किन्तु, जीवन का एक ऐसा पक्ष भी है, जिसमें मैं अतीव दुर्बल हूँ—मैं प्रव्रज्या नहीं ले सकता, त्याग-तितिक्षामय पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता।

भगवान् अरिष्टनेमि तो अन्तर्यामी थे। उन्होंने वासुदेव कृष्ण के मन की बात ताड़ ली। उन्होंने कहा—“सभी वासुदेव निदान-प्रसूत होते हैं; अतः उनके लिए यह शक्य नहीं है कि वे संयम ग्रहण कर सकें।”

द्विविध जिज्ञासाएँ : उत्तर

श्रीकृष्ण ने विनय पूर्वक फिर जिज्ञासा की—“भगवन् ! तो क्या मैं संयम-पथ का—
श्रमण-जीवन का अवलम्बन नहीं कर सकता ?”

अरिष्टनेमि—“वासुदेव ! ऐसी ही बात है। तुम संयम नहीं ले सकते।”

फिर कृष्ण ने अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में जिज्ञासा करते हुए पूछा—“भगवन् ! मेरी
मृत्यु किस प्रकार होगी ?”

अरिष्टनेमि—“वासुदेव ! तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे भाई जराकुमार के हाथ से
होगी।”

श्रीकृष्ण—“क्या मेरी मृत्यु द्वारिका में ही होगी ?”

अरिष्टनेमि—“द्वारिका तो पहले ही विनष्ट हो जायेगी।”

श्रीकृष्ण—“भगवन् ! कैसे ?”

अरिष्टनेमि—“मदिरा, द्वैपायन तथा अग्नि—इसके विनाश के हेतु होंगे।”

द्वारिका के विनाश की बात सुनते ही यादव चिन्ताकुल हो गये।

श्रीकृष्ण ने फिर पूछा—“भगवन् ! स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए—ये तीनों द्वारिका
के विनाश के किस प्रकार कारण बनेंगे ?”

भगवान् ने बतलाया—“शौर्यपुर के बाहर पराशर नामक तापस निवास करता है।
उसने यमुना-द्वीप के अन्तर्गत एक निम्नकुलोत्पन्न कन्या के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित
किया। उससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यादवों के प्रति
स्नेह के कारण वह द्वारिका के पास ही रहने लगेगा। वह ब्रह्मचारी ऋषि एक बार तपस्या-
निरत अपने आश्रम में बैठा होगा। यादव-कुमार तब सुरा के नशे में उन्मत्त होंगे। वे द्वैपायन
के पास जायेंगे, उसे सतायेंगे, उत्पीडित करेंगे। तब वह क्रोधवश द्वारिका को भस्म करने
का निदान करेगा। केवल बलराम और तुम बचोगे और सब यादव नष्ट हो जायेंगे। तब
तुम दोनों दक्षिण दिशा में पाण्डव-मथुरा की ओर जाओगे। वन में जराकुमार के बाण द्वारा
तुम्हारा भरण होगा। तुम तृतीय बालुका प्रभा भूमि में पैदा होंगे।”

तृतीय भूमि में पैदा होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण बहुत खिन्न हो गये। विषाद की
गहरी रेखाएँ उनके मुख पर उभर आईं। यह देखकर भगवान् अरिष्टनेमि बोले—
“वासुदेव ! दुःखित मत बनो। तृतीय भूमि से निर्गत होकर तुम जम्बूद्वीप के अन्तर्गत
भरतक्षेत्र में पंडू जन्मपद के शतद्वार नामक नगर में जन्म लोगे। तब तुम अमम नामक बारहवें
तीर्थकर होंगे।”

तीर्थकर जैसे सर्वोच्च गौरव-मंडित पद प्राप्त होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण को
परितोष हुआ।

बलराम ने भी अपने मोक्ष के सम्बन्ध में भगवान् अरिष्टनेमि के समक्ष अपनी जिज्ञासा
उपस्थित की।

भगवान् ने बताया—“यहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर तुम ब्रह्मदेवलोक में देव के रूप में
जन्म-ग्रहण करोगे। वहाँ से च्युत होकर फिर मनुष्य-भव में आओगे। फिर देव-भव प्राप्त
करोगे। देवायुष्य का भोग कर पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। उस भव में अमम
तीर्थकर के शासन-काल में मोक्ष प्राप्त करोगे।

अपना भविष्य सुनकर बलराम भी सन्तुष्ट हुए ।

जयकुमार को विषाद : द्वारिका का परित्याग

जयकुमार के हाथों वासुदेव कृष्ण की मृत्यु होगी, यह बड़ी अप्रिय बात थी । यादवों को इससे बड़ा दुःख हुआ । यद्यपि जयकुमार का कोई दोष नहीं था, पर, यह सोचकर कि उसके हाथ से ऐसा निन्द्य कर्म होगा, सब उसे नीची दृष्टि से देखने लगे । जयकुमार का मन भी बड़ा विषण्ण था । वह सोचने लगा—मेरे हाथ से बड़े भाई का वध—कितना घोर पापपूर्ण अपराध, दुष्कृत्य यह होगा । मुझे चाहिए, मैं द्वारिका का परित्याग कर कहीं इतना दूर चला जाऊँ कि फिर कभी यहाँ आने का प्रसंग ही न बने । इस प्रकार मैं इस पापकृत्य से बचने का प्रयास करूँ । उसने अपना धनुष उठाया, बाणपूर्ण तूणीर लिया और वह दक्षिणा की ओर निकल पड़ा ।

मदिरा-पान की निषेधाज्ञा

वासुदेव कृष्ण धर्म-परिषद् से उठे, नगर में आये और यह आदेश घोषित करवाया कि अब से द्वारिका में कोई मदिरा-पान न करे । राजा के आदेश के कारण समग्र लोगों ने, जो भी मदिरा उनके पास थी, कदंब वन की कादंबरी नामक गुफा में नैसर्गिक शिला-कुंडों में फेंक दी । नगर में सर्वत्र सुरा-पान बन्द हो गया । लोग शुभ, सात्त्विक, धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे ।

द्वैपायन ने श्रुति-परम्परा से भगवान् अरिष्टनेमि द्वारा की गई भविष्य-वाणी सुनी तो वह द्वारिका की रक्षा भावना लिये वहाँ आया तथा द्वारिका के बाहर रहता हुआ तपश्चरण करने लगा ।

सारथि सिद्धार्थ द्वारा प्रव्रज्या

बलराम के सिद्धार्थ नामक सारथि था । भगवान् अरिष्टनेमि के धर्मोपदेश से वह प्रभावित हुआ । उसे संसार से वैराग्य हुआ । उसमें श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने की भावना जागी । उसने अपने स्वामी बलराम से इसके लिए आज्ञा चाही ।

बलराम ने उसका अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा—“तुम केवल मेरे सारथि ही नहीं हो, भाई के तुल्य हो । प्रव्रज्या ग्रहण करना एक अत्यन्त उच्च कार्य है । मैं तुम्हें वैयास करते नहीं रोकूँगा । पर, एक अनुरोध स्वीकार करो, मुझे वचन दो, तुम जब देवयोनि प्राप्त कर लो, मैं कदाचित् पथ-भ्रष्ट होने लगूँ तो तुम भाई के समान मुझे सम्भालना, मुझे प्रतिबद्ध करना ।

सारथि सिद्धार्थ ने अपने स्वामी बलराम की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य की । वह प्रव्रजित हो गया । छः मास तक तपश्चरण किया । स्वर्गवासी हुआ ।

कादंबरी गुफा की मदिरा

मदिरा, जो कदंब वन की कादंबरी गुफा के नैसर्गिक शिला-कुंडों में फेंकी गई थी, और भी मादक तथा सुस्वादु हो गई । एक बार की बात है, बंशाख का महीना था । यादव-कुमारों के किसी एक सेवक ने, जो पिपासाकुल था, उसे पीलिया । मदिरा का अद्भुत स्वाद था, उन्मादक नशा था । उसने एक पात्र उस मदिरा से भर लिया । यादव-कुमारों के पास लाया । उन्होंने उसे पीया । मदिरा की मादकता तथा स्वादिष्टता से वे त्रिभुग्ध हो गये ।

यादव-कुमारों ने उससे पूछा—“इतनी बढ़िया मदिरा तुम्हें कहां प्राप्त हो गई ? द्वारिका में तो महाराज की आज्ञा से मदिरा-पान सर्वथा वर्जित है।”

परिचर बोला—“स्वामिवृन्द ! कदंब वन की कादंबरी गुफा में नैसर्गिक शिला-कुंडों में विपुल मात्रा में मदिरा पड़ी है, जहाँ से मैं यह लेता आया।”

यादव कुमार नशे में पागल

यादव-कुमारों को बहुत दिनों के पश्चात् थोड़ी-सी मदिरा पीने को मिली थी। वे पर्याप्त मदिरा पान हेतु लोलुप हो उठे। मद्यपान-गोष्ठी आयोजित की। सीधे कदंब वन में कादंबरी गुफा के समीप पहुँचे। सबने छककर मदिरा-पान किया। नशे में पागल हो उठे। गाते-बजाते, आनन्द मनाते नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में द्वैपायन ऋषि पर उनकी नजर पड़ी। उसे देखते ही सब क्रुद्ध हो उठे, कहने लगे—“अरे ! यही तो वह है, जिसके कारण द्वारिका का विनाश होगा। इसे मार-मार कर हमें समाप्त कर डालना चाहिए।”

सबके सब द्वैपायन ऋषि पर टूट पड़े। कई थप्पड़ों से, मुक्कों से, कई लातों से ऋषि को पीटने लगे। कुछ देर तक तो ऋषि ने मार सही, पर, जब वे मारते-मारते हके नहीं और पीड़ा सह जाने की सीमा को लांघ गई तो ऋषि ने क्रुद्ध होकर संपूर्ण द्वारिका को भस्म कर डालने का निदान किया।

द्वैपायन का क्रोध

तापस को अर्धमृत छोड़कर यादवकुमार द्वारिका में आ गये। वासुदेव कृष्ण को जब यह घटना ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे अपने ज्येष्ठ बन्धु बलराम को साथ लिये द्वैपायन ऋषि का क्रोध शान्त करने हेतु आये। वे ऋषि से क्षमा-याचना करने लगे। श्रीकृष्ण बोले—“ऋषे ! यादव-कुमारों ने बड़ी घृष्टता की, उद्दण्डता की। मुझे इसका बड़ा खेद है। आप शान्त हों, क्षमा करें।”

द्वैपायन—“तुम जो भीठे वचन इस समय बोल रहे हो, उससे मेरी क्रोधाग्नि और अधिक भड़क रही है। कुमारों को तुम्हें पहले ही नियंत्रित रखना चाहिए था। निरपराध तपस्वी प्रताड़ित किये जाएँ, क्या यही तुम्हारा राजधर्म है ?”

श्रीकृष्ण—“तपस्विन् ! मैं वायदा करता हूँ, कुमारों को दंड दूँगा।”

द्वैपायन ने श्रीकृष्ण की बात काटते हुए कहा—“दंड तो मैं दूँगा, मारी द्वारिका को भस्म कर डालूँगा। न द्वारिका ही रहेगी और न यादवकुमार हों रहेगे।”

श्रीकृष्ण—“तपस्विन् ! शान्त हो जाइए। क्रोध राक्षस है। वह जीवन-भर की तपस्या को नष्ट कर डालता है।”

द्वैपायन—“वह तो नष्ट हो गई है। मैंने द्वारिका को भस्म करने का निदान कर लिया है।”

श्रीकृष्ण ने नम्रतापूर्वक कहा—तपस्विन् ! अब भी समय हाथ में है। आलोचना-प्रत्यालोचना कर आप निदान को मिथ्या कर सकते हैं।”

द्वैपायन—“अब ऐसा नहीं कर सकता। एक शान्त तपस्वी के क्रोध की अग्नि किस प्रकार प्रलय के शोले बनकर बरस सकती है, अवश्य ही द्वारिका यह देखेगी।

तपस्वी द्वैपायन इतना क्रोधाविष्ट था कि उसके नेत्रों से मानो अंगारे बरस रहे थे।

वासुदेव कृष्ण कुछ और कहना चाहते थे, इतने में बलराम ने उन्हें रोकते हुए कहा—
वासुदेव ! क्या तुम सर्वज्ञ, सर्वदर्शी भगवान् अरिष्टनेमि की भविष्य-वाणी को अयथार्थ सिद्ध करना चाहते हो ? ऐसा तीन काल में न कभी हुआ है, न कभी होगा ।”

मावी के समक्ष वासुदेव कृष्ण ने अपना मस्तक झुका दिया । भारी मन लिये वहाँ से चले आये ।

अग्निकुमार देव के रूप में जन्म

द्वैपायन तपस्वी मर गया । उसने अग्निकुमार देवों में जन्म लिया । अपने पूर्व-जन्म के शत्रु-भाव का स्मरण कर वह शीघ्र द्वारिका आया । द्वारिका के नागरिक बेले, तेले आदि की तपस्याओं तथा धार्मिक क्रियाओं में निरत थे । ऐसी स्थिति में वह देव उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका । अनुकूल अवसर की खोज में वह ग्यारह वर्ष तक इन्तजार करता रहा ।

इधर द्वारिका में नागरिकों की धार्मिक प्रवृत्तियाँ शिथिल होने लगीं । खाद्य, अखाद्य का भेद जाता रहा । वे सब कुछ खाने-पीने लगे । उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि द्वैपायन अब उनका कुछ भी बुरा-बिगाड़ नहीं कर सकता । वे आमोद-प्रमोद, मोग-विलास मदिरा-पान, मांस-भक्षण आदि के शिकार हो गये ।

द्वारिका-दहन

अग्निकुमार द्वैपायन इसी अवसर की फिराक में था । उसने उपद्रव शुरू किया । संवर्तक वायु बहाया, जिस लड़कियाँ, घास, तृण आदि जलावन द्वारिका में पूँजीभूत हो गया । उसने अंगारे बरसाये । द्वारिका जलने लगी । श्रीकृष्ण के सभी दिव्य अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र आदि दग्ध हो गये । नगरवासी नगर से बाहर भाग निकलने का प्रयास करते तो वह अग्निकुमार द्वैपायन देव उन्हें उठाकर अग्नि में फेंक देता । सारे नगर में त्राहि-त्राहि की दुःखद ध्वनि परि व्याप्त हो गई ।

इस भीषण अग्निकांड में श्रीकृष्ण अपने माता-पिता को नहीं भूल सके । उन्होंने अपने पिता वासुदेव, माता देवकी एवं रोहिणी को रथ में बिठाया और अपने अग्रज बलराम के साथ चल पड़े । रथ में जुते धोड़े कुछ ही दूर चले कि द्वैपायन देव ने उन्हें स्तम्भित कर दिया । वे जडवत् हो गये । तब कृष्ण और बलराम—दोनों स्वयं रथ में जुत गये । येन-केन-प्रकारेण नगर के द्वार तक रथ को खींच लाये । इतने में रथ भग्न हो गया । आग की लपटों के भीषण ताप से संतप्त माता-पिता कराहते हुए पुकार करने लगे—“पुत्र कृष्ण ! पुत्र बलराम ! हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो ।” यह हृदय-द्रावक आर्तनाद ही रहा था कि इतने में नगर का द्वार बन्द हो गया । बलराम आगे बढ़े । द्वार पर अपने पैर से प्रहार किया । द्वार टूट गया । वे अपने माता-पिता को लेने दौड़े । इतने में द्वैपायन देव प्रकट हुआ । उसने कहा—“कृष्ण ! बलराम ! तुम्हारा सारा प्रयत्न निरर्थक है । मैं वही पूर्व-जन्म का द्वैपायन तपस्वी हूँ । केवल तुम दो ही यहाँ से जिन्दे निकल सकते हो, और सबको इस आग में जलना ही होगा । इस निमित्त तो मैंने अपने जीवन-भर के तप का सौदा किया, तप को बेचा, ग्यारह वर्ष तक इन्तजार किया ।

दोनों भाइयों ने द्वैपायन देव की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और प्रयत्न करने ही को थे कि वासुदेव, देवकी तथा रोहिणी ने सम्मिलित रूप में अपने दोनों पुत्रों से कहा—
“पुत्रो ! अब तुम यहाँ मत रुको, चले जाओ । यदि तुम दोनों जिन्दे रहोगे तो सारा

यादव-वंश जिन्दा है, ऐसा हम मानते हैं। तुमने हमें बचाने का बहुत प्रयास किया, किन्तु, क्या किया जाए, ऐसा ही योग है, कोई उपाय नहीं है, हमारी मृत्यु इसी विधि से है। अब हम आमरण अनशन स्वीकार करते हैं।”

यह कहकर उन तीनों ने भगवान् अरिष्टनेमि की शरण ली, चतुर्विध आहार का परित्याग किया, आमरण अनशन स्वीकार किया, महामंत्र नवकार जपने लगे। आकाश से भीषण अंगारे बरस रहे थे। तीनों का प्राणान्त हो गया। वे स्वर्गवासी हुए।

सर्वनाश

बड़ी विकराल स्थिति थी। त्रिखण्डाधिपति वासुदेव कृष्ण तथा बलराम के देखते-देखते राजधानी, परिजन, दिव्य शस्त्रास्त्र, वस्त्र, आभूषण, धन, धान्य सब जलकर खाक हो गये। भयावह अग्नि की लपटों से द्वारिका घिरी थी।

श्रीकृष्ण और बलराम निराश थे, विवश थे। वे नगर के बहिःस्थित जीर्ण उद्यान में खड़े थे। इस करुणाजनक दुरवस्था को निहार रहे थे।

श्रीकृष्ण अत्यन्त दुःखपूर्ण स्वर में बोले—“तात ! मैं इस विनाश-लीला को अब और नहीं देख सकता। कहीं अन्यत्र चलो।”

कुछ सोचकर वे पुनः बोले—“हम कहाँ जाएँ, बहुत से राजा हमारे विरोधी हो गये हैं।”

बलराम ने सुभाव दिया—“पाण्डवों का हमारे प्रति स्नेह तथा आदर है। हम उन्हीं के यहाँ चलो।”

कृष्ण के मन में संकोच था। वे बोले—“मैंने पाण्डवों को भी निष्कासित कर दिया था। ऐसी स्थिति में क्या हमारा वहाँ चलना उपयुक्त होगा ?”

बलराम—“ऐसी शंका मन से निकाल दो। पाण्डव हमारा सत्कार करेंगे।”

श्रीकृष्ण को बलराम का सुभाव उपयुक्त प्रतीत हुआ। दोनों भाई पाण्डव-मथुरा जाने का उद्देश्य लिये नैऋत्य—दक्षिण-पश्चिम दिग्भाग की ओर रवाना हुए।

जिस समय द्वारिका भीषण रूप में जल रही थी, बलराम का पुत्र कुब्जावारक अपने प्रासाद की छत पर खड़ा था। वह जोर-जोर से कहता था—“मैं भगवान् अरिष्टनेमि का व्रती श्रावक हूँ। भगवान् के वचनानुसार मैं चरम-शरीरी हूँ—मेरा यह चरम—अन्तिम शरीर है। इसी भव में मैं मुक्ति प्राप्त करूँगा। तीर्थंकर की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। ये आग की लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं।

जम्भक देव ने कुब्जावारक के शब्द सुने। वह वहाँ प्रकट हुआ। उसने कुब्जावारक को उठाया और उसे भगवान् अरिष्टनेमि की शरण में पहुँचा दिया। कुब्जावारक ने भगवान् के पास श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली।

छः मास तक द्वारिका जलनी रही। सब कुछ भस्मसात् हो गया। फिर समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिसकी चपेट में आकर वह नगरी जल-निमग्न हो गई। वहाँ समुद्र लहराने लगा। द्वारिका का वहाँ कोई नाम-निशान तक नहीं रहा। कभी जो द्वारिका समुद्र से निकली थी, वह अन्त में समुद्र में ही विलीन हो गई।

कृष्ण और बलराम पाण्डव-मथुरा की ओर

श्रीकृष्ण और बलभद्र बलराम पाण्डव-मथुरा की दिशा में चलते गये। वे हस्तिकल्प-

नामक नगर के निकट पहुँचे। श्री कृष्ण को उस समय बड़ी भूख लगी। उन्होंने बलभद्र से कहा—“तात! आप नगर में जाएं, भोजन ले आएँ।”

बलभद्र ने कहा—“मैं जा रहा हूँ। तुम पीछे से सावधान रहना।”

श्रीकृष्ण—“आप अपना भी ध्यान रखिए।” बलभद्र—“वैसे कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ, पर, यदि किसी विपत्ति में फँस जाऊँ तो मैं सिंहनाद करूँगा। तुम उसे सुनकर शीघ्र मेरे पास चले आना।”

श्रीकृष्ण को यों ज्ञापित कर बलभद्र वहाँ से चले, हस्तिकल्प नगर में प्रवेश किया।

अच्छदन्त का पराभव

धृतराष्ट्र का पुत्र अच्छदन्त हस्तिकल्प नगर का राजा था। कृष्ण और जरासन्ध के युद्ध में कौरव जरासन्ध के पक्ष में थे; अतः उसके मन में श्रीकृष्ण और बलराम के प्रति शत्रुत्व और वैमनस्य था।

नगरवासी बलभद्र की अनुपम रूप-सम्पदा देख विस्मय-विभ्रम हो गये। वे कल्पना करने लगे—ये स्वयं बलभद्र हैं या उन जैसा कोई और पुरुष है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि द्वारिका तो जलकर भस्म हो गई है। वहाँ से बचकर निकले हुए ये बलभद्र ही होने चाहिए।

बलभद्र ने अपने नाम से अंकित अंगूठी हलवाई को दी। उसके बदले में भोज्य-पदार्थ लिये। हलवाई ने अंगूठी देखी। उसके मन में कुछ संशय हुआ। उसने अंगूठी राजकर्म-चारियों को दी। राजकर्मचारी राजा के पास ले गये। उन्होंने राजा से कहा—“राजन्! बलभद्र जैसा एक पुरुष नगर में आया है। उसने हलवाई को यह अंगूठी देकर भोज्य-सामग्री खरीदी है। हम नहीं जानते, अंगूठी पर अंकित नाम के अनुसार वह स्वयं बलभद्र है या कोई तस्कर है, जिसने अंगूठी चुरा ली हो। अब जैसा आप आज्ञा करें।”

राजा अच्छदन्त ने अंगूठी को उलट-पलट कर देखा, परीक्षण किया। उसके आधार पर वह इस निश्चय पर पहुँचा कि वह बलभद्र ही है। यह प्रतिशोध लेने का उपयुक्त अवसर है। उसने अपने नगर का दरवाजा बन्द करवा दिया और वह अपनी सेना के साथ बलभद्र को पराभूत करने, निहत् करने पहुँच गया। सैनिकों ने बलभद्र को चारों ओर से घेर लिया। बलभद्र ने भोज्य-सामग्री एक तरफ रखी। सिंहनाद किया और बड़ी वीरता के साथ वे सेना पर टूट पड़े।

बलभद्र का सिंहनाद कृष्ण को सुनाई पड़ा। वे शीघ्र ही दौड़े आये। नगर का द्वार बन्द था। उन्होंने पैर के आघात द्वारा उसे तोड़ डाला। नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। दोनों भाइयों ने शत्रु-सेना को रौंद डाला। अनेकानेक सैनिक उनके हाथों घराशायी हुए। अच्छदन्त का दर्प मिट्टी में मिल गया।

पराभूत होकर अच्छदन्त श्रीकृष्ण-बलराम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा माँगने लगा।

श्रीकृष्ण ने कहा—“हमारी भुजाओं के बल को जानते हुए भी तुमने यह हिम्मत की, तुम्हारी कितनी बड़ी मूर्खता है। यद्यपि समय तो हमारे प्रतिकूल है, किन्तु, हमारा बल आज भी कहीं गया नहीं है, यथावत् विद्यमान है। खैर, हम तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं। सुख-पूर्वक अपना राज्य करो।”

अच्छदन्त ने कृष्ण-बलराम को सविनय प्रणाम किया और वह अपने राज-भवन में चला गया ।

बलभद्र और कृष्ण दोनों भाई नगर से बाहर आये । उद्यान में बैठे, भोजन किया । अपने दक्षिणाभिमुख यात्रा-क्रम में अग्रसर हुए । चलते-चलते वे कौशाम्बी वन में पहुँचे ।

कृष्ण को प्यास : बलराम का जल हेतु गमन

तेज गर्मी थी । रास्ते की थकावट थी । प्यास से श्रीकृष्ण का गला सूखने लगा । छोटे भाई को प्यास से व्याकुल देखकर बलभद्र ने कहा—“भाई ! तुम इस पेड़ के नीचे आराम करो । मैं जल लाने जा रहा हूँ । शीघ्र आऊँगा ।”

बलभद्र यह कहकर पानी लाने गये । कृष्ण पेड़ के नीचे लेट गये । उन्होंने विश्राम की मुद्रा में अपना एक पैर दूसरे पर रखा । परिश्रान्त तो थे ही, उन्हें नींद आ गई ।

जराकुमार द्वारा शर-प्रहार

संयोग ऐसा बना, जराकुमार, जो अपने शरीर पर बाघ का चमड़ा लपेटे था, हाथ में धनुष-बाण लिये था, उधर आया । भूख मिटाने के लिए जंगली पशुओं का आखेट करना ही उसके जीवन निर्वाह का क्रम था । श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे । जराकुमार की दृष्टि पीताम्बर पर पड़ी । उसे भ्रान्ति हुई—कोई हरिण बैठा है । उसने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया, निशाना साधा और बाण छोड़ दिया । बाण श्रीकृष्ण के पैर में लगा । उनकी नींद टूट गई । वे उठे । ऊँची आवाज में कहा—“यह बाण-प्रहार किसने किया है ? अपना नाम एवं गोत्र बताये बिना ऐसा करना न्याय-संगत नहीं होता । बाण मारने वाले ! तुम अपना परिचय बतलाओ ।”

भवितव्यता की विडम्बना

जराकुमार वृक्ष की आड़ में खड़ा था । वह बोला—“राहगीर ! मैं दशवें दशार्ह वसुदेव और जरादेवी का अंगज हूँ । मेरा नाम जराकुमार है । श्रीकृष्ण तथा बलराम मेरे बड़े भाई हैं । मैं बारह वर्ष से इस वन में निवास करता आ रहा हूँ । भगवान् अरिष्टनेमि की भविष्यवाणी सुनकर कि मेरे द्वारा मेरे अग्रज श्रीकृष्ण का मरण होगा, मैं बहुत दुःखित हुआ, व्यथित हुआ । किसी भी तरह वह स्थिति टाली जा सके, इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ रह रहा हूँ । अब तक इस वन में मुझे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया । मैंने मृग समझ कर तुम्हें बाण मारा । तुम कौन हो ?”

यह परिचय सुनकर वासुदेव कृष्ण भवितव्यता की विडम्बना पर मुसकराये ; शान्त, सुस्थिर आवाज में जराकुमार को अपने निकट आने के लिए कहा । जराकुमार आया । अपने अग्रज श्रीकृष्ण को देखकर वह पाषाण की ज्यों जड़ हो गया । काटो तो खून नहीं । वह फूट-फूट कर रोने लगा । जिस घटना को टालने के लिए वह बारह वर्ष पर्यन्त भयानक अटवी में मारा-मारा फिरता रहा, अन्ततः उसके हाथ से वही दुर्घटना घटित हो गई । उसके शोक का पार नहीं था ।

श्रीकृष्ण ने किसी तरह उसे शान्त किया । द्वारिका का दहन, यादव-कुल का विनाश इत्यादि समग्र घटनाएँ उसे बताते हुए कहा—“तात ! जो होनहार होता है वह होकर ही रहता है । वह बड़ा प्रबल और दुर्निवार होता है । उसे कोई टाल नहीं सकता । सर्वज्ञ की

वाणी कभी अन्यथा नहीं हो सकती। तुमने अपनी ओर से इस घटना को टालने का सोचा, घोर दुःखमय वनवास स्वीकार किया, किन्तु, देखते ही, सब निरर्थक सिद्ध हुआ। अन्त में घटित वही हुआ, जो होना था।”

शोकाकुल, व्यथा-विह्वल जराकुमार कहने लगा—“मुझे धिक्कार है। मैं अपने पूजनीय ज्येष्ठ बन्धु के प्राणान्त का कारण बन रहा हूँ।”

श्रीकृष्ण ने विद्यमान गंभीर स्थिति देखते हुए कहा—“जराकुमार ! तुम विषाद मत करो। इस समय यादव-वंश में एकमात्र तुम ही बचे हो। यदि बलभद्र आ गये तो वे तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे।”

जराकुमार की आँखों से आँसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा—“अब मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है। अब मुझे मरने की क्या चिन्ता है ? क्या बचा है, मेरे जीवन में ? क्या करूंगा, मैं इसका भार ढोकर।”

श्रीकृष्ण—“जराकुमार ! इतने भावुक मत बनो। स्थिति की गम्भीरता को आंको। तुम्हें जीवित रहना ही होगा। यादव-वंश के अस्तित्व-रक्षण तथा परंपरा-प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है; क्योंकि तुम्हारे मरते ही यह सब समाप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूँ, ऐसा न हो।”

जराकुमार—“तात ! यह कलंकित मुँह लिये मैं जीवित रहना नहीं चाहता।”

श्रीकृष्ण—“मेरी चाह है, तुम जीवित रहो; इसलिए मेरा कथन स्वीकार करो। यह कौस्तुभ मणि लो। पाण्डवों के यहाँ जाओ। द्वारिका का दहन, यादवों का विनाश इत्यादि समग्र घटनाओं से उन्हें अवगत करा दो। मेरा यह सन्देश भी उन्हें कही कि मैंने उन्हें निष्कासित किया था, जिसका मुझे पश्चात्ताप है। मैं क्षमा मांगता हूँ।”

कृष्ण का प्राणान्त

श्रीकृष्ण ने जराकुमार को कौस्तुभ मणि दी और उसे पाण्डव-मथुरा जाने हेतु आज्ञापित किया। भारी मन से बड़े भाई की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए जराकुमार ने कौस्तुभ मणि स्वीकार की, श्रीकृष्ण के पैर में गड़ा बाण निकाला और अत्यन्त खिन्नता लिये वहाँ से प्रस्थान किया।

पैर से बाण निकलते ही कृष्ण के असीम पीड़ा हुई। उन्होंने पूर्व की ओर अपना मुँह किया। अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु—पंच-परमेष्ठी का स्मरण किया। कुछ समय शुभ भावों का अनुचिन्तन किया। इतने में गश आया, उनके प्राण-पखेरू उड़ गये।

श्रीकृष्ण वासुदेव सोलह वर्ष पर्यन्त कौमार्यावस्था में रहे, छप्पन वर्ष माण्डलिक अवस्था में रहे तथा नौ सौ अठ्ठाइस वर्ष अर्धचक्रेश्वर के रूप में रहे। उनका सम्पूर्ण आयुष्य एक सहस्र वर्ष का था।

बलभद्र शोक में पागल

कुछ ही समय में बलभद्र जल लेकर वापस आये। उन्होंने कृष्ण के शरीर को निश्चल, निश्चेष्ट और निष्क्रिय देखा। एक दो दफा आवाज दी, पर, उत्तर कौन दे। बलभद्र को कृष्ण के प्रति बड़ा ममत्व था। मोहावेश में वे कल्पना करने लगे, कृष्ण उनसे रुष्ट हो गये हैं। वे शोक-विह्वल स्वर में कहने लगे—“तात ! जल लाने में थोड़ी ही तो देर हुई, तुम रुष्ट हो गये ? उठो, यों रुष्ट नहीं होना चाहिए।”

उत्तर कहाँ से मिलता, आत्मा का तो देह-पंजर से महाप्रयाण हो चुका था। बलभद्र ने जब देखा कि उनके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो रहे हैं तो श्रीकृष्ण के मृत शरीर को उन्होंने उठाया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। शोक से पागल बने वे वन-वन भटकते रहे। खाद-पान आदि सब कुछ भूल गये। अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोह का कितना मार्ग आवेग वह था, चिरनिद्रा को, जिससे फिर कोई कभी जागता नहीं, वे साधारण निद्रा समझ रहे। इस स्थिति में छः मास का समय व्यतीत हो गया।

सिद्धार्थ देव द्वारा प्रतिबोध

बलभद्र के सारथि सिद्धार्थ ने, जो देव-यौनि में था, अवधि-ज्ञान द्वारा बलभद्र की यह स्थिति देखी। बलभद्र ने मनुष्य-भव में उससे वायदा लिया था, देव होने पर वह उन्हें उस समय प्रतिबुद्ध करेगा, जब कभी वे मार्ग-च्युत होंगे। देव ने देखा, यह अवसर है, बलभद्र को इस दुरवस्था से उसे उबारना चाहिए।

देव ने माया द्वारा एक पत्थर के रथ की रचना की। वह उस में बैठा। नीचे उतरने लगा। रथ पर्वत के उबड़-खाबड़ स्थल में लुढ़क गया, उलट गया, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़े हो गया। देव पत्थर के टुकड़ों को फिर जोड़ने का प्रयास करने लगा।

बलभद्र यह सब देख रहे थे। उन्होंने कहा—“अरे ! तुम कितने बड़े मूर्ख हो, क्या कभी पत्थर के टूटे हुए टुकड़े पूर्ववत् जुड़ सकते हैं ?”

देव बोला—“जब मृत पुरुष फिर जीवित हो सकता है तो पाषाण के रथ के खण्ड क्यों नहीं जुड़ सकते, फिर रथ क्यों नहीं तैयार हो सकता ?”

बलभद्र ने सोचा—“यह बड़ा अज्ञ पुरुष है, कौन बकवास करे !” वे वहाँ से आगे बढ़ गये।

फिर देव ने एक कृषक का रूप बनाया। जहाँ बलभद्र थे, वह प्रकट हुआ। वहाँ वह पाषाण पर कमल रोपने का प्रयत्न करने लगा।

बलभद्र ने उसे देखा तो कहा—“तुम कैसे मूढ़ हो, क्या पाषाण पर भी कभी कमल उगते हैं ?”

देव ने उत्तर दिया—“जरा आप भी सोचिए, क्या मृत पुरुष भी कभी जीवित होते हैं ?”

बलभद्र ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे आगे चले गये।

देव भी आगे बढ़ गया। उसने माया द्वारा एक सूखे ठूँठ की रचना की। उसमें जल सींचने लगा।

बलभद्र उसे देखकर बोले—“तुम महामूढ़ हो। सूखा ठूँठ भी क्या कभी जल सींचने से हरा होता है ?”

देव ने प्रत्युत्तर दिया—“जब तुम्हारा मरा हुआ भाई जिन्दा हो सकता है तो फिर सूखा ठूँठ क्यों नहीं हरा हो सकता है ?”

बलभद्र ने फिर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ गये।

देव भी उसी ओर चला। उसने एक गोपालक का रूप बनाया। एक मृत गाय की विक्रिया की। उसे घास खिलाने का उपक्रम करने लगा।

बलभद्र ने उसे देखा और कहा—“अरे ! तुम क्या कर रहे हो ? क्या मुर्दा गाय कभी घास खाती है ? तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है, !”

देव बोला—“तुम भी तो छः मास से अपने भाई की मृत देह को ढोये चल रहे हो, व्यर्थ निरर्थक परिश्रम उठा रहे हो, फिर मुझे क्या कहते हो ?”

बलभद्र ने रोषावेश में कहा—“क्या मेरा भाई मरा हुआ है ?”

देव भी उसी लहजे में बोला—“क्या मेरी गाय मरी हुई है ?”

बलभद्र—“वह घास नहीं खाती, पानी नहीं पीती, हिलती डुलती नहीं, चलती नहीं; क्योंकि वह मरी हुई है।”

देव—“फिर तुम क्यों दिङ्मूढ़ हो, तुम्हारा भाई न खाता है, न पीता है, न हिलता-डुलता है, न चलता है, बड़ा आश्चर्य है, तुम उसे कैसे जीवित मानते हो ?”

बलभद्र चुप हो गये। वे विचार में पड़ गये।

देव ने फिर कहा—“सोचते क्या हो, यदि विश्वास न हो तो जांच करके देख लो।”

बलभद्र ने कृष्ण की मृत देह को अपने बन्धे से उतारा। वे उसे गौर से देखने लगे। देह तीव्र दुर्गन्ध से भरी थी। जीवित होने का कोई लक्षण उसमें अवशेष नहीं रहा था। बलभद्र विचारों की गहराई में खोने लगे।

तभी देव ने सिद्धार्थ सारथि का रूप बनाया और बलभद्र से कहा—“मैं पूर्व जन्म में आपका रथ-चालक सिद्धार्थ था। मैंने सद्यममय जीवन की आराधना की। परिणाम-स्वरूप मैं देव-योनि में उत्पन्न हुआ। जब अपने मनुष्य-भव में मेरे मन में दीक्षा ग्रहण करने का भाव उदित हुआ, तब मैंने आपसे अनुज्ञा मांगी। आरने प्रसन्ता-पूर्वक दीक्षा की अनुज्ञा देते हुए बड़ी आत्मीयता से मुझे कहा कि जब तुम देव-योनि प्राप्त कर लो तो मुझे उस समय प्रतिबोध देना, जागरित करना, जब मैं पथ-च्युत होने लगूँ, जब मुझे मार्ग पर लाना नितांत अपेक्षित हो।

“उसी बात को स्मरण रखता हुआ मैं इस समय आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आपको सन्मार्ग पर लाने के अभिप्राय से मैंने ये दृश्य उपस्थित किये हैं। मोह अत्यन्त अनर्थ-कर है। उसका परित्याग कीजिए। सत्य को पहचानिए। इस मृत कलेवर की अन्त्येष्टि कीजिए तथा संयम की आराधना में लगिए।

“भगवान् अरिष्टनेमि ने जो भविष्यवाणी की, सब उसी रूप में घटित हुआ है। वासुदेव कृष्ण की मृत जराकुमार के बाण द्वारा हुई है। आप भाई के ममत्व और मोह के कारण उनके मृत कलेवर को छः मास से ढोये चल रहे हैं।”

बलभद्र द्वारा प्रव्रज्या : घोर तप

सिद्धार्थ देव के प्रतिबोध-वाक्यों से बलभद्र की सुषुप्त चेतना पुनः जागरित हो गई। उनका मोहावरण अपगत हो गया। उन्होंने श्रीकृष्ण के मृत शरीर की यथाविधि अन्त्येष्टि की।

सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी भगवान् अरिष्टनेमि ने बलभद्र का अन्तर्भाव जानकर एक विद्याधर मुनि को उनके पास भेजा। मुनि ने बलभद्र को धर्म सुनाया। बलभद्र विरक्त हुए, प्रव्रजित हुए।

सिद्धार्थ देव ने मुनि-द्वय को सभक्ति बन्दन-तमन किया और वह स्वर्ग में चला गया।

मुनि बलभद्र घोर तप में लीन रहने लगे। एक बार का प्रसंग है, एक मास के तप के पारण हेतु भिक्षार्थ वे नगर में आ रहे, थे। उधर एक स्त्री कूप पर जल भरने आयी थी।

उसका बच्चा उसके साथ था। उसने मुनि बलभद्र का जब अद्भुत रूप देखा, वह विस्मित हो गई, अपना भान भूल गई। वह इतनी मोहाविष्ट हुई कि कूप से पानी निकालने हेतु रस्ती घड़े के गले में, बाँधने के बजाय उसने बच्चे के गले में बाँध दी। मुनि बलभद्र ने जब यह देखा तो वे चौंक गये। उन्होंने उस महिला को उस अनर्थ से अवगत कराया। वे वापस वन की ओर चल पड़े। जब उस दृश्य पर उन्होंने गहन चिन्तन किया तो उन्होंने अपने रूप की भर्त्सना की, कहने लगे—“यह रूप वस्तुतः बड़ा निकृष्ट है, इतने भीषण अनर्थ का यह हेतु हो सकता है।”

वह वन, जिसमें मुनि बलभद्र आवास कर रहे थे, बड़ा बियाबान था। उधर से गुजरने वाले लोग जब ऐसे परम तेजस्वी साधक को देखते तो उन्हें आश्चर्य तो होता ही, साथ-ही-साथ अनेक प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते—यह साधक कोई मन्त्र-तन्त्र साध रहा है, देवी-देवता की आराधना कर रहा है अथवा कोई सिद्धि प्राप्त करने का उद्यम कर रहा है? इत्यादि।

जिज्ञासा सन्देह के रूप में परिणत हो गई। एक लकड़हारे ने, जो वन से लकड़ियाँ काटकर ले जाता था, अपने राजा को यह समाचार सुनाया। राजा संशयापन्न हुआ। उसने अपनी चतुरंगिणी सेना सुसज्जित की। वह अपनी सेना साथ लिये एक निःस्पृह, निराकांक्ष मुनि का वध करने चल पड़ा।

सिद्धार्थ देव को अवधि-ज्ञान द्वारा यह ज्ञात हुआ। उसने सिंह-सेना की विक्रिया की। सिंहों की विशाल सेना को देखते ही राजा भय से काँप गया। उसने मुनि के चरण पकड़ लिये। अपने अपराध के लिए वह उनसे बार-बार क्षमा-याचना करने लगा। उसकी दीनता एवं कातरता-पूर्ण याचना देखकर देव ने अपनी माया का संवरण कर लिया। राजा अपने नगर को लौट गया।

मुनि बलभद्र के परमोत्कृष्ट अहिंसानुप्रमाणित जीवन से वन का सारा वातावरण पवित्र बन गया। वन के पशु-पक्षी अपना पारस्परिक शत्रु-भाव विस्मृत कर मुनि के आस-पास विचरण करते। एक हरिण को जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। अपने पूर्ववर्ती भवों को ज्ञात कर वह मुनि का भक्त बन गया। वह वन में यत्र-तत्र घूमता, जहाँ भी दोष-वर्जित, शुद्ध आहार प्राप्त होने की आशा होती, संभावना होती, वह मुनि को वहाँ ले जाता। मुनि को प्रायः आहार प्राप्त हो जाता।

एक दिन की बात है, मुनि उस हरिण के संकेत के अनुसार एक रथकार के यहाँ एक मास की तपस्या के पारण के निमित्त भिक्षार्थ गये। रथकार मुनि को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने भक्ति-मत होकर मुनि के चरणों का स्पर्श किया। उदार, प्रशस्त भाव-पूर्वक उसने मुनि को भिक्षा दी। हरिण मन-ही-मन विचारने लगा—यह रथकार वस्तुतः बड़ा सौभाग्यशाली है, जो ऐसे परम त्यागी, तपस्वी मुनि को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक दान दे रहा है। मुनि ने भी अनुभव किया—यह उपासक उत्तम बुद्धि-युक्त एवं उज्ज्वल परिणाम-युक्त है।

एक वृक्ष के नीचे तीनों इस प्रकार प्रशस्त चिन्तन में निरत थे। वृक्ष की एक मोटी डाली अकस्मात् टूटकर गिर पड़ी। वे तीनों उसके नीचे दब गये। उन्होंने शुभ ध्यान-पूर्वक देह-त्याग किया। ब्रह्म देवलोक के पद्मोत्तर नामक विमान में देव-रूप में आविर्भूत हुए।^१

१. आधार—अन्तकृद्शांग सूत्र, उत्तराध्ययन टीका, वासुदेव हिंडी, चउत्पनमहापुरिस-चरियं, नेमिनाहचरियं, भवभावना, कण्हचरियं हरिवंशपुराण, उत्तरपुराण, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित।

घट जातक

उपासक को पुत्र-शोक

श्रावस्ती में भगवान् बुद्ध का एक गृहस्थ उपासक रहता था। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र-शोक से वह अत्यन्त दुःखित हुआ। वह अपना भान भूल गया। विक्षिप्त जैसा हो गया। न वह स्नान करता, न भोजन करता, न अपना कार्य-व्यवसाय ही देखता और न भगवान् बुद्ध की सेवा में उपस्थित होता। 'मेरा प्यारा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मुझ से पहले चला गया;' इत्यादि शोक-वाक्य कहता हुआ वह गृहस्थ बिलखता रहता।

शास्ता द्वारा उपदेश

शास्ता ब्रह्म-वेला में लोक पर चिन्तन कर रहे थे। उन्होंने देखा—उनका वह उपासक, जो पुत्र-शोक से व्यथित है, स्रोतापत्ति-फल प्राप्ति की संभावना लिये हुए है। भिक्षा-टन हेतु श्रावस्ती पधारे। भिक्षा-ग्रहण की। भिक्षुओं को अपने-अपने कर्तव्यों में प्रेरित किया। स्वयं स्थविर आनन्द को साथ लेकर पुत्र-शोक से पीड़ित उपासक के घर गये। शास्ता के आगमन की सूचना करवाई गई। उसके घर के लोगों ने आसन बिछाए, शास्ता को बिठाया। आनन्द भी बैठे। पारिवारिक-जन उस दुःखित पुरुष को पकड़कर शास्ता के पास लाये। उसने शास्ता को प्रणाम किया तथा एक ओर बैठ गया।

शास्ता ने उसको करुणाद्रं शब्दों में कहा—“उपासक ! अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से चिन्तित हो ?”

वह बोला—“हाँ, मन्ते !”

शास्ता बोले—“पूर्व समय में भी ऐसा हुआ है, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर समझदार पुरुष भी शोक से व्याकुल हो गये थे। पर, उन्होंने पण्डितों—ज्ञानीजनों का कथन सुना और इस बात की यथार्थता को समझा कि मृत व्यक्ति वापस नहीं लौट सकता, उसकी पुनः प्राप्ति असम्भव है। फिर उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया।

उस सम्बन्ध में भगवान् ने सम्बद्ध कथा का इस प्रकार आख्यान किया—

कंस, उपकंस : देवगर्भा

पूर्वकाल में उत्तरापथ में कंसभोग नामक राज्य था। असितञ्जन नामक नगर था, जो उसकी राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम मकाकंस था। उसके दो पुत्र थे। उनके नाम क्रमशः कंस तथा उपकंस थे। उसके एक पुत्री थी। उसका नाम देवगर्भा था। जिस दिन देवगर्भा का जन्म हुआ, ज्योतिर्विद् ब्राह्मणों ने भविष्य-वाणी की कि इसकी कुक्षि से उत्पन्न होने वाले पुत्रद्वारा कंस-भोत्र का, कंस-वंश का विनाश होगा। अत्यधिक स्नेह के कारण राजा कन्या का वध नहीं करवा सका। उसने सोचा—आगे चलकर भाई इस सम्बन्ध में कुछ सोच लेंगे।

राजा मकाकंस का आयुष्य पूर्ण हुआ। उसकी मृत्यु हो गई। तब कंस राजा हुआ तथा उपकंस उपराजा हुआ। देवगर्भा का प्रसंग आया। उन्होंने विचार किया—यदि हम बहिन की हत्या करेंगे तो हमारा लोक में अपयश होगा। अच्छा यह है, हम इसका किसी के साथ विवाह ही न करें। इसे पति-शून्य रखें और इसका पालन करें। तदर्थ उन्होंने एक स्तंभ पर ऊँचा प्रासाद बनवाया तथा उसमें उसको रखा। उसके पास एक परिचारिका रख दी। उसका नाम नन्दगोपा था। नन्दगोपा का पति अन्धकवेणु नामक दास वहाँ प्रहरी के रूप में नियुक्त हुआ।

उपसागर का कंसभोग में आगमन

तभी की बात है, उत्तर मथुरा में महासागर नामक राजा का राज्य था। उसके दो पुत्र थे। उसके नाम सागर एवं उपसागर थे। महासागर की मृत्यु हो गई। सागर राजा हुआ तथा उपसागर उपराजा हुआ। उपसागर एवं उपकंस ने एक ही गुरुकुल में साथ-साथ विद्याध्ययन किया था; अतः दोनों में परस्पर मैत्री थी। उपसागर ने अपने भाई के अन्तःपुर में दुष्कृत्य किया। उसे भय हुआ। भेद खुल जाने पर मैं कहीं पकड़ा नहीं जाऊँ; इसलिए वह उत्तर मथुरा से भागकर कंस भोग में अपने मित्र उपकंस के पास पहुँच गया।

देवगर्भा के प्रति आसक्ति

उपकंस ने उपसागर का अपने बड़े भाई राजा कंस से परिचय कराया। राजा ने उसका स्वागत किया। उसे बहुत धन दिया। राजा के यहाँ जाते समय उपकंस की दृष्टि एक खभे पर खड़े उस महल पर पड़ी, जिसमें देवगर्भा का निवास था। जब उसे उस सम्बन्ध में ज्ञात हुआ तो उसके मन में देवगर्भा के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। संयोग बना, देवगर्भा ने एक दिन उसे, जब वह उपकंस के साथ राजा की सेवा में जा रहा था, देख लिया। उसने अपनी दासी नन्दगोपा से पूछा—“यह कौन है?” नन्दगोपा ने उसे बताया कि यह उत्तर मथुरा के राजा महासागर का द्वितीय पुत्र उपसागर है। देवगर्भा उसकी ओर आकृष्ट हुई।

नन्दगोपा का सहयोग

देवगर्भा से मिलने की उत्सुकता के कारण एक दिन उपसागर ने नन्दगोपा को रिश्वत देकर पूछा—“बहिन! क्या तूम मुझे देवगर्भा से मिला सकती?” वह बोली—“स्वामिन्! यह कोई कठिन कार्य नहीं है। उसने देवगर्भा को सूचित किया। देवगर्भा सहजतया उपसागर की ओर आकृष्ट थी ही; इसलिए उसने अपनी स्वीकृति दे दी। नन्दगोपा ने उपसागर को संकेत किया और तदनुसार वह रात को उसे महल में चढ़ा ले गई। देवगर्भा के साथ उसका यौन-सम्बन्ध हुआ। यह क्रम चलता रहा। देवगर्भा के गर्भ रह गया। कुछ समय बाद उसका गर्भवती होना प्रकट हो गया। राजा कंस तथा उपराजा उपकंस ने नन्दगोपा से पूछा। नन्दगोपा घबरा गई। रहस्य को छिपा न सकी। उसने उनसे अभय-दान की याचना की। उन्होंने अभयदान दिया। नन्दगोपा ने रहस्य प्रकट कर दिया।

देवगर्भा और उपसागर का सम्बन्ध

कंस और उपकंस ने विचार किया—बहिन की हत्या करना ठीक नहीं होगा। यदि उसके पुत्री उत्पन्न होगी तो उसे भी नहीं मारेंगे। यदि पुत्र होगा तो उसका वध कर डालेंगे। उन्हें यह उपयुक्त लगा कि देवगर्भा उपसागर को दे दी जाए। उन्होंने वैसा ही किया। गर्भ का परिपाक होने पर देवगर्भा ने एक कन्या को जन्म दिया। भाई प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका नाम अञ्जन देवी रखा। उन्होंने उपसागर और देवगर्भा को निर्वाह हेतु गोवर्द्धमान (गोवर्धमान) नामक गाँव दे दिया। दोनों वहीं रहने लगे।

देवगर्भा फिर गर्भवती हुई। नन्दगोपा भी उसी दिन गर्भवती हुई। गर्भ का परिपाक होने पर एक ही दिन देवगर्भा के पुत्र हुआ तथा नन्दगोपा के पुत्री उत्पन्न हुई। देवगर्भा को यह भय था कि उसके भाई उसके पुत्र को मार डालेंगे; इसलिए अपने पुत्र को गुप्त रूप से नन्दगोपा के पास पहुँचा दिया तथा उसकी पुत्री को अपने पास मंगवा लिया। जब देवगर्भा

के भाइयों ने उसके प्रसव होने की बात सुनी तो पूछा कि पुत्र का जन्म हुआ है या पुत्री का ? उन्हें बताया गया कि पुत्री का जन्म हुआ है। वे बोले—“पुत्री का पालन करो।”

देवगर्भा के दश पुत्र : बदला-बदली

क्रमशः देवगर्भा के दश पुत्र हुए और ठीक उन्हीं तिथियों में नन्दगोपा के क्रमशः दश पुत्रियाँ हुईं। देवगर्भा अपने पुत्रों को, ज्योंही वे उत्पन्न होते, नन्दगोपा के यहाँ भिजवाती रही और उसकी पुत्रियों को अपने पास मंगवाती रही। पुत्रों का पालन-पोषण नन्दगोपा के यहाँ होता गया तथा पुत्रियों का पालन-पोषण देवगर्भा के यहाँ होता गया। दोनों जगह बड़े होते गये। यह सब इतना गुप्त रखा गया कि किसी को इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका।

नन्दगोपा के यहाँ पालित-पोषित देवगर्भा के पुत्र

नन्दगोपा के यहाँ पालित-पोषित देवगर्भा के पुत्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार हुए—
१. वासुदेव, २. बलदेव ३. चन्द्रदेव, ४. सूर्यदेव, ५. अग्निदेव, ६. वरुण देव, ७. अर्जुन, ८. प्रद्युम्न, ९. घट पण्डित तथा १०. अकूर। ये अन्धकवेणु दास-पुत्र दश दुष्ट भाई के नाम से विश्रुत हुए।

लूटपाट : डकैती

वे दशों बड़े होकर बहुत शक्तिशाली तथा बलवान् हुए। उनका स्वभाव कठोर था। वे डाके डालने लगे। राजा के पास लोग जब भेंट लेकर जाते तो वे उन्हें लूट लेते। नामरिक एकत्र हुए। वे राज-प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा से शिकायत की—“अन्धकवेणु-दास-पुत्र दश भाई लूटपाट कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं।” राजा ने सेवकों को आज्ञा दी—“अन्धकवेणु को हाजिर करो।” अन्धकवेणु आया। राजा ने उसे धमकाया—‘तुम अपने पुत्रों द्वारा लूटपाट क्यों करवाते हो ? भविष्य में ऐसा मत करवाना।’

लूटपाट तथा डकैती का क्रम पूर्ववत् जारी रहा। दूसरी बार शिकायत आई, तीसरी बार शिकायत आई। राजा ने उसे डराया, मृत्यु-दण्ड की धमकी दी। वह भय से कांपने लगा। उसने अभय-दान की याचना की। राजा ने अभय-दान दिया। तब अन्धक वेणु ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा—“राजन् ! वे मेरे पुत्र नहीं हैं, उपसागर्भ के पुत्र हैं।”

उसने वह सब बता दिया कि जन्म होते ही बच्चों का परिवर्तन कैसे किया जाता रहा।

कुश्ती का आयोजन

राजा ने ज्यों ही यह सुना, वह बड़ा भयभीत एवं चिन्तित हुआ। उसने मन्त्रियों से परामर्श किया—“इन्हें किस प्रकार पकड़े ?” मन्त्री बोले—“देव ! ये मल्ल-पहलवान हैं। नगर में कुश्ती का आयोजन कराए। ये उसमें भाग लेने आयेगे। तब कुश्ती मण्डप में ही पकड़वा लेंगे, मरवा डालेंगे।”

राजा को मन्त्रियों की राय उज्ज्वल लगी। उसने चाणूर और मुष्टक नामक अपने प्रमुख, प्रगल्भ मल्लों को बुलवाया, स्थिति से अवगत कराया और उन द्वारा यह घोषणा करवाई कि आज से सातवें दिन कुश्ती का बड़ा आयोजन होगा। राजद्वार पर कुश्ती के लिए बड़ा मण्डप तैयार करवाया गया, अखाड़ा खुदवाया गया। मण्डप को भलीभाँति

सजाया गया, ष्वजाएँ, पलाकाएँ बाँधी गईं, मच्चान तथा मच्चानों पर और ऊँचे मच्चान बाँधे गये। सातवाँ दिन आया। सारा नगर मानो कुश्ती-मण्डप की ओर उमड़ पड़ा। चाणूर और मुष्टिक कुश्ती-मण्डप में आ गये। वे कूदते हुए, गरजते हुए, जंघाओं पर ताली मारते हुए मण्डप में घूमने लगे।

दशों भाइयों का कुश्ती-मंडप में आगमन

दशों भाई भी उधर चले। धोबियों के घरों को लूटकर वहाँ से सुन्दर, स्वच्छ वस्त्र लिये, उन्हें पहना। सौगन्धिकों—इत्रफरोशों की दूकानों से सुगन्धियाँ—इत्र आदि, मालियों की दूकानों से मालाएँ आदि लूटीं, देह पर चन्दन आदि का लेप किया, सुगन्धियाँ लगाईं, मालाएँ पहनीं। वे कूदते हुए, गरजते हुए और थापी लगाते हुए कुश्ती-मंडप में आये। उस समय चाणूर थापी लगाता हुआ मण्डप में घूम रहा था।

बलदेव के हाथों चाणूर को मृत्यु

बलदेव ने मन-ही-मन संकल्प किया कि मैं चाणूर को हाथ से नहीं छोऊँगा। हाथ से छूए बिना ही उसे पछाड़ूँगा। उसे मारूँगा। हस्तिशाला में वह हाथी बाँधने का एक रस्सा ले आया। वह उछला, कूदा, गरजा और उसने रस्सा फेंककर चाणूर को पेट पर से बाँध लिया। फिर रस्से के दोनों सिरों को एक किया, बट लिया, चाणूर को उठाया, सिर पर घुमाया, जमीन पर रगड़ा और उसके पश्चात् उसे अखाड़े से बाहर फेंक दिया।

मुष्टिक का वध

राजा ने जब देखा कि चाणूर मारा गया तो उसने मुष्टिक को आज्ञा दी कि बलदेव को पछाड़ो। मुष्टिक उठा कूदा, गरजा, थापी लगाई। बलदेव ने उसे फौरन पटक कर, जमीन पर रगड़ कर, उसकी हड्डियाँ चूर-चूर कर दीं। वह मौत के भय के मारे कहना गया कि मैं मत्त नहीं हूँ। बलदेव ने यह उत्तर देते हुए कि मैं नहीं जानता, तुम मत्त हो या नहीं, उसको हाथ से पकड़ा, भूमि पर पछाड़ा, उठाया और अखाड़े में बाहर फेंक दिया। मुष्टिक जब मर रहा था। उसने संकल्प किया कि यक्ष होकर तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें खाऊँगा। वह कालभक्ति नामक अटवी में यक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ।

वासुदेव द्वारा कंस-उपकंस का वध

राजा कंस खुद उठा और बोला—“इन दुर्जन दास-पुत्रों को पकड़ लो। वासुदेव ने उस समय अपना चक्र घुमाया तथा उन पर छोड़ा, जिससे कंस और उपकंस—दोनों भाइयों के मस्तक कटकर गिर गये। उपस्थित लोग बहुत-भयाक्रान्त हो गये। उनके पैरों में पड़े और कहने लगे—“हमारी रक्षा कीजिए।”

विजय-यात्रा

इस प्रकार दोनों मामों को मारकर उन्होंने असितञ्जन नगर के राज्य पर कब्जा कर लिया। अपने माता-पिता को वहाँ ले आये। फिर दशों भाइयों ने ऐसा निश्चित किया किया कि हम समस्त जम्बू-द्वीप का राज्य अधिकृत करेंगे। ऐसा विचार कर वे विजय-यात्रा पर निकल पड़े। वे विजय करते-करते अयोध्या नगर में पहुँचे, जहाँ राजा कालसेन का राज्य था। उन्होंने नगर को घेर लिया, सधन वन को नष्ट कर दिया, नगर का प्राचीर—परकोटा

तोड़ डाला । राजा को पकड़ लिया । उसके राज्य पर अधिकार कर लिया ।

द्वारवती को जीतने का उपक्रम

वे द्वारवती गये । उनके एक तरफ समुद्र था तथा दूसरी तरफ पहाड़ था । उस नगर पर कोई भी मनुष्य अधिकार नहीं कर सकता था । एक यक्ष उसकी रक्षा करता था । जब वह आक्रमणोद्यत शत्रु को देखता, तब गधे का रूप धारण कर लेता और जोर से रेंकता । यक्ष के प्रभाव से उसी समय वह नगर वहाँ से उठकर समुद्र में एक द्वीप पर चला जाता ।

जब उन दश भाइयों को आक्रमणार्थ आया देखा तो वह रेंका । नगर उठा और समुद्र में, द्वीप पर चला गया ।

उनको नगर नहीं दिखाई दिया, तब वे वहाँ से वापस लौट गये । उनके चले जाने पर नगर फिर आकर अपने स्थान पर अवस्थित हो गया । वे पुनः नगर पर अधिकार करने आये । गधे ने फिर पूर्ववत् किया । नगर गायब हो गया । यों प्रयत्न करने पर भी वे द्वारवती पर अधिकार नहीं कर सके ।

तपस्वी कृष्ण द्वैपायन द्वारा मार्गदर्शन : द्वारवती-विजय

तब वे तपस्वी कृष्ण द्वैपायन के पास आये, उनको प्रणाम किया तथा पूछा—“हम द्वारवती पर अधिकार नहीं कर पा रहे हैं । हमें कृपा कर कोई युक्ति बताएँ ।”

कृष्ण द्वैपायन ने कहा—“नगर की परिखा के पीछे की ओर एक गधा चरता है । जब वह देखता है कि शत्रु नगर पर चढ़ आया है तो वह रेंकता है । उसी समय नगर ऊपर उठता है और समुद्र के अन्तर्वर्ती एक द्वीप पर चला जाता है । तुम वहाँ जाओ और उस गधे से मिन्नत करो—उसके पैर पकड़ो ।”

उन्होंने तपस्वी कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया तथा वहाँ पहुँचे, जहाँ गधा था । वे गधे के पैरों में पड़े और बोले—“स्वामिन् ! आपके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा नहीं है । जब हम नगर पर कब्जा करें, तब आप आवाज न करें ।”

गधा बोला—“मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं चुप रह सकूँ । किन्तु, तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम में से चार व्यक्ति पहले आ जाएँ । वे साथ में लोहे के चार हल लाएँ, जिनके लोहे की सांकलें बंधी हों । नगर के चारों द्वारों पर जमीन में लोहे के बड़े-बड़े चार खंभों गाड़ दें । जब नगर ऊपर उठने लगे तो वे हलों को सम्भाल लें । उनसे बँधी हुई सांकलें खंभों में बांध दें । ऐसा करने पर नगर ऊपर नहीं उठ सकेगा ।”

उन्होंने कहा—“अच्छा, जैसा आप कहते हैं, वैसा ही करेंगे ।” वे वहाँ से वापस आये । अर्ध रात्रि के समय उनमें से चार भाई लोहे के चार हल लिये आये । नगर के चारों दरवाजों पर लोहे के बड़े-बड़े चार खंभे गाड़ कर खड़े हो गये । गधा रेंका । नगर ऊपर उठने लगा । तभी चारों दरवाजों पर खड़े उन चारों ने हल लिये और हलों में बँधी हुई लोहे की सांकलें चारों खंभों में बांध दीं । नगर ऊपर नहीं उठ सका । तब वे दशों भाई नगर में प्रविष्ट हुए, राजा को मार डाला, नगर पर कब्जा कर लिया ।

विशाल राज्य

इस अभियान में उन्होंने जम्बूद्वीप के तिरसठ हजार नगरों के राजाओं को चक्र द्वारा मार डाला । उनके राज्य अधिकृत कर लिये । उन्होंने द्वारवती में रहते हुए अपने राज्य को

दश भागों में विभक्त किया। वे विभाजन करते समय अपनी बहिन अञ्जन देवी को भूल गये। याद आते ही उन्होंने कहा—“अपने राज्य के ग्यारह भाग कर लें।” इस पर अंकुर ने कहा—“मेरे हिस्से का राज्य आप बहिन को दे दें। मैं व्यापार कर लोक-यात्रा-निर्वाह करूंगा। मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप मुझ से अपने-अपने जनपद में राज्य-शुल्क न लें।” उन्होंने अंकुर का अनुरोध स्वीकार किया। उसका भाग बहिन अञ्जन देवी को दे दिया। वे नवों भाई— नौ राजा अपनी बहिन के साथ द्वारवती में रहने लगे। अंकुर व्यापार में लग गया।

समय व्यतीत होता गया। उनके सन्तानें हुईं। परिवार-वृद्धि हुई। उनके माता-पिता काल-वर्म को प्राप्त हो गए।

वासुदेव के पुत्र की मृत्यु : अत्यधिक शोक

तदनन्तर एक दुःखद घटना घटी—महाराज वासुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई, जो उन्हें बहुत प्रिय था। राजा शोक से व्याकुल हो गया। सब काम-काज छोड़ दिये। पलंग की बाँही पकड़ ली और रोने लगा। शोक का क्रम चालू रहा। राजा बड़ा अशान्त हो गया। उसे मृत-पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था। उसी को याद कर अनवरत रोना, विलखना, विलाप करना यही उसका काम रह गया था।

घट पंडित द्वारा युक्ति-पूर्वक शोक-निवारण

छोटे भाई घट पंडित ने विचार किया—भाई अत्यन्त शोकाग्निवत है। इस समय दूसरा कोई भी उसका शोक मिटा नहीं सकता। मुझे भी बड़ी चतुराई से, कुशलता से उसका शोक दूर करना होगा। यों सोचकर घट पंडित ने विक्षिप्त का-सा हूलिया बनाया। ‘मुझे शश दो, मुझे शश दो’ बार-बार यही बोलता हुआ वह आकाश की ओर मुँह किये नगर में फिरने लगा, भटकने लगा। घट पंडित विक्षिप्त हो गया है, यह सुनकर नगर के सभी लोग बहुत उद्विग्न हुए, दुःखित हुए।

उस समय रोहिण्यथ नामक अमात्य महाराज वासुदेव के पास आया और राजा से कहा—“हे कृष्ण ! उठो ! क्या सो रहे हो ? तुम्हारे सोने का क्या अर्थ है, क्या हेतु है ? भाई घट, जो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, तुम्हें अपने दाहिने नेत्र के सदृश प्रिय है, बादी में आ गया है—पागल जैसा हो गया है। केशव ! वह अज्ञानी की ज्यों बकता है।”¹

रोहिण्यथ का कथन सुनकर केशव भाई के शोक से बड़ा पीड़ित हुआ और तुरन्त उठा।²

वासुदेव शीघ्र अपने महल से नीचे उतरा, घट पण्डित के पास गया, उसे अपने दोनों हाथों से भलीभाँति पकड़ा। उससे कहा—“क्या उन्मत्त की तरह—विक्षिप्त की ज्यों ‘शश-शश’ बकते हुए द्वारवती में भटक रहे हो ? तुम्हारा शश किसने हर लिया ?”³

१. उद्धुहि कण्ह कि सेसि, को अथो सुपिनेन ते ।
योपि तायं सको भाता, हृदयं चक्खुं च दक्खिणं ।
तस्य वाता वलीयन्ति, घतो जप्पति केसव ॥१॥
२. तस्सं तं वचनं सुत्वा, रोहिण्यथस्स केसवो ।
तरमानरूपो बुद्धासि, भातुसोकेन अट्टितो ॥२॥
३. किन्नु, उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारकं इमं ।
ससो ससो ति लपसि, को नु ते ससं आहरि ॥३॥

वासुदेव के यों कहने पर भी घट पण्डित बार-बार उसी तरह कहता गया ।

वासुदेव ने उसे पुनः कहा—“मैं तुम्हें सोने का, रत्नों का, लोहे का, चाँदी का, स्फटिक का, मूंगे का—जैसा तुम चाहो, शश निमित्त करवा दूँगा । वन में विचरण करने वाले और भी शश हैं, वे मैं तुम्हें मंगवा दूँगा । तुम कैसा शश चाहते हो ?”^१

वासुदेव की बात सुनकर घट पण्डित ने कहा—“जो शश पृथ्वी पर आश्रित हैं—इस भू-मण्डल पर विद्यमान हैं, मैं उन्हें नहीं चाहता । केशव ! चन्द्रमा में जो शश है, मैं उसे चाहता हूँ, मुझे वह उतार दो ।”^२

वासुदेव बोला—“भाई से तुम चन्द्रमा से उतरवा कर शश लेना चाहते हो, यह अप्राथित के लिए प्रार्थना है—जो प्राप्त होने योग्य नहीं है, जो प्राप्त होना असंभव है, उसे प्राप्त करने की यह तुम्हारी चाह है । इसमें उलझे रहकर तुम अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठोगे ।”^३

घट पण्डित ने वासुदेव का कथन सुना, अपने को सुस्थिरवत् प्रदर्शित किया और कहा—“भाई कृष्ण ! तुम इतना सब जानते हो, मुझे कहते हो, चन्द्रमा से शश चाहना अप्राथित-प्रार्थना है—न प्राप्त हो सकने योग्य को पाने की अमिलाषा है । मुझे तो ऐसा उपदेश देते हो, जरा सोचो, तुम अपने मृत-पुत्र के लिए, जिसे मरे कई दिन हो गये, आज भी चिन्ता करते हो, शोक करते हो, क्यों ?”^४

बाजार के बीच खड़ा हुआ घट पण्डित बोला—“मैं तो ऐसी वस्तु चाहता हूँ, जो दृष्टिगम्य तो है, दिखाई तो देती है, किन्तु, तुम तो ऐसी वस्तु चाह रहे हो, जो दृष्टिगोचर ही नहीं होती ।”

घट पण्डित ने आगे कहा—“मेरा उत्पन्न हुआ पुत्र कभी मरण को प्राप्त न हो, यह बात अलभ्य है—अप्राप्य है, कभी प्राप्त न हो सकने योग्य है । न यह मनुष्यों को प्राप्त है और न देवताओं को ही । यह अलभ्य वस्तु फिर तुम्हें प्राप्त कैसे होगी !

‘जिस प्रेत—गये हुए, मरे हुए पुत्र के लिए शोक करते हो, चिन्ता करते हो, उसे

१. सोवण्णमयं मणीमयं, लोहमयं अथ रूपियामयं ।
सङ्खसिलापवाळमयं, कारयिस्सामि ते समं ॥४॥
सन्ति अञ्जे पि ससका, अरञ्जे वन गोचरा ।
ते पि ते आनयिस्सामि, कीदिसं ससमिच्छसि ॥५॥
२. नवाहं एतं इच्छामि, ये ससा पढवि गता ।
चन्दतो सममिच्छामि, तं मे ओहर केसव ॥६॥
३. सो नूनं मधुरं आति, जीवितं विजहिस्ससि ।
अपत्थियं यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि ॥७॥
४. एवं चे कण्ह ! जानासि, यदञ्ज अनुसाससि ।
कस्मा पुरे मतं पुत्तं, अज्जापि अमुसोचसि ॥८॥

न किसी मन्त्र-बल द्वारा, न किसी जड़ी-बूटी द्वारा, न किसी औषधि द्वारा और न धन द्वारा ही वापस लौटा सकते हो।”

राजा वासुदेव ने यह ध्यान-पूर्वक सुना और कहा—“भाई ! जो तुमने कहा, वह सब सत्य है। मेरा शोक मिटाने के लिए ही यह सब तुम्हारा प्रयत्न है।”

उसने आगे कहा—“घृत-सिक्त, जाज्वल्यमान अग्नि जैसे जल डाल दिये जाने से शान्त हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे वचनों से मेरा दुःख—मेरी शोकाग्नि निर्बलित हो गई है—शान्त हो गई है।

“जैसे किसी का हृदय-निश्चित—हृदय में गड़ा हुआ काँटा निकाल दिया जाए, दूर कर-दिया जाए, उसी प्रकार मेरा पुत्र-शोक, जिससे मैं व्यथित एवं पीड़ित था, दूर हो गया है।

“भाई ! तुम्हारी बात सुनकर मेरे विषाद का काँटा निकल गया है, मेरा शोक मिट गया है, मैं अबिकृत—स्थिर हो गया हूँ।”

“जिसके घट पण्डित जैसे अमात्य हों—परामर्शक हों, उसका शोक दूर हो, यह उचित ही है।”

जो सप्रज्ञ—प्रज्ञाशील होते हैं, अनुकम्पक—अनुज्ञाम्पाशील, करुणाशील होते हैं वे घट पण्डित की ज्यों; जिसने अपने बड़े भाई को शोक-विमुक्त किया, शोक में डूबे हुए को शोक से निकाल देते हैं।”

कृष्ण द्वैपायन की हत्या

घटकुमार द्वारा सत्प्रेरित वासुदेव इस प्रकार शोक रहित हो गया। राज्य करता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया। दशों भाइयों के पुत्रों—राजकुमारों के मन में एक कुतूहल जागा—कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन दिव्यचक्षु प्राप्त है। हम उसकी परीक्षा करें। उन्होंने एक युवा राजकुमार को स्त्री के वेष में सजाया। उसका रूप-रंग, आकार-प्रकार

१. यं न लब्ध्वा मनुस्सेन, अमनूस्सेन वा पुनो।
जातो मे मा मरी पुत्तो, कुतो लब्ध्वा अलब्धियं ॥६॥
न मन्ता मूलभेसज्जा, ओसघेहि धनेन वा।
सत्रका आनयित्तुं कण्ह ! य पेत्त अनुसोचसि ॥१०॥
२. आदित्तं वत्त मं सन्तं, घटसित्तं व पावकं।
वारिणा विय ओसिञ्चि, सब्बं निब्बापये दरं ॥
अब्बहि वत्त मं सत्तं, यमासि हृदय-निसित्तं।
यो मे सोक परेतस्स, पुत्तसोकं अरानुदि ॥
सोहं अब्बूलहसत्थो स्मि, वीतसोको अनाविलो।
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्त्वान माणव ॥
३. यस्स एतादिसा अस्सु, अमच्चा पुरिस-पण्डिता।
यथा निज्झापये अब्ज, घटो पुरिस-पण्डितो ॥११॥
४. एवं करोन्ति सप्पज्जा, ये होन्ति अनुकम्पका।
विनिवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेठ्ठं व भातरं ॥

आदि गर्भवती जैसा बनाया । उसके पेट पर एक तकिया बाँधकर उसे बड़ा दिखाया । फिर वे कृष्ण द्वैपायन के पास आये और पूछा—“भन्ते ! यह कुमारी क्या उत्पन्न करेगी ?”

तपस्वी कृष्ण द्वैपायन ने देखा, वासुदेव आदि राजाओं के विनाश का समय आ गया है । फिर तपस्वी ने यह ध्यान किया कि उसकी अपनी आयु कितनी शेष है । उसके ज्ञान में आया— आज ही उसकी मृत्यु है ।

कृष्ण द्वैपायन ने पूछा—‘कुमारी ! यह ज्ञात कर तुम क्या करोगे ?’

कुमारों ने बड़ा आग्रह किया—“आप कृपा कर बतायें ही ।”

तब तपस्वी बोला—“आज के सातवें दिन यह एक काष्ठ-खण्ड जन्मेगी । उससे वासुदेव-कुल का विध्वंस होगा । तुम उस लकड़ी के टुकड़े को जला कर राख कर देना । राख नदी में डाल देना ।”

कुमार बोले—“दुष्ट तपस्विन् ! पुरुष प्रसव नहीं करते ।” वे क्रुद्ध थे । उन्होंने तांत की रस्सी द्वारा वहीं उसका वध कर दिया ।

राजा ने जब यह सुना तो कुमारों को बुलाया और पूछा—“तुम लोगों ने तपस्वी की जान क्यों ली ?”

कुमारों ने सारा हाल बताया । राजा भयभीत हो गया । उसने उस तरुण पर पहरा बिठा दिया, जिसे गर्भवती दिखाया गया था । सातवें दिन उसकी कुक्षि से एक लकड़ी निकली । लकड़ी को जलवाया और उसकी राख नदी में फिकवा दी । वह राख बहती-बहती नदी के मुहाने पर एक तरफ जा लगी । वहाँ एरण्ड का एक पेड़ उगा ।

परस्पर भ्रूषण संघर्ष : विनाश

एक दिन वासुदेव आदि राजा सपरिजन, सकुटुम्ब जल-क्रीडा हेतु नदी के मुहाने पर पहुँचे । वहाँ एक मण्डप बनवाया, उसे खूब सजवाया । वहाँ सबने खूब खाया-पीया । खेल-ही-खेल में उनमें परस्पर हाथा पाई होने लगी । वे लड़ने के लिए दो दलों में विभक्त हो गये । बुरी तरह लड़ पड़े । उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई मुद्गर, दण्ड आदि दिखाई नहीं दिया । एक ने उस एरण्ड वृक्ष का एक पत्ता ले लिया । पत्ता ज्योंही हाथ में आया, वह काष्ठ का मूसल हो गया । उसने उस द्वारा औरों को पीटा । और भी उस एरण्ड के पत्ते लेते गये । पत्ते मूसल बनते गये । वे सब आपस में लड़ते गये और विनाश को प्राप्त हो गये ।

बलदेव की यक्ष के हाथ मौत

सब मर गये, केवल चार व्यक्ति — वासुदेव, बलदेव, अञ्जनदेवी और पुरोहित बचे । चारों रथ पर आरूढ़ हुए और वहाँ से भाग निकले । वे कालमत्ति अटवी में पहुँचे । मुष्टिक मत्स्य ने असितञ्जन नगर में कुश्ती-मण्डप में बलदेव के हाथों मरते समय यह संकल्प किया था कि वह यक्ष होकर उसे खायेगा । वह वहाँ यक्ष के रूप में पहले से ही पैदा हो चुका था । जब उसे विदित हुआ कि बलदेव आया है तो उसने देव-माया द्वारा वहीं एक ग्राम की रचना कर दी । स्वयं मत्स्य का रूप एवं वेष धारण किया । “मैं चुनौती देता हूँ, मेरे साथ कौन कुश्ती लड़ेगा ?”—यों बोलता हुआ वह कूदने लगा, गरजने लगा, थापी मारने लगा । बलदेव ने उसे देखा तो वासुदेव से कहा—“भाई ! इस के साथ मैं कुश्ती लड़ूँगा । वासुदेव द्वारा वैसा करने से रोके जाते रहने पर भी बलदेव रथ से नीचे उतरा, उसके समीप पहुँचा और थापी

लगाई। बलदेव ने ज्योंही कुशती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, यक्ष ने उसे पकड़ लिया और वह बलदेव को मूली की तरह खा गया।

वासुदेव का जरा शिकारी के बाण से शरीरान्त

वासुदेव ने देखा—बलदेव मारा जा चुका है, तो वह अपनी बहिन और पुरोहित को साथ लिए वहाँ से चल पड़ा। सारी रात चला। प्रातः काल हुआ। सूरज उगा। वे एक सीमावर्ती गाँव में पहुँचे। वासुदेव ने बहिन और पुरोहित को कहा—“तुम गाँव में जाओ, भोजन पकाकर लाओ, मैं यहाँ हूँ। बहिन अञ्जनदेवी और पुरोहित गाँव की ओर चल पड़े। वासुदेव स्वयं एक पेड़ के नीचे झुरमुट की आड़ में सो गया। इतने में जरा नामक शिकारी उधर आ निकला। उसने वृक्ष को हिलता देखा तो कल्पना की, शायद वहाँ सूअर हो। उसने बाण छोड़ा। बाण वासुदेव के पैर में लगा। पैर घायल हो गया। वासुदेव के मुँह से निकला—“मुझे किसने घायल किया।” मनुष्य की बोली सुनकर वह शिकारी डर कर भागने लगा। वासुदेव ने बाण को अपने पैर से निकाला। वह उठा और शिकारी को पुकारा—“डरो नहीं, यहाँ आओ।” वह आया। वासुदेव ने उससे पूछा—“तुम्हारा नाम क्या है?” शिकारी बोला—“मेरा नाम जरा है।” राजा को स्मरण हुआ—पुरावर्ती पण्डितों ने बताया था कि जरा द्वारा बाण-विद्ध होने से मेरी मृत्यु होगी। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर उससे कहा—“घबराओ नहीं, आओ, मेरे घाव पर पट्टी बाँध दो।” जरा ने घाव पर पट्टी बाँधी। वासुदेव ने उसे वहाँ से विदा किया। अत्यधिक वेदना बढ़ी। अञ्जन देवी और पुरोहित भोजन लाये। असह्य पीड़ा के कारण वासुदेव द्वारा भोजन खाया नहीं जा सका। यह देखकर वे बहुत दुःखित हुए। वासुदेव ने उन्हें पास बुलाया और कहा—“आज मेरी मृत्यु हो जायेगी। तुम कोमल प्रकृति के हो, कोई दूसरा कार्य कर जीवन-निर्वाह कर सकोगे? एक मन्त्र सिखाता हूँ, जीवन में काम आयेगा, सीख लो।” यों कह कर उसने उन्हें एक मन्त्र सिखाया तथा वहीं प्राण छोड़ दिये। इस प्रकार एक अञ्जन देवी को छोड़कर वासुदेव-वंश के सभी व्यक्ति काल-कवलित हो गये।

शास्ता द्वारा धर्म-देशना

शास्ता ने इस प्रकार धर्म-देशना दी और कहा—“उपासक ! पुराने पण्डितों से ज्ञान की बात सुनकर शोकान्वित राजा ने पुत्र-शोक त्याग दिया।” ऐसा आख्यात कर शास्ता ने आर्य-सत्त्यों का प्रकाशन किया। उपासक अन्गूहीत हुआ, सत्यापन्न हुआ, स्तोतापत्ति-फल में संप्रतिष्ठ हुआ।

शास्ता ने कहा—“उस समय आनन्द रोहिण्येय था, सारिपुत्र वासुदेव था, लोक-परिषद् बुद्ध-परिषद् थी और घट पण्डित तो मैं स्वयं ही था।

१२. राजा मेघरथ : कबूतर और बाज : शिवि जातक

भारतीय वाङ्मय में दया, करुणा और तत्प्रसूत दान के प्रसंग में अनेक रोमांचक कथानक प्राप्त होते हैं, जहाँ मानव का हृदय-पक्ष बड़े निर्मल, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट रूप में उभरा है।

बौद्ध-परम्परा में महायान के उद्भव के बाद करुणा का मानव द्वारा स्वीकार्य एक अति उत्तम गुण के रूप में विकास हुआ। निर्वाण के दो अन्यतम साधनों में 'महाशून्य' के साथ-साथ 'महाकरुणा' का स्वीकार इसी का द्योतक है।

जैन-साहित्य में प्रकृष्ट दयाशीलता एवं दानशीलता के सम्दर्भ के अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। राजा मेघरथ का कथानक एक इसी प्रकार का प्रसंग है। जैन-वाङ्मय के सुप्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ **वसुदेव हिंडी** में वह बहुत संक्षेप में वर्णित है। उत्तरवर्ती ग्रन्थों में उसका कुछ विस्तीर्ण, विकसित रूप प्राप्त है।

शरण में आगत एक कबूतर की रक्षा हेतु राजा उसका पीछा करते हुए आये बाज को और किसी तरह न मानने पर अपनी देह का मांस काट-काटकर दे देता है।

बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत **शिवि जातक** में शिविकुमार के रूप में उत्पन्न बोधिसत्त्व का आख्यान है। वहाँ करुणा का बड़ा रोमांचक रूप प्रकट हुआ है। शिविकुमार याचक को अपने नेत्र तक उखड़वाकर दे डालता है।

कथात्मक तत्त्व की परिपुष्टि की दृष्टि से जैन तथा बौद्ध दोनों आख्यानों में देवों द्वारा की गई परीक्षा का संपुट लगा है।

महायान के करुणा और दान पारमिता के सिद्धान्तों के जन-जनव्यापी प्रसार का अन्यान्य परम्पराओं पर भी प्रभाव पड़ा, ऐसा संभावित है। जैन दर्शन, जो करुणा-प्रधान न होकर अहिंसा-प्रधान है, के अन्तर्गत कथा-वाङ्मय में 'महाराज मेघरथ' जैसे आख्यानों के उद्भव में इसकी उपजीवकता को असंभाव्य नहीं कहा जा सकता।

महाभारत में भी शिवि-उपाख्यान के रूप में इसी प्रकार का कथानक वर्णित है।

राजा मेघरथ : कबूतर और बाज

कबूतर द्वारा अभय-दान की याचना

राजा मेघरथ बड़ा धार्मिक था, अत्यन्त उदार था। उसके हृदय से करुणा एवं दया का अजस्र स्रोत बहता था।

एक दिन वह अपनी पौषधशाला में पौषध स्वीकार किये आत्म-चिन्तन एवं ध्यान में संलग्न था। वातावरण में एक दिव्य शान्ति व्याप्त थी। राजा धर्म-भाव में तल्लीन था।

सहसा दौड़ता-दौड़ता एक कबूतर आया और राजा की गोदी में गिर गया। कबूतर का सारा शरीर धर-धर काँप रहा था। उसकी दृष्टि में कातरता थी, करुणा की मिश्रा थी। उसने राजा मेघरथ से याचना की—“महाराज ! मुझे अभय-प्रदान कीजिए।”

करुणा-विगलित राजा

पक्षी की वाणी में दुःख साकार प्रतिबिम्बित हो उठा। राजा का हृदय करुणा-

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथ : कबूतर और बाज : शिवि जा० ५६३

विगलित हो गया। उसने कबूतर की पीठ पर दया-भाव से हाथ फेरा, उसे पुचकारा और दुलारा।

आश्वासन

स्नेहसिक्त वाणी में उसे आश्वासन करते हुए राजा ने कहा—“कपोत ! जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो। अब तुम जरा भी मत घबराओ। तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। तुम्हारी रक्षा में मुझे यदि अपने प्राण भी देने पड़ें तो दूँगा।”

राजा से अभय-दान प्राप्त हुआ। पक्षी का भय अपगत हुआ। उसने राजा की गोद में अपने को सर्वथा आश्वासन एवं सुरक्षित अनुभव किया।

श्येन का पीषधशाला में आगमन

तभी एक श्येन—बाज झपटता हुआ पीषधशाला के द्वार से भीतर आया। उसके नृशंस, क्रूर नेत्र अपने शिकार कपोत पर लगे थे। कपोत ने ज्यों ही बाज को देखा, वह सक-पका गया, उसने अपने नेत्र बन्द कर लिये, भीतिवश उसका शरीर सिकुड़ गया। वह अपने आश्रयदाता राजा मेघरथ की गोद में दुबक गया, चिपक गया। राजा ने आश्वासन करने हेतु कबूतर पर अपने दोनों हाथ रख दिये। बाज क्रुद्ध था। उसने क्रोधावेश में कहा—“राजन् ! यह मेरा शिकार है, यही मेरा भोजन है, इसे मुझे सौंप दीजिए।”

राजा मेघरथ और श्येन का आलाप-संलाप

राजा मेघरथ शान्त था। वह दृढ़तापूर्ण स्वर में बोला—“पक्षि राज ! क्या तुम नहीं जानते, हम क्षत्रिय हैं। जो शरण में आ जाता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उसे किसी प्रकार का कष्ट हो, हानि हो, हमें वह सब असह्य होता है।”

बाज बोला—“राजन् ! आप जो कहते हैं, अपनी दृष्टि से ठीक है, किन्तु, आप तो विज्ञ हैं, हमारा जाति-स्वभाव आप से अज्ञात नहीं है। हमारा भोजन मांस है। तदर्थ हम पक्षियों का शिकार करते हैं। उनके मांस से अपनी क्षुधा शान्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी भूख मिटाने का हमारे पास और कोई उपाय नहीं है।”

राजा—“अपने लिए, अपने पेट के लिए किसी का वध करना, मांस खाना हिंसा है, त्याज्य है।”

बाज—“राजन् ! हमें धर्म-अधर्म का, हिंसा-अहिंसा का कोई ज्ञान नहीं है और न हमारी उसमें उत्सुकता ही है। हमें केवल अपने शरीर-निर्वाह की चिन्ता है; इसलिए भूख लगने पर शिकार करना, मांस से अपनी क्षुधा मिटाना, यही हमारे जीवन का नित्य-क्रम है। यही हमारा धर्म है। यही हमारा कर्तव्य-पथ है। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते।

“राजन् ! मेरी उदर-ज्वाला मुझे अत्यन्त व्यथित कर रही है। मेरा शिकार मुझे दीजिए।”

राजा—“बाज ! उदर की ज्वाला को शान्त करने के और भी उपाय हैं। उसके लिए किसी के प्राण लूटना, किसी का जीवन उजाड़ना न उचित ही है और न आवश्यक ही।”

बाज—“राजन् ! मैं भूख से बेचैन हूँ। मुझे कई दिन बाद यह शिकार मिला है, हम जन्मजात मांसभोजी हैं। मांस हमारा नित्य का भोजन है। मेरी क्षुधा-शान्ति में आप बाधक न

बनें। भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। भूखा उपदेश का पात्र नहीं है। कृपा कर मुझे मेरा शिकार दीजिए, आप अपने धर्म की आराधना कीजिए।”

राजा—“पक्षिराज ! इस समय मेरा सबसे पहला धर्म मेरे शरणगत की रक्षा करना है, जो करूंगा।”

बाज—“राजन् ! कितना विलक्षण है, आपका धर्म ! आप एक के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे के प्राणों का हरण कर रहे हैं। किसी भूखे के सामने से परोसे हुए भोजन का पात्र हटा लेना, उसको भूख से तड़फाना, तड़फा-तड़फा कर उसके प्राण हर लेना, यही आपका धर्म है ? आपका वह धर्म अभी मेरे प्राण ले लेगा। मैं भूख से इतना परिश्रान्त और क्षीण हो गया हूँ कि अभी दम तोड़ दूंगा। बार-बार कहता हूँ—मैं भूखा हूँ, राजन् ! मुझे मेरा भोजन दीजिए।”

राजा—“बाज ! मैं तुम्हें भूख से तड़फाकर नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हारी क्षुधा मिटाऊंगा। तुम्हें सात्त्विक भोजन दूंगा। उसे ग्रहण करो। अपनी क्षुधा शान्त करो। कबूतर को देने का आग्रह मत करो।”

बाज—“महाराज ! आप जिसे सात्त्विक भोजन कहते हैं, मैं उसे समझता हूँ। वह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरा भोजन मांस है, और वह भी ताजा मांस। पर्युषित एवं सड़े-गले मांस से मैं तृप्त नहीं होता राजन् ! मुझे ताजा मांस दीजिए, तभी मैं तृप्त हूंगा। अन्यथा मेरे प्राण निकल जायेंगे, जिसके आप जिम्मेवार होंगे। आपको मेरी हत्या लगेगी। आप पाप के भामी होंगे।”

राजा मेघरथ बड़ी दुविधा में पड़ गया, करे तो क्या। वह मन-ही-मन कहने लगा—मैं कबूतर को नहीं लौटा सकता, उसे बाज को नहीं सौंप सकता। क्योंकि वह मेरी शरण में है। दूसरा पहलू भी विचारणीय है। यदि बाज के प्राण निकल गये तो वह भी हिंसा का कार्य होगा; क्योंकि न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उसका निमित्त तो एक अपेक्षा से मैं हुआ ही। मैं पौषध में हूँ। इस स्थिति में निमित्त से किसी का प्राणान्त हो जाए, यह बहुत बुरा है, अनर्थ है।

बाज ताजा मांस खाने पर कटिबद्ध है। मांसाशन उसकी जातिगत प्रवृत्ति है। उसे क्या दोष दिया जाए ? अब क्या किया जाए ? इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए ?

राजा गहराई से सोचने-विचारने में मग्न था। बाज भूख की व्याकुलता के कारण आतुर था। वह पुनः कहने लगा—“महाराज ! मेरे प्राण निकल रहे हैं। वे केवल कंठ में अटकें हैं। आप कृपा कर जल्दी निर्णय कीजिए, मुझे बचाइये।”

स्थिति का तकाजा था, राजा ने मन-ही-मन निर्णय किया। वह बाज से बोला—“अच्छा तो तुम्हें मांस चाहिए ?”

बाज—“हां, महाराज ! ताजा मांस ही और वह परिमाण में कम से कम कबूतर जितना अवश्य हो।”

राजा ने बाज से कहा—“थोड़ा धीरज रखो। तुम्हारा भोजन तुम्हें अवश्य मिलेगा।”

करुणा का अनुपम उदाहरण

राजा ने सेवकों को आज्ञा दी—“एक छुरी और तराजू लाओ।”

सेवक बात को मन में हज्म नहीं कर सके। वे जब छुरी और तराजू लेने गये, तब राज-परिवार के सदस्यों को तथा दूसरे लोगों को इस विलक्षण घटना से अवगत करा दिया।

सेवकों ने उन्हें यह भी बताया कि पक्षी मनुष्य की बोली में बात कर रहे हैं। यह सुनते ही राजा मेघरथ के पारिवारिक सदस्य, राज्य-सभा के सदस्य तथा नगर के लोग तत्काल पौषधशाला में आ गये।

सेवक छुरी और तराजू ले आये। राजा ने तराजू को अपने सामने रखा। उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और एक पलड़े में अपनी जाँघ का मांस काट-काट कर डालने लगा। ज्यों-ज्यों मांस डालता गया, मानो कबूतर का पलड़ा भारी होता गया। राजा ने अपनी दोनों जंघाओं का मांस खरोँच कर पलड़े में डाल दिया, किन्तु, जिसमें कबूतर बैठा था, वह पलड़ा फिर भी भारी रहा। यह देखकर राजा स्वयं पलड़े में जा बैठा।

उपस्थित परिजनों, अधिकारियों तथा लोगों में हाहाकार मच गया। रानी प्रियमित्रा रो पड़ी, बोली—“स्वामिन् ! यह क्या कर डाला आपने ! अपनी स्वयं की ही बलि दे दी !”

अमात्यवृन्द के मुँह से निकला—“पृथ्वीनाथ ! आपका जीवन तो अमूल्य है। इससे न जाने कितनों का उपकार होता, कितनों का उद्धार होता, कितनों की सेवा होती। ऐसे जीवन को यों मिटा रहें हैं ?”

उपस्थित लोग एक स्वर में चिल्ला उठे—“आज हम अनाथ हो गये। महान् धार्मिक, महान् परोपकारी, दया के अवतार महाराज मेघरथ की छत्र-छाया आज हमारे ऊपर से उठ गई।”

देवमाया

ऋन्दन, कोलाहल तथा शोक इतना व्याप्त गया था कि पक्षियों—कबूतर तथा बाज की ओर किसी का ध्यान तक नहीं गया। लोगों ने जब पौषधशाला की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें आभास हुआ—सहसा पौषधशाला में सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश एक द्युतिमय देवाकृति में परिवर्तित हो गया। देव ने राजा के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा—“महाराज मेघरथ। आपकी करुणाशीलता, आपकी दयार्द्रता धन्य है, आप धन्य हैं ! क्षरणागत की रक्षा के लिए अपनी देह तक की बलि देकर आपने दया का दानशीलता का एक अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किया है, जो युग-युगान्त पर्यन्त आपको अजर-अमर बनाये रखेगा। यह सब आपकी परीक्षा के लिए मेरा ही उपक्रम था, मेरे द्वारा उपस्थापित माया थी, जिसे मैंने समेट लिया है। मैं इस अपराध के लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। आपके अनुपम बलिदान तथा असाधारण त्याग से मैं कुतकृत्य हो गया, धन्य हो गया।”

दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। लोगों ने देखा, न वहाँ कबूतर था और न बाज था। राजा सर्वांगपूर्ण तथा स्वस्थ था।

इन्द्राणियों द्वारा परीक्षा

महाराज मेघरथ महान् करुणाशील एवं अद्भुत दानी था, यह पूर्वोक्त घटना से स्पष्ट है।

वह सायना तथा संयम में भी उतना ही दृढ़ था, अत्यन्त जितेन्द्रिय था, उच्च चरित्र-सम्पन्न था और स्थिरचेता था। एक बार वह तैले की तपस्या में था। रात के समय एक शिला पर दैहिक आसक्ति और ममता से अतीत—मानो देह है ही नहीं, ऐसे अनासक्त भाव से आविष्ट ध्यान-मुद्रा में अवस्थित था।

उस समय ईशानेन्द्र अपने अन्तःपुर में विद्यमान था। सहसा उसके मुंह से “भगवन् ! आपकी नमस्कार हो” — ये शब्द निकले। तदनन्तर उसने प्रणमन किया।

इन्द्राणियों ने जब यह देखा तो बोलीं—“स्वामिन् ! आप इस असमय में—रात्रि-वेला में किसको नमस्कार कर रहे हैं ? आप के भक्ति-विह्वल स्वर से ऐसा प्रतीत होता है, जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं, वह अवश्य ही कोई पूजनीय महापुरुष है।”

इन्द्र ने श्रद्धा-संभूत शब्दों में कहा—“जिसे मैं इस समय प्रणाम कर रहा हूँ, निश्चय ही वह महान् आत्मा है। मैं राजा मेघरथ को प्रणाम कर रहा हूँ। वह इस समय तेले की तपस्या में कायोत्सर्ग स्थिति में विद्यमान है।”

इन्द्राणियाँ बोलीं—“स्वामिन् ! ऐसे तप तो मनुष्य लोक में अनेक साधक करते ही रहते हैं। इसमें ऐसी क्या विलक्षणता है ?”

इन्द्र—“देवियो ! राजा मेघरथ अत्यन्त दृढचेता है, अविचल संकल्प का घनी है। वह परिषह-विजेता है। हर प्रकार के परिषह को आत्म-बल द्वारा सहज रूप में सह जाने में वह समर्थ है। गृहस्थ में होते हुए भी उसकी ध्यान-साधना बहुत ऊँची है। संसार की कोई भी शक्ति उसे ध्यान से विचलित नहीं कर सकती।”

यह सुनकर इन्द्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोलीं—“एक गृहस्थ ऐसा दृढ संयमी हो, दृढ संकल्पी हो, यह समझ में नहीं आता। गृहस्थ तो अनायास ही स्त्रियों से आकृष्ट हो जाते हैं और उनके मोह में पड़ जाते हैं।”

इन्द्र—“देवियो ! राजा मेघरथ वैसा नहीं है। उसे जगत् की कोई भी सुन्दरी विचलित नहीं कर सकती।”

इन्द्राणियाँ—“क्या स्वर्ग की देवांगनाएँ भी उसे विचलित नहीं कर सकतीं देवराज ?”

इन्द्र—“हाँ, देवलोक की समग्र सुन्दरियाँ भी उसे आकृष्ट नहीं कर सकतीं, विचलित नहीं कर सकतीं।”

सुरूपा तथा अतिरूपा नामक इन्द्राणियों ने इसे नारी सौन्दर्य का अपमान समझा। उन्हें अपने रूप-लावण्य का बड़ा गर्व था। उनका विश्वास था कि हम अपने रूप द्वारा जगत् के हर किसी प्राणी को मोहित करने में समर्थ हैं। उन्होंने निश्चय किया, इस राजा की परीक्षा करें। तदनुसार वे वहाँ उपस्थित हुईं, जहाँ राजा कायोत्सर्ग में लीन था। इन्द्राणियों के वहाँ पहुँचते ही सारा वातावरण स्वयं परिवर्तित हो गया। वह कामोद्दीपन की सामग्रियों से परिव्याप्त हो गया। चारों ओर हरीतिमा छा गई। सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्पों से युक्त लताओं और वृक्षों से वह स्थान पर्यावृत हो गया। वहाँ कमल-भूषित जलाशय निर्मित हो गये। इन्द्राणियों के साथ अन्य अनेक देवांगनाएँ भी वहाँ आ उपस्थित हुईं।

कामोत्तेजक नृत्य एवं संगीत का दौर चला। काफ़ी समय तक चलता रहा। नृत्य करनेवाली देवांगनाओं के पैर दुखने लगे, गान करनेवाली देवियों के गले भारी हो गये, किन्तु, मेघरथ मेह की ज्यों सर्वथा अप्रकम्प, अडोल, अविचल एवं स्थिर रहा, अपने ध्यान में तन्मय रहा, सर्वथा विप्रलीन रहा। वह स्थाणु—सूखे ठूँठ के सदृश अपने स्थान पर कायोत्सर्ग में अडिग, अवस्थित रहा।

रात के तीन प्रहर व्यतीत हो गये। चौथा प्रहर चल रहा था। इन्द्राणियों ने, देवांगनाओं ने अपने अन्तिम अस्त्र—निर्वस्त्र अंग-प्रदर्शन का प्रयोग किया। उन्होंने एक-एक

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथ : कबूतर व बाज : शिवि जा० ५६७

कर क्रमशः अपने सब वस्त्र उतार दिये। वे सर्वथा निरावरण, नग्न होकर नृत्य करने लगीं, मेघरथ को लुभाने का प्रयास करने लगीं, काम-याचना करने खगीं, कुत्सित काम-चेष्टाएं करने लगीं, किन्तु, वह सब व्यर्थ हुआ। वे निराश हो गईं। इस प्रकार अन्त में इन्द्राणियों ने अपनी पराजय स्वीकार की। राजयोगी मेघरथ विजयी हुआ।

इन्द्राणियों ने अपनी माया का संवरण किया। प्रातःकाल हुआ। राजा मेघरथ ने अपने नेत्र खोले। उसके सम्मुख हाथ जोड़े इन्द्राणियाँ खड़ी थीं। इन्द्राणियों ने अपना परिचय दिया। परीक्षा हेतु अपने आने तथा अपने द्वारा कृत दुष्प्रयत्न में विफल होने की बात कही। राजा से अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना की और वापस स्वर्ग में लौट गईं।

एक शुभ संयोग बना—घनरथ नामक केवली पधारे। मेघरथ ने केवली भगवान् की देशना सुनी। चारित्र-ग्रहण करने को उत्सुक हुआ। केवली भगवान् से अभ्यर्थना की—“भगवन् ! अपने राज्य का दायित्व मुझ पर है। यथोचिततया उसे सौंपकर, उसकी समीचीन व्यवस्था कर वापस आऊँ, तब तक कृपा कर आप यहीं विराजें। मैं आपसे संयम ग्रहण करना चाहता हूँ।”

केवली भगवान् ने कहा—“शुभोद्यम में कभी प्रमाद न करना।”

मेघरथ द्वारा संयम : तप : समाधि-मरण

मेघरथ ने केवली भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया। अपने राजप्रासाद में आया, अपने भाई दृढरथ को राज्य सम्भालने का अनुरोध किया। दृढरथ के मन में भी वैराग्य था। इस घटना से उसे और बल मिला। उसने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। उसने राजा से कहा—“मैं भी आपके साथ ही श्रमण-दीक्षा स्वीकार करूँगा।” तब राजा मेघरथ ने अपने पुत्र मेघसेन को राज्याभिषिक्त किया तथा अपने भाई दृढरथ के पुत्र रथसेन को युवराज बनाया। मेघरथ तथा दृढरथ—दोनों भाई केवली भगवान् की सेवा में आए, श्रमण-दीक्षा स्वीकार की।

मुनि मेघरथ ने शुद्धि संयम का पालन किया। महासिंहनिष्क्रीडित घोर तप किये। अन्त में अनशन पूर्वक समाधि-मरण प्राप्त किया। वह सर्वार्थसिद्ध विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुआ।^१

शिवि जातक

धर्म-सभा में भिक्षुओं का वार्तालाप

एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं के बीच परस्पर वार्तालाप चल रहा था। कतिपय भिक्षु कह रहे थे—“आयुष्मानी ! कौशल के राजा ने असदृश—असाधारण दान दिया, पर, वह उस प्रकार के दान से भी परिलुष्ट नहीं हुआ। दश बलघारी शास्ता का धर्मोपदेश श्रवण कर उन्हें एक लक्ष मूल्य का शिवि देश में बना वस्त्र दान में दिया। आयुष्मानी ! पुनरपि राजा को दान से परितोष नहीं होता था। वह और अधिक देने की भावना लिए रहता।”

शास्ता द्वारा हंगित

शास्ता उधर आए। उन्होंने बातचीत में लगे भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओ ! क्या

१. आधार—वसुदेव हिंडी, जैन कथा माला, भाग २०

वार्तालाप कर रहे हो ? भिक्षुओं ने वार्तालाप का विषय निवेष्टित किया । शास्ता बोले—
 “भिक्षुओं ! बाह्य-पदार्थों का दान देना सरल है । पुरावर्ती पंडित—विवेकशील जन सारे
 जम्बू-द्वीप को आश्चर्य-चकित करते हुए प्रति छः-सात सहस्र का विसर्जन कर दान करते रहे,
 किन्तु, बाह्य-पदार्थों के दान से परितुष्ट नहीं हुए । उनका चिन्तन था, जो अपनी प्रिय वस्तु
 का दान करता है, वही प्रिय वस्तु प्राप्त करता है । उन्होंने समागत याचकों को अपने नेत्र
 तक निकालकर दे दिए ।

शास्ता ने पूर्वजन्म की एतत्सम्बद्ध कथा का इस प्रकार व्याख्यान किया—

बोधिसत्त्व महाराज शिवि के पुत्र रूप में

पुरातन समय में शिवि नामक राष्ट्र था । अरिठ्ठपुर नामक नगर था, जो शिवि
 राष्ट्र की राजधानी था । महाराज शिवि वहाँ का राजा था । तब बोधिसत्त्व ने महाराज
 शिवि के पुत्र रूप में जन्म लिया । उसका नाम शिविकुमार रखा गया । वह बड़ा हुआ ।
 विद्याध्ययन हेतु तक्षशिला गया । विद्या, कला, शिल्प आदि का शिक्षण प्राप्त किया, उनमें
 निष्णात हुआ । वापस अपने राष्ट्र में लौटा । पिता को अपना शिल्प-कौशल दिखलाया ।
 पिता प्रसन्न हुआ । उसे उपराजा बना दिया ।

शिविकुमार की दानशीलता

कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई । शिविकुमार राज्य-सिंहासन पर आसीन
 हुआ । वह चार आगतियों से अपने को बचाता हुआ, दश राजधर्मों के प्रतिकूल आचरण न
 करता हुआ धर्म पूर्वक राज्य करने लगा । शिविकुमार बहुत दानप्रिय था । उसने नगर के
 चारों दरवाजों पर, नगर के बीच में तथा राज भवन के दरवाजे पर—इस प्रकार छः
 स्थानों पर छः दान शालाओं का निर्माण कराया । उनमें वह नित्यप्रति छः-सात सहस्र व्यय
 करता हुआ दान दिलवाता । प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन वह दान-
 शालाओं में जाता तथा दिए जाते दान का निरीक्षण करता ।

मुंह मांगे दान का संकल्प

एक समय की बात है, पूर्णिमा का दिन था । प्रातःकाल शिविकुमार श्वेत राज-छत्र
 के नीचे राज-सिंहासन पर स्थित था । वह अपने द्वारा अनवरत दिये जाते दान पर चिन्तन-
 रत था । वह सोचने लगा—ऐसा कोई भी बाह्य-पदार्थ मुझे दृष्टिगत नहीं होता, जो मैंने
 दान में नहीं दिया हो, किन्तु मात्र बाहरी वस्तुओं के दान से मुझे परितोष नहीं होता ।
 मेरी आकांक्षा है, मैं कोई अपना आन्तरिक, निज से सम्बद्ध दान दूँ । कितना अच्छा हो,
 आज जब मैं निरीक्षण हेतु दान-शाला में जाऊँ तो याचक मुझ से वहाँ किसी बाह्यपदार्थ की
 याचना न कर, मेरी कोई निजी वस्तु मांगे तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त करें ।
 यदि कोई याचक मुझ से मेरे हृदय के मांस की याचना करेगा तो मैं छुरी से अपना वक्ष-
 स्थल विदीर्ण कर, निर्मल जल में से जैसे नाल सहित कमल उत्पादित किया जाए, उसी तरह
 चूते हुए रक्त-बिन्दुओं के साथ मैं अपने हृदय का मांस उखाड़कर प्रदान कर दूँगा । यदि
 कोई याचक मेरी देह के मांस की मांग करेगा तो मैं पाषाण पर अक्षर उत्कीर्ण करने की
 टांकी से चमड़ी की छीलकर, देह का मांस उतारकर उसे दे दूँगा । यदि कोई याचक मेरे
 रक्त की याचना करेगा तो मैं पूरी तरह भरे बर्तन की ज्यों उसे रक्त से आपूर्ण कर दूँगा ।

तस्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेधरथ : कबूतर व बाज : शिवि जा० ५६६

यदि कोई याचक चाहेगा कि उसे अपने घर के काम में कष्ट है, मैं उसके घर जाकर सेवक बनकर रहूँ तो मैं अपने राजवेश का परित्याग कर यथावत् रूप में सेवक का कार्य करूँगा, उसकी सेवा हेतु निरन्तर तत्पर रहूँगा। यदि कोई याचक मेरे नेत्रों की मांग करेगा तो मैं ताड़ के गोलक—गूदे की ज्यों अपने नेत्र निकाल कर उसे दे दूँगा। अपना भाव और विशद करते हुए शिविकुमार ने पुनः कहा - ऐसा कोई मनुष्य—मनुष्य द्वारा दिये जान योग्य दान मैं नहीं देखता, जो मेरे द्वारा अदेय हो—जिसे मैं न दे सकूँ। यदि कोई मेरे चक्षु भी मांगेगा तो अकम्पित भाव से—जरा भी नहीं कांपता हुआ मैं दे दूँगा।^१

तदनंतर राजा ने षोडस कलशों से स्नान किया। वह उत्तम वस्त्रों से तथा आभूषणों से सुसज्जित हुआ, विविध प्रकार के श्रेष्ठ खाद्य, पेय पदार्थ ग्रहण किए। आभूषणों से सुशो-भित हाथी पर आरूढ हुआ और दान-शाला में आया।

शक्र द्वारा परीक्षा

देवलोक में स्थित शक्र ने राजा शिविकुमार के विचार जाने। शक्र सोचने लगा— शिविकुमार आज किसी याचक द्वारा याचना किए जाने पर अपने नेत्र तक निकाल कर दे देने की बात सोच रहा है, यह बहुत दुष्कर कार्य है। वह ऐसा कर सकेगा या नहीं, मुझे परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा हेतु शक्र ने एक वृद्ध एवं अन्धे ब्राह्मण का रूप बनाया और वह यथास्थान पहुँचा। राजा दान-शाला में ज्यों ही प्रविष्ट हो रहा था, उसने एक ऊँचे स्थान पर खड़े होकर हाथ उठाया, राजा का जयनाद किया। राजा ने सुना, आत्मा हाथी उस ओर बढ़ाया और पूछा—“ब्राह्मण ! क्या कहते हो ?” ब्राह्मण वेशधारी शक्र ने कहा—“महाराज ! आपने दान का जो महान् संकल्प किया है, उसका कीतिनाद समस्त लोक में परिव्याप्य हो गया है। सभी उससे सिहर उठे हैं।”

ब्राह्मण द्वारा नेत्र-याचना

ब्राह्मण ने आगे कहा—“मैं नेत्र-हीन हूँ। दूर रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। मैं नेत्र मांगने आया हूँ। तुम्हारे पास दो नेत्र हैं, मुझे अपना एक नेत्र दे दो। हम दोनों एक-एक नेत्र वाले हो जायेंगे।”^२

शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्व ने विचारा—मैंने अभी महल में बैठे-बैठे जो चिन्तन किया, वह इतना शीघ्र सफल हो रहा है, यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज मेरी मनः-कामनापूर्ण होगी। आज मैं ऐसा दान दूँगा, जैसा पहले कभी नहीं दिया।

राजा मन ही-मन अत्यन्त प्रसन्न था। उसने कहा—“याचक ! तू किससे अनु-शिष्ट—अनुप्रेरित होकर, किसके द्वारा कहे जाने पर यहां आया है। तू नेत्र जैसे सर्वोत्तम अंग को, जिसे सभी दुस्त्यज—कठिनाई से त्यागने योग्य—देने योग्य मानते हैं, मांग रहा है।”^३

१. यं किञ्चि मानुसं दानं, अदिन्नं मे न विज्जति ।
योपि याचेत्थं मं चक्खुं, ददेत्थं अविकम्पितो ॥
२. दूरे अपस्सं थेरो व, चक्खुं याचितुं आगतो ।
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खुं मे देहि याचितो ॥ १ ॥
३. केनानुसिट्ठो इधमागतो सि, अनिब्बक चक्खु पथानि याचितुं ।
सुदुच्चजं याचसि उत्तमङ्गं, यं आहु नेत्तं पुरिसेन, दुच्चजं ॥ २ ॥

“राजन् ! जो देवों में सुजम्पति कहा जाता है, मनुष्य-लोक में जो मधवा नाम से विद्युत है, मैं उसी द्वारा अनुशिष्ट—अनुप्रेरित होकर नेत्र की याचना करने आपके पास आया हूँ। मैं याचक हूँ, मैं नेत्र की मांग कर रहा हूँ। यह अनुत्तर—सर्वोत्तम दान मुझे दो। अपना सर्वश्रेष्ठ अंग नेत्र प्रदान करो, जिसे देना बहुत कठिन है।”^१

शिविकुमार द्वारा स्वीकृति

शिविकुमार राजा ने कहा—“जिस अर्थ—प्रयोजन हेतु तुम आये हो, जिस पदार्थ की अभ्यर्थना करते हो—कामना करते हो—याचना करते हो, तुम्हारा वह संकल्प पूर्ण हो। ब्राह्मण ! तुम चक्षु प्राप्त करो। तुम एक चक्षु मांगते हो, मैं तुम्हें दोनों चक्षु देता हूँ। तुम लोगों के समक्ष चक्षुष्मान् हो जाओ, तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण हो।”^२

राजा ने उपर्युक्त रूप में अपना आशय व्यक्त कर सोचा, यहीं नेत्र निकालकर देना समुचित नहीं होगा। वह ब्राह्मण को अपने साथ लेकर अन्तःपुर में गया। वहाँ वह राजासन पर स्थित हुआ। उसने सीवक नाम वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया। राजा ने वैद्य से कहा—“मेरी आँखें निकालो।”

राजा अपने नेत्र निकलवाकर ब्राह्मण को दान में देना चाहता है, यह सुनकर सारे नगर में कुहराम मच गया था। सभी हतप्रभ थे। सेनापति, रानियाँ नागरिक एवं अन्तःपुर के जन एकत्र होकर राजा के पास आए और उसे वैसा करने से रोकते हुए कहने लगे—“देव ! चक्षु-दान न करें। हम सब की बात न टालें। महाराज ! धन, मोती, वैडूर्य, रत्न आदि प्रदान करें, रथ प्रदान करें, आभूषणों से सुशोभित अश्व प्रदान करें स्वर्ण जैसे चमकीले, सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित हाथी प्रदान करें। राजन् ! ऐसा दान दें कि हम शिवि राष्ट्र के लोग प्रसन्न होते हुए अपने-अपने यानों एवं रथों के साथ चारों ओर आपको संपरिवृत किए रहें।”^३

१. यं आहु देवेसु सुजम्पतीति, मधवा तिनं आहु मनुस्स-लोके।
तेनानुसिद्धो इधमागतोस्मि वनिब्बको चक्षु पथानि याचितुं ॥ ३ ॥
वनिब्बको मय्ह वणि अनुत्तरं, ददाहि मे चक्षु पथानि याचितो।
ददाहि मे चक्षु पथं अनुत्तरं, यं आहु नेत्तं पुरिसेन दुच्चयं ॥ ४ ॥
२. येन अत्येन आगच्छि, यं अत्थं अभिपत्थयं।
ते ते इञ्जन्तु संकप्पा, लभ चक्खूनि ब्राह्मण ॥ ५ ॥
एकं ते याचमानस्स, उभयानि ददामहं।
स चक्खुमागच्छ जनस्स पेक्खतो,
यदिच्छसे त्वं तं ते समिञ्जन्तु ॥ ६ ॥
३. मा नो देव अदा चक्खुं, मा नो सब्बे पराकरि।
धनं देहि महाराजं, मुत्ता वेवठुरिया बहू ॥ ७ ॥
युत्तं देव रथे देहि, आजानीये चलङ्केत।
नागे देहि महाराज हेमकप्पनवाससे ॥ ८ ॥
यथा तं सिवयो सब्बे, सथोग्गा सरथा सदा।
समन्ता परिकरव्युं, एवं देहि रथेसभ ॥ ९ ॥

उनका यह कथन सुनकर शिविकुमार ने कहा—“जो मनुष्य ‘दूंगा’ कहकर फिर न देने की बात मन में लाता है, वह पृथ्वी पर गिरे हुए बन्धन को अपने गले में डालता है। ‘दूंगा’ ऐसा कहकर जो न देने का मन में विचार लाता है, वह पापी है, पापरत है। वह यम के घर—नरक को प्राप्त होता है, नरक गामी होता है। दूसरी बात यह है, याचक जिस वस्तु की याचना करे, उसको वही वस्तु दी जाए, यह उचित है। वह जिस वस्तु की याचना नहीं करता, वह उसे दी जाए, यह संगत नहीं है; इसलिए मैं याचना करने वाले ब्राह्मण को वही दूंगा जो वह मुझमें मांग रहा है।”

तब मन्त्रियों ने राजा से पूछा—“यह तो बताएं किस वस्तु की आकांक्षा से आप नेत्रों का दान कर रहे हैं। महाराज ! दीर्घ आयुष्य, उत्तमवर्ण, पुष्कल सुख तथा बल—इनमें से किम वस्तु की अभ्यर्थना हेतु चक्षुओं का दान कर रहे हैं। ये तो सब आपको प्राप्त हैं ही।

“शिवि-वंशीय नृपतियों में सर्वोत्तम नृपति परलोक के लिये अपने नेत्रों का दान क्यों करें अर्थात् हमारा अनुरोध है, ऐसा न करें।”

राजा ने उनसे कहा—“न मैं यश के लिए, न पुत्र के लिए, न धन के लिए और न राष्ट्र के लिए ही यह दान दे रहा हूँ। दान देना सात्त्विक पुरुषों का धर्म है, पुरातन आचार है—प्राचीन परम्परानुगत उत्तम कार्य है, यही सोचकर मुझे दान देने में बड़ा आनन्द अनुभव होता है।”

मन्त्रियों ने जब बोधिसत्त्व का कथन सुना तो वे हतप्रभ हो गए।

सीवक वंश : नेत्रोत्पादन

बोधिसत्त्व ने सीवक वंश से कहा—“सीवक ! तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम सुशिक्षित हो—सुयोग्य हो, जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो। दान देने की इच्छा के अनुरूप तुम मेरी आँखें निकाल लो और उन्हें याचक के हाथ में स्थापित कर दो—रख दो।”

१. यो वे दस्संति वत्तान, अदाने कुरुते मनो ।
भुग्घा सो पतितं पासं, गीवाय पट्टिमुञ्चति ॥ १० ॥
यो वे दस्सं ति वत्तान, अदाने कुरुते मनो ।
पापा पापरतो होति सम्पत्तो यम-सादनं ॥ ११ ॥
यं हि याचे तं हि ददे, य न याचे न तं ददे ।
स्वाहं तं एव दस्सामि, यं मं याचति ब्राह्मणो ॥ १२ ॥
२. आयुं नु वण्णं नु सुखं बलं नु, किं पत्थयानो न जनिन्द देसि ।
कथं हि राजा शिविनं अनुत्तरो, चक्खूनि दज्जा परलोक हेतु ॥ १३ ॥
३. न वाहं एतं यससा ददामि, न पुत्तं इच्छे न धनं न रट्ठं ।
सत्तञ्च धम्मो चरितो पुराणो, इच्छेन्न दाने रमते मनो ममं ॥ १४ ॥
४. सखा च मित्तो च ममासि सीवक ! सुसिक्खितो साधु करेहि मे वचो ।
लद्धं त्वं चक्खूनि ममं जिगिसतो, हत्थसु ठपेहि वनिबकस्स ॥ १५ ॥

इस पर सीवक बोला—“राजन् ! नेत्र-दान बड़ा दुष्कर कार्य है। आप विचार कर लें।”

राजा बोला—“मैंने अच्छी तरह विचार कर लिया है। अब तुम देर मत करो। मेरे साथ अधिक धार्तालाप मत करो।”

सीवक वैद्य सोचने लगा—मैंने आयुर्वेद शास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मैं कुशल चिकित्सक हूँ। मेरे लिए यह समुचित नहीं होगा कि मैं राजा के नेत्रों में शस्त्र डालूँ। इसलिए उसने तरह-तरह की औषधियों को पिसवाया। भ्रूषज्य-चूर्ण तैयार किया। उसको नीले कमल में भरा। फिर राजा के दाहिने नेत्र में फूँका। नेत्र पलट गया, उलटा हो गया। वेदना होने लगी।

सीवक ने शिवि राजा से कहा—“राजन् ! विचार कर लो। अब भी अपना निर्णय बदल दो। आपके नेत्र को पुनः ठीक करने का उत्तरदायित्व मेरा है।”

राजा ने वैद्य से कहा—“अपना कार्य चालू रखो, उसमें विलम्ब मत करो।”

वैद्य ने नीले कमल में भ्रूषज्य-चूर्ण भरकर, फिर राजा के नेत्र में फूँका। नेत्र अपने आवरण—खोल में से निकाल आया। अत्यधिक वेदना हुई।

वैद्य ने कहा—“महाराज ! एक बार फिर विचार कर लें। अब भी अपना निर्णय बदल दें। मैं आपके नेत्र को पूर्ववत् करने में सक्षम हूँ।”

राजा बोला—“वैद्यवर ! विलम्ब मत करो, अपना कार्य किए जाओ।”

वैद्य ने तीसरी बार तीव्रतर भ्रूषज्य-चूर्ण राजा के नेत्र में फूँका। औषधि के प्रभाव से नेत्र घूम गया, अपने आवरण में से निकलकर नस-सूत्र में लटकने लगा।

वैद्य ने फिर कहा—“राजन् ! अब भी सोच लें, इस अवस्था में भी आपके नेत्र को पहले की व्यों बिठा सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ।”

राजा ने कहा—“अपना कार्य करो, देर मत करो।”

राजा को अत्यधिक पीड़ा हुई। रक्त बहने लगा। पहने हुए कपड़े खून से लथपथ हो गए। रानियाँ और मन्त्री राजा के चरणों में गिर पड़े, रोते-पीटते हुए निवेदन करने लगे—“देव ! नेत्र-दान न करें।”

राजा ने दृढ़ता से वह घोर वेदना सहते हुए वैद्य को सम्बोधित करके कहा—“विलम्ब मत करो, अपना कार्य सम्पन्न करो।”

वैद्य ने कहा—“राजन् ! अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा।” उसने अपने बायें हाथ से नेत्र को पकड़ा और दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर नेत्र के नस-सूत्र को काट डाला। नेत्र बोधिसत्त्व के हाथ में रख दिया।

नेत्र-दान

राजा ने अपने बायें नेत्र से दाहिने नेत्र को देखा, भीषण वेदना सही, ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा—“ब्राह्मण ! मैं अपने इस नेत्र से सर्वज्ञत्व रूप नेत्र को शत गुणित, सहस्र गुणित प्रिय समझता हूँ। मेरे इस नेत्र का दान सर्वज्ञत्व रूप नेत्र प्राप्त करने का हेतु बने, मेरी यही भावना है। ब्राह्मण ने दिए गए नेत्र को अपने नेत्र में लगाया। देव-प्रभाव से वह नेत्र खिले हुए नील कमल के सदृश हो गया। शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधि-

तस्त्वः आचारः कथानुयोग] कथानुयोग—राजामेघरथः कबूतर व बाजः शिवि जा० ५७३

सत्त्व ने अपने बायें नेत्र से उसका वह नेत्र देखा, विचार किया—ओह ! मैंने अपना नेत्र दे डाला, वास्तव में बड़ा उत्तम दान हुआ। वह इससे अपने मन में अत्यन्त प्रीतियुक्त था, प्रसन्न था। उसने अपने पहले नेत्र की तरह दूसरा नेत्र भी दान कर दिया। ब्राह्मण वेशधारी शक्र ने वह दूसरा नेत्र भी अपने नेत्र में लगा लिया। उसने राजमहल से प्रस्थान किया। लोगों के देखते-देखते नगर से बाहर निकल गया और देव-लोक में चला गया।

राजा का औदासीन्य

कुछ समय के अनन्तर राजा के नेत्रों के घाव ठीक होने लगे। वे गड्ढे के रूप में नहीं रहे, उभरे हुए, मांस-पिण्ड परिपूर्ण गोलक की ज्यों हो गये। राजा की पीड़ा मिट गई। कुछ दिन महल में रहकर राजा ने विचार किया—मैं अन्धा हूँ। अन्धे को राज्य से क्या प्रयोजन ! उसने सोचा—मुझे चाहिए, मैं राज्य मंत्रियों को सौंप दूँ, उद्यान में जाकर प्रव्रजित हो जाऊँ, श्रमण-धर्म स्वीकार कर लूँ, वनवासी हो जाऊँ।

राजा ने मंत्रियों को बुलाया और अपना अभिप्राय उनके समक्ष प्रकट किया। उसने कहा—“मुख-प्रक्षालन हेतु जल आदि देने के निमित्त, एक परिचारक उसके पास रहे। शारीरिक शौच-कृत्य के स्थान पर पहुँचने के लिए उसके रहने के स्थान से वहाँ तक एक रस्सी बँधवा दी जाए।” शिविवंश के राष्ट्रोन्नायक राजा ने सारथि को अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया—“रथ को जोतो, मुझे यथास्थान पहुँचा दो।” मंत्रियों ने श्रद्धा एवं आदरवश राजा को रथ द्वारा नहीं जाने दिया, वे उसको स्वर्ण-पालकी द्वारा स्वयं ले गए, उद्यान-स्थित सरोवर के तट पर पहुँचाया। चारों ओर सुरक्षा आदि की आवश्यक व्यवस्था कर दी।

शक्र का राजा के पास आगमन

राजा सुखासन पर बैठा, अपने दान पर मन-ही-मन चिन्तन करने लगा। शक्र का सिंहासन चालित हुआ। उसने ध्यान लगाया। उसे कारण विदित हुआ। उसने विचार किया—शिविकुमार को वरदान देकर मैं उसके नेत्र पहले की ज्यों करूँगा। ऐसा सोचकर शक्र जहाँ राजा स्थित था, वहाँ आया। उसके आस-पास इधर-उधर टहलने लगा।^१

शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने शक्र के पैरों की आहट सुनी, पूछा—“यहाँ कौन है ?” शक्र ने राजा को उत्तर दिया—“राजर्षे ! मैं देवराज शक्र हूँ। आपके

१. चोदितो सिविराजेन, सीवको वचनङ्करो ।
रञ्जो चक्खुनि उद्धत्वा, ब्राह्मणस्स उपनामये ।
सचक्खु ब्राह्मणो आसि, अन्धो राजा उपाविसि ॥१६॥
२. ततो सो कतिपाहस्स, उपरूढहेसु चक्खुसु ।
सूतं आमन्तयि राजा, सिवीनं रट्ठवद्धनो ॥१७॥
योजेहि सारथि यानं, युतञ्च पटिवेदय ।
उद्यान-भूमि गच्छाम, पोक्खरञ्जे वनानि च ॥१८॥
सो च पोक्खरणिथा तीरे, पल्लङ्केन उपाविसि ।
तस्य सक्को पातुरहु, देवराजा सुजम्पदि ॥१९॥

पास आया हूँ। जैसा आपके मन में आए, जो आप चाहें, वह वर मांगें।”^१

इस पर शिविकुमार ने कहा—“देवराज ! मेरे पास प्रभूत—प्रचुर धन-सम्पत्ति है, सेना है, अनल्प-विपुल, बहुत बड़ा खजाना है, किन्तु, मुझे अन्धे को मरण ही रुचता है—प्रिय लगता है।”^२

देवराज शक्र ने राजा से पूछा—“शिविराज ! क्या आप मरण के अभिप्राय से मृत्यु की कामना करते हैं, अथवा चक्षु-हीन होने के कारण ऐसा करते हैं ?”

राजा बोला—“देवेन्द्र ! चक्षु-हीन होने के कारण मैं मृत्यु की कामना करता हूँ।”

नेत्रों की पुनरुपलब्धि

शक्र ने कहा—“महाराज ! दान का फल केवल परलोक में ही नहीं मिलता, केवल परलोक के हेतु ही दान नहीं दिया जाता, इस जन्म में भी उसका फल प्राप्त होता है। आपने एक नेत्र मांगने पर दो नेत्र दे दिए, निःसन्देह आपका दान आदर्श दान है।

“राजन् ! जितने सत्य हैं, जो सत्य आचीर्ण हैं, उन्हें भाषित करें—कहें। उनके कथन मात्र से आप चक्षुष्मान् हो जायेंगे—आपके नेत्र उग आयेंगे।”^३

यह सुनकर शिविकुमार ने कहा—“देवेन्द्र ! यदि नेत्र देना चाहते हो, तो इसके लिए कोई अन्य उपाय मत करो। मेरे द्वारा दिए गए दान के परिणाम स्वरूप ही मुझे नेत्र प्राप्त हों, मेरी यह भावना है।”

शक्र ने राजा से कहा—“महाराज ! मैं शक्र हूँ, देवताओं का राजा हूँ, पर, मैं दूसरों को नेत्र नहीं दे सकता। आपके दान के परिणामस्वरूप ही आप को नेत्र प्राप्त होंगे।”

राजा बोला—“यदि ऐसा है तो मैं अपना दान सफल मानता हूँ। राजा ने आगे कहा—“भिन्न-भिन्न गोत्रों के—जाति और वंशों के जो भी याचक याचना लेकर मेरे पास आते हैं, वे सब मुझे अपने मन में बड़े प्रिय लगते हैं, यह एक सत्य है, जिसे मैं आख्यात करता हूँ। इस सत्य-कथन के सुप्रभाव से मेरा एक नेत्र उत्पन्न हो जाए—पूर्ववत् ज्योतिर्मय हो जाए।”^४

राजा ने ज्योंही उपर्युक्त शब्द कहे, उसका पहला नेत्र पूर्ववत् स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात् राजा ने अपने दूसरे नेत्र के उत्पन्न होने का अभिप्रेत लिए कहा—“जो ब्राह्मण याचक नेत्र की मांग लिए मेरे पास आया, उसने नेत्र मांगा। मैंने अपने दोनों नेत्र दे दिए।

१. सक्कोहस्मि देविन्दो, आगतोस्मि तवन्तिके ।
वरं वरस्सु राजीसि, यं किञ्च मानसिच्छसि ॥२०॥
२. प्हूतं मे धनं सक्क, बलं कोसो चनप्पको ।
अन्धस्स मे सतो दानि, मरणं एव रुच्चति ॥२१॥
३. यानि सच्चानि दिपदिन्द, तानि भास्ससु खत्तिय ।
सच्चं ते मगमानस्स, पुन चक्खुं भाविस्सति ॥२२॥
४. ये यं याचित्तुं आयन्ति, नानागोत्ता बनिब्बका ।
यो पि मं याचते तत्थ, सो पि मे मनसो पिथो,
एतेन सच्चवज्जेय, चक्खुं मे उपपज्जथ ॥२३॥

वैसा करते हुए मेरे मन में असीम प्रीति—प्रसन्नता तथा अतल्प—अत्यधिक सीमनस्य का भाव उत्पन्न हुआ। यह एक सत्य है। उसके प्रभाव से मेरा दूसरा नेत्र उत्पन्न हो जाए—पूर्ववत् स्वस्थ हो जाए।”^{११}

ज्योंही राजा ने उपर्युक्त शब्द आख्यात किए, तत्काल उसका दूसरा नेत्र उत्पन्न हो गया। राजा के वे नेत्र न तो स्वामाविक ही थे, न दिव्य ही। ब्राह्मण वेशधारी शक्र को प्रदत्त नेत्र पुनः पूर्ववस्था में नहीं लाए जा सकते। नेत्र जब अन्य को उपहृत किये जा चुके, तब फिर दिव्य नेत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। अतएव राजा के वे नेत्र सत्य-पारमिता-चक्षु कहे गए हैं।

ज्योंही राजा के वे नेत्र उत्पन्न हुए, देवराज शक्र के प्रभाव से उसी क्षण समग्र राज-परिषद् वहाँ एकत्र हो गई, विशाल जन-समुदाय एकत्र हो गया। शक्र ने उसके समक्ष राजा की प्रशस्ति करते हुए कहा—“शिवि राष्ट्र के संवर्द्धक राजन् ! आपने जो भावोद्गार व्यक्त किए, वे धर्मानुगत हैं। आपको ये विलक्षण नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप इन द्वारा दीवार, पाषाण-शिला तथा पर्वत के भी आर-पार चारों दिशाओं में सौ योजन पर्यन्त देखें, इतने विस्तार में स्थित पदार्थों का साक्षात् अनुभव करें। इन नेत्रों की यह असामान्य विशेषता है।”^{१२}

शक्र ने आकाश में खड़े होकर जन-समुदाय के बीच उपर्युक्त भाव प्रकट किए। उसने बोधिसत्त्व को सदा अप्रमादी रहने का सन्देश दिया और वह स्वर्ग में चला गया। बोधिसत्त्व विशाल जन-परिषद् द्वारा संपरिवृत थे। वे बड़े आनन्दोत्साह और ठाठ-बाट के साथ नगर में प्रविष्ट हुए, चन्दन-प्रासाद में गए। समग्र शिविराष्ट्र में यह बात परिसृत हो गई कि हमारे राजा को विलक्षण नेत्र प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रवासियों के मन में राजा के प्रति असीम आदर था। वे उसके दर्शन हेतु विपुल उपहार लिए उपस्थित हुए।

दान की महिमा

बोधिसत्त्व ने विचार किया—यहाँ जो इतना विशाल जन-समुदाय एकत्र हुआ है, मुझे चाहिए, मैं उसके मध्य दान की महिमा का बखान करूँ। तदनुसार उन्होंने राज-प्रासाद के द्वार पर एक विशाल मंडप का निर्माण करवाया। श्वेत राज-छत्र के नीचे राज-सिंहासन पर संस्थित हुए, नगर में घोषणा करवाकर सभी श्रेणियों के लोगों को एकत्र किया, उन्हें सम्बोधित कर कहा—“शिवि राष्ट्र के निवासियों ! अब से दान दिये बिना स्वयं मत खाओ, पदार्थों का उपभोग मत करो, सुखोपभोग मत करो। ऐसा कौन-सा धन है, जो याचना करने पर न दिया जा सके। चाहे अपनी कितनी ही विशिष्ट तथा मुप्रिय वस्तु क्यों न हो, मांगने पर वह ही जानी चाहिए। यहाँ समागत समस्त शिविराष्ट्र निवासी मेरे नवोद्भूत विलक्षण नेत्रों की देख ही रहे हैं, जो दीवार, पाषाण-शिला तथा पर्वत तक के आर-पार

१. यं मं सो याचितुं अगा, देहि चक्खुं ति ब्राह्मणो ।
तस्स चक्खूनि पादासि, ब्राह्मणस्स वनीन्बिनो ॥२४॥
मिथ्यो मं अविसि पीति, सोमणस्सञ्च अनप्पकं,
एतेन सच्चवञ्जेन, दुतियं मे उपपज्जत्थ ॥२५॥
२. धम्मेन भासिता गाथा, सीवीनं रट्टवद्धन ।
एतानि एव नेत्तानि, दिब्बानि पटिदिय्यरे ॥२६॥
तिरोकुड्डं तिरोसेलं, समतग्गहं पब्बतं ।
समन्ता योजन सतं, दस्सनं अनुभोन्तु ते ॥२७॥

चारों ओर सौ योजन पर्यन्त देखने की क्षमता लिए हुए हैं। इस जीवन में, इस जगत् में मनुष्य के लिए त्याग से बढ़कर और कुछ नहीं है। मनुष्य—मानवीय नेत्रों का दान कर आज मैंने अमानुष्य—अमानवीय—विलक्षण नेत्र प्राप्त कर लिए। इसे देखते हुए, शिवि राष्ट्र-वासियो ! पहले दान दो, फिर सुख भोगो। अपने सामर्थ्य के अनुकूल, अपनी शक्ति के अनुरूप दान देकर, सुख भोगकर, अनिन्दित रहकर—निन्दनीय कार्य न कर स्वर्ग की प्राप्ति करो।”³

बोधिसत्त्व प्रति अर्द्धमास—प्रत्येक पन्द्रहवें दिन जन-समुदाय को एकत्र करते तथा इसी रूप में धर्म का उपदेश देते रहे। लोग इससे प्रेरित होकर पुण्य कर्म करते रहे, अपना आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग प्राप्त करते रहे।

भगवान् ने इस प्रकार धर्म देशना देते हुए कहा—“भिक्षुओ ! पुरावर्ती पंडितों ने—ज्ञानी जनों ने जैसा आख्यात कथानक से प्रकट है, बाह्य-दान से परितुष्ट न हो, अपने चक्षु तक निकालकर याचकों को प्रदान कर दिये ॥”

भगवान् ने बताया—आनन्द तब सीवक वैद्य था, अनुरुद्ध शक्र था, जनता बुद्ध-परिषद् थी, शिविकुमार तो मैं ही था।”

१. को नीध वित्तं न ददेय्य याचितो,
 अपि विसिट्ठं सुपियं पि अत्तनो ।
 नद इद्धु सब्बे, सिवयो समागता
 दिब्बानि नेत्तानि, मं अज्ज पस्सथ ॥२८॥
 तिरो कूड्डं तिरो सेलं, समतिग्गह पब्बतं ।
 समन्ता योजन सतं, दस्सनं अनुभोन्ति ये ॥२९॥
 न चागमत्ता परमत्थि किञ्चि,
 मच्चानं इध जीविते ।
 दत्त्वा मे मानुसं चक्खुं,
 लद्धं मे चक्खु अमानुसं ॥३०॥
 एतं पि दिस्वा सिवयो देय दानानि मुज्जथ ।
 दत्त्वा च भुत्वा च यथानुमावं ।
 अनिन्दिता सग्गं उपेथ ठानं ॥३१॥

१३. इम्यपुत्रों की प्रतिज्ञा : राजोवाद जातक

उच्चता या वरिष्ठता का आधार जन्म, वय, पद या वैभव नहीं है, गुण हैं, पुरुषार्थ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय वाङ्मय में कथाओं के माध्यम से सुन्दर विवेचन हुआ है। जैन साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में इस प्रकार के बड़े प्रेरक कथानक प्राप्त हैं।

वासुदेव हिंडी में दो श्रेष्ठि-पुत्रों का कथानक है। दोनों पर धन का उन्माद छाया था। एक बार दोनों के रथ आमने-सामने आ गये। मार्ग संकरा था। किसी के हटे बिना, वापस हुए बिना दूसरे का रथ निकल पाना संभव नहीं था। दोनों में विवाद ठन गया, जिसके निर्णयार्थ वे एक गुणात्मक कसौटी पर सहमत हुए। वे परस्पर संकल्पबद्ध हुए, जो द्वादश वर्षीय अवधि में स्वयं अपने उद्यम और पुरुषार्थ द्वारा विपुल सम्पत्ति अर्जित कर दिखायेगा, वह वरिष्ठ, उत्तम माना जायेगा।

एक श्रेष्ठिपुत्र अपने बुद्धि-बल, पुरुषार्थ और पराक्रम द्वारा निश्चित अवधि के भीतर बँसा कर दिखाता है। दूसरा, जो प्रमादी, भोग-लोलुप, सुविधावादी और आलसी था, पराभूत एवं हताश हो जाता है।

बौद्ध-परंपरा में राजोवाद जातक के अन्तर्गत वाराणसी-नरेश ब्रह्मादत्त और कोशल-नरेश मल्लिक के रथों के मुकाबले का प्रसंग है। जाति, गोत्र, वय, वैभव, सेना, सम्पत्ति, कीर्ति, कुल-परम्परा, राज्य-विस्तार आदि में दोनों समान थे। कौन मार्ग से हटे, एक समस्या थी। अन्ततः शील की कसौटी पर निर्णय हुआ। वाराणसी-नरेश ब्रह्मादत्त शील सम्पन्न था। कोशल-नरेश मल्लिक ने अपना रथ मार्ग से हटवाया। वाराणसी-नरेश के उत्तम गुणों को उसने सहर्ष स्वीकार किया।

बौद्ध कथानक का सन्दर्भ शास्ता की धर्म-देशना से सीधा जुड़ा है, जहाँ वे प्रसंगो-पात्त रूप में ब्रह्मकुमार तथा मल्लिक का कथानक उपस्थित कर शील की विशेषता का आख्यान करते हैं।

यहाँ उपस्थापित उपर्युक्त दोनों कथानक परिशीलनीय एवं मननीय हैं।

इम्यपुत्रों की प्रतिज्ञा

धन का नशा : आगे पीछे का विवाद

एक नगर था। वहाँ दो इम्यपुत्र—श्रेष्ठिपुत्र निवास करते थे।

एक बार की घटना है, एक श्रेष्ठिपुत्र अपने रथ में आरूढ हुआ बगोचे से नगर के भीतर जा रहा था। दूसरा श्रेष्ठिपुत्र रथारूढ हुआ नगर से बाहर की ओर जा रहा था। दोनों के साथी, सुहृद् दोनों के साथ थे। नगर के दरवाजे पर दोनों की आमने-सामने भेंट हुई, दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाना था—एक को नगर के अन्दर की ओर तथा दूसरे को नगर से बाहर की ओर। मार्ग इतना चौड़ा नहीं था कि दोनों के रथ एक दूसरे के अगल-बगल निकल सकें।

नगर के भीतर आने को उद्यत श्रेष्ठिपुत्र ने नगर के बाहर जाने वाले श्रेष्ठिपुत्र से कहा—“अपना रथ हटा लो, मैं भीतर जा रहा हूँ।” उसने सुना, पर रथ नहीं हटाया। वह बोला—“तुम ही अपना रथ हटा लो न, मैं क्यों हटाऊँ।”

दोनों धन के गर्व से उन्मत्त थे। उनमें से कोई अपना रथ पीछे हटाने को राजी नहीं हुआ। दोनों में तकरार बढ़ता गया। दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े थे।

एक शर्त : एक संकल्प

उनमें से एक ने दूसरे से कहा—“जिस धन के बल पर तुम इतराते हो, वह तो तुम्हारे पिता का कमाया हुआ है। तुमने क्या कमाया? खुद कमा कर लाओ और शान दिखलाओ तो जानें।”

दूसरे ने कहा—“तुम क्या बढ़-बढ़ कर बात बनाते हो? जिस धन के अभिमान में तुम फूले हो, वह क्या तुम्हारे पिता द्वारा अर्जित नहीं है? क्या उसे तुमने अर्जित किया है? तुमने मुझ पर आक्षेप किया, वह ठीक वैसे ही तुम पर भी लागू है।”

दोनों श्रेष्ठपुत्रों के साथ एक ही स्थिति थी, स्वयं धन नहीं कमाया था। जिसके बल पर वे मौज-मजा कर रहे थे, दोनों का ही वह पैतृक धन था। दोनों के अहंकार को चोट पहुँची। दोनों ने परस्पर एक संकल्प किया, जो अपने परिवारिक सहयोग के बिना एकाकी केवल अपने बुद्धि-पराक्रम द्वारा बारह वर्ष की अवधि में विपुल धन कमाकर वापस लौटेगा, दूसरा, जो वैसे करने में असफल रहेगा, उसकी (सफल श्रेष्ठपुत्र की) अपने सुहृद्वृन्द सहित दासता स्वीकार करेगा।

दोनों ने इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की। लिखा-पढ़ी का कागज उन्होंने नगर के एक सुप्रतिष्ठित, विश्वस्त सेठ को सौंप दिया।

उद्यमी : आलसी

पहले श्रेष्ठपुत्र ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। वह निरालस था, उद्यमी था। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वहीं से चल पड़ा। वापस लौटकर अपने घर तक भी नहीं गया। उसने विदेश यात्रा की। बुद्धिमान् था, सूक्ष्म का धनी था, उत्साही और कर्मठ था। सामुद्रिक व्यापार द्वारा उसने बहुत धन कमाया। अपने सुहृद्वृन्द को भेजा।

जब दोनों श्रेष्ठपुत्रों के बीच लिखा-पढ़ी हुई थी, उस समय दूसरे श्रेष्ठपुत्र के सुहृदों ने उससे आग्रह किया कि तुम भी व्यापारार्थ यात्रा करो। अपनी प्रतिभा और परिश्रम द्वारा पहले श्रेष्ठपुत्र की चुनौती का जवाब दो, किन्तु, वह विषय-लुब्ध था, साहसहीन था, कष्टों से घबराता था, आलसी था, व्यापारिक यात्रा हेतु जाने को तैयार नहीं था। वह मन ही मन विचार करता रहा, पहला श्रेष्ठपुत्र बहुत समय बाहर रहकर जितना द्रव्य अर्जित करेगा, मैं उतना द्रव्य बहुत ही कम समय में उपाजित कर लूंगा, अभी क्यों कष्ट भेजूँ, जल्दी क्या है? यों सोचते-सोचते उसने ग्यारह वर्ष बिता दिये।

हताश : निराश

बारहवाँ वर्ष चालू हुआ। पहला श्रेष्ठपुत्र विपुल धन-वैभव के साथ अपने नगर वापस लौटा। दूसरे श्रेष्ठपुत्र ने सुना, वह बड़ा उद्विग्न हुआ। मन में विचार करने लगा—बहुत बुरा हुआ। मैं खतरों से डरता रहा, भोग-वासना में लिप्त रहा, मैंने बहुत समय यों ही व्यतीत कर दिया। अब तो केवल एक ही वर्ष का समय बचा है, जिसमें मैं क्या उपाजित कर सकूंगा। इस पराजय एवं पराभव से उद्वेलित रहने की अपेक्षा अपने प्राणों का अन्त कर देना कहीं अधिक अच्छा है!

सार : शिक्षा

जिस प्रकार श्रेष्ठपुत्र ने अपने श्रम, लगन तथा उद्योग द्वारा विपुल धन अर्जित कर प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसी प्रकार तपस्वी जन अपने तप एवं संयम द्वारा पूजित, प्रतिष्ठित होते हैं।^१

राजोवाद जातक

भगवान् बुद्ध द्वारा कोशल-नरेश को प्रेरणा

एक दिन की बात है, कोशल-नरेश एक ऐसे अभियोग (मुकदमे) का निर्णय कर, जो वस्तुतः दुर्निर्णय था, प्रातःकालीन भोजन कर गीले हाथों ही अलंकार-विभूषित रथ में आरूढ़ हुए और भगवान् बुद्ध के पास आये। भगवान् के चरण खिले हुए कमल जैसे सुहावने थे। राजा ने उनका स्पर्श कर प्रणाम किया तथा वह एक ओर स्थित हुआ।

भगवान् ने पूछा—“राजन् ! इतना दिन चढ़े कहाँ से आये ?”

राजा बोला—“भते ! आज मेरे समक्ष एक ऐसे अपराध का मुकदमा था, जिसका निर्णय करना सरल नहीं था। उधर लगा रहा; अतः समय नहीं मिल पाया। अभी उसका निर्णय किया है। भोजन किया है, हाथ तक नहीं पोछे, गीले ही हाथों आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।”

भगवान् बोले—“राजन् ! धर्म द्वारा, न्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय करना शुभ कर्म है। वह स्वर्ग का पथ है। तुम जैसों के लिए, जो सर्वज्ञ से उपदेश ग्रहण करते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम धर्म द्वारा, न्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय करो। आश्चर्य तो इस बात का है कि अब से पूर्व के वे राजा, जिन्होंने असर्वज्ञ—जो सर्व-ज्ञाता नहीं थे, ऐसे पंडितों का ही उपदेश सुना, धर्म द्वारा, न्याय द्वारा अभियोगों का निर्णय करते, छंद, द्वेष, भय तथा मोह-प्रसूत, पक्षपात-मूलक चार अगतियों से बचते, दश राजधर्मों के प्रतिकूल नहीं जाते, धर्म के अनुसार राज्य-शासन करते, स्वर्ग के मार्ग का—स्वर्गप्रदपथ का अनुसरण करते।”

ब्रह्मदत्तकुमार : न्यायपूर्वक राज्य

भगवान् से राजा ने जब संकेतित पूर्व जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो भगवान् ने कहा :—

पूर्व समय की बात है, वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। बोधिसत्त्व उसकी पटरानी की कोख में आये। गर्भं सम्यक् रक्षित, परिपालित हुआ। बोधिसत्त्व यथासमय माता की कोख से बाहर निकले। नामकरण का दिन आया। उनका नाम ब्रह्मदत्तकुमार रखा गया।

वे क्रमशः बढ़ते गये। सोलह वर्ष की अवस्था हुई। वे तक्षशिला गये। वहाँ रहे, सब शिल्पों में निष्णात हुए। पिता की मृत्यु हो गई। वे राज्यासीन हुए। वे धर्म पूर्वक न्याय-पूर्वक राज्य करने लगे। जो भी अभियोगों का निर्णय करते, राग आदि दुर्बलताओं से प्रभावित होकर नहीं करते। उनके द्वारा यों धर्मपूर्वक राज्य किये जाते रहने का यह प्रभाव

१. आधार—बसुदेव हिंडी, पृष्ठ ११६-११७

हुआ कि उनके अमात्य भी सभी व्यवहारों— अभियोगों या मुकदमों का धर्म पूर्वक निर्णय करते। यों अनवरत धर्म पूर्वक मुकदमों के निर्णय होते रहने के कारण ऐसे लोग ही नहीं रहे, जो असत्य अभियोग प्रस्तुत करते। इसका परिणाम यह हुआ कि राजभवन के प्रांगण में अभियोगकारों का कोई कोलाहल ही नहीं होता। अमात्य दिन भर न्यायालय में स्थित रहते। वे देखते, कोई मुकदमे के लिए नहीं आता, उठ कर चले जाते। परिणाम यह हुआ, न्यायालय खाली कर देने जैसे हो गये।

दुर्गुण या अन्वेषण

बोधिसत्त्व चिन्तन करने लगे—मैं धर्म के अनुरूप राज्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे समक्ष, राज्याधिकारियों के समक्ष मुकदमे नहीं आते, कोई कोलाहल नहीं होता, न्यायालयों की मानो आवश्यकता ही नहीं रह गई हो। यह एक कार्य हुआ। अब मुझे एक दूसरा कार्य और करना है—मुझे अपने दुर्गुणों का अन्वेषण करना चाहिए। जब मुझे यह ज्ञात हो जायेगा कि मुझ में अमुक-अमुक दुर्गुण हैं तो मैं उनका परित्याग कर दुर्गुण मुक्त, गुणयुक्त हो कर रहूँगा।

बोधिसत्त्व यह खोजने लगे कि कोई उनके दुर्गुण बतलाए। राजमहल में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो उनके अवगुण बतला सके। जो भी मिले, प्रशंसक ही मिले। बोधिसत्त्व राजा ने सोचा—राजमहल के लोग, जो मेरे अधीनस्थ हैं, संभव है, मेरे भय से भी मेरे अवगुण न बतलायें, मेरी प्रशंसा ही प्रशंसा करें; इसलिए उन्होंने महल के बाहर ऐसे व्यक्तियों की खोज की जो उनके अवगुण बतला सकें, किन्तु, उन्हें महल के बाहर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो उनमें दोष बतलाए। तब उन्होंने नगर के भीतर, नगर के बाहर, चारों दरवाजों के समीप अवस्थित ग्रामों में ऐसे मनुष्यों को खोजने का प्रयास किया, पर, उन स्थानों में भी कोई वैसा पुरुष नहीं मिल सका, जो उनके दुर्गुण बतला सके। सर्वत्र उन्हें अपनी प्रशंसा ही प्रशंसा सुनने को मिली।

यह देखकर बोधिसत्त्व ने निर्णय किया कि वे जनपद में इस सम्बन्ध में खोज करेंगे। उन्होंने राज्य अमात्यों को सम्हला दिया। वे वेष बदलकर केवल सारथि को साथ लिए रथ पर आरूढ़ हुए, नगर से बाहर निकले। अपना दोष बताने वाले की खोज करते हुए वे राज्य की सीमा तक चले गये। वहाँ तक उन्हें उनका दोष बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। जो भी मिले प्रशंसक ही मिले। तब वे राज्य की सीमा से बाहर महामार्ग से होते हुए नगर की ओर लौटे।

कोशल-नरेश मल्लिक का सामना

उसी समय की घटना है, मल्लिक नामक कोशल देश का राजा भी धर्मपूर्वक राज्य करता हुआ अपना दोष बताने वाले की खोज में निकला था। उसे भी जब महल के भीतर रहने वालों में कोई दोष बताने वाला नहीं मिला, केवल प्रशंसक ही प्रशंसक मिले तो वह दोष बताने वाले की खोज में जनपद में निकल पड़ा। संयोग ऐसा बना कि वह घूमता-घूमता वही आ पहुँचा, जहाँ वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्तकुमार वैसे ही लक्ष्य से घूम रहे थे। एक ढालू संकरा मार्ग था। दोनों के रथ आमने सामने आ गये। स्थान इतना संकरा था कि कोई एक रथ दूसरे को पार होने के लिए जगह देने की स्थिति में नहीं था।

बड़े-छोटे का विवाद

राजा मल्लिक के सारथि ने वाराणसी के राजा के सारथि से कहा—“अपना रथ पीछे हटा लो।”

वाराणसी के राजा का सारथि बोला—“तू ही अपना रथ हटा ले। मेरे रथ पर वाराणसी के अधिपति महाराज ब्रह्मदत्तकुमार आसीन हैं।”

दूसरा सारथि बोला—“मेरे रथ में कोशल राज्य के अधिपति महाराज मल्लिक विराजित हैं। तू ही अपना रथ पीछे हटाकर मेरे राजा के रथ के लिए स्थान बना।”

वाराणसी के राजा का सारथि विचार करने लगा—वाराणसी का अधिपति भी राजा है, यह भी राजा है, क्या किया जाना चाहिए। सहसा उसे एक उपाय सूझ पड़ा। उसने मन-ही-मन कहा—दोनों राजाओं में जो अवस्था में छोटा होगा, उसका रथ पीछे हटवाकर, जिसकी आयु बड़ी होगी, उसके रथ के लिए, उसके लिए स्थान करवाया जा सकता है। यों विचार कर उसने दूसरे सारथि से पूछा कि कोशल नरेश की आयु क्या है? सारथि ने अपने राजा की आयु बतलाई, पर, संयोग ऐसा बना कि वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार की भी वही आयु निकली। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन दोनों राजाओं के राज्य का विस्तार, सेना की संख्या, सम्पत्ति, राज्य, कीर्ति, जाति, गोत्र एवं कुल-परम्परा आदि की तुलना की गई। एक विचित्र संयोग था—सेना, सम्पत्ति, कीर्ति, जाति, गोत्र एवं कुल-परम्परा आदि सभी बातों में दोनों में सदृशता थी। दोनों का ही राज्य तीन-तीन सौ योजन का विस्तार लिये था। समस्या का समाधान नहीं निकला।

शील की कसौटी

तब वाराणसी के राजा के सारथि ने सोचा की शील की विशेषता के आधार पर समस्या समाधान करना चाहिए। उसे ही जगह देनी चाहिए, जो अधिक शील सम्पन्न हो। उसने दूसरे सारथि से पूछा—“तुम्हारे राजा का शील कौसा है?”

उस सारथि ने अपने राजा के अवगुणों को भी गुणों के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा—

“बळ्हं बळ्हस्स खिपति मल्लिको मुदुना मुदुं,
साधुम्पि साधुना जेति असाधुम्पि असाधुना,
एतादिसो अयं राजा भग्गा उय्याहि सारथि ॥

मेरा राजा मल्लिक कठोर व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। साधु पुरुष को वह साधुता-पूर्ण व्यवहार से जीतता है और असाधु को असाधुता पूर्ण व्यवहार से। सारथि ! मेरा राजा ऐसा है, तू उसके लिए रास्ता छोड़ दे।”

वाराणसी के राजा के सारथि ने कहा—“अरे ! क्या तुमने अपने राजा के गुण बतला दिये ?”

मल्लिक का सारथि बोला—“हाँ।”

वाराणसी के राजा के सारथि ने कहा—“यदि ये गुण हैं, तो फिर दुर्गुण कौन से हैं ?”

कोशल नरेश का सारथि कहने लगा—“अच्छा ! मैंने जो बतलाये, वे अवगुण ही सही, जरा बतलाओ, तुम्हारे राजा में कौन-कौन से गुण हैं ?”

इस पर ब्रह्मदत्त कुमार के सारथि ने कहा—

“अक्रोधन जिने कोधं, असाधुं साधुना जिने,
जिने कदरियं दानेन, सच्चेन अलिकवादिमं ।

एतादिसो अयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथि ॥”

“मेरा राजा क्रोध को अक्रोध से—शांति में जीतता है, असाधु को साधुतापूर्ण व्यवहार से जीतता है, कृपण को दान द्वारा जीतता है, असत्यवादी को सत्य से जीतता है । सारथि ! मेरा राजा ऐसा है । तू इसलिए रास्ता देने के लिए पीछे हट जा । मेरा राजा ही पहला मार्ग पाने का अधिकारी है ।”

यों कहे जाने पर कोशल-नरेश मल्लिक तथा उसका सारथि—दोनों रथ से नीचे उतर गये, घोड़ों को खोला, रथ को हटाया, वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार को रास्ता दिया । ब्रह्मदत्तकुमार ने कोशल नरेश को यह उपदेश दिया कि प्रत्येक राजा को ऐसा ही होना चाहिए ।

तत्पश्चात् ब्रह्मदत्तकुमार वाराणसी गये । वहाँ दान, धर्म आदि पुण्य कार्य करते रहे । अन्त में देह त्याग कर स्वर्गगामी हुए ।

मल्लिक द्वारा ब्रह्मदत्त कुमार का गुणानुसरण

कोशल नरेश मल्लिक ने वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का उपदेश ग्रहण किया । वह अपने जनपद में गया । अपने दोष बताने वाले की खोज करना बंद कर अपने नगर में पहुँचा । वहाँ दान आदि पुण्य कार्य करता रहा । अन्त में स्वर्ग सिंघार गया ।

उस समय कोशल नरेश राजा मल्लिक का सारथि मोगलान था । कोशल नरेश आनन्द था वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का सारथि सारिपुत्त था । वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्तकुमार तो मैं ही था ।

१४. नमि राजर्षि : महाजनक जातक

धार्मिक जगत् में परमोच्च साधनाशील पुरुषों में मिथिला-नरेश जनक की बहुत चर्चा है। जैन-साहित्य में जनक राजर्षि नमि के रूप में प्रसिद्ध हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र के नवम अध्यायन में राजर्षि नमि का प्रसंग है। उत्तराध्ययन सूत्र की सुख बोध टीका में उसका विस्तार है। नमि जैन-परम्परा के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्धों में समाविष्ट हैं। जिनमें किसी घटना-विशेष के प्रसंग से स्वयं अन्तर्ज्ञान उद्बुद्ध होता है, जो संसार की असारता जान लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, साधना में उतर आते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध कहे जाते हैं। बौद्ध-परंपरा में भी लगभग ऐसी ही व्याख्या है।

एक संयोग बना, राजर्षि नमि भीषण दाह-ज्वर से पीड़ित हुए। रानियाँ लेप हेतु चन्दन घिसने लगीं। रानियों द्वारा हाथों में धारण किये हुए कंकणों के परस्पर टकराने से जो आवाज हुई, तीव्र वेदना के कारण राजर्षि को अत्यन्त अप्रिय और असह्य लगी। तब रानियों ने अपने सौभाग्य चिह्न के रूप में केवल एक-एक कंकण हाथों में रखा, और उतार दिए, आवाज नहीं हुई। राजर्षि को जब यह ज्ञात हुआ, वे चिन्तन की गहराई में डूब गये। उन्होंने अनुभव किया, द्वैध में दुःख है, एकाकीपन में दुःख नहीं है। उन्हें अन्तर्ज्ञान हुआ, वे प्रत्येक बुद्ध हो गये। सर्वथा विरक्त हो गये। बहुत अनुनय-विनय के बावजूद वे रुके नहीं, साधना-पथ पर बढ़ चले।

इसी प्रकार का कथानक महाजनक जातक में है। वैराग्योत्प्रेरक प्रसंग भिन्न है, किन्तु भाव-बोध की दृष्टि से दोनों में एक कोटिकता है।

मिथिला के राजा महाजनक एक दिन अपने उद्यान का निरीक्षण करने लगे। आम के दो हरे-भरे वृक्षों को देखा। एक आमों से लदा था, दूसरा फलरहित था। राजोद्यान का पहला फल राजा खाए, अतः उसके फल अच्छे थे। राजा ने एक फल तोड़ा, खाया, बड़ा मधुर था। राजा आगे बढ़ा। पीछे सेनापति, सामन्त, अधिकारी, कुलपुरुष, सैनिक, सेवक एक-एक फल सभी तोड़ते गये, खाते गये। वह वृक्ष फलरहित हो गया। राजा वापस लौटा। वृक्ष की वह स्थिति देखी, सारी बात सुनी। राजा चिन्तन-निरत हो गया। उसे जगत् के यथार्थ स्वरूप का बोध हुआ। वह प्रत्येक बुद्ध हो गया। उसे राज्य से, वैभव से परिवार से वैराग्य हो गया। राजा ने अमिनिष्क्रमण किया। महारानी सीवळी ने राजा का पीछा किया, वापस लौटाने का बड़ा प्रयास किया, राजा वापस नहीं लौटा।

दोनों कथानकों का एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जैन-कथानक में शक्रेन्द्र ब्राह्मण के वेष में राजा को समझाने आता है। लम्बी धार्मिक चर्चा चलती है। शक्रेन्द्र जो भी बात रखता है, राजर्षि उसका समाधान देते जाते हैं। इस बीच शक्रेन्द्र देवमाया से मिथिला को जलता दिखाता है और राजर्षि में मोह जगाने हेतु कहता है—“आपकी मिथिला जल रही है, आपका अन्तःपुर जल रहा है, उस ओर देखिए तो सही।”

राजर्षि ने इस पर शक्रेन्द्र को जो उत्तर दिया, वह उनके साधनोद्दीप्त, उत्कट वैराग्य-मय जीवन का द्योतक है। उन्होंने कहा—“मैं अपने आपमें लीन हूँ, अत्यन्त सुखी हूँ। मेरा जगत् में कुछ नहीं है। मिथिला जल रही है, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।”

इसी प्रकार का प्रसंग महाजनक जातक में दृष्टिगोचर होता है। महारानी सीवळी सेनाध्यक्ष को कहकर जीर्ण गृहों, पुराने मकानों तथा घास-फूस आदि में आग लगवा देती है। वह दृश्य महाराज महाजनक के समक्ष आता है। महारानी उनमें मोहामक्ति उत्पन्न करने हेतु कहती है—“महाराज ! देखिए—यह क्या हो रहा है, मिथिला जल रही है, सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है।”

महाजनक इस पर वैसा ही कहते हैं, जैसा उत्तराध्ययन में नमि राजषि कहते हैं। मात्र भावात्मक ही नहीं, शब्दात्मक रूप में भी दोनों के कथन बड़ा साम्य लिए हैं।^१

जैन कथानक में नमि राजषि के वैराग्योद्भव में रानियों की कंकण-ध्वनि का प्रसंग आता है। कंकण-ध्वनि का प्रसंग महाजनक जातक में भी है। जब राजा वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ता है, तब एक कुमारिका, जो अपने एक हाथ में दो कंकण तथा अपने दूसरे हाथ में एक कंकण पहने थी, जो अपने हाथों से बालू थपथपा रही थी, मिलती है। जिस हाथ में दो कंकण थे, शब्द होता था, जिसमें एक कंकण था, शब्द नहीं होता। यह देख राजा रानी को समझाने हेतु कुमारिका से प्रश्न करता है, कुमारिका वैसे ही बताती है, जैसा जैन कथानक में वर्णित है—दो के टकराव से शब्द होता है, एक से नहीं।

यहाँ उपस्थापित कथानकों में उपर्युक्त प्रसंग विशद रूप में वर्णित है।

नमि राजषि

मदनरेखा

अवन्ती नामक देश था। वहाँ सुदर्शन नामक नगर था। वह अवन्ती देश की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम मणिरथ था। युगब्राह्म नामक उसका भाई था। युगब्राह्म की पत्नी का नाम मदनरेखा था। राजा मणिरथ ने अपन भाई युगब्राह्म की हत्या कर दी।

इस दुःखद घटना से मदनरेखा भयाक्रान्त हो गई। वह सुदर्शन नगर से अकेली ही भाग निकली। भागती-भागती वह एक जंगल में चली गई। उस समय उसके गर्भ था। जंगल में उसने पुत्र-प्रसव किया। उसने नवजात शिशु को रत्न-कम्बल में लपेटा, वहीं रखा। स्वयं शीघ्र-कर्म हेतु—दैहिक सफाई, स्वच्छता आदि के लिए एक सरोवर पर गई। सरोवर में एक जलहस्ती था। उसने मदनरेखा को सूँड से पकड़कर आकाश में उछाल दिया।

रानकम्बल में लिपटा शिशु

तभी विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम पद्मरथ था। वह आखेट हेतु वन में आया। रत्नकम्बल में लिपटे शिशु की ओर उसकी दृष्टि गई। उसने शिशु को उठाया। उसके कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार सहज ही पुत्र प्राप्त हो जाने से उसे बड़ा हर्ष हुआ।

१. (क) सुहं वसामो जीवामो, जेसि णो अत्थि किच्चण ।

मिहिलाए उज्झभाणीए, ण मे उज्झइ किच्चण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ६

१. (ख) सुसुखं वत जीवाम, येसं नो अत्थि किच्चनं ।

मिथिलाय उज्झमानाय, न मे किच्चि अडह्यथ ॥

—महाजनक जातक १२५

पुण्य-प्रभाव

राजा पद्मरथ शिशु को लेकर अपनी राजधानी में लौटा। अन्तःपुर में आनन्द छा गया। शिशु का राजमहल में लालन-पालन होने लगा। वह क्रमशः बड़ा होन लगा। उसका ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि उसके आने के बाद राजा के सब प्रकार की वृद्धि होने लगी। राजा के जो शत्रु थे, वे स्वयं भुक्त गये। इस कारण उस बालक का नाम नमि रखा गया। वह तरुण हुआ। राजा पद्मरथ ने उसका १००८ सौन्दर्यमयी कन्याओं के साथ विवाह कर दिया।

पद्मरथ द्वारा नमि को राज्य

राजा पद्मरथ ने अपना राज्य, वैभव, संपत्ति—सब नमि को सौंप दिया, स्वयं प्रव्रजित हो गया। महाराज नमि सुख-सम्पन्नता के बीच राज्य करने लगे।

भीषण दाह-ज्वर

एक बार महाराज नमि भीषण दाह-ज्वर से पीड़ित हुए। दाह ज्वर की घोर वेदना सहते छः महीने व्यतीत हो गये, ज्वर नहीं मिटा। चिकित्सकों ने बतलाया कि रोग असाध्य है। सब चिन्तित थे, आकुल थे, सेवा-शुश्रूषा एवं उपचार में निरत थे। राजा के शरीर पर लेप हेतु रानियाँ स्वयं चन्दन घिस रही थीं। रानियाँ हाथों में कंकण पहने थीं। चन्दन घिसते समय हाथों के हिलने से कंकण परस्पर टकराते थे, आवाज करते थे। वेदना-विह्वल राजा को वह आवाज बड़ी अप्रिय तथा कष्टकर प्रतीत होती थी।

कंकण का प्रसंग : अन्तर्मुखीन चिन्तनधारा

रानियों ने अपने हाथों के कंकण उतार दिये। सौभाग्य के प्रतीक के रूप में वे केवल एक-एक कंकण पहने नहीं। कंकण उतार देने से आवाज निकलना बंद हो गया। राजा को जब आवाज सुनाई नहीं दी, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने मंत्री से पूछा—“मंत्रिवर ! कंकणों की आवाज सुनाई नहीं आती, क्या बात है।” मंत्री ने कहा—“राजन् ! कंकणों के परस्पर टकराने से आवाज होती है। वह अप्रिय लगती है, उससे आपको कष्ट होता है, यह सोचकर रानियों ने अपने हाथों से कंकण उतार दिए हैं। सौभाग्य-चिह्न के रूप में केवल एक-एक कंकण हाथों में रखा है। अकेले में कोई टकराव या संघर्षण नहीं होता। संघर्षण के बिना आवाज कैसे आए।”

द्वन्द्व में दुःख ही दुःख

राजा नमि कि चिन्तन-धारा अन्तर्मुखीन हुई। वे सोचने लगे—सुख एकाकीपन में है। द्वन्द्व में सुख नहीं है, वहाँ दुःख ही दुःख है। चिन्तन कि अन्तर्मुखीनता उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई। राजा ने मन-ही-मन संकल्प किया कि यदि यह मेरा रोग मिट जायेगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो प्रब्रज्या ग्रहण कर लूंगा।

प्रत्येक बुद्धत्व-लाभ

वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। इसी चिन्तन-धारा में राजा निमग्न था, उसे नींद आ गई। रात के अंतिम पहर में उसने एक शुभ सूचक स्वप्न देखा। नन्दि-घोष के निनाद से उसकी नींद टूटी। वह जगा। दाह-ज्वर का भीषण रोग स्वतः मिट गया। राजा रात के

अंतिम पहर में आधे सपने पर ऊहापोह करने लगा। उसको जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह प्रत्येक बुद्ध हुआ।

महाराज नमि अनेकानेक नगर-संकुल जनपद राजधानी, मिथिला, सेना, रानियाँ, दास, दासी, धन, वैभव—सबका परित्याग कर संयम-पथ के पथिक हो गये।

प्रत्येक बुद्ध नमि : ब्राह्मण के रूप में शक्रेन्द्र : एक तात्त्विक प्रसंग

उन्हें अभिनिष्क्रान्त होते देख मिथिला नगरी में मोह-ममता वश सर्वत्र शोकाकुल कोलाहल छा गया।

उस समय शक्रेन्द्र ब्राह्मण के रूप में राजर्षि नमि के समक्ष उपस्थित हुआ। वह बोला—“राजन् ! मिथिला के प्रासाद और गृह आज दारुण कोलाहल से परिव्याप्त हैं। क्या आप नहीं सुनते ?”

राजर्षि—“मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था। वह शीतल छाया युक्त था, मनोरम था, पत्र-पुष्प-फल मय था, बहुत से प्राणियों के लिए बहुगुण मय था—हितकर था, प्रियवर था। अकस्मात् हवा का एक भौंका आया, वह वृक्ष उखड़ गया। वे पक्षी आदि प्राणी, जो उस पर आश्रित थे, शरणहीन हो गये, दुःखित हो गये। अतएव वे क्रन्दन कर रहे हैं, चीख रहे हैं।”

यह सुनकर देवेन्द्र राजर्षि से बोला—“भगवन् ! वायु से परिप्रेरित भीषण रूप से जलती हुई अग्नि आपके महस को जला रही है। आप अपने अन्तःपुर की ओर क्यों नहीं देखते ?”

राजर्षि—“मैं अध्यात्म-सुख में जी रहा हूँ, अध्यात्म-सुख में बस रहा हूँ, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मिथिला जल रही है, तो मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। जिस भिक्षु ने पुत्र, कलत्र—स्त्रियाँ सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहार-व्यवसाय त्याग दिये हैं, उसके लिए न कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय।

“सब ओर से विप्रमुक्त—छूटे हुए गृहत्यागी, एकत्वभाव के द्रष्टा—आत्मैक्यभाव में स्थित भिक्षु निश्चय ही कल्याणयुक्त—आनन्दयुक्त होता है।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! आप अपनी राजधानी मिथिला की सुरक्षा के लिए प्राकार—प्राचीर—परकोटा, परकोट के मध्य गोपुर—नगर द्वार बनवा दें, मोर्चा बन्दी करवा दें, तोपें लगवा दें। यों राजधानी को अति सुरक्षित बनाकर प्रव्रज्या ग्रहण करें।”

राजर्षि—“मैंने एक नगर का निर्माण किया है। वह नगर श्रद्धात्मक है। मैंने उसके क्षमा का उत्तम परकोटा बनाया है। परकोटे के द्वारों में तप एवं संवर की अर्गलाएँ—आगलें लगाई हैं। त्रिगुप्ति—मानसिक, वाचिक, कायिक संगोपन—त्रिधा असत्-कर्म-परिवर्जन—यही राजधानी की सुरक्षा के लिए मोर्चाबन्दी तथा तोपें आदि हैं। इन्हीं के कारण मेरा वह नगर सर्वथा सुरक्षित है, दुर्जेय—उसे किसी द्वारा जीता जाना सरल नहीं है।

“आत्म-पराक्रम—आत्म-बल मेरा धनुष है। ईर्या समिति विशुद्ध, निर्दोष गति उस धनुष की प्रत्यंचा है। धर्म रूप पताका सत्य द्वारा उसमें प्रतिबद्ध है। उस धनुष पर तप का बाण चढ़ाकर मैं आत्म-नगर पर आक्रमण करने वाले कर्म-रूप शत्रुओं के कवच का भेदन करता हूँ, कर्म-जाल का अनुच्छेद करता हूँ।

“बाहरी संग्राम से निवृत्त, आत्म-संग्राम में संप्रवृत्त मुनि भव-भ्रमण—जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! अनुकूल्यार्थ प्रासादों का निर्माण कराइए, उत्तमोत्तम घर बँधाइए, क्रीडा-स्थल बनवाइए ! फिर निष्क्रमण कीजिए ।”

राजर्षि—“जिसका मन संशयाकुल होता है, वह मार्ग में घर बनाता है। वास्तव में प्रशाशील वह है, जो वहाँ पहुँच जाए, जहाँ उसका शाश्वत घर है—सिद्ध-स्थान है ।”

देवेन्द्र—“चोर, डाकू, गिरहकट, तस्कर—इन्हें बशगत कर नियंत्रण कर, नगर का क्षेम—कल्याण, सुख साधकर निष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“कौन सापराध है, कौन निरपराध है, सही-सही जाना जा सके—ऐसा अज्ञान-वश संभव नहीं है। दण्ड-प्रयोग में गलती होना आशंकित है। फलतः दुष्कर्म नहीं करने वाले—अपराध-रहित दण्डित हो जाते हैं तथा दुष्कर्म करने वाले—अपराधी छूट जाते हैं ।”

देवेन्द्र—“जो पाण्डित्य—नृपतिगण आपके प्रति अभिनत नहीं हैं—नहीं भुके हैं, उनको अपने वश में कर—भुका कर आप अभिनिष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“एक पुरुष है, जो दुर्जय—जिसे जीत पाना बहुत दुष्कर हो, ऐसे संग्राम में—दारुण युद्ध में दस लाख योद्धाओं को जीत लेता है, और एक पुरुष है, जो केवल अपनी आत्मा को ही जीतता है; इन दोनों में आत्म-विजेता ही महान् विजयी है। आत्मा से ही, जूझना चाहिए, बाह्य युद्ध से कुछ बनने का नहीं। आत्म-विजय कर मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त करता है ।”

एक आत्मा के जीत लिये जाने पर पाँचों इन्द्रिय, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा आभ्यन्तर दुष्परिमाण सब विजित हो जाते हैं ।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! विपुल—विशाल, बड़े-बड़े यज्ञ आयोजित कर, श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान कर, भोग कर, यजन कर आप अभिनिष्क्रान्त हों ।”

राजर्षि—“एक वह मनुष्य है, जो हर महीने दस-दस लाख गायों का दान करता है, एक वह है, जो संयम की आराधना करता है, कुछ भी नहीं देता—दान नहीं करता; इन दोनों में संयमाराधक मुनि ही श्रेष्ठ है ।”

देवेन्द्र—“मनुजाधिप—मनुष्यों के अधिनायक ! आप घोर—दुर्निर्वाह्य गृहस्थ-आश्रम का त्याग कर अन्य आश्रम-संन्यास—आश्रम की अभीप्सा कर रहे हैं। अधिक-उचित यह है—आप गृहस्थ में रहते हुए ही धर्म की उपासना, आराधना करें ।”

राजर्षि—“जो बाल—अज्ञानी महीने-महीने की तपस्या करे, कृश के अग्रभाग-जितने से परिमाण के आहार द्वारा पारणा करे, उसकी वैसी कठोर तपःसाधना सुआख्यात—सर्वज्ञ-भाषित धर्म की सोलहवीं कला—सोलहवें अंश जितनी भी नहीं होती ।”

देवेन्द्र—“क्षत्रियवर ! स्वर्ण, रजत, मणि, मौक्तिक, (कांस्थ-पात्र आदि), वस्त्र, वाहन, कोश—खजाना—इनका अभिवर्धन कर, फिर निष्क्रमण करें ।”

राजर्षि—“यदि कलाश पर्वत-जितने ऊँचे सोने-चाँदी के पर्वत भी हो जाएं, तो भी लोभासक्त पुरुष के लिए वे कुछ नहीं हैं। क्योंकि इच्छा आकाश के सामान अंतरहित है ।”

“स्वर्ण, उत्तम चावल आदि धान्य तथा पशुधन से परिपूर्ण पृथ्वी भी यदि किसी एक पुरुष को दे दी जाए, तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होती, उसे उससे परितोष नहीं होता। इसलिए प्राज्ञ पुरुष को चाहिए, वह तप की, संयम-धर्म की आराधना करे ।”

देवेन्द्र—“राजर्षे ! बड़ा आश्चर्य है, आप अभ्युदित—प्राप्त सुख का परित्याग कर रहे हैं और काल्पनिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। इससे आप संकल्प में विभ्रान्त रहेंगे, कदधित होंगे—पश्चात्ताप करेंगे ।”

राजर्षि—“काम-भोग शत्यरूप है, दिग्गम हैं, विष-दिग्ध सर्प जैसे हैं। जो काम-भोगों की अभिलाषा करते हैं, वे उन्हें न पाते हुए भी उनका सेवन नहीं करते हुए भी परिणामों की कलुषता के कारण दुर्गति में जाते हैं।

“क्रोध से जीव का अधोगमन होता है—वह नरक में जाता है। मान—अहंकार से वह निम्न गति प्राप्त करता है। माया—हृल-कपट या प्रवंचना से शुभ गति का प्रतिघात—व्याघात या नाश होता है। लोभ लोक और परलोक में भयजनक है, शोकप्रद है।”

देवराज इन्द्र ब्राह्मण के रूप का परित्याग कर, इन्द्र-रूप का विकूर्वणा कर—अपने यथार्थ रूप में आकर मधुर शब्दों में राजर्षि नमि की इस प्रकार स्तवना करने लगा—

“राजर्षि ! बड़ा आश्चर्य है, आपने मान को पराजित कर दिया है, आपने माया को निष्क्रिय—प्रभाशून्य बना दिया है तथा लोभ को वशगत कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। आपकी ऋजुता—सरलता, मृदुता—कोमलता, शान्ति—क्षमाशीलता, मुक्ति—निःसंगता अत्यन्त श्रेष्ठ है, आश्चर्यकर है।

“भगवन् ! आप यहाँ भी श्रेष्ठ हैं, परलोक में भी आपको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। आप कर्म-रज का अपगम कर लोक में सर्वोत्तम स्थान, सिद्धि—सिद्धत्व—मोक्ष प्राप्त करेंगे।”

इन्द्र इस प्रकार उत्तम श्रद्धापूर्वक राजर्षि की स्तवना करता हुआ प्रदक्षिणा करता हुआ उन्हें बार-बार नमस्कार करने लगा।

ललित—सुन्दर, चपल—हिलते हुए कुण्डलयुक्त, मुकुटयुक्त इन्द्र राजर्षि नमि के चक्र अंकुश आदि शुभ चिह्नोपेत चरणों में वन्दन कर आकाश-मार्ग द्वारा अपने लोक में चला गया।

घर का—सांसारिक जीवन का परित्याग कर प्रव्रजित विदेहराज नमि की साक्षात् इन्द्र ने परीक्षा की, किन्तु, वे संघम में अविचल रहे, आत्म-भाव में अभिनत रहे।

सम्बुद्ध—सम्यक् बोधयुक्त पंडित तत्त्वज्ञ, प्रविचक्षण—सुयोग्य, विवेकशील पुरुष राजर्षि नमि की ज्यों भोगों से विनिवृत्त होकर आत्म-साधना में निश्चल तथा सुस्थिर रहते हैं।^१

महाजनक जातक

तथागत के महा अभिनिष्क्रमण की चर्चा

एक दिन का प्रसंग है, भिक्षु धर्मसभा में बैठे थे। तथागत के महा अभिनिष्क्रमण के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। उसकी प्रशस्तता का आख्यान कर रहे थे। उन्हें वैया करते देख भगवान् ने उन्हें पूछा—“भिक्षुओ ! क्या बातलाप कर रहे हो ?”

भिक्षु बोले—“भन्ते ! आपके महा अभिनिष्क्रमण की प्रशंसा कर रहे हैं।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! तथागत ने न केवल अभी वरन् इससे पूर्व भी महा अभिनिष्क्रमण किया है।”

भिक्षुओं द्वारा जिज्ञासित किये जाने पर तथागत ने पूर्व-जन्म के वृत्तान्त का आख्यान किया।

१. उत्तराध्ययन सूत्र, नवम अध्यायन, सुखबोधा टीका।

मिथिलाधिपति महाजनक

पुराकालीन वृत्तान्त है, विदेह राष्ट्र में मिथिला नगरी में महाजनक नामक राजा था। उसके अरिद्वन्द्वजनक तथा पोळजनक नामक दो पुत्र थे। राजा ने राज्य-शासन का प्रशिक्षण देने की दृष्टि से उनमें से बड़े को उपराजा पद पर प्रतिष्ठित किया एवं छोटे को सेनापति का पद सौंपा।

अविश्वास : विद्वेष

कुछ समय बाद महाजनक की मृत्यु हो गई। उसका बड़ा पुत्र अरिद्वन्द्वजनक राज्य-सिंहासन पर बैठा। उसने अपने छोटे भाई पोळजनक को उपराजा का पद दिया।

राजा के एक परिचारक ने उसके समक्ष पोळजनक के विरुद्ध शिकायत की। उसने कहा—“राजन् ! पोळजनक आपकी हत्या कर राज्य हथियाना चाहता है।”

राजा अरिद्वन्द्वजनक ने अपने सेवक की बात पर विश्वास कर लिया। उसने अपने छोटे भाई पोळजनक को बन्दी बना लिया। उसे लौह शृंखलाओं में बंधवा दिया। राज-भवन से दूर एक कारागृह में उसे कैद करवा दिया, प्रहरी बिठवा दिये।

सत्य-क्रिया

पोळजनक ने मन-ही-मन सत्य-क्रिया की—सत्संवलप किया—यदि मैं अपने भाई से द्रोह करता हूँ तो मेरी ये लौह शृंखलाएँ न खुलें, जिनमें मैं जकड़ा हूँ; कारागृह के दरवाजे भी न खुलें। यदि मैं अपने भाई से द्रोह नहीं करता तो ये लौह-शृंखलाएँ खुल जाएँ, दरवाजे खुल जाएँ।

सत्य-क्रिया का प्रभाव हुआ। लौह-शृंखलाएँ तड़ातड़ टूट गईं, खण्ड-खण्ड हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गये। वह वहाँ से निकल गया। राज्य के सीमावर्ती गाँव में जाकर बस गया। गाँव के लोगों ने उसे पहचान लिया। वे उसकी सेवा करने लगे। राजा अरिद्वन्द्वजनक उसे पुनः बन्दी नहीं बना सका।

लोकप्रियता

पोळजनक के प्रति लोगों का आदर बढ़ता गया। वह लोकप्रिय हो गया। उसका प्रत्यन्त जनपद पर अधिकार हो गया। उसके अनेकानेक अगुगामी हो गये। उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने सोचा—मेरा बड़ा भाई अब भाई नहीं रहा, वह शत्रु है। मुझे अब मिथिला पर अधिकार कर लेना चाहिए। यों निश्चय कर वह बड़े जन-समुदाय, सैन्य-समुदाय के साथ मिथिला पहुँचा। मिथिला को घेर लिया। जब मिथिला के लोगों को ज्ञात हुआ कि पोळजनक चढ़ आया है, उनमें से अनेक अपने हाथियों, घोड़ों तथा अन्यान्य वाहनों के साथ आकर उससे मिल गये।

पराजय-निष्क्रमण

पोळजनक ने राजा अरिद्वन्द्वजनक के पास सन्देश भेजा—“मैं पहले तुम्हारा शत्रु नहीं था, किन्तु, अब शत्रु हूँ। अपना राज्य मुझे सौंप दो या लड़ने को तैयार हो जाओ।”

राजा अरिद्वन्द्वजनक ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह युद्धार्थ तत्पर हुआ। उसने अपनी पटरानी को बुलाया। पटरानी तब गर्भवती थी। उसने उससे कहा—“कल्याणि ! युद्ध में

जय-पराजय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि मैं युद्ध में निहत हो जाऊँ तो तुम गर्भ का परिरक्षण करना। पटरानी ने राजा का कथन शिरोधार्य किया। राजा युद्धार्थ निकल पड़ा। युद्ध में उसने पोळजनक के योद्धाओं के हाथ वीरगति प्राप्त की। समग्र मिथिला में कुहराम मच गया। महारानी को जब यह पता लगा कि राजा दिवंगत हो गया है तो उसने स्वर्ण, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुएं लीं। उन्हें एक टोकरी में रखा। उनके ऊपर फटे-पुराने कपड़े चीथड़े डाल दिए। उन पर चावल बिखेर दिए। गन्दे, मैले कपड़े पहने। अपने को कुरूप बनाया। टोकरी को मस्तक पर रखा। वह दिन दहाड़े महल से निकल पड़ी। वैसे अवस्था में उसे कोई पहचान न सका।

ब्राह्मण द्वारा परिरक्षण

नगर के उत्तरी दरवाजे से वह बाहर गई। पहले कभी कहीं एकाकी जाने का अवसर नहीं आया था, अतः उसे रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। वह दिङ्मूढ़ हो गई। उसने काळ चम्पानगर के विषय में सुन रखा था। वह बैठ गई और उधर से निकलने वालों से पूछने लगी—“मुझे काळ चम्पानगर जाना है, क्या कोई उधर जानेवाला है? मैं साथ चाहती हूँ।”

महारानी की कुक्षि में कोई सामान्य प्राणी नहीं था। प्रजा आदि पारमिताओं का पूरयिता बोधिसत्व उसकी कोख में था। पुण्य-प्रताप से शक्र का भवन प्रकम्पित हो उठा। शक्र ने इस पर ध्यान किया तो उसको ऐसा होने का कारण विदित हो गया। यह सोचकर कि महारानी का उदरस्थ प्राणा परम पुण्यात्मा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, महारानी की सहायता करनी चाहिए, शक्र ने एक वृद्ध पुरुष का रूप बनाया। पर्देदार गाड़ी तैयार की। उसमें बिछौना लगवाया। गाड़ी को हांकता हुआ वह वहाँ आया, जहाँ महारानी बैठी थी। आकर वह महारानी से बोला—“मैं काळ चम्पानगर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें वहाँ जाना है?”

महारानी—“तात ! मैं वहीं जाना चाहती हूँ।”

शक्र—“मां ! तब तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ।”

महारानी—“तात ! मैं गर्भवती हूँ। गाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए शक्य नहीं है। मेरी इस टोकरी को तुम अपनी गाड़ी में रखो। मैं धीरे-धीरे पैदल चलती रहूंगी।”

शक्र—“मां ! भय मत करो। तुम गाड़ी में बैठ जाओ। मैं कोई सामान्य चालक नहीं हूँ। तुम्हें आराम से ले चलूंगा।”

महारानी ने टोकरी गाड़ी में रखी, स्वयं चढ़ने का उपक्रम किया। तब शक्रने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी को अधर उठाया, रथ के पिछले भाग से लगा दिया। महारानी रथ पर आरूढ़ हो गई। बिछौने पर लेट गई। उसने अनुभव किया, निश्चय ही यह कोई दिव्य प्राणी है। ज्योंही बिछौने पर लेटी, उसे नींद आ गई।

तीस योजन की दूरी पार करने पर एक नदी आई। शक्र ने नदी-तट पर रथ को रोका, महारानी को जगाया और उससे कहा—“मां ! रथ से उतरो, नदी में नहा लो। तकिये पर जो वस्त्र पड़ा है, उसे पहन लो।” महारानी रथ से नीचे उतरी। स्नान किया। वापस रथ पर बैठी।

शक्र ने बताया, रथ में खाद्य पदार्थों की गठरी है, उसमें से लेकर भोजन कर लो। महारानी ने वैसा किया। वह फिर बिछौने पर लेट गई। उसे नींद आ गई। सायंकाल हुआ,

चम्पानगर आया। महारानी ने नगर का परकोटा, दरवाजे आदि देखकर गाड़ीवान से पूछा—“तात ! यह कौन-सा नगर है ?”

शक्र—“मां ! यही चम्पानगर है।”

महारानी—“तात ! चम्पानगर तो हमारे नगर से साठ योजन की दूरी पर है। वह इतना जल्दी कैसे आ गया ?”

शक्र—“मां ! मुझे इसके सीधे मार्ग का ज्ञान है। मैं सीधा चला आया। इसलिए अधिक समय नहीं लगा।”

यों कहकर उसने महारानी को नगर के दक्षिणी दरवाजे के पास रथ से नीचे उतार दिया और कहा—“मां ! मेरा ग्राम यहाँ से कुछ आगे है; अतः मैं आगे जाऊंगा। तुम नगर में चली जाओ।”

इतना कहकर शक्र आगे बढ़ गया, अन्तर्धान हो गया, अपने लोक में चला गया। महारानी नगर में प्रविष्ट हुई। एक शाला में जाकर बैठ गई।

तभी का प्रसंग है, चम्पानगर में एक वेदपाठी ब्राह्मण निवास करता था। उसके पाँच सौ अन्तेवासी थे। वह उन्हें साथ लिये नदी पर नहाने जा रहा था। दूर से ही उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो शाला में बैठी थी। महारानी की कुक्षि में परम प्रतापशाली, महापुण्यवान् सत्त्व था। उसके प्रभाव से ब्राह्मण के मन में महारानी के प्रति अपनी कनिष्ठ सहोदरा जैसा स्नेह उत्पन्न हो गया। उसने अपने अन्तेवासियों को वहीं रुकने को कहा। स्वयं अकेला ही वह शाला में गया। महारानी से पूछा—“बहिन ! तुम कहाँ की रहने वाली हो ? कौन हो ?”

महारानी—“मैं मिथिला नरेश अरिष्टजनक की महारानी हूँ।”

ब्राह्मण—“तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है ?”

महारानी—“पोळजनक ने मेरे पति का वध कर डाला है। मैं भयभीत होकर अपने उदरस्थ गर्भ के रक्षण हेतु भाग कर यहाँ आई हूँ।”

ब्राह्मण—“बहिन ! यहाँ इस नगर में तुम्हारा क्या कोई सम्बन्धी या परिजन है ?”

महारानी—“तात ! इस नगर में मेरा कोई सम्बन्धी या परिजन नहीं है।”

ब्राह्मण—“बहिन ! तुम चिन्ता मत करो। मैं महाशाल नामक ब्राह्मण हूँ, आचार्य हूँ। दूर-दूर तक मेरी प्रसिद्धि है। मैं तुम्हें अपनी सहोदरा बहिन मानूँगा। लोगों को यह प्रतीति कराने हेतु कि हम परस्पर भाई-बहन हैं, तुम मेरे पैर पकड़कर, भाई शब्द से सम्बोधित कर रोने लगे।”

रानी ने आचार्य की सात्त्विक भावना समझ ली। वह उसके चरणों में गिर पड़ी, जोर-जोर से रोने लगी। ब्राह्मण भी रोने लगा। दोनों मिलकर खूब रोये। अन्तेवासी यह देखकर बड़े विस्मित हुए। वे दौड़कर आचार्य के पास आये और पूछने लगे—“आचार्य ! यह क्या बात है ? इस महिला से आपका क्या सम्बन्ध है ?”

आचार्य ने कहा—“यह मेरी कनिष्ठ भगिनी है। बहुत समय हुआ, यह मुझसे अलग हो गई। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं।”

अन्तेवासियों ने यह देखकर कहा—“आचार्य ! आप चिन्तित न हों, हम इनकी सेवा करेंगे।”

महाशाल आचार्य ने महारानी को एक पर्देदार रथ में बिठाया और अपने अन्तेवासियों से कहा—“तुम इसे मेरे घर ले जाओ, मेरी पत्नी को बतलाओ, यह मेरी बहिन है, इसके

लिए सभी अपेक्षित, समुचित व्यवस्थाएँ करो।” अपने शिष्यों को यों समझाकर आचार्य ने महारानी को अपने घर भिजवा दिया।

ब्राह्मण की पत्नी से विद्यार्थियों ने आचार्य का सन्देश कहा। ब्राह्मणी अपने पति की बहिन को आई जान प्रसन्न हुई। उसने जल गर्म किया, महारानी को स्नान कराया, उसके लिए बिछौना तैयार किया। उस पर उसे लिटाया। ब्राह्मण स्नानादि सम्पन्न कर अपने घर लौटा। भोजन का समय हुआ। वह भोजन करने बैठा। उसने अपनी पत्नी से कहा—“मेरी बहिन को भी बुलाओ, वह मेरे साथ ही भोजन करे।” ब्राह्मणी ने महारानी को बुलाया। सबने भोजन किया। यों सभी पारिवारिक सदस्य घुल-मिलकर रहने लगे। महारानी का बड़े सम्मान के साथ पालन-पोषण होने लगा।

पुत्र-जन्म

कुछ समय व्यतीत हुआ। महारानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। बालक के पितामह का नाम महाजनक था। तदनुसार उसका नाम महाजनककुमार रखा गया। वह क्रमशः बड़ा होने लगा। वह उच्च संस्कार तथा बल-सम्पन्न था, शुद्ध अत्रियवंश में उत्पन्न था, खेलते समय दूसरे बालक उसे कभी कुपित कर देते तो वह उनको पीट डालता। पिटाई होने पर वे बालक जोर-जोर से राने लगते। जब उन रोते हुए बालकों से कोई पूछता कि तुमको किसने पीटा तो वे कहते कि हमें विधवा के बेटे ने पीटा। जब कुमार ऐसा सुनता तो मन-ही-मन सोचता, ये मुझे विधवा का बेटा क्यों कहते हैं? इस सम्बन्ध में अपनी माता से पूछूंगा।

कुमार की जिज्ञासा

कुमार ने एक दिन अपनी माता से पूछा—“मां ! बतलाओ, मेरा पिता कौन है? मां ने उसे फुसलाने के लिए कहा—“बेटा ! ब्राह्मण तेरा पिता है।” बालक ने यह सुनकर अपने मन में सन्तोष मान लिया।

एक दिन की घटना है, फिर खेलते समय दूसरे बालकों ने उससे छेड़-छाड़ की। वह क्रुद्ध हो गया। उसने उनको पीट डाला। पिटे हुए बालकों ने फिर उसे विधवापुत्र कहा। इस पर वह बोला—“मुझे तुम लोग विधवापुत्र क्यों कहते हो? मेरा पिता तो ब्राह्मण है।”

उन्होंने कहा—“तुम कैसे ब्राह्मण को अपना पिता कहते हो? ब्राह्मण तुम्हारे कुछ नहीं लगता।”

कुमार ने सोचा—मेरी मां स्वेच्छा से मुझे मेरे पिता के सम्बन्ध में कुछ बतलाना नहीं चाहती। मैं उसे यह बतलाने के लिए बाध्य करूँगा।

कुमार अपनी मां का दूध चूस रहा था। दूध चूसते समय उसने अपनी मां के स्तन में दाँत गड़ा दिये और बोला—“सही-सही बतलाओ—मेरा पिता कौन है? यदि नहीं बतलाओगी तो तुम्हारे स्तन को अपने दाँतों से काट डालूँगा।”

महारानी ने कहा—“वत्स ! तुम मिथिला नरेश राजा अरिठ्ठजनक के पुत्र हो। तुम्हारे पिता का तुम्हारे पितृव्य पोळ्ळजनक ने वध कर डाला। तुम गर्भ में थे। मैं गर्भ-रक्षण हेतु इस नगर में आई। इस ब्राह्मण ने मुझे अपनी छोटी बहिन माना। बड़े भाई की ज्यों मेरा पालन-पोषण किया। वस्तुस्थिति यह है बेटा !” यह सुनकर कुमार के मन में सन्तोष हुआ। अब जब कभी खेल-कूद के लड़ाई-झगड़े में दूसरे बालक यदि उसे विधवापुत्र कहते तो वह बुरा नहीं मानता, नाराज नहीं होता।

विजयोत्साह

सोलह वर्ष के होते कुमार ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन कर लिया। वह षोडशवर्षीय राजकुमार बहुत ही सुन्दर, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो गया। उसने अपने मन में विचार किया, मैं अपने पिता का राज्य वापस लूँ। उसने अपनी माता से पूछा—“माँ ! तुम्हारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु, धन आदि है ? मैं अपने पिता का राज्य अपने पितृव्य से वापस लूँगा। यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं साधन जुटाऊँ। यदि तुम्हारे पास कुछ न हो तो मैं व्यापार कर घनार्जन करूँगा।”

महारानी ने कहा—“सात ! जब मैं अपने राज्य से भागी, तब खाली हाथ नहीं आई। स्वर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे आदि बहुमूल्य सामग्री साथ लिये आई, जो मेरे पास यहाँ सुरक्षित है। उनमें से एक-एक मोती, एक-एक रत्न इतना मूल्यवान् है कि उसके मूल्य से प्राप्त धन द्वारा पर्याप्त सामग्री जुटाई जा सकती है।”

कुमार यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपनी माता के पास जो धन था, उसमें से आधा लिया। कुछ व्यापारी समुद्र पार कर व्यापारार्थ स्वर्णभूमि जा रहे थे। राजकुमार महत्वाकांक्षी था। उसने विचार किया—मैं भी समुद्र पार कर व्यापार द्वारा इस धन को कई गुना करूँ। यों सोचकर उसने माल खरीदा, उसे जहाज पर लदवाया। वह अपनी माता के पास गया और उससे कहा—‘माँ ! मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा और धन अर्जित करने हेतु स्वर्णभूमि जा रहा हूँ।’

महारानी ने कहा—“बेटा ! समुद्र पार करना बहुत कठिन है, बड़ा, कष्टसाध्य है। उसमें खतरा बहुत है, लाभ कम है, तुम क्यों जाते हो ? राज्य स्वायत्त करने हेतु जितना अर्थ चाहिए, उससे कहीं अधिक अर्थ तुम्हारे पास है।”

राजकुमार बोला—“माँ ! मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा और कमाना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा, मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है।” वह अपनी माता को प्रणाम कर, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर वहाँ से उठा, समुद्रतट पर आया जहाज में चढ़ा।

उधर मिथिला में राजा पोल्लजनक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। उसके बचने की कोई आशा नहीं रही।

संकट : सुरक्षा

जहाज में सात सौ आदमी बैठे। वह सात दिन-रात चलता रहा। अकस्मात् समुद्र में तूफान उठा, जहाज डगमगा गया। काष्ठपट्ट भग्न हो गये। लोग घबरा गये। बुरी तरह क्रन्दन करने लगे। अपने-अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करने लगे, मन्ती मन्ताने लगे।

बोधिसत्त्व ने, जो राजकुमार के रूप में था, न रुदन किया, न क्रन्दन किया तथा न किसी प्रकार की आकुलता ही व्यक्त की और न किसी देवता को नमन, प्रणाम ही किया। जब उसे यह प्रतीत हुआ कि जहाज जल में डूबने जा रहा है, तो उसने घृत एवं चीनी मिलाकर भरपेट आहार किया। दो चिकने वस्त्रों में तेल चुपड़ा। अपनी देह पर उन्हें लपेटा। वह जहाज के मस्तूल के सहारे ऊँचा, ऊपर खड़ा हो गया। जब जहाज समुद्र में निमग्न होने लगा तो वह मस्तूल पर चढ़ गया। डूबते हुए लोगों को भकर और कच्छप खा गये। मनुष्यों के खून से पानी लाल रंग का हो गया।

राजकुमार मस्तूल पर चढ़ा था। उसने सोचा—मिथिला नगरी अमुक दिशा में

अवस्थित है। वह मस्तूल से नीचे कूदा। वह बड़ा पराक्रमशाली तथा शक्ति सम्पन्न था। जो मगर और कछुए उसे खाने को भपटे, उसने उनको तत्काल मार गिराया। उधर मिथिला में उसी दिन राजा पोळजनक का देहावसान हो गया।

राजकुमार मणियों के से नीले रंग की लहरों पर सोने जैसे वर्ण के काष्ठ-पट्ट की ज्यों तैरने लगा। एक सप्ताह तक वह समुद्र के जल पर तैरता रहा। ज्योंही उपयुक्त समय होता, वह समुद्र के खारे पानी से अपना मुँह धो लेता, उपोसथ व्रत स्वीकार कर लेता।

तब चारों दिशाओं के लोकपालों द्वारा मणिमेखला नामक देवकुमारिका सागर की परिरक्षिका के रूप में नियुक्त थी। उसे लोकपालों का यह आदेश था कि माता-पिता की सेवा करने वाले तथा वैसे ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले, अन्यान्य उत्तम गुणों से युक्त पुरुष, जो सागर में डूबने योग्य न हों, यदि संयोगवश सागर में गिर पड़ें, तो उन्हें बचाना, उनका परिरक्षण करना उसका कार्य है। देव-कन्या मणिमेखला अपने ऐश्वर्य और वैभव का आनन्द लूटने में निमग्न थी। उसे अपना कर्तव्य स्मरण नहीं रहा। उसने सहसा विचार किया, सात दिन व्यतीत हो गये हैं, मैंने सागर की ओर, वहाँ से सम्बद्ध अपने कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अब मुझे उस ओर गौर करना चाहिए। उसने समुद्र की ओर दृष्टि फँलाई, महाजनककुमार को समुद्र में तैरते देखा। उसने कुमार के ध्यकित्तत्व, धैर्य और साहस का परीक्षण किया। वह कुमार की शालीनता एवं ऊँचे विचारों से प्रभावित हुई।

देव-कन्या ने राजकुमार से कहा—“महा पराक्रमशाली प्राज्ञ पुरुष ! बतलाओ, मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊँ ?”

राजकुमार ने कहा—“मैं मिथिला नगर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे वहीं पहुँचाओ।”

मणिमेखला ने कुमार को अपने दोनों हाथों से उसी प्रकार उठा लिया, जैसे कोई फूलों की माला को उठाले। अपने प्यारे पुत्र को माता जिस प्रकार अपनी छाती से लगा लेती है, उसी प्रकार वह उसे अपनी छाती से लगाये आकाश में उड़ा ले गई। सात दिन तक समुद्र के नमकीन जल में रहने से कुमार का शरीर पक गया था, चमड़ी कुछ गलने-सी लगी थी। देवकन्या के दिव्य संस्पर्श से वह स्वस्थ हो गया। उसे नींद आ गई। देवकन्या ने उसे मिथिला पहुँचा दिया। वहाँ आम के बगीचे में मंगल-शिला पर उसे लिटा दिया। उद्यान के अधिष्ठातृ-देवों को मणिमेखला ने कुमार के परिरक्षण का भार सौंपा और वह स्वयं अपने स्थान पर चली गई।

राज्य-लाभ

जैसा ऊपर उल्लेख हुआ है, पोळजनक दग्ण था। उसकी मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम सीवली देवी था। वह बहुत प्रजावती एवं विवेकशीला थी।

राजा जब मृत्यु-शय्या पर लेटा था, अपने अन्तिम सांस ले रहा था, तो अमात्यों ने, सामन्तों ने उससे पूछा—“राजन् ! आपके दिवंगत हो जाने के पश्चात् यह राज्य किसे दें ? राजसिंहासन पर किसे बिठाएँ ?”

मौत की बाट जोहते राजा ने कहा—“जो राजकुमारी सीवली को रुचिकर हो, जिससे उसे समाधान हो, उसे ही यह राज्य सौंपा जाए।” इतना कहकर राजा ने प्राण छोड़ दिए।

राजा के अन्त्येष्टि-सम्बन्धी समस्त कृत्य हो चुकने के बाद सातवें दिन उसके मन्त्री एकत्र हुए। उन्होंने राजा द्वारा प्रकटित भावना के अनुरूप यह जानने का प्रयास किया कि राजकुमारी सीवळी किसे पसन्द करती है। उन्होंने राज्य के सेनापति, कोषाध्यक्ष, श्रेष्ठी, छत्रग्राह, असीग्राह को क्रमशः राजकुमारी के पास उसकी पसंदगी की दृष्टि से भेजा। राजकुमारी ने उन सबको अयोग्य करार दिया।

जब अमात्यों ने यह देखा कि उन द्वारा प्रेषित विशिष्ट जनों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं निकला, जो वैसा गुण-सम्पन्न हो, जैसा राजकुमारी चाहती है, वे बड़े चिन्तित हुए। विचार करने लगे, राजा के बिना राज्य का संरक्षण, परिरक्षण संभव नहीं होता, बड़ी कठिनाई है, क्या किया जाए? राजपुरोहित को एक उपाय सूझा। उसने कहा—“आप लोग चिन्ता न करें। उपयुक्त, सुयोग्य राजा प्राप्त करने के लिए हमें पुष्यरथ छोड़ना चाहिए। पुष्यरथ के माध्यम से प्राप्त राजा सारे जम्बूद्वीप पर राज्य करने में सक्षम होता है।”

मन्त्रियों ने राजपुरोहित का प्रस्ताव स्वीकार किया। नगर को सजवाया। मंगलरथ तैयार करवाया। उसमें कुमुद वर्ण के चार अश्व जुतवाए। उस पर चंदवा डलवाया। रथ में राजचिह्न रखवाये। उसके चारों ओर चातुरंगिणी सेना का नियोजन किया। ऐसी परंपरा थी, जिस रथ में रथ का स्वामी विद्यमान हो, वाद्य-ध्वनि उसके आगे होती। जो रथ स्वामी रहित हो, रिक्त हो, गाने बाजे उसके पीछे चलते। अतः रथ को आगे किया, वाद्य-वादक उसके पीछे हुए। रथ को स्वर्णमय भृंगारक से जलामिश्रित कर कहा—जो राज्य करने का पुण्य, भाग्य लिये उत्पन्न हुआ हो, उसके पास जाओ। रथ ने राजभवन की परिक्रमा की और वह वहाँ से चल पड़ा। सेनापति आदि जो भी उच्चाधिकारी वहाँ विद्यमान थे, उन सबको लांघता हुआ वह पुष्यरथ नगर के पूर्वी दरवाजे से बाहर निकला तथा बगीचे की ओर बढ़ा।

रथ तेजी से जाने लगा। लोगों ने जब उसे यों द्रुत गति से जाते हुए देखा तो कहा, इसे रोक दिया जाए, न जाने यह कहाँ का कहाँ चला जाए। राजपुरोहित ने इसका निबंध किया। उसने कहा—“रथ को मत रोको, चाहे वह सौ योजन दूर भी क्यों न चला जाए, चलने दो।” रथ बगीचे में प्रविष्ट हुआ। वहाँ उसने मंगल-शिला की परिक्रमा की, जिस पर राजकुमार लेटा था। परिक्रमा कर वह वहाँ रुक गया। राजपुरोहित ने देखा, मंगल-शिला पर एक युवक लेटा है। उसने मन्त्रियों को संबोधित किया, कहा—“देखो, यहाँ एक मनुष्य लेटा हुआ है। उसमें राजछत्र धारण करने की योग्यता है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। परीक्षा करें। शीघ्र ही सभी वाद्य ध्वनित किये जाएं। यदि यह मनुष्य पुण्यात्मा होगा तो उस ओर देखेगा तक नहीं, अपनी मस्ती में सोया रहेगा। यदि यह पुण्यहीन होगा तो वाद्य-ध्वनि सुन कर भयाक्रान्त हो जायेगा, घबरा उठेगा, कांपने लगेगा।”

पुरोहित के संकेत के अनुसार तत्काल सैकड़ों वाद्य बजाये गये। उनसे निकली हुई ध्वनि ऐसी लगती थी, मानो समुद्र गर्जना कर रहा हो। राजकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने नेत्र खोले। वस्त्र से ढका अपना सिर उधाड़ा, लोगों की ओर दृष्टिपात किया। देखते ही उसे प्रतीत हुआ, ये राजछत्र लेकर यहाँ आये हैं। उसने उस ओर विशेष गौर नहीं किया। पुनः अपना मस्तक वस्त्र से ढक लिया। बाईं करवट लेट गया। राजपुरोहित उसके समीप आया। उसने उसके पैरों से वस्त्र हटाकर उसकी पगथली के लक्षण देखे। लक्षणों से उसे

यह प्रतीति हुई कि एक द्वीप पर ही नहीं, यह चारों द्वीपों पर शासन करने में सक्षम है। पुरोहित ने फिर वाद्य-ध्वनि करवाई। राजकुमार ने अपने मुंह पर से वस्त्र हटाया। करवट बदली। फिर लेटा रहा। लेटे-लेटे, वहाँ आये हुए लोगों को देखता रहा। राजपुरोहित ने वहाँ खड़े हुए लोगों को दूर किया। वह बोधिसत्त्व के समीप आया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। विनत होकर निवेदन किया—“कुमार ! उठिए, आप राज्य के अधिकारी मनी-नीत हुए हैं।”

राजकुमार—“तुम्हारे राज्य का राजा कहाँ है ?”

राजपुरोहित—“राजा दिवंगत हो गया।”

राजकुमार—“क्या उसके कोई बेटा नहीं है, भाई नहीं है ?”

राजपुरोहित—“देव ! उसके पुत्र या भाई नहीं है।”

राजकुमार—“अच्छा, मैं राज्य-शासन सम्हालूंगा।”

राजकुमार उठा, मंगल-शिला पर सुखासन में बैठ गया। वहीं पर उसका राज-तिलक कर दिया गया। यों महाजनक कुमार राजा हो गया। वह उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर बड़े उरलास के साथ नगर में संप्रविष्ट हुआ।

महाजनक कुमार राजमहल में गया, जहाँ दिवंगत राजा पोळजनक की एकमात्र सन्तान राजकुमारी सीवळी देवी रहती थी। सीवळी देवी ने उसकी योग्यता, प्रतिभा एवं सामर्थ्य का बहुत प्रकार से परीक्षण किया। वह परीक्षण में सफल निकला। राजकुमारी परिनुष्ट हुई। उसने उसे राजा और अपने पति के रूप में स्वीकार किया।

कुशल शासक, महान् दानी

महाजनक मिथिला का राज्य करने लगा। उसने नगर के चारों दरवाजों पर चार तथा नगर के मध्य में एक—यों पाँच दानशालाएँ बनवाईं। प्रचुर दान देने लगा। उसने चम्पानगर से अपनी माँ को तथा आचार्य महाशाल को, जिसने उसका तथा उसकी माता का पालन-पोषण किया था, बुलाया, उनका बड़ा सम्मान किया।

महाजनक अत्यन्त बुद्धिमत्ता, कुशलता एवं सहृदयता से राज्य करने लगा। समग्र त्रिदेह राष्ट्र में उसका यश फैल गया। लोग यह जानकर हर्षित हुए कि राजा अरिदूठजनक का पुत्र महाजनक राज्य कर रहा है। वह प्रज्ञाशील है, सुशासक है। वे तरह-तरह के उपहार लेकर मिथिला में उपस्थित हुए। नगर में उत्सव आयोजित हुआ। सब ओर आनन्द छा गया।

राजा महाजनक दश राजधर्मों के अनुरूप शासन करता था। कुछ समय पश्चात् महारानी सीवळी देवी ने उत्तम लक्षण युक्त पुत्र का प्रसव किया। उसका नाम दीर्घायु-कुमार रखा। दीर्घायुकुमार क्रमशः बड़ा हुआ, तरुण हुआ। राजा ने उसे उपराज-पद पर प्रतिष्ठित किया। राजकुमार अपने पिता के सहयोगी के रूप में कार्य करने लगा।

वेराग्य की उद्भावना

एक दिन का प्रसंग है, राजोद्यान का मालाकार भिन्न-भिन्न प्रकार के फल एवं फूल लाया। राजा को भेंट किये। राजा प्रसन्न हुआ। मालाकार को पुरस्कृत किया, उससे

कहा—“मालाकार ! हम उद्यान का निरीक्षण करना चाहते हैं। उसे सुसज्जित करो।” मालाकार बोला—“जो आज्ञा स्वामिन् ! पधारें।”

मालाकार, राजभवन से उद्यान को लौट आया। उसने उद्यान को सजाया, राजा को सूचित किया। राजा गजारूढ हुआ। अपने सामन्तों एवं परिचारकों के साथ उद्यान के दरवाजों पर पहुँचा। उद्यान में प्रविष्ट हंगते ही उसकी दृष्टि दो आम्रवृक्षों पर पड़ी। दोनों गहरे हरे-भरे थे। एक फलों से लदा था, दूसरा फलरहित था। फलदार वृक्ष के फल आम बहुत मधुर थे, किन्तु, उसके फल अब तक किसी ने नहीं तोड़े थे; क्योंकि राजोद्यान का पहला फल राजा खाए, तदनन्तर ही दूसरे लोग फल तोड़ सकते थे। राजा ने हाथी पर बैठे-बैठे ही एक आम तोड़ा। ज्योंही उसे खाया, उसका रस जिह्वा पर पड़ा, वह दिव्य आस्वादमय प्रतीत हुआ। राजा ने मन-ही-मन कहा, आम का अद्भुत स्वाद है, वापस लौटते समय भर पेट खाऊंगा।

राजा उद्यान में आगे बढ़ गया। पीछे उपराजा से लेकर सामान्य कर्मचारी तक—सबने आम के फल खाये। सारे के सारे फल समाप्त हो गये। फल जब नहीं रहे, तब लोगों ने उसके पत्ते तक तोड़ डाले। वृक्ष मात्र एक ठूँठ रह गया। दूसरा वृक्ष, जो फलरहित था, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। वह अत्यन्त हरा-भरा, मणियों के टीले जैसा प्रतीत होता था।

राजा उद्यान का निरीक्षण कर वापस लौटने लगा। उसकी दृष्टि उस ठूँठ पर पड़ी। उसने अपने सामन्तों से पूछा—“यह क्या है?”

सामन्तों ने कहा—“राजन् ! आपने उद्यान में प्रविष्ट होते ही जिस आम्रवृक्ष का फल खाया, यह वही वृक्ष है। आपके फल तोड़ने के बाद सबने उसके फल तोड़े। जब फल नहीं रहे तो लोगों ने उसके पत्ते तक तोड़ डाले। वृक्ष का ऐसा रूप बना दिया। सामन्तों ने साथ ही साथ यह भी कहा—“महाराज ! सामने जो दूसरा वृक्ष खड़ा है, वह ज्यों का त्यों है। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा; क्योंकि वह फलरहित है। फलरहित का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता।”

चिन्तन की गहराई में

राजा अन्तर्मुखीन हुआ। उसने सोचा—जिस राज्य का मैं अधिपति हूँ, वह राज्य एक फलयुक्त वृक्ष के सदृश है। प्रवृजित जीवन फलरहित वृक्ष के तुल्य है। जिसके पास धन-वैभव है, सत्ता है, उसे भय ही भय है। जो अक्रिञ्चन है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे कोई भय नहीं है। मुझे चाहिए, मैं फलवान् वृक्ष की ज्यों न रहूँ, जो थोड़ी देर में दुर्दशाग्रस्त हो गया। मैं फलरहित वृक्ष की ज्यों बनूँ; राज्य, सम्पत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर प्रव्रज्या स्वीकार करूँ।

साधना की देहली पर

राजा के चिन्तन की परिणति दृढ़ संकल्प के रूप में हुई। वह वहाँ से वापस लौटा। महल के दरवाजे पर आया, खड़ा हुआ, अपने सेनाध्यक्ष को बुलाया और उससे कहा—“सेनापते ! आज से ऐसी व्यवस्था रखो, केवल मुख-शुद्धि आदि हेतु जल लाने वाले, माजन लानेवाले मनुष्य के अतिरिक्त किसी का मेरे आवास-स्थान में मेरे पास आगमन न हो। राज्य के प्राक्तन न्यायाधीश तथा मन्त्रिगण के साथ तुम राज्य का शासन संचालित करते

रहो। मैं प्रासाद के सर्वोच्च तल में निवास करूँगा, श्रमण-धर्म का पालन करूँगा।” ऐसा आदेश देकर सेनापति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये बिना वह महल के ऊँचे तल्ले में चला गया। जैसा सोचा था। तदनुसार साधनापूर्वक रहने लगा।

प्रव्रज्या की उत्कण्ठा

राजा के यों साधना-रत रहते चार महीने व्यतीत हो गये। उसे संसार नरक-सदृश प्रतीत होने लगा। वह मन-ही-मन परिवर्तन करने लगा—मेरे जीवन में वह दिन कब आयेगा, जब इन्द्रलोक-सदृश वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण मिथिला नगर का परित्याग कर मैं हिमाद्रि पर जाऊँगा, प्रव्रजित हूँगा।

यह घटना तब की है, जिन दिनों मनुष्यों का आयुष्य दस सहस्र वर्ष का होता था। राजा सात हजार वर्ष तक राज्य-वैभव में रहा, राज्य किया। जब उसका आयुष्य तीन हजार वर्ष बाकी रहा, तो उसने अपने जीवन को नया मोड़ दिया। वह साधना-रत हुआ। चार मास पर्यन्त घर में रहा, साधना में रहा, किन्तु, इससे उसे परितोष नहीं हुआ। इसे उसने अपने लिये पर्याप्त नहीं माना। उसने निश्चय किया, मैं इस वेष में—गृही के वेष में यहाँ रहता रहूँ, मुझे रुचता नहीं। मुझे प्रव्रज्या ले लेनी चाहिए, प्रव्रजित का वेष अपना लेना चाहिए।

अभिनिष्क्रमण

राजा ने किसी को बिना कुछ कहे, अपने परिचारक को आदेश दिया—तुम बाजार जाओ, काषाय-वस्त्र तथा मृत्तिका-पात्र खरीद लाओ। ध्यान रहे, इस सम्बन्ध में किसी से कुछ कहना नहीं है। परिचारक ने वैसा ही किया। फिर राजा ने नापित को बुलाया। माथे के बाल, दाढ़ी-मूँछ के बाल—सब मुँडवा लिये। नाई को पारितोषिक देकर विदा किया। राजा ने एक काषाय-वस्त्र पहना, एक ओढ़ा और एक ओर अपने कन्धे पर डाल लिया। मृत्तिका-पात्र एक भोले में डाला, उसे कन्धे पर लटकाया। हाथ में एक लकड़ी ली। प्रत्येक बुद्ध की ज्यों वह अपने महल की छत पर कुछ देर घूमता रहा। उस रात को वहीं रहने का विचार कर उसने प्रातः वहाँ से अभिनिष्क्रान्त होने का निश्चय किया। प्रातःकाल हुआ। वह वैभव-विलासित प्रासाद का परित्याग कर नीचे उतरने लगा।

महारानी का अवसाद : उपाय

उधर महारानी सीवळी देवी बड़ी आकुल थी। चार महीने व्यतीत हो गये, राजा को देखने का उसे अवसर नहीं मिला। सीवळी देवी के अतिरिक्त राजा के सात सौ पत्नियों और थीं। महारानी सीवळी ने अपनी सात सौ सपत्नियों को बुलाकर कहा—“राजा विरक्त हो गया है, हम उसे देखने चलें। तुम सब श्रृंगार करो, सुसज्जित हो जाओ, वासनामय हाव-भावों का प्रदर्शन कर राजा को रागानुबद्ध बनाने का प्रयत्न करना है।” रानियों ने पटरानी के कथनानुसार वैसा ही किया। उन्होंने उत्तमोत्तम वस्त्र धारण किये, आभूषण पहने, श्रृंगार किया। उन्हें साथ लिये सीवळी देवी महल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी।

राजा महल से नीचे उतर रहा था। महारानी ने, अन्य रानियों ने उसे देखा, किन्तु, वे उसे पहचान नहीं पाईं। उन्होंने सोचा कोई प्रत्येक बुद्ध होंगे, महाराज को उपदेश देने

आये होंगे। प्रव्रजित वेष में राजा महल से नीचे उतर आया। रानियाँ महल के भीतर गईं। राजा के शयन-कक्ष में शय्या पर उसके बाल कटे पड़े थे, श्रृंगार की साज-सज्जा का सामान बिखरा था। महारानी ने यह देखकर अनुमान लगा लिया कि जिसे वह तथा रानियाँ प्रत्येक बुद्ध समझे थीं, वह प्रत्येक बुद्ध नहीं था, राजा ही था। उसने अपनी सपत्नियों से कहा—“चलो, हम राजा को मनाएँ, आकृष्ट करें, रोकेँ।”

वे सब नीचे आंगन में आईं। सबने अपने सिर के केश खोल लिये, उन्हें अपनी पीठ पर फैला लिया। छाती पीटने लगी, अत्यन्त शोक पूर्ण, विषादपूर्ण स्वर में कहने लगीं—“महाराज ! रुकिए, ऐसा मत कीजिए। आपके विद्योग में हमारी क्या दशा होगी, कुछ तो सोचिए।”

रानियों को जब इस प्रकार रोते-बिलखते देखा तो समस्त नागरिक भी उसी प्रकार रोने-पीटने लगे। नगर का वातावरण बड़ा दुःखपूर्ण हो गया। राजा इन सब स्थितियों के बावजूद अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ।

एक और उपक्रम

महारानी सीवळी देवी बहुत रोने-पीटने, चीखने-चिल्लाने पर भी जब राजा को नहीं रोक सकी तो उसने एक उपाय निकाला। उसने सेनाध्यक्ष को बुलाया और उसे आदेश दिया—“जाओ, राजा जिस ओर चला जा रहा है, उससे आगे-आगे पुरातन गृहों, जीर्ण मकानों, घास-फूस आदि में आग लगवा दो, खूब धुआँ करवाओ।”

सेनाध्यक्ष ने महारानी के आदेश का पालन किया। आग धधकने लगी, आकाश में धूआँ छा गया। महारानी सीवळी राजा के समीप पहुँची, उसके चरणों में गिर पड़ी, करुण स्वर में बोली—

“वे स्मा अग्निस्मा जाला कोसा उय्हन्ति भागसो ।

रजतं जातरूपञ्च मुक्ता वेलुरिया बहू ॥

मणयो संखमुक्ता च वस्थिकं हरिचन्दनं ।

अजिनं दन्तमण्डं च लोहं काळायसं बहुं ।

एहि राज ! निवत्तरसु मा ते तं विनसा धनं ॥^१

मिथिला नगर के घरों में आग लग गई है। उससे लपटें निकल रही हैं। राज्यकोश जलते जा रहे हैं। रजत, स्वर्ण, मोती, वैडूर्य, शंख, विविध रत्न, कपड़े, पीत चन्दन, चमड़े की चीजें, हाथी दाँत के पात्र, सामान, लोह-निर्मित वस्तुएँ, ताम्र-निर्मित वस्तुएँ अग्नि में भस्मसात हो रही हैं। राजन् ! आप आएँ। इस अग्नि-काण्ड को रोकेँ, जिससे आपकी सम्पत्ति ध्वस्त न हो।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“देवी ! तुम क्या कहती हो ? सुनो—

सुमुखं वत जीवाम देसं नो अत्थि किञ्चनं ।

मिथिलाय ऊय्हमानाय न मे किञ्चि अउय्ह्य ॥^२

जिनके कुछ अपना होता है, उनका ही जलता है। हमारा कुछ नहीं है, हम अकिञ्चन

१. गाथा १२३, १२४

२. गाथा १२५

हैं, परम सुखी हैं, सुखपूर्वक जीते हैं। मिथिला जल रही है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं जल रहा है।”

महारानी ने देखा उसका उपाय निष्फल गया। उसने और भी वैसे उपाय किये, किन्तु, वह सफल नहीं हो पाई। यह तो हुआ, किन्तु महारानी ने, रानियों ने, लोगों ने राजा का पीछा नहीं छोड़ा। साठ योजन पर्यन्त वे राजा के पीछे-पीछे चलते गये। बोधिसत्त्व उत्तर हिमालय की तरफ चले जा रहे थे।

तब हिमालय की स्वर्ण-गुफा में एक तपस्वी निवास करता था। उसका नाम नारद था। वह पाँच अभिज्ञाओं तथा ध्यान के आनन्द में निमग्न था। एक सप्ताह व्यतीत होने पर उसने अपना ध्यान खोला। वह उठा। हर्षातिरेक से उसके मुख से निकला—“अहो सुखम्, अहो सुखम्—ध्यान का आनन्द कितना तुष्टिप्रद है।”

नारद विचार करने लगा—इस जम्बूद्वीप में क्या और भी कोई ऐसा है, जो ऐसे सुख की गवेषणा में अभिरत हो। उसने दिव्य नेत्रों से पर्यवेक्षण किया तो उसे प्रतीत हुआ कि राजा महाजनक के रूप में बोधिसत्त्व उत्पन्न हैं। उसने यह भी जाना कि राजा ने राज्य-वंश का परित्याग कर दिया है। महारानी सीवळी देवी, सात सौ रानियाँ तथा लोग रोके नहीं जा सके हैं। वे सब राजा महाजनक के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। नारद को शंका हुई, बोधिसत्त्व के महा अभिनिष्क्रमणों में कहीं ये विघ्न रूप न हो जाएं। वह ऋद्धि-बल से आकाश में अधर अवस्थित हुआ तथा राजा महाजनक को उपदेश दिया। उपदेश देकर वह आकाश-मार्ग द्वारा अपने आवास-स्थान पर चला गया।

नारद की ज्यों मिगाजिन नामक एक अन्य तपस्वी भी ध्यान-साधना में निमग्न था। उसने भी ध्यान से उठने पर महाजनक को उपदिष्ट किया, उसे अप्रमत्त रहने का सन्देश दिया।

महाजनक अपने संकल्प पर सुदृढ़ था ही। इन तपस्वियों के उपदेश से वह और लामान्वित हुआ। महारानी सीवळी देवी ने देखा कि राजा किसी भी तरह वापस लौटना नहीं चाहता तो वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी—“स्वामिन् ! राजकुमार का राज्यासीन कर आप प्रव्रजित हों, जिससे आपकी प्रजा आश्वस्त रहे।”

महाजनक ने कहा—“महारानी ! मैंने राज्य का, सर्वस्व का परित्याग कर दिया है। मुझे विश्वास है, राजकुमार दीर्घायु मिथिला का शासन मली-मूर्ति चला सकेगा। मैं वापस नहीं लौट सकता।”

कुमारिका के कंकण

महाजनक तथा सीवळी वार्तालाप करते हुए नगर के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ बच्चे खेल रहे थे। एक बालिका के एक हाथ में एक कंकण था तथा दूसरे हाथ में दो कंकण थे। वह बालू को अपने हाथों से बालू थपथपा रही थी। उसके जिस हाथ में एक कंकण था, वह आवाज नहीं करता था। जिस हाथ में दो कंकण थे, वे आवाज करते थे। राजा ने रानी को समझाने का यह उचित अवसर जाना। उसने बालिका को सम्बोधित कर कहा—

“कुमारिके उपसेनिये निच्चं निगळमण्डिते।

करमा ते एको भुजो जनति एको न जनति भुजो ॥”

अपनी मां के पास शयन करने वाली विभूषालंकृत कुमारिके ! तुम्हारे एक हाथ से आवाज नहीं होती, ऐसा क्यों ?”

कुमारिका ने उत्तर दिया—

“इमस्मि मे समण ! हत्थे पट्टिमुक्का दुनीधरा ।
संघाता जायते सद्दो दुतियस्सेव सा गति ॥
इमस्मि मे समण हत्थे पट्टिमुक्को एकनीधुरो ।
सो अबुतियो न जनति मुनि भूतो न तिट्ठति ॥
विवादपत्तो दुतियो केनेको विवदिस्सति ।
तस्स से सग्गकामस्स एकत्तमुपरोत्तं ॥”

श्रमण ! क्या नहीं देखते, मेरे एक हाथ में दो कंकण हैं। परस्पर संघर्षण से शब्द उत्पन्न होता है। दो का होना ही आवाज होने का हेतु है। मेरे दूसरे हाथ में केवल एक ही कंकण है। एकांकी कंकण ध्वनि नहीं करता, निःशब्द रहता है। दो का होना विवाद उत्पन्न करता है। एक का किससे विवाद हो। श्रमण ! तुम स्वर्गाकांक्षी हो, एकाकी रहना ही तुम्हें खचिकर प्रतीत होता रहे, यही उत्तम है।”

उस नन्हीं-सी बालिका की बात महाजनक ने सुनी। महारानी के समक्ष उसकी चर्चा करते हुए, उसने कहा—“कुमारिका द्वारा जो बात कही गई, वह तुने सुनी ? यह वास्तविकता है। दो होने से ऐसी ही स्थिति होती है। देखती हो, यहाँ दो मार्ग हैं। एक से तू चली जा, एक से मैं चला जाऊँ।”

महारानी ने कहा—“अच्छा, स्वामिन् ! तुम जो कहते हो, वह उचित है। तुम दाहिनी ओर के मार्ग से चले जाओ, मैं बाईं ओर के मार्ग से जाती हूँ।”

महारानी ने बोधिसत्त्व को प्रणाम किया और उससे कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई, किन्तु, वह मार्ग पर चल नहीं सकी। पति के वियोग-जनित शोक को सह पाने में उसने अपने को असमर्थ पाया। वह पुनः राजा के पीछे हो गई। उसके साथ-साथ एक गाँव में प्रविष्ट हुई।

बोधिसत्त्व भिक्षार्थं पर्यटन करते हुए एक कारीगर के द्वार पर पहुँचे, जो बाँसों को सीधे, सन्तुलित करने का काम करता था। महारानी भी उसके पीछे-पीछे चलती हुई एक तरफ खड़ी हो गई।

महाजनक ने देखा, वह कारीगर अंगीठी में बाँस को गर्म करता था, कांजी में भिगोता था। फिर एक आँख बन्द कर दूसरी आँख से उसे देखता हुआ सीधा करता था। बोधिसत्त्व ने उससे पूछा—

“एवं नो साधु पस्ससि उसुकार ! सुणोहि मे ।

यदेकं चक्खुं निग्गय्ह जिब्बमेकेन पेक्खसि ॥”

कारीगर ! क्या तुम्हें ऐसे—दोनों आँखों से देखने से ठीक नहीं दिखाई देता, जिससे तुम एक आँख को बन्द कर दूसरी से बाँस का टेढ़ापन देखते हो।”

१. गाथा १५६, १६०

२. गाथा १६५

कारीगर ने उत्तर दिया—

“द्वीहि समण ! चक्खूसि विसालं वियं खायति ।
असम्पत्त्वा परं लिङ्गं मुञ्जुभावाय कप्पति ॥
एकञ्च चक्खुं निग्गच्छ्हे जिव्हेकेन पेक्खतो ।
सम्पत्त्वा परमं लिङ्गं उज्जुभावाय कप्पति ॥
विवादपत्तो उतियो केनेको विवदिस्सति ।
तस्स ते सग्गकामस्स एकत्तमुपरोचत्तं ॥”

श्रमण ! दोनों नेत्रों से देखने हैं तो हमें विस्तीर्ण दिखाई पड़ता है। बाँस को सीधा करने के लिए उसके टेढ़े भाग का पता लगाना होता है। एक नेत्र को बन्द कर एक नेत्र से देखने पर बाँस का टेढ़ापन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यों देखकर मैं बाँस को सीधा कर लेता हूँ। दो होने से विवाद उत्पन्न होता है। एक किससे विवाद करे। राजन् ! तुम स्वर्गाकांशी हो, तुम्हें एकाकी रहना श्चिकर हो। मैं यही कामना करता हूँ।”

राजा ने महारानी से कहा—“तुमने सुना, कारीगर क्या कहता है? भद्रे ! दो होने से ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ दो मार्ग हैं। इनमें से एक तुम ग्रहण करो, एक मैं ग्रहण करता हूँ। तुम मली-भाँति समझ लो—अब न मैं तुम्हारा पति हूँ और न तुम मेरी पत्नी हो। हमारा अब कोई लौकिक सम्बन्ध नहीं है।”

अन्ततः जब महारानी ने देखा कि राजा किसी भी स्थिति में अब वापस नहीं लौटेगा तो वह अत्यन्त शोकान्वित हुई। वह उस अपरिसीम विषाद को सह नहीं सकी। दोनों हाथों से अपना वक्षस्थल पीटने लगी। मूर्च्छित होकर रास्ते में गिर पड़ी।

राजा ने जब देखा कि सीवळी मूर्च्छित हो गई है तो वह अपने पैरों के निशानों को मिटाता हुआ सघन वन में प्रविष्ट हो गया। मन्त्रियों ने रानी को होश में लाने हेतु उसकी देह पर जल छिड़का, उसके हाथों तथा पैरों को मला। रानी होश में आई। रानी ने मन्त्रियों से पूछा—“महाराज कहाँ गये हैं ?”

मन्त्रियों ने कहा—“देवी ! हम नहीं जानते।”

रानी ने कहा—“उनकी खोज कराओ।”

रानी के आदेशानुसार परिचर महाराज को खोज करने इधर-उधर दौड़े, परन्तु, महाराज दिखाई नहीं दिये।

महाजनक ने वन में प्रविष्ट होने के पश्चात् ध्यान-साधना द्वारा एक सप्ताह के भीतर अभिज्ञा तथा समापत्तियों का लाभ किया।

महारानी सीवळी के लिए अब कोई उपाय नहीं था। उसने वापस लौटने का निश्चय किया। उसका जिन-जिन स्थानों पर महाराज के साथ वार्तालाप हुआ था, पूण्य स्मृति हेतु उसने वहाँ-वहाँ चैत्यों का निर्माण करवाया। उनकी सुगन्धित पदार्थों, पुष्प-मालाओं द्वारा अर्चना की। तत्पश्चात् वह सैन्य सहित मिथिला लौट आई। आमों के बगीचे में अपने पुत्र दीर्घायुकार का राज्यभिक्षेक किया। स्वयं श्रुषि-प्रव्रज्या स्वीकार की। वहीं उद्यान

में रहती हुई वह ध्यान-साधना करने लगी। उसे योग विधि का अभ्यास सथा, ध्यान-लाभ हुआ। देह त्याग कर ब्रह्मलोक गामिनी हुई।

उपसंहार

तथागत—मगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें मैंने यह कथानक इसलिए बतलाया है, जिससे तुम जान सको कि तथागत ने न केवल इस जन्म में वरन् पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है। जिस समय की बात यह मैंने कही है, उस समय सारिपुत्त नारद था। मौद्गलायन भिगाजिन था। क्षेमा भिक्षुणी कुमारिका थी। भानन्द बाँस का कारीगर था। राहुल-माता यशोधरा सीवळी थी। राहुल दीर्घायु कुमार था। राजा महाजनक तो मैं ही स्वयं था।

१५. बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार : सीहचम्म जातक : सीहकोत्थुक जातक : दहर जातक

नकली आवरण से कुछ समय लोग भुलावे में रह सकते हैं, किन्तु, जब असलियत प्रकट हो जाती है, तो नकली आवरण द्वारा लोगों को ठगने वाला बड़ा कष्ट पाता है, तिरस्कृत होता है, उसे कहीं-कहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है ।

वास्तविकता कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है; क्योंकि कृत्रिमता का संरक्षण व्यक्ति चिरकाल तक नहीं कर पाता । न चाहते हुए भी उसकी स्वाभाविकता उसके स्वर, व्यवहार आदि द्वारा भी व्यक्त हो जाती है ।

उपर्युक्त तथ्य की द्योतक आख्यायिकाएँ कथात्मक साहित्य में अनेक रूप में प्राप्त होती हैं ।

जैन आगम-वाङ्मय के अन्तर्गत बृहत्कल्प भाष्य एवं वृत्तियोलिका में एक ऐसे सियार की कहानी है, जो बाघ का चमड़ा ओढ़े था । गले में घंटी बँधी थी । उसके इस नकली रूप को असली जानकर चीते तक उससे भयभीत हो, भागने लगे । सिंह को जब वास्तविकता का पता चला तो उसने सियार को तत्क्षण मार डाला ।

बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत सीहचम्म जातक, सीहकोत्थुक जातक तथा दहर जातक में इसी आशय की कथाएँ हैं ।

सीहचम्म जातक में एक ऐसे गधे की कहानी है, जो सिंह-चर्म ओढ़े था । सब भयभीत थे । वह धान और जों के खेतों में खुशी-खुशी चरता, किन्तु, रेंकने पर जब उसका रहस्य खुल गया तो गाँव वासियो ने उसे पीट-पीट कर जान से मार डाला ।

सीहकोत्थुक जातक में शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक की कथा है, जो आकार-प्रकार में अपने पिता सिंह के सदृश था, पर, उसका स्वर उसकी माता शृगाली के समान था । एक बार वह शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक शृगाल के स्वर में बोला तो उसके सिंही-प्रसूत भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने पिता से जिज्ञासा की । पिता ने सारा रहस्य प्रकट किया और शृगाली-प्रसूत शावक को समझाया कि फिर कभी ऐसा मत करना । तुम्हारे स्वर से असलियत प्रकट हो जाएगी, वन के सिंह जान जायेंगे कि यह शृगाल है । तुम संकट में पड़ जाओगे ।

दहर जातक में हिमाद्रि प्रदेशवासी सिंह और शृगाल की कथा है । वर्षा होने पर जब हर्षोन्मत्त सिंह गरजने लगे तो निकटवर्ती गुफा में रहने-वाले शृगाल से नहीं रहा गया । वह भी अपने आप को वैसा प्रदर्शित करने हेतु अपनी बोली में चीखने लगा ।

अपने साथ चीखते-चिल्लाते एक शृगाल को सुनकर सिंहीं के मन में बड़ी जुगुप्सा हुई—यह अधम प्राणी हमारे स्वर में स्वर मिलाकर गरजने की स्वांश कर रहा है । सिंहीं ने गरजना बन्द कर दिया ।

इन तीनों जातकों के कथानक के सन्दर्भ में कोकालिक नामक भिक्षु है, जो बड़ा अज्ञ था, किन्तु अपना सामर्थ्य एवं योग्यता न जानता हुआ भी सस्वर सूत्र-पाठ का दंभ करता था । जब भी वह सूत्र-पाठ के लिए उद्यत होता, यथावत् रूप में पाठ नहीं कर पाता, सब के

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार : सीह०*** ६०५

समक्ष उपहासारूप होता, उसकी अयोभ्यता प्रकट होती। इसी परिप्रेक्ष्य में शास्ता ने पूर्व जन्म के प्रसंग गृहीत कर गधे और श्रुगाल की कथाएँ कहीं।

जैन और बौद्ध—दोनों में तात्त्विक कथ्य अभिन्न हैं, कलेवर तथा रूप में भिन्नता है।

कथाएँ, जो यहाँ उपस्थापित हैं, जन-साधारण के लिए मनोरंजक भी हैं तथा बोध-वर्षक भी।

बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार

एक किसान था। उसने अपने खेत में गन्ना बोया। गन्ने की फसल बड़ी अच्छी हुई। कुछ सियार उस खेत में आने लगे, गन्ने खाने लगे, नुकसान करने लगे।

खेत की रक्षा

किसान को बड़ी चिन्ता हुई, यदि सियारों का खेत में आते रहने का, गन्ने खाते रहने का ऐसा ही क्रम चला तो मेरी फसल चौपट हो जाएगी। ये सियार सारा गन्ना खा जायेंगे। उसने सोचा, इन सियारों को खेत में आने से रोकने का एक ही उपाय है, खेत के चारों ओर मैं खाई खुदवा दूँ।

सियार का खाई में निपतन

यों सोचकर उसने खाई खुदवा दी। एक बार का प्रसंग है, एक सियार खाई को लांघने का प्रयत्न करता हुआ खाई में गिर पड़ा। किसान ने देखा। उसने उसे खाई से बाहर निकलवाया। उसके दोनों कान काट दिये, पूँछ काट दी। उसे बाघ का चमड़ा ओढ़ा दिया। उसके गले में एक घंटी बाँध दी। ऐसा कर उसे छोड़ दिया।

भय का भूत

वह सियार जंगल में भागा। उसके साथी सियारों ने उसे देखा। पहचान नहीं पाये। वे उसका अजनबी रूप देखकर, उसके गले में बाँधी घंटी का विचित्र शब्द सुनकर डर गये, भागने लगे।

उन भागते हुए सियारों को मार्ग में भेड़िए मिले। भेड़ियों ने उन सियारों को जब यों भागते हुए देखा तो उनसे पूछा—“तुम इस प्रकार क्यों भाग रहे हो ?”

उन्होंने कहा—“एक अजीब प्राणी अद्भुत शब्द करता हुआ भागा आ रहा है। तुम भी भाग चलो।”

भेड़िए सियारों का कथन सुनकर भयाक्रान्त हो गये। उनके साथ भाग छूटे।

भागते हुए सियारों और भेड़ियों को आगे जाने पर बाघ मिले। उन्होंने भी पूछने पर जब उनसे विचित्र प्राणी के सम्बन्ध में सुना तो वे डर गये, भागने लगे।

यों सियार, भेड़िए और बाघ भय के मारे भागे जा रहे थे कि आगे उन्हें चीते मिले। चीतों ने उनसे भागने का कारण पूछा, उन्होंने पूर्ववत् वैसा ही बताया—एक अजीब प्राणी आ रहा है। चीते भी उन्हीं की ज्यों उनके साथ-साथ भागने लगे।

सियार मौत के मुँह में

रास्ते में एक सिंह बैठा था। उसने सियारों, भेड़ियों, बाघों और चीतों को भागते

देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे यों भागने का कारण पूछा। उन्होंने बताया—
“एक विचित्र प्राणी भागा आ रहा है, पीछा कर रहा है। भागने के सिवाय उससे बचने का और कोई चारा नहीं है।” यों कहकर फिर से भागने लगे।

सिंह अपने स्थान पर बैठा रहा। कुछ ही देर में वह घण्टीवाला सियार की घण्टी आवाज के साथ दौड़ता हुआ उधर से आ निकला। सिंह उसके नजदीक गया। उसे देखा। उसे भट पता लग गया, यह तो सियार है। उसने उसे भ्रष्ट कर दबोच लिया और मृत्यु के मुख में पहुँचा दिया।’

सिंहचम्म जातक

अज्ञ कोकालिक

कोकालिक भिक्षु, जो बहुश्रुत नहीं था, अपने सामर्थ्य को नहीं जानता हुआ सस्वर सूत्र-पाठ करना चाहता था। भिक्षुओं ने परीक्षार्थ उसे वैसा करने का अवसर प्रदान किया। कोकालिक ने भिक्षु-संघ के मध्य पाठ करने का उपक्रम तो किया, पर, उसमें असफल रहा। अतः लज्जित होकर वहाँ से चला गया। इस प्रकार उसने स्वयं ही अपनी अज्ञता प्रकट कर दी।

ऐसा होने पर एक बार भिक्षु परस्पर बातलाप करते थे कि देखो, कोकालिक की अज्ञता हमें ज्ञात नहीं थी, उसने स्वयं ही उसे प्रकट कर दिया।

शास्ता उधर आये। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि वे क्या बात कर रहे थे ?

भिक्षुओं द्वारा उस सम्बन्ध में बताये जाने पर शास्ता ने कहा पूर्व जन्म में भी कोकालिक ने ऐसा ही किया था।

बोधिसत्त्व का कृषक-कुल में जन्म

शास्ता ने उसके पूर्व जन्म की कथा का यों आख्यान किया—

पूर्व कालीन प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मादत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व का कृषक-कुल में जन्म हुआ। बड़े होने पर कृषि द्वारा अपनी आजीविका चलाने लगे।

गर्दभ और सिंह-चर्म

उस समय एक वणिक् एक गर्दभ पर अपनी विक्रीय सामग्री लादे, व्यापारार्थ गाँव-गाँव घूमता था। वणिक् के पास सिंह-चर्म था। वह जहाँ भी जाता, गर्दभ की पीठ पर से अपना सामान उतार लेता। गर्दभ को सिंह-चर्म से आवृत कर—उसे सिंह का चमड़ा पहना कर घान और जी के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता। खेती की रक्षा करने वाले किसान जब उसे अपने खेतों में आया देखते तो उसे सिंह समझ कर डर के मारे उसे बाहर हाँकने नहीं आते। गर्दभ मजे से यों खेतों में चरता रहता।

एक दिन वह वणिक् घूमता-घामता एक ग्राम-द्वार पर आया। वहाँ ठहरा। गर्दभ की पीठ पर से सामान उतारा। स्वयं अपना प्रातःकालीन भोजन पकाने की तैयारी करने लगा। उसने गर्दभ को सिंह-चर्म पहना दिया और पास ही एक जी के खेत में चरने को

१. आधार—वृहत्कल्प भाष्य ७२१-७२३ तथा वृत्ति-पीठिका पृष्ठ २२१

तस्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—बाघ का चमड़ा ओढ़े सियार : सीह०*** ६०७

छोड़ दिया। जो खेत की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उसे सिंह समझा। भय से उसके पास नहीं गये। वे तत्काल अपने घर आये, सब को यह खबर दी। गाँव के लोग शस्त्र लिये ढोल पीटते हुए, शंख बजाते हुए इधर आ निकले, जोर-जोर से शोर करने लगे। गर्दभ ने देखा— ये मुझे मारेंगे। वह मौत के डर से घबरा गया। भीतिवश वह जोर-जोर से रेंकने लगा। बोधिसत्त्व, जो कृषक के रूप में थे, जान गये कि यह सिंह नहीं है, गर्दभ है। तब उन्होंने निम्नांकित गाथा कही—

‘नेतं सीहस्स नदितं, न व्यग्घस्स न दीपिनो ।

पारुतो सीहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रभो ॥

यह सिंह का नदित—स्वर नहीं है और न यह बाघ का स्वर है और न चीते का ही। यह तो सिंह-चर्म से प्रावृत—सिंह-चर्म से ढका हुआ—सिंह का चमड़ा पहना हुआ अधम गर्दभ रेंक रहा है।”

गर्दभ का प्रणान्त

गाँव के लोगों को जब यह मालूम हुआ, उनका डर निकल गया। उन्होंने उस गधे को पीट-पीट कर उसकी हड्डियाँ चूर-चूर कर दीं। उन्होंने उस पर से सिंह-चर्म उतार लिया और उसे लेकर गाँव लौट आये।

उस वणिक् ने जब अपने गर्दभ को यो संकट में पड़े देखा तो उतने निम्नांकित गाथा कही—

‘चिरम्मि खो तं खादेय्य, गद्रभो हरितं यवं ।

पारुतो सीहचम्मेन, रवभानोव दूसयि ॥

गर्दभ ! चिरकाल तक सिंह-चर्म से प्रावृत तू हरे-हरे जो चरता रहा। तूने अपने ही रव—स्वर या आवाज द्वारा अपने आपको संकट में डाल दिया, नष्ट कर दिया।”

वणिक् के यों कहते-कहते गर्दभ वहीं गिर गया और मर गया। वणिक् उसे वहीं छोड़कर चला गया।

भगवान् ने कहा—“उस समय जो गर्दभ था, वह भिक्षु कोकालिक है, पण्डित कृषक तो मैं ही था।”

सीहकोत्थुक जातक

कोकालिक की अयोग्यता

एक दिन अनेक बहुश्रुत भिक्षु धर्म वाचना कर रहे थे। भिक्षु कोकालिक ने भी चाहा, वह धर्म-वाचना करे, यद्यपि वह वैसा करने में सक्षम नहीं था। उसमें वैसी योग्यता नहीं थी। भिक्षुओं ने परीक्षा की दृष्टि से उसे धर्म-वाचना का अवसर दिया। उसने भिक्षु-संघ के मध्य धर्म-वाचना करने की हिम्मत तो की, पर, वह अज्ञ था, सफल नहीं हो सका। प्रथम गाथा का एक पद कहते ही अटक गया, बड़ा लज्जित हुआ, वहाँ से चला गया। भिक्षुओं ने देखा—कोकालिक ने स्वयं ही अपना अज्ञान प्रकट कर दिया।

एक बार भिक्षु प्रसंगवश यही बात कर रहे थे, इतने में शास्ता उधर पधार गये। उन्होंने वार्तालाप के सम्बन्ध में भिक्षुओं से पूछा। भिक्षुओं ने बतलाया। तब शास्ता उनसे

बोले—“इस कोकालिक ने इस समय ही ऐसा नहीं किया, पूर्व जन्म में भी इसने अपनी बोली द्वारा अपना रूप प्रकट कर दिया था।”

बोधिसत्त्व सिंह के रूप में

शास्ता ने पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार कही—

पूर्व काल का वृत्तान्त है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व हिमालय-प्रदेश में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ एक शृगाली के सहवास से उनके एक पुत्र पैदा हुआ। उस शावक का रंग, उसके अयाल, उसकी अंगुलियाँ—पंजे, नाखून, उसका दैहिक आकार—स्वरूप—ये सब अपने पिता सिंह के सदृश थे। उसका स्वर अपनी माता शृगाली जैसा था।

शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक का स्वर

एक दिन की बात है, वर्षा हुई थी। सिंह बड़े प्रसन्न थे। वे दहाड़-दहाड़ कर गरज रहे थे, सिंहोचित क्रोड़ा-रत थे। शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक के मन में आया—मैं भी गर्जना करूँ। यह सोच उसने भी गरजने का उपक्रम किया, पर, उसका स्वर तो शृगाल-जैसा था। उसे सुनकर सब सिंह निःशब्द हो गये। उस शृगाली-प्रसूत शावक के जनक सिंह का एक स्वजाति-प्रसूत—सिंही से उत्पन्न पुत्र भी था। उसने उस शृगाली-प्रसूत सिंह-शावक का स्वर सुनकर अपने पिता से प्रश्न किया—

“सिंहङ्गुली सीहनसो, सीहपाटपतिट्ठओ।

सो सीहो सीहसङ्घन्हि, एको नदति अज्जथा ॥

जिसकी अंगुलियाँ, नाखून तथा पैर सिंह-सदृश हैं, वह सिंह-समुदाय में अन्यथा—अन्य प्रकार से नाद—आवाज कैसे कर रहा है? शृगाल की ज्यों कैसे बोल रहा है?”

यह सुनकर मृगराज के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व ने कहा—“पुत्र ! यह तेरा भाई है, पर, शृगाली से प्रसूत है। इसका आकार-प्रकार तुझ जैसा है तथा इसका स्वर इसकी माता शृगाली-जैसा है।

मृगराज द्वारा शिक्षा

मृगराज ने फिर शृगाली-पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे शिक्षा देते हुए कहा—

“भा त्वं नदि राजपुत्त ! अल्पसहो वने वस ।

सरेन रवो तं जनेय्यु, न हि ते पेत्तिको सरो ॥

राजकुमार ! तू कभी उच्च स्वर से मत बोलना। इस वन में वास करते हुए तू सदा अल्पशब्द रहना—कम बोलना, धीरे बोलना। अन्यथा तुम्हारे स्वर से यहाँ के सिंह जान लेंगे कि तुम सिंह नहीं हो, शृगाल हो; क्योंकि तुम्हारा स्वर पैतृक—पिता-जैसा नहीं है, माता जैसा है।”

शृगाली-पुत्र ने अपने पिता से यह सुन कर फिर कभी उच्च स्वर से बोलने का दुःसाहस नहीं किया।

शास्ता ने कहा—“भिक्षु कोकालिक तब शृगाली-पुत्र था। राहुल सिंही-प्रसूत स्वजातीय पुत्र था। सिंहराज तो मैं ही था।”

बहुर जातक

बंभी कोकालिक

एक समय की घटना है, भिक्षु-संघ के मध्य बहुश्रुत भिक्षु सस्वर सूत्र-पाठ कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो मनःशिला के नीचे युवा सिंह गर्जना कर रहे हों। उनकी स्वर-लहरी ऐसी लगती थी, मानो आकाश से गंगा उतर रही हो।

कोकालिक नामक एक भिक्षु था। वह बहुश्रुत नहीं था, किन्तु, दंभवश अपने को बहुश्रुत मानता था। उसे अपने तुच्छ ज्ञान का भान नहीं था, इसलिए वह जहाँ भिक्षु पाठ करते, वहाँ स्वयं भी पाठ करने की आकांक्षा लिये चला जाता और संघ का नाम न लेता हुआ—संघ के प्रति आदर न दिखाता हुआ कहने लगता कि भिक्षु मुझे पाठ नहीं करने देते। यदि वे मुझे पाठ करने दें तो मैं चाहता हूँ, मैं भी पाठ करूँ। और भी वह जहाँ कहीं जाता, यह बात कहता रहता।

कोकालिक की परीक्षा : असफलता

कोकालिक की यह बात भिक्षु-संघ में फैल गई। भिक्षुओं ने विचार किया—अच्छा हो, कोकालिक की परीक्षा ही जाए। यह सोचकर उन्होंने उससे कहा—“आयुष्मन् कोकालिक ! आज भिक्षु-संघ के समक्ष तुम सूत्र-पाठ करो।” अभिमानवश कोकालिक ने अपना बल एवं सामर्थ्य नहीं पहचाना। उसने भिक्षुओं का अनुरोध मान लिया। वह बोला—“आज भिक्षु-संघ के समक्ष मैं पाठ करूँगा।”

कोकालिक ने अपनी रुचि के अनुरूप यवागू—चावलों के मांड का पान किया, भोजन किया, सूअ पान किया। सायंकाल—सूर्यास्त के समय भिक्षुओं को धर्म-श्रवण की सूचना हुई। भिक्षु-संघ उपस्थित हुआ। कोकालिक ने कुरंड के पुष्प के समान काषाय-वस्त्र धारण किये, कनेर के फूल जैसा लाल रंग का चीवर ओढ़ा। वह भिक्षु-संघ के बीच में गया। उसने स्थविरों की प्रणाम किया। वहाँ एक अलंकृत रत्न-खचित मंडप था। उसके बीच में उत्तम आसन बिछा था। कोकालिक चित्रांकित पंखा हाथ में लिये पाठ करने हेतु ज्योंही आसन पर बैठा, उसकी देह से पसीना छूटने लगा। उसने पाठ करने का दुःसाहस तो किया, किन्तु, वह पहली गाथा एक चरण ही कह सका। उसके आगे वह कुछ भी नहीं बोल सका। भौंचक्का-सा रह गया। जो उसे स्मरण था, वह भी उसकी अन्तर्दुर्बलता के कारण विस्मृत हो गया। पहली गाथा के प्रथम चरण के आगे वह कुछ भी पाठ नहीं कर सका। वह काँपने लगा। आसन से नीचे उतर आया। अपनी असमर्थता और असफलता पर वह लज्जित हो गया। भिक्षु-संघ के बीच से उठकर वह अपने परिवेण—आवास-स्थान में चला गया। एक अन्य बहुश्रुत भिक्षु ने यथावत् रूप में सूत्र-पाठ किया।

इस घटना से भिक्षु-संघ को यह ज्ञात हो गया कि कोकालिक बहुश्रुत नहीं है, वह अज्ञानी है।

एक दिन भिक्षु धर्म-सभा में परस्पर चर्चा कर रहे थे कि कोकालिक के तुच्छ ज्ञान के सम्बन्ध में हमें कुछ ज्ञात नहीं था। उसने बोलकर स्वयं ही अपनी अज्ञता व्यक्त कर दी।

शास्ता उधर पधारे। उन्होंने पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय क्या वार्तालाप करते थे ?”

भिक्षुओं ने अपने द्वारा कृत वार्तालाप का प्रसंग निवेदित किया।

शास्ता बोले—“भिक्षुओ ! कोकालिक ने न केवल बोलकर अभी अपनी स्थिति उद्घाटित की है, अतीत में भी इसने बोलकर यों ही अपनी वास्तविकता प्रकट की थी।”

बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंह के रूप में

शास्ता ने इस प्रकार कहकर पूर्व-जन्म का वृत्तान्त सुनाया—

पूर्व काल का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व हिमाद्रि-प्रदेश में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। वे वहाँ के सिंहों के अधिपति थे। बहुत से सिंहों के साथ वे रजत-गुहा में निवास करते थे। रजत-गुहा के समीप ही एक और गुहा थी, जिसमें एक शृगाल निवास करता था। एक दिन की बात है, पानी बरसा। सब सिंह प्रसन्नता से सिंहराज की गुहा के द्वार पर एकत्र हुए। वे सिंहनाद करने लगे, सिंहोचित क्रीड़ा करने लगे।

शृगाल की चिल्लाहट

समीपस्थ गुहावासी शृगाल ने यह सब सुना। उससे नहीं रहा गया। वह भी अपने आपको वैसे प्रदर्शित करने का दंभ लिये चिल्लाने लगा। सिंहों ने उसका चिल्लाना सुना। उन्होंने मन-ही-मन कहा—यह शृगाल भी हमारे साथ आवाज लगाने का—गरजने का उपक्रम कर रहा है। उन्हें ख्लानि अनुभव हुई। उन्होंने गरजना बंद कर दिया।

जब सिंह यों चुप हो गये तो बोधिसत्त्व—सिंहराज के पुत्र सिंह-शावक ने कहा—“तात ! क्या कारण है, ये सिंह, जो अब तक गर्जना करते हुए सिंह-क्रीड़ा में अभिरत थे, एकाएक किसी का स्वर सुनकर चुप हो गये। तब सिंह-शावक ने निम्नांकित गाथा कही—

“को नु सहेन महता, अभिनादेति दहर।

कि सीहा न पटिनंदन्ति, को नामेसो मिगाधिभु ॥

मृगाधिपति ! यह कौन है, जो अपने महन् शब्द द्वारा—जोर-जोर से चीखता हुआ दहर पर्वत को अभिनादित कर रहा है। उसका नाद सुनकर सिंह प्रतिनाद क्यों नहीं करते ? चुप क्यों हो गये हैं ?”

सिंहराज ने अपने पुत्र से कहा—

“अधमो मिगजातानं, सिगालो तात ! वस्सति ।

जातिमस्य जिगुच्छन्ता, तुण्ही सीहा समच्छरे ॥

पुत्र ! यह मृग-जाति में—पशु जाति में अधम—नीच—निम्नकोटिक शृगाल चीख रहा है। सिंह उसकी अधम जाति के प्रति जुगुप्सा का भाव लिये चुप हो गये हैं। शृगाल के स्वर के साथ स्वर मिलाने वे क्रीड़ा का अनुभव करते हैं।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! कोकालिक ने न केवल इस समय ही अपनी वाणी द्वारा अपने आपको प्रकट किया है, वरन् जैसा मैंने पूर्व-जन्म का वृत्तान्त सुनाया, उसने पहले भी ऐसा किया है।”

शास्ता बोले—“उस समय जो शृगाल था, वह कोकालिक है। उस समय का सिंह-शावक राहुल है। उस समय सिंहाधिप में ही था।

१६. मेघकुमार : सुन्दर नन्द

काम, भोग जागतिक जीवन में सबसे बड़े आकर्षण है। उन्हें छोड़ पाना निश्चय ही बहुत कठिन है। यौवन वैभव और प्रभुत्व—यदि इन तीनों का योग हो तो फिर कहना ही क्या। वैषयिक लिप्साओं को लाँच पाना अशक्यप्राय होता है। यद्यपि यह सत्य है, किन्तु, महापुरुषों की प्रेरणा, मार्गदर्शन और अनुग्रह द्वारा यह अशक्य भी शक्य बन जाता है। भारतीय साहित्य में इसके अनेक उदाररूप प्राप्त हैं।

जैन-वाङ्मय में मगध नरेश श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार तथा बौद्ध-धर्म-वाङ्मय में शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र, भगवान् बुद्ध के वैमानिक कनिष्ठ भ्राता नन्द का जीवन इसके ज्वलन्त प्रतीक हैं।

भगवान् महावीर की धर्म-देशना श्रवण कर मेघकुमार का हृदय भावोद्द्वेलित हो जाता है। अनुपम भोग, जो उसे प्राप्त थे, विषवत् परिहेय प्रतीत होने लगते हैं। वह उच्च संस्कारी तरुण था। श्रमण-दीक्षा स्वीकार करने को संकल्पबद्ध हो जाता है। पारिवारिक बाधाओं का अपाकरण क दीक्षा ग्रहण करता है, भगवान् महावीर का अन्तेवासी बन जाता है।

नन्द की प्रव्रज्या कुद्ध और ढंग से होती है। उसके सत्संस्कार सुषुप्त थे। उन्हें उद्बुद्ध करने का भगवान् बुद्ध स्वयं प्रयत्न करते हैं। उसके न चाहते हुए भी वे उसे भिक्षु बना लेते हैं।

राजपुत्र मेघकुमार दीक्षित जीवन की प्रथम रात्रि में ही अधीर हो उठता है। सुख-सुविधाओं में पले-पुसे जीवन में, असुविधाएँ जो एक श्रमण के जीवन में पग-पग पर उपस्थित होती रहती हैं, भेलपाना सचमुच बड़ा कार्य है। मेघकुमार मन-ही-मन चाहता है, वह वापस घर लौट जाए।

नन्द तो भिक्षु-जीवन के प्रति अनिच्छुक था ही। अनिन्द्य सुन्दरी पत्नी नन्दा में उसकी तीव्रतम आसक्ति थी। भगवान् बुद्ध का अनुगमन करते समय वह उससे कहता आया था कि उसके मुख-मण्डन (चन्दन और सुरभित पदार्थों द्वारा मुखांकित लेप्य-सज्जा) सूखने से पूर्व ही वह लौट आयेगा। नन्द अत्यन्त व्यथित था, वह कहाँ फँस गया। पहले ही दिन वह श्रमण जीवन की कठिनाइयों से बुरी तरह घबरा गया।

भगवान् महावीर जैसे मेघकुमार की अन्तर्व्यथा तत्क्षण समझ गये, भगवान् बुद्ध ने भी नन्द की मनःस्थिति को माँप लिया।

भगवान् महावीर ने मेघकुमार के अन्तर्भावों का परिलोकन कर उसे उसके पूर्व-भव का आख्यान सुनाते हुए, जहाँ उसने हाथी के भव में संकट की घड़ी में अत्यन्त नित्यीक्षा तथा साहिष्णुता का परिचय दिया था, धर्मोपदेश द्वारा उसे संयम में स्थिर रहने को उत्प्रेरित किया। मेघकुमार का अन्तर्बल जाग उठा। वह संयम में तन्मय हो गया। भिक्षु-प्रति-माओं की आराधना एवं अनेकविध घोर तपश्चरण द्वारा वह अपने साधु जीवन को उत्तरोत्तर उजागर करता गया।

भगवान् बुद्ध ने नन्द की कामाकुल, मोहाकुल मनःस्थिति के परिमार्जन हेतु एक दूसरी पद्धति अपनाई। उन्होंने उसे दैविक भोगों की विलक्षणता का अनुभव कराकर, जो धर्माचरण द्वारा लभ्य हैं, सांसारिक भोगों की तुच्छता का भान कराया। आगे उसे त्याग की गरिमा की प्रतीति कराते हुए इन्द्रिय संयम और धितर्क-प्रहाण का उपदेश दिया। फलतः

नन्द की भोग-कांक्षा का सर्वथा विलय हो गया। वह बिर अभ्यस्त वासना से विमुक्त हो गया। धर्मारोचना में लीन हो गया। उसने अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया।

दोनों कथानक, जो यहाँ वर्णित हैं, 'भोग पर त्याग की विजय' के अद्भुत उदारहण हैं।

कथांगों में स्व-स्व-परंपरानुरूप भिन्नता रहते हुए भी दोनों का मूल लक्ष्य, जो संयम की स्थिरता में सन्निहित है, एक है।

मेघकुमार

राजगृह-नरेश श्रेणिक

जम्बू द्वीप के अन्तर्गत दक्षिणार्ध भरत में राजगृह नामक नगर था। राजगृह के उत्तर-पूर्व दिशा भाग में—ईसान कोण में गुणशील नामक चैत्य था। राजगृह में श्रेणिक नामक अत्यन्त प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके अनेक रानियाँ थीं। उसकी नन्दा नामक रानी से अभयकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त बुद्धिमान् था। वह अपने पिता को राज्य शासन में बहुत बड़ा सहयोग करता था, अमात्य का कार्य करता था।

महारानी धारिणि : स्वप्न

राजा श्रेणिक की पटरानी का नाम धारिणी था। वह बहुत सुकुमार एवं रूप-लावण्य युक्त थी। एक समय का प्रसंग है, धारिणी अपने भवन में सुखपूर्वक शय्या पर सो रही थी। मध्य रात्रि के समय जब वह न गहरी नींद में थी, न जाग रही थी, तब उसने एक स्वप्न देखा। सात हाथ ऊँचे, चाँदी के शिखर के समान उज्ज्वल सौम्य, सौम्याकार, लीला विलसित श्वेत हस्ती को नभ स्थल से अपने मुँह में प्रवेश करते हुए देखा। वह जगी। इस उत्तम स्वप्न से प्रसन्न हुई। अपने पति राजा श्रेणिक को जगाया। हाथ जोड़कर स्वप्न की बात कही। राजा प्रसन्न हुआ। वह बोला—“इस स्वप्न से तुम्हें पुत्र-रत्न का लाभ होगा। वह पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा।” रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई।

राजा ने सभा का आयोजन किया। स्वप्न शास्त्र के पंडितों को बुलाया। पंडितों ने बताया—“रानी के यशस्वी पुत्र होगा। उन्होंने कहा—“वह पुत्र राज्य का अधिपति होगा अथवा अपनी आत्मा को संयम से अनुभावित करने वाला अनगर होगा।” राजा यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा रानी के पास आया और उसने उसे यह सब कहा।

धारिणी का दोहद

जब रानी गर्भवती होने के दो महीने व्यतीत हुए, तब उसको अकाल-मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ। उसने सोचा—“पाँच वर्षों वाले मेघ हों, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हों, बरस रहे हों, पृथ्वी घास से युक्त हो ऐसे वर्षा काल में जो माताएँ स्नान कर, बलि-कर्म कर, कौतुक-मंगल कर अपने पति के साथ वैभार गिरि के प्रदेशों में विहार करती हैं, वे घन्य हैं।

संकोच वश रानी ने इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की। दोहद पूर्ण न होने के कारण धारिणी मानसिक दृष्टि से सन्तप्त हो गई। उसकी सेविकाओं ने राजा श्रेणिक से यह सब

निवेदित किया। यह सुनकर राजा धारिणी के पास आया पूछा—“तुम दुःखी बयों हो।” बार-बार अनुरोध करने पर धारिणी ने कारण बताया। राजा रानी का दोहद पूर्ण करने का उपाय सोचने लगा, पर, समझ में नहीं आया। राजा चिन्तित हो गया। अभयकुमार स्नान आदि करके राजा के पास आया, राजा को चिन्तित देखकर अभयकुमार ने कारण पूछा। राजा ने कारण बताया। अभयकुमार बोला—“मैं अपनी छोटी माता धारिणी के इस अकाल दोहद को पूरा करने का प्रयास करूँगा।”

अभयकुमार सोचने लगा—यह देव सम्बद्ध उपाय के बिना पूरा नहीं होगा। उसे याद आया, सौ घर्म कल्प में रहने वाला एक देव मेरा पूर्व भव का मित्र है। महान् ऋद्धि-शाली है। मुझे चाहिए कि मैं पोषधशाला में पोषध स्वीकार कर, ब्रह्मचर्य धारण कर, आभूषण आदि का परित्याग कर, डाभ के बिल्लीने पर स्थित होकर तीन दिन की तपस्या करूँ, अपने पूर्व भव के मित्र देव का मन में चिन्तन करता हुआ स्थित रहूँ। वह देव मेरी छोटी माता धारिणी का दोहद पूरा करेगा। अभयकुमार ने वैसे ही किया। उसके पूर्व भव के मित्र देव का आसन चलित हुआ। देव ने अवधि ज्ञान से देखा। देव अभयकुमार के पास प्रकट हुआ। आकाश में स्थित होकर बोला—“मैं तुम्हारा क्या इष्ट कार्य करूँ?” अभयकुमार ने अपनी छोटी माता की इच्छा बतलाई, उसे पूर्ण करने का अनुरोध किया। देव ने वैसे करना स्वीकार किया। वैक्रिय समुद्घात द्वारा उसने बादल, बिजली, वर्षा—ये सब आविर्भूत किये। उसने अभयकुमार के पास आकर कहा कि मैंने वह सब कर दिया है, जो आपने चाहा। आप अपनी माता से कहला दीजिए। अभयकुमार राजा श्रेणिक के पास आया और निवेदन किया। राजा रानी के पास आया और उसे अपना दोहद पूरा करने को कहा। रानी ने स्नान आदि किया। वस्त्र-आभूषण धारण किये। सेचनक नामक गन्ध हस्ती पर वह आरूढ़ हुई। राजा श्रेणिक भी गन्ध हस्ती पर आरूढ़ हुआ। रानी धारिणी का अनुगमन किया। वे वैभार पर्वत पर आये। वहाँ के दृश्य देखे, मनोरंजन किया। रानी ने अपना दोहद पूर्ण किया। वे अपने भवन में लौट आये।

तत्पश्चात् अभयकुमार पोषधशाला में आया। अपने मित्र देव का सत्कार-सम्मान कर उसे विदा किया। देव ने अपनी माया को समेटा और वह जहाँ से आया था, वहीं चला गया।

मेघकुमार का जन्म

राजा धारिणी अपने दोहद की पूर्ति से बहुत प्रसन्न हुई। नौ महीने साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर उसने एक सर्वांग सुन्दर शिशु को जन्म दिया। दासियों ने राजा को यह शुभ समाचार सुनाया। राजा ने प्रसन्न होकर उनको पुरस्कार दिया, गहने दिये और उन्हें दासता से मुक्त किया। उनके लिए ऐसी आजीविका कर दी, जो उनके बेटों-पौतों तक चलती रहे।

राजा ने श्रेणिक ने पुत्र-जन्म की खुशी में दस दिन तक समारोह मनाया। बहुत दान दिया। तत्पश्चात् उस बालक का पहले दिन जात कर्म संस्कार हुआ। यथासमय अन्यान्य संस्कार किए गए। बारहवें दिन राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया, जिसमें मित्रों, बन्धुओं, अपने जातीयजनों आदि को आमंत्रित किया। राजा ने कहा, जब यह वस्त्रा गर्भ

में आया था, तब इसकी माता को अकाल मेघ का दोहद हुआ था, इसलिए इसका नाम मेघ-कुमार होना चाहिए तदनुसार उसका मेघकुमार नाम रखा गया।

राजसी ठाठ के साथ सालन-पालन

मेघकुमार का राजसी ठाठ के साथ सालन-पालन होने लगा। जब वह आठ वर्ष का हुआ, माता-पिता ने उसे अच्छे मुहूर्त में कलाचार्य— शिक्षक के पास भेजा, जहाँ उसने ६२ कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। राजा ने कलाचार्य को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया तथा उसे जीविका के योग्य विपुल प्रीतिदान दिया। माता-पिता ने मेघकुमार के निमित्त आठ बहुत ऊँचे, उज्ज्वल, द्युतिमय महल बनवाये। महलों को सजाया। एक विशाल मवन मेघकुमार के लिए विशेष रूप से बनवाया। वह सैकड़ों स्तम्भों पर टिका था। वह बहुत सुन्दर और मनोहर था।

आठ कन्याओं के साथ पाणिग्रहण

उसके बाद मेघकुमार के माता-पिता ने अपने समान राजकुलों की आठ कन्याओं के साथ एक ही दिन मेघकुमार का पाणिग्रहण करवाया। मेघकुमार के माता-पिता ने उन कन्याओं को आठ करोड़ रजत, आठ करोड़ स्वर्ण, अनेक दासियाँ, रत्न, मणि, मोती आदि के रूप में प्रीतिदान दिया।

मेघकुमार ने प्रत्येक पत्नी को एक-एक करोड़ रजत और एक-एक करोड़ स्वर्ण दिया। मेघकुमार अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

भगवान् महावीर का दर्शन : दीक्षा की भावना

उस समय भगवान् महावीर पद-यात्रा करते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव होते हुए राजगृह नगर में आये। गुणशील नामक चैत्य में रुके। मेघकुमार को जिज्ञासा हुई। भगवान् महावीर का परिचय हुआ, जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मेघकुमार स्नान आदि कर तैयार हुआ। भगवान् के दर्शनार्थ गुणशील नामक चैत्य में आया। भगवान् को वन्दन-नमन किया। भगवान् ने धर्म-देशना दी। श्रुत-धर्म तथा चारित्र-धर्म का विश्लेषण किया। मेघकुमार अत्यन्त प्रभावित हुआ। उसने भगवान् से निवेदन किया—“मैं माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूंगा।” भगवान् बोले—“जिससे तुझे सुख उपजे, वैसे करो। उसमें विलम्ब मत करना।”

माता-पिता की खिन्नता : घर में रहने का अनुरोध

मेघकुमार भगवान् को वन्दन-नमन कर, उनका स्तवन कर, अपने घोड़ों के रथ पर सवार होकर माता-पिता के पास आया और कहा—“मैं भगवान् महावीर के पास मुनि-दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ।” उसकी माँ यह सुनकर बहुत खिन्न हुई और घड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। वह मेघकुमार से बोली—“तू हमारा इकलौता बेटा है। हमें बहुत प्रिय है। जब तक हम तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं, तुम सांसारिक सुखों को भोगो। जब हम कालगत हो जायें, तुम्हारी आयु परिपक्व हो जाए, बेटों-पोतों आदि के रूप में वंश-वृक्ष अभिवर्धित हो जाए, उस समय तुम भगवान् के पास प्रब्रज्या स्वीकार करता।”

मेघकुमार का दूढ़-संकल्प

मेघकुमार बोला—“यह जीवन क्षण-भंगुर है। विद्युत् की चमक के समान चंचल और अस्थिर है, जल के बुदबुदे के समान है, स्वप्न-जैसा है। इसलिए कौन जानता है, कौन पहले जायेगा और कौन बाद में जायेगा। इसलिए मुझे दीक्षा लेने की कृपा कर आज्ञा दीजिए।”

माता-पिता ने मेघकुमार को फिर से कहा—“अपनी रूप-लावण्य-भुक्त पत्नियों के साथ सुख भोगो, बाप-दादों से चले आये राज्य को भोगो, खूब दान करो, खूब बाँटो, यों सांसारिक सुख भोग कर दीक्षा लो।”

मेघकुमार ने कहा—“जो आप कह रहे हैं, वे सब नश्वर हैं।”

माता-पिता ने कहा—“बेटा ! निर्ग्रन्थ-प्रवचन मत्स्य है, पर, वह बहुत कठिन है। उसका पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। सर्दों, गर्मी, भूख, प्यास, वान, पित्त, कफ तथा सन्निपात से होने वाले रोग, दुःख आदि तुम सहन नहीं कर सकोगे। इसलिए अपना विचार छोड़ो।” मेघकुमार बोला—“साधारण लोगों के लिए आप जो कहते हैं, वैसा ही है, किन्तु, धीर तथा दूढ़-संकल्प-युक्त पुरुषों के लिए संयम का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है। मैं यह सब करूँगा। आप मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दीजिए।”

माता-पिता द्वारा स्वीकृति

जब माता-पिता ने देखा—मेघकुमार अपने निश्चय पर दूढ़ है तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि कम-से-कम एक दिन के लिए तो राजा बनो। मेघकुमार माता-पिता की भावना को मान देते हुए मौन रहा। तत्पश्चात् राजा श्रेणिक ने मेघकुमार का राज्याभिषेक किया।

मेघकुमार की दीक्षा

माता-पिता ने मेघकुमार से कहा—“पुत्र ! बतलाओ, हम तुम्हारी कौन-भी इच्छा पूर्ण करें।” मेघ ने कहा कि कुत्रिकापण (जहाँ सब प्रकार की वस्तुएँ होती हैं, वैसी अलौकिक देवाधिष्ठित दुकान) से रजोहरण एवं पात्र भंगवा दें, काश्यप नापित को मुण्डन हेतु बुलवा दें। श्रेणिक ने अपने कौटुम्बिक जनों को आज्ञा दी कि तुम खजाने से तीन लाख मोहरें लेकर, उनमें से दो लाख में रजोहण तथा पात्र लाओ और एक लाख मोहरें नाई को देकर उसको बुला लाओ। राजा की आज्ञानुसार उन्होंने वैसा ही किया। राजा ने नाई से कहा—“मुगन्धित गन्धोदक से अच्छी तरह हाथ-पैर धो लो, फिर चार तह किये हुए सफेद कपड़े से मुँह बाँधो और मेघकुमार के बाल दीक्षा के योग्य चार अंगुल छोड़कर काट दो।” नाई ने राजा की आज्ञा का पालन किया। मेघकुमार की माता ने उन केशों को उज्ज्वल वस्त्र में ग्रहण किया। उन्हें सुगन्धित गन्धोदक से धोया। उन पर गोशीर्ष चन्दन छिड़ककर उन्हें सफेद वस्त्र में बाँधा। बाँधकर रत्न की डबिया में रखा। उस डबिया को पेटो में रखा। इस भावना से कि विशेष उत्सवों के अवसर पर ये मेघकुमार के अन्तिम दर्शन के प्रतीक होंगे। मेघकुमार को विधिवत् स्नान कराया। वस्त्र, आभूषण पहनाए। मेघकुमार ने पुष्य मालाएँ धारण की।

राजा ने अपने सेवकों को एक पालकी तैयार करने की आज्ञा दी। मेघकुमार पालकी पर आरूढ़ हुआ। मेघकुमार की माता पालकी पर दाहिनी ओर बैठी। दोनों ओर

दो युवतियाँ चँबर बीजने लगीं। पूर्व दिशा में एक युवती पंखा लेकर खड़ी हुई। एक युवती मेघकुमार के आग्नेय दिशा-कोण में पानी की भारी लेकर खड़ी हुई। एक हजार पुरुषों ने पालकी को उठाया। समारोह के साथ मेघकुमार वहाँ से चला। भगवान् महावीर के पास आया। पालकी से नीचे उतरा। मेघकुमार के माता-पिता ने भगवान् महावीर को वन्दन-नमस्कार कर कहा—“हमारा इकलौता पुत्र मेघकुमार संसार से विरक्त है। आप से प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता है। देवानुप्रिय ! हम आपको शिष्य की भिक्षा दे रहे हैं, कृपा कर स्वीकार करें।” भगवान् महावीर ने उनका कथन स्वीकार किया। मेघकुमार भगवान् महावीर के पास से ईशान कोण में गया। अपने गहने, माला आदि उतार कर दिये। माँ ने उन्हें सम्हाला। माता-पिता भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर जिधर से आये, उधर ही लौट आये।

उसके बाद मेघकुमार ने स्वयं ही पंचमुष्टि लोच किया। वह भगवान् महावीर के पास आया। उन्हें दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया। भगवान् महावीर से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान् ने स्वयं मेघकुमार को दीक्षित किया तथा भाचार-धर्म की शिक्षा दी। मेघकुमार ने वह सब सुना और उसे अंगीकार किया।

दीक्षित जीवन की पहली रात : घबराहट : अधीरता

जिस दिन मेघकुमार दीक्षित हुआ, उसी दिन सायंकाल श्रमणों के लिए रात्रि में सोने हेतु दीक्षा की ज्येष्ठता के अनुक्रम में शयन-स्थानों का विभाजन हुआ। मेघकुमार का सोने के हिस्से का स्थान द्वार के समीप आया। श्रमण रात्रि के प्रथम तथा अन्तिम पहर में वाचना, पृच्छना, परावर्तन आदि के लिए, उच्चार-प्रस्रवण आदि के लिए बार-बार आते-जाते रहे। बार-बार आने-जाने से मेघकुमार से टकरा जाते, किसी के पैर टकरा जाते, किसी के मस्तक टकरा जाते। किन्हीं-किन्हीं के पैरों की धूल से वह भर गया। कोई-कोई मेघकुमार को लांघकर दो-दो तीन-तीन बार आये गये। इससे मेघकुमार लम्बी रात में पल-भर के लिए भी अपनी आँखें नहीं मूंद सका।

मेघकुमार के मन में विचार आया, मैं राजा श्रेणिक और रानी धारिणी का पुत्र हूँ। जब मैं अपने घर में था, तब सभी साधु मेरा सम्मान करते थे। मधुर वाणी से मेरे साथ वार्तालाप करते थे, परन्तु, जब मैं गृहवास छोड़कर दीक्षित हो गया, तब से ये साधु मेरा आदर नहीं करते। ये रात के पहले और पिछले भाग में मुझे लांघते हुए आते-जाते रहे, जिससे मुझे रात भर जरा भी नींद नहीं आई। सवेरा होने पर मैं श्रमण भगवान् महावीर के पास जाऊँगा। यही मेरे लिए अच्छा होगा।

मेघकुमार यों विचार कर दुःखित हो गया। वह रात मेघकुमार ने नरक की तरह बिताई। दिन उगा। वह श्रमण भगवान् महावीर के पास आया। वन्दन-नमस्कार किया और भगवान् के पास स्थित हो वह उनकी पर्युपासना करने लगा।

भगवान् महावीर द्वारा उद्बोधन

भगवान् मेघकुमार से बोले—“मेघ ! तुम रात के पहले और पिछले भाग में साधुओं के आते-जाते रहने के कारण जरा भी नींद नहीं ले सके। तब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि मैं जब गृहस्थ में था, तब साधु मेरा आदर करते थे, किन्तु, जब से दीक्षित हुआ हूँ,

वे मेरा कुछ भी आदर नहीं करते । तुमने वह रात नरक की ज्यों व्यतीत की । यों किसी तरह वह रात बिता कर तुम जल्दी-जल्दी मेरे पास आये हो । क्यों, मेघकुमार ऐसा ही हुआ न ?”

मेघकुमार बोला—“भगवन् ! आप जैसा कहते हैं, वैसा ही हुआ ।”

पूर्व भव : गजराज सुमेरुप्रभ

इस पर भगवान् ने कहा—“मेघ ! इस जन्म से पूर्वगत तीसरे भव में वैताड्य पर्वत की तलहटी में तुम एक गजराज थे । वनचरों द्वारा तुम्हारा नाम सुमेरुप्रभ रखा गया था । तुम अपने सुमेरुप्रभ नाम के अनुरूप शंख के चूर्ण के समान निर्मल, दही के समान, गाय के दूध के भाग के समान, चन्द्र, जलकण, तथा रजत के समान उज्ज्वल, धवल थे । तुम्हारे सब अंग सुगठित, संतुलित और समुचित थे । हाथी के रूप में हे मेघ ! तुम वहाँ बहुत-सी हथिनियों और छोटे-छोटे हस्ति-शावक-शाविकाओं से घिरे रहते हुए उनका आधिपत्य करते हुए, उनका लालन-पालन करते हुए निवास करते थे । हे मेघ ! तुम बड़े भक्त थे, श्रीझामग्न थे । भोग-प्रिय थे । पर्वत शिखरों पर, तलहटियों में, वन खण्डों में नदियों के समीपवर्ती वन भागों में, वैसे ही अन्यान्य स्थानों में तुम विचरण-विहार करते थे । बहुत से हाथियों के साथ तुम युयपति के रूप में बड़े आनन्द के साथ घूमते थे ।

भयानक आग

“एक बार की बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था । वृक्षों की पारस्परिक रगड़ से आग उत्पन्न हो गई । वृक्षों की सूखी पत्तियाँ तथा सूखे कूड़े-ककट से वह आग भयानक रूप में जल उठी । संयोग वश उस समय हवा भी जोर से चलने लगी, जिससे सारा जंगल धधक उठा । दिशाओं में सर्वत्र धूआँ ही धूआँ हो गया । खोखले वृक्ष भीतर ही भीतर जलने लगे । हिरन आदि आग में जले हुए पशुओं के शव ये नदी नालों का पानी सड़ने लगा । पशु-पक्षी बुरी तरह क्रन्दन करने लगे । पशु-पक्षी प्यास से पीड़ित होकर मुँह फाड़कर श्वास लेने लगे । सारा पर्वत मानो व्याकुल हो उठा ।

मेघकुमार ! जैसा मैंने कहा, तब तुम सुमेरुप्रभ हाथी के रूप में थे । तुम भी व्याकुल हो गये । बहुत से हाथियों, हथिनियों और बच्चों के साथ घबराहट से इधर-उधर दिशाओं-विदिशाओं में बुरी तरह दौड़ भाग करने लगे । तुम बहुत ही मूखे, प्यासे, थके-माँड़े थे । अपने भुंड से बिछुड़ गये । दावानल की ज्वालाओं से, गर्मी से, तूषा, क्षुधा से तुम अत्यन्त पीड़ित भयभीत और त्रस्त हो गये । तुम्हारा मुँह सूख गया । तुम अपने को बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगे । उसी समय तुम्हारी नजर एक सरोवर पर पड़ी, जिसमें पानी बहुत कम था । कीचड़ ही कीचड़ था । प्यास के मारे पानी पीने के लिए तुम उसमें बिना घाट के ही उतर गये । तुम पानी तक नहीं पहुँच सके और बीच में ही कीचड़ में फँस गये । मैं पानी पी लूँ, ऐसा सोचकर तुमने अपनी सूंड फँलाई, किन्तु, वह पानी तक नहीं पहुँच सकी । तुमने कीचड़ से अपना शरीर बाहर निकालने के प्रयास में जोर मारा । उससे और ज्यादा कीचड़ में फँस गये ।

युवा हाथी द्वारा वर-स्मरण:वन्त-प्रहार : मृत्यु

“एक युवा हाथी, जिसे तुमने कभी अपनी सूंड, पैर और दांतों से मारा था, पानी पीने हेतु उस सरोवर में उतरा । उस युवा हाथी ने ज्यों ही तुम्हें देखा, पहले का वर उसे

स्मरण हो आया। वह क्रुद्ध हो गया। तुम्हारे पास आया। उसने मूसल जैसे तीक्ष्ण दाँतों से तुम्हारी पीठ पर तीन बार घोर प्रहार किया। तुम्हारी पीठ क्षत-विक्षत हो गई। इस प्रकार वह अपना प्रतिशोध लेकर पानी पीकर, जिधर से आया था उधर ही चला गया।

“मेघ ! यों प्रहार किये जाने पर तुम्हारे शरीर में बड़ी पीड़ा उत्पन्न हुई। तुम्हें जरा भी चैन नहीं था। शरीर, मन और वचन—तीनों उससे व्याप्त थे। वह पीड़ा बहुत ही कठोर, दारुण और असह्य थी। उसके कारण तुम्हारे शरीर में पित्त-ज्वर हो गया। जलन लग गई। तुम्हारी दशा बहुत खराब हो गई। सात दिन-रात तुमने वह असह्य वेदना भोगी, आर्तध्यान में रहे। तुम्हारी आयु १२० वर्ष की थी। मरकर तुम इसी जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध भरत में गंगा महानदी के दक्षिणी तट पर विन्ध्याचल पर्वत के निकट एक हाथी के रूप में उत्पन्न हुए। तुम क्रमशः बड़े हुए, युवा हुए, हाथियों के यूथपति के मर जाने पर उस यूथ के अधिपति हुए। वनचरों ने तुम्हारा नाम मेरुप्रभ रखा। तुम चार दाँतों से युक्त, सुन्दर, परिपूर्ण अंगों से सुशोभित हस्तिरत्न थे। तुम सात सौ हाथियों के यूथ के अधिपति, स्वामी तथा नायक थे।

गज-यूथपति मेरुप्रभ

“एक दिन की बात है, गर्मी की मौसम थी, जेठ का महीना था। वन में आग लग गई। दावाग्नि की लपटों से वन-प्रदेश जलने लग गये। दिशाएँ धुँएँ से भर गईं। तुम बहुत भयभीत और व्याकुल हो गए। बेतहाशा भागने लगे। बहुत से हाथियों और हथिनियों से घिरे हुए एक दिशा से दूसरी दिशा में दौड़ने लगे।

मण्डल-निर्माण

“हे मेघ ! वन की उस दावाग्नि को देखकर तुम्हारे मन में अन्तर्मन्थन होने लगा। तुम्हें लगा, ऐसी अग्नि मैंने पहले भी देखी है। अपने विशुद्ध मनः परिणामों से तुम्हें जाति-स्मरण-ज्ञान हो गया। तुम्हें अपना पूर्व भव याद आया कि तुम किस प्रकार अपने शत्रु हाथी द्वारा प्रताड़ित हुए, दुःख पूर्वक मरे और वर्तमान भव में चार दाँत युक्त मेरुप्रभ नामक हाथी के रूप में उत्पन्न हुए। फिर तुमने सोचा कि दावाग्नि से बचाव के लिए इस समय महानदी गंगा के दक्षिण तट पर विन्ध्याचल की तलहटी में मुझे अपने यूथ के साथ एक बड़ा मण्डल या घेरा बना लेना चाहिए। तदन्तर तुमने वर्षाकाल में खूब वृष्टि हो जाने पर गंगा महानदी के समीप हाथियों, हथिनियों से परिवृत होकर एक योजन विस्तार का बड़ा मण्डल बनाया। उस भू-भाग में घास वृक्षों के पत्ते, काँटे, पौधे, बेलें आदि जो भी थे, उन्हें वहाँ से हटाकर उस स्थान को साफ किया। तुम उसी मण्डल के समीप गंगा महानदी के दक्षिणी किनारे, विन्ध्याचल पर्वत की तलहटी में विहार करने लगे।

मण्डल का परिष्कार

“कुछ समय व्यतीत हुआ। दूसरी वर्षा ऋतु आई। खूब वर्षा हुई। तुम मण्डल के स्थान पर गये। दूसरी बार मण्डल को साफ किया, ठीक किया। इसी तरह अन्तिम वर्षा-

रात्रि में भी जब अत्यधिक वृष्टि हुई, तुम वहाँ गये, घास, पेड़, पीधे, लताएँ आदि उखाड़ कर, फेंक कर उसे साफ किया। तुम उस क्षेत्र में विचरण करने लगे। अत्यन्त हिममय, शीतमय हेमन्त ऋतु व्यतीत हुई। ग्रीष्म ऋतु आई। बड़ी भयंकर गर्मी थी। सब कुछ सूख गया। प्यास के मारे पशु इधर-उधर भटकने लगे।

दावानल : खरगोश पर अनुकम्पा

“ग्रीष्म ऋतु तो थी ही, वन में आग लग गई। तेज हवा चलने लगी। दावाग्नि चारों ओर फैल गई। सब ओर भय परिव्याप्त हो गया। हे मेघ ! तुम दावाग्नि की लपटों से धिरने लगे। भयभीत हो गये। दावाग्नि से रक्षा हेतु पहले तुमने घास आदि हटा कर जो मण्डल बनाया था, वहाँ जाने का विचार करने लगे। बहुत से हाथियों, हथिनियों आदि के साथ उस ओर दौड़े। वहाँ पहले ही दावाग्नि से बचने के लिए बहुत से सिंह, बाघ, भेड़िये, चीते, भालू, शरभ, गीदड़, विलाव, कुत्ते, सुभर, खरगोश, लोमड़ी आदि अनेक जानवर घबराकर आ घँसे थे, तुम वहाँ पहुँचे और जहाँ थोड़ी जगह मिली, वहीं टिक गये। कुछ देर बाद तुमने देह खुजलाने के लिए अपने एक पैर को ऊँचा उठाया। उसी समय अन्य बलवान् प्राणियों की दक्कापेल से एक खरगोश उस खाली हुई जगह में आ बैठा। तुमने पैर से देह खुजलाने के बाद नीचे देखा तो वहाँ खरगोश दिखाई दिया। पैर नीचे रखने से खरगोश मर जायेगा, यह सोचकर तुमने अनुकम्पा से प्रेरित होकर अपना पैर ऊँचा अधर उठाये रखा। अनुकम्पा के कारण तुम्हारा संसार परीत—परिमित हुआ तथा तुमने मनुष्य का आयुष्य बाँधा। वह दावाग्नि ढाई रात दिन तक उस वन को जलाकर शान्त हो गई। वे पशु, प्राणी जो दावाग्नि से बचने के लिए उस मण्डल में टिके थे, दावाग्नि के शान्त हो जाने पर वहाँ से बाहर निकले। वे बहुत भूखे-प्यासे थे, मोजन-पानी की खोज में भिन्न-भिन्न दिशाओं में चले गये।

त्रिपुल वेदना : पित्त-ज्वर : अवसान

“मेघ ! उस समय तुम बहुत दुर्बल, बहुत परिश्रान्त, भूखे-प्यासे, दैहिक शक्ति से हीन चलने-फिरने में अक्षम एक ठूठकी ज्यों स्तब्ध रह गये, जड़वत् हो गये। मैं तेजी से चला चलूँ, यों सोचकर तुमने अपने ऊपर किये पैर को फँलाया। धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। तुम्हारा शरीर त्रिपुल वेदना युक्त हो गया। तुम्हें पित्त-ज्वर हो गया। सारा शरीर जलने लगा। तुम तीन रात-दिन तक इस विषम वेदना को भोगते रहे। अन्त में सौ वर्ष का अपना आयुष्य पूर्ण कर तुमने शरीर छोड़ा। यहाँ जम्बूद्वीप के अन्तवर्ती भारत वर्ष में राजगृह नगर में राजा श्रेणिक की रानी धारिणी की कोख से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। युवा हुए। विरक्त हुए। सब कुछ छोड़कर, गृहत्याग कर निक्षु हुए।

उत्प्रेरणा

“जरा सोचो, जब तुम हाथी के रूप में थे, तुम्हें सम्यक्त्व रूपी रत्न प्राप्त नहीं था, उस समय भी तुमने अनुकम्पा-वश अपना पैर अधर में ही रखा, उसे नीचे नहीं रखा। इस

समय तुम उच्च कुल में जन्मे हो, विशिष्ट पुरुष हो, प्रव्रजित श्रमण हो। फिर एक रात के पहले व अन्तिम पहर में हुई असुविधा को नहीं सह सके, हिंमत् हार गये, बड़ा आश्चर्य है।”

आनन्दाश्रुः रोमांच : स्थिरता

भिक्षु मेघकुमार ने जब प्रभु महावीर से यह वृत्तान्त सुना, उसके परिणामों में विशुद्धता का संचार हुआ, उसे जाति-स्मरण ज्ञान हुआ। इससे उसको वैराग्य हो गया। उसकी आँखों में आनन्द के आँसू आ गये। वह रोमांचित हो उठा। वह भगवान् को वन्दन-नमन कर बोला—“प्रभुवर। मैं आज से अपने दो नेत्रों के अतिरिक्त अपना समस्त शरीर श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए समर्पित करता हूँ।” उसने पुनः श्रमण भगवान् महावीर को प्रणमन किया, वन्दन-नमन किया और उनसे प्रार्थना की—“भगवन् ! मुझे पुनः दीक्षा प्रदान करें।” भगवान् महावीर ने मेघकुमार को पुनः दीक्षित किया और उसे मुनिचर्या का उपदेश दिया। मेघकुमार ने भगवान् का उपदेश भलीभाँति स्वीकार किया। वह उसी प्रकार चलने लगा। मेघकुमार ने भगवान् की सेवा में रह ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, आदि से लेकर अर्धमास, पूर्णमास आदि का तप करते हुए आत्मा को भावित किया।

भगवान् ने राजगृह नगर से गुणशील चैत्य से प्रस्थान किया। वँसा कर अनेक जनपदों में वे विहार करने लगे। एक दिन मेघकुमार ने भगवान् को वन्दन-नमन कर कहा—“प्रभुवर ! मैं आपकी अनुमति से एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ।” भगवान् महावीर ने कहा—“तुम्हें जैसा सुख उपजे, करो।” मेघकुमार भगवान् महावीर की अनुमति प्राप्त कर एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा स्वीकार कर विचरण करने लगा। एक मासिक भिक्षु-प्रतिमा का भली भाँति परिपालन कर उसने भगवान् की अनुमति से दो मास की, तीन मास की, चार मास की, पाँच मास की, छः मास की, सात मास की, फिर पहली अर्थात् आठवीं सात अहोरात्र की, नौवीं सात अहोरात्र की, दसवीं सात अहोरात्र की, ग्यारहवीं तथा बारहवीं एक एक अहोरात्र की—आदि प्रतिमाओं का विधिपूर्वक पालन किया।

फिर भगवान् को वन्दन-नमन कर मेघकुमार ने निवेदन किया—“भगवन् ! मैं गुण-रत्न—संवत्सर^१ नामक तप करना चाहता हूँ।”

गुण- रत्न—संवत्सर तप : ऊपर तप : समाधि-मरण

मेघकुमार ने भगवान् की अनुमति से गुण-रत्न संवत्सर तप परिपूर्ण किया। और भी बहुत प्रकार के तप किये। घोर तप के कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल और हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गया। भगवान् महावीर विहार करते हुए राजगृह पधारे। मेघकुमार ने एक दिन अर्ध रात्रि के सग्य चिन्तन किया, मैं शरीर से बहुत कमजोर हो गया हूँ, भगवान् महावीर को वन्दन-नमन कर उनकी आज्ञा से समाधि मरण प्राप्त करूँ। यों अन्तः प्रेरणा से अनुप्राणित होकर, भगवान् महावीर को वन्दन-नमस्कार कर वह उनकी सन्निधि में बैठ गया। भगवान् ने रात में उसके मन में जो विचार आया था, उसे बतलाते हुए कहा कि

१. इस तप में तेरह मास और सतरह दिन उपवास के होते हैं, तिहत्तर दिन पारणा के होते हैं। यों सोलह मास में यह तप पूरा होता है।

ऐसा हुआ न? मेघकुमार बोला—“हाँ, भगवन् ! ऐसा ही हुआ।” भगवान् ने उसे वैसा करने की अनुमति प्रदान की। मेघकुमार ने वैसा ही किया। एक मास की संलेखना द्वारा आलोचना, प्रतिक्रमण पूर्वक उसने देह-त्याग किया। साधुओं द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर भगवान् महावीर ने बताया कि मेघकुमार विजय नामक अनुत्तर महा विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुआ है। वहाँ उसकी तीस सागरोपम आयुष्य-स्थिति होगी।

गौतम के पुछने पर भगवान् महावीर ने कहा कि मेघकुमार महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त होगा, सब प्रकार के दुखों का अन्त करेगा।^१

सुन्दर नन्द

कपिल गौतम

कपिल गौतम नामक मुनि थे। तप करने के लिए उन्होंने हिमालय के अंचल में आश्रम का निर्माण किया। सुन्दर लताओं, सघन वृक्षों तथा कोमल तृणों से वहाँ की भूमि आच्छन्न थी। बड़ी सुहावनी, मनोहर और पावन थी। चारों ऋतुओं में फूलने वाले, फलने वाले कुसुम युक्त तथा फलयुक्त वृक्ष वहाँ विद्यमान थे। नीवार धान्य एवं फलों से जीवन निर्वाह करने वाले शान्त, उदात्त एवं निराकांक्ष तपस्वी वहाँ रहते थे। वे बड़े शान्तिप्रिय एवं साधना-प्रवण थे। ऐसा लगता था, मानो वन में कोई आश्रम हो ही नहीं। इतनी निर्बाध शान्ति एवं निःस्तब्धता वहाँ थी।

इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार आश्रम में

कतिपय इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार शान्तिमय जीवन जीने के लिए अनुकूल तथा उत्प्रेरक उस आश्रम में प्रवास करने की उत्कंठा लिये आये। उनका वक्षःस्थल सिंह की तरह चौड़ा था, भुजाएँ लम्बी थीं, गंभीर व्यक्तित्व था, प्रकृति सौम्य थी। उन द्वारा आश्रम में आये जाने का एक कारण था। उनके पिता के दो रानियाँ थीं। वे बड़ी रानी के पुत्र थे। बड़े योग्य थे। छोटी रानी के भी एक पुत्र था, जो बहुत चंचल आयोग्य और मूर्ख था। छोटी रानी ने राजा से अपने उस पुत्र के लिए राज्य का वचन ले लिया। इन बड़े राजकुमारों ने बल-पूर्वक राज्य स्वायत्त करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा—पिता ने छोटे भाई को राज्य देने का संकल्प कर लिया है, हमें उसमें जरा भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। अपने पिता के वचन की, संकल्प की रक्षा करनी चाहिए। पुत्र के नाते हमारा यही कर्तव्य है।

गौतम गोत्र : शाक्य अभिधा

आश्रम के अधिनायक कपिल गौतम उनके उपाध्याय हुए। ये राजकुमार यद्यपि कौत्स गोत्रीय थे, पर, अपने गुरु के गोत्र के अनुसार गौतम गोत्रीय कहलाये।

उन राजकुमारों ने जिस स्थान पर प्रवास किया, वह शाक के वृक्षों से आच्छादित था। इस कारण वे शाक्य कहलाने लगे।

१. ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र

कपिलवस्तु का निर्माण

गौतम ने अपने वंश-क्रम के अनुरूप उनके संस्कार किये। उनको समृद्धिमय, वैभवमय तथा सुखमय बनाने की आकांक्षा से एक दिन मुनि गौतम जलपूर्ण घट लेकर आकाश में उड़े। उन्होंने राजकुमारों को सम्बोधित कर कहा—“अक्षय जल से परिपूर्ण इस घट से मैं भूमि पर जल की धारा गिराता जाऊँगा। तुम लोग उसका उल्लंघन न कर उसका अनुसरण करते रहो।” राजकुमारों ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। गुरु को प्रणाम कर वे द्रुतगामी घोड़ों से युक्त, अलंकृत रथों पर सवार हुए। मुनि दूर-दूर तक आश्रम के चारों ओर जल की धारा गिराते गये। राजकुमार उनका अनुसरण करते गये।

यों विशाल भू-भाग का चक्कर काट लिये जाने पर मुनि ने राजकुमारों से कहा—“मेरे स्वर्गवासी होने पर जल द्वारा सिक्त तथा रथ के चक्कों से अंकित इस भूमि पर एक नगर की रचना करना।” कुछ समय बाद मुनि का देहावसान हो गया। राजकुमार बड़े ही गये थे। वे युद्ध-विद्या में निपुण थे, अत्यन्त बलशाली थे, सौभाग्यशाली थे। मुनि कपिल गौतम के स्वर्गवास हो जाने पर अन्य तपस्वियों ने उस वन को छोड़ दिया तथा तपस्या हेतु वे हिमालय पर चले गये।

राजकुमारों ने अपने पुण्य-प्रभाव से बड़ी-बड़ी ऋद्धियां प्राप्त कीं। उन्होंने वस्तु कला के मर्मज्ञ शिल्पियों द्वारा एक विशाल नगर का निर्माण कराया। भवन, प्रासाद, बाजार, कूप, बापी, तडाग, उद्यान, उपवन, विश्रामगृह आदि सभी अपेक्षित स्थान, साधन और सुविधाओं से युक्त वह नगर कपिल ऋषि के आश्रम के स्थान पर बसा था, इस कारण उसका नाम कपिलवस्तु रखा गया।

महाराज शुद्धोधन

राजकुमारों में जो सबसे बड़ा था, उसका राज्याभिषेक कर वहाँ का राजा बनाया। वह नगर, जो आसपास के प्रदेश के साथ एक राज्य का रूप लिये था, क्रमशः उन्नत होता गया। राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, सर्वतोमुखी विकास होता गया। क्रमशः वहाँ एक-से-एक बढ़कर, उत्तमोत्तम धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा होते गये। उसी वंश परम्परा में आगे चलकर शुद्धोधन नामक राजा हुआ, जो उत्तम राजकुमारों से युक्त था, विपुल वैभवशाली, सौम्य तथा विनीत था। उदात्त गम्भीर, पावनवृत्ति युक्त, सात्त्विक, नीति निपुण, धीर, एवं सुन्दर था। उसके राज्य में सब प्रजाजन सुखी थे। राज्य-व्यवस्था बहुत उत्तम थी। अन्याय एवं अनीति से वह राज्य शून्य था।

सिद्धार्थ और नन्द का जन्म

राजा की बड़ी रानी का नाम महामाया था। बोधिसत्त्व ने उसके गर्भ से राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया।

राजा की छोटी रानी के भी पुत्र हुआ। उसका नाम नन्द रखा गया। वह बड़ा सुकुमार था; अतः वह सुन्दर नन्द कहा जाता था। राजसी ठाठ से दोनों का लालन-पोषण हुआ। यथासमय सभी संस्कार संपन्न किये गये। उन्होंने विद्या, कला एवं शिल्प का उच्च शिक्षण प्राप्त किया। सिद्धार्थ का यशोधरा तथा नन्द का सुन्दरी नन्दा नामक राजकुमारी के साथ विवाह हुआ।

धर्म-चक्र प्रवर्तन

सिद्धार्थ ने सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता समझ कर शाश्वत शान्ति का पथ अपनाया। वे सर्वस्व त्याग कर साधना के पथ पर निकल पड़े। उन्होंने यथासमय अपना लक्ष्य पूरा किया। वे दिव्य ज्ञान से ज्योतिर्मय हो गये। शाश्वत, सम्पूर्ण, निरतिशय बोधयुक्त—सम्यक्-सम्बुद्ध होकर उन्होंने सत्य का जो साक्षात्कार किया, बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय मानव-मेदिनी में उसे व्यापक रूप में प्रसृत करने हेतु धर्म-चक्र का संप्रवर्तन किया।

भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु में

एक बार वे अपने विहार-क्रम के बीच अपनी जन्मभूमि, अपने पितृ नगर कपिल-वस्तु में आये। लोग उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़े, उनके विराट् दिव्य व्यक्तित्व से, धर्मोपदेश से प्रभावित हुए।

भगवान् बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में किये जाते धर्मोपदेश की बड़ी सुन्दर फल-निष्पत्ति हाँ रही थी। विशाल जन-समुदाय के साथ-साथ बुद्ध के ज्ञाति-जन, राज-परिवार के सदस्य भी उन द्वारा समुद्बोधित धर्म-सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट हुए।

नन्द : काम-भोग-निमग्न

उनका छोटा भाई नन्द काम-भोगों में निमग्न था, अपनी प्रियतमा जनपद-कल्याणी परम सुन्दरी नन्दा के साथ सुख-विहार में अनवरत निरत था। केवल काम-भोग ही उसका जीवन था। धर्म के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं था।

भगवान् का नन्द के घर भिक्षार्थ आगमन : निर्गमन

एक दिन भगवान् अपने भाई नन्द के घर भिक्षा के लिए आये। मुँह नीचा किये वीतराग-भाव से कुछ देर वहाँ खड़े रहे। नन्द महल के उपरी प्रकोष्ठ में अपनी प्रियतमा के साथ सुख-विलास में अभिरत था। सेवकों एवं परिचारकों ने भगवान् की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान् भिक्षा के बिना ही वहाँ से लौट गये।

दासी द्वारा सूचना

एक दासी प्रासाद पर खड़ी थी। वह खिड़की से नीचे देख रही थी। उसने भगवान् बुद्ध को वहाँ से खाली हाथ निकलते हुए देखा। उसे वह अच्छा नहीं लगा। अपने स्वामी के लिये भी उसे यह अगौरवास्पद प्रतीत हुआ। यह स्वयं भगवान् बुद्ध की गरीमा से आकृष्ट थी। इसलिए उसके भक्ति-विनत हृदय पर इससे आघात लगा। वह तत्काल नन्द के पास आई और उनसे निवेदन करने की धाजा मांगी। नन्द ने कहा—‘बतलाओ, क्या कहना चाहती हो?’

दासी बोली—‘कुमार ! हम पर अनुग्रह करने हेतु भगवान् हमारे घर पधारे, किन्तु, यहाँ आदरपूर्ण वचन, आसन तथा भिक्षा—कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूने वन की ज्यों यहाँ से खाली लौट गये।’ नन्द ने ज्यों ही यह सुना कि महर्षि अपने घर में आकर बिना आदर-सत्कार पाये वापस लौट गये, वह काँप उठा, बहुत खिन्न हुआ।

नन्द द्वारा भगवान् बुद्ध का अनुगमन

नन्द ने अपनी पत्नी से कहा—“मैं गुरु को प्रणाम करने, उन्हें अपनी भक्ति समर्पित करने जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दो।” सुन्दरी नन्दा ने कहा—“आप भगवान् के दर्शनार्थ जाना चाहते हैं, मैं आपके इस पावन धर्म-कृत्य में बाधा नहीं डाल सकती। आर्य-पुत्र ! जाएं, किन्तु, अत्यन्त शीघ्र लौट आएं। जब तक मेरे मुख का विशेषक—चन्दन, केसर, गोलोचन आदि सुरभित पदार्थों का चिह्नांकनमय लेप सूख न जाए, इतने शीघ्र लौट आएं, देर न करें।” नन्द ने कहा—“ऐसा ही करूंगा।”

नन्द ने महल से प्रस्थान किया। भगवान् बुद्ध की भक्ति उसे आगे की ओर खींचती थी तथा भार्या का अनुराग उसे वापस महल की ओर खींचता था। अनिश्चयावस्था में वह न आगे ही बढ़ पाता था और न पीछे ही लौट पाता था।^१

मन में दृढ़ निश्चय कर वह महल से शीघ्र नीचे उतर आया। भगवान् अधिक दूर न चले जाएं, शीघ्र ही उनके दर्शन कर वापस घर लौट आऊँ, अपनी प्रियसी से मिलूँ, य सोचकर लम्बी-लम्बी डगें रखते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा—भगवान् कितने महान् हैं, कपिल-वस्तु में भी, जो उनका पितृनगर है, न उन्हें सम्मान की कामना है, न सत्कार की। वे अभिमान से अतीत, सरल भाव से आगे बढ़ रहे हैं।

लोगों की भारी भीड़ थी। सब के मन भगवान् के प्रति अत्यन्त श्रद्धा-न्त थे। भीड़ के कारण नन्द भगवान् को प्रणाम नहीं कर सका।

भगवान् को प्रणमन : निवेदन

भगवान् तो सब कुछ जानते ही थे। नन्द घर जाने को उन्मुख था। उसे सन्मार्ग पर लाने हेतु, तदर्थ सृहीत करने हेतु भगवान् ने अपनी इच्छा से दूसरा मार्ग लिया, जो जन-मुक्त था, एकान्त था। नन्द ने यह देखा। वह भगवान् के पास आया। उनको प्रणाम किया। विनम्रतापूर्वक झुक कर भगवान् से उसने निवेदन किया—“जब मैं अपने प्रासाद में ऊपर था, मैंने सुना—भगवान् मुझ पर कृपा कर पधारें, भगवान् का कुछ भी स्वागत-सत्कार नहीं हो सका। मुझे बड़ा दुःख हुआ मैं सेवकों, परिचारकों को डाँटता हुआ जल्दी-जल्दी भगवान् की सेवा में यहाँ पहुँचा। साधु-प्रिय ! भिक्षुश्रेष्ठ ! मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रियता हेतु आपका भिक्षा-काल मेरे घर पर व्यतीत हो, आप मेरे घर पर पधार कर भिक्षा ग्रहण करें।”

नन्द ने अत्यन्त विनय, स्नेह तथा आदर के साथ अपने नेत्र ऊँचे उठाये, भगवान् की ओर देखा। भगवान् ने कुछ ऐसा इंगित किया, जिससे उसे प्रतीत हुआ, अभी भगवान् को आहार-कृत्य नहीं करना है।

१. तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष,
भार्यानुरागः पुनराचकर्ष ।
सोऽनिश्चयान्नापि यथौ न तस्थौ,
तरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः ॥

—सौन्दरनन्द ४. ४२

भगवान द्वारा प्रदत्त पात्र नन्द के हाथ

नन्द ने सोचा—भगवान् को प्रणाम कर वापस अपने घर लौट जाऊँ, कमलपात्र सदृश सुन्दर, मृदुल नेत्रयुक्त सुगत ने उस पर अनुग्रह करने हेतु अपना पात्र उसके हाथ में पकड़ा दिया। नन्द हक्का-बक्का रह गया, कुछ समझ नहीं सका। बड़े भाई के प्रति, उस महान भाई के प्रति जो बुद्धत्व प्राप्त कर जगत में सर्वोपरि थे, उसके मन में अत्यधिक आदर था। अतः वह उनके प्रभाव से पात्र हाथ में लिये उनके पीछे-पीछे चला तो सही पर उसका मन घर में अटका था। वह चाहता था, किसी तरह यहाँ से छूट कर अपने घर चला जाऊँ, ऐसा सोचकर वह मार्ग से कुछ दूर हटने लगा। बुद्ध से यह कब छिपा रहता। जिस मार्ग द्वारा नन्द चले जाने की कल्पना किये था, उन्होंने अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा उस मार्ग-द्वार को आवृत्त कर दिया। वे जानते थे, नन्द का ज्ञान अभी मन्द है। उसका बलेश—रज तीव्रता लिये है, उसके मन में सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति है, फिर भी उसमें मोक्ष-बीज प्रच्छन्न रूप में विद्यमान है। वह मोक्षका—निर्वाण का पात्र है। अतएव उन्होंने उसको विशेष रूप से अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया।

वैराग्य-प्रेरणा

नन्द प्रत्ययनेयचेता था। वह जिसे प्रत्यक्ष—आश्रय या आधार बना लेता, उसी में वह तल्लीन हो जाता। अब तक वह काम रागात्मक स्नेह—रस में तन्मय था, बुद्ध उसे दूसरा मोड़ देना चाहते थे, वे उसकी दिशा बदलना चाहते थे। उसे वैराग्य की ओर प्रेरित करना चाहते थे। एतदर्थ वे प्रयत्नशील थे। वे उसे विहार में ले गये थे। करुणापूर्ण दृष्टि से भगवान् ने उसकी ओर देखा, अपने चक्रांकित कर-तल से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उन्होंने उससे कहा—सौम्य ! जब तक हिंस्र काल पास-नहीं आता, तब तक अपनी बुद्धि को शम में लगाओ। काम-भोग स्वप्न के समान निःसार हैं। मन बड़ा चंचल है। वह उस ओर दौड़ता जा रहा है, उसे रोको ! जो योग के अभ्यास तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह मृत्यु का त्रास नहीं पाता।

और भी बहुत प्रकार से भगवान् बुद्ध ने नन्द को सत् शिक्षा प्रदान की। नन्द ने दुःख पूर्ण हृदय किन्तु उत्साह पूर्ण वाणी द्वारा उसे स्वीकार किया।

नन्द की प्रव्रज्या

भगवान् ने नन्द का प्रमाद, अज्ञान तथा अविवेक से उद्धार करने की भावना से उसके कल्याण की भावना से उसे धर्म का सत्पात्र समझते हुए आनन्द को कहा—नन्द को प्रव्रज्या ग्रहण कराओ। आनन्द ने नन्द को बुलाया। नन्द धीरे धीरे उसके पास आया और बोला—मैं प्रव्रज्या नहीं लूंगा। यह सुनकर आनन्द ने भगवान् बुद्ध को कहा—नन्द प्रव्रज्या लेना नहीं चाहता।

भगवान् बुद्ध नन्द से बोले—अरे अजितेन्द्रिय ! क्या तुम नहीं देखते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई प्रव्रजित हुआ हूँ। मेरे पीछे और भी परिजन, शाक्यवंशीय तरुण क्षत्रिय प्रव्रजित हुए हैं अपने अनेक बन्धु-बान्धव घर में ही रहकर व्रतों की आराधना कर रहे हैं। शायद तुम्हें उन महान् राजर्षियों के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है, जिन्होंने हंसते हंसते सांसारिक सुखों को लात मारकर तपोभूमि का आश्रय लिया। उन्होंने शाश्वत शान्ति पाने की आकांक्षा से काम-भोगों को अवेहलना की। तुच्छा, निःसार, नगण्य काम-भोगों में उनकी असक्ति नहीं रही।

नन्द ! जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसे समझो। जिस प्रकार एक हितेषु वैद्य रोगी

का हित साधने के लिए उसे पकड़ कर अप्रिय औषधि देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भले के लिए अप्रिय, किन्तु, हितकर वचन कह रहा हूँ। जब तक यह जीवन विद्यमान है, मृत्यु दूर है, शारीरिक अवस्था योग-विधि साधने में सक्षम है, तब तक अपनी बुद्धि को श्रेयस् में लगाओ, सत्कर्ममय बनो।”

भगवान् बुद्ध द्वारा इस प्रकार उद्बोधित, उत्प्रेरित किये जाने पर नन्द बोला—“मैं आपके वचन का पालन करूँगा।”

तब आनन्द नन्द को, जो भीतर ही भीतर छटपटा रहा था, वहाँ से ले गया। नन्द के नेत्र अश्रु-प्लावित थे। वह बड़ा विषण्ण था। आनन्द ने उसके मस्तक के छात्र जैसे विस्तीर्ण सघन, कोमल केश काटकर पृथक् कर दिये। उसे काषाय—गेहएँ वस्त्र पहना दिये। न चाहते हुए भी उसे भिक्षु बना दिया।

सुन्दरी नन्दा की व्यथा

उधर महल में उसकी पत्नी सुन्दरी नन्दा अत्यन्त व्यथित थी। उसके शोक का क्या कहना—वह बार-बार रोती, म्लान हो जाती—कुम्हला जाती, चिल्लाती—चीख पड़ती, म्लान हो जाती—म्लानि से भर जाती, पगली की ज्यों इधर-उधर फिरने लगी, खड़ी हो जाती, विलाप करने लगती, ध्यान करने लगती—कुछ सोचने लगती, कभी क्रोध से उन्मत्त हो जाती, गले में पड़ी मालाएँ खींच कर तोड़ डालती, मुँह को स्वयं ही काट लेती, अपने वस्त्र फाड़ डालती।^१

रो-रोकर उसने अपनी आँखें सुजा लीं। एकमात्र विलाप, विषाद, शोक और आक्रन्दन ही उसके पास रह गया था। वह अपने आपको नितान्त असहाय तथा अनाथ अनुभव करती थी। वह किकर्तव्याविमूढ थी।

गाड़ी के दो चक्कों के बीच

भगवान् बुद्ध के आदेश से नन्द ने शास्त्र-विधि पूर्वक भ्रमण का वेष तो धारण कर लिया, किन्तु, उसके चित्त में श्रामण्य टिक नहीं पाया। वह एक ओर काम-सुख में आसक्त था, दूसरी ओर भगवान् बुद्ध के अनुशासन में बँधा था। वह अपने को गाड़ी के दो चक्कों के बीच में आया हुआ-सा अनुभव करता था।

वह बार-बार याद करता था कि उसकी प्रियतमा ने डबडबाएँ नेत्रों से कितने स्नेह के साथ कहा था कि उसके विशेषक सुखने के पहले-पहले मैं उसके पास पहुँच जाऊँ। जो स्थिति बनी, उसमें वह अब कितनी व्याकुल, आतुर और उद्विग्न होगी।

पर्वत के निर्भर पर आसन लगाये यह भिक्षु निर्विकार-भाव से ध्यान में रत है। प्रतीत होता है, इसका मन मेरी तरह किसी में आसक्त नहीं है; इसलिए यह अत्यन्त शान्त है।

१. हरोद मन्लौ विरुराव जग्ली,
बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ।
चकार रोषं विचकार माल्यं,
चकर्त वभत्रं विचकर्ष वस्त्रम् ॥

—सौन्दर नन्द ६.३४

नन्द द्वारा ऊहापोह

वसन्त की शोभा बिखरी है। कोयलें मधुर स्वर से बोल रही हैं, पर, यह दूसरा भिक्षु मनोयोग पूर्वक शास्त्राध्ययन में लगा है। इनसे जरा भी प्रभावित नहीं होता। अवश्य ही इसकी प्रियतमा इसका चित्त आकृष्ट नहीं करती। सचमुच यह भिक्षु बड़ा स्थिर चैता है, श्लाघनीय है।

मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रियतमा के आकर्षण का उरलंघन नहीं कर सकता। मैं ही क्या, बड़े बड़े ऋषि-मुनि भी ऐसा नहीं कर सके। इसलिए मैं अपने घर लौट जाऊंगा। क्योंकि जिसका चित्त ध्यान से, योग से, साधना से अन्यत्र भटकता रहता है, वह भिक्षु-वेष धारण किये रहे, वह सर्वथा अनुचित है।

जो भिक्षा का पात्र लिये है, सिर मुंडाए है, गेरुए वस्त्र पहने हुए है, पर, जिसका मन उत्तेजित है, अधीर है, वह तो केवल देखने मात्र का चित्रांकित दीपक सदृश अयथार्थ भिक्षु है।^१

जो घर से तो निकल गया है, पर, जिसके मन से काम-राग नहीं निकला, जो काषाय वस्त्र तो धारण करता है, पर, जिसके कषाय—चैतसिक मल—क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे दोष अपगत नहीं हुए, जो भिक्षा का पात्र तो धारण करता है, किन्तु, जो उत्तम गुणों का पात्र नहीं बना, वह भिक्षु का वेष धारण किये हुए भी सही माने में न भिक्षु है और न गृहस्थ ही है। उसका योग भी नष्ट हो गया तथा संसार भी नष्ट हो गया है।^२

कहा जाता है, कुलीन व्यक्ति एक बार भी यदि भिक्षु-वेष धारण कर ले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वह छोड़ता है तो यह अनुचित है, यह विचार भी संगत नहीं है। जिसके आदर्शों एवं सिद्धान्तों का पालन ही न करे, वैसे श्रमण-वेष को मात्र लोक-लज्जा से ढोये चलना न अपने प्रति न्याय है और न सिद्धान्त के प्रति ही न्याय है। अनेक ऐसे राजा हुए हैं, जो वन को छोड़कर वापस अपने घर चले गये; इसलिए ज्यों ही तथागत भिक्षा हेतु बाहर जायेंगे, मैं ये गेरुए वस्त्र यहीं छोड़कर अपने घर लौट जाऊँगा, क्योंकि चंचल चित्त और इस पवित्र वेष का कोई मेल नहीं है।

एक भिक्षु द्वारा नन्द को समझाने का असफल प्रयास

नन्द घर जाने की व्याकुलता में बड़ा उद्विग्न था। इतने में एक भिक्षु उसके पास आया। उसने मित्र-भाव से नन्द को कहा—“नन्द ! अपने मन की बात मुझे कहो। तुम्हारी

१. पाणो कपाल सवधाय विधाय मीण्ड्यं,
मानं निधाय विकृतं परिधाय वासः।
यस्योद्धवो न घृतिरस्ति न शान्तिरस्ति,
चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥

—सौन्दरनन्द ७-४८

२. यो निःसृतश्च न च निःसृतकामरागः,
काषायमुदवहति यो न च निष्कषायः।
पात्रं विभर्ति च गुणैर्न च पात्रभूतो,
लिङ्गं वहन्नपि स नैव गृही न भिक्षुः ॥

—सौन्दरनन्द ७-४६

क्या इच्छा है ! मैं चाहता हूँ, तुम्हें धीरज बँधा सकूँ ।” भिक्षु के सहानुभूति पूर्ण शब्दों से नन्द को कुछ बल मिला । वह अपने हाथ से भिक्षु का हाथ थामे उसे वन में दूसरी ओर ले गया । वहाँ एक सुन्दर लता-मंडप था । दोनों वहाँ बैठ गये ।

नन्द का सांस तेजी से चल रहा था; अतः बीच-बीच में कुछ रुकते हुए उस भिक्षु से कहा—“मुझे वनवास में कोई सुख नहीं मिलता । अपनी भार्या के बिना मेरा चित्त शान्त नहीं है । मेरी घर जाने की तीव्र उत्कंठा है ।”

उस भिक्षु ने कहा —“नन्द ! तुम्हारा विचार ठीक नहीं है । तुम जिस जाल से निकल कर यहाँ आये, फिर उसी जाल में फँसना चाहते हो । संसार की नश्वरता तथा भोगों की क्षणभंगुरता के सम्बन्ध में तुम्हें इतनी बार समझाया गया है, समझते ही नहीं ।”

मरणासन्न रोगी जैसे हितेषु चिकित्सक की बात नहीं सुनता, उसी प्रकार नन्द ने उस भिक्षु की बात नहीं सुनी ।

भगवान् से निवेदन

वह भिक्षु हृदय का पारखी था । उसने समझ लिया, चेतसिक चंचलता तथा भोगो-न्मुखता के कारण नन्द धर्म से विमुख है । उसे समझापाना मेरे लिए संभव नहीं है । यह सोच कर वह प्राणीमात्र के हिताकांक्षी, भाव-वेत्ता, तत्त्वज्ञ भगवान् बुद्ध के पास आया, उन्हें नन्द की मनःस्थिति निवेदित की—“नन्द भिक्षु के उत्तम व्रतों का त्याग कर देना चाहता है । वह अपनी भार्या को देखना चाहता है; अतएव उसकी वापस अपने घर लौटने की इच्छा है । वह निरानन्द है, बड़ा दुःखी है ।”

भगवान् द्वारा नन्द का हाथ पकड़े आकाश-मार्ग से गमन

भगवान् बुद्ध ने यह सुना । वे नन्द का मोह नष्ट कर देना चाहते थे, उसका उद्धार करना चाहते थे । अतः अपने ऋद्धि-बल का सहारा लिये उन्होंने नन्द का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वे आकाश में उड़ गये । आकाश-मार्ग से दोनों शीघ्र ही हिमालय पर पहुँच गये, जो हरे-भरे वृक्षों, कोमल लताओं, सरिताओं, सरोवरों एवं निर्भरों से सुशीभित था । जिनकी इन्द्रियाँ शान्त थीं, मन शान्त था, ऐसे मुनिगण द्वारा वह सेवित था ।

कानी वानरी

नन्द ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई । उसकी नजर वहाँ पेड़ पर बैठी एक वानरी पर पड़ी, जो वानरों के समूह से भटक कर अकेली रह गई थी, जो एक आँख से कानी थी, बड़ी बदसूरत थी ।

कानी वानरी और सुन्दरी नन्दा की तुलना

भगवान् ने कहा —“नन्द ! जरा बतलाओ, रूप-माधुरी में, सौन्दर्य में, भाव-विभ्रम में इस कानी वानरी और तुम्हारी प्रियतमा सुन्दरी नन्दा में कौन अधिक श्रेष्ठ है ?”

यों पूछे जाने पर नन्द के मुँह से हँसी छूट पड़ी—“भन्ते ! आप क्या पूछ रहे हैं ? कहीं वह आपकी वधू परम सौन्दर्य प्रतिमूर्ति मेरी प्रियतमा सुन्दरी नन्दा और कहीं कुरूप कानी बन्दरिया, जिसके बैठने से मानो पेड़ भी ग्लानिवश कष्ट पा रहा हो ।”

परम लावण्यवती अप्सराएँ : नन्द स्तंभित विमुग्ध

नन्द से यह बात सुनकर भगवान् आकाश-मार्ग द्वारा और ऊपर चलते गये, और ऊपर चलते गये। वे देवराज इन्द्र के नन्दन-वन में पहुँचे। नन्दन-वन की शोभा, आभा, द्युति, कान्ति तथा सुन्दरता का कोई पार नहीं था। परम लावण्यवती अप्सराएँ वहाँ अठखेलियाँ कर रही थीं, जिन्हें सदा अविच्छिन्न यौवन प्राप्त रहता है। अप्सराओं के अनिन्द्य सौन्दर्य तथा उनके अप्रतिम आकर्षणमय हास-विलास, हाव-भाव देखकर नन्द स्तंभित हो गया। इनका अत्यन्त माधुर्यमय संगान सुना तो वह विमुग्ध हो उठा। देह-यष्टि की सुषमा के साथ-साथ उनकी स्वर-माधुरी भी अद्वितीय थी। वह उनमें अपने आपको भूल गया, अति आसक्त हो गया।

प्रज्ञा-प्रमार्जन का प्रयोग

भगवान् बुद्ध का यह एक प्रज्ञा-प्रसूत प्रयोग था। जैसे कोई मनुष्य मैले वस्त्र का मैल निकालने के लिए उसे राख से और अधिक मैला बना लेता है, उसी प्रकार भगवान् बुद्ध ने नन्द के राग का परिमार्जन, ध्वंस करने हेतु उसमें और अधिक राग उत्पन्न किया। नन्द का मन, जो अब तक अपनी सुन्दर स्त्री में बटका था, उसके अनुराग में बँधा था, वहाँ से छूट गया और इधर देवांगनाओं में लग गया।

भगवान् बुद्ध की तो यह लीला ही थी। उन्होंने फिर नन्द से पूछा—“बतलाओ, इन अप्सराओं तथा तुम्हारी पत्नी में कौन अधिक सुन्दर है?”

नन्दा और अप्सराओं की तुलना

नन्द ने फिर एक बार उन अप्सराओं में मन गड़ाकर उनके प्रति अत्यधिक राग-सक्त होकर भगवान् बुद्ध को कहा—“भन्ते ! जैसे वह कुरूपा, कानी बन्दरिया आपकी वधू के—मेरी पत्नी सुन्दरी नन्दा के समक्ष अत्यन्त तुच्छ है, उसी प्रकार आपकी वधू अपरिसीम सौन्दर्य शालिनी इन अप्सराओं के आगे रूप और लावण्य में सर्वथा तुच्छ है। एक समय था, मेरे मन में सुन्दरी नन्दा को छोड़कर और किन्हीं स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं था, इसी तरह अब इन अप्सराओं को छोड़कर मुझे किसी की चाह नहीं है।”

अप्सराओं का शुल्क : तपस्या, धर्माचरण, शील

भगवान् बुद्ध बोले—“मैं जो कह रहा हूँ, कान खोलकर, मन एकाग्र कर सुनो—यदि तुम इन अप्सराओं की इच्छा करते हो तो जानते हो, इनका शुल्क देना होगा, दोगे?”

नन्द बोला—“हाँ, भन्ते! दूंगा। कैसा शुल्क चुकाना होगा, बतलाइए।”

भगवान् ने कहा—“तपस्या, अविचल धर्माचरण, अप्रमत्ततया शील का प्रतिपालन—यही इनका शुल्क है। यदि ऐसा करोगे तो मैं इस बात का प्रतिभू—जामिन हूँ, ये अप्सराएँ तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगी।”

नन्द ने कहा—“भन्ते! ठीक है। मैं निश्चित रूप से वह करूँगा, जो आपने बतलाया।”

भगवान् का नन्द के साथ आकाश से अवतरण

तत्पश्चात् भगवान् बुद्ध नन्द को लिये हुए आकाश से उतरे, भूमि पर आए।

नन्द ने अप्सराओं को पाने का लक्ष्य लिये अपने को कठोर धर्माचरण में लगा दिया। अपने चंचल, दुर्दान्त चित्त का नियमन किया, इन्द्रियों का संयम किया। तन्मय भाव से संयम का पालन करते रहने से उसे बड़ी शान्ति का अनुभव होता था। किन्तु, उसके ऐसे परम पवित्र, उत्कृष्ट धर्माचरण का लक्ष्य ऊँचा नहीं था। वह स्वर्ग की अप्सराओं को पाने के लिए ही यह कर रहा था।

आनन्द का अनुरोध

आनन्द ने देखा—नन्द अपनी स्त्री की आसक्ति से छूट गया है। संयममय जीवन के नियम-परिपालन में सुदृढ़ है। वह नन्द के पास आया, उससे बोला—“आयुष्मन् ! तुमने इन्द्रियों का निग्रह किया, उन्हें जीता, नियन्त्रित किया, तुम स्वस्थ हो गये, नियमानुपालन में सुस्थिर हो गये। बहुत अच्छा हुआ, यह तुम्हारी उत्तम कुल-परंपरा के सर्वथा अनुरूप हुआ। पर, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक सन्देह है। यदि तुम मुझे कथन योग्य समझते हो तो मैं तुमसे सानुनय अनुरोध करता हूँ, मुझे बतलाओ। मैं तुम्हारा मन दुखाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे श्रेयस् के लिए पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तुम अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण कर रहे हो। क्या यह सत्य है या ऐसा कहने वाले तुम्हारा मिथ्या उपहास कर रहे हैं? यदि यह सत्य है तो मैं इस रोग को दूर करने की औषधि तुम्हें बतलाऊँ और ऐसा कहने वालों की घृष्टता है तो मैं उन्हें दोष दूँ।”

आनन्द के मुख से निकले शब्दों द्वारा नन्द के हृदय पर एक हलकी-सी चोट पहुँची। वह चिन्तित हो गया। उसने लम्बी सांस छोड़ते हुए अपना मुँह नीचा कर लिया।

आनन्द ने उसके इंगित से उसका मानसिक संकल्प समझ लिया। वह उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए उससे ऐसे अप्रिय वचन कहने लगा, जिनका परिणाम सुखद था।

“नन्द ! तुम्हारे चेहरे की भाव-भंगिमा से मैं समझ गया हूँ, तुम किस प्रयोजन से संयम तथा धर्म का आचरण कर रहे हो। जब मैं इस पर सोचता हूँ तो तुम पर हंसी आती है। तुम दया के पात्र प्रतीत होते हो।”

भोग के लिए धर्माचरण : महज एक सौदा

“कामोपभोग के लिए तुम संयम, नियम का भार ढो रहे हो। यह तो लगभग वैसा ही है, जैसे कोई मनुष्य बैठने के लिए एक वजनदार पत्थर को अपने कन्धे पर रखे अपने साथ-साथ ढोए चले।”

“तुम उस व्यापारी के सदृश हो, जो लाभ अर्जित करने के लिए पण्य—माल खरीदता है, भाव बढ़ जाने पर बेच देता है। तुम्हारे द्वारा किया जाता धर्माचरण महज एक सौदा है। कितना आश्चर्य है, दुःख है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य-पालन अब्रह्मचार्य के लिए है। तुम्हारा तप-श्चरण सुख-भोग के लिए है। इससे शान्ति नहीं मिलती। धर्म सौदा नहीं है, वह एक साधना है, भोग-निरपेक्ष आनन्द, परम आनन्द पाने का मार्ग है।

“रोग के प्रतिकार में उपलभ्यमान सुख तथा परितोष पाने की कामना लिये जैसे कोई पुरुष रोग की आकांक्षा करे, उसी प्रकार का क्या तुम्हारा यह प्रयत्न नहीं है, जो विषय-तृष्णा के रूप में, तज्जन्य, कृत्रिम, अस्थिर सुख के रूप में दुःख का अन्वेषण कर रहे हो।

“नन्द ! तुम्हारा हृदय काम की अग्नि से दग्ध हो रहा है। तुम केवल अपनी देह से

व्रत ढो रहे हो। तुम्हारा मन भीषण अब्रह्मचर्य से व्याप्त है। फिर इस बाह्य ब्रह्मचर्य से क्या संवेग ?

“यदि तुम सच्चा आनन्द चाहते हो तो अपना मन अध्यात्म से जोड़ो। प्रशान्त, निर्मल, आध्यात्मिक आनन्द के समान और कोई आनन्द नहीं है।”

“तुम्हारा मन स्वर्ग के काम-भोगों से अनवरत आहत है। क्या तुम नहीं सोचते, वहाँ की अवधि पूर्ण हो जाने पर, वहाँ के सुख-भोगों से च्युत हो जाने पर कितना दुःख होता है। वास्तव में स्वर्ग परिणाम-सरस नहीं है, परिणाम-विरस है, नश्वर है, मात्र एक विडम्बना है।”

मन बदला : अप्सराएँ मन से निकलीं

आनन्द द्वारा उद्बोधित होकर नन्द का मन बदला। उसका मन स्वर्ग में उलझा था, अब वह उस उलझन से छूट गया। जैसे, अप्सराओं को देखकर उसने अपनी प्रियतमा को विस्मृत कर दिया था, उसी प्रकार काम-भोगों की अनित्यता समझ कर उन अप्सराओं को अपने मन से निकाल दिया। उसके मन में संवेग—मव-वैराग्य का उद्रेक हुआ। वह काम-राग से अब ऊँचा उठ गया।

इन्द्रिय-संयम और वितर्क-प्रहाण का उपदेश

तथागत ने नन्द को जब ऐसी स्थिति में देखा, वे उससे बोले—“नन्द ! तुम्हारा मन विवेक-पूरित हो गया है। तुमने श्रेयस् का पथ अपना लिया है। तुम्हारा जन्म सार्थक है। आज तुमने जीवन का महान् लाभ अर्जित किया है। मैं जो चाहता था, उस लक्ष्य को साधने हेतु बल-पूर्वक मैंने तुमको अपनी ओर खींचा, मेरा प्रयत्न आज सफल हो गया है। मैं कृतार्थ हूँ और तुम भी कृतार्थ हो।”

तत्पश्चात् भगवान् बुद्ध ने नन्द को शील तथा इन्द्रिय-संयम का विशेष रूप से उपदेश दिया, मध्यम प्रतिपदा का रहस्य समझाया, वितर्क-प्रहाण का मार्ग बतलाया, मैत्री एवं करुणा की गरिमा प्रकट की, आर्य-सत्यों की व्याख्या की।

चिर-अभ्यस्त वासना से विनिर्मुक्त

नन्द ने अत्यन्त श्रद्धा, विनय और आदर के साथ सुना, हृदयंगम किया और उनको प्रणाम कर साधना हेतु, आन्तरिक दोष-विनाश हेतु वह वन में चला गया। वहाँ योगाभ्यास में निरस्त हो गया। चिर-अभ्यस्त वासना से सर्वथा विनिर्मुक्त होने के लिए परम पवित्र, संवेग पूर्ण भावना से अनुप्राणित रहने लगा, सत् चिन्तन में लीन रहने लगा। आन्तरिक कालुष्य अपगत हो गया। निर्वेद की ज्योति जगमगा उठी। तत्पश्चात् वह कृतकृत्य होकर एक दिन भगवान् बुद्ध के पास आया। भक्ति-नत होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा—“मैं पथभ्रष्ट था, आप जैसे परम तेजस्वी, ओजस्वी पथ-प्रदर्शक के उपदेश से मैं सन्मार्ग पर आरूढ हो गया हूँ।”

१. रिरंसा यदि ते तस्मादध्यात्मे घीयतां मनः।

प्रशान्ता चानवद्या च, नास्त्यध्यात्मसमा रतिः॥

—सौन्दरनन्द ११.३४

प्रब्रज्या सफल

भगवान् बुद्ध ने कहा—“जितात्मन् ! आज तुम्हारी प्रब्रज्या सफल हो गई है, क्योंकि तुमने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। आज तुम्हारा शास्त्र-ज्ञान सफल है, क्योंकि तुम्हारा जीवन शास्त्रानुगत धर्माचरणमय हो गया है। आज तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट है, क्योंकि तुमने अपने द्वारा अपने को साध लिया है। जो तुमने प्राप्त किया है, तुम औरों को भी उसका लाभ दो। तुम नगर में जाओ, धर्म का उपदेश दो।”

तमसाच्छन्न जनों को पथ-दर्शन

“संसार में वही मनुष्य उत्तम से उत्तम है—सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जो उत्तम निष्ठा मय सद् धर्म को प्राप्त कर अपने श्रम की परवाह न करता हुआ दूसरों को धर्म का पथ-दर्शन दे, धर्म द्वारा उन्हें शान्ति का मार्ग बताए।

“स्थिरात्मन् ! तुमने अपना कार्य तो साध लिया। उसे छोड़कर अब दूसरों का कार्य साधो। अज्ञानमय अंधेरी रात में मटकने-हुए तमसाच्छन्न लोगों के मध्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो।

“तुम्हें ऐसा करते देख लोग विस्मित होकर कहने लगे—अहो, कितना आश्चर्य है, वह नन्द जो कभी रागासक्त था, कितना ऊँचा उठ गया है, विमुक्ति की चर्चा कर रहा है, दुःखों से छूटने का—मोक्ष का उपदेश दे रहा है।”^१

नन्द ने भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य की। जैसा भगवान् ने बताया, वैसा ही किया, वैसी ही उत्तम फल-निष्पत्ति की।

सुन्दरी नन्दा द्वारा प्रब्रज्या

नन्द की पत्नी सुन्दरी नन्दा पति के वियोग में अत्यन्त दुःख, शोक और व्यथा से जीवन बिताती रही। प्रतीक्षा की भी एक अवधि होती है। बहुत समय तक जब उसका प्रिय-तम नन्द वापस नहीं लौटा तो क्रमशः उसकी आशा के तन्तु टूटते गये। उसने देखा, उसके पति

१. इहोत्तमेभ्योऽपि मतः स तूत्तमो,
य उत्तमं धर्ममवाप्य नैष्ठिकम् ।
अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रमं,
शमं परेभ्योऽप्युपदेष्टुमिच्छति ॥
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मतः,
कुरु स्थिरात्मन् ! परकार्यमप्यथो !
भ्रमत्सु सत्त्वेषु तयो वृतात्मसु,
श्रुतप्रदीपो निशि धार्यतामयम् ॥
ब्रवीतु तावत्पुरि विस्मितो जनः,
त्वयि स्थिते कुर्वति धर्मदेशनाः ।
अहो बताश्चर्यमिदं विमुक्तये,
करोति रागी यदयं कथामिति ॥

—सौन्दर नन्द १८. ५६-५८

के अतिरिक्त और भी अनेक शाक्यवंशीय राजपरिवार के तरुण, किशोर प्रव्रजित हो गये हैं। भगवान् ने अपने सुकुमार राजकुमार राहुल तक को प्रव्रजित कर लिया है। महाराज शुद्धोच्चन की मृत्यु के अनन्तर महाप्रजापति गौतमी भी प्रव्रजित हो गईं। सुन्दरी नन्दा के मन में आया—मेरे वंश के, राजपरिवार के लगभग सभी प्रमुख जब प्रव्रज्या ग्रहण कर चुके हैं। मेरे लिए अब घर में क्या रखा है? मैं घर में रहकर अब क्या करूँगी?

लावण्य की दुर्गत : जरा में परिणति

सुन्दरी नन्दा भी प्रव्रजित हो गईं, भिक्षुणी बन गईं, किन्तु, उसने यह प्रव्रज्या श्रद्धा से नहीं ली, प्रव्रजित पारिवारिक जनों के प्रति अपने प्रेम तथा ममत्व के कारण ली। उसे अपने अप्रतिम सौन्दर्य का अब भी गर्व था। उसमें वह आसक्त थी।

भगवान् बुद्ध के समीप जाने में वह कतराती थी, भिन्नकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान् बाह्य सौन्दर्य को सदोष बताते हैं। भगवान् बुद्ध समझते थे कि सुन्दरी नन्दा ज्ञान पाने की उपयुक्त अधिहारिणी है। अतएव उन्होंने महाप्रजापति गौतमी से कहा कि सभी भिक्षुणियों को सूचित करो, वे उपदेश लेने हेतु क्रमशः उनके समक्ष आएँ। भिक्षुणियाँ आती गईं, उपदेश लेती गईं। जब सुन्दरी नन्दा की बारी आई तो उसने स्वयं न आकर अपनी प्रतिनिधि के रूप में एक दूसरी भिक्षुणी को भेजा। तथागत ने कहा—“कोई भी भिक्षुणी अपनी कोई प्रतिनिधि न भेजे, स्वयं आएँ।” बाध्य होकर सुन्दरी नन्दा भगवान् के समक्ष उपस्थित हुई। भगवान् ने अपने अलौकिक, विलक्षण योग-बल से उसे एक अद्भुत लावण्यमयी नारी के दर्शन कराये। सुन्दरी नन्दा उसका अमृतपूर्व, अदृष्टपूर्व लावण्य देखकर चकित रह गई। कुछ ही क्षण बाद भगवान् ने उस परम रूपवती लावण्यमयी नारी का जरा-जर्जर रूप दिखाया। तरप्रसून दुर्दशामय दृश्य उपस्थित किया। सुन्दरी नन्दा एकाएक सिहर उठी। उसके मन पर आघात लगा। उसे जीवन की अनित्यता का अनुभव हुआ, दुर्तिवार जरा का आभास हुआ, दुःख का साक्षात्कार हुआ, अपने सौन्दर्य का गर्व जाता रहा। उसका चित्त वैराग्य में संस्थित हुआ।

भगवान् द्वारा नन्दा को उपदेश

भगवान् बुद्ध ने जब यह देखा तो उसको निम्नांकित रूप में धर्मोपदेश दिया—
“नन्दा ! यह शरीर अशुचि—अपवित्र है, व्याधियों का समूह है—रोगों से परिव्याप्त है। तू इसका यथार्थ रूप देख। अपना चित्त एकाग्र कर भलीभाँति समाधि में अवस्थित होकर तू अशुभ भावना का चित्त में चिन्तन कर। देह की अशुभता, अशुचिता पर ऊहापोह कर—सुन्दरता की परिणति जरा-जर्जरता, क्षीणता और कुरूपता में है। अदर्शनीय, जुगुप्सनीय, घृणायोग्य इस नारी का रूप कुछ ही क्षण पूर्व अनुपम आभा से विभासित था। तुम्हारा भी शरीर ऐसी ही गुणधर्मिता लिये हुए है। इसके सौन्दर्य का जो परिणाम दोख रहा है, तेरे सौन्दर्य का भी वैसा ही परिणाम होगा। इसे भूलो मत, यह तो दुर्गन्धिता से भरा है, अपवित्रता से आपूर्ण है। इसकी स्वभावतः यही परिणति है। जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वे ही इस शरीर को अभिनन्दन योग्य तथा प्रिय समझते हैं।

“नन्दा ! तू अहर्निश तन्द्रारहित होकर—प्रमादशून्य होकर इस शरीर का अवेषण कर, इसके यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर। ऐसा करने से तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा,

जिसके सहारे तुम सुन्दरता के मोह से छूट जाओगी, सत्य का साक्षात्कार करोगी।”^१

सम्यक् बोध : उद्गार

सुन्दरी नन्दा ने भगवान् का यह उपदेश बड़ी श्रद्धा से सुना। उसे सम्यक् बोध प्राप्त हुआ। उसने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा—“मैंने शास्ता का उपदेश श्रवण किया। अतन्द्रित होकर—प्रमाद रहित होकर मैंने उस पर चिन्तन-मन्थन किया। इस देह का जो वास्तविक स्वरूप है, मैंने यथावत् रूप में—बाह्य तथा आभ्यन्तर उसे वैसा ही पाया, अनुभव किया।

इस शरीर के प्रति मेरे मन में निर्वेद—वैराग्य उत्पन्न हुआ, मैं राग से छूट गई, मैंने शरीर से अपना ममत्व तोड़ दिया।

“मैं पुरुषार्थलीन हूँ, आसक्ति छून्न्य हूँ, उपशान्त हूँ, मैं निर्वाण की दिव्य शान्ति का साक्षात्कार कर रही हूँ। मैं अपने को निर्वाणमय, परम शान्तिमय अनुभव करती हूँ।”^२

१. धेरी गाथा ८२-८४

२. आधार—सौन्दर नन्द : अश्वघोष, धेरी गाथा: पंचम वगं ।

१७. सिंह और शशक : निग्रोध मृग जातक

भारतीय कथा-साहित्य में पशु-पक्षियों की कहानियों का बड़ा सुन्दर समावेश है। साहित्य के इतिहास से यह स्पष्ट है, पाठकों ने इन कहानियों में बड़ा रस लिया। यही कारण है, पंचतंत्र जैसा कथा-ग्रंथ जिसमें पशु-पक्षियों की कहानियों का वैपुल्य है, विश्व भर में समाहित, प्रसृत और अनेकानेक भाषाओं में अनूदित हुआ।

जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में ऐसी कथाएँ बहुत हैं। जातक कथाओं में अनेक स्थानों पर बोधिसत्त्व द्वारा पशु-पक्षियों की योनि में जन्म लेने का उल्लेख है, जहाँ वे एक उत्तम, आदर्श पात्र के रूप में वर्णित हैं।

व्यवहार भाष्य और वृत्ति में एक सिंह और शशक की कथा है। अन्यत्र भी यह कथा अनेक भाषाओं में प्राप्य है। सिंह द्वारा स्वच्छन्द, अनियन्त्रित मृग-संहार रोकने हेतु मृग सिंह को इस बात पर सहमत कर लेते हैं कि वे नित्य उसके पास एक-एक प्राणी भेजते रहेंगे, वह मृगवधार्थ स्वयं न आए।

एक बार का प्रसंग है, एक शशक की बारी आई। शशक ने अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा सिंह से सदा के लिए मृगों का पीछा छोड़ा दिया। उसने चतुराई से सिंह को एक कूप में उसकी परछाईं दिखला कर, उसे दूसरा सिंह बताकर उत्तेजित कर दिया। सिंह ने कूप में छलांग लगा दी।

निग्रोध-जातक में भी इसी आशय की कथा है। यह कथा एक अन्तिम शरीर—वर्तमान शरीर या जीवन के अनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के संस्कार युक्त उत्तम शीलवती श्रेष्ठि-कन्या की सन्दर्भ कथा के साथ वहाँ उपस्थित है।

उस कथा में सिंह के स्थान पर हिंसक पात्र मृग मांस-लोलुप राजा है। वह हर रोज मृगों का अंधाधुंध वध करता है। अनन्तः प्रतिदिन एक-एक मृग राजा को भेजे जाने का समझौता होता है। मृगों के भेजे जाने का क्रम चलता है।

एक दिन एक गाभिन मृगी की बारी आती है। उसके इस सुभाव पर कि उसके पेट में बच्चा है, जिसका जन्म हो जाने के पश्चात् वे दोनों अपने समय पर मरने को जायेंगे, उसे गाभिणी की अवस्था में न भेजा जाए, बोधिसत्त्व, जो यूथपति निग्रोध मृग के रूप में उत्पन्न थे करुणावश उस गाभिन हरिणी के बदले स्वयं जाते हैं। उनके क्षमा, मैत्री एवं करुणापूर्ण जीवन से प्रभावित राजा उनके विनयाचार से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त मृगों को अभय-दान दे देता है। मृगों का यों उससे सदा के लिए छुटकारा हो जाता है।

बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती, निग्रोध मृग के अनुरोध पर राजा चतुष्पद, खेचर एवं जलचर—सभी प्राणियों को अमय दान दे देता है। इस प्रकार निग्रोध मृग के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्व की प्रेरणा से राजा अहिंसा एवं करुणाशील जीवन स्वीकार कर-लेता है।

बारी-बारी पशु भेजने की प्रक्रिया, जो व्यवस्थित जीवन-पद्धति से जुड़ी है तथा हिंसोद्धत सिंह एवं राजा से छुटकारा कथा का प्रमुख कथ्य है, जो दोनों में उपस्थित है।

निग्रोध जातक गत कथा विस्तीर्ण है। उसमें भाव-प्रेषणीयता की सामग्री पर्याप्त रूप में विद्यमान है।

सिंह और शशक की कथा में शशक के चातुर्य के कारण वन के जीवों को सिंह से

छुटकारा प्राप्त होता है, क्योंकि सिंह नहीं रहता, जैसा पूर्व वर्णित है, वह छलांग लगाकर मर जाता है।

निग्रोध मृग की कथा में राजा विद्यमान रहता है, किन्तु, अपनी ओर से वह सबको अभय-दान दे देता है। यों छुटकारा होता है, जो अपना वैशिष्ट्य लिये है।

सिंह और शशक

एक वन था। उसमें एक सिंह रहता था। उसे हरिण का मांस बहुत प्रिय था, बड़ा रुचिकर था। वह रोज हरिण मारता और खाता। यों अपेक्षित, अनपेक्षित बहुत हरिण मरते रहते।

एक समझौता

एक दिन वन के सब हरिण मिले। वे मृगराज के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया—“स्वामिन् ! हम हर रोज वन में से एक प्राणी आपके खाने हेतु भेजते रहें, आप इस प्रकार हमें न मारें, जैसा रोजाना करते हैं। हम आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा करें।”

सिंह को हरिणों का यह सुभाव सुन्दर लगा। उसने सोचा—अच्छा ही है, बिना दौड़-घुप किये, घर बैठे मुझे भोजन प्राप्त होता रहेगा। उसने हरिणों को इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी।

प्रतिदिन वन से एक प्राणी सिंह के पास पहुँच जाता। वह उसे मारकर खा लेता। यह क्रम चलता रहा।

चालुर्य का चमत्कार

वन में एक वृद्ध शशक था। यथाक्रम उसकी बारी आई। उसने जान बुझकर पहुँचने में कुछ देरी की। वह जब सिंह के पास पहुँचा, तब सूरज निकल चुका था। सिंह बहुत क्रुद्ध था। वह दहाड़ता हुआ बोला—“नीच ! आने में इतना विलम्ब कैसे हुआ ?”

खरगोश ने भय से काँपते-काँपते जवाब दिया—“स्वामिन् ! मैं यथासमय आपकी सेवा में चला आ रहा था, मार्ग में मुझे एक अन्य सिंह मिल-गया। उसने मुझे रोक लिया और प्रश्न किया—“तुम कहाँ जा रहे हो ?”

मैंने कहा—“मैं वन के राजा सिंह के पास जा रहा हूँ।”

वह बोला—“मेरे अतिरिक्त इस वन का राजा और कौन है ? वन का राजा तो मैं हूँ।”

मैंने उससे कहा—“यदि मैं उस सिंह के पास न पहुँच सका तो वह मेरे और मेरे साथियों के प्राण ले लेगा। यों किसी तरह उसको फुसलाकर, उससे छुटकारा पाकर आप तक पहुँचा हूँ।”

आवेश का फल

खरगोश का कथन सुनकर सिंह क्रोध से लाल हो गया। उसने खरगोश से कहा—“चलो, मुझे बतलाओ, वह दुष्ट कहाँ है ? अभी उसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ।”

खरगोश आगे-आगे चला, सिंह उसके पीछे-पीछे चला। कुछ दूर चलने पर एक कुआँ

आया। खरगोश सिंह से बोला—“राजन् ! वह दूसरा सिंह इसी स्थान पर रहता है। आप कूएँ की चाठ पर बैठकर दहाड़िए। आपकी दहाड़ सुनकर वह भी दहाड़ेगा।”

सिंह ने मन-ही-मन कल्पना की, वह मुझ से डर गया है, निश्चय ही वह कूएँ में चला गया है। उसने गर्जना की। कूएँ में उसकी आवाज की प्रतिध्वनि हुई। उसने प्रतिगर्जना सुनी। कूएँ के भीतर झांका तो उसे अपनी परछाईं दिखाई दी। उसने सोचा—यही वह दूसरा सिंह है, जिसने खरगोश को यहाँ आने से रोका था। वह उस पर आक्रमण करने के लिए कूएँ में कूद पड़ा और अपनी जान गँवा दी।^१

निग्रोध मृग जातक

सन्दर्भ-कथा

राजगृह में एक अत्यधिक संपत्तिशाली सेठ था। उसके एक कन्या थी। उस कन्या के विचार बड़े स्वच्छ एवं पवित्र थे। उसके संस्कार अति परिष्कृत तथा उत्तम थे। वह अन्तिम शरीरा थी—वर्तमान-जीवन में प्राप्त शरीर के अनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के संस्कार लिये थी। उसके मन में मोक्ष प्राप्त करने की भावना उसी प्रकार प्रज्वलित हुई, जैसे घट में दीपक प्रज्वलित होता है—घट के भीतर प्रज्वलित दीपक से जिस प्रकार घटाकाश में प्रकाश परिव्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसके मन में मुमुक्षु भाव व्याप्त हो गया।

ज्यों-ज्यों वह बड़ी हुई, उसका मन संसार से ऊबने लगा। उसके मन में प्रव्रजित होने का भाव जागा। उसने एक दिन अपने मां-बाप से कहा—“माता-पिता! घर में मेरा मन नहीं लगता। मैं बुद्ध निरूपति धर्म में प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला (सन्मार्ग) है। आप मुझे प्रव्रज्या दिलवाएं।”

माता-पिता ने कहा—“अरी ! क्या बोलती हो ? यह वैभव-संपन्न कुल, तू हमारी इकलौती बेटी, हम तुम्हें प्रव्रजित नहीं होने देंगे।”

श्रेष्ठि-कन्या ने अपने माता-पिता से बार-बार प्रार्थना की, पर, उसे उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। कन्या सोचने लगी—माता-पिता आज्ञा नहीं दे रहे हैं। खैर, मैं विवाहित हूँगी, ससुराल जाने पर अपने पति को मुझे प्रव्रज्या दिलाने हेतु सहमत करूँगी।

कन्या जब सवयस्क हुई, उसके माता-पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह पति के घर चली गई। पति को देवता मानती। शील तथा सदाचार पूर्वक वह गृहस्थ में रहने लगी। पति के सहवास से उसके गर्भ रहा, किन्तु, उसे गर्भ रहने का पता नहीं चला।

तभी की बात है, नगर में एक विशेष उत्सव मनाये जाने की घोषणा हुई। सभी नगरवासी उत्सव मनाने में लग गये। देवताओं के नगर की ज्यों वह नगर सजा था, किन्तु, उस स्त्री ने ऐसे वृहत् उत्सव के समय भी न अपने शरीर पर चन्दन, केसर आदि सुगंधित पदार्थों का लेप ही किया, न उसे अलंकारों से सजाया ही। वह अपने सहज वेश में ही पर्यटन करती रही।

उसके पति ने उससे पूछा—“भद्रे ! सभी नगरवासी उल्लास के साथ उत्सव मना रहे हैं, तू अपने को सुसज्जित एवं अलंकृत नहीं कर रही है, क्या कारण है ?”

१. आधार—व्यवहार भाष्य ३.२९-३० तथा वृत्ति पृष्ठ ७ अ.

वह बोली—आर्य! इस शरीर में बत्तीस प्रकार की गंदगिर्याँ भरी हैं। इसे सुसज्जित, विभूषित करने से क्या। यह शरीर न तो देव द्वारा निर्मित है, न ब्रह्म द्वारा निर्मित है, न यह स्वर्ण-रचित है, न यह मणि रचित है, न हरिचन्दनमय है, न यह पुंडरीक, कमल उत्पल आदि से उत्पन्न हुआ है और न यह अमृतमय औषधि से आपूर्ण है। यह तो गंदगी से उत्पन्न हुआ है। मातृ-पित्र-संयोग के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। यह अनित्य है। भग्न होना, शीर्ण होना, नष्ट होना इसका स्वभाव है। यह तृष्णा-जनित है, यह श्मशान में वृद्धि करने वाला है—इसका अंतिम आश्रय श्मशान है। यह शोक, विलाप आदि का हेतु है। सब प्रकार के रोगों का घर है। दंड-कर्म-भोग में यह प्रवृत्त है। इसके भीतर गंदगी भरी है। इसके बाहर सदा गंदगी रिसती रहती है। यह कीटाणुओं का आवास है। मृत्यु ही इसकी परिणति है। सबको यह जैसा दीखता है, वैसा नहीं है। उसका स्वरूप यह है—

“अट्ठी - न्हाह - संयुत्तो, तच्च-मंस-विलेपनो ।
छविद्या कायो पटिच्छन्नो, यथाभूतं न दिस्सति ।
अन्तपूरो उदरपूरो यकपेलस्स वत्थिनो ।
हृदयस्स पप्फासस्स, वक्कस्स पिह्वक्कस्स च ॥
सिघाणिकायल्लेस्स, सेदस्स मेदस्स च ।
लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च ॥
अधस्स नवहि सोतेहि, असुचि सवति सब्बदा ।
अक्खिम्हा अक्खि गूथगो, कण्णम्हा कण्णगूथगो ।
सिघाणिका च नासातो, मुखेन वमति एकदा ।
पित्तं सेम्हं च वमति, कायम्हा सेदजल्लिका ॥
अयस्स सुसिरं सीसं, मत्थलुङ्गेन पूरितं ।
सुभतो नं मज्जति बालो, अविज्जाय पुरक्खतो ।
अनंजादीनवो कायो, विसक्खसमूपमो ।
आवासो सब्ब रोगानं, पुज्जो दुक्खस्स केवलो ॥
सच्चे इमस्स कायस्स, अन्तो बहिरतो सिया ।
दण्डं नूनगहेरवान, काके सोणे च वारये ॥
दुग्गन्धो असुची कायो, कुणपो उक्करूपमो ।
निन्दितो चक्खुभूतेहि, कायो बालाभिनन्दितो ॥”

यह शरीर अस्थियों और नाड़ियों का संयोग है। यह मांस के लेप से युक्त है। ऊपर चमड़ी का आवरण चढ़ा है। इसका वास्तविक रूप हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। यह आन्त्र, आमाशय, यकृत, वस्ति, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, ग्लीहा, सिघानिका, थूक, स्वेद, मेद, रक्त, लसिका, पित्त तथा वसा—चर्बी से परिपूर्ण है। इसके ऐसे नौ स्रोत हैं, जिनसे नित्य गंदगी भरती रहती है—जैसे आँखों से आँखों का मैल, कानों से कानों का मैल, नाक से नाक का मैल, मुख से कभी-कभी वमन, पित्त तथा कफ, देह से स्वेद—पसीना प्रवहणशील रहता है। इसका मस्तक छिद्रमय है। उसकी खोपड़ी के भीतर मज्जामय गूदा भरा है। अविद्या—अज्ञान से

१. सत्तीपट्ठान सुत्त, मज्झिम निकाय

आवृत जनों को यह शरीर लुभावना और मोहक प्रतीत होता है, पर, वास्तव में यह विष के वृक्ष जैसा है, विपुल दोषों से युक्त है, सब रोगों का आलय है, केवल दुःख-पुंज मात्र है। यदि संयोग से इस शरीर का आभ्यन्तर भाग बहिर्गत हो जाए तो निःसन्देह कीए और कुत्ते उसे खा जाने की भयंकर पड़ें, उन्हें डंडों से भगाना पड़े। यही कारण है, पण्डितों ने—द्रष्टाओं ने, ज्ञानियों ने इसे दूषित गंध युक्त, अपवित्रतायुक्त, कूड़े-कंकट जैसा बतलाया है, इस मलीमस शरीर की निन्दा की है। इसे वे ही प्रशंसनीय मानते हैं, जो अज्ञानी हैं।

“आर्य पुत्र ! इस मलिन, नष्ट शरीर को आभूषित-विभूषित करने से क्या होगा। क्या वह वैसा ही नहीं होगा, जैसा गंदगी से आपूर्ण घट के बाहर सुन्दर चित्रांकन हो।”

श्रेष्ठि-पुत्र ने अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर कहा—“भद्रे ! यदि तुम्हें यह शरीर इतना दोष पूर्ण प्रतीत होता है, तो तू फिर प्रव्रज्या ग्रहण क्यों नहीं कर लेती ?”

वह बोली—“यदि मुझे प्रव्रजित होने का सुअवसर मिले तो आज ही वैसा कर सकती हूँ।”

उसका पति बोला—“बहुत अच्छा, मैं तुम्हें प्रव्रज्या ग्रहण करवाऊंगा।”

श्रेष्ठि-पुत्र ने इस पुण्य अवसर के उपलक्ष्य में महादान—अत्यधिक दान दिया, महा सत्कार—महत् अभिनंदन, सम्मान का आयोजन किया। वह परिवार की अनेक महिलाओं के साथ अपनी पत्नी को भिक्षुणी विहार में ले गया। वहाँ देवदत्त की पक्षानुगा भिक्षुणियों के पास उसे प्रव्रज्या ग्रहण करवाई। प्रव्रज्या ग्रहण करने का जो उसका बचपन से संकल्प था, आज वह पूरा हुआ। वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुई।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उसका गर्भ परिपक्व होता गया, बढ़ता गया। उसकी इन्द्रियों की आकृति में परिवर्तन आने लगा। हाथों, पैरों तथा पीठ में भारीपन आया। उसका उदर-पटल स्थूल होने लगा। भिक्षुणियों ने जब यह देखा तो उससे पूछा—“आर्य ! तू गर्भवती-जैसी प्रतीत होती है। कही, क्या बात है ?”

वह बोली—“आर्य ! इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानती, किन्तु, मेरा शील—आचार अक्षुण्ण है—अखण्डित है।”

वे भिक्षुणियाँ उसे देवदत्त के पास ले गईं और उससे पूछा—“आर्य ! इस सत्कुलीन नारी ने बड़े प्रयत्न से अपने पति को सहमत कर प्रव्रज्या ग्रहण की, किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है, यह गर्भवती है। आर्य ! हमें नहीं मालूम, यह गर्भ इसके गृहस्थ काल का है या प्रव्रज्या ग्रहण करने के बाद का। हम अब क्या करें ?”

देवदत्त बुद्ध—समग्र बोधयुक्त—ज्ञान युक्त नहीं था। क्षमा, मैत्री तथा करुणा का भी उसमें अभाव था। अतएव उसने सोचा—मैं इस नव प्रव्रजिता भिक्षुणी का वेश उतरवा दूँ, अन्यथा लोग मुझे निन्द्य समझे। वे कहेंगे—देवदत्त की पक्षानुगा एक भिक्षुणी अपनी कुक्षि में गर्भ लिये फिरती है। देवदत्त उस ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, इस बात की उपेक्षा करता है।

देवदत्त ने उपस्थित विषय पर गहराई से चिन्तन नहीं किया। पाषाण-खण्ड को जैसे उलटा दिया जाए, उसी प्रकार उसने कहा—“उसका भिक्षु-वेश उतरवा लो, उसको बहिष्कृत कर दो।” भिक्षुणियों ने उसका कथन सुना। वे उठीं, प्रणाम किया और अपने विहार में चली गईं।

जब यह स्थिति उस तरुण भिक्षुणी के समक्ष आई तो उसने अन्य भिक्षुणियों से कहा—

आर्य स्थविर देवदत्त बुद्ध नहीं हैं और न मैंने उनकी अनुयायिनी होकर ही प्रव्रज्या ग्रहण की है। मैं तो लोकाग्र, सम्यक् सम्बुद्ध—तथागत की अनुयायिनी होकर ही प्रव्रजित हुई हूँ। आप यह जानती ही हैं, प्रव्रज्या मुझे कितनी कठिनता से प्राप्त हुई है। इसका विलोप मत करो। मुझे अपने साथ लो, भगवान् बुद्ध के पास जेतवन चलो।

भिक्षुणियों ने उसे साथ लिया। राजगृह से जेतवन पैंतालीस योजन दूर था। वे चलकर वहाँ पहुँचीं। उन्होंने भगवान् को प्रणाम किया, सारी घटना उन्हें निवेदित की।

भगवान् बुद्ध ने विचार किया—यद्यपि इस भिक्षुणी का गर्भ गृहस्थ-काल का है, किन्तु, अन्य मत्तानुयायी जब इसे मेरे भिक्षुणी-संघ में देखेंगे तो कहेंगे कि श्रमण गौतम देवदत्त द्वारा परित्यक्त भिक्षुणी को साथ लिये घूमते हैं। ऐसा प्रयाद न उठे, इसलिए इस विषय का परिषद् में, जब स्वयं राजा भी उपस्थित हो, निर्णय किया जाना चाहिए।

तदनन्तर एक दिन कोशल-नरेश प्रसेनजित्, ज्येष्ठ अनाथ पिण्डक, कनिष्ठ अनाथ पिण्डक, महा उपासिका विशाखा एवं विश्रुत महाकुलो को बुलवाया। सायंकाल चतुर्विध परिषद् एकत्र हुई। शास्ता ने स्थविर को संबोधित कर कहा—“उपालि! चतुर्विध परिषद्के मध्य इस कर्म का परीक्षण किया जाए।”

उपालि ने कहा—“भन्ते ! जैसी आपकी आज्ञा।” उपालि परिषद् के मध्य गया। अपने आसन पर बैठा। राजा की उपस्थिति में महा उपासिका विशाखा को वहाँ बुलवाया। उसे यह कार्य सौंपा, कहा—“विशाखे! यह तरुण भिक्षुणी अमुक मास, अमुक दिन प्रव्रजित हुई। तुम परीक्षण कर यथार्थ रूप में पता लगाओ कि इसका गर्भ इसके प्रव्रजित होने से पहले का है या बाद का।”

विशाखा ने यह कार्य स्वीकार किया। उसने परीक्षा-विधि हेतु कनात तनवा दी। परीक्ष्य भिक्षुणी को कनात के भीतर ले गई। उसके हाथ, पैर, नाभि तथा उदर देखा, परीक्षण किया, महीनों और दिनों की गणना की। यों परीक्षा कर निश्चय किया कि इसके गृहस्थ-काल में यह गर्भ रहा है।

विशाखा उपालि के पास आई तथा उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उपालि ने चतुर्विध परिषद् के मध्य उस भिक्षुणी को निर्दोष घोषित किया। इस प्रकार निर्दोष घोषित की गई भिक्षुणी ने भगवान् एवं भिक्षु-संघ को प्रणाम किया तथा वह भिक्षुणियों के साथ विहार में चली गई। यथासमय गर्भ का परिपाक हुआ। उस भिक्षुणी ने एक अत्यन्त प्रतापशाली पुत्र को जन्म दिया।

एक दिन राजा भिक्षुणियों के विहार के पास से निकल रहा था। उसने शिशु का स्वर सुना। अपने अमात्यों से जिज्ञासा की। अमात्यों ने बताया—“राजन् ! उस युवा भिक्षुणी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह उसी शिशु की आवाज है।”

राजा बोला—“भिक्षुणियों को बच्चों का लालन-पालन करने में असुविधा होती है। अतः इस बालक का लालन-पालन हम करवायेंगे।” यों कहकर राजा ने उस बच्चे को अपने पास मंगवा लिया और राजकुमार के सदृश उसके लालन-पालन की व्यवस्था की।

राजा ने बालक को यथावत् रूप में पालने-पोसने के लिए नटी स्त्रियों को सौंपा। नामकरण के दिन बालक का नाम काश्यप रखा गया। राजकुमार की ज्यों लालन-पालन होने के कारण वह कुमार काश्यप के नाम से विश्रुत हुआ। केवल सात वर्ष की आयु में उसने शास्ता के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। बीस वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसने उपसम्पदा प्राप्त की। वह यथाकाल सुयोग्य धर्मोपदेशक हुआ।

भगवान् ने भिक्षुओं से कहा—“मेरे सुयोग्य सुन्दर धर्म-कथित श्रावकों में अन्ते-वासियों में कुमार काश्यप सर्वोत्तम है।” यों कहकर भगवान् ने कुमार काश्यप को सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। कालान्तर में वम्मिक सूत्र सुनने पर कुमार काश्यप को अर्हत् पद अधिगत हुआ। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विपश्यना भावना द्वारा—ध्यान-योग द्वारा अन्न-फला अर्हत्-पद प्राप्त किया। कुमार काश्यप स्थविर बुद्ध शासन रूपी गगन में पूर्ण चन्द्र की ज्यों उद्योतित हुए।

एक समय की बात है, भगवान् बुद्ध भिक्षाटन से लौटे, मोजन किया, भिक्षुओं को उपदेश दिया और गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के बाद अहर्निश आवासोपयोगी अपने-अपने स्थानों में गये। दिन व्यतीत हुआ। सायंकाल धर्म-समा में एकत्र हुए। भिक्षु परस्पर वार्तालाप करने लगे—आयुष्मानो ! देवदत्त बुद्धत्व-प्राप्त नहीं है। उसमें शान्ति, मैत्री एवं करुणा नहीं है। यही कारण है कि उसने क्षणभर में कुमार काश्यप स्थविर और स्थविरि मां को बहिष्कृत कर दिया। यों उनके धर्म-जीवन का विनाश ही कर दिया किन्तु सम्यक्सम्बुद्ध तो धर्मराज हैं, क्षमा मैत्री और करुणामय संपदा से समायुक्त हैं। उन्होंने उन दोनों को आश्रय दिया, कितना अच्छा किया। इस प्रकार कहते हुए वे भिक्षु भगवान्, बुद्ध के गुणों की प्रशंसा करते थे।

भगवान् धर्म-समा में आये। आसन बिछा था। उस पर बैठे और पूछा—“भिक्षुओ ! यहाँ बैठे हुए तुम क्या वार्तालाप करते थे ?”

भिक्षु बोले—“भन्ते ! आपके ही गुण-कथन में संलग्न थे।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ ! तथागत ने न केवल इस जन्म में ही वरन् पूर्व-काल में भी इन दोनों को आश्रय दिया था।”

भिक्षुओं ने भगवान् से पूर्व जन्म की बात प्रकट की अभ्यर्थना की। भगवान् ने उसका वर्णन यों किया—

बोधिसत्त्व निग्रोध मृग रूप में

पूर्व समय का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोधिसत्त्व उस समय मृग-योनि में उत्पन्न हुए। जन्म से ही उस मृग का रंग स्वर्ण जैसा था। उसके नेत्र मणि-गोलक सदृश थे। उसके सींग चाँदी के से वर्ण के थे। उसका मुख रक्त-वर्ण की दुशाल-राशि जैसा था। उसके हाथों तथा पैरों के अग्रभाग ऐसे थे, मानो लाक्षा से रंजित हों। उसका पूँछ चमरी गाय के पूँछ के समान था। उसका शरीर घोड़े के बछेरे जितना था। वह पाँच सौ मृगों से परिवृत वन में विहार करता था। उसका नाम निग्रोध मृगराज था।

वहाँ से अबिदूर—अधिक दूर नहीं, कुछ ही दूरी पर एक अन्य मृग-यूथपति भी रहता था। उसका नाम शाखामृग था। उसका भी वर्ण स्वर्ण-सदृश था।

राजा की आखेटप्रियता

उस समय वाराणसी का राजा आखेट द्वारा मृगों का वध करने में बुरी तरह लगा था। मृग-मांस के बिना वह भोजन ही नहीं करता था। वह आखेट में सहायता पाने हेतु समस्त निगमों तथा जनपदों के लोगों को उनका काम छुड़वाकर एकत्रित करता, उन्हें साथ ले आखेट के लिए जाता।

लोगों ने आपस में विचार किया—यह राजा हर रोज हमारा काम छुड़वा-देता है। हमारा काम रुकता है—काम में बाधा आती है। अच्छा हो, हम उद्यान में घास बो दें, जल रख दें। बहुत से मृगों को उद्यान में प्रविष्ट करा दें। फिर द्वार बंद कर दें, उन्हें राजा की सौंप दें। यह विचार सबको अच्छा लगा। उन्होंने अपना विचार क्रियान्वित किया। उद्यान में घास बोया, जल रखा। यथा समय घास उग आया। फिर वे नगर के बहुत से लोगों को साथ लिए, बहुत प्रकार के शस्त्र लिये वन में प्रविष्ट हुए। उन्होंने मृगों को नियंत्रित करने हेतु योजन भर स्थान को घेरा। फिर घेरे को क्रमशः कम करते गये। अन्त में उन्होंने निग्रोध मृग और शाखा मृग के आवास-स्थानों को घेर लिया। वहाँ मृग-समूह थे। मृगों को देखकर वे लोग पेड़ों, लताओं-कुओं एवं भूमि को मुद्गरो से पीटने लगे। इधर-उधर जो मृग छिपे थे, उन्हें भी यों कोलाहल द्वारा बाहर निकाला। वे तलवार, शक्ति, धनुष आदि शस्त्रास्त्र लिये हुए थे, प्रहारोद्यत से थे। मृग-समूह भयभीत हो गये। इस प्रकार उन लोगों ने शोर और शस्त्र-मय के सहारे मृगों को उद्यान में प्रविष्ट करा दिया। उद्यान का द्वार बंद कर दिया।

तदन्तर वे राजा के पास आये और निवेदन किया—“राजन् ! प्रतिदिन आपके साथ जाते रहने से हमें अपने कार्य में बाधा होती है। इसलिए हमने वन के मृगों को आपके उद्यान में प्रविष्ट करा दिया है। अब से आप यथेच्छ उनका शिकार करें, मांस खाएं। यों राजा से निवेदित कर, उनसे आज्ञा लेकर वे वापस अपने स्थानों को लौट गये।

राजा उद्यान में आया, मृगों को देखा। उनमें निग्रोध मृग तथा शाखा मृग को, जो स्वर्ण जैसे वर्ण के थे, अमय-दान दिया। तब से निरन्तर कभी राजा स्वयं आता, एक मृग का शिकार कर ले जाता, कभी उसका पाचक आकर मृग मार ले जाता। मृग ज्यों ही धनुष को देखते, डर कर भाग छूटते। दो-तीन आघात खाकर व्यथित होते, क्षत-विक्षत होते और मर जाते। मृग-समूह ने बोधिसत्व को, जो निग्रोध मृग के रूप में थे, यह बात कही।

एक-एक बारी-बारी से

निग्रोध मृग ने शाखा मृग को बुलाया और कहा—“सौम्य ! प्रतिदिन मृग मारे जा रहे हैं। मरना तो अवश्य है ही, अतः अब से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मृगों पर बाण द्वारा वार न किये जाएं। धर्म-गण्डिका स्थान गलच्छेद करने के स्थान पर मृगों के एक-एक कर स्वयं पहुँच जाने की बारी बाँध दी जाए। एक दिन तुम्हारे यूथ में से एक मृग जाए, एक दिन मेरे यूथ में से एक मृग जाए। यह क्रम निरन्तर चलता रहे। शाखा मृग ने इसे स्वीकार कर लिया।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत जब जिस मृग की बारी आती, वह धर्म-गण्डिका पर जाकर वहाँ अपना मस्तक रखे पड़ा रहता। पाचक वहाँ आता और उसे निहत कर ले जाता।

गर्भिणी मृगी की बारी

एक दिन शाखा मृग के यूथ में से एक ऐसी मृगी की बारी आई, जो गर्भिणी थी। वह अपने यूथ पति शाखा मृग के पास जाकर बोली—“स्वामी ! मैं गर्भिणी हूँ। बच्चा उत्पन्न होने के बाद हम दो प्राणी बारी-बारी से जायेंगे। तब तक मुझे मत भेजिए। मेरे स्थान पर आज किसी और को भेज दीजिए।” शाखा मृग बोला—“मैं तेरे स्थान पर और किसी को

नहीं भेज सकता। तू जाने, तेरी कठिनाई जाने, मैं क्या करूँ, जाओ।”

शाखा मृग ने जब उस गाभिन मृगी पर दया नहीं दिखलाई, तो वह बोधिसत्व—निग्रोध मृग के पास पहुँची तथा वही बात कही, जो शाखा मृग से कही थी। निग्रोध मृग बोला—“अच्छा, तू चली जा, तेरी बारी टालने की व्यवस्था करूँगा।” मृगी चली गई।

गभिणी के बदले निग्रोध मृग

निग्रोध मृग स्वयं घर्म-गण्डिका पर गया और उस पर अपना मस्तक रखकर लेट गया। पाचक आया। उसने देखा, राजा द्वारा अभय-प्राप्त मृगराज गण्डिका पर अपना मस्तक टिकाये पड़ा है, क्या बात है? वह तत्क्षण राजा के पास गया, राजा को स्थिति से अवगत कराया। राजा उसी समय रथ पर आरूढ़ होकर अपने परिजनवृन्द के साथ वहाँ आया। निग्रोध मृग को वहाँ पड़ा देखा तो उससे पूछा—“सौम्य मृगराज ! मैंने तो तुम्हें अभय-दान दिया है, फिर तू स्वयं यहाँ क्यों आया ?”

समस्त प्राणियों के लिए अभय-दान

निग्रोध मृग बोला—“महाराज ! एक गभिणी मृगी की आज बारी थी। उसने मेरे पास आकर कहा कि उसके बच्चा हो जाने तक उसकी बारी किसी अन्य को दे दी जाए। मैं एक का मृत्यु-दुःख किसी दूसरे पर कैसे डालता ? अतएव मुझे यही उचित लगा कि अपना जीवन उसे दे दूँ, उसका मरण अपने पर ले लूँ। इसीलिए मैं यहाँ पड़ा हूँ। इसमें और कोई संशय आप न करें।”

राजा बोला—“स्वर्णोपम वर्णोपेत मृगराज ! मैंने तुम्हारे जैसा क्षमाशील, मैत्रीयुक्त तथा करुणाशील व्यक्ति मनुष्यों में भी नहीं देखा। मैं परितुष्ट हूँ। उठो, मैं तुम्हें और गभिणी मृगी को अभय-दान देता हूँ।

“राजन् ! हम दोनों को तो अभय-दान प्राप्त हो जायेगा पर बेचारे अवशिष्ट मृग क्या करेंगे ?”

स्वामी—“बाकी के मृगों को भी मैं अभय-दान देता हूँ।”

“राजन् ! यों केवल उन मृगों को तो अभय प्राप्त हो जायेगा, जो उद्यान में हैं पर, बाकी के मृगों का क्या होगा ?”

स्वामी—“मैं उनको भी अभय-दान देता हूँ।”

“राजन् ! इस प्रकार मृग तो अभय प्राप्त कर लेंगे पर अन्य चौपाये प्राणी क्या करेंगे ?”

स्वामी—“मैं सभी चौपायों को अभय-दान देता हूँ।”

“राजन् ! चौपाये प्राणी तो अभय हो जायेंगे किन्तु बेचारे पक्षी ?”

स्वामी—“पक्षियों को भी अभय-दान देता हूँ।”

“राजन् ! पक्षी तो अभय प्राप्त कर लेंगे किन्तु जलवासी जन्तु क्या करेंगे ?”

स्वामी—“मैं जल में रहनेवाले प्राणियों को भी अभय-दान देता हूँ।”

यों बोधिसत्व ने राजा से सभी प्राणियों के लिए अभयदान की याचना की, राजा ने स्वीकार किया। बोधिसत्व उठे, राजा को पंच शीलों में संप्रतिष्ठ किया और कहा—

“राजन् ! घर्म का आचरण करो, न्यायपूर्ण कार्य करो। माता-पिता, पुत्र-पुत्री, ब्राह्मण-

गृहपति, निगम एवं जनपद के लोगों के साथ धर्म का व्यवहार—धर्मानुरूप वर्तन करो। ऐसा करने से देह त्याग कर तुम सुगति प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त करोगे।”

इस प्रकार राजा को बुद्धलीला-अन्तर्गत धर्मोपदेश देकर वह कुछ दिन उद्यान में रहा। फिर मृग-यूथ के साथ वन में चला गया। उस मृगी ने फूल जैसे सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। जब वह मृग-शावक खेलता-खेलता शाखा मृग के पास चला जाता, तब उसकी माता उसे रोकती और कहती—“बेटा ! फिर कभी उसके पास मत जाना, केवल निग्रोध मृग के ही निकट जाना।” वह मृगी इस प्रसंग पर निम्नांकित गायथा कहती—

“निग्रोध मेव सेवेय्य, न साखमुख संवसे।

निग्रोधस्म मतं सेय्यो, यञ्चे साखस्म जीवितं ॥”

“बेटा ! तू तथा अन्य जो भी अपना हित चाहे, निग्रोध मृग की ही सेवा करे—उसी की सन्निधि में रहे, शाखा मृग के पास संवास न करे—न रहे। शाखा मृग के आश्रय में जीने की अपेक्षा निग्रोध मृग की सन्निधि में मरना कहीं श्रेयस्कर है—उत्तम है।”

कुछ ही समय में एक समस्या खड़ी हो गई। सभी मृग अभय-प्राप्त थे। वे लोगों के खेत खाने लगे। किसान यह जानते हुए कि ये अभय-प्राप्त मृग हैं, उन्हें मारते नहीं, भगाते नहीं, लोग राजा के प्रांगण में एकत्र हुए। उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायत की। राजा ने कहा—“मैंने प्रसन्नता पूर्वक निग्रोध मृग को सबके लिये अभय-दान का वर दिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं अपने राज्य का त्याग कर दूँ, यह मुझे स्वीकार है किन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। मेरे राज्य में किसी मृग को मारने की छूट नहीं है। जाओ।”

निग्रोध मृग ने उपरोक्त बात सुनी। उसने सब मृगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अब से वे किन्हीं के खेतों को न खाएं। मृगों ने यह स्वीकार किया। फिर निग्रोध मृग ने मनुष्यों को कहलाया कि अब से वे रक्षा हेतु खेतों के बाड़ न लगाएं। वे केवल अपने अपने खेतों को घेर कर निशानी के रूप में पत्तों की झंडी लगा दें। तब से पत्तों की झंडी लगाने का क्रम चला। ऐसा हो जाने पर कोई भी मृग निशानी के रूप में बंधी पत्तों की झंडी को नहीं लांघता। बोधिसत्त्व का उन्हें ऐसा ही उपदेश था।

इस प्रकार मृग-समूह को उपदेश देकर, अपने आयुष्य-प्रमाण जीवित रह बोधिसत्त्व स्वकर्मनुरूप परलोकवासी हुए। बोधिसत्त्व के उपदेशानुरूप पुण्य कार्य करता हुआ राजा भी अपने आचीर्ण कर्मों के अनुसार परलोकवासी हुआ।

शास्ता ने कहा—“इस प्रकार मैंने केवल इस जन्म में ही इस स्थविरी तथा कुमार काश्यप को आश्रय नहीं दिया है, पूर्व-जन्म में भी इन्हें आश्रय दिया है।”

शास्ता ने बताया—“देवदत्त उस समय शाखा मृग था। देवदत्त की परिषद् शाखा मृग की परिषद्—गंडली थी। स्थविरी उस समय मृगी थी। स्थविरी-पुत्र कुमार काश्यप उस समय मृग-पुत्र था। स्थविर आनन्द उस समय राजा था। निग्रोध मृग के रूप में तो मैं ही उत्पन्न हुआ था।

१८. कपटी मित्र : प्रवंचना : कूट वाणिज जातक

कथा-साहित्य में ऐसे मित्रों के अनेक आख्यान प्राप्त हैं, जिन्होंने अपने विश्वस्त और ईमानदार मित्रों के साथ विश्वासघात किया, छल एवं षड्यन्त्र द्वारा उनका धन हड़पने का प्रयत्न किया। ऐसी कहानियाँ अधिकांशतः वाणिक-मित्रों की मिलती हैं। वे साथ में व्यापार करते हैं अथवा व्यापारार्थ प्रयाण करते हैं। व्यापार में घनार्जन करते हैं। लोभी मित्र के मन में पाप जागता है। वह ऐसे हथकंडे अपनाता है, जिससे वह दूसरे मित्र का धन हड़प सके। अन्ततः रहस्य प्रकट हो जाने पर वह किस प्रकार लाञ्छित और लज्जित होता है—ऐसे तथ्य इन कथाओं में मनोरंजक रूप में आख्यात हुए हैं।

जैन साहित्य में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। आवश्यक चूर्ण तथा धर्मरत्न प्रकरण टीका में वर्णित दो जैन कथानक यहाँ उपस्थापित हैं। पहले में एक ऐसे विश्वासघाती मित्र का वर्णन है, जो सारा का सारा अपने हिस्से का और अपने मित्र के हिस्से का गड़ा खजाना हड़प लेने के लिए धोखा करता है। गुप्त रूप में सारा खजाना निकाल लेता है, उसके स्थान पर कोयले रख देता है। “शठे शाठ्यं समाचरेत्” के अनुसार सच्चा मित्र भी एक ऐसा नाटक रचता है कि उसकी सारी पोल खुल जाती है।

दूसरे कथानक के रूप में सुमित्र एवं वसुमित्र नामक ऐसे दो मित्रों का वर्णन है, जो एक साथ व्यापार करने जाते हैं।

छली वसुमित्र रास्ते में ही धर्म-अधर्म की चर्चा का प्रसंग खड़ा कर, शर्त रख जाल-साजी द्वारा सुमित्र का सारा धन हड़प लेता है।

सुमित्र भाग्यशाली था। सारा धन तो चला गया, किन्तु भाग्य साथ देता है। उसका सिंहल की राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। धन-वैभव, मान-सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। वसुमित्र वहाँ आ पहुँचता है। सुमित्र की सम्पत्ति देखकर वह ईर्ष्या से जल-भुन जाता है। उसे मरवाने का षड्यन्त्र रचता है, किन्तु दैवयोग से उसमें वह स्वयं ही फँस जाता है, बेमौत मारा जाता है।

बौद्ध वाङ्मय के अन्तर्गत कूटवाणिज नामक दो जातकों में वर्णित इसी प्रकार के दो आख्यान यहाँ उपस्थापित हैं। पहले में एक ईमानदार भला मित्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ धरोहर के रूप में लोहे के पाँच सौ फाल रखता है। दूसरा विश्वासघाती मित्र उन्हें चूहे खा गये, ऐसा बहाना बनाकर हड़प जाना चाहता है।

दूसरे में एक घूर्त बनिया अपने मित्र को ठगने के लिए अपने पिता को एक वृक्ष के कोटर में छिपाकर अपने पक्ष में दैव-वाणी उद्घोषित कराने का जाल रचता है।

दोनों ही जगह उन छली मित्रों की सच्चे मित्रों द्वारा किये गये तत्समकक्ष बुद्धिमत्ता-पूर्ण व्यवहार से पोल खुल जाती है।

ये कथाएँ रोचक होने के साथ-साथ बड़ी शिक्षाप्रद हैं।

कपटी मित्र

दो मित्र

दो मित्र थे। एक बार का प्रसंग है, उन्हें किसी स्थान पर गड़े धन का खजाना

प्राप्त हुआ। दोनों ने उसे वहाँ से निकाल कर ले जाने पर विचार किया। दोनों को ऐसा जंचा कि यह खजाना हम आज न ले जाएँ; उत्तम मुहूर्त, शुभ वेला में ले जायेंगे। यों सोचकर दोनों अपने-अपने स्थान पर चले गये।

विश्वासघात

उन दोनों मित्रों में एक बड़ा कपटी था। उसके मन में पाप पैदा हुआ—अपने मित्र को मालूम न होने देकर मैं अकेला ही सारा खजाना हड़प लूँ। ऐसा विचार कर वह गुप्त रूप में वहाँ गया, जहाँ खजाना गड़ा था। उसने खोदकर उस जगह से गड़ा धन निकाल लिया उसके स्थान पर कोयले रख दिये।

धन के बदले कोयले

वह धन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद दोनों मित्रों ने खजाना निकालने हेतु उत्तम मुहूर्त, शुभ वेला निश्चित की। तदनुसार वे खजाना निकालने उस स्थान पर आये, जहाँ वह गड़ा था। खोदने पर वहाँ धन के बदले कोयले मिले।

छली मित्र बनावटी निराशा के स्वर में बोला—“मित्र ! क्या किया जाए, हम बड़े अभागे हैं, स्वयं ही धन के कोयले बन गये।”

यह सुनकर वह मित्र जो सच्चाई पर था, सब समझ गया, पर चुप रहा। वह गंभीर था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया।

जैसे को तैसा

दोनों अपने घर लौट आये। सत्यनिष्ठ मित्र ने, जिसके साथ धोखा हुआ, अपने घर में अपने उस कपटी मित्र की ठीक उसी के आकार-प्रकारानुरूप एक प्रतिमा निर्मित करवाई, जिसे देखने पर लगे, मानो साक्षात् वह सदेह हो। उसने अपने घर में दो पालतू बन्दर रखे वह हर रोज उस प्रतिमा पर बन्दरों के खाने योग्य वस्तुएँ रख-देता। बन्दरों को खुला छोड़ देता। वे उस प्रतिमा पर चढ़ जाते, वहाँ रखे हुए खाद्य पदार्थ खा जाते, उस पर नाचते, कूदते, अठखेलियाँ करते।

एक दिन की बात है, सच्चे मित्र ने कपटी मित्र के बालकों को अपने घर आमन्त्रित किया। उनको भलीभाँति भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें किसी गुप्त स्थान में छिपा दिया।

काफी समय हो गया, बालक जब वापस घर नहीं पहुँचे, वह कपटी पुरुष बड़ा चिन्तित हुआ। बालकों की खोज करने हेतु वह अपने मित्र के आवास-स्थान पर आया।

सत्यनिष्ठ मित्र ने अपने कपटी मित्र की प्रतिमा को उस स्थान से पहले ही हटा दिया था। अपने कपटी मित्र को कहकर कि जरा ठहरो, देखते हैं, उस स्थान पर बिठा दिया। बन्दरों को खुला छोड़ दिया। वे रोजाना के अभ्यस्त थे ही, किलकारियाँ मारते हुए उसके मस्तक पर चढ़ने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे।

वह बोला—“यह सब क्या है ? तुम क्या कर रहे हो ?”

मित्र ने कहा—“अरे ! ये तुम्हारे प्यारे बालक हैं।”

कपटी मित्र झल्लाता हुआ बोला—“अरे क्या कहते हो, बालक भी कभी बन्दर बने सुने हैं ?”

सच्चे मित्र ने झूट से जवाब दिया—“कहो न, खजाने का क्या हुआ ? क्या कभी खजाना भी कोयला बना सुना है ?”

प्रवचना

भेष्टिपुत्र सुमित्र

श्रीपुर नामक नगर था। वहाँ बड़े-बड़े सम्पन्न व्यापारी तथा धनी सेठ-साहूकार निवास करते थे। उसी नगर में समुद्रदत्त नामक सेठ था। वह अत्यन्त वैभवशाली था, साथ ही साथ उदारहृदय दानशील भी। उसके एक पुत्र था। उसका नाम सुमित्र था। अपने पिता के सद्गुणों और विशेषताओं के अनुरूप वह उत्तमोत्तम गुणयुक्त था, सुयोग्य एवं धर्मानुरत था, अपने नाम के अनुरूप वह एक अच्छा और साथियों का हित चाहने वाला मित्र था—शब्द से ही नहीं ; अर्थ से भी, अभिप्राय से भी सुमित्र था।

वसुमित्र

उसी नगर में वसुमित्र नामक एक अन्य सेठ का लड़का था। सुमित्र के साथ उसकी मित्रता थी। वसुमित्र केवल कहने भर को मित्र था, वह वस्तुवृत्त्या अमित्र था अथवा मित्र के रूप में ऊपर से प्रिय दीखने वाला मधुर शत्रु था।

वसुमित्र का यह स्वभाव था, वह सामने बड़ी मीठी बातें करता, पीछे से मित्र का सदा अहित सोचता। वह पीठ पर छुरा भोंकने वाला क्लुषितवृत्ति का व्यक्ति था।

एक बार दोनों मिले। सुमित्र ने कहा—“मित्र हमारे पास पैतृक सम्पत्ति तो बहुत है। उसका सुख-भोग अब तक हम करते रहे हैं। मेरा विचार है, विदेश जाकर व्यापार कर स्वयं अपने पुरुषार्थ तथा बुद्धि द्वारा धनीपार्जन करें। अपने द्वारा उपाजित सम्पत्ति के भोग का अपना एक विशेष आनन्द है।

व्यापारार्थ प्रस्थान

दोनों ने अपने माता-पिता तथा पारिवारिक जनों से स्वीकृति प्राप्त की। व्यापारार्थ गाड़ियों में पण्य सामग्री—माल लादा। दोनों ने अपने-अपने साथ—काफिले तैयार किये और रवाना हुए। यात्राक्रम में अपने काफिलों के साथ वे दिन भर चलते, सायंकाल जहाँ पहुँच पाते, वहाँ विश्राम करते।

धन हड़पने की चाल

एक बार का प्रसंग है, शाम को किसी गाँव में उनका पड़ाव लगा था। दोनों मित्रों के बीच धर्म और अधर्म के सम्बन्ध में चर्चा चल पड़ी। सुमित्र धर्म के पक्ष में था और वसुमित्र अधर्म के पक्ष में।

सुमित्र कहने लगा—“धर्म जीवन का, जगत् का आधार है। वह सर्वोपरि है। इस नखर जगत् में धर्म ही एक सारभूत पदार्थ है। उसी के बल पर यह पृथ्वी और आकाश टिके हैं।”

वसुमित्र ने प्रत्युत्तर में कहा—“सुमित्र ! जो तुम्हारी दृष्टि में अधर्म है, वास्तव में जगत् में वही सुख का आधार है। उसमें रचे-पचे लोग सुख पाते हैं। धर्म के लिए, सत्य के लिए जूझने वाले सदा दुःखी दिखाई देते हैं।”

बहस आगे बढ़ी। दोनों मित्र इस बात पर जोर देने लगे कि अपना-अपना पक्ष प्रमाणित किया जाए—सिद्ध किया जाए।

इस बीच वसुमित्र बोला—“यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हम इस पर केवल शुष्क चर्चा नहीं करेंगे। हमें इसमें जय-पराजय की शर्त रखनी होगी।”

सुमित्र—“बोलो, वसुमित्र ! तुम क्या शर्त रखना चाहते हो ?”

वसुमित्र—“यदि मेरा पक्ष प्रबल रहा, तुम्हारा पक्ष दुर्बल रहा तो तुम्हारी सारी सम्पत्ति, माल मेरा हो जायेगा और तुम्हारा पक्ष प्रबल रहा, मेरा पक्ष निर्बल रहा तो मेरी सारी सम्पत्ति और माल तुम्हारा हो जायेगा।”

यदि हिम्मत हो तो बात आगे बढ़ाओ।

सुमित्र—“मुझे स्वीकार है।”

वसुमित्र—“मुझे भी स्वीकार है।”

सुमित्र—“हमारा मध्यस्थ कौन होगा ? किसका पक्ष प्रबल है, किसका निर्बल है, कौन विजेता है, कौन पराजित है, यह निर्णय कौन देगा ?”

वसुमित्र ने बात को और पक्की करने की दृष्टि से कहा—“सुमित्र ! एक बार फिर सोच लो, शर्त बड़ी है। हमारी हार-जीत के बीच में हमारी मित्रता नहीं आयेगी। इसमें जो भी जीतेगा, सारी सम्पत्ति उसकी हो जायेगी, पराजित को इसमें जरा भी ननु-नच नहीं करना होगा।”

सुमित्र—“किसी भी तरह का सन्देह मत करो, हमारी शर्त पक्की है।”

दोनों ने हाथ मिलाया, शर्त पर वचनबद्ध हुए।

वसुमित्र बोला—“माध्यस्थ या निर्णय के सम्बन्ध में ऐसी बात है, अगले दिन मार्ग में जो भी गाँव पड़ेगा, वहाँ के लोगों को हम मध्यस्थ बनायेंगे। हमारे दोनों के पक्ष में सुनने के बाद वे जो भी निर्णय देंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।”

सुमित्र बोला—“बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।”

प्रातःकाल हुआ। काफ़िला चला। सायंकाल वे एक गाँव में पहुँचे। कच्चे मकान थे, गाँव छोटा सा था।

वसुमित्र के मन में पहले से ही यह षड्यन्त्र था कि गाँव वाले धर्म, अधर्म के सम्बन्ध में गहराई से कुछ जानते नहीं हैं। वे स्थूल दृष्टि के लोग हैं। मैं उन्हें अधर्म के बाहरी प्रभाव की बातें बताकर आसानी से अपने पक्ष में कर लूंगा।

सुमित्र सरल था। वह तो सभी को अपने समान ही भद्र एवं धार्मिक मानता था। उसने मन ही मन कहा—“पक्ष धर्म का ही प्रबल रहेगा। धर्म के शाश्वत शान्तिप्रद, सुखप्रद स्वरूप से कौन इनकार करेगा।”

सुमित्र एवं वसुमित्र ने उस गाँव के लोगों को बुलाया वृद्ध, तरुण सभी एक जगह एकत्रित हुए।

वसुमित्र गाँववासियों से बोला—“हम दोनों मित्र हैं। धर्म और अधर्म पर हमारा

पक्ष, विपक्ष में वाद-विवाद चल रहा है। अपने-अपने पक्ष उपस्थित कर हम आप लोगों से यह निर्णय लेना चाहेंगे कि कौन सा पक्ष प्रबल है तथा कौन सा दुर्बल। आप लोगों को जैसा उचित लगे, बताएं।”

गाँव वासी दोनों के मुँह ताकने लगे। उनमें से एक वृद्ध पुरुष ने कहा—“तुम दोनों अपना-अपना पक्ष उपस्थित करो। जैसी हमारी जानकारी और समझ है, उसके अनुसार हम लोगों को जैसा ठीक लगेगा, हम कहेंगे।”

पहले वसुमित्र ने अधर्म के समर्थन में अपना पक्ष रखा—“बन्धुओ ! आज हम सब जगह यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो चालाकी से, छल-कपट से दूसरों को ठगते हैं, धोखा देते हैं, वे सुखी हैं, मालामाल हैं। जो असत्य द्वारा, अनीति द्वारा, प्रवंचना द्वारा अपना काम बना लेते हैं, सब उन्हीं को सफल एवं सुयोग्य मानते हैं। वैसे लोगों के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। यह अधर्म का ही प्रताप है। क्योंकि ये सारे कार्य अधर्म पूर्वक ही सधते हैं, धर्म पूर्वक नहीं।”

एक वयोवृद्ध ग्रामीण बोला—“ठीक कहते हो भाई ! हम लोग तो आये दिन ऐसी घटनाएँ देखते हैं, पाप करने वाले लोग सुख से अपना जीवन चलाते हैं, धार्मिक कष्ट पाते हैं। इसी गाँव में एक व्यक्ति है, जिसने चोरी से, बेईमानी से मेरी फसल काट ली। आज वह बहुत सुखी है। उसकी गायें, भैंसे गेहूँ की बालें चरती हैं और मेरे बच्चों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। धर्म का फल दुःख है, अधर्म का फल सुख है, यह मैं प्रत्यक्ष देखता रहा हूँ।”

सुमित्र ने धर्म के समर्थन में अपना पक्ष रखते हुए कहा—“भाइयो ! यह विषय जरा गहराई से समझने का है। भौतिक सुख, दुःख, सम्पत्ति, विपत्ति इन सबका कारण अपने कृत कर्म हैं। अभी जो सुख भोग रहे हैं, यह उनके पूर्वाचरित कर्मों का फल है। जब पुण्य क्षीण हो जायेंगे, तो ये सुख मिट जायेंगे। अभी जो बेईमानी, छल धोखा, असत्याचरण, हिंसा आदि दुष्कर्म करते हैं, उनका परिपाक होने पर दुःखात्मक फल भोगने होते हैं। दरअसल धर्म आत्मा का विषय है। उससे आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है। वह ऐसी अनुपम शान्ति है, जो बाह्य पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म का अन्तिम फल नितान्त सुखप्रद है।”

सुमित्र की बात तो बड़ी सारगर्भित थी, किन्तु स्थूल दृष्टि से देखने वाले ग्रामीणों के मन में वह जमी नहीं। उनमें से एक किसान खड़ा हो कर बोला—“कर्म-फल की बात तुम कहते हो, उसे किसने देखा है ? आगे होने वाले फल कौन देखेगा ? कब देखेगा ? यह तो हम प्रत्यक्ष साफ़ साफ़ देखते हैं, पाप करने वाले सुख प्राप्त करते हैं तथा धर्म करने वाले दुःख भोगते हैं।”

इस प्रकार काफ़ी समय तक चर्चा चलती रही, ऊहापोह होता रहा, अन्ततः लोगों ने वसुमित्र के ही पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने अधर्म के पक्ष को प्रबल माना, धर्म के पक्ष को दुर्बल माना।

ग्रामीणों के इस अभिमत का अर्थ सुमित्र की पराजय तथा वसुमित्र की विजय था। तदनुसार वसुमित्र ने सुमित्र की समस्त सम्पत्ति और माल, जो भी उसके साथ था, अपने अधिकार में कर लिया, उसके सार्थ को अपने सार्थ में मिला लिया।

वसुमित्र सुमित्र से बोला—“देखा अधर्म का प्रभाव ! मैं जो कुछ था, उससे दुगुना हो गया तुम्हारे पास जो कुछ था, वह तुमने धर्म के नाम पर गँवा दिया। अब जाओ, धर्म के नाम की माला फेरो, धर्म द्वारा सुख भोगो। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है।

अब मेरे साथ चलकर क्या करोगे ? व्यापार तो धन से होता है ।”

सुमित्र ने कहा—“वसुमित्र ! तू जीत गया, मेरी सम्पत्ति, सामान, माल—सब तुम्हारे अधिकार में आ गया, इसे भी धर्म का ही, सत्य का ही, प्रताप मानो । मैं धर्म पर अडिग रहा, तुमको सारा धन, वैभव सम्हला दिया । यदि मैं अनीति, असत्य और अधर्म पर उतर आता तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलती ।”

‘तुम क्या कहते हो, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा । अकेला जाऊँगा । अपने भाग्य की परीक्षा करूँगा ।”

भाग्योदय : राजकन्या से विवाह

सुमित्र अकेला निकल पड़ा । उसका न संगी था और न कोई साथी । धर्म के सम्बल, साहस और धैर्य के साथ वह एकाकी अपने पथ पर आगे बढ़ता गया । संयोग ऐसा रहा, मार्ग में किसी सार्थवाह का सार्थ भी नहीं मिला, जिसके साथ वह आराम से किसी नगर में पहुँच पाता । पर, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे बढ़ता गया । चलते, रुकते, ठहरते, आगे बढ़ते वह एक ऐसे वन में पहुँच गया, जो समुद्र के पास था ।

सन्ध्या की स्वर्णिम वेला थी । सूर्य अस्तोन्मुख था । समुद्र में उसका प्रतिबिम्ब पड़-रहा था । बड़ा भव्य एवं मनोज्ञ प्रतीत होता था । सुमित्र एक वट वृक्ष के नीचे बैठा प्रकृति, जगत् का सौन्दर्य निहार रहा था । उसने सोचा, ज्यों ही मेरे अशुभ कर्म परिमुक्त हो जायेंगे, मेरे जीवन में भी ऐसा ही सौन्दर्य और उद्योत प्रस्फुटित होगा । सुख और दुःख तो जीवन के दो पहलू हैं । जैसे सुख के दिन चल गये, वैसे ही दुःख के भी दिन चले जायेंगे, पुनः अच्छे दिन आयेंगे । संभव है, पहले से और अच्छे आएँ । सुख एवं दुःख का कारण मानव स्वयं है, अतः वर्तमान स्थिति में न मुझे शोक है और न चिन्ता ही । साहस के साथ सब सहूँगा । वह नवकार मंत्र का उच्चारण करता हुआ वहीं सो गया । उसे नींद आ गई ।

नींद के बीच सुमित्र की सहसा आँख खुली । उसे पेड़ पर बैठे कुछ पक्षी परस्पर बात करते प्रतीत हुए । पेड़ पर एक गरुड पक्षी का परिवार था । सुमित्र पशु पक्षियों की बोली समझता था । उसने उन पक्षियों की बातचीत पर कान दिया ।

गरुड पक्षी के बच्चे ने अपने पिता से पूछा—“तात ! आज आपको अपने नींद में लौटने में बड़ा विलम्ब हुआ । क्या कारण था ? आप कहां रुक गये ?”

गरुड ने कहा—“आज मैं सिंहल द्वीप में कुछ देर रुक गया । मैंने वहाँ एक विलक्षण घटना देखी । सिंहल नामक सिंहलद्वीप का राजा है । उसकी रानी का नाम पद्मावती है । उसके एक कन्या है । उसका नाम मदन रेखा है । वह रति के सदृश रूपवती है, सभी उत्तमोत्तम गुणों से युक्त है । इस समय वह नेत्र-पीड़ा से बहुत दुःखित है । अनेक कुशल चिकित्सकों ने भरसक प्रयत्न किया, पर, उसे नेत्र-पीड़ा से मुक्त नहीं कर सके । राजा ढोल बजवा कर यह घोषित करा रहा है कि मेरी पुत्री की नेत्र-पीड़ा को जो दूर कर देगा, उसे स्वस्थ कर देगा, मैं उसके साथ उसका विवाह कर दूँगा, अपना आधा राज्य उसे दे दूँगा । अब तक वैसा कोई पुरुष नहीं पहुँचा, जो उसे स्वस्थ कर पाता । राजकुमारी पीड़ा से बुरी तरह कराह रही है ।”

पक्षि-शावक ने कहा—“तात ! आपको तो वनोषधियों—जड़ी-बूटियों का बड़ा ज्ञान है । राजकुमारी की नेत्र-पीड़ा कैसे दूर हो सकती है ?”

गरुड बोला—“मैं जानता तो हूँ, पर मेरे जानने से क्या बने । खैर, फिर भी बतला तो दूँ । देखो जिस वृक्ष पर हम बैठे हैं, एक लता उसके तने से लिपटी है । उसकी पत्तियों का चूर्ण पानी में घोलकर नेत्र में डाला जाए तो किसी भी प्रकार का नेत्र-रोग, नेत्र-पीड़ा तत्क्षण दूर हो जाए । पर, कोई मनुष्य इस रहस्य को जाने तब न ।”

गरुड की पत्नी ने निराशापूर्ण सांस छोड़ते हुए कहा—“कैसी विडम्बना है, मनुष्य वनौषधि-प्रयोग द्वारा मनुष्य को स्वस्थ कर सकता है, पर वह वनौषधि का रहस्य जानता नहीं । हम पक्षी वनौषधि का रहस्य जानते हैं, पर कुछ कर पाने में अक्षम हैं ।”

सुमित्र बरगद के नीचे यह सब सुन रहा था । उसने गरुड द्वारा उद्घाटित रहस्य जान लिया । वह प्रातःकाल शीघ्र उठा, नित्य-कृत्य से निवृत्त हुआ । नवकार-मंत्र का जप किया । बरगद से लिपटी हुई लता की पत्तियाँ तोड़ी, अपने दुपट्टे के कोने में बाँधी । बैसा कर वह समुद्र के तट पर बैठा । अब उसका शुभोदय-काल आने को था । बैसा होने पर सहज ही अनुकूल संयोग प्राप्त हो जाते हैं ।

सिंहल द्वीप की ओर जाने वाला कोई जहाज वहाँ आया । जहाज का स्वामी बड़ा सज्जन था । उसने सुमित्र को जहाज में बिठा लिया । सुमित्र जहाज द्वारा सिंहल द्वीप की राजधानी सिंहल नगर में आ गया । राजकुमारी की नेत्र-पीड़ा दूर करने वाले के साथ उसका विवाह करने तथा उसे सिंहल द्वीप का आधा राज्य देने की घोषणा का पटह—डोल सुनाई दिया । सुमित्र पटह के समीप पहुँचा । उसने उसका स्पर्श किया, जिसका अभिप्राय था कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ ।

सुमित्र को राजकर्मचारी राजमहल में ले गये । जैसा गरुड पक्षी ने बताया था, उसने लता की पत्तियों का चूर्ण बनाया, उसे पानी में घोला, राजकुमारी के नेत्रों में डाला, नेत्र-पीड़ा तत्काल ठीक हो गई । राजा, राज परिवार और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए । राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार मदनरेखा का पाणिग्रहण सुमित्र के साथ कर दिया । उसे आधा राज्य देने का संकल्प प्रकट किया । राजा ने सुमित्र को रहने के लिए पृथक् एक सुन्दर प्रासाद दे दिया । रक्षक दल, नौकर, नौकरानियाँ सभी अपेक्षित साधन-सुविधाओं के साथ उस प्रासाद में टिकवाया । सुमित्र अपनी पत्नी मदनरेखा के साथ अपना पुण्य-फल भोगता हुआ सुख से वहाँ रहने लगा ।

उधर उसके मित्र वसुमित्र ने विदेश में व्यापार किया, प्रचुर धन कमाया । वह भूमार्ग से अपने नगर श्रीपुर वापस लौटने का विचार कर रहा था कि उसे एक सामुद्रिक व्यापारी—समुद्रों पर होते हुए व्यापार करने वाला वणिक् मिला । उसने वसुमित्र से कहा—“वसुमित्र ! तुम व्यापारी हो । व्यापारी साहसी होता है । साहसी और उरसाहो जनों का ही सौभाग्य साथ देता है । मैं व्यापारार्थ सिंहल द्वीप की यात्रा पर जा रहा हूँ । तुम भी मेरे साथ चलो । वहाँ रत्न बहुत कम मूल्य में प्राप्त होते हैं ।”

वसुमित्र बोला—“एकाकी जाने का तो मेरा विचार नहीं था और न मैं वैसा साहस ही कर पाता । पर, तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ मैं अवश्य जाऊँगा ।”

वसुमित्र ने अपनी पथ्य सामग्री—माल जहाज में भरवाया । उसके साथ जहाज द्वारा सिंहल द्वीप पहुँचा । अपने ठहरने की व्यवस्था की । माल रखने हेतु उसने भाड़े पर एक गोदाम लिया । उसमें माल रखा । बाजार में गया । वहाँ उसकी दृष्टि अश्वारूढ सुमित्र पर पड़ी । वह आगे-आगे चल रहा था । उसके पीछे-पीछे उसके अंगरक्षक चल रहे थे । वसुमित्र ने

उसको ध्यान से देखा, पहचाना—यह सुमित्र ही है। वह आश्चर्य से चौंक उठा। उसने वहाँ भीड़ में खड़े एक मनुष्य से पूछा—“यह कौन है, जो इतनी शान से, ठाट-बाट से अस्वारूढ हुआ जा रहा है?”

नागरिक ने कहा—“तुम परदेशी मालूम पड़ते हो। इमीलिए नहीं जानते। यह हमारे राजा का जामाता सुमित्र है।”

वसुमित्र मन ही मन कहने लगा—“इसने भी खूब किया। यहाँ आकर राजकुमारी से विवाह कर लिया, राजा का जामाता बन गया। एक बार तो शर्त लगाकर इसका सारा धन, माल हथिया लिया था, अब इसे और देखूंगा।”

वसुमित्र यथासमय सुमित्र के घर गया। दिखावटी प्रेम से उसके साथ बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें करने लगा। कहने लगा—“सुमित्र ! मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका। इसलिए मैंने इतनी दूर तुम्हें खोज लिया, तुम्हारे पास आ गया। अब बतलाओ, यहाँ ससुराल में ही निवास करोगे या मेरे साथ श्रीपुर चलोगे?”

सुमित्र बोला—“ससुराल में नहीं रहूँगा, अपने घर चलूँगा, जिसमें मेरी पत्नी को मेरे माता-पिता—अपने सास-ससुर की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। तुम वापस कब जाओगे।”

वसुमित्र—“कल तो यहाँ पहुँचा हूँ। बस माल बिक जाए, जितनी देर है।”

सुमित्र—‘अपने ससुर राजा सिंहरथ से कहकर तुम्हारा सभी माल राज्य करो से मुक्त करवा दूँ। अपना माल राज्य के गोदाम में भरवा देने को तैयार रखो। मैं व्यवस्था करता हूँ।’

वसुमित्र मन में आगे का ध्यान करते हुए सुमित्र से बोला—“ऐसा नहीं करेंगे। अपने ससुर राजा सिंहरथ से मेरा परिचय मत कराना। मुझे एक व्यापारी हैसियत से ही व्यापार करने दो।”

सुमित्र—“जैसा तुम उचित समझो। पर, मुझ से समय-समय पर मिलते अवश्य रहा करो।”

वसुमित्र का षड्यन्त्र

वसुमित्र ने सुमित्र के साथ भोजन किया, कुछ देर उसके साथ रुका। वापस अपने ठिकाने पर आया। सुमित्र का वैभव, सम्पत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा देखकर वह भीतर ही भीतर कुढ़ने लगा। वह अपने मन में यह दुष्कल्पना करने लगा कि जिस किसी तरह हो, इसे घोखा दूँ, इसके विशद कोई षड्यन्त्र रचवाऊँ कि यह जीवन तथा सम्पत्ति—दोनों से हाथ धो बैठे।

उसने राजा सिंहरथ से मिलने की योजना बनाई। वह बड़ा घूर्त और वाचाल था। उसने कुछ उपहार लिये। राजा से मिला। उपहार भेंट किये। राजा प्रसन्न हुआ। उसके बाद भी वह राजा के यहाँ जाता-आता रहा। राजा के साथ उसका अच्छा परिचय, संपर्क हो गया। एक दिन वह राजा के साथ एकान्त में बैठा था। अनुकूल अवसर देखकर उसने राजा से कहा—“महाराज ! कुछ समय से मन में एक बात थी। आपको कहना चाहता था, पर कहने का साहस नहीं हुआ। आज साहस कर वह बात मैं आप से कहना चाहूँगा। कृपया सुनें, क्या आप जानते हैं, आपका यह जो जामाता है, कौन है?”

राजा बोला—“वंश आदि जानने का अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ। क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध था कि जो मेरी पुत्री की नेत्र-पीड़ा मिटा देगा, उसके साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञानुसार अपनी पुत्री उसे ब्याह दी। तुम उसके कुल, वंश आदि के सम्बन्ध में जानते हो तो बतलाओ।”

वसुमित्र—“राजन् ! मैं इसके वंश आदि के सम्बन्ध में मलीभाँति जानता हूँ, इसके खानदान को जानता हूँ। मैं भी श्रीपुर का निवासी हूँ और यह भी श्रीपुर का निवासी है।”

“महाराज ! यह चाण्डाल-जाति का है। भाग्यशाली है, गौरवर्ण है, रूपवान् है, किन्तु जन्म तो चाण्डाल के घर में हुआ।”

राजा—“सर्वनाश हो गया। एक चाण्डाल मेरा जामाता बना। इसे अपनी स्थिति, कुल-परम्परा आदि पर गौर करना था, मुझे सब बताना था। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़ा घोखा हुआ। खैर, वसुमित्र ! तुम अभी जाओ, जैसे भी हो मैं देखूंगा, स्थिति से निपटूंगा।”

वसुमित्र वहाँ से अपने ठिकाने पर लौट आया। उसने सोचा—“मेरा निशाना ठीक लगा। अब सुमित्र जिन्दा नहीं बचेगा।”

राजा बहुत चिन्तित एवं उद्विग्न हुआ। उसने अपने मंत्री को बुलाया। सारी बात उससे कही और अपना अभिमत प्रकट किया—“मन्त्रिवर ! मेरा मन इस घटना से बहुत व्यथित है। जो भी हो, चाहे मेरी पुत्री विधवा ही क्यों न हो जाए, मैं इस चाण्डाल को जामाता के रूप में स्वीकार किये नहीं रह सकता और न इसे अपना आधा राज्य ही दे सकता हूँ।”

मन्त्री—“राजन् ! अब हो भी क्या सकता है, बात तो सारी बन गई। आप बतलाएं, क्या किया जाए।”

राजा—“मन्त्री ! कोई गुप्त योजना बनाओ और उस चाण्डाल की हत्या करवा दो। मैं राजकुमारी को बाद में सब समझा दूंगा।”

कुछ सोचकर मन्त्री बोला—“मुझे एक युक्ति सूझी है। कल हम लोग राजसभा में एक नाटक आयोजित कराएं। जामाता को भी नाटक देखने आमन्त्रित करें। छद्म वेष में मेरे आदमी वहाँ पहले से तैयार रहेंगे, वो अंधेरे में उसकी हत्या कर डालेंगे। किसी को कुछ मनक तक न पड़ेगी।” राजा ने मन्त्री की योजना पसंद की। मन्त्री अपने घर लौट आया।

राजकुमारी मदन रेखा अपने माता-पिता से मिलने राजमहल में आई। अन्तःपुर में उसने अपनी माँ से भेंट की। अब उसे अपने पिता से मिलकर वापस अपने निवास स्थान को जाना था। उसकी पालकी राजमहल के दरवाजे पर तैयार थी।

राजा ने कहा—“पुत्री ! तुम्हारा भाग्य बड़ा निम्न निकला।”

राजकुमारी—“तात ! ऐसा क्यों कहते हैं ? मैं अपने को बहुत भाग्यशालिनी मानती हूँ। मुझे ऐसा पति मिला है, जो रूप, गुण, सौन्दर्य आदि लाखों में एक है। तात ! फिर मेरे भाग्य को आप निम्न—मन्द क्यों कह रहे हैं ?”

राजा—“पुत्री ! एक बात बताओ, क्या तुमने अपने पति के किसी आचरण में, व्यवहार में, संभाषण में कभी कोई अकुलीनोचित बात तो नहीं देखी ?”

राजकुमारी—“चन्दन में कभी दुर्गन्ध होगी, यह कल्पनातीत है, सूर्य में कभी किसी ने छिद्र देखा ? वैसे कभी नहीं होता। उसी प्रकार मेरे पति में अकुलीनोचित प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? वे उच्च, उज्ज्वल कुल में उत्पन्न हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक कार्य,

प्रत्येक व्यवहार उनकी कुलीनता के द्योतक हैं।”

राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया। मन में वही रखा जो मन्त्री के साथ सोचा था—वसुमित्र द्वारा थोपे गये मिथ्या आरोप पर विश्वास किये सुमित्र के वध की व्यवस्था को यथावत् रखा। राजधर्म और कर्तव्य के नाते औचित्य तो यह था कि राजा मामले की, संशयापन्न स्थिति की भलीभाँति खोज, छान-बीन तथा जांच-पड़ताल करता, करवाता, वस्तुस्थिति का पता लगवाता, फिर निर्णय लेता। पर, भावावेश में राजा ने वैसा कुछ नहीं किया।

अपने षड्यन्त्र का स्वयं शिकार

संयोगवश तभी वसुमित्र सुमित्र के घर पहुँचा। सुमित्र कहीं जाने की तैयारी में था। उसे वैसा करते देख वसुमित्र ने पूछा—“मित्र ! मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ और तुम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है ?”

सुमित्र—“मित्र ! आज तुमको भी मेरे साथ चलना होगा। राजसभा में एक नाटक का आयोजन है। मैं वहाँ आमन्त्रित हूँ। यद्यपि तुमने मुझे अब तक रोके रखा था कि मैं अपने समुर राजा सिंहरथ से तुम्हारा अपने मित्र के रूप में परिचय कराऊँ, पर आज मैं तुम्हें अपने मित्र के रूप में नाटक दिखलाने अवश्य ले जाऊँगा।”

वसुमित्र ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और बोला—“ये कपड़े...!! मैं कैसे जाऊँगा ? कपड़े बुरे नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे साथ जाऊँ, इस योग्य भी नहीं हैं।”

सुमित्र—“कपड़ों के लिए क्या बात है, तुम ये मेरे कपड़े पहन लो और चलो।”

कैसा योग बन रहा है—“वसुमित्र ने सुमित्र की पोशाक पहन ली। उसे उस पोशाक में देखकर कोई भी नहीं कह पाता कि यह राजा का जामता सुमित्र नहीं है। दोनों राजसभा में गये। नाटक का प्रदर्शन यथासमय प्रारंभ हुआ। दर्शकों के कक्ष में हलकी सी रोशनी थी। मंच पर नृत्य एवं गान चल रहा था। मन्त्री के छद्मवेषी अनुचरों ने वसुमित्र को राज-जामाता सुमित्र समझा और उसकी हत्या कर डाली।”

ज्योंही यह घटित हुआ, सभा में कोलाहल मच गया। राजा ने समझा, उसका जामता मारा गया। एकाएक अपनी पुत्री के वैधव्य का विकराल दृश्य उसी आँखों के सामने उपस्थित हो गया, जिसकी कल्पना मात्र से वह अवाक् रह गया। यह करवा तो दिया किन्तु वह अन्तर्वेदना से चीख उठा—“हाय मेरी पुत्री विधवा हो गई।”

मदन रेखा पिता के पास दौड़ी आई और बोली—“पिताजी ! कौन विधवा हो गई ? किसकी पुत्री विधवा हो गई ? आप किसकी बात कर रहे हैं ?”

राजा—“तेरे पति की हत्या हो गई बेटी ! बहुत बुरा हुआ।”

राजकुमारी—“आप सामने देखिए न, आपके जामाता उधर बैठे हैं, शोक से रो रहे हैं। अभी जिसका वध हुआ है, वह इनका मित्र था, इन्हीं के नगर का एक श्रेष्ठ पुत्र था। व्यापारार्थ यहाँ आया था। पहले इन्हीं के साथ व्यापार करता रहा था।”

राजा सिंहरथ को सारी घटना का, वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ। वह यह परिचय प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसका जामाता श्रीपुर के श्रेष्ठी समुद्रवत्त का सौभाग्य-शाली पुत्र है। वसुमित्र ने उसका अनिष्ट करने के लिए उस पर मनगढन्त, मिथ्या आरोप लगाया।

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—कपटी मित्र : प्रवञ्चना : कूट वा० जा० ६५५

राजा ने सुमित्र से कहा—“ऐसे दुष्ट दुमित्र के लिए क्यों रोते हो ? उसने सदा तुम्हारे रास्ते में काँटे ही काँटे बिछाये, तुम्हारे साथ प्रवञ्चना ही प्रवञ्चना की। अच्छा हुआ, पाप कटा।”

महाराज ! वह कुमित्र था। उसने कुमित्र का कार्य किया। मैं तो सुमित्र हूँ, मुझे सदा सुमित्र के रूप में ही रहना चाहिए। दुर्जन होते हुए भी उसकी दुःखद मृत्यु पर मेरा मन खिन्न हुआ है। पर, कर्म-संयोग ऐसा ही था।

सुमित्र का श्रीपुर आगमन

कुछ समय सिंहल द्वीप में आनन्द पूर्वक रहने के अनन्तर सुमित्र बड़े ठाट-वाट से अपनी पत्नी सहित श्रीपुर आया। माता-पिता तथा परिजनवृन्द को अत्यन्त हर्ष हुआ। नागरिक जन ऐसे सत्पुरुष को पुनः प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हुए।

वसुमित्र अपने पापों के कारण मरकर नरकगामी हुआ। सुमित्र ने सांसारिक सुख, समृद्धि भोगते हुए। धार्मिक जीवन जीते हुए अन्त में चारित्र्य ग्रहण किया, वह शिवपुर का राही बना।^१

कूट वाणिज्य जातक

कूट व्यापारी तथा पंडित व्यापारी

श्रावस्ती नगरी में कूट व्यापारी तथा पंडित व्यापारी संज्ञक दो वाणिज्योपजीवी पुरुष निवास करते थे। उन्होंने हिस्सेदारी से व्यापार करना आरम्भ किया। सामान की पाँच सौ गाड़ियाँ भरीं। वे व्यापारार्थ पूर्व से पश्चिम घूमे, व्यापार किया, बहुत लाभ कमाया। फिर श्रावस्ती लौटे।

पंडित व्यापारी कूट व्यापारी से बोला—“मित्र ! हम अपना सामान, अर्जित लाभ बाँट लें।”

कूट व्यापारी का बुद्धिचिन्तन

कूट व्यापारी मन ही मन विचार करने लगा—यह बहुत समय तक मेरे साथ व्यापारार्थ घूमता रहा है। बहुत दिनों तक सुख से शयन तथा उत्तम भोजन नहीं मिला है। यह काफी थका है। अब अपने घर आ गया है। तरह-तरह के उत्तमोत्तम पदार्थ खायेगा। इससे उसे अजीर्ण होगा और यह मर जायेगा। तब जो कुछ हम कमाकर लाये हैं, वह अकेले मेरा ही हो जायेगा। अतएव वह कूट व्यापारी बँटवारा करने में टालमटोल करता रहा। कभी कहता—नक्षत्र उत्तम नहीं है, कभी कहता—दिन शुभ नहीं है, फिर देखेंगे। इस तरह वह टालमटोल में समय व्यतीत करने लगा।^१

पंडित व्यापारी शास्ता की सेवा में

पंडित व्यापारी ने उसे बहुत कह-सुनकर बँटवारे के लिए तैयार किया, बँटवारा करवाया। तदनन्तर वह हाथ में सुगन्धित फूलों की माला लिए शास्ता के पास गया, पूजा-

१. आधार :—धर्मरत्न प्रकरण, टीका, भाग २, पृष्ठ १५०

वन्दना की, एक ओर बैठ गया। शास्ता ने पूछा—“बाहर से कब आये ?”

पंडित व्यापारी बोला—“भंते ! मुझे आये आधा मास व्यतीत हो गया है।”

शास्ता बोले—“तो यों इतनी देर कर तथागत की सेवा में कैसे आये ?”

पंडित व्यापारी ने सारी घटना का वर्णन किया। शास्ता बोले—“उपासक ! यह न केवल इस जन्म में वंचक व्यापारी है, पहले भी यह वंचक व्यापारी ही था।”

कूट व्यापारी के पूर्व-जन्म की कथा

पंडित व्यापारी ने शास्ता से जब उसके पूर्व-जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो शास्ता ने बताया—“पूर्व समय की बात है—वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व का अमात्य-कुल में जन्म हुआ। वे क्रमशः बड़े हुए। उस राजा के विनिश्चय-अमात्य—मुकदमों का निर्णय करने वाले अधिकारी—“न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए।”

लोहे के फाल चूहे खा गये

तभी की बात है—“दो बनिये, जिनमें एक ग्रामवासी था, दूसरा नगरवासी था, परस्पर मित्र थे। ग्रामवासी बनिये ने नगरवासी बनिये के पास अमानत के रूप में पाँच सौ लोहे के फाल रखे। नगरवासी बनिये ने उन फालों को बेच दिया, उनकी कीमत उगाह ली। जिस स्थान पर फाल रखे थे, वहाँ चूहों की मँगनियाँ बिसेर दीं। कुछ समय व्यतीत हुआ।” ग्रामवासी बनियाँ नगरवासी बनिये के पास आकर बोला—“मुझे मेरे फाल दे दो।” नगरवासी धूर्त बनिये ने ग्रामवासी बनिये को चूहों की मँगनियाँ दिखलाते हुए कहा—“क्या किया जाए—तेरे फाल तो चूहे खा गये।”

ग्रामवासी बनियाँ बोला—“अच्छी बात है, खा गये तो खा गये। चूहों द्वारा खा लिये जाने पर तुम क्या कर सकते हो। यों कहकर वह नहाने के लिए जलाशय की ओर जाने लगा। नगरवासी बनिये के पुत्र को भी अपने साथ ले गया। मार्ग में उसने उस बच्चे को अपने किसी मित्र के घर में बिठा दिया और मित्र से कहा कि ध्यान रखें, यह बालक कहीं जाने न पाए। वह जलाशय पर नहाया। नहाकर अपने मित्र धूर्त बनिये के घर आया।

धूर्त बनिये ने पूछा—“मेरा बेटा कहाँ है ?”

बच्चे को चिड़िया उठा ले गई

ग्रामवासी बनियाँ बोला—“मैं तेरे बेटे को जलाशय के तट पर बिठाकर जल में डुबकी लगा रहा था कि इतने में एक चिड़िया आई, बच्चे को पंजों में उठा लिया, तत्काल आकाश में उड़ गई, मैंने बहुत हाथ पीटे, बहुत चीखा-चिल्लाया, बहुत चैष्टा की, पर चिड़िया से बच्चे को नहीं छुड़ा सका।”

नगरवासी बनियाँ कहने लगा—“तू भूठा है। चिड़िया कभी बच्चे को उठाकर ले जाती है ? ऐसा होता नहीं।”

ग्रामवासी व्यापारी ने उत्तर दिया—“मित्र ! जो भी तुम कहो, असम्भव भी लगे, पर क्या करूं, तेरे बच्चे की तो चिड़िया ही उठाकर ले गई है।”

न्यायालय में मुकदमा

नगरवासी बनियाँ ग्रामवासी बनिये को धमकाता हुआ बोला—“तू मनुष्य-घातक

है, दुष्ट है, चोर है। अभी मैं न्यायालय में जा रहा हूँ! सारा फसला वहीं होगा।” यों कह कर वह न्यायालय की ओर चला।

ग्रामवासी बनियां भी तुम्हें जो ठीक लगे करो, कहता हुआ उसके साथ-साथ न्यायालय में गया। न्यायासन पर विनिश्चय-अमात्य के रूप में बोधिसत्त्व विराजित थे। धूर्त व्यापारी ने उनसे निवेदन किया—“स्वामिन् ! यह मेरे बेटे को साथ लेकर सरोवर पर स्नान करने गया। स्नान कर जब वापस लौटा तो मेरा बेटा उसके साथ नहीं था। मैंने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है ! यह कहता है, चिड़िया उसे पंजों में उठाकर आकाश में उड़ गई। आप इस मुकदमे का निर्णय करें।”

बोधिसत्त्व ने ग्रामवासी बनिये से पूछा—“क्या यह सत्य है ?”

उसने कहा—“स्वामिन् ! मैं बच्चे को साथ लेकर नहाने गया। चिड़िया द्वारा उसे उठाने की बात सच ही है।”

बोधिसत्त्व बोले—“क्या इस जगत् में चिड़ियां बच्चे को उठाकर ले जाती हैं ?”

“स्वामिन् ! मेरा भी आपसे सविनय पूछना है कि यदि चिड़ियां बालकों को उठाकर नहीं उड़ सकतीं तो क्या लोहे के फाल मूषिक खा सकते हैं ?”

बोधिसत्त्व पूछने लगे—“तुम्हारे कहने का क्या अमिप्राय है ?”

“स्वामिन् ! मैंने इन नगरवासी बनिये के घर में लोहे के पाँच सौ फाल धरोहर के रूप में रखे। यह कहता है कि तुम्हारे लोहे के फाल मूषिक खा गये। ये उनकी मँगनियां हैं। ऐसा कहकर यह मुझे मँगनियां दिखाता है। स्वामिन् ! यदि मूषिक लोहे के फाल खा सकते हैं तो चिड़ियां भी बच्चों को लेकर आकाश में उड़ सकती हैं। यदि मूषिक फाल नहीं खाते तो चिड़ियां तो क्या, बाज तक भी बच्चों को नहीं ले जा सकते। जो यह कहता है कि तेरे फाल मूषिक खा गये, मूषिकों ने फाल खाये या नहीं, कृपया इसका परीक्षण करें, मेरे मुकदमे का निर्णय करें।”

बोधिसत्त्व द्वारा फसला

बोधिसत्त्व को प्रतीत हुआ, इस ग्रामवासी वणिक् ने शठ के प्रति शठता का आचरण कर धूर्त वणिक् को निरस्त करने की बात विचारी होगी। तब उन्होंने निम्नांकित गाथाएँ कहीं—

“सठस्स साठेय्यमिदं सुचिन्तितं,
पच्चोद्धितं पतिकूटस्स कूटं ।
फालञ्चे अवेय्यं मूसिका,
कस्मा कुमारं कुळला नो हरेय्यं ॥
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा,
भवति धापि निकतिनो निकव्या ।
वेहि पुत्तत्तठ फालनट्ठस्स फालं,
मा ते पुत्तमहासि फालनट्ठो ॥”

शठ के प्रति जो शठतापूर्ण व्यवहार सोचा है, शठ की दृष्टि से वह ठीक है। कुटिल को परास्त करने के लिए कुटिलता का जाल फैलाया गया है। यदि मूषिक लोहे के फाल खाएँ तो चिड़ियां बच्चों को क्यों नहीं आकाश में उड़ें।

ऐसे लोग हैं, जो कुटिल के प्रति उसी की ज्यों कुटिलता का व्यवहार करना जानते हैं, मायावी के साथ माया करना जानते हैं। पुत्र के लिए बिलखने वाले वणिक् ! जिसके फाल तुमने गायब किये हैं, दे दे। उसके फाल उसे मिल जायेंगे तो वह फिर तुम्हारे पुत्र को क्यों ले जायेगा—तुम्हें तुम्हारा बेटा सौंप देगा।”

नगरवासी वणिक् बोला—“मैं इसके फाल इसे सम्भलाता हूँ। यह मेरा पुत्र मुझे लौटा दे।”

ग्रामवासी वणिक् ने कहा—“स्वामिन् । मैं इसका बेटा देता हूँ। यह मेरे फाल लौटा दे।”

यों जिसका बेटा खो गया था, उसे उसका बेटा मिल गया, जिसके फाल गायब हो गये थे, उसको उसके फाल मिल गये। दोनों व्यापारी अपने-अपने कर्मनुसार आगे गये।

शास्ता ने कहा—“इस समय का कुटिल व्यापारी तब का कुटिल व्यापारी था, पंडित व्यापारी ही तब का पंडित व्यापारी था। मुकदमे का निर्णय करने वाला विनिश्चय-अमात्य मैं ही था।”

कूट वाणिज्य जातक

दो साभेदार

श्रावस्ती नगरी में दो व्यक्ति साभेदार के रूप में व्यापार करते थे। वे गाड़ियों में सामान लादकर व्यापारार्थ देहातों में गये। लाभार्जन किया। वापस लौटे। उन दोनों में जो ठग बनिया था, वह सोचने लगा—यह मेरा साभेदार यात्रा में बहुत समय तक यथेष्ट भोजन तथा शयन आदि न मिलने के कारण कष्ट भेदता रहा है। यह घर में तरह-तरह के स्वादिष्ट पदार्थ भर पेट खायेगा, अजीर्ण से पीड़ित होगा, मरेगा। तब मैं अर्जित सब सामान को, अर्जित संपत्ति को तीन भागों में बाँटूँगा। एक भाग उसके बच्चों को दूँगा और दो भाग मैं स्वयं लूँगा।

घूर्त बनिये की दुर्भावना

जब भी बाँटवारे की बात चलती, वह घूर्त बनियां आज बाँटेंगे, कल बाँटेंगे, यों टालमटोल करता, बाँटवारा करना नहीं चाहता। पंडित—चतुर बनिये ने उस बनिये पर, जो बाँटवारा करना नहीं चाहता था, जोर डाला, बाँटवारा करवा लिया। वैसा कर वह भिक्षु-विहार में गया। वहाँ शास्ता को—भगवान् बुद्ध को प्रणाम किया, कुशल-क्षेम पूछा। भगवान् ने कहा—“तुमने इतनी देर की, तुम्हें आये बहुत समय हो गया। बुद्ध की सेवा में इतनी देर से उपस्थित हुए ?”

उस पंडित बनिये ने सारी बात भगवान् से निवेदित की।

भगवान् बोले—“उपासक। यह बनियां केवल इस जन्म में ही ठग नहीं है, पूर्व जन्म में भी यह ठग था। इस समय इसने तुम्हें ठगना चाहा, पूर्व जन्म में भी यह पंडितों को—चतुर जनों को ठगने का प्रयत्न करता रहा।”

बोधिसत्त्व का वणिक्-कुल में जन्म

यों कहकर भगवान् ने इसके पूर्व जन्म की कथा कही—“पूर्व समय की घटना है,

वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व वाराणसी में वणिक्-कुल में उत्पन्न हुए। नामकरण के दिन उनका नाम पंडित रखा गया। सवयस्क होने पर वे एक दूसरे वणिक् के भागीदार के रूप में व्यापार करने लगे। उस दूसरे वणिक् का नाम अतिपंडित था। उन दोनों ने वाराणसी में पाँच सौ गाड़ियों पर विक्रीय सामान लादा, देहात में गये, व्यापार किया, लाभार्जन किया। वे दोनों वापस वाराणसी लौटे।

अजित लाभ

सामान के अजित लाभ के बँटवारे का समय आया। अतिपंडित नामक वणिक् बोला—“मुझे दो भाग मिलने चाहिए, इसलिए कि तू पंडित है, मैं अतिपंडित। पंडित एक भाग का अधिकारी होता है, अतिपंडित दो का।”

पंडित नामक वणिक् ने कहा—“जरा विचार करो, क्या हम दोनों का मंडमूल—मूल पूंजी, बैलगाड़ी आदि साधन एक समान नहीं रहे हैं? वे सभी तो एक सदृश थे, फिर तुम दो भागों के अधिकारी कैसे हुए।”

अतिपंडित नामक बनियाँ बोला—“अतिपंडित होने के कारण मुझे दो भाग मिलने चाहिए।” बात बढ़ती गई। उसने भगड़े का रूप ले लिया।

दुरुपाय

अतिपंडित ने मन-ही-मन एक उपाय सोचा। अपने पिता को एक वृक्ष के कोटर में बिठाया। उसने कहा कि हम दोनों वृक्ष के पास आयेंगे और पूछेंगे, तब यही कहना कि अतिपंडित को दो भाग मिलने चाहिए।

अतिपंडित नामक बनियाँ पंडित नामक बनिये (बोधिसत्त्व) के पास जाकर बोला—“सौम्य ! मुझे दो भाग मिलें, यह उचित है या अनुचित है, इसका रहस्य वृक्षदेवता जानते हैं। आओ, हम उनके पास चलें, उनसे पूछें।” यों कहकर, उसे सहमत कर, उसे साथ लिए वह वृक्ष के समीप गया और वृक्ष को सम्बोधित कर बोला—“आर्य वृक्ष देवता ! हमारे संघर्ष का आप निर्णय करें।”

वृक्ष के कोटर में स्थित अतिपंडित के पिता ने बोलने का स्वर बदलकर कहा—“तुम्हारा कैसा भगड़ा है, बतलाओ।”

वह बोला—“आर्य ! यह पंडित है और मैं अतिपंडित। हम दोनों ने भागीदारी में व्यापार किया। अब हम अजित लाभ को बाँटना चाहते हैं। कृपया निर्णय कीजिये—किसको क्या मिलना चाहिए ?”

वृक्ष के कोटर में छिपा अतिपंडित का पिता बोला—“पंडित को एक भाग मिलना चाहिए और अतिपंडित को दो।”

बोधिसत्त्व ने जब संघर्ष का ऐसा निर्णय सुना तो विचार किया कि यहाँ देवता है अथवा अदेवता, मुझे इसकी जाँच करनी चाहिए। यह सोचकर वे पुवाल लाये, वृक्ष के कोटर में भरा, उसमें आग लगा दी। आग धधकनी शुरू हो गई, आगे बढ़ने लगी। अतिपंडित के पिता का शरीर जलने लगा। वह अपने अधजले शरीर के साथ वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, उसकी डाली पकड़ कर लटक गया। लटकता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। घरती पर गिरकर वह बोला—

“साधु लो पण्डितो माम्, नत्वेव अतिपण्डितो ।

अतिपण्डितेन पुस्तेन, मनस्वि उपकूलितो ॥

जो वास्तव में पांडित्य से युक्त होता है, किसी भी कार्य के कारण-अकारण को सही जानता है, वही श्रेष्ठ है। जो केवल नाम से अति पंडित होता है, वास्तव में पांडित्य युक्त नहीं होता, कुटिल होता है, वह श्रेष्ठ नहीं होता। मेरे इस अतिपंडित नामक पुत्र ने, जो केवल नाम का अतिपंडित है, वस्तुतः कुटिल है, मुझे पूरा जला दिया होता, मैं तो अघजला ही इधर से छूट पाया हूँ।”

धन का समान विभाजन

फिर उन दोनों ने बराबर-बराबर धन, सामान आदि बाँटा। वे यथासमय काल-धर्म को प्राप्त हो कर अपने-अपने कर्मों के अनुसार परलोक गये। पूर्व समय में जो कुटिल—जालसाज व्यापारी था, वह इस समय का कुटिल व्यापारी है, पंडित संज्ञक व्यापारी तो मैं ही था।”

१९. विजय-विजया : पिप्पलीकुमार- भद्रा कापिलायिनी

विकारोत्पत्ति के साधनों की विश्वमानता के बावजूद विकार-शून्य बने रहना, वास्तव में अद्भुत आत्मशक्ति का परिचायक है। जैन-वाङ्मय के अन्तर्गत विजय-विजया का कथानक एक इसी प्रकार का चामत्कारिक प्रसंग है। दोनों विवाहित हैं, पति-पत्नी हैं। एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि एक ही शय्या पर शयन करते हैं, किन्तु, जल में निर्लेप कमल की ज्यों वे वासना से अलिप्त रहते हैं। इतना और, वे इसे प्रकट तक नहीं होने देते।
कन्दर्प-दर्प-दलने बिरला मनुष्याः— यह उक्ति उन पर यथावत् चरितार्थ होती है।

बौद्ध-साहित्य में इसी प्रकार का पिप्पलीकुमार और भद्रा का कथानक है। वे भी दोनों पति-पत्नी हैं। साथ में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं और उसी प्रकार एक शय्या-शयन करते हैं, किन्तु, उनका जीवन अखण्ड ब्रह्मचर्य लिए होता है।

दोनों ही कथानकों में कथानायकों के जीवन का उत्तर भाग प्रव्रजित जीवन में पर्यवसित होता है।

विजय और विजया प्रतिज्ञाबद्ध थे, जिस दिन उनके ब्रह्मचर्य-पालन का रहस्य प्रकट हो जायेगा, वे गृह-त्याग कर देंगे। ज्योंही एक घटना-विशेष के प्रसंग में वह प्रकट होता है, वे प्रव्रज्या का पथ स्वीकार कर लेते हैं।

पिप्पलीकुमार तथा भद्रा कापिलायिनी के गृह-त्याग का कारण एक वार्ता-प्रसंग बनता है। खेती में, गृह-कार्य में होते प्राणि-वध-मूलक पापों का दायित्व इन श्रमिकों, परिचारकों और परिचारिकाओं पर नहीं है, जो उन्हें करते हैं। सेवक-सेविकाओं का इस आशय का कथन कि वह सब तो वे अपने स्वामी और स्वामिनी की आज्ञा से करते हैं, उनका फल वे कैसे भोगें, सुनते ही दोनों अपने-अपने स्थान पर चौंक पड़ते हैं, पापमय जगत् का परित्याग करते हैं, बूढ़ की शरण प्राप्त करते हैं।

विजय एवं विजया द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार करने के घटना-प्रसंग का अद्भुत वैशिष्ट्य है, जिससे कथानक की प्रेषणीयता बलबस्तर हो जाती है। विजय प्रतिमास शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिए था तथा विजया के प्रतिमास कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन अब्रह्मचर्य का प्रत्याख्यान था। दोनों इस सम्बन्ध में परस्पर अनभिज्ञ थे। ज्योंही रहस्य खुलता है, वे यह सोचकर स्तम्भित हो जाते हैं—दोनों के दो पक्षों के त्याग की शृंखला में सारा जीवन ही सिमट जायेगा। किन्तु, दोनों का आत्मबल उद्बुद्ध होता है, संयोगवश प्राप्त इस अप्रत्याशित दुष्कर प्रसंग को वे हँसते-हँसते सहज लेते हैं और शान से निभाते हैं।

भद्रा और पिप्पलीकुमार, जैसा कथानक में वर्णित है, ब्रह्मचर्य के प्रति प्रारम्भ से ही इतने निष्ठाशील हैं कि विवाह की बात तक सुनना नहीं चाहते। ज्योंही वैवाहिक-प्रसंग उपस्थित होता है, वे अपने दोनों कानों में अँगुलियाँ डाल लेते हैं।

जैन और बौद्ध दोनों कथानकों में, जो यहाँ वर्णित हैं, यत्किञ्चित् पारिपाश्विक

भिन्नता के बावजूद मूल कथावस्तु में अभिन्नता है। दोनों संकल्प-शक्ति की दृढ़ता के परिचायक हैं और ब्रह्मचर्य-साधना में अभिरत स्त्री-पुरुषों के लिए निश्चय ही बड़े प्रेरक हैं।

विजय-विजया

श्रेष्ठी अर्हदास

बहुत पहले की बात है, कच्छ देश में अर्हदास नामक एक सेठ था। वह धार्मिक, सौम्य और भद्र था। उसकी पत्नी—सेठानी का नाम भी, उसके अपने नाम के अनुरूप अर्हदासी था। वह असाधारण रूपवती होने के साथ-साथ अत्यन्त धर्मनिष्ठ, व्यवहार-कुशल तथा सदाचार-परायण थी।

श्रेष्ठिकुमार विजय

श्रेष्ठी अर्हदास के केवल एक पुत्र था। उसका नाम विजय था। वह बड़ा योग्य तथा सच्चरित्र था। सौम्यता, सहृदयता, करुणा, सेवा आदि गुण उसे पैतृक परंपरा से प्राप्त थे। धर्म के प्रति उसकी अडिग निष्ठा थी। उसे सत्संग की सहज अभिरुचि थी। जब भी अवसर मिलता, वह साधुओं के दर्शन, सान्निध्य एवं उपदेश का लाभ लेता।

ब्रह्मचर्य की प्रेरणा : आंशिक प्रत्याख्यान

एक बार का प्रसंग है, एक मुनि धर्मोपदेश कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य का बड़े सुन्दर तथा प्रेरक शब्दों में विवेचन किया। ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान किया। उन्होंने कहा कि वे निश्चय ही धन्य हैं, उनका मनुष्य-भव सार्थक है, जो ब्रह्मचर्य का श्रद्धा एवं आत्मबल द्वारा पालन करते हैं।

श्रेष्ठिकुमार विजय धर्म-परिषद् में उपस्थित था। वह मुनि के उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ। वह मन-ही-मन सोचने लगा—कितना अच्छा हो, मैं ब्रह्मचर्य की साधना कर सकूँ। यह बड़ा कठोर व्रत है। इसकी समग्र, निरपवाद साधना बड़ी दुष्कर है, किन्तु, अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुरूप आंशिक साधना मुझे अवश्य करनी चाहिए। वैचारिक ऊहापोह और चिन्तन के पश्चात् विजय ने यह निश्चय किया कि जीवन भर प्रत्येक मास में पन्द्रह दिन उसे ब्रह्मचर्य का अखण्ड पालन करना है। अपने इस मानसिक संकल्प के अनुरूप उसने मुनिवर से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत स्वीकार किया।

विजय सौम्य, कर्तव्यनिष्ठ तथा विवेकशील था। उसका दैनन्दिन जीवन-क्रम बड़े समीचीन एवं सुव्यवस्थित रूप में चलता था। मानव-जीवन की महत्ता से वह सम्यक् अवगत था। अतः धर्म के अनुरूप सान्त्विक चर्चा, सव्यवहार और शालीनता उसके जीवन के सहज अंग थे।

धनवाह श्रेष्ठिकन्या विजया से विवाह

कच्छ देश में धनवाह नामक सेठ था। उसके एक पुत्री थी। उसका नाम विजया था। वह बहुत सुन्दर, सुयोग्य तथा सुशील थी। कितना श्रेष्ठ संयोग था—नाम एवं गुण दोनों में अपने अनुरूप विजय के साथ विजया का सम्बन्ध निश्चित हुआ। दोनों सुसम्पन्न

और समृद्ध परिवार थे। सब प्रकार का सुख-सौविध्य था। यथासमय शुभ मुहूर्त में विजय और विजया का विवाह-संस्कार सानन्द सम्पन्न हुआ।

प्रथम मिलन

शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि थी। सुहागरात की सुमधुर वेला थी। विजय मन-ही-मन कुछ बेचैन-सा था। सुहावनी सुहाग-रात में मिलनोत्सुक प्रियतमा को वह कैसे समझा पायेगा। यह वेला शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद आती तो कितना अच्छा होता।

विजय जितेन्द्रिय था। वह पवित्र विचारों का धनी था। वह दैहिक के साथ-साथ मानसिक ब्रह्मचर्य का भी सम्यक् आराधक था; अतः उसकी आकुलता कामुकता-जनित नहीं थी, पत्नी की संभावित मनोव्यथा और निराशा-प्रसूत थी।

दोनों का माधुर्यमय मिलन हुआ। उत्सुकता, प्रहर्ष, प्यार, स्नेहमय, तादात्म्य सुखद साहचर्य एवं सरस आकर्षण के मूक आदान-प्रदान में वे युगल प्रेमी तन्मय थे। विजय विजया के मुखचन्द्र का सुधा-पान करता हुआ अधाता नहीं था। विजया नारी-सुलभ लज्जा से मुख नीचा किये पति के प्रति सर्वस्व-समर्पण का स्नेहल उपहार लिए बैठी थी।

विजय ने मौन तोड़ा और कहा—“प्रिये ! आज की यह प्रतीक्षित रजनी इसी रूप में अवसान पाए—तुम्हारे मुख-चन्द्र की सुधासिक्त ज्योत्स्ना में सराबोर होता हुआ मैं एकटक उसे निहारता रहूँ।”

विजया समझ नहीं सकी, उसका प्रियतम क्या कह रहा है। उसकी निःशब्द जिज्ञासा उसकी सोत्सुक मुखमुद्रा के कारण विजय से छिपी नहीं रह सकती। उसने कहा—“प्रिय ! हमारे मधुर मिलन में केवल तीन दिन का विलम्ब है। तीन दिन का काल ही कितना होता है। भट बीत जायेगा, पर, तुम कुछ बोलती नहीं हो, क्या बात है ?”

विजया ने कहा—“स्वामिन् ! तीन दिन की कोई बात नहीं है। मधुर मिलन की प्रतीक्षा में तीन दिन तो क्या, तीन मास और तीन वर्ष भी कुछ नहीं हैं। मिलन की प्रतीक्षा का अपना अनुपम एवं अनिर्वचनीय सुख है। यह आप जो रहस्यात्मक-सी भाषा में कुछ कहते जा रहे हैं, मैं उसका अभिप्राय समझ नहीं पा रही हूँ। इस प्रतीक्षा के पीछे क्या दासी का कोई अपराध है ? अथवा और कोई विशेष हेतु है, यह रहस्य उद्घाटित करने की कृपा कीजिए।”

रहस्योद्घाटन

विजय ने कहा—“तुम तो सौम्य-हृदया हो। तुम्हारे से कभी किसी अपराध की आशंका ही मैं नहीं मानता। वस्तुतः बात यह है, विवाह से पूर्व एक प्रसंग बना—एक मुनि के उपदेश से उत्प्रेरित होकर मैंने उनसे एक प्रतिज्ञा ली कि प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। शुक्ल पक्ष के अब केवल तीन ही दिन तो अवशिष्ट हैं।”

विजय के मुख से ज्योंही यह सुना, विजया स्तब्ध रह गई। धरती मानो उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। उसके नेत्रों से आँसू टपक पड़े। केवल उसके मुँह से इतना ही निकला—“स्वामिन् !”

यह दृश्य देखकर विजय चौंक गया। वह कुछ भी समझ नहीं सका, यह क्या हो गया। कुछ गम्भीर होकर उसने विजया से कहा—“प्रियतमे ! तुम एकाएक इतनी धबरा गई।

अभी तो तुमने तीन वर्ष तक की मधुर प्रतीक्षा की चर्चा की थी। फिर ऐसा विचलन, ऐसी अस्थिरता, ऐसी व्याकुलता; यह सब क्यों, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ?”

भाग्य का विचित्र खेल

“नाथ ! भाग्य और संयोग की अप्रत्याशित, अपरिक्ल्पित विडम्बना ने मुझे सहसा झकझोर दिया। उसका आघात मैं झेल नहीं सकी, अस्थिर हो गई। स्वामिन् ! अब हमारा लौकिक अर्थ में वैवाहिक मिलन जीवन में कभी नहीं होगा।”

विजय हतप्रभ-सा हो बोल उठा—“विजया ! क्या कहती हो ? पुरुष और नारी के स्नेह-संपृक्त, सहज, सुकोमल तन्तुओं से संयोजित मधुर मिलन से क्या हम सदैव वंचित रहेंगे ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह कैसी विडम्बना है ?”

स्वामिन् ! पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। महीने में पन्द्रह दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और पन्द्रह दिन मैं करूँगी। हमारा समस्त मास ब्रह्मचर्य की आराधना में ही व्यतीत होगा। मास की ही ज्यों वर्ष व्यतीत होगा। एक ही क्यों, ऐसे अनेक, अनेकानेक वर्ष व्यतीत होते जायेंगे। हम विवाहित ब्रह्मचारियों के जीवन का यही क्रम रहेगा। हमें भोग की सुखानुभूति को, जिसका मूल वासना में है, त्याग के अनन्य आनन्द में, जिसका उत्स आत्मा की निर्मलावस्था है, बदल देना होगा।”

“अब भी मैं नहीं समझ सका प्रिये ! तुम क्या कहना चाहती हो ?”

आशिक व्रत की जीवन-व्रत में परिणति

“स्वामिन् ! जैसा आपके साथ घटित हुआ, लगभग वैसा ही मेरे साथ भी घटित हुआ। बचपन की बात है, मैंने एक साध्वी से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनी। आजीवन प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने की उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की। कितना विलक्षण, विचित्र संयोग बना, आशिक व्रत समग्र, प्रतिपूर्ण, अखंड व्रत के रूप में परिणत हो गया। व्रत तो व्रत ही है। उसमें कहीं कोई छूट या गुंजाइश की बात नहीं होती।

“यह वैसा संयोग बना, जिसे एषणामय लोक-भाषा में दुःखद कहा जा सकता है, किन्तु, अध्यात्म का भोज संजोये हमें इसको सुखद रूप में परिणत करना होगा। मैं इसे अशक्य नहीं मानती। आत्मा में निश्चित रूप से अनुपम, अपरिमित, अगाध शक्ति है।”

विजय—“भाग्य का कैसा विचित्र खेल बना, एक पक्ष पूरा जीवन ही बन गया। आत्मा की अप्रतिम शक्तिमत्ता की जो बात तुमने कही, मैं उससे सर्वथा सहमत हूँ। वह तो एक अपरिहार्य सत्य है। हमें आत्म-भोज का संबल लिए इस कल्पनातीत किन्तु, उपस्थित संयोग को सार्थक्य देना ही होगा और मुझे विश्वास है, हम वैसा कर पायेंगे।”

विजया का सुझाव

विजयान्—“स्वामिन् ! मेरे मन में सहसा एक विचार उठा है। आपसे अनुनय-पूर्वक, आदर-पूर्वक निवेदित करना चाहूँगी। जरा विचारिए, हमारी वंश-परम्परा भी तो चलनी चाहिए। लौकिक कर्तव्यता का यह तकाजा है। वह कैसे चलेगी ?

“मैं हादिक प्रसन्नता के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सन्तानोत्पत्ति कर पितृ-ऋण से उच्छ्रण बनिए। व्रत भी पालिए, संसार भी

तत्त्वःआचारःकथानुयोग] कथानुयोग—विजय-विजया : पिप्पलीकुमार-मद्रा कापि० ६६५

भोगिए। मेरे कारण अपने संसार को मत उजाड़िए, जीवन को नीरस मत बनाइए। मैं आपको जो यह कह रही हूँ, हृदय से कह रही हूँ। यह शिष्टाचार मात्र नहीं है। आपकी दूसरी पत्नी को मैं अपनी छोटी बहिन समझूंगी। मुझसे उसको बड़ी बहिन का प्यार प्राप्त होगा, इसे आप निश्चित मानिये। मैं आपके जीवन में सरसता देखना चाहती हूँ। आपके प्रति मेरे मन में विद्यमान स्नेह तथा समर्पण का यही तकाजा है, आपका सुख ही मेरे लिए सुख बन जाए।”

अतर्कित संयोग : एक सौभाग्य

विजय ने कहा—“विजया ! तुम निश्चय ही विजया हो। एषणा, लिप्ता और वासना को जीत पाने में तुम वस्तुतः विजया हो। जयशीला हो। तुम्हारी सहृदयता, उदारता एवं शुभेप्सुता असाधारण है, पर, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। अतर्कित रूपेण उपस्थित संयोग के कारण, जिसे मैं एक सौभाग्य कहूँगा, जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्योपासना का सुअवसर प्राप्त हो गया।

“जन्म-जन्मान्तर में हम न जाने कितनी बार भोगों में अनुरत रहे, पर, कभी तृप्ति हुई ? घृत डालने से यदि अग्नि बुझे तो भोगों से तृप्ति हो, अतः त्याग का आनन्द लेने का जो यह अवसर बना, मैं इसे कभी नहीं खो सकता।

“तुमने वंश-वृद्धि या वंश-परम्परा चलने की बात कही, इस सम्बन्ध में मेरा विचार अन्य है। पूर्व पुरुषों का नाम, सुकीर्ति, यशस्विता सन्तान से नहीं होती, सत्यकार्य से होती है। यदि मैं उत्तमोत्तम कार्य करूँगा, यो सहज ही मेरे पूर्व पुरुषों का नाम उजागर होगा, सब चिरकाल तक आदर के साथ उसे लेते रहेंगे।

“विजया ! यह क्यों मूल जाती हो, सन्तति ऐसी भी हो सकती है, जो अपने दुष्कृत्यों से अपना भी, अपने पूर्व पुरुषों का भी नाम डुबो दे, उजागर करने के बदले कलंकित कर दे; अतः मेरी आस्था निष्प्राण रुद्धियों में नहीं, सत्कृतित्व में है।”

विजया ने अपने पति को पुनः समझाया—“जीवन की मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लम्बा है, आपको एक लौकिक सम्बल लेना ही चाहिए। इसमें कुछ भी अनौचित्य नहीं है।”

भोग के साहचर्य का त्याग के साहचर्य में परिणामन

“विजया ! मुझे तुम्हारी बातों से अभिनव प्रेरणा प्राप्त हुई है, मेरी सुषुप्त आत्म-शक्ति जागरित हुई है। जब एक मुकुमार नारी आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य-व्रत का सोत्साह, सोत्साह पालन कर सकती है, तो फिर एक पुरुष वैसा क्यों नहीं कर सकता। वह तो पौरुष का, पुरुषार्थ का प्रतीक है; अतः भोग को उद्दिष्ट कर जुड़ा हमारा साहचर्य अब त्याग में भी साहचर्य बना रहे, ऐसा मेरा सुदृढ़ निश्चय अन्तःतर्कल्प है। मैं भी यावज्जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। व्रताराधन के पुनीत पथ पर दो जीवन-साथियों के रूप में हम सदा गतिशील रहेंगे, अब से यही हमारा जीवन-क्रम होगा।”

पर्याप्त चिन्तन, विचार-विमर्श तथा ऊहापोह के अनन्तर इस नवदम्पति का यही आत्म-निर्णय रहा कि गृहस्थ में रहते हुए वे अखण्ड, निरपवाद ब्रह्मचर्य की आराधना करते रहेंगे। उनका जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का जीवन होगा।

दोनों ने परस्पर यह भी निश्चय किया कि वे इस रहस्य को कहीं, कभी प्रकट नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार जिस दिन यह प्रकट हो जायेगा, वे मुनि-धर्म स्वीकार कर लेंगे— प्रव्रजित हो जायेंगे।

ब्रह्मचर्य की अखण्ड आराधना

तलवार की धार पर नंगे पैर चलने जैसा दुर्घर, हुंकर व्रत स्वीकार कर विजय और विजया आत्म-विजय के अभियान पर चल पड़े। ब्रह्मचर्य की अखण्ड, अक्षुण्ण आराधना करते हुए वे गृहि-धर्म का सम्यक् अनुसरण करते रहे।

अनुपम अन्तः-स्थिरता तथा विलक्षण आत्म-पराक्रम का जाज्वल्यमान प्रतीक उनका जीवन एक निराला जीवन था। साथ-साथ रहना, खाना-पीना, हँसना-बोलना, एक ही स्थान में शयन करना; इत्यादि नित्य-क्रम यथावत् चलते रहने, पारस्परिक सामीप्य बने रहने के बावजूद उनका जीवन जल-कमलवत् निर्लेप था। वे कभी काम-विकार से अभ्याहत नहीं हुए। सूर्य की तपती हुई किरणों से भी बर्फ न पिघले, अग्नि के निकट रखे जाने पर भी घास न जले, अहि-नकुल पास-पास रहते हुए भी न लड़ें, ऐसी स्थिति इस नवदम्पति की थी। तरुण अवस्था, स्वस्थ शरीर, धन-वैभव एवं सुख-सुविधा के साधनों का वैपुल्य; यह सब होते हुए भी वे सदा काम-भोग से अतीत रहे, वासना से ऊँचे उठे रहे, यही उनकी विशेषता थी, जो लाखों में किन्हीं को प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ में रहते हुए भी तितिक्षा की उच्चतम स्थिति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, विजय और विजया इसका संप्राण उदाहरण थे।

यह सब चल रहा था, केवल आत्म-शान्ति के लिए, आत्म-परितोष के लिए। किसी को इसकी मनक तक नहीं थी।

श्रेष्ठी जिनदास का मनः-संकल्प

एक महत्वपूर्ण प्रसंग उपस्थित हुआ। अंगदेश की राजधानी चम्पा में जिनदास नामक सेठ था। वह द्वादश व्रतधारी श्रमणीपासक था। पंच महाव्रतधारी साधुओं के प्रति उसकी अगाध भक्ति थी। साधुओं को देखते ही उसका हृदय खुशी से खिल उठता।

श्री विमल मुनि केवली चम्पा पधारे। अपने शिष्य-समुदाय सहित नगर के बहिर्वर्ती उद्यान में ठहरे। नागरिक जन केवली भगवान् को वन्दन करने गये। सेठ जिनदास भी गया। केवली भगवान् ने धर्म-देशना दी। सबने सुनी। जिनदास केवली भगवान् के मुखार-विन्द से निःसृत उपदेशामृत का पान कर परम आह्लादित था।

उपदेश की परिसमाप्ति के अनन्तर जिनदास ने केवली भगवान् से सम्बन्धित निवेदन किया—“भगवान् ! मेरी यह हार्दिक उत्कण्ठा है, तीव्र भावना है, मैं चौरासी हजार मुनिवृन्द को एक साथ पारणा कराऊँ, उन्हें भिक्षा प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करूँ। प्रभो ! क्या मेरी यह उत्कण्ठा, मेरा यह मनः-संकल्प पूर्ण होगा ?”

केवली भगवान् ने कहा—“देवानुप्रिय ! बड़ा कठिन कार्य है, जो असंभव-सा प्रतीत होता है। इतने मुनि उपस्थित हों, सामान्यतः यह कल्पना से बाहर है। यदि किसी भी तरह यह संभव हो सके तो इतने मुनियों को दिया जाने वाला त्रिपुल परिमाणमय भोजन सर्वथा शुद्ध हो, यह भी एक प्रश्न है; अतएव यह सुसाध्य जैसा प्रतीत नहीं होता।”

श्रमणोपासक जिनदास के मन पर एक ठेस-सी लगी। उसने निराशा के स्वर में कहा—“प्रभो ! क्या मेरा मनः-संकल्प अपूर्ण ही रहेगा, पूरा नहीं होगा ?”

केवली बोले—“सच्चे मन से किया गया संकल्प कभी अपूर्ण नहीं रहता जिनदास !”

जिनदास ने सोचा—भगवान् जिन शब्दों में यह कह रहे हैं, उसमें आशा की झलक है, मेरे मनः-संकल्प के सफल होने का संकेत है।

जिनदास ने केवली भगवान् से पुनः निवेदन किया—“प्रभो ! फिर मेरा यह मनः-संकल्प किस प्रकार पूर्ण होगा ?”

संकल्प पूर्ति का रूप

मुनि विमल केवली बोले—“केवल दो व्यक्तियों को भक्ति तथा आदर के साथ पारणा कराने से, भोजन कराने से तुम्हारा संकल्प पूरा हो सकेगा।”

जिनदास को आश्चर्य हुआ। उत्सुकता बढ़ी। भूक जिज्ञासा भी।

अपना आशय स्पष्ट करते हुए केवली भगवान् ने कहा—“ऐसे दम्पति—पति-पत्नी, जिनमें एक प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में तथा एक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करें, यों सम्पूर्ण मास, सम्पूर्ण वर्ष और सम्पूर्ण जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करें, वे चौरासी हजार मुनियों के तुल्य होते हैं। उनको पारणा कराने का, भोजन कराने का उतना ही महत्त्व है, जितना चौरासी हजार मुनियों को आहार कराने का।”

विजय-विजया का नामोद्घाटन

जिनदास सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। किन्तु, उसे मन-ही-मन ऐसा संशय हुआ कि ऐसे पति-पत्नी उसे कहीं मिलेंगे, जिन्हें भोजन कराकर वह अपना मन-संकल्प सार्थक कर सके। उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तब उसने केवली भगवान् से फिर जिज्ञासा की—“ऐसे परम पवित्र ब्रह्मचर्य के परिपालक, आराधक पति-पत्नी कहीं प्राप्त होंगे भगवन् !”

केवली ने कहा—“कच्छ देश में अर्हद्दास नामक सेठ है। उसका पुत्र विजय तथा पुत्र-वधू विजया ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रती दम्पति हैं। गृहस्थ में रहते हुए भी वे सम्पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य की आराधना में निरत हैं। उनकी भक्ति एवं आदर करने से, उनको पारणा कराने से, भोजन कराने से तुम्हारा मनः-संकल्प पूरा होगा।”

सेठ जिनदास यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वह अपने परिजन-वृन्द सहित कच्छ देश गया। वहाँ जाकर उसने विजय एवं विजया की चारित्रिक गरिमा तथा कठोर व्रताराधना की चर्चा करते हुए उनकी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की। विजय तथा विजया की साधना तो आरम-कल्याण के लिए थी। न उन्होंने कभी इसकी चर्चा की और न वैसा करना कभी आवश्यक या अपेक्षित ही माना; इसलिए कच्छ के लोगों ने एक दूर देशवासी सम्भ्रान्त श्रेष्ठी के मुख से उनकी ऐसी प्रशस्ति सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। विजय और विजया को बड़ा संकोच था। उन्होंने कभी नहीं चाहा, उनका शील, उग्र ब्रह्मचर्या-राधन प्रचारित-प्रसारित हो।

सेठ जिनदास ने वृहत् जन-समुदाय के बीच सेठ अर्हद्दास को सम्बोधित कर कहा—“श्रेष्ठिकर ! आप नहीं जानते, आपका यह पुत्र एवं पुत्रवधू कोई सामान्य उपासक नहीं हैं।

ये ब्रह्मचर्य-व्रत के महान् आराधक हैं, अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। विवाहित होकर भी सम्पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्य का परिपालन करने-वाले इस भरत क्षेत्र में अद्वितीय हैं। इनकी भक्ति करने का, आदर करने का, इनको पारणा कराने का, भोजन कराने का उतना ही फल है, जितना चौरासी हजार मुनियों की भक्ति तथा आदर करने का और उन्हें पारणा कराने का, आहार देने का फल होता है। यह केवली भगवान् श्री विमल मुनि ने प्रकट किया है।”

अभिनन्दन : पारणा

ज्योंही लोगों ने सुना, विजय एवं विजया अखण्ड ब्रह्मचर्य के आराधक हैं, बाल-ब्रह्मचारी है; सब के सब आश्चर्य-चकित हो गये। सबका मस्तक सम्मान एवं श्रद्धा से झुक गया।

सेठ जिनदास ने विजय तथा विजया को भक्ति एवं श्रद्धा-पूर्वक पारणा कराया, भोजन कराया। इस प्रकार अपना मनः-संकल्प पूर्ण किया। अपनी संकल्प-पूर्ति से उसके हर्ष का पार नहीं रहा। जन-जन द्वारा किये जाते विजय और विजया के जय-नाद से आकाश गूँज उठा।

विजय-विजया श्रामण्य की ओर

विजय और विजया ने परस्पर विचार किया—हम दोनों ने निश्चय किया था, जिस दिन हमारा यह रहस्य खुल जायेगा, हम संसार में—गृहस्थ में नहीं रहेंगे, श्रमण धर्म स्वीकार कर प्रब्रज्या ग्रहण कर लेंगे। केवली भगवान् द्वारा यह रहस्य उद्घाटित कर दिये जाने पर आज वह स्थिति उपस्थित हो गई है। अब हमें अपने निर्णय के अनुसार वैसा ही करना चाहिए।

न चाहते हुए भी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उससे उन्हें इसलिए परितोष था कि इसके कारण संयम-ग्रहण करने का स्वतः प्रसंग बन सका। अन्यथा सन्दिग्ध था, वैसा अवसर प्राप्त होता या नहीं। उन्होंने मन-ही-मन कहा—हमारे लिए यह बड़ा उत्तम हुआ। संयम की आराधना करेंगे, हमारा मनुष्य-भव सफल होगा। अपने जीवन के चरम लक्ष्य की पूर्ति में हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जायेंगे।

उज्ज्वल, निर्मल चारित्र्य की आराधना

उन्होंने बड़े उच्च, उत्कृष्ट आत्म-परिणामों द्वारा संयम स्वीकार किया। वे मुनि विजय तथा साध्वी विजया के रूप में परिणत हो गये।

वे उज्ज्वल, निर्मल चारित्र्य की आराधना करने लगे। कठोर तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग आदि द्वारा आत्म-मार्जन, आत्माभ्युदय एवं आत्मोत्कर्ष के पथ पर अनवरत बढ़ते गये। अपने जीवन का सार्थक्य साधा। उत्कट ब्रह्मचर्याराधना में भारतीय इतिहास का निश्चय ही यह एक अद्भुत उदाहरण है।”³

पिप्पलीकुमारभद्रा कापिलायनी

जन्मजात संस्कार

मगध देश का प्रसंग है। वहाँ महातिथ्य नामक ब्राह्मण-ग्राम में कपिल नामक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र था। वह बड़ा सुन्दर, सुकुमार और सौम्य था। उसका नाम पिप्पलीकुमार था। उसमें वैराग्य के जन्मजात संस्कार थे। वह क्रमशः बड़ा हुआ। जब वह बीस वर्ष का हुआ माता-पिता ने चाहा, वे उसका विवाह करें। उन्होंने पुत्र के समक्ष यह प्रस्ताव रखा। माणवक पिप्पली ने अपने दोनों कानों में अंगुलियाँ डाल लीं। माता-पिता से कहा—“मुझे यह मत सुनाइए। मैं विवाह नहीं करूँगा ब्रह्मचर्य-वास करूँगा, प्रव्रजित होऊँगा।”

माता-पिता ने ज्योंही पिप्पलीकुमार के मुख से यह सुना, वे स्तब्ध रह गये। इकलौता प्यारा बेटा विवाह न करे, इसकी कल्पना मात्र से उनका रोम-रोम काँप गया। उन्होंने कहा—“पुत्र ! ऐसा कैसे हो सकता है ? तुम्हीं तो हमारे एक मात्र आशा-केन्द्र हो।”

स्वर्ण-पुत्तलिका

पिप्पलीकुमार माता-पिता की मनोदशा देखकर बड़ा चिन्तित हुआ, किन्तु, वह दृढ़ संस्कार-सम्पन्न था, संकल्प का धनी था। मन-ही-मन यह दृढ़ निश्चय किये रहा कि वह वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने माता-पिता को अनेक प्रकार से समझाता, किन्तु, उसके समझाने का उनके मन पर कोई असर नहीं होता। वे बार-बार विवाह की रट लगाते रहते। पिप्पलीकुमार विनय-पूर्वक अस्वीकार करता रहता।

पिप्पलीकुमार ने विचार किया—माता-पिता ममता-वश मेरी बात नहीं मानते; अतः मुझे कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे सहज ही यह प्रसंग टल सके।

उसने खूब सोच-विचार कर स्वर्णकार से एक परम रूपवती स्वर्ण-कन्या का निर्माण करवाया। उसे लाल वस्त्र पहना कर, विविध प्रकार के पुष्पों एवं आमरणों से आभूषित कर वह अपने घर लाया। माता-पिता को भुलावे में डालने की भावना से उसने उनसे कहा—“यदि ऐसी कन्या मिले तो मैं विवाह करूँ, अन्यथा नहीं।” वह मन-ही-मन समझता था, ऐसी कन्या कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। विवाह का प्रसंग स्वयं टल जायेगा। उसे अपना संकल्प पूर्ण करने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जायेगा।

कन्या की खोज

पुत्र के मुँह से यह सुनकर माता-पिता का मन हर्ष से खिल गया। उन्होंने सोचा—ऐसी कन्या खोज निकालेंगे, माणवक का विवाह रचायेंगे।

खूब धनाढ्य थे ही। अपने विश्वस्त आठ ब्राह्मणों का एक पर्यटक-दल बनाया। उन्हें वह स्वर्ण-कन्या सौंपी और कहा—“जहाँ भी ऐसी जाति, गोत्र, कुलशील युवत ऐसी कन्या मिले, सम्बन्ध निश्चित करो। कोई चिन्ता नहीं, जो भी व्यय हो, गाँव-गाँव और नगर-नगर को छान डालो।”

पर्यटक-दल उस स्वर्ण-प्रतिमा को लिये निकल पड़ा। गाँव-गाँव, नगर-नगर घूमता गया, पर, वैसी कन्या कहीं प्राप्त ही। उन्हें यों घूमते देख अनेक लोगों को कुतूहल होता, अनेक जन उपहास करते, किन्तु, पर्यटक-दल के लोग इसकी कुछ चिन्ता किये बिना अपने

स्वामी की इच्छा-पूर्ण करने का लक्ष्य लिये अविश्रान्त रूप में घूमते रहे। उसी क्रम के बीच जब वे एक नगर में पहुँचे तो वहाँ लोगों ने कहा—“मद्र देश जाओ। ऐसा रूप वहीं मिलेगा। और कहीं मत भटकौ।”

पर्यटक-दल को एक सहारा मिला। वह चलता-चलता मद्र देश पहुँचा। पर्यटक दल के लोग स्वर्ण-प्रतिमा-जैसी कन्या की खोज में मद्रदेश में घूमने लगे।^१

भद्रा कापिलायनी की दाईं : परिचय

एक बार का प्रसंग है, वे ब्राह्मण घूमते-घूमते मद्रदेश के सागल नामक नगर के बाहर एक सरोवर पर टिके। स्वर्ण-प्रतिमा को एक और रखा। सागल^२ नगर के कौशिक गोत्र ब्राह्मण की कन्या भद्रा कापिलायनी की दाईं सरोवर के घाट पर नहाने आईं। उसकी दृष्टि स्वर्ण-प्रतिमा पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ—भद्रा कितनी विनयशून्य है, जो यहाँ आकर खड़ी है। यह सोचकर वह पास आई और पीठ पर थप्पड़ मारा। तब उसे पता चला, वह तो स्वर्ण-प्रतिमा है। वह बोली—“मैंने समझा था, यह मेरी स्वामिनी है, यह तो मेरी स्वामिनी भद्रा के कपड़े लेकर चलने-वाली दासी जैसी भी नहीं है।”

यह देख, मुनकर ब्राह्मणों को बड़ा कुतूहल हुआ। वे उसके पास आये, उसे घेर कर पूछने-लगे—“क्या तुम्हारी स्वामिनी ऐसे रूप की है?”

दाईं ने कहा—“मेरी स्वामिनी इस स्वर्ण-प्रतिमा से कहीं सौ गुनी, हजार गुनी, लाख गुनी रूपवती है। उसकी यह विशेषता है, बारह हाथ विस्तीर्ण घर में बैठे रहने पर भी उसकी देह-द्युति से अन्धकार मिट जाता है, दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहती।”

भद्रा का वाग्दान

दाईं ने पर्यटक-दल के लोगों से पूछा—“स्वर्णमयी कन्या लिये उनके घूमने का क्या प्रयोजन है?” ब्राह्मण ने सारा वृत्तान्त कहा और वे उस क्वजा के साथ भद्रा के पिता के पास आये। उसने उनका स्वागत किया। सारी बात बतलाकर उन्होंने पिप्पलीकुमार के लिए भद्रा की याचना की। पिता प्रसन्न हुआ। भद्रा सोलह वर्ष की थी, विवाह-योग्य थी। गोत्र, जाति एवं वैभव में अपने तुल्य यह सम्बन्ध उसके पिता को अच्छा लगा। अपने भद्रा से विवाह के विषय में पूछा। भद्रा ने अपने दोनों कानों में अंगुलियाँ डालकर कहा—“मैं यह नहीं सुनना चाहती। मैं विवाह नहीं करूंगी, प्रव्रज्या स्वीकार करूंगी।”

पिता के हृदय पर सहसा एक भीषण आघात लगा। उसे यह कल्पना तक नहीं थी कि उसकी फूल-सी सुकुमार बेटि कठोर ब्रह्मचर्य-वास स्वीकार किये रहने का संकल्प लिये है। उसने भद्रा को बार-बार समझाया, किन्तु, भद्रा अपने संकल्प को दुहराती रही कि उसे विवाह करना कदापि स्वीकार नहीं है। ऐसा होते हुए भी भद्रा के पिता ने, कन्या आगे चलकर समझ जायेगी, इस आशा से पर्यटक-दल के लोगों को भद्रा के विवाह की स्वीकृति दे दी। वाग्दान (सगाई) का दस्तूर कर दिया तथा विवाह की तिथि निश्चित कर दी।

पर्यटक-दल अपना लक्ष्य पूर्ण हुआ जान बड़ा परितुष्ट हुआ। वह मद्रदेश से प्रस्थान कर यथासमय वापस मगध पहुँचा। विप्र-दम्पति को सारा वृत्तान्त सुनाया। विप्र-दम्पति ने

१. रावी तथा चिनाव नदियों के बीच के प्रदेश की पहचान मद्रदेश से की जाती है।

२. स्यालकोट

तत्त्वःआचारःकथानुयोग] कथानुयोग—विजय-विजया : पिप्पलीकुमारभद्रा कापि० ६७१

जो स्वप्न संजोया था, उसके पूर्ण होने के आसार उन्हें नजर आने लगे। उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पर्यटक-दल को पुरस्कृत कर बिदा किया।

भद्रा-पिप्पलीकुमार : चिन्तित

घटनाक्रम के इस नये मोड़ से पिप्पलीकुमार बड़ा चिन्तित हुआ। वह दुविधा में पड़ गया, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उधर भद्रा की भी वैसी ही स्थिति थी। दोनों के मन में यही था; कैसे भी हो, विवाह का प्रसंग टले। दोनों के मन में एक ही विचार उठा, पत्र लिखें और उसमें अपने संकल्प का स्पष्ट रूप में उल्लेख करें।

पिप्पलीकुमार ने भद्रा को लिखा—“मैं प्रव्रज्या के लिए कृतनिश्चय हूँ। मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है?” ठीक ऐसा ही पत्र भद्रा ने पिप्पलीकुमार को सम्बोधित कर लिखा कि मैं विवाह करना नहीं चाहती। आजीवन ब्रह्मचर्य वास करूँगी। मुझसे आप क्यों विवाह करते हैं? उससे आपका क्या सधेगा?

पत्र-परिवर्तन

दोनों ने अपने विश्वस्त पत्र-वाहकों को पत्र सौंपे और उन्हें गुप्त रूप में यथा-स्थान पहुँचाने के आदेश दिये। पिप्पलीकुमार का पत्र-वाहक मगध से मद्रदेश की ओर चल पड़ा तथा भद्रा का पत्र-वाहक मद्रदेश से मगध की ओर रवाना हुआ। चलते-चलते ऐसा संयोग बना, दोनों पत्र-वाहक, जिनमें एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में चल रहा था, मार्ग में एक स्थान पर मिले, एक वृक्ष की छाया में बैठे। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। दोनों बड़े आश्चर्यान्वित थे, कैसा विचित्र संयोग है, एक पिप्पलीकुमार की ओर से भद्रा को तथा दूसरा भद्रा की ओर से पिप्पलीकुमार को पत्र पहुँचाने जा रहा है। दोनों जानते थे, भद्रा और पिप्पलीकुमार के वैवाहिक सम्बन्ध की बातचीत है। दोनों का माथा ठनका। कहीं बसता घर उजड़ न जाए; इसलिए दोनों ने परस्पर परामर्श कर यह निश्चय किया कि पत्र खोल लिये जाएं। अस्तु, उन्होंने पत्र खोले। उन्हें पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे की धरती खिसकने लगी। यह जानकर वे बड़े व्यथित हुए कि पिप्पलीकुमार और भद्रा दोनों ही ब्रह्मचर्य वास के लिये कृतसंकल्प हैं। यह सम्बन्ध नहीं हो पायेगा। सांसारिक ममतावश उनके मन में आया कि पत्र बदला दें, इन पत्रों के स्थान पर दूसरे पत्र लिखें। उन पत्रों को उन्होंने फाड़ डाला। जंगल में फेंक दिया। उन्होंने वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने के लक्ष्य से दूसरे पत्र लिखे, जिनमें दोनों की ओर से एक-दूसरे के प्रति पृथक्-पृथक् ऐसा भाव व्यक्त किया गया कि जो भी स्थिति हो, मुझे तुम्हारे साथ विवाह स्वीकार है।

पत्र दोनों के पास पहुँचे। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ—ब्रह्मचर्यवास और विवाह; यह कैसा रहस्य है! और कोई उपाय नहीं था। निश्चित तिथि पर बड़े आनन्दोत्साह एवं साज-सज्जा के साथ पिप्पली कुमार और भद्रा का विवाह हो गया।

प्रथम रात्रि : विचित्र स्थिति

प्रथम रात्रि—सुहाग रात्रि का समय था। शयन-कक्ष सजा था। भद्रा तथा पिप्पली-कुमार शयन कक्ष में आये। दोनों की ओर से एक ही प्रयत्न था—वे एक-दूसरे से अप्सृष्ट रहें। भद्रा चाहती थी, पिप्पलीकुमार उसका स्पर्श न करे तथा पिप्पलीकुमार चाहता था,

मद्रा उसका स्पर्श न करे। कुछ देर तक यह स्थिति चलती रही। दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ सके। पर जिज्ञासा हुई।

गृहि-जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प

सारी बात सामने आई। तब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके पत्र बदल दिये गये। खैर, फिर भी दोनों ने सन्तोष माना और परस्पर निश्चय किया कि वे गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करेंगे। उनका समग्र बाह्य-सम्बन्ध पति-पत्नी का रहेगा। शयन भी एक ही शय्या पर करेंगे, किन्तु, अपना ब्रह्मचर्य अखण्डित रखेंगे। एक शय्या पर सोते हुए वे दोनों अपने मध्य एक पुष्पमाला रखेंगे। मन में वासना का उदय होते ही माला मुरझा जायेगी।

वे गृही के रूप में रहने लगे। दोनों का ब्रह्मचर्य-व्रत अखण्डित रूप में चलता रहा। बाह्य रूप में उनके पति-पत्नी सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलता प्रतीत नहीं होती थी। माता-पिता शान्त थे। उन्हें परितोष था, बेटा और बहू सुख से रह रहे हैं। उन्होंने घर-गृहस्थी तथा व्यापार-व्यवसाय का सारा उत्तरदायित्व बहू और बेटे को सौंप दिया। पिप्पलीकुमार खेती और व्यापार सम्भालने लगा तथा मद्रा घर का सब कार्य, व्यवस्था देखती थी। जब तक माता-पिता जीवित रहे, यह सब चला

रोमांचक घड़ी

पिप्पलीकुमार एक दिन अपने गहनों से सजे घोड़े पर सवार होकर खेत पर गया। खेत लोगों से घिरा था। वह खेत की मेंड़ पर खड़ा हुआ। उसने खेत पर नजर दौड़ाई तो देखा, हलों द्वारा विदारित स्थानों में कौए आदि पक्षी कीड़ों-केंचुओं को निकाल-निकाल कर खा रहे थे। उसने अपने आदमियों से पूछा—“भाइयो ! ये क्या खा रहे हैं ?”

उन्होंने कहा—“ये कीड़ों-केंचुओं को खा रहे हैं।”

पिप्पलीकुमार बोला—“इनका पाप किसको लगेगा ?”

उन्होंने उत्तर दिया—“आर्य ! इनका पाप आपको लगेगा। हम तो आपके आज्ञाकारी अनुचर हैं।”

यह सुनते ही पिप्पलीकुमार विचार-भग्न हो गया। उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि सारी सम्पत्ति, धन-धान्य आदि मद्रा को सौंपकर प्रव्रजित हो जाऊंगा।

इसी प्रकार का प्रसंग मद्रा के साथ भी घटित हुआ। मद्रा ने तीन घड़े तिल मुखाने के लिए दासियों द्वारा फँलाये गये। वह दासियों के साथ वहाँ बैठी, तिलों में स्थित कीड़ों को पक्षियों द्वारा खाये जाते देखा। उसने दासियों से पूछा—“ये क्या खा रहे हैं ?”

दासियाँ बोली—“आर्य ! ये कीड़े खा रहे हैं ?”

मद्रा ने पूछा—“यह पाप किसको होगा ?”

दासियों ने कहा—“आर्य ! यह पाप आपको ही होगा। हम तो वही करती हैं, जो आप कहती हैं।”

मद्रा सहसा चौंक उठी—यह सारा पाप मुझको लगता है ! मुझे तो मात्र चार हाथ कपडे तथा नाली भर—लगभग सेर भर मात की आवश्यकता है। यह सब मैं क्यों करूँ। यदि ऐसा ही क्रम रहा तो हजार जन्म में भी मैं इनसे उन्मुक्त नहीं हो पाऊँगी। आर्य-पुत्र ज्यों ही आयेंगे, उनको धन-वैभव, घर-गृहस्थी सौंपकर मैं प्रव्रज्या स्वीकार करूँगी।

प्र व्रज्या

पिप्पलीकुमार स्नानादि से निवृत्त होकर आया, सुन्दर पलंग पर बैठे। उसके लिए चक्रवर्ती जैसा भोजन सजा था। उसने भद्रा के साथ भोजन किया। फिर दोनों एकान्त में बैठे।

दोनों ने अपना मनःसंकल्प परस्पर प्रकट किया। दोनों ने एक-दूसरे पर गृहि-जीवन में टिके रहने के लिए बहुत जोर डाला, किन्तु, दोनों ही उच्च संस्कारी एवं दृढ़ संकल्पी थे। अपने निश्चय पर अडिग रहे। दोनों ने यही निर्णय किया कि जब हम दोनों का मन इतना विरक्त है, तो उत्तम यही होगा, हम दोनों ही प्रव्रजित हो जाएं।

सोचने लगे, इतनी विपुल सम्पत्ति का क्या किया जाए? यदि किसी को देगे तो न जाने उसका वह कैसा उपयोग करेगा। संभव है, वह उसका पाप-कृत्यों में व्यय करे, इसलिए यही समुचित होगा, हम इसे ज्यों-का-त्यों छोड़ दें, इसे चाहे जो ले, चाहे जैसा हो। हमारा उससे कोई सम्बन्ध न रहे।

ऐसा निश्चित कर उन्होंने मिट्टी के भिक्षा-पात्र मंगवाये। दोनों ने एक-दूसरे के केश काटे। अपना संकल्प दुहराया—संसार में जो अर्हन्त हैं, उन्हें उद्दिष्ट कर अनुसृत कर हम यह प्रव्रज्या स्वीकार करते हैं। उन्होंने भोली में पात्र डाले। उसे कन्धे से लटकाया। महल के नीचे उतरे। घन-दौलत, माल-अन्नबाब जो जहाँ था, उसे वहीं छोड़ अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। घर के कर्मचारियों, दास-दासियों आदि में से किसी को इसकी भनक तक न पड़ी।

चलते-चलते माणवक पिप्पलीकुमार ने भद्रा से कहा—“हम दोनों को साथ चलते देखकर लोग सोचें, अपना चित्त दूषित करें—ये प्रव्रजित होकर भी साथ चलते हैं, पृथक् नहीं हो सकते। लोग पाप से अपना मन विकृत कर नरकगामी हो सकते हैं; इसलिए उत्तम यही है, हम अब अलग-अलग रास्तों से चलें। एक रास्ता तुम लो, एक मैं लूँ।”

भद्रा ने कहा—“आर्य! आपका कथन सर्वथा समुचित है। प्रव्रजित पुरुषों के लिए स्त्री का साथ रहना बाधा-जनक है। हमारा साथ चलते रहना दोषपूर्ण प्रतीत होगा; अतः हम अलग-अलग हो जाएँ।” यह कहकर भद्रा ने पिप्पलीकुमार की तीन बार प्रदक्षिणा की, वन्दन किया, हाथों से अंजलि बाँधे कहा—“लाखों कल्पों से चला आता साथ हम आज सर्वथा छोड़ देंगे। पुरुष दक्षिण जातीय हैं; अतः आप दक्षिण का—दाहिनी ओर का रास्ता लें। स्त्रियाँ वाम जातीय हैं; अतः मैं बाईं ओर का रास्ता लेती हूँ।” यों कह कर, नमन कर भद्रा ने बायाँ रास्ता लिया। माणवक पिप्पली दायें रास्ते से चल पड़ा।

तथागत की गरिमा

तब सम्यक् संबुद्ध तथागत वेणुवन महाविहार के अन्तर्गत गन्ध कुटी में अवस्थित थे। उन्हें ध्यान में दृष्टिगोचर हुआ—पिप्पली माणवक और भद्रा कापिलायनी अपार सम्पत्ति का परित्याग कर प्रव्रज्या-पथ पर समारूढ़ हैं। मुझे स्वयं उनकी अगमानी करनी चाहिए। भगवान् ने स्वयं अपने पात्र-चीवर उठाये। वहाँ विद्यमान अस्सी महास्थविरो में से किसी के भी समक्ष कुछ चर्चा नहीं की। वे गन्ध कुटी से निकले। तीन गन्धूति—कोश सामने आये, राजगृह एवं नालन्दा के मध्य बहुपत्रक नामक वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर स्थित हुए। पिप्पली माणवक महाकाश्यप ने उन्हें देखा। सोचा, ये हमारे शास्ता होंगे, इन्हीं को उद्दिष्ट

कर हम प्रव्रजित हुए हैं। जहाँ से शास्ता दृष्टिगत हुए, वहीँ से वे विनत होकर चले, तीन स्थानों में वन्दन किया, भगवान् के समीप आये, निवेदित किया—“भन्ते ! आप मेरे शास्ता हैं—गुरु हैं ! मैं आपका श्रावक हूँ—शिष्य हूँ।” भगवान् ने उन्हें यथावत् उपदिष्ट कर उपसम्पदा प्रदान की।”

चीवर-परिवर्तन

भगवान् ने महाकाश्यप को अपना अनुचर श्रमण बनाया। शास्ता की देह महापुरुषो-चित बत्तीस उत्तम लक्षणों से युक्त थी। महाकाश्यप की देह में सात उत्तम लक्षण थे। जैसे किसी बड़ी नौका से बँधी डोंगी उसके पीछे-पीछे चलती जाती है, उसी प्रकार महाकाश्यप शास्ता के पीछे-पीछे कदम बढ़ाते जाते थे। शास्ता ने थोड़ा रास्ता पार किया। मार्ग से हटकर उन्होंने कुछ संकेत किया, जिससे लगा, वे वृक्ष के नीचे बैठना चाहते हैं। स्थविर ने यह जानकर कि शास्ता की बैठने की इच्छा है, अपने द्वारा पहनी हुई संघाटी को उतारा, उसके चार पतें किये, उसे बिछा दिया। शास्ता उस पर बैठे। चीवर को हाथ से छूते हुए, मलते हुए बोले—“काश्यप ! तुम्हारी यह रेशमी संघाटी कोमल है?” महाकाश्यप ने सोचा—शास्ता मेरी संघाटी की कोमलता की चर्चा कर रहे हैं। स्यात् धारण करना चाहते हों। उन्होंने कहा—“भन्ते आप इस संघाटी को धारण करें।” शास्ता बोले—“काश्यप ! फिर तुम क्या पहनोगे ?”

काश्यप ने निवेदन किया—“भन्ते ! यदि आपका वस्त्र मुझे प्राप्त होगा तो पहन लूँगा।”

शास्ता ने कहा—“यह मेरा चीवर, जो पहनते-पहनते जीर्ण हो गया है, जो पांसुकूल है—फटे चीखड़ों को सी-सी कर जोड़ने से बना है, क्या तुम धारण कर सकते हो ? यह पहनते-पहनते जीर्ण बना बुद्धों का चीवर है। अल्पगुण पुरुष इसे धारण करने में समर्थ नहीं होता। सक्षम, धर्मानुसरण में सुदृढ़, आजीवन पांसुकूलिक पुरुष ही इसे धारण करने का अधिकारी है।”

यों कहकर शास्ता ने स्थविर महाकाश्यप के साथ चीवर-परिवर्तन किया। भगवान् बुद्ध ने स्थविर महाकाश्यप का चीवर धारण किया और स्थविर ने भगवान् का चीवर पहना। स्थविर महाकाश्यप को इसका जरा भी अहंकार नहीं हुआ कि उन्होंने बुद्ध-चीवर प्राप्त कर लिया है, अब उनके लिए क्या करना अवशेष है। वे केवल सात दिन पृथग्जन—अप्राप्त तत्वसाक्षात्कार रहे। आठवें दिन वे प्रतिसंवित् सम्पन्न हो गये, अर्हत् पद प्राप्त कर लिया लिया।”

भगवान् बुद्ध के जीवन की यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इससे पिप्पली माणवक—स्थविर महाकाश्यप के अत्यन्त संस्कारी एवं पवित्र जीवन का पता चलता है।

बुद्ध-संघ में प्रतिष्ठा

महाकाश्यप बड़े विद्वान् थे। वे बुद्ध-सूक्तों के व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। बुद्ध के निर्वाण प्रसंग पर वे मुख्य निर्देशक रहे हैं। पाँच सौ भिक्षुओं के परिवार से विहार करते जिस दिन और जिस समय वे चित्ता-स्थल पर पहुँचते हैं; उसी दिन, उसी समय बुद्ध

की अन्त्येष्टि होती है।^१

अजात शत्रु ने इन्हीं के सुभाव पर राजगृह में बुद्ध का घातु निधान (अस्थि गर्भ) बनवाया, जिसे कालान्तर में सम्राट् अशोक ने खोला और बुद्ध की घातुओं को दूर-दूर तक पहुँचाया।^२

ये महाकाश्यप ही प्रथम बौद्ध संगीति के नियामक रहे हैं।^३

भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी

भद्रा ने भी एक परम उच्च साधनावती भिक्षुणी के रूप में अपना जीवन अत्यन्त तितिक्षा-भाव से व्यतीत किया। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम खण्ड में जैसा उल्लेख हुआ है, बुद्ध ने एतदग्न्य धर्म^४ में अपने इकतालीस भिक्षुओं तथा बारह भिक्षुणियों को नामग्राह अभिनन्दित किया है एवं पृथक्-पृथक् गुणों में पृथक्-पृथक् भिक्षु-भिक्षुणियों को अग्रगण्य बताया है।

भिक्षुणियों में अग्रगण्याओं की चर्चा के प्रसंग में बुद्ध ने कहा—“भिक्षुओ ! पूर्व जन्म की अनुस्मरणकारिकाओं में भद्रा कापिलायनी अग्रगण्या है।”^५

इस प्रकार पिप्पलीकुमार तथा भद्रा ने भिक्षु महाकाश्यप और भिक्षुणी भद्रा कापिलायनी के रूप में अपना साधनामय जीवन सार्थक बनाया।^६

१. दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त।

२. दीघनिकाय-अट्ठकथा, महा परिनिव्वाण सुत्त।

३. विनयपिटक, चुल्लवग्ग, पंचशतिका खन्धक।

४. अंगुत्तर निकाय, एकक निपात, १४ के आधार पर।

५. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड १, पृष्ठ २५५.

६. आधार—धेरगाथा अकट्ठथा ३०, संयुक्त निकाय अट्ठकथा १५.१.११, अंगुत्तर निकाय अट्ठकथा १.१.४, बुद्धचर्या पृष्ठ ४१-४५।

२० चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में

चार प्रत्येक बुद्धों की मान्यता जैन परम्परा का एक मुख्य प्रसंग है। बौद्ध-परम्परा में एक ही विमान से चार देवों का एक साथ च्युत होना, चार विभिन्न राजाओं के रूप में उत्पन्न होना, चार राजाओं का एक-एक विशेष निमित्त से प्रतिबुद्ध होना तथा विहार-चर्चा में चारों का एक यक्षायतन में आ मिलना, इस प्रसंग की विशेषताएँ हैं। उत्तराध्ययन के अनुसार करकण्डु कलिंग देश में, द्विमुख पाञ्चाल देश में, नमि विदेह देश में और नगति गान्धार देश में हुए।^१ इनके प्रतिबुद्ध होने के चार निमित्त यथाक्रम से वृषभ, इन्द्र-ध्वज, कंकण व आभ्रवृहा बताए गये हैं। इन चार प्रत्येक बुद्धों के जीवन-वृत्त व जीवन-प्रसंग उत्तराध्ययन के व्याख्या ग्रंथों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं।^२ ये चार प्रत्येक बुद्ध कालक्रम की दृष्टि से कब हुए, वह ठीक से कह पाना कठिन है। इस विषय में नाना विद्वानों की नाना धारणाएँ हैं।

डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने अपने ग्रंथ 'पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिअंट इण्डिया' में बौद्ध जातकों में वर्णित प्रत्येक बुद्धों की चर्चा करते हुए उन्हें पार्श्व की परम्परा में बताया है। उसी धारणा के आधार पर उनका काल-निर्णय भी उन्होंने किया है।^३

इतिहासविद् श्री विजयेन्द्र मूरि ने अपने 'तीर्थंकर महावीर भाग-२' में राय चौधरी की उक्त धारणा का खंडन किया है।^४

डा० हीरालाल जैन ने चार प्रत्येक बुद्धों में से एक करकण्डु का समय ई० पू० ८०० से ५०० के मध्य का माना है।^५

डा० ज्योति प्रसाद जैन का मानना है—करकण्डु चरित के नायक कलिंग के शक्ति-शाली नरेश करकण्डु भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ये तीर्थंकर पार्श्व के तीर्थ में ही उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं के उपासक तथा उस युग के आदर्श नरेश थे। राजपाट का त्याग कर जैन मुनि के रूप में उन्होंने तपस्या की और सद्गति प्राप्त की, ऐसा बताया जाता है। तेरापुर आदि की गुफाओं में प्राप्त पुरातात्विक चिह्नों से तत्सम्बन्धी जैन अनुश्रुति प्रमाणित होती है। इनके अतिरिक्त पाञ्चाल नरेश दुर्मुख या द्विमुख, विदर्भ नरेश भीम और गान्धार नरेश नाम-जित या नागाति, तीर्थंकर पार्श्व के अमृयायी अन्य तत्कालीन नरेश थे।^६

दिगम्बर विद्वान् श्री कामता प्रसाद जैन ने भी करकण्डु राजा को पार्श्व-परम्परा के अन्तर्गत ही माना है।^७

१. करकण्डु कलिंगेसु, पञ्चालेसु य दुम्मुहो ।

नमीराया विदेहेसु गान्धारेसु य नगई ॥

—उत्तराध्ययन अध्याय १८, गाथा ४५:

२. सुख बोधा टीका पत्र १३३-१४५, निर्युक्ति गाथा २७०

३. पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ १४६.

४. पृ० ५७४.

५. मुनि 'कणयामर' कृत करकण्डु चरित की भूमिका, पृ० १५.

६. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० ४६-४७.

७. भगवान् पार्श्वनाथ करकण्डु प्रकरण, पृ० ३६०-३६१.

तत्त्वःआचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६७७

स्थिति यह है कि दिगम्बर परम्परा में श्वेताम्बर परम्परा की तरह चार प्रत्येक बुद्धों की मान्यता ही प्रतीत नहीं होती, 'कणयामर' मुनि रचित 'करकण्डु चरिअ' दिगम्बर परम्परा का मुख्य और मान्य ग्रंथ है। कणयामर मुनि के लिए दशवीं शताब्दी के कवि होने की संभावना व्यक्त की जाती है। कणयामर मुनि ने करकण्डु का पार्श्व प्रतिमा से साक्षात्कार होना लिखा है। पार्श्व से साक्षात्कार होने की बात कहीं नहीं कही है। इससे स्पष्ट होता है कि दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी करकण्डु का काल पार्श्व के पश्चात् महावीर तक कभी का हो सकता है। डा० हीरालाल जैन ने भी गायद इसी आशय से करकण्डु का काल ई० पू० ८०० से ५०० तक मान लिया है। पार्श्व का निर्वाण-काल ७७७ ई० पू० का है।

श्वेताम्बर-परम्परा में एतद्विषयक स्थिति कुछ भिन्न है। चारों प्रत्येक बुद्धों के नाम व राज्य आदि से तो उनका काल नहीं पकड़ा जा सकता, पर, उन चारों से सम्बन्धित अन्य कतिपय पात्र उनके काल को समझाने में मदद करते हैं, जैसे करकण्डु को पद्मावती रानी और दधिवाहन राजा का पुत्र माना गया है। पद्मावती राजा चेटक की कन्या थी। दधिवाहन चन्दनबाला के पिता थे। चन्दनबाला की माता धारिणी दधिवाहन की ही एक अन्य रानी थी; अतः पद्मावती रानी व चम्पा के राजा दधिवाहन भगवान् महावीर के समसामयिक से होते हैं।

द्विमुख प्रत्येक बुद्ध की पुत्री मंजरी का विवाह उज्जयिनी के राजा चंडप्रद्योत के साथ हुआ, ऐसा माना जाता है। चंडप्रद्योत भी भगवान् महावीर के समसामयिक थे।

इस प्रकार दो प्रत्येक बुद्ध महावीर के निकटवर्ती समय में होते हैं, तो दो अन्य प्रत्येक बुद्धों का भी उसी युग में होना स्वतः सिद्ध हो जाता है; क्योंकि चारों प्रत्येक बुद्धों के जन्म, दीक्षा आदि एक ही समय में माने गये हैं।

उक्त चारों प्रत्येक बुद्धों के भगवान् पार्श्व से साक्षात्कार का भी सम्मूलेख नहीं है। महावीर से या गौतम आदि से साक्षात्कार का भी कहीं उल्लेख नहीं है। इस स्थिति में पार्श्व और महावीर के अन्तरालवर्ती समय में ही ये हुए हैं, ऐसा संगत लगता है। महावीर के निकट का समय यहाँ तक भी हो सकता है कि महावीर के सर्वज्ञ होने तक भी ये वर्तमान रहे हों। ये महावीर के संघ में सम्मिलित हुए, ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता और ऐसा होना कुछ अन्य प्रमाणों से बाधित भी है।

इन्हीं चार प्रत्येक बुद्धों का वर्णन बौद्ध-परम्परा के जातक-साहित्य में भी कुछ एक रूपान्तर से मिलता है। त्रिपिटक साहित्य और आगम साहित्य के समान-प्रकरणों के विषय में यह एक निश्चित-सा तथ्य है कि पार्श्व-परम्परा में प्रचलित घटना-प्रसंग ही दोनों परम्पराओं में संगृहीत हुए हैं। इस स्थिति में यह तो मान ही लेना पड़ता है कि प्रत्येक बुद्ध किसी काल में हुए हों, वे पार्श्व की परम्परा से ही आबद्ध रहे हों। महावीर द्वारा चतुर्विध संघ की स्थापना के बाद भी तो अनेक आगमिक स्थलों में पार्श्वपत्निक निग्रंथों का वर्णन आता ही है। वे अनेक निग्रंथ महावीर की परम्परा में दीक्षित होते रहे हैं। अनेक न भी होते रहे हैं।^१

आवश्य निर्मुक्ति के अनुसार पार्श्वपत्न्यीय स्थविर मुनिचन्द्र महावीर की विद्यमानता में पार्श्व परम्परा के अन्तर्गत ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनका शिष्य समुदाय उनके बाद भी

१. विशेष विवरण के लिए देखें, आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड १ का 'आगमों में पार्श्व और उनकी परम्परा' प्रकरण।

जीवित रहता है, पर, उनका महावीर के तीर्थ में सम्मिलित होने का कोई विवरण नहीं मिलता।^१ अतः यहाँ तक भी सम्भव तो है ही कि महावीर की वर्तमानता में भी ये चार प्रत्येक बुद्ध पार्श्व-परम्परा में ही सिद्ध-बुद्ध हुए हों।

प्रस्तुत संदर्भ में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि ऋषि भाषित प्रकीर्णक में ४५ प्रत्येक बुद्धों का विवरण है, ऐसा माना गया है। उनमें से २० भगवान् अटिनेमि के तीर्थ में, १५ भगवान् पार्श्व के तीर्थ में और १० भगवान् महावीर के तीर्थ में हुए।^३ पर, इन चार प्रत्येक बुद्धों का उन ४५ में कहीं भी नामोल्लेख नहीं है। मूल आगम साहित्य में भी इन्हें प्रत्येक बुद्ध के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है। सर्व प्रथम उत्तराध्ययन की निर्युक्ति में इनके प्रत्येक बुद्ध होने का उल्लेख मिलता है। दिगम्बर साहित्य में तो इन्हें प्रत्येक बुद्ध माना ही नहीं गया है। इस स्थिति में सम्भव है, इनके समान बोध-निमित्तों के आधार पर इनके प्रत्येक बुद्ध होने की व एक ही काल में होने की कारण उत्तराध्ययन व्याख्या-ग्रंथों धीरे-धीरे विकसित हुई हो।

कालक्रम की दृष्टि से इस विषय में हम यथार्थ बिन्दु पर न भी पहुँच पाएँ तो भी इसमें सन्देह नहीं कि इन चारों राजाओं के प्रकरण अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं। बौद्ध मान्यताओं के साथ इन्हें देखना और भी जिज्ञासावर्धक और आकर्षक है। नीचे दो कोष्ठकों द्वारा दोनों मान्यताओं के मूलभूत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका पारस्परिक साम्य निश्चित ही दोनों परम्पराओं के किसी आदि सम्बन्ध का सूचक है। दोनों परम्पराओं का वह आदि सम्बन्ध भगवान् पार्श्व तक सीधे-सीधे जाता है। भगवान् पार्श्व के जीवन-वृत्त का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू है कि महावीर और बुद्ध इन दोनों की परम्पराएँ पार्श्व परम्परा से लाभान्वित व समृद्ध हुई हैं।

जैन (श्वेताम्बर) परम्परा

नाम	जनपद	नगर	पिता का नाम	वैराग्य निमित्त
१. करकण्डु	कलिग	कांचनपुर	दधिवाहन	बूढा बैल
२. द्विमुख	पाञ्चाल	काम्पित्य	जय	इन्द्रध्वज
३. नमि	विदेह	मिथिला	युगबाहु	कंकण
४. नगति	गांधार	{पुण्ड्रवर्धन {पुरिसपुर	दूर्वासिह	आस्रवृक्ष

बौद्ध-परम्परा

नाम	जनपद	नगर	पिता का नाम	वैराग्य-निमित्त
१. करकण्डु	कलिग	दन्तपुर	०	आस्र-वृक्ष
२. दुमुख	उत्तर-पाञ्चाल	कपिल	०	वृषभ
३. निमि	विदेह	मिथिला	०	मांस-खण्ड
४. नगजी	गांधार	तक्षशिला	०	कंकण

१. वृत्तिपत्र २७८ व २८१.

२. इसिभासिय पढमासंगहिणी गाथा-१.

पत्तेय बुद्धि मिसिणो, वीसं तित्थे अरिट्ठणेमिस्स ।

पापस्स य पण्णरस वीररस विलिणमोहस्स ॥

तत्त्वःआचार : कथानुयोग] कथानुयोग— चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एव बौद्ध-परम्परा में ६७६

‘कणयामर’ मुनि कृत ‘करकण्डु चरित्र’ के अनुसार करकण्डु के पिता का नाम दन्ति-वाहन एवं माता का नाम पद्मावती है। उक्त दोनों चम्पानगरी (अंग देश) के ही राजा-रानी बताए गए हैं, पर, पद्मावती को चेटक-कन्या न बतला कर कौशाम्बी के राजा वासुपाल एवं रानी वसुमती की कन्या बताया गया है। कथा के मूलभूत तथ्य श्वेताम्बर मान्यता के अनुरूप ही हैं। कुछ एक नये व भिन्न घटना-प्रसंग भी हैं। श्वेताम्बर परम्परा चारों प्रत्येक बुद्धों को मुक्त हुए मानती है। उक्त चरित के अनुसार करकण्डु सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ माना गया है।

श्वेताम्बर, दिगम्बर व बौद्ध इन सभी परम्पराओं में उक्त चार प्रत्येक बुद्धों के विषय में जो कुछ भी मिलता है, उसमें श्वेताम्बर-परम्परा का वर्णन अधिक व्यवस्थित व विस्तृत है। उत्तराध्ययन निर्युक्ति में इन चार प्रत्येक बुद्धों के पारस्परिक संलाप का भी सम्मूलेख है।

क्षिति प्रतिष्ठित नगर के यक्षायतन में चारों ने चार दिशाओं से प्रवेश किया। चारों चार दिशाओं में अर्धस्थित हुए। यक्ष ने सोचा, मैं किसकी ओर पीठ रखूँ? अच्छा यही है कि मैं किसी की ओर पीठ न रखूँ, मैं चारों ओर मुँह कर लूँ। उसने वैसा ही कर लिया।

करकण्डु खुजली से पीड़ित था। उसने एक कोमल कण्डुयन से कान को खुजलाया और कण्डुयन को संग्रह-बुद्धि से एक ओर छिपा लिया। द्विमुख ने यह सब देखा तो कहा—“राजर्षे! राजमहल और समस्त भोग-सामग्री का परित्याग करके आप भिक्षु बने और इस तुच्छ वस्तु का संग्रह?”

इस पर करकण्डु कुछ कहना चाहते थे, पर, इसी बीच नमि राजर्षि ने द्विमुख से कहा—“राजर्षे! आपने सत्ता का त्याग किया, अब यह दूसरों पर हुकूमत क्यों हो रही है।” इस पर नमिगत ने द्विमुख को लक्ष्य करके कहा—“जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, वे पर की निन्दा कैसे कर सकते हैं?” इस पर करकण्डु प्रत्येक बुद्ध ने कहा—“मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त साधु अहित-निवारण के लिए जो कहते हैं, वह सर्वथा निर्दोष होता है।” अस्तु, इन चारों प्रत्येक बुद्धों के जीवन-वृत्त भी पठनीय एवं मननीय हैं।

जैन परम्परा में—प्रत्येक बुद्ध करकण्डु

जन्म

चम्पा नामक नगरी थी। दधिवाहन नामक वहाँ का राजा था। दधिवाहन की रानी का नाम पद्मावती था। वह लिच्छिवि गणराज्य के अधिनायक महाराज चेटक की पुत्री थी।

रानी गर्भवती हुई। गर्भावस्था में उसके दोहद—एक विशिष्ट मनोरथ पैदा हुआ। वह उसे प्रकट नहीं कर सकी। प्रकट करते उसे लज्जा का अनुभव होता था। दोहद पूर्ण न होने से वह भीतर ही भीतर कुढ़ती गई। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया। राजा बड़ा चिन्तित हुआ। उसने बहुत आग्रह के साथ रानी के मन की बात पूछी। तब रानी ने अपनी आकांक्षा राजा के समक्ष व्यक्त कर दी।

जैसाकि रानी का दोहद था, रानी राजा की वेश-भूषा में सुसज्जित होकर गज आरूढ़ हुई। राजा स्वयं रानी का छत्रवाहक बना। वह रानी के मस्तक पर छत्र लगाये खड़ा रहा। रानी का यही मनोरथ (दोहद) था, जो पूर्ण हुआ। संयोग ऐसा बना, वर्षा होने

लगी। हाथी जंगल की ओर भाग उठा। इस आकस्मिक घटना से राजा दधिवाहन और रानी पद्मावती घबरा गये। हाथी भागा जा रहा था। सामने एक बरगद का पेड़ था। राजा ने रानी को समझाया, ज्योंही हाथी बरगद के पेड़ के नीचे से निकले, बरगद की शाखा पकड़ लेना। जैसा राजा ने अनुमान किया था, हाथी बरगद के नीचे से निकला। राजा फुर्तीला था। उसने झट बरगद की एक शाखा पकड़ ली, पर, रानी से वैसा नहीं हो सका। हाथी रानी को लिए भागता गया। राजा दधिवाहन बरगद के पेड़ से लटककर बच तो गया, किन्तु, वह एकाकी रह गया। रानी के विरह में वह बहुत दुःखित हुआ।

हाथी भागता-भागता थक गया। वह एक निर्जन वन में रुका। वह बहुत प्यासा था। उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। रानी को अनुकूल अवसर प्राप्त हो गया। वह फौरन हाथी से नीचे उतर गई तथा सरोवर से दूर हो गई।

रानी किकर्तव्यविमूढ़ थी। वह नहीं जानती थी, कहाँ जाए, क्या करे। वह इधर-उधर दृष्टि फैलाने लगी। उसे जब कुछ भी सूझ नहीं पड़ा तो वह भयभीत हुई एक दिशा की ओर आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे एक तापस दृष्टिगोचर हुआ। वह उसके निकट गई और उसको प्रणाम किया। तापस ने रानी का परिचय जानना चाहा। रानी ने बता दिया कि वह चम्पा-नरेश दधिवाहन की पत्नी तथा लिच्छिवि-अधिनायक महाराज चेटक की पुत्री है। तापस बोला—“मैं भी वैशालिक महाराज चेटक का संगोत्रीय हूँ। तुम किसी बात का भय मत करो।” तापस ने रानी को आश्वासन दिया, धीरे-धीरे बंधाया, फल दिये। रानी ने फल खाकर भूख मिटाई। रानी को साथ लिए तापस वहाँ से चला। कुछ दूर जाने के बाद उसने रानी से कहा—“देखो, यह ग्राम की समीपवर्ती भूमि है, हल-कृष्ट—हल से जुती हुई है। मैं ऐसी भूमि पर नहीं चल सकता। दन्तपुर नगर पास ही है। वहाँ दन्तवक्र राजा राज्य करता है। तुम निडर होकर वहाँ चली जाओ। वहाँ कोई अच्छा साथ प्राप्त हो जाए तो चम्पापुरी चली जाना।”

रानी पद्मावती तापस के निर्देशानुसार दन्तपुर पहुँच गई। वहाँ एक आश्रम था, जिसमें साध्वियाँ टिकी थीं। पद्मावती उनके पास गई, उनको वन्दना की। साध्वियों के पूछने पर पद्मावती ने अपने पति, पिता, ससुराल, पीहर आदि का सब परिचय बता दिया, किन्तु, अपने गर्भवती होने का परिचय नहीं दिया।

साध्वियों के संसर्ग तथा उपदेश से रानी पद्मावती को संसार से विरक्त हो गई। उसने व्रतज्या स्वीकार कर ली। उसका गर्भ बढ़ता गया। गर्भ के बाहरी लक्षण प्रकट होने लगे। महत्तरिका—प्रधान साध्वी ने जब यह देखा तो रानी से इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। रानी पद्मावती ने, जो अब साध्वी थी, सारी बात सच-सच बता दी। महत्तरिका ने इस बात को प्रकट नहीं किया, छिपाये रखा। यथासमय प्रसव हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। साध्वी रानी ने उस नव प्रसूत बालक को रत्न कंबल में लपेटा, अपने नाम से अंकित मुद्रिका उसे पहना दी और उसे वह श्मशान में डाल आई। श्मशानपाल जब उधर आया तो उसने रत्न-कंबल में लपेटे हुए वस्तु को उठाया, शिशु को देखा, उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। साध्वी रानी जब उपाश्रय में पहुँची, तब साध्वियों ने उससे गर्भ के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। रानी ने उनसे कहा—“मृत शिशु जन्मा था, मैंने उसे बाहर फेंक दिया है।” रानी ने श्मशानपाल की पत्नी के साथ धीरे-धीरे मित्रता कर ली।

तत्त्वःआचारः कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८१

श्मशानपाल ने बालक का नाम अवकीर्णक रखा। बालक श्मशानपाल के घर में बड़ा होने लगा। वह बात्यावस्था में बड़े विचित्र खेल खेलता। अपनी समान आयु के बालकों बीच वह कहता—मैं तुम लोगों का राजा हूँ। मुझे कर अदा करो। एक बार अवकीर्णक की देह में सूखी खाज हो गई। वह अपने सहचरों से कहता—तुम अपने हाथ से मेरे खाज करो। इससे उसका नाम करकंडु पड़ गया।

राज्य-प्राप्ति

करकंडु साध्वी पद्मावती के प्रति, जो उसकी जन्मदात्री माँ थी, जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं था, बड़ा अनुराग रखता था। साध्वी के हृदय में उस बालक के प्रति महज ममता थी ही, वह भिक्षा में प्राप्त मोदक आदि मिष्ठान्न उसे दे देती।

बालक क्रमशः बड़ा हुआ। श्मशानपाल द्वारा पालित-पोषित हुआ था, बड़े होने पर श्मशान की रखवाली करने लगा।

श्मशान के पास ही बांस का एक जंगल था। एक बार की घटना है, दो साधु उधर से निकल रहे थे। उनमें से एक साधु दण्ड के लक्षणों का विशेषज्ञ था। उसने बात ही बात में यह प्रकट किया कि अमुक-अमुक लक्षण युक्त दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राज्य का अधिपति बनेगा। करकंडु तथा एक ब्राह्मण कुमार, जो वहाँ खड़े थे, दोनों ने यह बात सुन ली। सुनते ही तत्क्षण ब्राह्मण कुमार गया और वैसे लक्षणों से युक्त बांस का दण्ड काट लाया। करकंडु उससे बोला—“इस बांस का स्वामी मैं हूँ; क्योंकि यह बांस मेरे श्मशान में पैदा हुआ है, बड़ा है। दोनों में विवाद होने लगा। दोनों न्यायालय में न्याय प्राप्त करने गये। न्यायाधीश का निर्णय करकंडु के पक्ष में हुआ। उसने करकंडु को वह दण्ड दिला दिया।

ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ। चाण्डाल-परिवार को समाप्त कर देने का जाल रचा। चाण्डाल को किमी प्रकार इसका पता चल गया। वह अपने सभी पारिवारिक जनों के साथ कांचनपुर चला गया। कांचनपुर के राजा की मृत्यु हो गई थी। वह निष्पुत्र था। वहाँ की प्रथा के अनुसार राजा के चयन हेतु घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा सीधा चाण्डाल के घर की ओर गया, वहीं जाकर रुका। घोड़ा कुमार करकंडु के पास पहुँचा। उसकी परिक्रमा की और उसके समीप ठहर गया। राज्य के सामन्तगण घोड़े का पीछा करते हुए वहाँ आये। कुमार करकंडु को वहाँ से ले गये। उसका राजतिलक हुआ। वह कांचनपुर का राजा घोषित कर दिया गया।

ब्राह्मणकुमार को जब यह ज्ञात हुआ कि करकंडु कांचनपुर का राजा हो गया है तो वह एक ग्राम प्राप्त करने की आशा लिए करकंडु के पास आया। उसने चम्पा राज्य में एक ग्राम प्रदान करने की याचना की। करकंडु ने चम्पा नरेश दधिवाहन को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उनसे अपने राज्य में ब्राह्मणकुमार को एक गाँव दे देने का अनुरोध किया। ब्राह्मणकुमार पत्र लेकर दधिवाहन के पास उपस्थित हुआ। दधिवाहन को पत्र दिया। दधिवाहन ने पत्र पढ़ा। उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने करकंडु की भर्त्सना की। ब्राह्मणकुमार वापस कांचनपुर आया, राजा करकंडु को सारी बात निवेदित की। करकंडु नाराज हुआ। उसने चम्पा पर आक्रमण कर दिया।

पिता-पुत्र का परिचय

साध्वी रानी पद्मावती ने सुना कि करकंडु और दधिवाहन के बीच युद्ध ठन गया है। युद्ध में होने वाले नरसंहार की कल्पना से रानी ठिठक उठी। वह विहार कर चम्पा गई। उसने दधिवाहन और करकंडु का परस्पर परिचय कराया कि वे पिता-पुत्र हैं। युद्ध रुक गया। राजा दधिवाहन को संसार से वैराग्य हो गया। उसने अपना सारा राज्य करकंडु को सौंप दिया और स्वयं प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।

बूढ़े बैल की दुरवस्था : प्रेरणा : ज्ञान

करकंडु को गायों से, बछड़ों से बहुत प्यार था। एक दिन वह अपना गोकुल—गोशाला देखने गया। उसकी दृष्टि एक दुबले-पतले बछड़े पर पड़ी। वह दयार्द्र हो गया। उसने आदेश दिया कि यह बछड़ा बहुत कमजोर है, इसकी माँ का सारा दूध इसे ही पिलाया जाए। जब यह बड़ा हो जाए तो अन्य गायों का दूध भी इसे दिया जाए। गोपालों ने राजा का आदेश स्वीकार किया। बछड़े को पर्याप्त दूध मिलने लगा। वह खूब बढ़ने लगा, परिपुष्ट होने लगा। वह तरुण हुआ। उसमें बेहद बल था। राजा उसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता था।

कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा फिर गोकुल में आया। उसने देखा—वही बछड़ा, जो कभी युवा था, खूब हूँट-पुँट और अत्यन्त सशक्त था, आज बूढ़ हो गया है। उसके नेत्र भीतर धँसे जा रहे हैं। उसके पंर कमजोर हो गये हैं और वे चलने में लड़खड़ाते हैं। उसका बल क्षीण हो गया है। दूसरे छोटे-बड़े आते-जाते बैल उसे ढकेल जाते हैं। आज वह विवश हुआ सब सहन कर रहा है। कितना परिवर्तन आ गया है उसमें। उस बूढ़े बैल को देखकर राजा को संसार की परिवर्तनशीलता तथा नश्वरता का यथार्थ भान हो गया। उसे संसार से वैराग्य हुआ, वह प्रत्येक बुद्ध हुआ।^१

प्रत्येक बुद्ध नरगति

गान्धार नामक जनपद था। उसमें पुण्ड्रवर्धन नामक नगर था। वह गान्धार जनपद की राजधानी था। वहाँ सिंहरथ नामक राजा राज्य करता था।

अश्व-परीक्षण

एक समय का प्रसंग है। उत्तरापथ से अपने किसी मित्र राजा की ओर से गान्धार-राज को दो अश्व उपहार में प्राप्त हुए। अश्वों के परीक्षण हेतु एक दिन राजा तथा राजकुमार उन पर आरूढ़ हुए। अनेक अश्वारोही, पदाति सैनिक साथ थे।

जिस अश्व पर राजा सवार था, वह वक्रशिक्षित था। लगाम खींचने से वह अत्यन्त तेज दौड़ने लगता, लगाम ढीली छोड़ देने से धीमा हो जाता, रुक जाता। राजा को यह ज्ञान नहीं था। अश्व दौड़ा जा रहा था। राजा ने उसे धीमा करने के लिए लगाम खींची। अश्व और तेज हो गया। राजा ज्यों-ज्यों लगाम खींचता गया, अश्व उत्तरोत्तर तेज होता गया। यों दौड़ता-दौड़ता वह एक भयावह वन में पहुँच गया।

राजा ने हार कर ज्यों ही लगाम ढीली छोड़ी, अश्व धीमा हो गया, रुक गया।

१. —उत्तराध्ययन सूत्र १८.४६ सुखबोधा टीका।

तत्त्वःआचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८३

विद्याधर-कन्या से भेंट : परिणय

राजा बहुत परिश्रान्त था। देह से पसीना चू रहा था। वह भूख एवं प्यास से व्याकुल था। घोड़े से नीचे उतरा। उसे एक पेड़ से बाँध दिया। राजा ने जल की खोज में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई। उसे पास ही एक झरना बहता दिखाई दिया। वह वहाँ आया। जल पीया। वहाँ कुछ फलाच्छन्न वृक्ष थे। उसने फल तोड़े, खाये, अपनी क्षुधा शान्त की।

पास ही एक पर्वत था। सार्यकाल हो चुका था। राजा विश्राम हेतु उपयुक्त स्थान की खोज में पर्वत पर चढ़ा। वहाँ एक भव्य भवन दृष्टिगोचर हुआ। एकान्त वन में पर्वत पर महल देखकर राजा आश्चर्यान्वित हुआ। वह कुतूहल वश प्रासाद में प्रविष्ट हुआ। वहाँ एक अत्यन्त रूपवती कन्या बैठी थी। राजा की उस पर दृष्टि पड़ी। वह हर्षित हुआ। कन्या ने भी राजा को देखा। दोनों एक-दूसरे की ओर आकृष्ट हुए। दोनों में परस्पर अनु-राग हो गया।

राजा ने उस कन्या से पूछा—“भद्रे ! तुम कौन हो ? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ।”

कन्या बोली—“पहले मेरे साथ परिणय-सूत्र में आबद्ध हो जाओ, फिर मैं सब बतलाऊँगी। राजन् ! मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी।”

राजा कुछ समझ नहीं सका, किन्तु, कन्या की सौम्यता एवं सहृदयता को देखकर उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पाणिग्रहण हो गया। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः-काल हुआ।

चित्रशाला का निर्माण

कन्या ने राजा को अपना वृत्तान्त इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया—पुरावर्ती इतिवृत्त है, क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर था। वहाँ जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था। राजा कलानुरागी था। एक बार उसके मन में विचार उठा, एक ऐसी चित्रशाला का निर्माण कराऊँ, जो अद्भुत हो, अद्वितीय हो। उसने देशदेशान्तर से कुशल चित्रकार बुलाये। उनमें एक वृद्ध चित्रकार भी था। उसका नाम चित्रांगद था। यद्यपि वृद्धावस्था ने उसे जर्जर कर डाला था, किन्तु, उसकी कला में मानो जादू था। तूलिका-चालन में उसे अद्भुत कौशल प्राप्त था। राजा ने चित्र बनाने हेतु उन चित्रकारों को अलग-अलग एक समान स्थान दिये। चित्रकार चित्र-निर्माण में संलग्न हो गये।

“वृद्ध चित्रकार के एक कन्या थी। वह बहुत सुन्दर थी, युवती थी। उसका नाम कनकमंजरी था। वह अपने पिता की सेवा करती थी। पिता चित्रशाला में कार्यरत रहता। वह उसके लिए अपने आवास-स्थान से भोजन बनाकर लाती, उसे खिलाती।

लापरवाह अश्वारोही

एक दिन की बात है, कनकमंजरी भोजन लिए अपने घर से आ रही थी। मार्ग में एक अश्वारोही अपने अश्व को वायु-वेग से दौड़ता हुआ जा रहा था। अश्व को अत्यन्त तेज दौड़ते देख रास्ते चलती महिलाएँ, बालक भय से ठिठक गये। घोड़े की टापों से अपने को बचाने हेतु वे दूर हटकर खड़े हो गये। वह कन्या घोड़े की चपेट में आ जाने के भय से घबरा गई। उसने भी मार्ग छोड़ दिया, एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। नागरिकों के

आवागमन की जरा भी परवाह न करते, अंधाधुंध घोड़ा दौड़ाते अश्वारोही के इस व्यवहार पर उसे बड़ा क्रोध आया, जिसे वह भीतर ही भीतर पी गई ।

वह भोजन लिए अपने पिता के पास आई । उसे देखकर उसके पिता ने अपना कार्य कुछ देर के लिए बन्द कर दिया । तूलिका एक ओर रखी तथा उस कन्या से कहा—“पुत्री ! मैं सौचादि से निवृत्त होकर शीघ्र ही आ रहा हूँ ।”

पिता की यह अव्यवस्थापूर्ण चर्चा कन्या को अच्छी नहीं लगी, किन्तु, वह कुछ बोली नहीं ।

अद्भुत चित्र

बूढ़ा चित्रकार जब शौचार्थ बाहर गया तो उस कन्या ने उसकी तूलिका अपने हाथ में ली और अपने पिता को चित्रांकन हेतु दी गई भूमि पर एक मयूर-पिच्छ का चित्र अंकित किया । कन्या में चित्रकारिता का अद्भुत कौशल था । उसने चित्र में ऐसा सूक्ष्म कलापूर्ण रंग-सन्निवेश किया कि वह चित्र चित्र नहीं लगता था, वस्तुतः मयूर-पिच्छ ही प्रतीत होता था ।

निर्मायमान चित्रशाला का निरीक्षण करने हेतु राजा उधर आया । दूर से ही मयूर-पिच्छ के चित्र पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसे ऐसा प्रतीत हुआ, मयूर-पिच्छ वहाँ रखा है । उसके मन में आया, वह उसे उठा ले । वह चित्र-भित्ति के समीप आया । उसने मयूर-पिच्छ को उठाने हेतु ज्योंही दीवार पर हाथ रखा, हाथ दीवार से टकराया । तब उसे अनुभव हुआ कि उसे भ्रम हुआ, यह तो चित्र है, मयूर-पिच्छ नहीं है । वह मन-ही-मन बड़ा लज्जित हुआ ।

चार मूर्ख

कनकमंजरी यह देखकर हँस पड़ी और सहसा उसके मुँह से निकला—“मेरी खट्वा के चारों पाये पूर्ण हो गये ।”

राजा मन-ही-मन बड़ा कसमसाया । वह कन्या द्वारा कहे गये वाक्य का अर्थ नहीं समझ सका । उसने उससे पूछा—“कल्याणी ! मैं नहीं समझता, तुम क्या कहती हो ? तुम्हारी खट्वा के चार पाये क्या हैं ? वे किस प्रकार पूर्ण हो गये ?”

कन्या ने मुस्कराते हुए कहा—“महानुभाव ! सुनो, मैंने चार मूर्ख देखे हैं । मुझे वे बड़े विचित्र लगे ।”

राजा ने पूछा—“वे चार मूर्ख कौन-कौन से हैं ?”

कन्या बोली—“पहला मूर्ख इस चित्रशाला का निर्मापक यहाँ का राजा है । यहाँ तरुण चित्रकार भी कार्य करते हैं, वृद्ध चित्रकार भी कार्य करते हैं । यह स्पष्ट है, तारुण्य एवं वयस्क्य में कार्यक्षमता में अन्तर आ जाता है । तरुण जिस स्फूर्ति से कार्य कर सकता है, वृद्ध के हाथों में, अँगुलियों में वैसी शक्ति कहीं से आए, किन्तु, राजा इसका विचार न कर तरुण तथा वृद्ध—सभी चित्रकारों को चित्रांकन हेतु समान भूमि—भित्ति-प्रदेश देता है, तदनुसार ही उन्हें पारिश्रमिक देता है । यह मूर्खता नहीं तो क्या है ?”

राजा को लगा, कन्या जो कह रही है, यथार्थ है । वह शर्म से मानो गड़ गया । उसने कन्या की ओर गौर से देखा, कहा—“अच्छा, अब बतलाओ, दूसरा मूर्ख कौन है ?”

कन्या ने कहा—“मैं अपने पिता के वास्ते भोजन लिए आ रही थी। राजमार्ग पर एक अश्वारोही हवा की ज्यों अपना घोड़ा दौड़ाये जा रहा था। राजमार्ग तो सबके लिए है। महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े—सभी उस पर चलते हैं। सबका यह अधिकार है। उस पर घोड़ा इतना तेज नहीं दौड़ाया जाना चाहिए। राजमार्ग पर घोड़े को यों दौड़ाये ले चलना अनुचित है, अव्यावहारिक है। वैसी स्थिति में कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है, चोट खा सकता है, क्षत-विक्षत हो सकता है, पर, उस लापरवाह अश्वारोही में इतनी बुद्धि कहाँ ?”

राजा ने फिर पूछा—“तीसरा मूर्ख तुम किसे मानती हो ?”

कन्या बोली—“तीसरा मूर्ख वृद्ध चित्रकार मेरा पिता है। मैं अपने आवास-स्थान से उसके लिए ताजा भोजन तैयार कर लाती हूँ, जब उसे भोजन करने को कहती हूँ, तब वह शौचादि से निवृत्त होने चला जाता है। जब निवृत्त होकर लौटता है, भोजन तब तक ठण्डा हो जाता है। मेरा पिता इतना तक नहीं समझता कि भोजन लाने के समय तक उसे शौच आदि नित्य-कृत्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए ताकि वह गर्म-गर्म भोजन कर सके। वृद्धावस्था में ताजे, स्फूर्तिप्रद भोजन का आनन्द लेना चाहिए। वह यह जानता ही नहीं। अतः वह मूर्ख नहीं तो क्या है ?”

राजा बोला—“भद्रे ! चौथा मूर्ख तुम किसे कहती हो ?”

कन्या कहने लगी—“बुरा मत मानना, राजन् ! चौथे मूर्ख तुम हो।” कन्या के नेत्रों में शरारत थी, व्यंग्य था।

राजा ने पूछा—“बतलाओ, मैंने क्या मूर्खता की ?”

कन्या ने कहा—“तुम यहाँ आये। भित्ति-प्रदेश पर मयूर-पिच्छ की आकृति देखी। उसे लेने को झपटे। इतना तक नहीं समझ सके कि भित्ति पर मयूर-पिच्छ कैसे हो सकता है ? वहाँ मोर कैसे बैठ सकता है ? किस प्रकार पंख गिरा सकता है। ऐसा विचारशून्य उतावलापन, आकुलता क्या मूर्खता नहीं है ?”

राजा चित्रकार की कन्या के वाक्-चातुर्य और बुद्धि-कौशल पर विस्मित हो उठा। राजा ने मन-ही-मन सोचा—कन्या असाधारण रूपवती तो है ही, अद्भुत बुद्धिमती भी है। राजा ने एक बार उस पर सोत्सुक दृष्टि डाली तथा मन्द मुस्कान के साथ वह वहाँ से चला गया।

कनकमंजरी के साथ विवाह

राजा चित्रकार की कन्या के व्यवित्तव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपनी जीवन-संगिनी बनाने का निश्चय किया। उसने चित्रकार को बुलाया और अपनी भावना उसके समक्ष प्रकट की। चित्रकार ने सकुचाते हुए, किन्तु, भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते हुए राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों का बड़े आनन्दोत्साह के साथ विवाह हो गया।

पर्वतवासिनी सुन्दरी ने, जो विद्याधर-कन्या थी, अपने प्रियतम राजा सिंहरथ को इतना कहकर उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर निहारा।

राजा आगे सुनने को उत्कण्ठित था, बोला—“प्रिये ! बतलाओ, फिर क्या हुआ ?”

विद्याधर-कन्या बोली—“महाराज ! कनकमंजरी राजा की अत्यन्त प्रिय रानी हो

गई। राजा उस पर मुग्ध था। उसे बहुत प्यार करता था। राजा के और भी अनेक रानियाँ थीं। वे यह देख सौतिया डाहवश मन-ही-मन कनकमंजरी से ईर्ष्या करने लगीं। वे ऐसी कपोल-कल्पित बातें गढ़ने लगीं, राजा तक पहुँचाने लगीं, जिससे राजा का मन कनकमंजरी से हट जाए। कनकमंजरी से रानियों की ये दुश्चेष्टाएँ छिपी न रह सकीं। उसने इसे अपने लिए एक खतरा माना। वह बुद्धिमती तो थी ही, उसने राजा को सदा अपने वश में रखने का उपाय सोचा।

रोचक कहानी क्रम

एक बार का प्रसंग है, रात को राजा कनकमंजरी के महल में आया, प्रेमालाप किया, शय्या पर सो गया। कनकमंजरी की एक दासी थी। वह सहेली की ज्यों उसके बड़ी मुँह लगी थी। रानी के पास आई, बैठी, बोली—“स्वामिनी! नींद नहीं आ रही है। लम्बी रात कैसे कटेगी? आज कोई कहानी कहो।”

कनकमंजरी ने कहा—“स्वामी लेटे हैं। उनकी जरा आँखें लग जाने दो। फिर तुम्हें मैं एक कहानी कहूँगी।”

राजा ने योंही आँखें मूँद रखी थीं। उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में भी कहानी सुनने की उत्कण्ठा जागी। उसने अपने को नींद आ जाने का-सा प्रदर्शन किया, किन्तु, आँखें बन्द किये वह जागता सोया रहा।

कनकमंजरी यह सब जानती थी। वह अपनी योजनानुसार ऐसा ही चाहती थी। उसने कहानी कहना प्रारम्भ किया।

प्यार की कसौटी

एक वणिक् था। उसकी एक पुत्री थी। वह अत्यन्त रूपवती थी। वह तरुण हुई। उसकी माँ ने कहीं एक वणिक्-पुत्र के साथ उसका विवाह सम्बन्ध निश्चित किया। पिता ने उसका सम्बन्ध अन्यत्र स्थिर किया। उसके भाई ने किसी और ही जगह उसका सम्बन्ध तय किया।

विवाह का दिन आया। तीन स्थानों से तीन वर अलग-अलग बारात लेकर वहाँ पहुँचे। बड़ा आश्चर्य था, कठिनाई थी। गाँववासी एकत्र हो गये। तीनों वरों में से प्रत्येक की ओर से यह दावा था कि विवाह उसी के साथ हो। संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। तभी एक ऐसा संयोग बना, एक सर्प ने उस कन्या को डंस लिया। कन्या मर गई। घर में सर्वत्र शोक छा गया।

चारों वर कन्या पर मुग्ध थे, रागासक्त थे। उनमें से एक ने सोचा—जब प्रेयसी ही चली गई तो मुझे जीकर क्या करना है? मुझे भी उसके साथ-साथ प्राण त्याग कर देना चाहिए। यह विचार कर वह उस कन्या की चिता में बैठ गया, जल गया।

दूसरे ने सोचा—मैं अनब्याहा कैसे घर जाऊँ? वहाँ किस प्रकार अपना मुँह दिखलाऊँगा? उसने कन्या की चिता से राख ली, उसे अपनी देह पर मला और वह अव-घूत हो गया। उसके प्यार में पागल बना इधर-उधर भटकने लगा।

तीसरे ने विचार किया—वणिक्-कन्या से मेरा बेहद प्यार है। प्यार के खरेपन की कसौटी यह है, मैं उसे पुनः जीवित कर पाऊँ, अपने इष्टदेव की आराधना कर संजीवनी

तत्त्वःआचारः कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८७

प्राप्त कहे। यों सोचकर वह देवाराधना में, तपश्चरण में लग गया। देव प्रसन्न हुआ। उसे संजीवनी दी। वह हर्ष से नाच उठा। तदक्षण उस श्मशान में पहुँचा, जहाँ कन्या का दाह हुआ था। चिता स्थान पर संजीवनी-रस वा छोटा दिया। वह कन्या अपना अनुपम सौन्दर्य लिए जीवित हो उठी। साथ-ही-साथ वह पुरुष भी जीवित हो गया, जो उसके साथ चिता में जल गया था। दूसरा पुरुष भी वहाँ आ पहुँचा, जो कन्या के प्रेम में पागल होकर अवधूत बन गया था।

कन्या एक थी, पुरुष तीन थे। तीनों में से प्रत्येक की यह उत्कट कामना थी, कन्या का पाणिग्रहण उसके साथ हो। तीनों में पुनः भीषण संघर्ष मच गया।

रानी कनकमंजरी ने इतना कहा, फिर वह रुक गई। दासी बड़ी उत्कण्ठा के साथ पूछने लगी—“स्वामिनी ! बतलाएँ, कन्या का वास्तविक अधिकारी किसको माना जाए ?”

कनकमंजरी अपनी आँखें मलने लगी, कहने लगी—“परिश्रान्त हो गई हूँ, बड़ी नींद आ रही है। अब आगे नहीं कह सकती। कल कहूँगी।”

राजा बिछीने पर लेटे लेटे, आँखें मूंदे सब मुन्न रहा था। वह आगे की बात सुनने को बड़ा उत्सुक था, किन्तु, बात बीच में कट गई। उसे अप्रिय लगा। हल्का-सा रोष भी हुआ। उसने करवट बदली, सो गया, नींद आ गई।

राजा को कथा का उत्तर भाग, जो फल-निष्पत्ति लिए था, सुनने की बड़ी उत्कण्ठा थी। दूसरे दिन रात होते ही वह कनकमंजरी के महल में आ गया। पिछले दिन की ज्यों सोने का बहाना किया। दासी ने रानी से कहा—“स्वामिनी ! कल जो कहानी अधूरी छोड़ी थी, उसे पूर्ण करें। बतलाएँ, वह कन्या किसे प्राप्त होनी चाहिए ?”

राजा बिछीने पर सोया था। करवटें बदल रहा था, किन्तु, उसने रानी की ओर कान लगा रखा था।

कनकमंजरी ने कहा—“देखो, बहुत स्पष्ट है, जिसने देवाराधना कर संजीवनी प्राप्त की, कन्या को जीवम-दान दिया, वह उसका पितृस्थानीय हुआ। जो चिता में जलकर संजीवनी का छोटा लगने पर उस कन्या के साथ जी उठा, सहजात होने के नाते वह उसका भाई हुआ। तुम ही सोचो, क्या किसी कन्या का अपने पिता या भाई के साथ विवाह ही सकता है ? कन्या का वास्तविक अधिकारी वह है, जो उसके प्रेम में पागल हो, अवधूत बनकर दर-दर की खाक छानता भटकता फिरा। कन्या उसे ही पत्नी के रूप में प्राप्त होनी चाहिए।”

दासी बोली—“स्वामिनी ! यह कहानी तो पूरी हो गई, रात काटने के लिए अब दूसरी सुनाओ।”

रतौंधी का रोगी

कनकमंजरी ने दूसरी कहानी इस प्रकार प्रारम्भ की—“एक राजा था। उसने अपनी रानी के लिए अत्यन्त सुन्दर, मनोज्ञ आभूषण बनवाने चाहे। कुशल स्वर्णकारों को बुलाया। उन्हें आभूषण बनाने हेतु एक भूगर्भगृह में रखा। वहाँ सूरज की किरणें बिलकुल नहीं पहुँचती थीं। बहुमूल्य मणियाँ निक्षिप्त थीं। उनके दिव्य प्रकाश से भूगर्भगृह निरन्तर आलोकमय रहता था। दिन-रात का मालूम ही नहीं पड़ता था। स्वर्णकार वहाँ स्थित ही आभूषण बनाने लगे। सायंकाल हुआ। एक स्वर्णकार ने अपने साथियों से कहा—सध्या का समय हो गया है। अपना कार्य बंद कर दें, विश्राम करें।”

यह सुनते ही दासी बोली—“स्वामिनी ! क्या कह रही हो ? रत्नों की जगमगाती ज्योति से जब रात्रि दिवस का पता ही नहीं चलता था, तो उस स्वर्णकार को कैसे ज्ञात हुआ कि सायंकाल हो गया। रत्नों का प्रकाश तो हर समय एक-सा रहता था।”

रानी कनकमंजरी ने थकान का बहाना बनाते हुए कहा—“आज इतना ही कहूँगी। नींद से मेरी आँखें मारी हो रही हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल बतलाऊँगी।”

राजा चाहता था, इसका उत्तर सुने। उसका जी कसमसा रहा था, रानी बात को ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देनी है कि उत्कण्ठा, जिज्ञासा बनी की बनी रह जाती है, पर वह क्या करता, सो गया।

रानी यह सब भाँप रही थी। उसने मन्द मुस्कान के साथ राजा की ओर निहारा तथा बोली—“देव ! परिश्रान्त तो नहीं हो गये ? कहानी कल पूर्ण करूँगी। आज रहने दें।”

राजा बोला—“नहीं प्रिये ! इतनी सरस कहानी, तुम्हारे मुख से निकले इतने मधुर शब्द, फिर परिश्रान्त कैसी ? ऐसी मनोज्ञ, मोहक कहानियाँ सुनते-सुनते तो मैं दश दिन भी नहीं थकूँ।”

पवंत वासिनी कनक माला अपने पति राजा सिंहरथ से कहती गई—“महाराज ! कनक मंजरी राजा को इतनी मधुर, प्रिय कथाएँ सुनाती गई कि राजा जितशत्रु उनमें उसी प्रकार बँधा रहा, जैसे धीवर के जाल में मत्स्य बँध जाता है।”

राजा सिंहरथ बोला—“सुन्दरी ! कथाएँ इतनी रोचक, आकर्षक और मनोहर हैं कि मेरा भी जी चाहता है, उन्हें सुनाता जाऊँ।”

कनकमाला बोली—“बहुत अच्छा, महाराज ! सुनिए आगे सुनाती हूँ।”

तीसरे दिन रात्रि के समय राजा जितशत्रु नित्य की ज्यों महल में आ गया। बिछीने पर लेट गया। दासी आई, रानी से बोली—“महारानी ! कल की बाकी रही बात कहो, उस स्वर्णकार को सन्ध्या हो जाने का कैसे पता चला ?”

रानी बोली—“वह रात्र्यन्ध था—उसे रत्नों की बीमारी थी। इसलिए वह केवल दिन में ही देख सकने में समर्थ था। रात्रि में किसी भी प्रकार का प्रकाश उसके लिए निरर्थक था। वह रात में कुछ भी नहीं देख सकता था। अतएव ज्योंही सायंकाल हुआ, उसे दीखना बन्द हो गया, जिससे उसने जान लिया कि अब सन्ध्या हो गई है।”

राजा मन-ही-मन प्रसन्नता से मुस्करा उठा।

चौथिया बुखार

दासी ने रानी से कोई और नई कहानी सुनाने का अनुरोध किया।

रानी कहने लगी—“एक राजा था। नगर में चोरी हुई। दो चोर पकड़े गये। आरक्षि पुरुष उन्हें राजा के पास लाये। राजा ने आदेश दिया—“इन्हें एक काष्ठ-मंजूषा में बन्द करा दो और समुद्र में बहा दो।”

राजपुरुषों ने वैसा ही किया। मंजूषा सागर की उत्ताल तरंगों पर बहने लगी। बहती-बहती कुछ दिन में तट पर पहुँची। तट पर एक पुरुष खड़ा था। उसने मंजूषा को उठाया। उसे खोला। उसमें उसे दो पुरुष बँठे मिले। खोलने वाला बड़ा विस्मित हुआ। उसने पूछा—“तुम दोनों कितने दिन से इस मंजूषा में बन्द हो ?”

उनमें से एक ने उत्तर दिया—“आज चौथा दिन है।”

तत्त्व आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६८६

दासी अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकी, बीच में ही बोल उठी—“मंजूषा बन्द थी। उसमें सर्वथा अन्धकार था। सूरज के उगने, छिपने का कुछ भी पता नहीं चलता था। उसमें बन्द पुरुष को यह कैसे ज्ञात हो सका कि वह और उसका साथी चार दिन से मंजूषा में बन्द हैं ?”

नित्य की ज्यो आलस्य और परिश्रान्ति का भाव जताते हुए, आँखें मलते हुए रानी ने कहा—“अब मुझे नींद नहीं आ रही है। आगे की बात कल कहूँगी।”

अगले दिन फिर कहानी का क्रम चला। राजा शय्या पर लेटा था। दासी ने गत दिन कही गई कहानी का सन्दर्भ प्रस्तुत करने हुए पूछा—“स्वामिनी ! बतलाएँ, मंजूषा में बन्द पुरुष को चौथे दिन का ज्ञान कैसे हुआ ?”

कनक मंजरी ने सस्मित उत्तर दिया—“वह पुरुष तुरीय ज्वर—चौथे दिन आने वाले विषम ज्वर का मरीज था। उस दिन उसे ज्वर चढ़ा, जिससे उसे पता चल गया—मंजूषा में उसे और उसके साथी को बन्द हुए आज चौथा दिन है।”

रानी और दासी दोनों खिल-खिलाकर हँस पड़ीं। नींद का बहाना किये, सोये राजा को भीतर ही भीतर हँसी आ गई।

दासी ने रानी को फिर दूसरी कहानी कहने का अनुरोध किया।

ऊँट और बबूल

कनक मंजरी कहने लगी—“मरुस्थल की बात है। एक ऊँट-सवार था। वह एक वन को पार कर रहा था। चलते-चलते विश्राम हेतु वन में रुका। ऊँट को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। ऊँट चरता-चरता एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया, जहाँ से उसकी दृष्टि एक बबूल के पेड़ पर पड़ी। बबूल खूब हरा-भरा था। उसकी पत्तियाँ खाने को ऊँट का जी ललचाया। उसने अपनी गर्दन सीधी की। बबूल पर मुँह मारने का बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु, उसकी गर्दन बबूल की पत्तियों तक नहीं पहुँची। इस पर ऊँट को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से के मारे बबूल पर मूत्र कर दिया और वह वहाँ से चला गया।”

दासी ने भट पूछा—“महारानी ! यह कैसे हो सका ? ऊँट की गर्दन सीधी करने पर भी जब बबूल तक नहीं पहुँच सकी, तो वह उस पर मूत्र कैसे कर सका ?”

कनक मंजरी ने उबासी लेते हुए कहा—“बस, आज इतना ही, मैं बहुत परिश्रान्त हो गई हूँ, आँखों में नींद घुल रही है। इस समय और कुछ भी नहीं बता सकती, कल बताऊँगी।”

दूसरे दिन रात्रि को पूर्ववत् कथा-प्रसंग चला। दासी ने फिर वही बात पूछी—“ऊँट के लिए बबूल पर मूत्र करना कैसे संभव हो सका ?”

रानी बोली—“वहाँ एक कच्चा, संकड़ा कुआँ था। बबूल उसमें नीचे बहुत गहराई में अवस्थित था। ऊँट कुएँ के ऊपर खड़ा हुआ और उस पर मूत्र कर दिया।”

यह सुनकर दासी खिल-खिलाकर हँस पड़ी तथा बोली—“स्वामिनी ! अब कोई और कहानी सुनाओ।”

कनक मंजरी ने कृत्रिम भुँभलाहट प्रदर्शित करते हुए कहा—“रोज ही रोज क्या कहानी सुनाऊँ ? क्या तुम बच्ची हो ? सिर्फ आज एक कहानी सुना देती हूँ, फिर नहीं सुनाऊँगी।”

पारदर्शी शीशे की मंजूषा

एक सेठ था। उसके दो पत्नियाँ थीं। उनमें से एक घनी माँ-बाप की बेटा थी। उसे अपने पीहर से बहुत से गहने मिले थे। वह उन्हें एक मंजूषा में बन्द रखती। मंजूषा के ताला लगाये रहती। दूसरी गरीब माँ-बाप की बेटा थी। उसे अपने पीहर से कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं मिली थी। अपनी सौत के आभूषण देखकर वह मन-ही-मन ईर्ष्यावश दुःखित रहती। उसके मन में आता, वह उन्हें चुरा ले।

एक बार का प्रसंग है, वह घनी माँ-बाप की बेटा सेठ की पत्नी अपने पीहर गई। पीछे से उसकी सौत ने उसकी मंजूषा का ताला दूसरी चाबी से खोलने की चेष्टा की। चाबी लग गई। उसने गहने निकाल लिये। फिर पूर्ववत् ताला लगा दिया।

कुछ दिन व्यतीत हुए। जिसकी मंजूषा से आभूषण चुरा लिये गये थे, वह सेठानी पीहर से वापस लौटी। दूर से ही अपनी मंजूषा पर ज्योंही उसने नजर डाली, उसे मालूम पड़ गया—उसकी मंजूषा से आभूषण निकाल लिये गये गये हैं। उसे यह अनुमान करते देर नहीं लगी कि उसके गहनों की चोरी उसकी सौत द्वारा हुई है। वह जोर-जोर से कोलाहल करने लगी। गाँव के लोग जमा हो गये। उसकी सौत की तलाशी ली। सौत के पास सारे के सारे गहने मिल गये।

दासी ने रानी से जिज्ञासा की कि मंजूषा को खोले बिना ही सेठानी को कैसे ज्ञात हो गया कि उसमें से गहने चोरी चले गये हैं ?

रानी ने सदा की ज्यों बात टाल दी, कहा—“कल बतलाऊंगी।

दूसरे दिन रात को दासी द्वारा पूछे जाने पर सुमधुर हास के साथ रानी ने कहा—“वह मंजूषा पारदर्शी शीशे से बनी थी। अतः उसके भीतर जो भी वस्तुएँ होतीं, खोले बिना ही ज्यों-की-त्यों दिखाई पड़ जातीं। चोरी करने वाली सौत को इसका ध्यान नहीं था।”

ईर्ष्या की आग

इस प्रकार राजा जितशत्रु रानी कनकमंजरी द्वारा कही जाती मधुर रुचिकर कथाओं से आकृष्ट रहता। उन्हें सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न होता। यों वह हर रोज उसके महल में आता रहता।

दूसरी रानियों के मन में रानी कनकमंजरी के प्रति बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे परस्पर कहतीं—“राजा ने हम सबका, जो उच्च कुलोत्पन्न हैं, लाक्षण्यमयी हैं, एक प्रकार से परित्याग ही कर दिया है। एक सामान्य चित्रकार की पुत्री कनकमंजरी के प्रेम में राजा पागल बना है। लगता है, उसने राजा पर कोई मन्त्रीपचार, जादू-टोना कर रखा है। तभी तो राजा पूरी तरह उसके वश में है।”

सब रानियों ने परस्पर विमर्श-परामर्श कर ऐसा निश्चय किया—जैसे भी हो, कनकमंजरी के प्रति राजा के मन में दुराव उत्पन्न कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी दासियों को भी इस ओर सावधान कर दिया। वे सब कनकमंजरी के छिद्र, त्रुटियाँ देखने में सतर्क रहने लगीं।

पैनी सुभ

एक दिन की बात है, दूसरी रानियों की दासियों ने देखा, दोपहर के समय रानी कनकमंजरी अपने महल के एक बन्द कमरे में जीर्ण-शीर्ण वस्त्र धारण किये एकाकिनी बैठी

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६६१

थी, कुछ गुनगुना रही थी। दासियों ने रानियों को यह सूचना दी। जैसा रानियों को भ्रम था, उन्होंने समझा, निश्चय ही कनक मंजरी जादूगरनी है। वह राजा पर कोई जादू-कामन का प्रयोग कर रही है। उन्होंने राजा को उसके विरुद्ध भड़काने का इसे अच्छा अवसर समझा। वे राजा के पास गईं और उसे शिकायत की—“जाकर जरा देखिए तो सही, आपकी प्रियसी आपके लिए क्या कर रही है? वह जादूगरनी है। आपको अपने वश में बनाये रखने हेतु अभी वह कोई मन्त्रोपचार करने में लगी है।”

राजा को यह सब जानने की उत्कट जिज्ञासा हुई। वह तत्क्षण महल के उस प्रकोष्ठ के पास गया। द्वार के छिद्र में से उसने देखा, कनकमंजरी ने वैसे ही पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे, जैसे वह राजा के साथ विवाह होने से पूर्व अपने पिता के घर में पहनती थी। देखकर राजा आश्चर्य-चकित हो गया। कनकमंजरी कुछ गुनगुना रही थी। राजा कान लगाकर सुनने लगा।

कनकमंजरी अपने आपको संबोधित कर इस प्रकार कह रही थी—“कनक मंजरी ! आज रानी है। विपुल वैभव की स्वामिनी है। अनेक सेवक-सेविकाएँ तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किन्तु, वैभव और ऐश्वर्य की चकाचौंध में तू भ्रान्त मत हो जाना। तुझे स्मरण रहना चाहिए—तू एक गरीब चित्रकार की बेटी है। राजप्रिया, राजरानी बनकर तुझे गर्व से इतराना नहीं है। ये रत्न, हीरे, मोती, मानिक—सब कृत्रिम शोभा के हेतु हैं। मात्र इस जड़ शरीर का सौन्दर्य बढ़ाते हैं। सच्चा सौन्दर्य, सच्ची शोभा एवं अलंकृति तो शील, सदाचार, विनय तथा सौजन्य है, जिनसे आत्मश्री वृद्धिगत होती है।”

राजा ने जब कनकमंजरी के आत्मोद्गार सुने तो वह हर्ष-विभोर हो उठा—कितना उच्च चिन्तन, कितने शालीन विचार रानी के हैं। वास्तव में दूसरी रानियों ने विद्वेषवश मेरे मन में भेद उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयत्न किया है।

राजा के मन में कनकमंजरी के प्रति जो स्नेह था, और अधिक बढ़ गया। उसने उसे पटरानी पद पर अधिष्ठित किया।

कनकमाला अपने पूर्व-वृत्त का आख्यान करती हुई राजा सिंहरथ से कहने लगी—“महाराज ! राजा जितशत्रु और पटरानी कनकमंजरी अत्यन्त आनन्दोत्साह पूर्वक राज्य-सुख का भोग करने लगे। कनकमंजरी परम बुद्धिमती होने के साथ-साथ बड़ी धर्मनिष्ठ भी थी। उसकी प्रेरणा से राजा ने विमलघोष नामक आचार्य से श्रावक-व्रत स्वीकार किये, रानी भी यथाविधि श्राविका बनी। दोनों धर्माचरण करते हुए रहने लगे।”

कनक मंजरी की रोचक कथा सुनने-सुनते राजा सिंहरथ ने कनकमाला से कहा—“सुन्दरी ! कनक मंजरी की बात तो तुमने कही, अब अपने विषय में भी तो कहो।”

जीवन के मोड़

कनकमाला मन्द स्मित के साथ बोली—“राजन् ! जरा धैर्य रखें। अब अपने प्रसंग पर आ रही हूँ। सुनें—कनक मंजरी का पिता चित्रकार चित्रांगद मर गया। मर कर वह व्यन्तर जाति के देव के रूप में उत्पन्न हुआ। कुछ समय के अनन्तर कनक मंजरी का भी निधन हो गया। कनक मंजरी ने वैतादय पर्वत पर दृढशक्ति नामक विद्याधर के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम कनकमाला रखा गया। कनकमाला क्रमशः बड़ी हुई। तारुण्य में पहुँचते-पहुँचते उसका रूप, लावण्य सौ गुना, हजार गुना वृद्धिगत हो उठा। एक

दिन इन्द्र नामक विद्याधर युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके सौन्दर्य पर वह विमोहित हो उठा। उसने उसका अपहरण कर लिया। अपहृत कर वह उसे इस पर्वत पर ले आया। इस भव्य प्रासाद का निर्माण किया। उसके साथ विवाह करने के उद्देश्य से इस वेदी की रचना की, जो आप यहाँ देख रहे हैं। विद्याधर युवक इन्द्र कनकमाला के साथ बड़े ठाठ-बाट से विवाह करना चाहता था। उसने विवाह की तैयारियाँ शुरू कीं। कनकमाला के एक भाई था। उसका नाम कनक ज्योति था। वह अपहर्ता युवक का पीछा करता हुआ इस पर्वत पर पहुँच गया। उसने अपहर्ता को ललकारा। दोनों भिड़ गये। युवा थे, पराक्रमी थे, दोनों एक दूसरे के हाथ मारे गये।

कनकमाला ने अपने भाई को जो उसे मुक्त कराने आया था, जब मृत देखा तो बहुत घबरा गई। इतने में एक देव प्रकट हुआ। उसने उससे कहा—“बेटी ! घबराओ नहीं, मैं पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता हूँ। मैं पिछले भव में चित्रकार चित्रांगद था, तुम मेरी पुत्री कनक मंजरी थी। अब तुम निर्भय रहो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होने दूँगा।” इतना कहकर वह देव अन्तर्हित हो गया।

कनकमाला कुछ आश्चस्त हुई। वहाँ रहने लगी। उधर उसका पिता विद्याधर दृढ-शक्ति पुत्र और पुत्री के वियोग में बड़ा दुःखित हो उठा। वह उनकी खोज करता करता उस पर्वत पर आया। उसने देखा—उसके पुत्र कनक ज्योति का शरीर खण्ड-खण्ड पड़ा है। उसकी पुत्री कनकलता का सिर कटा है, एक पैर से लटक रहा है। वह अत्यधिक शोकाहत हुआ। संसार की नश्वरता उसके समक्ष नग्न नृत्य करने लगी। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वह प्रतिबद्ध हुआ। संसार का परित्याग कर दिया, साधु हो गया।

कुछ देर बाद जब प्रब्रजित विद्याधर दृढशक्ति ने इस पर्वत की ओर गौर से देखा तो उसे यह प्रासाद दृष्टिगोचर हुआ। उसने अपनी पुत्री कनकमाला को वहाँ घूमते हुए देखा वह विस्मित हो उठा—यह क्या रहस्य है ? इतने में वह व्यन्तर देव प्रकट हुआ। उसने सारा रहस्य उद्घाटित करते हुए बताया कि यह सब उसकी माया थी।

यह सुनकर साधु ने कहा—“बहुत अच्छा हुआ। इस निमित्त से मैं संसार की मोह-माया से छूट गया।” कनकमाला भी मुनि के पास आई, दर्शन किये। मुनि ने घर्मोपदेश दिया, आशीर्वाद दिया। फिर मुनि आकाश-मार्ग द्वारा नन्दीश्वर द्वीप की दिशा में चला गया।

कनकमाला ने अपने पूर्व जन्म के पिता व्यन्तर देव से कहा—“पूर्व जन्म में तुम मेरे पिता थे। इस जन्म के पिता ने संसार-त्याग कर दिया है। अब तुम ही मेरे पिता हो। मुझे रूपवान्, पराक्रमी, सम्पन्न और शालीन मनोवाञ्छित पति दो।”

देव ने कनकमाला को आश्चस्त करते हुए कहा—“बेटी ! चिन्ता मत करो। कुछ समय पश्चात् सिंहरथ नामक राजा यहाँ आयेगा। वह ओजस्वी, तेजस्वी, बलसम्पन्न और सौन्दर्य सम्पन्न है। वही तुम्हारा पति होगा।”

यह कहकर कनकमाला राजा के मुँह की ओर निहारने लगी, उसके भावों को पढ़ने लगी। उसने अनुभव किया, राजा के मन में विस्मय, हर्ष एवं उल्लास के भाव उठ रहे थे। उसने राजा के चरणों में अपना मस्तक भुकाया और बोली—“स्वामिन् ! वह कनकमाला मैं ही हूँ, और कोई नहीं। मैं वब से आपकी प्रतीक्षा में उत्कण्ठा लिये बैठी हूँ। आज का दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है। मेरी मन-कामना पूर्ण हुई।” विद्याधर-कन्या द्वारा

तत्त्व : आधार : कथानुयोग] कथानुयोग— चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६६३

हाथ में पहने हुए रत्नों से जड़े कंगन पर मुक्ताओं द्वारा अंकित 'कनकमाला' नाम पर राजा की सहसा दृष्टि पड़ी। राजा की खुशी का पार नहीं था। ऐसी दिव्य सौन्दर्यमयी, स्नेहमयी पत्नी पाकर वह हर्ष से भूम उठा।

सुखमय वाग्पत्य

राजा सिंहरथ कनकमाला के साथ वहाँ आनन्द पूर्वक रहने लगा। इस अपूर्व हर्षो-ल्लास में राजा अपने राज्य, परिवार, परिजन—सबको मानो भूल-सा गया। यों एक मास का समय चन्द्र क्षणों की ज्यों व्यतीत हो गया।

राजा का अपने राज्य की ओर ध्यान गया। उसने सोचा—कहीं ऐसा न हो, मुझे अनुपस्थित देखकर मेरे शत्रु मेरा राज्य हथिया लें। उसने कनकमाला से कहा—“सुन्दरी ! अब हम अपने राज्य में चलें, बहुत समय हो गया।”

उसी समय वह व्यन्तर देव प्रकट हुआ, बोला—“राजन् ! मेरे लिए मेरी पुत्री कनकमाला ही एकमात्र स्नेह-सम्बल है। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। कनकमाला भी यहीं रहे, तुम भी यहीं रहो। मैं तुमको आकाशगामिनी विद्या सिखला देता हूँ, जिसके सहारे तुम स्वल्प समय में ही अपने राज्य में जा सकते हो। वहाँ के कार्यों का निरीक्षण कर यहाँ शीघ्र वापस लौट सकते हो।”

नगमति : नगति

राजा ने देव का प्रस्ताव स्वीकार किया। उससे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की। शीघ्र ही वापस लौटने का वायदा कर राजा अपने राज्य में आया। सभी परिजन अत्यन्त हर्षित हुए। दो-चार दिन व्यतीत हुए, राजा को कनकमाला का वियोग असह्य जान पड़ा। वह पक्षी की ज्यों आकाश में उड़ता हुआ पर्वत पर पहुँच गया।

राजा ने ऐसा क्रम स्वीकार किया, वह दिन में अपनी राजधानी में रहता और रात को अपनी प्रियतमा कनकमाला के पास पर्वत पर पहुँच जाता। पर्वत या नग पर आते-जाते रहने के कारण वह नगमति या नग्मति कहा जाने लगा। उसका यह नाम इतना विख्यात हो गया कि सिंहरथ के स्थान पर अब सब उसे नग्मति के नाम से पुकारने लगे।

राजा ने उस पर्वत पर एक विशाल नगर बसाया। नगर का नाम नग्मतिपुर रखा। उसे अपनी राजधानी बनाया। वह वहाँ अपनी रानी कनकमाला के साथ सानन्द सांसारिक सुख भोगता हुआ रहने लगा, राज्य करने लगा।

अन्तर्बोध का जागरण

एक बार का प्रसंग है, वसन्त ऋतु का आगमन हुआ। प्रकृति हरीतिमा, सुषमा और सौन्दर्य से भूम उठी। वृक्ष खिल उठे। लताएं झूलाने लगीं। अभिनव आम्र-मंजरियाँ शाखाओं पर भूमने लगीं। कोकिलाओं के कूजन से वनराजि मुखरित हो उठी। जन-जन में उत्लास छा गया। लोग आनन्द-निमग्न हो वन-क्रीडा हेतु जाने लगे।

सुन्दर, मोहक वातावरण ने राजा नग्मति को भी उत्प्रेरित किया। उसमें वन-विहार करने का उत्लास जागा। अपने अमात्यों, सामन्तों तथा सैनिकों के साथ वह तदर्थ निकला। सहस्रों नागरिक अपने प्रिय राजा के साथ हो गये।

राजा एक आम्रवृक्ष के नीचे से गुजरा। आम्र-शाखाओं पर सुकुमार, सुरमित मंजरियाँ खिली थीं। उनकी भीनी-मीनी गन्ध से राजा का मन उत्फुल्ल हो उठा। मंजरियों के भार से झुकी हुई शाखाएँ राजछत्र का स्पर्श करने लगीं। राजा ने अपना हाथ ऊँचा उठाया, एक मंजरी तोड़ी, उसे सूँधा। सुरभि से राजा आह्लादित हो उठा। वह आगे निकल गया।

राजा के पीछे-पीछे चलते अमात्यों ने, सामन्तों ने, अधिकारियों ने भी मंजरियाँ तोड़ीं। पीछे सैनिक थे। उन्होंने चाहा, वे भी मंजरियाँ तोड़ें, किन्तु, मंजरियाँ समाप्त हो चुकी थीं। तब उन्होंने मस्ती से आम्र-वृक्ष की छोटी-छोटी शाखाओं को ही तोड़ लिया। उनके बाद नागरिक भी अपने को रोक नहीं सके। वे वृक्ष पर चढ़-चढ़ कर शाखाएँ, कोपल, पत्ते—जो भी हाथ आये, तोड़ते गये। यों थोड़ी ही देर में लोगों ने वृक्ष को बुरी तरह नोच डाला। कुछ देर पूर्व लहलहाता हरा-भरा वृक्ष कुछ देर बाद एक निष्पन्न, निष्पुष्प नंगा ठूँठ हो गया।

दिन भर राजा नमगति ने वन-विहार किया। सायंकाल वह वापस मुड़ा। उसी वृक्ष के पास से गुजरा। सहज ही ऊपर की ओर निहारा, वृक्ष के स्थान पर उसके कंकाल जैसा नंगा ठूँठ उसे दृष्टिगोचर हुआ, जिसके न शाखाएँ थीं, न टहनियाँ थीं, न मंजरियाँ थीं, न कोपलें थीं और न पत्ते ही थे। थोड़ी ही देर में ये सब विलुप्त हो गये। राजा विस्मय-विमुग्ध हो उठा—क्या से क्या हो गया? जो वृक्ष भीनी-भीनी गन्ध से महक रहा था, हरा-भरा था, बड़ा सुहावना और लुभावना था, जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, कोयलें बोल रही थीं, अब कुछ भी नहीं था। राजा विचार में पड़ गया।

साथ चलते अमात्य, सामन्त राजा का आशय समझ गये। उन्होंने वह सब बताया, जो घटित हुआ। राजा अन्तर्मुखीन हुआ। तल स्पर्शा चिन्तन में पैठने लगा, वस्तु-स्वरूप, जगत् के स्वरूप पर ऊहापोह करने लगा। उसे अनुभूत हुआ—निश्चय ही यह जगत् अशाश्वत है, अस्थिर है। इसका सौन्दर्य, वैभव सब विनश्वर है। जो हम प्रातःकाल देखते हैं, मध्याह्न में वैसा नहीं दीखता। वह मिट जाता है। जो मध्याह्न में देखते हैं, वह सायंकाल कहाँ रहता है? इस जगत् में रूप, तारुण्य, लावण्य, ऐश्वर्य—कुछ भी स्थिर नहीं है, सब क्षणमंगुर हैं। कौन जाने, जीवन के हरे-भरे वृक्ष को यह कराल काल किस समय नोच डाले, ध्वस्त कर दे।

राजा का चिन्तन उत्तरोत्तर ऊर्ध्वमुखी होता गया। उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो गया, अपना पूर्व भव याद हो आया। उसमें अन्तर्बोध जागरित हुआ। वह प्रतिबुद्ध हो गया। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। वह वापस महल में नहीं गया। वहीं से वन की ओर निष्क्रमण कर गया, श्रमण हो गया। देवों ने उसे श्रमणोचित वस्त्र, पात्र आदि भेंट किये। यों राजा नमगति प्रत्येक बुद्ध हुआ, साध्य-सिद्धि में तन्मय हुआ, जनपद—विहार करने लगा ?^१

१. आधार—उत्तराध्ययन सूत्र, नवम अध्ययन, कमल संयमाचार्यकृत टीका।

प्रत्येक बुद्ध नमि

इसी पुस्तक के 'नमि राजर्षि : महाजनक जातक' प्रकरण के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्ध नमि का नमि राजर्षि के रूप में विस्तृत वर्णन है। जब वे दाह-ज्वर से पीड़ित थे, तब रानियाँ उनके लेप हेतु चन्दन घिसती थीं। चन्दन घिसते समय हाथों के हिलने से कंकण परस्पर टकराते थे। वेदना-विह्वल राजा को वह आवाज बड़ी अप्रिय तथा कष्टकर प्रतीत होती थी।

रानियों ने अपने हाथों से कंकण उतार दिये। सौभाग्य के प्रतीक के रूप में वे केवल एक-एक कंकण पहने रहीं। इससे आवाज होना बन्द हो गया। इसी घटना से नमि राजर्षि को अन्तर्ज्ञान हुआ। उन्होंने अनुभव किया—सुख अकेलेपन में है, द्वन्द्व में सुख नहीं है। वहाँ दुःख ही दुःख है। वे प्रत्येक बुद्ध हो गये।

प्रत्येक बुद्ध द्विमुख

पांचाल-नरेश जय

पांचाल नामक देश था। उसमें काम्पिल्य नामक नगर था। वह पांचाल देश की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम जय था। उसका जन्म हरिवंशकुल में हुआ था। राजा जय की रानी का नाम गुणमाला था।

एक दिन का प्रसंग है, राजा सभागृह में बैठा था। अपने राज्य, वैभव सत्ता एवं संपत्ति से वह प्रमुदित था। उसने अपने दूत से पूछा—“जगत् में क्या कोई ऐसी वस्तु है, जो मेरे यहाँ नहीं है, अन्य राजाओं के यहाँ है।”

दूत बोला—“राजन् ! आप के यहाँ और तो सब है, किन्तु, चित्र-सभा नहीं है।”

चित्र-सभा : महामुकुट

राजा ने ज्योंही यह सुना, फौरन चित्रकारों को बुलाया तथा चित्र-सभा का निर्माण करने का उन्हें आदेश दिया। चित्र-सभा के कार्य का शुभारंभ हुआ। नींव डालने हेतु जमीन की खुदाई होने लगी। खुदाई आगे से आगे चल रही थी कि पाँचवें दिन जमीन में से एक रत्नमय, देदीध्यमान महामुकुट निर्गत हुआ। खनन-कार्य में संलग्न कर्मकरों ने राजा को सूचित किया। राजा यह जानकर बहुत हर्षित हुआ। चित्र-सभा के निर्माण का कार्य चलता रहा। कई दिन चला। चित्र-सभा बनकर तैयार हो गई।

महामुकुट के कारण द्विमुख

शुभ मुहूर्त में राजा ने चित्र-सभा में प्रवेश किया। मांगलिक वाद्य बज रहे थे। उनकी ध्वनि चित्र-सभा को गूँजा रही थी। राजा ने आनन्दोल्लासमय निनाद के बीच उस महामुकुट को मस्तक पर धारण किया। महामुकुट का कोई ऐसा विचित्र प्रभाव था कि उसके धारण करते ही राजा के दो मुख दृष्टिगोचर होने लगे। इस कारण लोगों में वह ‘द्विमुख’ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

मदनमंजरी का जन्म

समय बीतता गया। राजा के सात पुत्र उत्पन्न हुए, किन्तु, कन्या एक भी नहीं हुई। रानी गुणमाला इससे बड़ी खिन्न तथा उन्मत्त रहने लगी। कन्या प्राप्त करने का लक्ष्य लिये वह मदन संज्ञक यक्ष की उपासना करने लगी। उसकी भक्ति एवं आराधना से यक्ष परितुष्ट हुआ। उसके वरदान से रानी के एक कन्या उत्पन्न हुई। मदन यक्ष के वरदान से उत्पन्न होने के कारण कन्या का नाम मदनमंजरी रखा गया।

चण्डप्रद्योत और द्विमुख का युद्ध

उस समय उज्जयिनी में राजा चण्डप्रद्योत राज्य करता था। उसने पांचाल-नरेश द्विमुख के यहाँ महामुकुट होने की बात सुनी। उसने द्विमुख के पास अपना दूत भेजा। दूत के द्वारा द्विमुख को यह कहलवाया कि अपना महामुकुट उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत को सौंप दीजिए, अन्यथा युद्धार्थ सन्नद्ध हो जाएं।

राजा द्विमुख ने उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत को यह उत्तर मिजवाया कि यदि उज्जयिनी-नरेश मुझे अनलगिरि हस्ती, अग्निमीरु रथ, शिवा देवी तथा लोहजंघ लेखाचार्य

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६९७

दे दें तो अपना महामुकुट उतको दे सकता हूँ।

दूत वापस उज्जयिनी गया। उसने राजा चण्डप्रद्योत को वह संदेश कहा, जो पांचाल-नरेश ने उसके साथ भेजा था। चण्डप्रद्योत द्विमुख की यह मांग सुनकर बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ पांचाल-नरेश द्विमुख पर आक्रमण कर दिया। चण्ड-प्रद्योत पांचाल-देश की सीमा पर पहुँचा। वहाँ स्कन्धावार की रचना की—छावनी कायम की। अपनी सेना को गरुड-व्यूह के रूप में सुस्थित किया। राजा द्विमुख भी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा। उसने अपनी सेना को सागर-व्यूह के रूप में सुव्यवस्थित किया।

चण्डप्रद्योत पराजित : बन्दी

दोनों ओर से भीषण युद्ध होने लगा। द्विमुख के महामुकुट का ऐसा प्रभाव था कि उसकी सेना को जीता नहीं जा सका। चण्डप्रद्योत की सेना पीछे की ओर भागने लगी। चण्डप्रद्योत पराजित हो गया। द्विमुख के सैनिकों ने उसे बन्दी बना लिया। उसे कारागृह में डाल दिया गया।

चण्डप्रद्योत तथा मदनमंजरी का विवाह

एक दिन संयोगवश राजा चण्डप्रद्योत ने राजकुमारी मदनमंजरी को देख लिया। वह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया। उसके मन में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। वह उसके प्रति इतना मोहासक्त हो गया कि रात में उसे नींद नहीं आई। बड़ी कठिनाई से रात बीती। प्रातःकाल राजा द्विमुख कारागृह में चण्डप्रद्योत को देखने आया। उसे चण्ड-प्रद्योत खिन्न एवं उदासीन दिखाई दिया। द्विमुख ने जब उसकी खिन्नता और उदासीनता का कारण पूछा तो चण्डप्रद्योत ने सारी बात सही-सही बतला दी। उसने इतना और कह दिया कि यदि उसे मदनमंजरी प्राप्त नहीं हो सकी तो वह अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे देगा। चण्डप्रद्योत की बात से द्विमुख प्रभावित हुआ। उसने अपनी कन्या का पाणिग्रहण चण्डप्रद्योत के साथ कर-दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नव परिणीता रानी को लेकर उज्जयिनी चला गया।

इन्द्र-महोत्सव

एक समय का प्रसंग है, काम्पिल्य नगर में इन्द्र-महोत्सव का आयोजन हुआ। राजाज्ञा के अनुसार नागरिकों द्वारा इन्द्रधनुष की स्थापना की गई। उसे तरह-तरह के फूलों, घंटियों, मालाओं तथा आभूषणों द्वारा सजाया गया। नगरवासियों ने उसकी सोल्लास पूजा की। उस समारोह के उपलक्ष्य में नृत्य होने लगे, गान होने लगे। लोग आमोद-प्रमोद में उल्लसित तथा आनन्द-निमग्न थे। एक सप्ताह तक यह समारोह चलता रहा। पूर्णिमा के दिन राजा द्विमुख ने इन्द्रध्वज का पूजन किया।

ध्वज-काष्ठ का दृश्य : धैराग्य

इन्द्र महोत्सव समाप्त हुआ। लोगों ने आभूषण आदि सजावट की सारी सामग्री उस पर से उतार ली तथा ध्वज-काष्ठ को राजमार्य पर फेंक दिया। एक दिन राजा की उधर से सवारी निकली। उसने देखा, वह काष्ठ, जिसका इन्द्रध्वज में उपयोग हुआ, आज मल-मूत्र

में, गंदगी में पड़ा है। कहीं आनन्दोत्सासमय पूजा और कहीं यह स्थिति ! राजा को संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। उसके मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह प्रत्येक बुद्ध हुआ, पंचमुष्टि लोच कर प्रव्रज्या स्वीकार की।^१

बौद्ध परम्परा में (कुम्भकार जातक)

“अम्बाहमहं वनमन्त रस्मि.....” कामुकता को निगृहीत करने के सन्दर्भ में शास्ता ने यह गाथा तब कही, जब वे जेतवन में विहार करते थे।

कथानक इस प्रकार है—

शास्ता द्वारा भिक्षुओं का काम-विकार से परिरक्षण

श्रावस्ती में पाँच सौ गृहस्थ-मित्र थे। उन्होंने भगवान् बुद्ध का धर्मोपदेश सुना। उन्हें विरक्ति हुई। सभी ने भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण की, उपसम्पदा प्राप्त की।

वे एक ऐसे घर में ठहरे हुए थे, जिसमें करोड़ बिछे थे। अर्ध-रात्रि का समय था। उनके मन में काम-संकल्प—कामुकता के भाव उत्पन्न हुए। शास्ता ने यह जाना। उन्होंने तीन बार दिन में, तीन बार रात में—यों दिन-रात में छः बार उधर गौर कर, उन्हें जागरित कर, प्रकृतिस्थ कर उनकी उसी प्रकार रक्षा की, जिस प्रकार मुर्गी अपने अण्डे की रक्षा करती है, चबूरी गाय अपने पूँछ की रक्षा करती है, माँ अपने प्यारे बेटे की रक्षा करती है और काना अपने एक नेत्र की रक्षा करता है। जब जब-उन भिक्षुओं के मन में काम-संकल्प उत्पन्न होते, उसी समय शास्ता उनका निग्रह करते, दमन करते।

एक दिन शास्ता ने भिक्षुओं के मन में उस अर्ध रात्रि को उत्पन्न काम-संकल्प पर विचार किया। उन्हें लगा—यदि यह संकल्प—काम वासना का भाव भिक्षुओं के मन में घर कर गया, तीव्र हो गया तो यह उनके अर्हत्-दशा पाने के हेतु को विच्छिन्न कर डालेगा। अभी मैं उनके इस कामुकतामय संकल्प का उच्छेद करूँ, उन्हें अर्हत्-दशा प्राप्त कराऊँ।

भगवान् गन्धकुटी से बाहर आये। स्थविर आनन्द को बुलाया और आदेश दिया—“करोड़ बिछे घर में टिके हुए समग्र भिक्षुओं को बुलाओ, एकत्र करो।” आनन्द ने वैसा किया। वे भिक्षु वहाँ एकत्र हुए।

काम-संकल्पों के दमन का उपदेश

भगवान् बुद्धासन पर विराजित हुए, उन्हें सम्बोधित कर कहा—“भिक्षुओ ! ऐसा उद्यम करते रहना चाहिए, जिससे मन में संकल्प-विकल्प उठें ही नहीं। उठें तो उनके वशगत नहीं होना चाहिए। काम-संकल्पों की, काम-वासना की जब वृद्धि हो जाती है, तो वह शत्रु के सदृश अपना विनाश कर डालती है। यदि मन में जरा भी कामुकता का भाव पैदा हो तो तत्क्षण भिक्षु को चाहिए, वह उसे दमित करे। पुराने पंडितों ने—प्रज्ञाशील ज्ञानी जनों ने जरा-जरा-सी वस्तुओं, अति सामान्य स्थितियों या घटनाओं को देखकर प्रत्येक-बुद्धत्व अधिगत किया।

यों कहकर भगवान् ने पूर्व जन्म की कथा का—प्रत्येक बुद्धों का वर्णन किया—

१. आधार—उत्तराध्ययन सूत्र, १८.४६, सुखबोधो टीका।

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ६६६

बोधिसत्त्व द्वारा कुम्भकार के घर जन्म

पूर्व समय का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था, बोधिसत्त्व ने वाराणसी के द्वार-ग्राम में—नगर के प्रवेश-द्वार के समीप बसे गाँव में एक कुम्भकार के घर में जन्म लिया। बड़े हुए। विवाह हुआ। एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। अपना परम्परागत कुम्भकार-व्यवसाय करते हुए वे परिवार का पालन करने लगे।

प्रत्येक बुद्ध करण्डु

तभी की बात है, कलिंग नामक राष्ट्र था। दन्तपुर नामक नगर था, जो उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम करण्डु था। एक दिन राजा अपने बहुत से परिजनों, तथा नागरिकों के साथ क्रीडा-विनोद हेतु उद्यान में जा रहा था। उसने एक आम का पेड़ देखा, जो फलों से लदा था। राजा हाथी पर आरूढ़ था। उसने हाथी पर बैठे-बैठे ही अपना हाथ बढ़ाकर उस पेड़ से एक आम तोड़ लिया। राजा उद्यान के भीतर पहुँचा, वहाँ मंगल-शिला पर बैठा, जिनको जो देना था, दिया, आम खाया।

राजा के साथ जो लोग थे, उन्होंने सोचा—हम भी आम खाएं। मन्त्री, ब्राह्मण-गृहपति आदि ने आम गिराये और खाये। आमों का तोड़ा जाना जारी रहा। पीछे से जो लोग आये, वे पेड़ पर चढ़े, मोगरी से उसे पीटा, डालियों को छिन्न-भिन्न कर डाला, तोड़-मरोड़ डाला, कच्चे आमों को भी गिराया और खाया।

दिन भर राजा उद्यान में क्रीडारत रहा, मनोरंजन में लगा रहा। सायंकाल अपने सुसज्जित हाथी पर आरूढ़ हुआ और उद्यान से चला। जाते समय जिस वृक्ष से आम तोड़ा था, उस वृक्ष को देखा। राजा हाथी से उतरा, उस वृक्ष के नीचे गया, उसकी ओर दृष्टिपात किया और विचारने लगा—यह वही वृक्ष है, जो आज सुबह देखने में बड़ा मनोह्र और सुन्दर था, फलों से लदा था। अब वही फलों से रहित है, छिन्न-भिन्न है—तोड़ा-मरोड़ा हुआ है, बड़ा असुन्दर—भद्दा प्रतीत होता है।

पास में ही एक और आम का पेड़ था। वह फल-रहित था। पर, वह अपनी स्वामाविक अवस्था में बड़ा सुहावना लगता था, मुण्डमणि पर्वत की तरह सुन्दर लगता था। राजा चिन्तन की गहराई में पँठने लगा। सोचने लगा—फल युक्त होने से ही पहले वृक्ष की वैसी दुर्गति हुई। यह गृहस्थ-जीवन फलयुक्त वृक्ष के तुल्य है। पन्नज्या फल रहित वृक्ष के तुल्य है। जो धन-संपन्न है, वैभवयुक्त है, उसे भय है। जो अकिञ्चन है—जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे कहीं कोई भय नहीं है। मुझे भी चाहिए, मैं फल रहित वृक्ष के समान बनूँ।

यों फलयुक्त वृक्ष का ध्यान करते हुए राजा ने वहाँ वृक्ष के नीचे खड़े-खड़े ही अनिश्चय, दुःख एवं अनात्म—इन तीनों लक्षणों पर चिन्तन-मन्थन किया। उसमें विषयना-भाव जागरित हुआ, अमिर्वादित हुआ। उसे खड़े-खड़े प्रत्येक बोधि-ज्ञान प्राप्त हो गया। वह पुनः-पुनः चिन्तन करने लगा—माता की कुक्षि रूप कुटी का मैंने नाश कर दिया है, तीनों लोकों में जन्म होने की संभावना को मैंने छिन्न-भिन्न कर दिया है, संसार रूप कर्दममय स्थान का मैंने परिशोधन—परिष्कार कर दिया है, अस्थियों का प्राचीर मैंने तोड़ दिया है। अब पुनः मैं जन्म में नहीं आऊँगा। इस प्रकार चिन्तन में लीन, सब आभरणों से विभूषित वह राजा वहाँ खड़ा रहा।

अमात्यों ने कहा—“महाराज ! आप खड़े हैं, बहुत समय हो गया।”

“मैं राजा नहीं हूँ, प्रत्येक-बुद्ध हूँ।”

“देव ! प्रत्येक-बुद्ध आपके सदृश नहीं होता।”

“वे कैसे होते हैं ?”

“उनके मुख तथा मस्तक के केश मुण्डित होते हैं। वे वायु-विदलित मेघों से तथा राहु से मुक्त चन्द्र के सदृश होते हैं। वे हिमालय-प्रदेश में नन्दमूल पर्वत पर निवास करते हैं।

“राजन् ! प्रत्येक बुद्ध इस प्रकार के होते हैं।”

उसी समय राजा ने अपना हाथ उठाया, उससे मस्तक का स्पर्श दिया। तत्क्षण गृहस्थ-वेष विसृप्त हो गया, श्रमण-वेष आविर्भूत हो गया।

योग युक्त भिक्षु के तीन चीवर, एक पात्र, एक छुरी-चाकू, एक सूई, एक काय-बन्धन तथा एक जल छानने का वस्त्र—ये आठ परिष्कार होते हैं।

ये आठ परिष्कार उसकी देह से संलग्न ही प्रकटित हुए। वह आकाश में खड़ा हुआ, लोगों को धर्मोपदेश दिया और आकाश-मार्ग द्वारा उत्तर हिमालय-प्रदेश में नन्दमूल पर्वत पर चला गया।

प्रत्येक बुद्ध नगजी

गान्धार नामक राष्ट्र था। तक्षशिला नामक नगर था, जो गान्धार राष्ट्र की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम नगजी था। वह राजमहल की छत पर सुन्दर आसन पर बैठा था। एक स्त्री को देखा। वह अपने एक-एक हाथ में एक-एक कंगन पहने थी। वह बैठी सुगन्धित पदार्थ पीस रही थी। एक-एक हाथ में एक-एक कंगन था, वह किससे टकराए, किससे रगड़े खाए, अतः कोई आवाज नहीं होती थी। थोड़ी ही देर बाद पीसे हुए सुगन्धित पदार्थ को समेटने हेतु उसने अपने दाहिने हाथ का कंगन बायें में डाल लिया। दाहिने हाथ से उसे समेटते हुए पीसने का काम मी जारी रखा। अब बायें हाथ में दोनों कंगन थे। सुगन्धित पदार्थ पीसते समय हाथ हिलते रहने के कारण परस्पर टकराते थे, आवाज करते थे। राजा ने उन दो कंगनों को आपस में टकराते देखा, आवाज करते सुना। वह सोचने लगा—जब कंगन अकेला था, तब वह किसी से रगड़ नहीं खाता था, टकराता नहीं था, आवाज नहीं करता था। अब दो हो जाने से वे परस्पर टकराते हैं, आवाज करते हैं। यही स्थिति संसार के प्राणियों की है। जब वह अकेला होता है, किसी से टकराता नहीं, शान्त रहता है। मैं कश्मीर तथा गान्धार—दो राज्यों को स्वामी हूँ। दो राज्यों के निवासियों को उनके अभियोगों पर फँसले देता हूँ। मुझे चाहिए, अकेले कंगन की तरह शान्त होकर, दूसरों पर अपने फँसले न थोपकर मैं अपना ही अवेषण करता हुआ, चिन्तन मनन करता हुआ रहता रहूँ। यों परस्पर टकराते कंगनों का ध्यान करते-करते उसने अनित्य, दुःख एवं अनात्म—तीनों पर विचार किया, मन्यन-मनन किया। उसमें विषयना-भाव जागा, वद्धित हुआ। उसने बैठे-बैठे प्रत्येक बोधि का साक्षात्कार कर लिया।

आगे प्रत्येक-बुद्ध करण्डु की ज्यों सब घटित हुआ।

१. ती चीवरञ्च पत्तो च, वासि सूची च बन्धनं ।
परिस्तावणेन अट्टेते, युत्तयोगस्स त्रिबलुनो ।

प्रत्येक बुद्ध निम्न

विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला नामक नगरी थी, जो उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम निम्न था। एक दिन प्रातःकालीन भोजन के पश्चात् वह राजमहल के झरोखे के पास खड़ा था। मंत्रियों से घिरा था। वह झरोखे से गली की ओर देख रहा था। एक चील ने एक सूनी दूकान से मांस का एक टुकड़ा उठा लिया और वह आकाश में उड़ गई। इधर-उधर के गीध आदि पक्षियों की उस पर नजर पड़ी। वे वह मांस का टुकड़ा उससे छीनने के लिए झपटे, उसे अपनी चोंचों से बिद्ध—क्षत-विक्षत करने लगे, परों से ताड़ित करने लगे, पंजों से आहत करने लगे। वह चील ये आघात नहीं सह सकी। उसने वह मांस का टुकड़ा गिरा दिया। उसे एक दूसरे पक्षी ने उठा लिया। आक्रामक पक्षियों ने चील का पीछा छोड़ दिया और उस पक्षी का पीछा किया। उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही किया, जैसा चील के साथ किया था। उसने भी उस मांस के टुकड़े को गिरा दिया। किसी दूसरे पक्षी ने उसे उठा लिया। उसकी भी वही हालत हुई। उसे भी पक्षी उसी प्रकार सताने लगे तो उसने भी गिरा दिया। राजा ने यह सब देखा, अवेक्षण किया, चिन्तन किया, अन्तः प्रतीति हुई—जिस-जिस पक्षी ने मांस के टुकड़े को पकड़ा, वह सताया गया, उसे कष्ट हुआ। जिस-जिसने उसे छोड़ा, उसकी तकलीफ मिट गई, उसने सुख की सांस ली। इसी प्रकार संसार के पाँच काम-भोगों को जो-जो ग्रहण करता है, उसे कष्ट होता है, जो छोड़ता है, उसे सुख होता है। बहुत के पास तो काम-भोगों के साधारण, सीमित साधन हैं, मेरे पास तो विपुल हैं, सोलह हजार नारियारों मेरे अन्तःपुर में हैं जिस प्रकार उस चील ने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, उसी प्रकार मुझे पाँचों काम-भोगों का परित्याग कर देना चाहिए, सुख एवं आनन्द के साथ रहना चाहिए।

राजा खड़ा-खड़ा यों चिन्तन की गहराइयों में पहुँचता गया। उसने अनित्य, दुःख एवं अनात्म—तीनों पर विचार किया, उसमें विषयना की भावना जागरित हुई, अभिवर्द्धित हुई। यों खड़े-खड़े ही उसे प्रत्येक-बोधि का साक्षात्कार हुआ।

आगे प्रत्येक बुद्ध करण्ड की ज्यों ही सब घटित हुआ।

प्रत्येक बुद्ध दुर्मुख

उत्तर-पाञ्चाल नामक राष्ट्र था। काम्पित्य नामक नगर था, जो उत्तर पाञ्चाल की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम दुर्मुख था। प्रातःकालीन भोजन कर चुकने के बाद राजा अपने महल के झरोखे के पास खड़ा था। गहनों से सजा था। अपने मंत्रियों से घिरा था। वह झरोखे में राजमहल के प्रांगण की ओर देख रहा था। उसी समय गोपालकों ने ब्रज का—गोशाला का दरवाजा खोला। साँड गोशाला से निकले। कामुकता वश उन्होंने एक गाय का पीछा किया। एक तीखे सींगों वाले बलिष्ठ साँड ने एक दूसरे साँड को आते देखा। ज्यों ही वह समीप आया, कामेष्वा वश क्रुद्ध हो उसने अपने तीक्ष्ण सींगों से उसकी जंघा पर प्रहार किया। प्रहार भयानक था। उसके जोर से आहत साँड की आँतें बाहर निकल आईं। उसी क्षण उसके प्राण-पक्षरू उड़ गये। राजा ने यह देखा, अन्तर्मन्थन चला—सारे प्राणी, क्या पशु, क्या मनुष्य काम-वासना के कारण दुःख भेलते हैं, दुर्दशा-ग्रस्त होते हैं। अभी यह साँड कामुकता के कारण ही मृत्यु का ग्रास बना। अन्य प्राणी भी काम-वासना के कारण ही भयाक्रान्त रहते हैं, काँपते हैं। मुझे चाहिए, प्राणियों को विचलित कर देने वाले,

अस्थिर बना देने वाले इन काम-भोगों का मैं परित्याग कर दूँ।

यों चिन्तन-कम में राजा गहरा पैठता गया, अनित्य, दुःख एवं अनात्म पर विचार किया, उसमें विपश्यना-भाव उद्भूत हुआ, वृद्धिगत हुआ। खड़े-खड़े ही वह प्रत्येक बुद्ध हो गया।

आगे प्रत्येक बुद्ध करण्ड की ज्यों सब घटित हुआ।

प्रत्येक बुद्धों द्वारा बोधिसत्त्व को अपना-अपना परिचय

एक दिन का प्रसंग है, चारों प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन का समय ध्यान में रखकर नन्दमूल पर्वत से निकले। अनुत्पत्त सरोवर पर आये। नागलता की टहनी से दातुन किया, शौच आदि से निवृत्त हुए। मनः शिला तल पर खड़े हुए। उन्होंने चीवर धारण किये। बुद्ध-बल द्वारा वे आकाश में ऊँचे उड़े, पंचरंगे बादलों को चीरते हुए वे वाराणसी नगरी के द्वार-ग्राम के पास ही कुछ दूर आकाश से नीचे उतरे। वहाँ वे एक आराम के स्थान पर रुके, वस्त्र ठीक किये, पात्र लिये, गाँव में प्रवेश किया। भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए बोधिसत्त्व के घर के दरवाजे पर पहुँचे।

बोधिसत्त्व ने उनको देखा। बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें अपने घर में लिवा लाये, आसन बिछाये, उन्हें बिठाया। दक्षिणोदक समर्पित किया, श्रेष्ठ भोजन परोसा। एक ओर बैठकर इन चारों में संघ-स्थविर को नमस्कार कर पूछा—“भन्ते! आपकी प्रव्रज्या अत्यन्त शोभान्वित है। आपकी इन्द्रियाँ प्रशान्त हैं। आपकी छवि—देह-द्युति, आभा सुन्दर है। किस बात का ध्यान कर आपने यह प्रव्रजित जीवन स्वीकार किया?” संघ-स्थविर की ज्यों वह औरों के भी पास गया। और क्रमशः सबको प्रणाम किया, वही पूछा, जो संघ-स्थविर से पूछा था। चारों प्रत्येक बुद्धों ने अपना-अपना परिचय बताया—वे अमुक-अमुक नगर में अमुक-अमुक नाम के राजा थे। उन्होंने यह भी बताया कि वे किस प्रकार प्रत्येक बुद्ध हुए, अमिनिष्कान्त हुए। प्रत्येक ने संक्षेप में अपनी-अपनी घटना का सारांश बताया। एक ने कहा—“जंगल में एक आम का वृक्ष देखा। वह हरा-भरा था। फलों से लदा था। ऊँचा उठा था। मैंने देखा—फलों के कारण वह विभग्न कर दिया गया—तोड़-मरोड़ दिया गया। उसे देखकर मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया।”

दूसरे ने कहा—“सकुशल कारीगर द्वारा निर्मित सुन्दर कंगन-युगल को एक नारी ने एक-एक कर अपने हाथों में पहन रखा था। एक-एक हाथ में एक-एक होने से वे निःशब्द थे—कोई आवाज नहीं करते थे। किन्तु, जब दोनों एक हाथ में आ गये—पहन लिए गये तो वे शब्द करते लगे। यह देखकर मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन स्वीकार किया।”

तीसरे ने कहा—“मांस का टुकड़ा ले जाने वाले एक एक पक्षी को बहुत से पक्षियों

१. अम्बाहमहं वनमन्त रस्मि,
नीलोभासं फलितं संविहलहं।
तमहसं फलहेतुविमर्गं,
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥१॥
२. सेलं सुमट्ठं नरवीर-निट्ठितं,
नारी युगं धारयि अप्पसहं।
दुतियञ्च आगम्य भ्रहोसि सट्ठो,
तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ॥२॥

तस्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ७०३
ने क्रमशः मारा, कष्ट दिया। यह देखा और मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु का जीवन अंगीकार
किया।”^१

चौथे ने कहा—“मैंने एक उत्तमवर्ण—उत्तम आभायुक्त, शक्तियुक्त सांड को
गोसमूह के मध्य देखा। फिर काम-वासना के कारण उसी सांड को मृत देखा। यह देखकर
मैंने भिक्षाचर्या—भिक्षु-जीवन अंगीकार किया।”^२

बोधिसत्त्व ने चारों प्रत्येक बुद्धों का कथन सुना। उनकी स्तुति की—“भन्ते ! यह
उत्तम ध्यान आप ही के योग्य है। आप धन्य हैं।”

चारों प्रत्येक बुद्धों ने धर्म कथा कही—धर्मोपदेश दिया। बोधिसत्त्व ने श्रवण किया।
प्रत्येक-बुद्ध अपने स्थान पर चले गये।

बोधिसत्त्व प्रव्रज्यार्थ उद्यत

बोधिसत्त्व ने अपना प्रातःकालीन भोजन किया। वह सुख पूर्वक बैठा, अपनी पत्नी
को बुलाया, उससे कहा—“भद्रे ! ये चारों प्रत्येक बुद्ध राजा थे। राज्य का परित्याग कर
ये प्रव्रजित हुए। अब ये अकिञ्चन हैं—सर्वस्व त्यागी हैं, निर्बाध हैं—किसी भी प्रकार की
बाधा से आक्रान्त नहीं हैं, निविघ्न हैं, प्रव्रज्या का—त्यागमय जीवक का आनन्द ले रहे
हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। नौकरी द्वारा जीवन-निर्वाह करता हूँ। क्यों मैं गृहस्थ में फँसा
रहूँ ! तुम बच्चों का पालन-पोषण करो, घर में रहो।

“देखो—कलिगराज करण्डु, गान्धारराज नगजी, विदेहराज निमि, पाञ्चालराज
दुर्मुख—इन चारों राजाओं ने अपने-अपने राष्ट्रों का—राज्यों का परित्याग कर,
अकिञ्चन—संबन्धा परिग्रह-शून्य होकर प्रव्रज्या ग्रहण की।

“ये प्रज्वलित अग्नि की ज्यों तेजस्वी देवताओं के समान हमारे यहाँ आये। इनको
हमने देखा। भार्गवि ! मैं भी काम-भोगमय उपाधियों का परित्याग कर एकाकी विचरण
करूंगा—प्रव्रजित जीवन स्वीकार करूंगा।”^३

१. दिजं दिजं कुणपमाहरन्तं,
एकं समानं बहुका समेच्च ।
आहारहेतु परिपातयिसु,
तं दिस्वा भिक्षाचरियं चरामि ॥३॥

२. उसभाहमदं यूथस्स मज्जे,
चलक्ककुं वण्णबलूपपन्नं ।
तमहसं कामहेतु-वितुन्नं,
तं दिस्वा भिक्षाचरियं चरामि ॥४॥

३. करकण्डुनाम कलिङ्गानं, गान्धोरानञ्च नगजी,
निमि राजा विदेहानं, पञ्चालानं च दुम्मुखी ।
एते रट्ठानि हित्वान, पव्वजिसु अकिञ्चना ॥५॥
सब्बे पि मे देवसभा समागता,
अग्गि यथा पज्जलितो तथेविमे ।
अहम्मि एको व चरिस्सामि भग्गवि,
हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥६॥

कुम्भकारी पति से पूर्व प्रव्रजित

जब कुम्भकारी ने अपने पति का कथन सुना तो वह बोली—“स्वामिन् ! जब से प्रत्येक बुद्धों का वृत्तान्त सुना, तब से मेरा चित्त घर में परितोष नहीं पाता ।”

उसने आगे कहा—“यही समय है, अन्य नहीं । पश्चात् मुझे कोई अनुशास्ता— उपदेश्य प्राप्त नहीं होगा । भार्गव ! मैं भी पुरुष के हाथ से—व्याध के हाथ से छूटी पक्षिणी की ज्यों एकाकिनी विचरण करूंगी—प्रव्रजित हूंगी ।”^{१२}

बोधिसत्त्व ने उसकी बात सुनी । वे चुप रहे । उनकी पत्नी की इच्छा अपने पति से पहले ही प्रव्रजित होने की थी । इसलिए उसने एक चालाकी की । वह बोली—स्वामिन् ! मैं पानी लेने जा रही हूँ । आप बच्चों की देखभाल करें ।” उसने घड़ा लिया, पनिहारिन की तरह चली । कुछ दूर जाने के बाद उसने भागकर नगर की सीमा पार की । वहाँ तपस्वियों का आश्रम था । आश्रम में पहुँची और प्रव्रज्या स्वीकार की ।

बोधिसत्त्व को जब यह ज्ञात हुआ कि कुम्भकारी नहीं आयेगी तो वे बच्चों का स्वयं पालन-पोषण करने लगे ।

बोधिसत्त्व द्वारा अपने बच्चों की परीक्षा

बच्चे कुछ बड़े हुए, होश सम्हाला । तब उनकी समझ की परीक्षा के लिए बोधिसत्त्व ने एक दिन भात पकाते समय कुछ कच्चे रख दिये, एक दिन कुछ गीले रख दिये, एक दिन भलीभाँति पकाये, एक दिन अधिक गीले रख दिये, एक दिन अलूने रख दिये, एक दिन अधिक नमक डाल दिया । जब-जब ऐसा हुआ, तब-तब बच्चों ने कहा—“तात ! भात आज कच्चे हैं, आज कुछ गीले हैं, आज ठीक पके हैं, आज अधिक गीले हैं, आज अलूने हैं, आज बहुत नमक युक्त हैं ।”

बोधिसत्त्व उत्तर देते—“हाँ, तात ! ऐसे ही हैं ।” वे सोचने लगे—बच्चे अब समझदार हो गये हैं । वे कच्चा, पका, गीला, अलूना, अधिक नमकीन—इत्यादि जानने लगे हैं । अब ये अपने भरोसे, अपनी क्षमता के सहारे जी सकेंगे । इसलिए अब मेरे प्रव्रजित होने का उपयुक्त समय है ।

ऋषि-प्रव्रज्या-परिग्रहण : ध्यान-सिद्धि

बोधिसत्त्व ने बच्चे अपने सम्बन्धियों को सीधे और उनसे कहा कि आप इनका भली-भाँति पालन-पोषण करते रहें । पारिवारिक जनों को रोते-कलपते छोड़कर उन्होंने ऋषि-प्रव्रज्या स्वीकार की । नगर के सीमावर्ती स्थान पर रहने लगे । एक दिन वे चाराणसी में मिक्षाटन कर रहे थे । गृहस्थ-काल की उनकी पत्नी—परिव्राजिका ने उनको देखा । उसने उनको प्रणाम किया और बोली—“आर्य ! लगता है, बच्चों का भविष्य आपने विलुप्त कर दिया ।” बोधिसत्त्व ने कहा—“ऐसा मत सोचो । मैंने बच्चों का भविष्य नष्ट नहीं किया ।

२ अयमेव कालो न हि अन्नो अत्थि,
अनुसासिता मे न भवेय्य पच्छा ।
अहम्पि एका चरिस्सामि भग्गव,
सकुणीव मुत्ता पुरिस्स हत्था ॥७॥

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ७०५

बच्चे जब मला-बुरा, हित-अहित समझने योग्य हो गये, तब मैंने प्रव्रज्या स्वीकार की। तुम उनका फिक्र मत करो। प्रव्रजित जीवन की सम्यक् आराधना में प्रसन्नतापूर्वक लगी रहो। वे बोले—“बच्चे यह जानने लगे हैं, अमुक पदार्थ कच्चा है, पका है, सलवण है—सलोना है—समुचित नमक युक्त है या अलवण है—अलोना है। उनमें ऐसी योग्यता आ गई है। यह देखकर मैं भिक्षाचर्या में—भिक्षु जीवन में प्रव्रजित हुआ हूँ। तुम सुखपूर्वक भिक्षाचर्या में—प्रव्रजित जीवन में अभिरत रहो। मैं भी अभिरत हूँ।”^१

बोधिसत्त्व ने उस परिव्राजिका को इस प्रकार उपदेश दिया और धर्म की आराधना में प्रोत्साहित किया। परिव्राजिका ने आदर एवं श्रद्धा के साथ उपदेश ग्रहण किया। वह बोधिसत्त्व को प्रणाम कर, जहाँ जाना था, चली गई। उस दिन के अनन्तर फिर वे एक दूसरे से नहीं मिले। बोधिसत्त्व ने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। वे ब्रह्म-लोक गामी बने।

शास्ता ने इस प्रकार उन पाँच सौ भिक्षुओं के सम्मुख सत्य का प्रकाशन किया। भिक्षुओं ने स्वीकार किया। फलतः उन्होंने अर्हत्व—अर्हत्-अवस्था प्राप्त की।

शास्ता ने कहा—“राहुल-माता यशोधरा उस समय परिव्राजिका थी। उत्पलवर्णा पुत्री थी। राहुलकुमार पुत्र था तथा प्रव्रजित तो मैं ही था।”

गान्धार जातक

प्रत्येक बुद्ध गान्धारराज तथा विदेहराज के सम्बन्ध में गान्धार जातक में जो वर्णन आया है, वह कुम्भकार जातक में प्रतिपादित घटनाक्रम से भिन्न है। जानकारी हेतु संक्षेप में उसका यहाँ उल्लेख किया गया है।

राहुद्वारा चन्द्र का घास : गान्धारराज को वैराग्य

पूर्णिमा की रात थी। गान्धार देश का राजा अपने राज-प्रासाद की ऊपरी सतह पर मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहा था। रात का प्रथम प्रहर था। चाँदनी प्रतिक्षण बढ़ती ही प्रतीत हो रही थी। राजा राज-मन्त्रणा में घुलता जा रहा था। सहसा चाँदनी घटने लगी। घटते-घटते वह इतनी कम हो गई, मानो चन्द्रमा अस्त ही हो रहा हो। राजा का ध्यान टूटा। आकाश की ओर भाँका, देखा, चाँद भी शिखर पर है और आकाश में बादल भी नहीं हैं। राजा विस्मित भाव से मंत्रियों की ओर भाँकने लगा। किसी मन्त्री ने कहा—“राहु के द्वारा चन्द्रमा ग्रसित हुआ है। आज चन्द्र-ग्रहण है।”

राजा के मन पर एक धक्का-सा लगा—इतना स्वच्छ और परिपूर्ण चन्द्रमा, उसका भी राहु के द्वारा ग्रहण? चन्द्रमा गगन का राजा है। मैं पृथ्वी का राजा हूँ। उसका ग्रहण राहु कर सकता है तो मेरा ग्रहण काल (मृत्यु) के द्वारा कभी हो सकता है। राजा को विराग हुआ। जगत् और जीवन की नश्वरता को उसने जाना। अगले ही दिन वह समग्र राज-वैभव को ठुकरा कर भिक्षु बन कर राजमहल से निकल पड़ा।

विदेहराज प्रेरित

सुदूर देशों में बात फैल गई—गान्धार-नरेश भिक्षु बनकर घर से निकल पड़ा है।

१. आसं पक्कं जानन्ति, अथो लोणं अलोणकं।

तमहं दिस्वान पब्बजि, चरेव त्वं चरामहं ॥८॥

विदेह देश के राजा ने यह संवाद सुना । गांधार और विदेह राज्य में मैत्री-सम्बन्ध था । अपने मित्र राजा के भिक्षु बनने की बात से विदेह नरेश को भी विराग हुआ । वह भिक्षु बन कर राज-महल से निकल पड़ा । दोनों राजर्षि साधना में लीन हो गए । अपने-पराये का भेद मिटने लगा । ध्यान, आत्म-चिन्तन और कषाय—विजिगीषा में ही वे रमने लगे ।

दोनों का मिलन

आकाश में भ्रमण करते हुए दो ग्रह जैसे एक राशि पर आ जाते हैं, दोनों राजर्षि भी आकस्मिक रूप से एक-दूसरे से मिल गए । समान चर्या के कारण दोनों में सामीप्य हो गया । साथ-साथ परिभ्रमण करने लगे । एक-दूसरे के अतीत को जानने की जिज्ञासा किसी के मन में नहीं हुई । दोनों ही आत्मा के अन्तर आलोक में भ्रमण करते थे । एक दिन दोनों ही राजर्षि एक घने वृक्ष की छाया में शान्त विहार कर रहे थे । रात हो गई । आकाश में चन्द्रमा उग आया । समग्रपृथ्वी चांदनी से झलाझल भर गई । रात पूर्णिमा की थी । उस दिन भी चन्द्र-ग्रहण हुआ । गांधार के राजर्षि को अपने अभिनिष्क्रमण की बात याद आई । गांधार के राजर्षि ने कहा—“मेरे अभिनिष्क्रमण में यह चन्द्र-ग्रहण ही निमित्त बना था ।”

विदेह के राजर्षि ने कहा—“क्या आप ही गांधार के राजा थे ?”

उत्तर मिला—“मैं ही गांधार-नरेश था । आप भी तो बतायें, भिक्षु-पर्याय से पूर्व आप क्या थे ?”

उत्तर मिला—“मैं विदेह देश का राजा था और आपके घटना-प्रसंग को सुनकर भिक्षु बन गया । हम दोनों मित्र राजा थे । हम परस्पर कभी मिले नहीं थे, पर, हमारा परम्परागत सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता का था ।” परस्पर के सम्बन्धों की व अभिनिष्क्रमण की अवगति दोनों के लिए ही आह्लादप्रद रही । दोनों का आत्मिक सामीप्य और सघन हो गया ।

एक प्रेरक प्रसंग

दोनों राजर्षि परिभ्रमण करते हुए एक ऐसे प्रदेश में पहुँचे, जहाँ अधिकांश लोग अलोना ही भोजन किया करते थे । दोनों राजर्षियों को भी भिक्षा में अलोना ही भोजन मिलता । गांधार राजर्षि उसे सह गये । विदेह राजर्षि सह नहीं सके । वे अलोने भोजन के कारण तिलमिलाए से रहते । एक दिन विदेह राजर्षि को किसी दाता ने नमक लेने का आग्रह किया । राजर्षि ने बहुत सारा नमक ग्रहण कर लिया । गठरी में बाँधकर अपने पास रख लिया । सोचा—अब अलोनेपन की कोई चिन्ता नहीं, जब तक यह काम आता रहेगा । वे जानते थे कि भिक्षु के लिए संग्रह बजित है, पर अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण उसे छोड़ नहीं सके । एक दिन दोनों राजर्षि भोजन के लिए बैठे । भोजन अलोना था । विदेह राजर्षि ने नमक की गठरी निकाली । अपने भोजन में नमक डालना शुरू किया । गांधार राजर्षि यह सब देख कर विस्मित भी हुए, क्षुब्ध भी हुए । दोनों में वार्तालाप ठन गया ।

गांधार राजर्षि—“अरे ! यह क्या; आपने तो नमक की गठरी रख छोड़ी है ? भिक्षुचर्या के विरुद्ध ऐसा आचरण ?”

विदेह राजर्षि—“मेरे से अलोना भोजन नहीं खाया जाता । नमक की गठरी पास

तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग—चार प्रत्येक बुद्ध : जैन एवं बौद्ध-परम्परा में ७०७

रख लेने में कौन-सा बड़ा दोष हो गया ? नमक ही तो है, आखिर स्तर्ण, रजत या रत्न-राशि तो नहीं है ?”

गांधार राजर्षि—“यह क्या ? दोषारोपण भी और उसका आग्रह भी ! आप भिक्षु नहीं हैं। केवल पेटभरू हैं। क्या विदेह देश का राज पेट-भराई के लिए छोड़ा है ? क्या यही आपकी साधना है ?”

विदेह राजर्षि—“आप मेरी साधना को बखानते हैं, मुझे पेट-भरू बताते हैं। आप स्वयं को नहीं देखते, कितना क्रोध आपको आ रहा है। कितने अपशब्दों का प्रयोग आप मेरे लिए कर रहे हैं। नमक की गठरी रख लेने मात्र से मेरे असंग्रह की साधना टूटती है, तो क्या आपके आवेश पूर्ण व्यवहार से आपकी अहिंसा की साधना नहीं टूटती ? आप मेरे पर हुकूमत करते हैं, क्या दूसरों पर हुकूमत करने के लिए आपने गांधार देश का राज छोड़ा है ?”

गांधार राजर्षि सम्हले। अपने आपको शान्त करते हुए वे बोले—“आप ठीक कहते हैं। मैंने अपनी अहिंसा की साधना को खण्डित किया है। मुझे आप पर अनुशासन करने की कोई अपेक्षा नहीं थी। अच्छा होता, मैं अपने को ही सम्हाल के रखता। आप क्षमाशील हैं। मुझे अपनी भूल के लिए क्षमा करें।”

सुनते ही विदेह राजर्षि माव-विभोर हो गये। उन्हें भी अपना दोष दीखने लगा। वे गांधार नरेश से बोले—“आप तो महान् हैं। मैंने बहुत ही तुच्छता का परिचय दिया। आपने तो हुकूमत क्या की, मेरे ही हित के लिए सब कुछ कहा। मैंने गठरी रखकर असंग्रह की साधना तोड़ी और अभी आवेश में आकर अहिंसा की साधना तोड़ी। आप पूज्य हैं, मुझे क्षमा करें।” यह कहते हुए विदेह-राजर्षि गांधार-राजर्षि के चरणों में गिर गये। गांधार-राजर्षि ने उन्हें उठाकर अपनी बाँहों में भर लिया। दोनों का हृदय मर गया। गला रुँध गया। आँखें सजल हो गईं। दोनों अपने आपको दोषी बताते रहे और मूक स्वर में एक-दूसरे से क्षमा मांगते रहे।

उपसन्धि

त्याग और साधना का यह एक अनूठा उदाहरण है। चन्द्र ग्रहण को देखकर भिक्षु-चर्या के लिए प्रेरित हो जाना व्यक्त करता है कि मनुष्य किसी भी घटना-प्रसंग से कितनी ही सुन्दर प्रेरणा ले सकता है। नमक की गठरी का रख लेना व्यक्त करता है, अस्वाद की साधना कठिन है और इसमें कभी-कभी बड़े-बड़े योगी भी असफल रह जाते हैं। गांधार देश के राजर्षि अस्वाद की साधना में सफल रहे, पर, अहिंसा की साधना में एक बार के लिए डग-मगा गये। फिर सजग हो गये। तात्पर्य यह हुआ, साधक अपूर्ण होता है और वह अपने को सम्हाल-सम्हाल कर मंजिल की ओर बढ़ता है। गांधार राजर्षि आवेश की भाषा में कहते गये, तब तक विदेह राजर्षि भी उग्र होते गये। उनके क्षमा-याचना करते ही विदेह राजर्षि भी अपनी भूलों को स्वीकार करने लगे। यह अहिंसा की निरूपम सफलता है।

२९. कल्याणमित्र

भारतीय संस्कृति में धर्म, जो जीवन के परिष्करण, उन्नयन तथा उत्थान का पर्यायवाची है, का सर्वोपरि स्थान है। कोई किसी का भौतिक किंवा लौकिक दृष्टि से कितना ही उपकार करे, किसी को धार्मिक अभ्युदय की दिशा में प्रेरित करने, धर्ममय, साधनामय, तपोमय जीवन से जोड़ने के रूप में किये जाने वाले उपकार की तुलना में बहुत साधारण है। श्रमण-संस्कृति में ऐसे पुरुष के लिए, जिसके कारण किसी भी तरह किसी को धर्मारोधना में लगने का सुअवसर प्राप्त होता है, 'कल्याणमित्र' कहा गया है। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण भाव लिए है। सांसारिक मित्र, जिनका सम्बन्ध प्रायः पारस्परिक स्वार्थिक आदान-प्रदान आदि पर टिका है, बहुत मिलते हैं, किन्तु, धर्म में प्रेरित करने वाले मित्र बहुत कम प्राप्त होते हैं।

जैन तथा बौद्ध-वाङ्मय के अन्तर्गत 'कल्याणमित्र' शब्द विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में एक ही भाव में प्रयुक्त हुआ है, जो यहाँ उपस्थापित प्रसंगों से स्पष्ट है।

जैन-परम्परा

अग्निशर्मा

जम्बू द्वीप में अपर विदेह देश के अन्तर्गत क्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम पूर्णचन्द्र तथा रानी का नाम कुमुदिनी था। उनके गुणसेन नामक पुत्र था। वह बचपन से ही अत्यन्त विनोदप्रिय था।

उसी नगर में एक पुरोहित था। उसका नाम धञ्जदत्त था। वह धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। लोगों में उसका बड़ा सम्मान था। उसकी पत्नी का नाम सोमदेवा था। उसके अग्नि शर्मा नामक पुत्र था। वह देखने में बड़ा कुरूप था। राजकुमार गुणसेन उसे कुतूहलवश बहुत तंग करता था। कभी-कभी उसे गधे पर बिठा देता। बहुत से बालकों से घिरा हुआ वह उसका बहुत प्रकार से परिहास करता। उसके मस्तक पर छत्र के रूप में जीर्ण सूप रखवा देता। उसे महाराज शब्द से सम्बोधित करता, उसका उपहास करता। यों उसे राजमार्ग पर इधर-उधर घुमाता।

राजकुमार गुणसेन द्वारा प्रतिदिन यों सताये जाने पर अग्निशर्मा के मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। वह नगर से निकल पड़ा। चलते-चलते एक महीने बाद वह सुपरितोष नामक तपोवन में पहुँचा। वहाँ एक तपस्वी-कुल का निवास था। आर्जव कौण्डिन्य नामक तपस्वी उसके प्रधान थे। अग्निशर्मा ने उनके दर्शन किये। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अपनी दुःखपूर्ण गाथा उनसे कही। उनके उपदेश से उसने तापस-दीक्षा ग्रहण की तथा प्रतिज्ञा की कि समस्त जीवन-पर्यन्त मैं एक-एक महीने का उपवास करूँगा। मासिक उपवास की समाप्ति पर पारणे के दिन मैं जिस गृह में पहले-पहल प्रवेश करूँगा, उस प्रथम गृह से प्रथम बार मैं यदि भिक्षा प्राप्त हो जायेगी तो भोजन ग्रहण करूँगा, अन्यथा वापस लौट जाऊँगा तथा फिर बिना पारणा किये ही पुनः अपने मासिक उपवास-क्रम में लग जाऊँगा।

अग्निशर्मा अपनी प्रतिज्ञानुसार तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। वैसा करते उसे बहुत समय बीत गया। तपोवन के निकट वसन्तपुर नामक नगर था। वहाँ के निवासी उस तपस्वी से बहुत प्रभावित थे। वे उसका बड़ा आदर करते थे। उसके प्रति भक्ति रखते थे।

इधर क्षितिप्रतिष्ठ नगर में राजकुमार गुणसेन युवा हुआ। उसके पिता राजा पूर्णचन्द्र ने उसका विवाह कर दिया। उसे राज्याभिषिक्त कर राजा महारानी के साथ तपोवन में चला गया। कुमार गुणसेन राजा हो गया।

राजा गुणसेन

एक बार राजा गुणसेन वसन्तपुर आया। वसन्तपुर के नागरिकों ने राजा का अभि-नन्दन किया। राजा ने नागरिकों को यथायोग्य सम्मानित किया। दूसरे दिन राजा अश्वारूढ होकर भ्रमण हेतु बाहर निकला। वह घूमता-घामता एक सहस्राश्रम उद्यान में रुका। इस बीच दो तापसकुमार नारंगियों की टोकरी लिए उधर आये। राजा को उनसे समीपवर्ती आश्रम के सम्बन्ध में जानकारी मिली। राजा के मन में आश्रम के कुलपति आर्जव कौण्डिन्य के दर्शन करने की उत्कण्ठा जागी। वह उनके तपोवन में गया। कुलपति के दर्शन किये। उनके साथ आलाप-संलाप किया। उनको विनयपूर्वक समस्त तपस्वियों के साथ अपने घर भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया।

कुलपति ने अग्नि शर्मा के तप क्रम से राजा को अवगत कराते हुए कहा कि उसे छोड़कर हम तुम्हारे यहाँ भोजन का आमन्त्रण स्वीकार करते हैं।

एक प्रसंग

उस महान् तपस्वी का परिचय सुनकर राजा के मन में उसके प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई। राजा ने कुलपति से प्रार्थना की कि मैं ऐसे महान् तपस्वी के दर्शन करना चाहता हूँ। कुलपति ने बतलाया कि समीपवर्ती आश्रमवृक्षों के नीचे वह तपस्वी ध्यान में रत है। तुम वहाँ जाओ, उसके दर्शन कर सकते हो।

राजा कुलपति के बताये स्थान पर गया। वहाँ तपस्वी अग्निशर्मा पद्मासन में बैठा था। उसके दोनों नेत्र स्थिर थे। उसका चित्त-व्यापार प्रशान्त था। वह ध्यान में अभिरत था।

तपस्वी को देखकर राजा अत्यन्त हर्षित हुआ। उसने उसे नमस्कार किया। तपस्वी ने राजा को आशीर्वाद दिया, स्वागत किया। राजा तपस्वी के निकट बैठा तथा जिज्ञासा की—महात्मन्! आप बड़ा दुष्कर तप कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? ऐसी प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई?

तपस्वी अग्नि शर्मा बोला—“मैं अत्यन्त दरिद्र था। दारिद्र्य घोर दुःखमय होता है। उसके कारण व्यक्ति औरों द्वारा तिरस्कृत होता है। मैं कुरूप था, जिससे व्यक्ति उपहासनीय होता है। इन दो कारणों के साथ-साथ महाराज पूर्णचन्द्र का पुत्र गुणसेन नामक कल्याणमित्र भी मेरे वैराग्य का कारण बना।”

ज्योंही राजा ने गुणसेन नाम सुना, उसे आशंका हुई, गुणसेन तो उसी का नाम है, तपस्वी का क्या आशय है?

राजा ने तपस्वी अग्निशर्मा से पूछा—“दरिद्रता का दुःख, तिरस्कार, उपहास आदि

तो आपके इस दुष्कर तपश्चरण के कारण हो सकते हैं, किन्तु, महाराज पूर्णचन्द्र का पुत्र गुणसेन आपके कल्याणमित्र के रूप में इसका कारण किस प्रकार बना, कृपया बतलाएं।”

इस पर अग्नि शर्मा बोला—“गुणसेन मेरा कल्याणमित्र किस प्रकार है, सुनो—जो पुरुष उत्तम कोटि के होते हैं, वे स्वयं धर्म-साधना में लगते हैं। जो मध्यम कोटि के होते हैं, वे दूसरों से प्रेरणा प्राप्त कर धर्माचरण में लगते हैं तथा जो अधम कोटि के होते हैं, वे किसी भी प्रकार से धर्माराधना में नहीं लगते।

“संसार एक कारागृह की ज्यों है। जीव बन्दी की तरह उसमें जकड़ा हुआ है। जो ऐसे कारागारबद्ध जीव को धर्म में प्रेरित करता है, वह निःसन्देह कल्याणमित्र है।

राजा ने जब अग्निशर्मा के मुख से यह सुना तो उसे अपने बचपन का सारा घटना-क्रम स्मरण हो आया। उसका मस्तक लज्जा से झुक गया। वह बोला—“महात्मन् ! गुणसेन ने आपको धर्माराधना में किस प्रकार प्रेरित किया ?”

अग्नि शर्मा ने कहा—“महानुभाव ! उसने मुझे अनेक प्रकार से प्रेरणाएँ दीं, जिनको मैंने धर्माराधना के निमित्त के रूप में स्वीकार किया।”

राजा गुणसेन ने मन-ही-मन कहा—“यह तपस्वी कितना महान् है। इसने मेरे द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार को भी उपकार एवं प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया।”

राजा गुणसेन ने तपस्वी को अपना परिचय दिया, कहा—“मैं महापापात्मा हूँ। मैंने आपको सन्ताप दिया, पीड़ा दी। मैं वास्तव में गुणसेन नहीं हूँ, अगुणसेन हूँ।”

तपस्वी अग्निशर्मा बोला—“राजन् ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको अगुणसेन कैसे मानूँ। मैं अपने पूर्ववर्ती जीवन को जब देखता हूँ तो वह मुझे बड़ा निम्न प्रतीत होता है। दूसरों द्वारा दिये गये अन्न पर मेरा जीवन निर्भर था। आपकी ही प्रेरणा से मैं यह तपोमय विभूति प्राप्त कर सका। सचमुच आप मेरे कल्याणमित्र हैं। आपने मुझे धर्ममय जीवन से जोड़ दिया।”

राजा गुणसेन बोला—“महात्मन् ! आप वास्तव में महान् हैं।”

बौद्ध-परम्परा

तथागत द्वारा आनन्द को शिक्षा

एक समय का वृत्तान्त है, भगवान् बुद्ध शाक्य-जनपद में शाक्यों के सक्कर नामक नगर में ठहरे हुए थे, विहरणशील थे। उस समय आयुष्मान् आनन्द, जहाँ तथागत थे, वहाँ आया, भगवान् को बन्दन-अभिवादन कर एक तरफ बैठा।

आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् को निवेदित किया—“भन्ते ! कल्याणमित्र का प्राप्त हो जाना मानो ब्रह्मचर्य का—श्रमण-धर्म का आधा फल-निष्पन्न हो जाना है।”

भगवान् ने कहा—“आनन्द ! यों मत कहो, यों मत कहो। आनन्द ! कल्याणमित्र का प्राप्त होना तो ब्रह्मचर्य का सर्वथा फल-निष्पन्न हो जाना है। आनन्द ! ऐसा विश्वास करो कि जिस भिक्षु को कल्याणमित्र प्राप्त हो जाता है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का चिन्तन तथा मनन करता है, उसका अभ्यास करता है।

“आनन्द ! जिसे कल्याणमित्र प्राप्त हो जाता है, वह भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग का

किस प्रकार अभ्यास करता है, इसे भली-भाँति समझे । आनन्द ! वह भिक्षु विवेक—सम्यक् ज्ञान, वैराग्य तथा निरोध—दुःखावरोध की दिशा में प्रेरित करने वाली, गतिशील करने वाली सम्यक् दृष्टि का चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सघती है ।

“वह विवेक, वैराग्य एवं निरोध की दिशा में प्रेरित तथा गतिशील करने वाले सम्यक् संकल्प का चिन्तन-मनन एवं अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सघती है ।

“वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की दिशा में प्रेरित एवं गतिशील करने वाले सम्यक् वाच का—यद्यार्थं कर्मान्त का चिन्तन-मनन और अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति फलित होती है ।

“वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की दिशा में प्रेरित एवं गतिशील करने वाले सम्यक् व्यायाम का चिन्तन-मनन करता है, जिससे मुक्ति सुलभ होती है ।

“वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की दिशा में प्रेरित एवं गतिशील करने वाली सम्यक् स्मृति का चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति साधित होती है ।

“वह विवेक, वैराग्य तथा निरोध की दिशा में प्रेरित एवं गतिशील करने वाली सम्यक् समाधि का चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सुलभ होती है ।

“आनन्द ! जिसको इस प्रकार का कल्याणमित्र प्राप्त हो जाता है, वह भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग की आराधना करता है, साधना करता है, अभ्यास करता है ।

“आनन्द ! इस बात को यों समझे कि कल्याणमित्र का प्राप्त होना एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का—संयम-साधना का सर्वथा फलान्वित हो जाना है ।

“आनन्द ! मैं सबका कल्याणमित्र हूँ । जन्म लेने वाले—पुनर्भव की शृंखला में जकड़े हुए प्राणी मेरी सन्निधि में आकर जन्म से छूट जाते हैं । वृद्ध होने वाले प्राणी वृद्धत्व से उन्मुक्त हो जाते हैं, मरणशील प्राणी मरण से छूट जाते हैं, दुःख-शोक आदि में निपतित प्राणी दुःख आदि से छूट जाते हैं ।

“आनन्द ! इस प्रकार कल्याणमित्र का प्राप्त होना मानो ब्रह्मचर्य का—श्रमण-साधना का सर्वथा सघ जाना है ।”^१

२२. चक्रवर्ती के रत्न

सैद्धान्तिक मान्यताओं के सन्दर्भ में जैसे जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन में काफी सामीप्य है, वैसे ही कतिपय विशिष्ट पात्रों के स्वरूप-निर्धारण में भी बहुत कुछ सादृश्य परिलक्षित होता है। दोनों ही परम्पराओं में भौतिक वैभव, सत्ता और शक्ति के उच्चतम प्रतीक के रूप में चक्रवर्ती का वर्णन आता है। चक्रवर्ती की अनेक विशेषताओं में एक उसके रत्न हैं। रत्न का आशय अति उत्तम, प्रभावापन्न, कार्य-साधक वस्तु-विशेष से है। यद्यपि दोनों के रत्नों की संख्या में तो अन्तर है, जैन परम्परा में चक्रवर्ती के चवदह रत्न माने गये हैं, जबकि बौद्ध परम्परा में चक्रवर्ती सात रत्न वर्णित है। संख्यात्मक दृष्टि से यह विशेष भेद है, किन्तु, दोनों परम्पराओं में रत्नों का जो, जितना वर्णन आया है, उसमें परस्पर काफी सादृश्य है।

जैन-परम्परा

चवदह रत्न

१. चक्ररत्न—यह चक्रवर्ती की आयुधशाला में प्रादुर्भूत होता है। चक्रवर्ती जब षट्-खण्ड-विजय के अभियान पर होता है, तब यह सेना के आगे-आगे चलता है, उसका मार्गदर्शन करता है। चक्रवर्ती उस द्वारा शत्रु का शिरच्छेद भी कर सकता है।

२. छत्ररत्न—इसका आयाम-विस्तार—लम्बाई-चौड़ाई बारह योजन होती है। छत्राकार अवस्थित होता हुआ यह चक्रवर्ती की सेना का शीत, वर्षा एवं आतप से बचाव करता है। छत्र की ज्यों इसे समेटा जा सकता है।

३. दण्डरत्न—विषम, ऊबड़खाबड़ रास्तों को यह समतल बनाता है। इसके द्वारा वैंताड्य पर्वत की दोनों दिशाओं के द्वार उद्घाटित होते हैं, चक्रवर्ती उत्तर भरत क्षेत्र में पहुँचता है।

४. असिररत्न—इसकी लम्बाई पचास अंगुल, चौड़ाई सोलह अंगुल तथा मोटापन आधा अंगुल प्रमाण होता है। इसकी धार बड़ी तीक्ष्ण होती है। उस द्वारा यह दूरवर्ती शत्रुओं को विनष्ट, ध्वस्त कर सकता है।

५. मणिरत्न—सूरज और चाँद की ज्यों यह रत्न अंधेरे को दूर करता है। इसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्यकृत, देवकृत एवं तिर्यक्-कृत—पशु-पक्षियों द्वारा किये गये उपसर्ग कोई असर नहीं कर सकते। इसे हस्ति-रत्न के दाहिने कुंभ-स्थल पर प्रस्थापित करने से अवश्य ही विजयोपलब्धि होती है।

६. काकिणीरत्न—यह चार अंगुल-परिमित होता है। इस द्वारा चक्रवर्ती वैंताड्य पर्वत की गुफा में उनपचास मंडलों की रचना करता है। प्रत्येक मंडल का प्रकाश एक-एक योजन पर्यन्त विस्तीर्ण होता है। चक्रवर्ती इसी रत्न द्वारा ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम उत्कीर्ण करता है।

७. धर्मरत्न—चक्रवर्ती द्वारा संप्रवर्तित दिग्विजयाभियान के समय यह रत्न नदियों को पार कराने हेतु नौका के रूप में परिणत हो जाता है। अनार्य राजाओं, म्लेच्छों द्वारा मूसलधार, घोर वर्षात्मक उपद्रव किये जाने पर यह सेना की रक्षा करता है।

८. सेनापतिरत्न—यह चक्रवर्ती की सेना का अधिनायक होता होता है। वासुदेव के तुल्य बलशाली होता है। चक्रवर्ती की ओर से यह चार खण्डों की विजय करता है।

९. गाथापतिरत्न—यह चक्रवर्ती, उसकी सेना एवं परिजनवृन्द हेतु उत्तम खान-पान की व्यवस्था करता है।

१०. वर्षाकिरत्न—यह चक्रवर्ती के लिए, सेना के लिए, परिजनवृन्द के लिए आवास-ठहरने के स्थान की व्यवस्था करता है।

११. पुरोहितरत्न—यह ज्योतिर्विद्, स्वप्नशास्त्रज्ञ, निमित्तज्ञ एवं लक्षणज्ञ होता है। दैविक आदि उपसर्ग उपशान्त करने हेतु शान्ति कर्म करता है।

१२. स्त्रीरत्न—यह सर्वांग सुन्दरी, अखण्डयौवना, ऋतु-अनुरूप दैहिक वैशिष्ट्यवती, सर्वथा पुष्टि-तुष्टिकरी तरुणी होती है। तीव्र भोगावलिक कर्मों का उदय लिए रहती है। चक्रवर्ती इसमें अत्यधिक अनुरक्त होता है।

१३. अश्वरत्न—यह उत्तम घोड़ा एक क्षण में सौ योजन पार कर जाने का सामर्थ्य लिए होता है। यह कर्दममय, जलाच्छन्न, पर्वतीय, गह्वरमय विषम स्थलों को सहज ही लांघ जाने में सक्षम होता है।

१४. हस्तिरत्न—इन्द्र के वाहन ऐरावत गजराज की ज्यों यह समस्त उत्तम गुणों से समायुक्त होता है।

भारत के षट्खण्ड विजयाभियान में इन रत्नों का बड़ा साहाय्य रहा !^१

बौद्ध-परम्परा

सात रत्न

तथागत ने कहा—“आनन्द ! कुशावती के राजा महासुदर्शन के पास सात रत्न थे।

“आनन्द ! एक बार का प्रसंग है, उपोसथ-पूर्णिमा की रात थी। राजा महासुदर्शन उपोसथ-व्रत स्वीकार किये था। उसने मस्तक से पानी ढालते हुए स्नान किया। स्नान कर वह अपने प्रासाद की सबसे ऊँची मंजिल पर गया। यों जब वह वहाँ स्थित था, तो उसके समक्ष नाभि-नेमि सहित अपने पूर्ण आकार-प्रकार के साथ चक्र-रत्न आविर्भूत हुआ।

“जब राजा ने उसे देखा, उसके मन में विचार उठा—यों सुना है, उपोसथ-पूर्णिमा की रात्रि के समय जो क्षत्रिय राजा मस्तक पर जल ढालते हुए स्नान कर, उपोसथ व्रत रखे प्रासाद की सबसे ऊपर की मंजिल पर जाता है, वहाँ स्थित होता है, जिसके समक्ष सहस्र आरों से युक्त चक्र-रत्न आविर्भूत होता है, वह चक्रवर्ती होता है। मेरे समक्ष चक्र-रत्न आविर्भूत हुआ है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँगा।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन अपने आसन से उठा। उसने अपना उत्तरीय अपने कन्धे पर रखा। अपने दाहिने हाथ में सोने का जल-पात्र लिया। उससे चक्र-रत्न का अभिषेक किया, कहा—“चक्र-रत्न ! मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप जयशील हों।”

“आनन्द ! वह चक्र-रत्न पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ। राजा महासुदर्शन अपनी चातुरंगिणी सेना लिये उसके पीछे-पीछे चला। चलते-चलते चक्र-रत्न जिस प्रदेश में रुकना, राजा अपनी सेना के साथ वहीं पड़ाव डालता।

१. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, वक्षस्कार ३ सूत्र ४१-७०

“आनन्द ! चक्र-रत्न पूर्व दिशा में जहाँ रुका, राजा महासुदर्शन जहाँ पड़ाव डाले था, पूर्व दिशावर्ती राज्यों के राजा उसके पास आये और कहने लगे—‘महाराज ! हम वशगत हैं । हमें आदेश दीजिए ।’

“महाराज महासुदर्शन ने उनको कहा—‘आपके राज्यों में ऐसी व्यवस्था हो कि लोग जीव-हिंसा न करें, चोरी न करें, भोगासक्त हो दुराचार न करें, असत्य-भाषण न करें, मदिरा आदि मादक वस्तुओं का सेवन न करें, काम-भोग उचित रूप में, सीमित रूप में सेवन करें ।’

“उन राजाओं ने महाराज सुदर्शन का आदेश स्वीकार किया । आनन्द ! यों वे पूर्व दिशावर्ती राज्यों के राजा महाराज सुदर्शन के अनुयुक्तक—मांडलिक—अधीनस्थ राजा हो गये ।

“आनन्द ! तत्पश्चात् उस चक्र-रत्न ने पूर्वी समुद्र में डूबकी लगाई, दक्षिण दिशा में बाहर निकला, ठहरा । फिर उसने क्रमशः दक्षिण दिशावर्ती, पश्चिम दिशावर्ती तथा उत्तर दिशावर्ती समुद्रों में डूबकी लगाई । उनसे बाहर निकला । उन-उन प्रदेशों में ठहरा । राजा महासुदर्शन अपनी चातुरगिणी सेना के साथ उसके पीछे-पीछे रहा । जिन-जिन प्रदेशों में चक्ररत्न क्रमशः रुकता, राजा महासुदर्शन वहाँ-वहाँ अपनी सेना का पड़ाव डालता । दक्षिण दिशा के, पश्चिम दिशा के तथा उत्तर दिशा के राज्यों के जो राजा थे, वे क्रमशः पूर्व दिशा के राज्यों के राजाओं की ज्यों महाराज महासुदर्शन के पास आये । महासुदर्शन ने उनको भी वैसे ही कहा, जैसा पूर्व दिशा के राजाओं को कहा था । उन्होंने राजा का आदेश स्वीकार किया । उसके अनुयुक्तक—मांडलिक राजा बन गये ।

“आनन्द ! इस प्रकार वह चक्र-रत्न समुद्र-पर्यन्त समग्र भूमंडल का विजय कर कुशावती लौट आया । महाराज सुदर्शन के अन्तःपुर—रननास के दरवाजे के पास जो न्याय प्रांगण था, जिस आंगन पर बैठकर राजा न्याय करता था, चक्ररत्न वहाँ आया और उस प्रांगण में उस प्रकार सुस्थिर रूप में ठहर गया, मानो कील में ठोंका गया हो । उस चक्र-रत्न के इस प्रकार वहाँ अन्तःपुर के द्वार पर अवस्थित होने से अन्तःपुर बड़ी शोभा पाने लगा ।

“आनन्द ! इस प्रकार राजा महासुदर्शन के चक्र-रत्न का आविर्भाव हुआ ।

“आनन्द ! तदनन्तर राजा महासुदर्शन के यहाँ उपोसथ हस्तिराज संज्ञक हस्ति-रत्न का उद्भव हुआ । वह सर्वथा उज्ज्वल था, चतुःसंस्थान युक्त था, विशिष्ट ऋद्धिशाली था—अन्तरिक्ष में गमन करने में समर्थ था । वह भली-भाँति प्रशिक्षित किये गये उत्तम जाति के हाथी के तुल्य था ।

“आनन्द ! प्रशिक्षित-सुशिक्षित हाथी की सवारी बड़ी अच्छी होती है, सुखप्रद होती है । हस्ति-रत्न को देखकर राजा मन में बड़ा हर्षित हुआ ।

“राजा उस हाथी के परीक्षण हेतु प्रातःकाल उस पर आरूढ़ हुआ । कुछ ही देर में हाथी ने समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का चक्कर लगा डाला । वह शीघ्र ही राजा को लिए कुशावती लौट आया । राजा ने अपना प्रातराश—प्रातःकाल का हल्का भोजन-नाश्ता कुशावती में किया ।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन के यहाँ ऐसे हस्ति-रत्न का प्राकट्य हुआ ।

“आनन्द ! तत्पश्चात् महाराज महासुदर्शन के यहाँ बलाहक अश्वराज नामक अश्वरत्न का प्राकट्य हुआ । वह बड़ा उज्ज्वल था । उसका मस्तक काला था । बाल मूँज की

ज्यों थे। वह विशिष्ट ऋद्धियुक्त था—आकाश में गमन करने में समर्थ था। वह भली-भाँति प्रशिक्षित किये गये उत्तम जातीय अश्व-सदृश था।

“आनन्द ! प्रशिक्षित-सुशिक्षित अश्व पर सचारी करना बड़ा अच्छा होता है, सुखप्रद होता है। राजा उसे देखकर मन में बड़ा हर्षित हुआ।

“उस अश्व के परीक्षण हेतु राजा प्रातःकाल उस पर सवार हुआ। कुछ ही देर में उस अश्व ने समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का चक्कर लगा डाला। वह शीघ्र ही राजा को लिये कुशावती लौट आया। राजा ने वहाँ अपनी राजधानी में प्रातराश किया।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन के यहाँ ऐसे अश्व-रत्न का प्रादुर्भाव हुआ।

“आनन्द ! फिर राजा के यहाँ मणि-रत्न—वैदूर्यमणि—नीलम प्रकट हुआ। वह उज्ज्वल, उत्तम जातीय तथा अष्टकोण—आठ पहल युक्त था। यह बड़ी सुन्दरता से तराशा हुआ था, स्वच्छ था, शोभान्वित था, आकृति-सौन्दर्य की सब विशेषताओं से युक्त था। उस मणि-रत्न के उद्योत का विस्तार चारों ओर एक योजन पर्यन्त था।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन ने उस मणि-रत्न के परीक्षण का अभिप्राय लिये अपनी चातुरमिणी सेना को सुसज्ज किया। उस मणि-रत्न को सेना के ध्वज पर बाँधा। अंधियारी काली रात में राजा ने सेना के साथ प्रस्थान किया।

“आनन्द ! उस रत्न का इतना उद्योत-प्रकाश था कि चारों ओर के ग्रामवासियों ने उसे देखकर समझा कि दिन हो गया है। ऐसा समझकर वे अपने अपने काम में लग गये।

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन ऐसे दिव्य मणि-रत्न को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ।

“आनन्द ! उसके बाद स्त्री-रत्न का प्रादुर्भाव हुआ। वह स्त्री अत्यन्त रूपवती, दर्शनीय—देखते रहने योग्य, मन को प्रिय लगने वाली तथा परम सुन्दरी थी। वह न अधिक लम्बी थी, न अधिक ठिगनी थी, न अधिक कृश—दुबली थी तथा न अधिक स्थूल—मोटी ही थी। वह न बहुत काली थी, न बहुत गोरी थी। उसका वर्ण मनुष्यों के वर्ण से उत्कृष्ट, बड़ा-चढ़ा तथा देवों के वर्ण से कुछ न्यून था।

“आनन्द ! उस स्त्री के शरीर का स्पर्श इतना कोमल, मृदुल था, मानो रुई का फाहा हो।

“आनन्द ! उसके शरीर की यह विशेषता थी, वह शीत ऋतु में गर्म रहता, उष्ण ऋतु में ठण्डा रहता।

“आनन्द ! उसकी देह से चन्दन जैसी तथा मुख से कमल जैसी सुरभि निकलती।

“आनन्द ! वह स्त्री-रत्न—सुन्दरी राजा से पहले उठती और पीछे सोती। वह राजा का आदेश सुनने की प्रतिक्षण तत्पर रहती। उसका आचरण, कार्य-व्यापार सब राजा के मन के अनुकूल होता। वह मधुरभाषिणी थी।

“आनन्द ! वह सुन्दरी राजा में इतनी अनुरत थी कि उसे मन से भी कभी दूर नहीं करती थी, देह से दूर करने की तो बात ही कहां ?

“आनन्द ! राजा महासुदर्शन ऐसे स्त्री-रत्न को प्राप्त कर मन में बड़ा हर्षित था।

“तदनन्तर आनन्द ! राजा के यहाँ गृहपति-रत्न प्रकट हुआ। अपने पूर्वाजित कुशल पुण्य कर्मों के फलस्वरूप से उसे दिव्य नेत्र प्राप्त थे, जिनसे वह सस्वामिक—जिनके स्वामी—मालिक विद्यमान हों, ऐसे निधानों को तथा अस्वामिक—जिनके स्वामी—मालिक विद्यमान न हों, ऐसे निधानों को देख लेने में सक्षम था।

‘वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला—‘राजन् । आप कुछ चिन्ता न करें, आपकी अर्थ-व्यवस्था—घन सम्बन्धी सारे कार्य मैं सम्हालूंगा ।’

‘महाराज महासुदर्शन ने गृहपति का परीक्षण करना चाहा । वह उसे साथ लिये नौका पर आरूढ़ हुआ । जब नौका गंगा की धारा के बीच में पहुँची तो राजा ने उसे सम्बोधित कर कहा—‘गृहपति ! मुझे स्वर्ण चाहिए, रजत चाहिए ।’

‘गृहपति बोला—‘महाराज ! हम नौका को एक तट पर ले चलें ।’

‘राजा ने कहा—‘गृहपति ! मुझे सोना, चाँदी यहीं चाहिए ।’

‘आनन्द ! गृहपति-रत्न ने अपने दोनों हाथों से जल का स्पर्श किया तथा उसमें से सोने और चाँदी से भरे हुए घड़े निकाले, राजा को दिये तथा पूछा—‘राजन् ! क्या यह यथेष्ट है ? क्या इतने से काम चलेगा ? क्या आपको इससे सन्तोष है ?’

‘राजा ने कहा—‘यह यथेष्ट है, मुझे इससे सन्तोष है ।’

‘आनन्द ! गृहपति-रत्न की प्राप्ति से राजा बहुत हर्षित हुआ ।

‘आनन्द ! फिर परिणायक-रत्न—उत्तम कारबारी—समर्थ कार्यनिर्वाहक प्रादूर्भूत हुआ । वह पण्डित—प्रज्ञाशील, व्यक्त—सुभ-बुभ का धनी तथा मेधावी—प्रखर बुद्धि युक्त था । वह स्वीकरणीय—स्वीकार करने योग्य वस्तुओं को स्वीकार करने में, त्याज्य—त्यागने योग्य—छोड़ने योग्य वस्तुओं को छोड़ने में समर्थ था—योग्य था ।

‘वह राजा महासुदर्शन के पास आया और बोला—‘राजन् ! आप कोई चिन्ता न करें, मैं समग्र कार्यों का सम्यक् निर्वहण करूँगा ।’

‘आनन्द ! राजा परिणायक-रत्न को प्राप्त कर बड़ा हर्षित हुआ ।

‘आनन्द ! इस प्रकार राजा महासुदर्शन को सात रत्न प्राप्त हुए । वह उनसे युक्त था, प्रसन्न था ।’^१

भगवान् तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—‘भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा के यहाँ सात रत्न प्रादुर्भूत होते हैं । सबसे पहले चक्र-रत्न का प्राकट्य होता है । उसके पश्चात् क्रमशः हस्ति-रत्न प्रकट होता है, स्त्री-रत्न प्रकट होता है, गृहपति-रत्न प्रकट होता है तथा परिणायक-रत्न प्रकट होता है ।’^२

१. दीर्घनिकाय, महासुदस्सन सुत्त २.४ ।

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग चक्रवर्ती सुत्त ४५.५.२.

२३. तैल भरा कटौरा

चिन्तन की सूक्ष्मता एवं गहनता तथा तदनुकूल चर्या का उपपादन श्रमण-संस्कृति की अपनी असाधारण विशेषता है। वह मात्र बाह्याचार या कर्मकाण्ड में आस्था नहीं रखती। उसका विश्वास अन्तःपरिणामों के परिष्कार तथा सम्मार्जन में है, जिससे जीवन की ऊर्ध्व गामिता का सीधा सम्बन्ध है। आश्चर्य है, किन्तु सत्य है, बहुत बड़े वैभव तथा सम्पन्नता के आधिपत्य के बावजूद एक व्यक्ति अमूर्च्छा के कारण अपरिग्रह, अल्प परिग्रह की भूमिका में स्थान पा सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अल्पतम परिग्रह का स्वामी होते हुए भी आसक्त भाव के कारण महापरिग्रही हो सकता है। जैन एवं बौद्ध-वाङ्मय में तैल भरे पात्र का एक बहुत सुन्दर दृष्टान्त है। वह इस तथ्य पर विशद प्रकाश डालता है, जो यहाँ उप-न्यस्त है।

जैन-परम्परा

चक्रवर्ती भरत और स्वर्णकार

एक बार का प्रसंग है। आद्य तीर्थंकर भगवान् ऋषभ विनीता नगरी के बाह्य उद्यान में विराजित थे। समवसरण लगा था। लोग उनकी धर्म-देशना सुनने में तन्मय थे।

भगवान् ने अपनी देशना के अन्तर्गत परिग्रह का विवेचन किया। अल्प परिग्रह तथा महापरिग्रह का भेद बतलाया और कहा, महापरिग्रह नरक का हेतु है।

भगवान् की धर्म-देशना सुन रहे जन-समुदाय में चक्रवर्ती सम्राट् भरत भी था तथा विनीता नगरी का एक स्वर्णकार भी उपस्थित था। स्वर्णकार निर्धन था। वह अपने को अल्पपरिग्रही, अल्पारंभी समझता था। सम्राट् भरत के राज्य तथा वैभव को देखते वह उसे महापरिग्रही, महारंभी मानता था।

धर्म-परिषद् में उस स्वर्णकार ने भगवान् से जिज्ञासित किया कि संसार-चक्र से पहले वह मुक्त होगा या भरत ?

भगवान् सर्वदर्शी थे, सर्वज्ञ थे। उन्हें सब कुछ साक्षात् दृश्यमान तथा प्रतीयमान था। स्वर्णकार के मन में जो विचार आया, वह उन्हें अज्ञात नहीं था। वे जानते थे, स्वर्णकार परिग्रह का वास्तविक आशय नहीं जानता। वह स्थूल परिग्रह को ही परिग्रह मानता है। वह नहीं समझता कि वास्तविक परिग्रह तो मूर्च्छा या आसक्ति है। भगवान् का अति संक्षिप्त शब्दावली में उत्तर था—“भरत अल्पपरिग्रही तथा अल्पारंभी है। पहले वही मुक्त होगा।”

स्वर्णकार ने यह सुना। वह चुप हो गया, किन्तु, उसके मन में अन्तर्द्वन्द्व मच गया। सोचने लगा—सम्राट् भरत षट्खण्डमय भूमण्डल का शासक है, विशाल परिवार का धनी है। उसके पास अपार धन-दौलत है, बहुत बड़ी सेना है। भगवान् ने उसे अल्पपरिग्रही, अल्पारंभी कैसे कहा ? यह कैसे सम्भव है ? कहीं भगवान् के मन में ममता या पक्षपात तो नहीं आया ? स्वर्णकार यों संकल्प-विकल्प में डूबने-उतरने लगा।

भगवान् की धर्म-देशना समाप्त हुई। समस्त नर-नारी अपने-अपने निवास-स्थानों

को चले गये। स्वर्णकार भी अपने घर लौट आया, किन्तु, उसका अन्तर्द्वन्द्व शान्त नहीं हुआ। उसे भगवान् के वचन में शंका बनी रही। वह अपनी सीमित सामग्री से सम्राट् भरत की विपुल संपत्ति की तुलना करने लगा। दृष्टि की स्थूलता के कारण वह मन-ही-मन कहने लगा—भरत के वैभव तथा परिग्रह के समक्ष मेरे साधन, मेरा परिग्रह समुद्र की तुलना में एक बूँद जितना भी नहीं है। अल्पपरिग्रही और अल्पारंभी तो वास्तव में मैं हूँ। पुनः उसके मन में आया—अपने पुत्र के पक्षपात के कारण ही भगवान् ने उपर्युक्त बात कही हो।

स्वर्णकार के मन में वह बात घर कर गई। वह जहाँ कहीं जाता, जिस किसी से मिलता, उसके समक्ष अपने हृदय की शंका प्रकट करता और कहता—“भगवान् ऋषभ भी पक्षपात से सर्वथा नहीं छूट पाये हैं।”

सम्राट् भरत को अपने गुप्तचरों द्वारा यह ज्ञात हुआ। उसे इस बात से कोई दुःख नहीं हुआ कि स्वर्णकार उसे महापरिग्रही, महारंभी मानता है, किन्तु, रागद्वेष विजेता भगवान् पर स्वर्णकार द्वारा लगाया जाता मिथ्या आरोप भरत को बहुत बुरा प्रतीत हुआ। भरत तिलमिला उठा।

भरत विवेकशील था। वह जानता था, स्वर्णकार अज्ञ है, मंदबुद्धि है, मिथ्या आग्रह लिये है। तर्क—युक्ति द्वारा समझाये जाने पर वह मन से अपनी बात नहीं छोड़ पायेगा। अतः सम्राट् भरत ने एक विशेष युक्ति द्वारा स्वर्णकार को समझाना चाहा। उसने उसे राजसभा में बुलाया। स्वर्णकार आया। उसे सम्बोधित कर सम्राट् बोला—“जानते हो, चक्रवर्ती पर असत्य का दोषारोपण का क्या दण्ड होता है?”

ज्योंही स्वर्णकार ने यह सुना, उसके प्राण सूख गये। उसका शरीर भय से पीला पड़ गया। वह थर-थर काँपने लगा। वह सम्राट् को बार-बार हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा।

भरत ने कल्पित क्रोध प्रदर्शित कर स्वर्णकार से कहा—“अपराध का दण्ड तो तुम्हें भोगना ही होगा। तैयार हो जाओ।” भरत ने तैल से किनारे तक भरा एक कटौरा मंगवाया। स्वर्णकार से कहा—“इसे हथेली पर उठाये विनीता नगरी के सभी प्रमुख राजमार्गों, चौराहों बाजारों तथा मुहल्लों का भ्रमण कर वापस राजसभा में लौट आओ। ध्यान रहे, तैल की एक बूँद भी कटौरे से बाहर न गिर जाए। यदि एक भी बूँद कटौरे से छलक गई तो तुम्हें मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा। शस्त्र-सज्जित सैनिक तुम्हारे साथ-साथ चलेंगे।”

तैल से लबालब भरे कटौरे को हथेली पर उठाये सारी नगरी में घूमना, वापस राजसभा में पहुँचना निश्चय ही मानो खाँडे की धार पर चलना था। स्वर्णकार का रोम-रोम काँप उठा, किन्तु, क्या करता, सम्राट् की आज्ञा थी। उसका उल्लंघन करने में किसका सामर्थ्य! वह विवश होकर तैल का कटौरा हथेली पर लिये विनीता नगरी में घूमने को निकल पड़ा। हथियारों से लैस सिपाही उसके साथ-साथ चलने लगे।

विनीता सम्राट् भरत की राजधानी थी। अत्यन्त समृद्धिमयी नगरी थी। सर्वत्र आनन्द उल्लास छाया था। तरह तरह के उत्सव हो रहे थे, जिनमें मनोरम नृत्य तथा सुमधुर संगीत चल रहा था। लोगों में हर्षोल्लास व्याप्त था। नयनाभिराम सुन्दरियों का हास-परिहास छाया था। यह सब था, जिससे आकृष्ट एवं प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता, किन्तु, स्वर्णकार को यह कुछ नहीं दीखा। न उसके कानों में मधुर संगीत की स्वर लहरी पड़ी और न नर्तकियों के घुंघरुओं की झन-झनाहट ही। सभी मनोज्ञ दृश्य उसके लिए अनर्थक थे। वह आँख उठाकर भी उनकी ओर नहीं देख पाया। उसका ध्यान पूरी तरह तैल

के कटोरे पर लगा था। वह जानता था कि यदि तैल की एक भी बूंद कटोरे से छलकी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जायेगा। मृत्यु की विभीषिका से वह नेत्र होते हुए भी अन्ध तथा कर्ण होते हुए भी बधिर हो गया था।

विनीता के राजमार्गों, चौराहों, बाजारों एवं मुहल्लों में भ्रमण कर स्वर्णकार वापस राजसभा में लौट आया। उसकी हथेली पर टिका तैल का कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। उससे तैल की एक भी बूंद बाहर नहीं छलक पाई थी। सिपाहियों ने सम्राट् के आदेश से कटोरा उसके हाथ से ले लिया। स्वर्णकार के जी में जी आया। मानो, उसके गये हुए प्राण वापस लौट आये हों। उसने सुख की सांस ली।

सम्राट् बोला—“कहो स्वर्णकार ! नगरी में तुमने क्या-क्या देखा ?”

स्वर्णकार—“सम्राट् ! मैं कुछ भी नहीं देख पाया।”

भरत—“तुम यह कैसे कहते हो ? नगरी में अनेक उत्सव थे, नाच-गान के बड़े-बड़े आयोजन थे। तुम संगीत नहीं सुन सके, नृत्य नहीं देख सके। यह कैसे ?”

स्वर्णकार—“सम्राट् ! मुझे तैल के कटोरे में अपनी मौत नजर आ रही थी। मेरा ध्यान तो एकमात्र उसी पर टिका था।”

सम्राट्—“तैल में तुम्हें अपना प्रतिबिम्ब तो देख रहा होगा ?”

स्वर्णकार—“नहीं महाराज ! वैसा भी नहीं हुआ। मुझे कटोरे में भरे तैल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता था।”

भरत—“स्वर्णकार ! जरा बतलाओ, तुम्हारे नेत्रों ने, जिनका कार्य देखना है, सुन्दर दृश्यों से जो तत्क्षण आकृष्ट होते हैं, अपना कार्य कैसे बन्द कर दिया ?”

स्वर्णकार—“पृथ्वीपते ! न केवल नेत्रों की, वरन् मेरी सभी इन्द्रियों की शक्ति अवरुद्ध हो गई। मौत के डर ने मेरे नेत्र, कर्ण नासिका आदि सभी अंगों को निष्क्रिय बना दिया। मुझे न कुछ दीखा, न कुछ सुनाई दिया।”

भरत ने कहा—“स्वर्णकार ! विचार करो, एक जन्म की मौत का जब इतना मीषण दृश्य तुम्हारे सामने रहा तो जन्म-जन्मान्तर में होने वाली मौत का कितना भारी मय होगा।

मैं अनेक जन्मों की मृत्यु का भय अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ, जन्म के साथ मृत्यु की विभीषिका अपनी काली छाया लिये जुड़ी है। अपनी इस आन्तरिक अनुभूति के कारण अपने विशाल राज्य, विपुल वैभव, अपार संपत्ति तथा भरे-पूरे परिवार में मैं मूर्च्छित—आसक्त नहीं होता। मुझे अपनी मृत्यु सम्मुख खड़ी दिखाई देती है। अतः मेरा मन स्व-केन्द्रित है। चक्रवर्ती राजा हूँ; अतः व्यवहार में मुझे वह सब करना पड़ता है, जो कर्तव्य-दृष्ट्या अपेक्षित है, किन्तु, मेरा मन उसमें रमता नहीं, बँधता नहीं।”

स्वर्णकार की आँखों पर जो अज्ञान का आवरण पड़ा था, वह सहसा दूर हट गया। उसका मानसिक कालुष्य धुल गया। उसने भगवान् पर जो मिथ्या-दोषारोपण किया, उसके लिए उसे मन-ही-मन बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। उसने भरत से कहा—“सम्राट् ! मैं सब कुछ जान गया, विपुल परिग्रह एवं विशाल साम्राज्य के अधिपति होते हुए भी निःसन्देह आप अल्पपरिग्रही, अल्पारंभी हैं। आपकी तुलना में मेरे पास कुछ भी नहीं है, किन्तु, जो भी मेरे पास है, उसमें मैं आसक्त हूँ, मूर्च्छित हूँ, इसलिए यह सही है, मेरा परिग्रह कहीं अधिक है। भगवान् के वचनों में

मैंने संशय किया, यह बहुत बड़ा पाप मुझसे बन पड़ा। मैं अपने दुष्कृत्य की निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ।” यों कहकर स्वर्णकार भरत को प्रणाम कर अपने घर लौट गया।^१

बौद्ध परम्परा

जनपद-कल्याणी

एक समय का प्रसंग है, भगवान् तथागत सुम्भ नामक जनपद के अन्तर्गत सुम्भों के सेदक नामक नगर में विराजित थे।

उन्होंने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा—“भिक्षुओ ! यदि जनपद कल्याणी—परम रूपवती देव्या कहीं आती है तो उसके आने की बात सुनते ही उसे देखने हेतु लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। भिक्षुओ ! जनपद-कल्याणी का नृत्य तथा संगीत इतना मनोरम एवं आकर्षक होता है, जब वह नृत्य करने लगती है, गीत गाने लगती है तो उसका नृत्य देखने हेतु, गीत सुनने हेतु लोगों के समूह टूट पड़ते हैं।

“नृत्य एवं संगीत से आकृष्ट होकर एक पुरुष वहाँ आता है। जैसे हर कोई होता है, वह जिजीविषु है—जीवित रहने की इच्छा लिये है—जीना चाहता है, मरने की इच्छा नहीं करता, जागतिक सुखों का भोग करना चाहता है तथा अपने को दुःखों से बचाये रखना चाहता है।

“अत्यधिक रूचि एवं उत्सुकता के साथ जनपद-कल्याणी का नृत्य देखने तथा संगीत सुनने में तन्मय बने उस पुरुष से कहा जाए—पुरुष ! यह ऊपर तक तैल से पूरी तरह भरा कटीरा है। इसे उठाओ ! इसलिए तुम्हें जनपद-कल्याणी और लोगों की भीड़ के मध्य से निकलना है, आगे बढ़ना है। तुम्हारे पीछे एक खड्गधारी पुरुष चलेगा। जहाँ पात्र से जरा भी तैल छलका, नीचे गिरा, वहीं पर तत्क्षण वह खड्गधारी तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर देगा, काट गिरायेगा।

“भिक्षुओ ! क्या तुम समझते हो, वह पुरुष थोड़ी भी लापरवाही कर तैल-पात्र से जरा भी तैल नीचे छलकने देगा, गिरने देगा ?”

भिक्षु बोले—“नहीं भन्ते ! वह जरा भी तैल बाहर नहीं छलकने देगा।”

भगवान् ने कहा—“यह उपमा—दृष्टान्त तुम लोगों को समझाने के लिए है। तैल से ऊपर तक भरा पात्र कायगता स्मृति का प्रतीक है। भिक्षुओ ! अतएव तुममें से प्रत्येक को सदा यह सोचते, ध्यान रखते रहना चाहिए कि मैं कायगता स्मृति से अनुभावित हूँगा, उसका अभ्यास करूँगा, उसे स्वायत्त करूँगा, उसे सार्धूँगा, उसका अनुष्ठान करूँगा, उनका मलीभाँति परिचय करूँगा, उसे सम्यक् रूप में क्रियाशील बनाऊँगा।

“भिक्षुओ ! तुमको इसे हृदयंगम करना चाहिए।”

१. आधार—(क) उदाहरण माला, खण्ड १ (श्री जवाहिराचार्य)

(ख) जैन कथामाला भाग १८, पृष्ठ ५५-५६

(ग) ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृष्ठ २१५-१८

(घ) जैन इतिहास की प्राचीन कथाएँ पृष्ठ ३१.

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, जनपद सुत्त ४५.२.१०.

परिशिष्ट-१
जैन पारिभाषिक शब्द-कोष

अंग—देखें, द्वादशांगी ।

अकल्पनीय—सदोष ।

अकेवली—केवलज्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था ।

अक्षीण महानसिक लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । प्राप्त अन्न को जब तक तपस्वी स्वयं न खा ले, तब तक उस अन्न से शतशः व सहस्रशः व्यक्तियों को भी तृप्त किया जा सकता है ।

अगुरुलघु—न बड़ापन और न छोटापन ।

अघाती-कर्म—आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात न करने वाले कर्म अघाती कहलाते हैं । वे चार हैं—१. वेदनीय, २. आयुष्य, ३. नाम और ४. गोत्र । देखें, घातीकर्म ।

अचित्त—निर्जीव पदार्थ ।

अचेलक—वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र ।

अच्युत—बारहवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

अट्ठम तप—तीन दिन का उपवास, तेला ।

अणुव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का यथाशक्ति एकदेशीय परित्याग । यह शील गृहस्थ श्रावकों का है ।

अतिचार—व्रत-भंग के लिए सामग्री संयोजित करना अथवा एक देश से व्रत खण्डित करना ।

अतिशय—सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताओं से भी अत्यधिक विशिष्टता ।

अनगारधर्म—अपवाद-रहित स्वीकृत व्रत-चर्या ।

अध्यवसाय—विचार ।

अनशन—यावज्जीवन के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना ।

अनिर्हारिम—देखें, पादोपगमन ।

अनीक—सेना और सेनापति । युद्ध-प्रसंग पर इन्हें गन्धर्व-नर्तक आदि बन कर लड़ना पड़ता है ।

अन्तराय कर्म—जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने वाले लाभ आदि में बाधा डालते हैं ।

अपबर्बन—कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग—फननिमित्तक शक्ति में हानि ।

अपव्निचम मारणात्मिक संलेखना—मृत्यु के समय कषायों का उपशमन कर शरीर-मूर्च्छा से दूर होकर किया जाने वाला अनशन ।

अप्रतिकर्म—अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का अभाव । यह पादोपगमन अनशन में होता है ।

अभिगम—साधु के स्थान में प्रविष्ट होते ही श्रावक द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विषय । वे हैं—१. सचित्त द्रव्यों का त्याग, २. अचित्त द्रव्यों को मर्यादित करना, ३. उत्तवासंग करना, ४. साधु दृष्टिगोचर होते ही करबद्ध होना और ५. मन को एकाग्र करना ।

अभिग्रह—विशेष प्रतिज्ञा ।

अभिजाति—परिणाम ।

अरिहन्त—राग-द्वेष रूप शत्रुओं के विजेता व विशिष्ट महिमा-सम्पन्न पुरुष ।

अर्थागम—शास्त्रों का अर्थरूप ।

अहत्—देखें, अरिहन्त ।

अवधिमान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना ।

अवसर्पिणी काल—कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः हीन होते जाते हैं, आयु और अवगाहना घटती है तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार तथा पराक्रम का ह्रास होता जाता है । इस समय में पुद्गलों के वर्ण, कन्ध, रस और स्पर्श भी हीन होते जाते हैं । शुभ भाव घटते हैं और अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं । इसके छः आरा—विभाग हैं : १. सुषम-सुषम, २. सुषम, ३. सुषम-दुःषम, ४. दुःषम-सुषम, ५. दुःषम और ६. दुःषम-दुःषम ।

अव स्वापिनी—गहरी नींद ।

असंख्यप्रदेशी—वस्तु के अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं । जिसमें ऐसे प्रदेशों की संख्या असंख्य हो, वह असंख्यप्रदेशी कहलाता है । प्रत्येक जीव असंख्य-प्रदेशी होता है ।

आकाशातिपाती—विद्या या पाद-लेप से आकाश-गमन करने की शक्ति अथवा आकाश से रजत आदि इष्ट या अनिष्ट पदार्थ-वर्षा की दिव्य शक्ति ।

आगारधर्म—अपवाद-सहित स्वीकृत व्रत-चर्या ।

आचार-धर्म-प्रणिधि—बाह्य वेष-भूषा की प्रघन रूप से व्यवस्था ।

आतापना—ग्रीष्म, शीत आदि से शरीर को तापित करना ।

आत्म-रक्षक—इन्द्र के अंग-रक्षक । इन्हें प्रतिक्षण सन्नद्ध होकर इन्द्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहना होता है ।

आमषर्षोर्ध लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । अमृत-स्नान से जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्वी के संस्पर्श मात्रा से रोग समाप्त हो जाते हैं ।

आयंबिल वर्द्धमान तप—जिस तप में रंधा हुआ या भुना हुआ अन्न पानी में भिगी कर केवल एक बार ही खाया जाता है, उसे आयंबिल कहते हैं। इस तप को क्रमशः बढ़ाते जाना। एक आयंबिल के बाद एक उपवास, दो आयंबिल के बाद उपवास, तीन आयंबिल के बाद उपवास, इस प्रकार क्रमशः सौ आयंबिल तक बढ़ाना और बीच-बीच में इस तप में २४ वर्ष, ३ महीने और २० दिन का समय लगता है।

आरा—विभाग।

आरोप्य—बौद्धों का स्वर्ग।

आर्त्तध्यान—प्रिय के वियोग एवं अप्रिय के संयोग में चिन्तित रहना।

आशातना—गुरुजनों पर मिथ्या आक्षेप करना, उनकी अवज्ञा करना या उनसे अपने आपको बड़ा मानना।

आश्रव—कर्म को आकर्षित करने वाले आत्म-परिणाम। कर्मागमन का द्वार।

इच्छा परिमाण व्रत—श्रावक का पाँचवाँ व्रत, जिसमें वह परिग्रह का परिमाण करता है।

ईर्या—देखें, समिति।

उत्तर गुण—मूल गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिण्ड-विशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि। श्रावक के लिए दिशान्नत आदि।

उत्तरासंग—उत्तरीय।

उत्सर्पिणी—कालचक्र का वह विभाग, जिसमें प्राणियों के संहनन और संस्थान क्रमशः अधिकाधिक शुभ होते जाते हैं, आयु और अवगाहना बढ़ती जाती है तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाती है। इस समय में प्राणियों की तरह पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श भी क्रमशः शुभ होते जाते हैं। अशुभतम भाव अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम होते जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः ह्रास होते हुए न हीनतम अवस्था आ जाती है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आ जाती है।

उत्सृज्य प्ररूपणा—यथार्थता के विरुद्ध कथन करना।

उदीरण—निश्चित समय से पूर्व ही कर्मों का उदय।

उद्वर्त्तन—कर्मों की स्थिति एवं अमुभाग—फलनिमित्तक शक्ति में वृद्धि।

उपयोग—चेतना का व्यापार—ज्ञान और दर्शन। ज्ञान पाँच है—१. मति, २. श्रुत, ३. अवधि, ४. मनःपर्यव और ५. केवल।

उपांग—अंगों के विषयों को स्पष्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूर्वघर आचार्यों द्वारा रचे गये आगम। इनकी संख्या बारह है—१. उववाई, २. रायपसेणिय ३. जीवा-भिगम, ४. पत्रवणा ५. सरियधणची, ६. जम्बूदीप पणत्ती ७. चन्द प्रणत्ती ८. निरयावलिया, ९. कल्पावत्तंसिका, १०. पुक्तियों, ११. पुष्पचूलिया और १२. वन्हिदसा।

ऋजुजड़—सरल, किन्तु तात्पर्य नहीं समझने वाला ।

ऋजुप्राज्ञ—सरल और बुद्धिमान । संकेत मात्र से हार्द तक पहुँचने वाला ।

एक अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा चौविहार षष्ठोपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्बभुज होकर कायोत्सर्ग करना ।

एक रात्रि प्रतिमा—साधु द्वारा एक चौविहार अष्टम भक्त में जिनमूद्रा (दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना), प्रलम्ब बाहु, अनिमिष नयन, एक पुद्गल निरुद्ध दृष्टि और झुके हुए बदन से एक रात तक ग्रामादि के बाहर कायोत्सर्ग करना । विशिष्ट संहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है ।

एक साटिका—बीच से बिना सिला हुआ पट (साटिका), जो बोलते समय यतना के लिए जैन-श्रावकों द्वारा प्रयुक्त होता था ।

एकादशांगी—देखें, द्वादशांगी । एकादशांगी में दृष्टिवाद सम्मिलित नहीं है ।

एकावली तप—विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और २ दिन का समय लगता है । चार परिपाटी होती है । कुल समय ४ वर्ष ८ महीने और ८ दिन का लगता है । पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक नहीं होता । दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग और चौथी में आर्याबिल आवश्यक होता है ।

औद्देशिक—परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया मोजन, दस्त्र अथवा मकान ।

औत्पातिकी बुद्धि—अदृष्ट, अभुत व अनालोचित ही पदार्थों को सहसा ग्रहण कर कार्यरूप में परिणत करने वाली बुद्धि ।

कनकावली तप—स्वर्ण-मणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला तप । इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष ५ महीने और १२ दिन लगते हैं । पहली परिपाटी में पारणे में विकृति-वर्जन आवश्यक नहीं है । दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग और चौथे में आर्याबिल किया जाता है ।

करण—कृत, कारित और अनुमोदन रूप योग-व्यापार ।

कर्म—आत्मा की सत् एवं असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल विशेष ।

कल्प—विधि, आचार ।

कल्प वृक्ष—वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का शमन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व अग्नि के अभाव की पूर्ति, मनोरंजन व आमोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि सहज होती है ।

कार्मिक बुद्धि—सतत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली बुद्धि ।

किल्बिषिक—वे देव जो अन्त्यज समान हैं ।

कुत्रिकापण—तीनों लोकों में मिलने वाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ मिलते हों, उसे कुत्रिकापण कहते हैं । इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पाँच रुपया लिया जाता था, इन्म-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य सहस्र रुपया और चक्रवर्ती आदि से लाख रुपया लिया जाता था । दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था । वही व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था । पर अन्य लोगों का कहना है कि ये दुकानें वणिक्-रहित रहती थीं । व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे और द्रव्य का मूल्य भी वे ही स्वीकार करते थे ।

और समुद्र—जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमें दीक्षा-ग्रहण के समय तीर्थङ्करों के लुचित-केश इन्द्र द्वारा विसर्जित किये जाते हैं ।

स्वादिम—मेवा आदि खाद्य पदार्थ ।

गच्छ—साधुओं का समुदाय ।

गण—कुल का समुदाय—दो आचार्यों के शिष्य-समूह ।

गणधर—लोकोत्तर ज्ञान-दर्शन आदि गुणों के गण (समूह) को धारण करने वाले तीर्थङ्करों के प्रधान शिष्य, जो उनकी वाणी का सूत्र रूप में संकलन करते हैं ।

गणपिटक—द्वादशांगी आचार्यों के श्रुत की मञ्जू होती है; अतः उसे गणपिटक भी कहा जाता है ।

गाथापति—गृहपति—विशाल ऋद्धि-सम्पन्न परिवार का स्वामी । वह व्यक्ति जिसके यहाँ कृषि और व्यवसाय—दोनों कार्य होते हैं ।

गुणरतन (रयण) संवत्सर तप—जिस तप में विशेष निर्जरा (गुण) की रचना (उत्पत्ति) होती है या जिस तप में निर्जरा रूप विशेष रतनों से वार्षिक समय बीतता है । इस क्रम में तपो दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं; अतः संवत्सर कहलाता है । इसके क्रम में प्रथम मास में एकान्तर उपवास; द्वितीय मास में षष्ठ भक्त; इस प्रकार क्रमशः बढ़ने हुए सोलहवें महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है । तप काल में दिन में उत्कृष्टकासन से सूर्याभिमुख होकर आतापना ली जाती है और रात में वीरासन से वस्त्र-रहित रहा जाता है । तप में १३ मास ७ दिन लगते हैं और इस अवधि में ७६ दिन पारणे के होते हैं ।

गुणव्रत—श्रावक के बारह व्रतों में से छठ्ठा, सातवाँ और आठवाँ गुणव्रत कहलाता है । देखें, बारह व्रत ।

गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें चार महीने की साधु-पर्याय का छेद—अल्पीकरण होता है ।

गुरु मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें एक महीने की साधु-पर्याय का छेद—अल्पीकरण होता है ।

गुरुलघु—छोटापन और बड़ापन ।

ग्रन्थेयक—देखें, देव ।

गोचरी—जैन मुनियों का विधिवत् आहार-याचन । भिक्षाटन । माधुकरि ।

गोत्र कर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अभिहित किया जाये । जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अहं न करना उच्च गोत्र कर्म-बन्ध के निमित्त बनता है और इनका अहं नीच गोत्र कर्म-बन्ध का निमित्त बनता है ।

ग्यारह प्रतिमा—उपासकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं । उनके माध्यम से उपासक क्रमशः आत्माभिमुख होता है । ये क्रमशः इस प्रकार हैं :

१. दर्शन प्रतिमा—समय १ मास । धर्म में पूर्णतः रुचि होना । सम्यक्त्वन को विशुद्ध रखते हुए उसके दोषों का वर्जन करना ।
२. व्रत प्रतिमा—समय २ मास । पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत को स्वीकार करना तथा पौषघोपवास करना ।
३. सामायक प्रतिमा—समय ३ मास । सामायक और देशावकाशिक व्रत स्वीकार करना ।
४. पौषघ प्रतिमा—समय ४ मास । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषघ करना ।
५. कायोत्सर्ग प्रतिमा—समय ५ मास । रात्रि को कायोत्सर्ग करना । नसन न करना, रात्रि-भोजन न करना, धोती की लाँग न लगाना, दिन में ब्रह्मचारी रहना और रात में अब्रह्मचर्य का परिमाण करना ।
६. ब्रह्मचर्य प्रतिमा—समय ६ मास । पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ।
७. सच्चित्त प्रतिमा—समय ७ मास । सिच्चित्त आहार का परित्याग ।
८. आरम्भ प्रतिमा—समय ८ मास । स्वयं आरम्भ-समारम्भ न करना ।
९. प्रेष्य प्रतिमा—समय ९ मास । नीकर आदि अन्य जनों से भी आरम्भ-समारम्भ न करवाना ।
१०. उद्दिष्ट वर्जन प्रतिमा—समय १० मास । उद्दिष्ट भोजन का परित्याग । इस अवधि में उपासक केशों का क्षुर से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है । घर से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने पर “मैं जानता हूँ या नहीं” इन्हीं दो वाक्यों से अधिक नहीं बोलता ।
११. श्रमण भूत प्रतिमा—समय ११ मास । इस अवधि में उपासक क्षुर से मुण्डन या लोच करता है । साधु का आचार, वेष एवं मण्डोपकरण धारण करता है । केवल ज्ञातिवर्ग से उसका प्रेम-बन्धन नहीं टूटता ; अतः वह भिक्षा के लिए ज्ञातिजनों में ही जाता है ।

अगली प्रतिमाओं में पूर्व प्रतिमाओं का प्रत्याख्यान तद्वत् आवश्यक है ।

घातीकर्म—जैन धर्म के अनुसार संसार परिभ्रमण के हेतु कर्म हैं । मिथ्यात्व, अविरत प्रमाद, कषाय और योग के निमित्त से जब आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता है तब जिस क्षेत्र में

आत्म-प्रदेश होते हैं, उसी प्रदेश में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल आत्मा के साथ क्षीर नीरवत् सम्बन्धित होते हैं। उन पुद्गलों को कर्म कहा जाता है। कर्म घाती और अघाती मुख्यतः दो भागों में विभक्त होते हैं। आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात कहलाते हैं। वे चार हैं : १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. मोहनीय और ४. अन्तराय ।

चक्ररत्न—चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में पहला रत्न। इसकी धार स्वर्णमय होती है, आरे लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नाभि वज्ररत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और दिग्भ्य होता है। जिस दशा में यह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामीनी होती है। एक दिन में जहाँ जाकर वह रुकता है, योजन का वही मान होता है। चक्र के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चक्रवर्ती के अनुगामी हो जाते हैं।

चक्रवर्ती—चक्ररत्न का धारक व अपने युग का सर्वोत्तम इलाध्य पुरुष। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में तिरसठ शलाका पुरुष होते हैं—चौबीस तीर्थङ्कर, बारह चक्रवर्ती नी-नी वासुदेव, बलदेव और नी प्रतिवासुदेव। चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के छह खण्ड का एक मात्र अधिपति—प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं—१. चक्र, २. छत्र, ३. दण्ड, ४. असि, ५. मणि, ६. काकिणी, ७. चर्म, ८. सेनापति, ९. गाथापति, १०. वर्धकी, ११. पुरोहित, १२. स्त्री, १३. अश्व और १४. गज। नव निधियाँ भी होती हैं।

चक्रचर—जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं।

चतुर्गति—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव आदि भवों में आत्म की संसृति।

चतुर्विंशपूर्व—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्तित्नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणवाय, क्रिया विशाल, लोकबिन्दुसार। ये चौदह पूर्व दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग के अन्तर्गत हैं।

चरम—अन्तिम।

चतुर्थांश—चार महाव्रत। प्रथम तीर्थङ्कर और अन्तिम तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों के समय पाँच महाव्रतों का समावेश चार महाव्रतों में होता है।

चारण ऋद्धिधर—देखें, जंघाचारण, विद्याचारण।

चारित्र—आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपव्रतम्भ।

चौदह रत्न—देखें, चक्रवर्ती।

चौदह विद्या—षडंग (१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. छन्द, ५. ज्योतिष और ६. निरुक्त), चार वेद (१. ऋग्, २. यजु, ३. साम और ४. अथर्व), ११. मीमांसा १२. आन्वीक्षिकी, १३. धर्मशास्त्र और १४. पुराण।

चौबीसी—अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में होने वाले चौबीस तीर्थङ्कर।

छट्ठ (षष्ठ) (म) तप—दो दिन का उपवास, बेला।

छद्मस्थ—घातीकर्म के उदय को छद्म कहते हैं। इस अवस्था में स्थित आत्मा छद्मस्थ कहलाती है। जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह छद्मस्थ ही कहलाती है।

जंघाचरण लब्धि—अष्टम (तेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। जंघा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तीर्थक्षेत्र दिशा की एक ही उड़ान में वह तेरहवें रुचकवर द्वीप तक पहुँच सकता है। पुनः लौटता हुआ वह एक कदम आठवें नन्दीद्वार द्वीप पर रख कर दूसरे द्वीप में जम्बूद्वीप के उसी स्थान पर पहुँच सकता है; जहाँ से कि वह चला था। यदि वह उड़ान ऊर्ध्व दिशा की हो तो एक ही छलांग में वह मेरुधर्वत के पाण्डुक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक कदम नन्दनवन में रख कर दूसरे कदम में जहाँ से चला था, वहीं पहुँच सकता है।

जम्बूद्वीप—असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। प्रत्येक द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप घेरे हुए है। जम्बूद्वीप उन सबके मध्य में है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक-एक लाख योजन है। इसमें सात वर्षक्षेत्र हैं—१. भरत, २. हैमवत, ३. हरि, ४. विदेह, ५. रम्यक् ६. हैरण्यवत और ७. ऐरावत। भरत दक्षिण में, ऐरावत उत्तर में और विदेह (महाविदेह) पूर्व व पश्चिम में है।

जस्तोषध लब्धि—तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के कानों, आँखों और शरीर के मूल से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।

जातिस्मरण ज्ञान—पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान। इस ज्ञान के बल पर व्यक्ति एक से नौ पूर्व-जन्मों को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सौ भव तक भी जान सकता है।

जिन—राग द्वेष-रूप शत्रुओं को जीतने वाली आत्मा। अर्हत्, तीर्थङ्कर आदि इसके पर्यायवाची हैं।

जिनकल्पिक—गच्छ से असम्बद्ध होकर उत्कृष्ट चारित्र्य-साधना के लिए प्रयत्नशील होना। यह आचार जिन तीर्थङ्करों के आचार के सदृश कठोर होता है; अतः जिनकल्प कहा जाता है। इसमें साधक अरण्य आदि एकान्त स्थान में एकाकी रहता है। रोग आदि के उपाशमन के लिए प्रयत्न नहीं करता। शीत, ग्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टों से विचलित नहीं होता। देव, मनुष्य, तीर्थञ्च आदि के उपसर्गों से भीत होकर अपना मार्ग नहीं बदलता। अभिग्रहपूर्वक भिक्षा लेता है और अहनिश ध्यान व कायोत्सर्ग में लीन रहता है। यह साधना संहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्न होने के अनन्तर ही की जा सकती है।

जिन-मार्ग—जिन द्वारा प्ररूपित धर्म।

जीताचार—पारंपरिक आचार।

जीव—पंचेन्द्रिय प्राणी।

जूमक—ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सर्वे प्रमोद-युक्त, अत्यन्त क्रीड़ाशील, रति-युक्त और कुशीलरत रहते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रुद्ध हो जाते हैं, उसका अपयश करते हैं और

जो इनकी तुष्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते हैं—१. अन्न जूम्भक, २. पान जूम्भक, ३. वस्त्र जूम्भक, ४. गृह जूम्भक, ५. शयन जूम्भक, ६. पुष्प जूम्भक ७. फल जूम्भक, ८. पुष्प-फल जूम्भक, ९. विद्या जूम्भक और १०. अव्यक्त जूम्भक। भोजन आदि में अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और अधिकता करना, सरसता और नीरसता करना; जूम्भक देवों का कार्य होता है। दीर्घ वैताद्वय, चित्र, विचित्र, यमक, समक और काञ्चन पर्वतों में इनका निवास रहता है और एक पल्योपम की स्थिति है। लोकपालों की आज्ञानुसार ये त्रिकाल (प्रातः मध्याह्न सायं) जम्बूद्वीप में फेरी लगाते हैं और अन्न, पानी, वस्त्र, सुवर्णादि धातु, मकान, पुष्प, फल, विद्या व सर्वसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं।

ज्योतिष्क—देखें, देव।

ज्ञान—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गौण कर केवल विशेष धर्मों को ग्रहण करना।

ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अवबोध) को आच्छादित करने वाला कर्म।

तत्त्व—हार्द।

तमःप्रमा—देखें नरक।

तालपुट विष—ताली बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में प्राणनाश करने वाला विष।

तिर्यक् गति—तिर्यञ्च गति।

तीर्थङ्कर—तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आप्त पुरुष।

तीर्थङ्कर गोत्र नामकर्म—जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थङ्कर रूप में उत्पन्न होता है।

तीर्थ—जिससे संसार समुद्र तैरा जा सके। तीर्थङ्करों का उपदेश, उसको धारण करने वाले गणधर व ज्ञान, दर्शन, चात्रि को धारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका रूप चतुर्विध संघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थङ्कर केवल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं और उससे प्रेरित होकर भव्य जन साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकाएँ बनते हैं।

तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; गोदुहासन, वीरासन या आम्रकुञ्जासन (आम्र-फल की तरह बक्राकार स्थिति में बैठना) से ग्रामादि से बाहर कीयोत्सर्ग करना।

तेजोलेश्या—उष्णता-प्रधान एक संहारक शक्ति (लब्धि) विशेष। यह शक्ति विशेष तप से ही प्राप्त की जा सकती है। छह महीने तक निरन्तर छठ-छठ तप करे। पारणे में नाखून सहित मुठ्ठी भर उड़द के बाकुले और केवल चुल्लू भर पानी ग्रहण करे। आतापना भूमि में सूर्य के तन्मुख ऊर्ध्वमुखी होकर आतापना ले। इस अनुष्ठान के अनन्तर तेजोलेश्या प्राप्त होती है। जब वह अप्रयोगकाल में होती है, 'संक्षिप्त' कहलाती है और प्रयोग-काल में 'विपुल' (विस्तीर्ण) कहलाती है। इस शक्ति के बल पर व्यक्त १. अंग,

२. बंग, ३. मगध, ४. मलय, ५. मालव, ६. अच्छ, ७. वत्स, ८. कौरस, ९. पाठ, १०. लाठ ११. वज्र. १२. मीलि, १३. काशी, १४. कौशल, १५. अवाध, १६. संमुत्तर आदि सोलह देशों की घात, वध, उच्छेद तथा भस्म करने में समर्थ हो सकता है। तेजोलेश्या के प्रतिघात के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे शक्ति तेजोलेश्या कहा जाता है।

त्रायस्त्रिंश—गुरु-स्थानीय देव।

त्रिदण्डो तापस—मन, वचन और काय रूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस।

दर्शन—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गण कर केवल विशेष धर्मों को ग्रहण करना।

दश म तप—चार दिन का उपवास, चोला।

दिव्यकुमारियाँ—तीर्थङ्करों का प्रसूति कर्म करने वाली देवियाँ। इनकी संख्या ५६ होती है। इनके आवास भी भिन्न भिन्न होते हैं। आठ अधोलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक—मेरुपर्वत पर आठ पूर्व रुचकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचकाद्रि पर, आठ पश्चिम रुचकाद्रि पर, आठ उत्तर रुचकाद्रि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर और चार रुचक द्वीप पर रहती हैं।

द्विग्विरति व्रत—यह जैन श्रावक का छट्ठा व्रत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में मर्यादा उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है।

दिशाचर—पथ-भ्रष्ट (पतित) शिष्य।

दुःषम-सुषम—अवसर्पिणी काल का चौथा आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की अल्पता होती है।

देव—ओपपातिक प्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं—१. भुवनपति, २. व्यंतर, ३. ज्योतिष्क और ४. वैमानिक।

१. भुवनपति—रत्नप्रभा की मोटाई में बारह अन्तर हैं। पहले दो खाली हैं। शेष दस में रहने वाले १. असुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुपर्ण कुमार, ४. विद्युत्कुमार, ५. अग्निकुमार, ६. द्वीपकुमार, ७. उदधिकुमार, ८. दिक्कुमार, ९. वायुकुमार और १०. स्तनितकुमार देव। ये बालक की तरह मनोरम क्रान्ति से युक्त हैं; अतः इनके नाम के साथ कुमार शब्द संयुक्त है। इनके आवास भुवन कहलाते हैं; अतः ये देव भुवनपति हैं।

२. व्यंतर—पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व आदि।

३. ज्योतिष्क—चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा।

४. वैमानिक—वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं—१. कल्पोपपन्न और २. कल्पातीत कल्प का तात्पर्य है—समुदान, सन्निवेश, विमान जितनी फैली हुई पृथ्वी, आचार; इंद्र सामानिक आदि के रूप में बन्धी हुई व्यवस्थित मर्यादा। वे बारह हैं—१. सौधर्म, २. ईशान, ३. सनत्कुमार, ४. माहेन्द्र, ५. ब्रह्म, ६. लांतक, ७. शुक्र, ८. सहस्रार ९. आनत, १०. प्राणत, ११. आरण और १२. अच्युत।

सौधर्म और ईशान मेरुपर्वत से डेढ़ रज्जू ऊपर क्रमशः दक्षिण और उत्तर में समानान्तर हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र भी सौधर्म और ईशान के ऊर्ध्व भाग में समानान्तर हैं। ब्रह्म, लातंक, शुक्र और सहस्रार उनके ऊपर क्रमशः एक-एक हैं। आनत और प्राणत दोनों समानान्तर हैं। आरण व अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं।

कल्पोपपन्न देवों का आयु-परिमाण इस प्रकार है :

१. जघन्य एक पत्योपम व उत्कृष्ट दो सागरोपम,
२. जघन्य साधिक एक पत्योपम व उत्कृष्ट साधिक दो सागर,
३. जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर,
४. जघन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर,
५. जघन्य सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर,
६. जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट चौदह सागर,
७. जघन्य चौदह सागर व उत्कृष्ट सतरह सागर,
८. जघन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठारह सागर,
९. जघन्य अठारह सागर व उत्कृष्ट उन्नीस सागर,
१०. जघन्य उन्नीस सागर व उत्कृष्ट बीस सागर,
११. जघन्य बीस सागर व उत्कृष्ट इक्कीस सागर,
१२. जघन्य इक्कीस सागर व उत्कृष्ट बाईस सागर।

कल्पातीत का तात्पर्य है—जहाँ छोटे-बड़े का भेद-भाव नहीं है। सभी अहमिन्द्र हैं। वे दो भागों में विभक्त हैं : १. ग्रैवेयक और २. अनुत्तर। आगमों के अनुसार लोक का पैर फैलाये स्थित मनुष्य की तरह है। ग्रैवेयक का स्थान ग्रीवा—गर्दन के पास है; अतः उन्हें ग्रैवेयक कहा जाता है। वे नौ हैं : १. भद्र, २. सुभद्र, ३. सुजात, ४. सौमनस, ५. प्रिय-दर्शन, ६. सुदर्शन, ७. अभोध, ८. सुप्रतिबुद्ध और ९. यशोधर। इनके तीन त्रिक हैं; और प्रत्येक त्रिक में तीन स्वर्ग हैं। २. अनुत्तर—स्वर्ग के सब विमानों में ये श्रेष्ठ हैं; अतः इन्हें अनुत्तर कहा जाता है। इनकी संख्या पाँच है : १. विजय, २. वैजयन्त, जयन्त, ४. अपराजित और ५. सर्वार्थसिद्ध। चार चारों दिशाओं में हैं और सर्वार्थसिद्ध उन सब के बीच में है।

१२ स्वर्ग कल्पोपपन्न के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के हैं। इनकी कुल संख्या २६ है। सब में ही उत्तरोत्तर सात बातों की वृद्धि और चार बातों की हीनता है। सात बातें इस प्रकार हैं :

१. स्थिति—आयुष्य।

२. प्रभाव—रुष्ट हो कर दुःख देना, अमुग्रहशील हो कर सुख पहुँचाना अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ और बलपूर्वक दूसरों से काम करवाना—चारों ही प्रकार का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्तु कषाय मन्दता के कारण वे उसका उपयोग नहीं करते हैं।

३. सुख—इन्द्रियों द्वारा इष्ट विषयों का अनुभव रूप सुख।

४. व्युत्ति—शरीर और वस्त्राभूषणों की कान्ति।

५. लक्ष्या विद्युद्धि—परिणामों की पवित्रता।

६. इन्द्रिय-विषय—इष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-विषयों को दूर से ग्रहण करने की शक्ति ।
७. अवधि—अवधि व विभंग-ज्ञान से जानने की शक्ति ।
चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमशः हीन होती जाती हैं :
१. गति—गमन करने की शक्ति एवं प्रवृत्ति । उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता और गम्भीरता अधिक है ।
२. शरीर-अवगाहना—शरीर की ऊँचाई ।
३. परिवार—विमान तथा सामानिक आदि देव-देवियों का परिवार ।
४. अभिमान—स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, विभूति एवं आयु का अहंकार ।

वेशाधि वेष—देखें, अरिहन्त ।

वेशाप्रती—ब्रतों का सर्वरूपेण नहीं, अपितु किसी अंश में पालन करने वाला ।

ब्रह्मलिङ्गी—केवल ब्राह्म वेष भूषा ।

द्वादश प्रतिमा—देखें, भिक्षु प्रतिमा ।

द्वादशांगी—तीर्थङ्करों की वाणी का गणधरों द्वारा ग्रन्थ रूप में होने वाला संकलन अंग कहलाता है । वे संख्या में बारह होते हैं, अतः उस सम्पूर्ण संकलन को द्वादशांगी कहा जाता है । पुरुष के शरीर में जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पैर, दो जंघाएँ, दो उरु, दो गात्राङ्ग (पार्श्व), दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार श्रुत-रूप पुरुष के भी बारह अंग हैं । उनके नाम हैं : १. आभासंग, २. सुयगडांग ३. ठाणांग, ४. समवायांग, ५. विवाहपण्णती (भगवती), ६. णायधम्म कहाओ ७. उवासगदसांग, ८. अन्तगडदसांग ९. अणुत्तरो ववाइय, १०. पण्हावागरण, ११. विपाक और १२. दिट्ठिवाय ।

द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास, उत्कुटुक, लगण्डशायी (केवल सिर और एड़ियों का पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार पीठ के बल लेटना) या दण्डायत (सीधे दण्डे की तरह लेटना) होकर ग्रामादि से बाहर कोयोत्सर्ग करना ।

द्वि मासिकी से सप्त मासिकी प्रतिमा—साधु द्वारा दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास, छह मास, सात मास तक आहार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात दत्ति ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

नन्दीश्वर द्वीप—जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप ।

नसोत्थुणं—अरिहन्त और सिद्ध की स्तुति ।

नरक—अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते हैं, नरक सात हैं—

१. रत्न प्रभा—कृष्णवर्ण भयंकर रत्नों से पूर्ण,
२. शर्करा प्रभा—भाले, बरछी आदि से भी अधिक तीक्ष्ण कंकरों से परिपूर्ण ।
३. बालुका प्रभा—भड़भूजे की भाङ्ग की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू ।

४. पंक प्रभा—रक्त, मांस और पीव जैसे कीचड़ से व्याप्त ।
५. घूर्ण प्रभा—राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपूर्ण ।
६. तमः प्रभा—घोर अन्धकार से परिपूर्ण ।
७. महातमः प्रभा—घोरातिघोर अन्धकार से परिपूर्ण ।

नागैन्द्र—भुवनपति देवों की एक निकाय का स्वामी । देखें, देव ।

निकाचित—जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चित ही भोगा जाता है । यह सब करणों के अयोग्य की अवस्था है ।

नित्यपिण्ड—प्रतिदिन एक घर से आहार लेना ।

निदान—देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान शल्य ।

निर्ग्रन्थ प्रवचन—तीर्थङ्कर प्रणीत जैन-आगम ।

निजंरा—तपस्या के द्वारा कर्म-मल के उच्छेद से होने वाली आत्म-उज्ज्वलता ।

निर्हारिम—देखें, पादोपगमन ।

निह्लय—तीर्थङ्करों द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों का अपलापक ।

नैरयिक भाव—नरक की पर्याय ।

पंचपुण्डिक लुंचन—मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर बालों का लुंचन करना ।

पाँच दिव्य—केवलियों के आहार ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभूतियाँ ।

१. नाना रत्न, २. वस्त्र, ३. गन्धोदक, ४. फूलों की वर्षा और ५. देवताओं द्वारा दिव्य घोष ।

पण्डित मरण—सर्वत्रत दशा में समाधि मरण ।

पदानुसारी लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । इसके अनुसार आदि, मध्य या अन्त के किसी एक पद्य की श्रुति या जप्ति मात्र से समग्र ग्रन्थ का अवबोध हो जाता है ।

परीषह—साधु-जीवन में विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट ।

पर्याय—पदार्थों का बदलता हुआ स्वरूप ।

पश्योपम—एक दिन से सात दिन की आयु वाले उत्तर कुरु में पैदा हुए योगिकों के केशों के असंख्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, लम्बा व चौड़ा कुआँ ठसाठस भरा जाये । वह इतना दबा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भीतर घुस न सके और चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से भुजर जाये तो भी वह अंश मात्र लचक न खाये । हर सौ वर्ष पश्चात् उस कुएँ में एक केश-खण्ड निकाला जाये । जितने समय में वह कुंआ खाली होगा, उतने समय को पश्योपम कहा जाएगा ।

पादोपगमन—अनशन का वह प्रकार, जिसमें साधु द्वारा दूसरों की सेवाओं का और स्वयं की चेष्टाओं का त्याग कर पादप-वृक्ष की तरह निश्चेष्ट होकर रहना । इसमें चारों आहारों का त्याग आवश्यक है । यह दो प्रकार का है—१. निर्हारिम और २. अनि-
र्हारिम ।

१. निर्हारिम—जो साधु उपाश्रय में पादोपगमन अनशन करते हैं, मृत्युपरान्त उनका शव संस्कार के लिए उपाश्रय से बाहर लाया जाता है; अतः वह देह-त्याग निर्हारिम कहलाता है। निर्हारि का तात्पर्य है—बाहर निकालना।

२. अनिर्हारिम—जो साधु अरण्य में ही पादोपगमन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका शव संस्कार के लिए कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता; वह देह-त्याग अनिर्हारिम कहलाता है।

पाप—अशुभ कर्म-पुद्गल। उपचार से पाप के हेतु भी पाप कहलाते हैं।

पारिणामिकी बुद्धि—दीर्घकालीन अनुभवों आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि।

पाश्वर्चनाथ—केवल साधु का वेष धारण किये रहना, पर आचार का यथावत् पालन नहीं करना।

पाश्वर्चनाथ-संतानीय—भगवान् पाश्वर्चनाथ की परम्परा के।

पुण्य—शुभ कर्म-पुद्गल। उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है।

पौषध (पोवास)—एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकार के आहार और पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग।

प्रज्ञप्ति आवि विद्या—१. प्रज्ञप्ति, २. रोहिणी, ३. वज्रशृङ्खला, ४. कुलिशाङ्कशा, ५. चक्रेश्वरी, ६. नरदत्ता, ७. काली, ८. महाकाली, ९. गौरी, १०. गान्धारी, ११. सर्वास्त्रमहाज्वाला, १२. मानवी, १३. वैरोय्या, १४. अच्छुप्ता, १५. मानसी और १६. महामानसिका—ये सोलह विद्या देवियाँ हैं।

प्रतिचोदना—मत से प्रतिकूल वचन।

प्रतिसारणा—मत से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण।

प्रत्याख्यान—त्याग करना।

प्रत्युपधार—तिरस्कार।

प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिभा—साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; उत्तानक या किसी पाश्वर्क से शयन या पालथी लगाकर ग्रामादि से बाहर कायोत्सर्ग करना।

प्रवचन-प्रभावना—नाना प्रयत्नों से धर्म-शासन की प्रभावना करना।

प्रवर्तिनी—आचार्य द्वारा निर्दिष्ट वैयावृत्त्व आदि धार्मिक कार्यों में साध्वी-समाज को प्रवृत्त करने वाली साध्वी—प्रभुत्वा।

प्रवृत्त परिहार (पारिवृत्य परिहार)—शरीरान्तर प्रवेश।

प्रवृत्ति बाहुक—समाचारों को प्राप्त करने वाला विशेष कर्मकर पुरुष।

प्राण—द्वीन्द्रिय (लट, अलसिया आदि), त्रीन्द्रिय (जूं, चींटी आदि) और चतुरिन्द्रिय (टीड, पतंग, भ्रमर आदि) प्राणी। जीव का पर्यायवाची शब्द।

प्राणत—दसवाँ स्वर्ग। देखें, देव।

प्रायश्चित्त—साधना में लगे दूषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पश्चात्ताप करना । यह दस प्रकार से किया जाता है ।

१. आलोचना—लगे दोष को गुरु या रत्नाधिक के समक्ष यथावत् निवेदन करना ।
२. प्रतिक्रमण—सहसा लगे दोषी के लिए साधक द्वारा स्वतः प्रायश्चित्त करते हुए कहना—मेरा पाप मिथ्या हो ।
३. तद्गुमय—आलोचना और प्रतिक्रमण ।
४. विवेक—अनजान में आघातकर्म दोष से युक्त आहार आदि आ जाये तो ज्ञात होते ही उसे उपभोग में न लेकर उसका त्याग कर देना ।
५. कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग ।
६. तप—अनशन आदि बाह्य तप ।
७. छेद—दीक्षा-पर्याय को कम करना । इस प्रायश्चित्त के अनुसार जितना समय कम किया जाता है, उस अवधि में दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोषी साथ से बड़े हो जाते हैं ।
८. मूल—पुनर्दीक्षा ।
९. अनवस्थाप्य—तप विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।
१०. पारञ्चिक—संघ-बहिष्कृत साधु द्वारा एक अवधि विशेषातक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्दा करना ।

प्रीतिदान—शुभ संवाद लाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान ।

बन्ध—आत्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का घनिष्ठ सम्बन्ध ।

बलदेव—वासुदेव के ज्येष्ठ विमात् बन्धु । प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में नौ-नौ होते हैं । इनकी माता चार स्वप्न देखती है । वासुदेव की मृत्यु के बाद दीक्षा लेकर धोर तपस्या आदि के द्वारा आत्म-साधना करते हैं । कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वर्गगामी होते हैं ।

बाहर काय योग—स्थूल कायिक प्रवृत्ति ।

बाहर मन योग—स्थूल मानसिक प्रवृत्ति ।

बाहर वचन योग—स्थूल वाचिक प्रवृत्ति ।

बाल तपस्वी—अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला ।

बालमरण—अज्ञान दशा—अविरत दशा में मृत्यु ।

बेला—दो दिन का उपवास ।

ब्रह्मलोक—पंचर्वा स्वर्ग । देखें, देव ।

मक्त-प्रत्याख्यान—उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्यन्त तीन या चार आहार का त्याग ।

मद्र प्रतिमा—ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुख कर क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक ध्यान करना । यह प्रतिमा दो दिन की होती है ।

भवसिद्धिक—मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता वाले जीव ।

मध्य—देखें, भवसिद्धिक ।

भाव—मौलिक स्वरूप । विचार ।

भावित्तात्मा—संयम में लीन शुद्ध आत्मा ।

भिक्षु प्रतिमा—साधुओं द्वारा अभिग्रह विशेष से आचरण । ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं । पहली प्रतिमा का समय एक मास का है । दूसरी का समय दो का, तीसरी का तीन मास, चौथी का चार मास, पाँचवीं का पाँच मास, छठी का छह मास, सातवीं का सात मास, आठवीं, नवीं, दसवीं का एक-एक सप्ताह, ग्यारहवीं का एक अहोरात्र और बारहवीं का समय एक रात्रि का है । पहली प्रतिमा में आहार-पानी की एक-एक दत्ति, दूसरी में दो-दो दत्ति, तीसरी में तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पाँचवीं में पाँच-पाँच दत्ति, छठी में छह-छह दत्ति, सातवीं में सात-सात दत्ति, आठवीं, नवीं और दसवीं में चौविहार एकान्तर और पारणे में आयबिल, ग्यारहवीं में चौविहार छट्ठतप और बारहवीं में अट्ठमतम आवश्यक है । आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं प्रतिमा का विस्तृत विवेचन देखें, क्रमशः प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, तृतीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, एक अहोरात्र प्रतिमा रात्रि प्रतिमा में । इन प्रतिमाओं के अवलम्बन में साधु अपने शरीर के ममत्व को सर्वथा छोड़ देता है और केवल आत्मिक अलख की ओर ही अग्रसर रहता है । दैन्य भाव का परिहार करते हुए देव, मनुष्य और तिर्येच सम्बन्धी उपसर्गों को समभाव से सहता है ।

भुवनपति—देखें, देव ।

भूत—वृक्ष आदि प्राणी । जीव का पर्यायवाची शब्द ।

मंख—चित्र-फलक हाथ में रखकर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर ।

मत्तिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान ।

मनःपर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान ।

मन्थु—बेर आदि फल का चूर्ण ।

महाकल्प—काल विशेष । महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है—गंगा नदी पाँच सौ योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सौ धनुष है । ऐसी सात गंगाओं की एक महागंगा, सात महागंगाओं की एक सादीन गंगा, सात सादीन गंगाओं की एक मृत्यु गंगा, सात मृत्यु गंगाओं की एक लोहित गंगा, सात लोहित गंगाओं की एक अवन्ती गंगा, सात अवन्ती गंगाओं की एक परमावन्ती गंगा ; इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सत्तरह हजार छह सौ उन्चास गंगा नदियाँ होती हैं । इन गंगा नदियों के बालू-कण दो प्रकार के होते हैं—१. सूक्ष्म और २. बादर । सूक्ष्म का यहाँ प्रयोजन नहीं है । बादर कणों में से सौ-सौ वर्ष के बाद एक-एक कण निकाला जाये । इस क्रम से उपर्युक्त गंगा समुदाय जितने समय में रिक्त होता है, उस समय को मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीन लाख मानस-सर प्रमाणों का एक महाकल्प होता है । चौरासी लाख महाकल्पों का एक महामानस होता है । मानस-सर के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद हैं । मज्झिमनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ में चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य प्रकार से दिया गया है ।

महानिर्ग्रन्थ—तीर्थङ्कर ।

महाम्ब्र प्रतिमा—ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । चारों ही दिशाओं में क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ।

महाप्रतिमा तप—देखें, एक रात्रि प्रतिमा ।

महा विदेह क्षेत्र—देखें, जम्बूद्वीप ।

महाव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का मनसा, वाचा, कर्मणा जीवन-पर्यन्त परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महाव्रत कहा जाता है । गृहस्थवास का त्याग कर साधना में प्रवृत्त होने वालों का यह शील है ।

महासिंह निष्क्रोडित तप—तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है ; उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है । समग्र तप में १ वर्ष ६ महीने और १८ दिन लगते हैं । इस तप की भी चार परिपाटी होती हैं । इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है ।

माण्डलिक राजा—एक मण्डल का अधिपति राजा ।

मानुषोत्तर पर्वत—जम्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकी-खण्ड है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदधि है और कालोदधि को घेरे हुए पुष्कर द्वीप है । पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मानुषोत्तर पर्वत है, जो द्वीप को दो भागों में विभक्त करता है । मनुष्य-लोक एवं समय क्षेत्र की सीमारेखा भी यही पर्वत बनता है । इस पर्वत के बाहर जवाचारण, विद्याचारण साधुओं के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति के आवलम्बन बिना नहीं जा सकता ।

मार्ग—ज्ञानादिरूप मोक्ष-मार्ग ।

मासिकी मिक्षु प्रतिमा—साधु द्वारा एक महीने तक एक दत्ति (आहार-पानी के ग्रहण से से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिष्ठा ।

मिथ्यात्व—तत्त्व के प्रति विपरीत श्रद्धा ।

मिथ्यादर्शन शल्य—देखें, शल्य ।

मूल गुण—वे व्रत, जो चारित्ररूप वृक्ष के मूल (जड़) के समान होते हैं । साधु के लिए पाँच महाव्रत और श्रावक के लिए पाँच अपुत्रत मूल गुण हैं ।

मेरुपर्वत की चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन समुन्नत व स्वर्ण-कान्ति मय पर्वत है । इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका—चोटी है । इसी पर्वत पर भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं, भद्रशाल वन धरती के बराबर पर्वत को घेरे हुए है । पाँच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है, जहाँ क्रीड़ा करने के लिए देवता भी आया करते हैं । बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है । चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है । उसी वन में स्वर्णमय चार शिलायें हैं, जिन पर तीर्थङ्करों के जन्म-महोत्सव होते हैं ।

मोक्ष—सर्वथा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान ।

यवमध्यचन्द्र प्रतिमा—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की वृद्धि-हानि के अनुसार दत्ति की वृद्धि-हानि से यवाकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिज्ञा ।
उदाहरणार्थ—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति बढ़ाते हुए पूर्णिमा को पन्द्रह दत्ति । कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चौदह दत्ति और इस प्रकार क्रमशः एक-एक दत्ति घटाते हुए चतुर्दशी को केवल एक दत्ति ही खाना । अमावस्या को उपवास रखना ।

योग—मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति ।

योजन—चार कोश परिमित भू-भाग । चक्रवर्ती भरत ने दिग्विजय के लिए जब प्रस्थान किया तो चक्ररत्न सेना के आगे-आगे चल रहा था । पहले दिन जितनी भूमि का अद-गाहन कर वह रुक गया, उतने प्रदेश को तब से योजना की संज्ञा दी गई ।

योगलिक—मानव सम्यता से पूर्व की सभ्यता जिसमें मनुष्य युगल रूप जन्म लेता है । वे 'योगलिक' कहलाते हैं । उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा होती है ।

रजोहरण—जैन मुनियों का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रमार्जन आदि कामों में आता है ।

राष्ट्रीय—वह प्राधिकारी, जिसकी निर्युक्ति प्रान्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की जाती है ।

रचककर द्वीप—जम्बूद्वीप से तेरहवाँ द्वीप ।

लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त का एक प्रकार, जिसमें तपस्या आदि के माध्यम से दोष का शोधन किया जाता है ।

लघुसिंह निष्क्रोडित तप—तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे मुड़ कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह लघु और महा दो प्रकार का होता है । प्रस्तुत क्रम में अधिकाधिक नौ दिन की तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है । सम्प्रतप में ६ महीने और ७ दिन का समय लगता है । इस तप की भी चार परिपाटी होती है । इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है । (चित्र परिशिष्ट-१ के अन्त में देखें ।)

लब्धि—आत्मा की विबुद्धि से प्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति ।

लब्धिधर—विशिष्ट शक्ति-सम्पन्न ।

लांतक—छठा स्वर्ग । देव, देव ।

लेइया—योगवर्गणा के अन्तर्गत पुद्गलों की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम ।

लोक—घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति ।

लोकपाल—सीमा के संरक्षक । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं । ये मर्हदिक होते हैं और अनेक देव-देवियों का प्रभुत्व करते हैं ।

लोकास्तिक—पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग में छह प्रतर हैं । मकानों में जैसे मंजिल होती है, वैसे ही स्वर्गों में प्रतर होते हैं । तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिशा में असनाड़ी के भीतर चार

विशाओं में और चार ही विदिशाओं में आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देवों के यहीं नौ विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियों में हैं और एक उनके मध्य भाग में है। उनके नाम हैं : १. अर्ची, २. अचिमाल, ३. वैरोचन, ४. प्रभंकर, ५. चन्द्राम, सूर्याम, ७. शुक्राभ, ८. सुप्रतिष्ठ, ९. रिष्टाभ (मध्यवर्ती) लोक के अन्त में रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते हैं। विषय-वासना से ये प्रायः मुक्त रहते हैं, अतः देवर्षि भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार तीर्थङ्करों की दीक्षा के अवसर पर ये प्रेरित करते हैं।

बक्रजङ्घ—शिक्षित किये जाने पर भी अनेक कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला तथा बक्रता के कारण छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करने वाला।

वज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा—कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्रकला की हानि-वृद्धि के अनुसार, दत्ति की हानि-वृद्धि से वज्राकृति में सम्पन्न होने वाली एक मास की प्रतिज्ञा। इसके प्रारम्भ में १५ दत्ति और फिर क्रमशः घटाते हुए अमावस्था को एक दत्ति। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दो और फिर क्रमशः एक-एक बढ़ाते हुए चतुर्दशी को १५ दत्ति और पूर्णिमा को उपवास।

वर्षोदान—तीर्थङ्करों द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान।

वासुदेव—पूर्वभव में किये गये निश्चित निदान के अनुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव के रूप में अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में ये नौ-नौ होते हैं। उनके गर्भ में आने पर माता सात स्वप्न देखती है। शरीर का कर्ण कृष्ण होता है भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के एकमात्र अधिपति—प्रशासक होते हैं। प्रति वासुदेव को मार कर ही त्रिखण्डाधिपति होते हैं। इनके सात रत्न होते हैं : १. सुदर्शन-चक्र, २. अमोघ खड्ग, ३. कौमोदकी गदा, ४. घनुष्य अमोघ बाण, ५. गरुणध्वज रथ, ६. पुष्प-माला और ७. कौस्तुभमणि।

विकुर्वण लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार नाना रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को धागे की तरह इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है कि वह सूई के छेद में से भी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता है कि मेरुपर्वत भी उसके घुटनों तक रह जाये। शरीर को वायु से भी अधिक हल्का और वज्र से भी भारी बनाया जा सकता है। जल पर स्थल की तरह और स्थल पर जल की तरह उन्मज्जन किया जा सकता है। छिद्र की तरह पर्वत के बीच से बिना रुकावट निकाला जा सकता है और पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। एक ही समय में अनेक प्रकार के रूपों से लोक को मरा जा सकता है। स्वतन्त्र व अतिक्रूर प्राणियों को बश में किया जा सकता है।

विजय अनुत्तर विमान—देखें, देव।

विद्याचरण लब्धि—षष्ठ (वेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रुति-विहित ईषत् उपष्टम्भ से दो उड़ान में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक पहुँचा जा

सकता है। पहली उड़ान में मानुषोत्तर पर्वत तक जाया जा सकता है। वापस लौटते समय एक ही उड़ान में मूल स्थान पर पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा की दो उड़ान में मेरु तक और लौटते समय एक ही उड़ान में प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा जा सकता।

विप्रुषीषथ लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के मल-मूत्र भी दिव्य औषधि का काम करते हैं।

विभंग ज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना अवधि ज्ञान है। मिथ्यात्वी का यही ज्ञान विभंग कहलाता है।

धीतरागता धिराधक—गृहीत व्रतों का पूर्ण रूप से आराधन नहीं करने वाला। अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित्त करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला।

वेनयिक बुद्धि—गुरुओं की सेवा-शुश्रूषा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

वंमानिक—देखें, देव।

वेद्यावृत्ति—आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान, तपस्वी, स्थविर, साधमिक, कुल, गण और संध की आहार आदि से सेवा करना।

वेध्रवण—कुवेर।

व्यन्तर—देखें, देव।

शतपाक तेल—विविध औषधियों से भावित शत बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में शत स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो।

शय्यातर—साधु जिस व्यक्ति के मकान में सोते हैं, वह शय्यातर कहलाता है।

शल्य—जिससे पीड़ा हो। वह तीन प्रकार का है :

१. माया शल्य—कपट-भाव रखना। अतिचार की माया पूर्वक आलोचना करना या गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, दूसरे पर झूठा आरोप लगाना।
२. निदाय शल्य—राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन में यह अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचर्य, तप, आदि अनुष्ठानों के फल-स्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हों।
३. मिथ्यादर्शन शल्य—विपरीत श्रद्धा का होना।

शिक्षाव्रत—बार-बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं। ये चार हैं : १. सामायिक व्रत, २. देशावकाशिक व्रत, ३. पीषधोपवास व्रत और ४. अतिथि संविभाग व्रत।

शुक्ल ध्यान—निर्मल प्रणिधान—समाधि-अवस्था। इसके चार प्रकार हैं : १. पृथक्स्व वितर्क सविचार, २. एकत्व वितर्क सविचार, ३. सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और ४. समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति।

शेषकाल—चातुर्मास के अतिरिक्त का समय।

शैलेशी अवस्था—चौदहवें गुणस्थान में जब मन, वचन और काय योग का निरोध हो जाता है, तब उसे शैलेशी अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण मेरु सदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है।

श्रीदेवी—चक्रवर्ती की अग्रमहिषी। कद में चक्रवर्ती से केवल चार अँगुल छोटी होती है। एवं सदा नवयोवना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रोगोपशान्ति हो जाती है। इसके सन्तान नहीं होती।

श्रुत ज्ञान—शब्द, संकेत आदि द्रव्य श्रुत के अनुसार दूसरों को समझाने में सक्षम मति ज्ञान।
श्रुत भक्ति—श्रद्धावन्त श्रुत ज्ञान का अनवद्य प्रसार व उसके प्रति होने वाली जन-अर्चि को दूर करना।

श्लेष्मौषध लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार तपस्वी का श्लेष्म यदि कोठी के शरीर पर भी मला जाये तो उसका कोढ़ समाप्त हो जाता है और शरीर स्वर्ण-वर्ण हो जाता है।

षट् आवश्यक—सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने योग्य क्रिया को षट् आवश्यक कहा जाता है। वे छह हैं :

१. सामायक—समभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना।
२. चतुर्विंशस्तव—चौबीस तीर्थङ्करों के गुणों का भक्तिपूर्वक उत्कीर्तन करना।
३. वन्दना—मन, वचन और शरीर का यह प्रशस्त व्यापार, जिसके द्वारा पूज्यजनों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है।
४. प्रतिक्रमण—प्रमादवश शुभ योग से अशुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने पर पुनः शुभ योग की ओर अग्रसर होना। इसी प्रकार अशुभ योग से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग की ओर प्रवृत्त होना। संक्षेप में—अपने दोषों की आलोचना।
५. कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना।
६. प्रत्याख्यान—किसी एक अवधि के लिए पदार्थ-विशेष का त्याग।

संक्रमण—सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवर्तन।

संघ—गण समुदाय—दो से अधिक आचार्यों के शिष्य-समूह।

संजी गर्भ—मनुष्य-गर्भावास। आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द।

संधारा—अन्तिम समय में आहार आदि का परिहार।

संमिन्नश्रोतृ लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। इसके अनुसार किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों को युगपत् ग्रहण किया जा सकता है। चक्रवर्ती की सेना के कोलाहल में शंख, भेरी आदि विभिन्न वाद्यों के शोर-गुल में भी सभी ध्वनियों को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है।

संयुध निकाय—अनन्त जीवों का समुदाय। आजीविकों का एक पारिभाषिक शब्द।

संसेखना—शारीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से कषायादि का शमन करते हुए तपस्या करना।

संवर—कर्म ग्रहण करने वाले आत्म-परिणामों का निरोध।

संस्थान—आकार विशेष।

संहनन—शरीर की अस्थियों का दृढ़ बन्धन, शारीरिक बल।

सचेलक—वस्त्र-सहित। बहुमूल्य वस्त्र-सहित।

सत्त्व—पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु के प्राणी। जीव का पर्यायवाची शब्द।

सन्नियेश—उपनगर।

सप्त सप्तमिक प्रतिमा—यह प्रतिमा उम्चास दिन तक होती है। इसमें सात-सात दिन के सप्तक होते हैं। पहले सप्तक में प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पानी एवं क्रमशः सातवें सप्तक में प्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्न-पानी के ग्रहण के साथ कायोत्सर्ग किया जाता है।

सप्रतिकर्म—अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का होना। यह क्रिया भक्त-प्रत्याख्यान अनशन में होती है।

समय—काल का सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश।

समवसरण—तीर्थङ्कर परिषद अथवा वह स्थान जहाँ तीर्थङ्कर का उपदेश होता है।

समाचारी—साधुओं की अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार।

समाधि दान—आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, शैक्ष, प्लान, तपस्वी, मुनियों का आवश्यक कार्य सम्पादन कर उन्हें चैतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना।

समाधि-मरण—श्रुत-चारित्र-धर्म में स्थित रहते हुए निर्मोह भाव में मृत्यु।

समिति—संयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं, वे पाँच हैं—१. ईर्या, २. भाषा, ३. एषणा, ४. आदान-निक्षेप और ५. उत्सर्ग।

१. ईर्या—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियों के विषयों का वर्जन करते हुए चलना।

२. भाषा—भाषा-दोषों का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित और असंदिग्ध बोलना।

३. एषणा—गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-सम्बन्धी एषणा के दोषों का वर्जन करते हुए आहार-पानी आदि औधिक उपधि और शय्या, पाट आदि औपग्रहिक उपधि का अन्वेषण।

४. आदान-निप—वस्त्रेत्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पूर्वक लेना व रखना।

५. उत्सर्ग—मल, मूत्र, खेल, थूक कफ आदि का विधिपूर्वक पूर्वदृष्ट एवं प्रमाजित निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना।

समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति—शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमें समस्त क्रियाओं का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा।

सम्यक्स्वी—यथार्थ तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न।

सम्यक् दृष्टि—पारमार्थिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला।

सम्यग् दर्शन—सम्यक्त्व—यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा।

सर्वतोभद्र प्रतिमा—सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि के अनुसार क्रमशः दशों दिशाओं की ओर अभिमुख होकर एक-एक अहोरात्र का

कायोत्सर्ग किया जाता है। भगवान् महावीर ने इसे ही किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दूसरी विधि के अनुसार लघु और महा दो भेद होते हैं।

१—लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा—अंकों की स्थापना का वह प्रकार जिसमें सब ओर से समान योग आता है, उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। इस तप का उपवास से आरम्भ होता है और क्रमशः बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता है। दूसरे क्रम में मध्य के अंक को आदि अंक मान कर चला जाता है और पाँच खण्डों में उसे पूरा किया जाता है। आगे यही क्रम चलता है। एक परिपाटी का कालमान ३ महीने १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

२. महा सर्वतोभद्र प्रतिमा—इस तप का आरम्भ उपवास से होता है और क्रमशः बढ़ते हुए षोडश भक्त तक पहुँच जाता है। बढ़ने का इसका क्रम भी सर्वतोभद्र की तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप द्वादश भक्त है और इसमें षोडश भक्त। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

महासर्वतोभद्र प्रतिभा

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

सर्वार्थसिद्ध—देखें, देव ।

सर्वोषध लब्धि—तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति । वर्षा का बरसता हुआ व नदी का बहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से संस्पृष्ट होकर रोग-नाशक व विष-संहारक ही जाते हैं । विष-मिश्रित पदार्थ यदि उनके पात्र या मुँह में आता है, तो वह भी निर्विष हो जाता है । उनकी वाणी की स्मृति भी महाविष के शमन की हेतु बनती है । उनके नख, केश, दाँत आदि शरीरज वस्तुएँ भी दिव्य औषधि का काम करती हैं ।

सहस्रपाक तेल—नाना औषधियों से भावित सहस्र बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने में सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो ।

सहस्रराकल्प—आठवाँ स्वर्ग । देखें, देव ।

सागरोपम (सागर)—पत्थोपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम (सागर) होता है । देखें, पत्थोपम ।

सार्धमिक—समान धर्मों ।

सामानिक—सामानिक देव आगु आदि से इन्द्र के समान होते हैं । केवल इनमें इन्द्रत्व नहीं होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह पूज्य होते हैं ।

सामायिक चारित्र—सर्वथा सावद्य-योगों की विरति ।

सावद्य—पाप-संहित ।

सिद्ध—कर्मों का निर्मल नाश कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाली आत्मा ।

सिद्धि—सर्व कर्मों की क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था ।

सुषम-दुःषम—अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा, जिसमें सुख के साथ कुछ दुःख भी होता है ।

सुषम—अवसर्पिणी काल का दूसरा आरा, जिसमें पहले आरे से सुख में कुछ न्यूनता आरम्भ होती है।

सुषम-सुषम—अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमें सब प्रकार के सुख ही सुख होते हैं।

सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपाति—शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय देकर दूसरे बाकी के योगों का निरोध होता है। देखें, शुक्ल ध्यान।

सूत्र—आगम शास्त्र।

सूत्रागम—मूल आगम-शास्त्र।

सौधमं—पहला स्वर्ग। देखें, देव।

सनातक—बोधिसत्त्व।

स्थविर—साधना से स्खलित होते हुए साधुओं को पुनः उसमें स्थिर करने वाले। स्थविर तीन प्रकार के होते हैं : १. प्रव्रज्या स्थविर, २. जाति स्थविर और ३. श्रुत स्थविर।

१. प्रव्रज्या स्थविर—जिन्हें प्रव्रजित हुए बीस वर्ष हो गये हों।

२. जाति स्थविर—जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो।

३. श्रुत स्थविर—जिन्होंने स्थानांग, समवायांग आदि का विधिवत् ज्ञान प्राप्त कर लिया हो।

स्थविर कल्पिक—गच्छ में रहने हुए साधना करना। तप और प्रवचन की प्रभावना करना। शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि गुणों की वृद्धि करना। वृद्धावस्था में जंघाबल क्षीण हो जाने पर आहार और उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना।

स्थावर—हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति के लिए गमन करने में असमर्थ प्राणी।

स्थितिपतित—पुत्र-जन्म के अवसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन का महोत्सव।

स्वादिस—सुपारी, इलायची आदि मुखवास पदार्थ।

हल्ला—गोवालि का लता के तूण की समानाकृति का कीट विशेष।

परिशिष्ट-२
बौद्ध पारिभाषिक शब्द-कोश

अकुशल धर्म—सदैव बुरा फल उत्पन्न करने वाले धर्म पाप कर्म ।

अग्निशाला—पानी गर्म करने का घर ।

अधिकरण समय—उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लंघन भी दोष है ।

अधिष्ठान पारमिता—जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं से प्रचण्ड हवा के भोके लगने पर भी न कांपता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने अधिष्ठान (दृढ़ निश्चय) में सर्वतोभावेन सुस्थिर रहना ।

अध्वनिक—चिरस्थायी ।

अनवस्रव—विपाक-रहित ।

अनागामी—फिर जन्म व लेने वाला । काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना) को सर्वथा समाप्त कर योगवचर भिक्षु अनागामी हो जाता है । यहाँ से मरकर ब्रह्मलोक में पैदा होता है और वहीं से अर्हत हो जाता है ।

अनादवासिक—मन को सन्तोष न देने वाला ।

अनियत—भिक्षु किसी श्रद्धालु उपासिका के साथ एकान्त में पाराजिक, संघादिसेस और पाचित्तिय—तीन दोषों में से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है । संघ के समक्ष सारा घटना-वृत्त प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के कथन पर, दोष का निर्णय किया जाता है और उसे प्रायश्चित्त करवाया जाता है । वह अपराध (तीनों) नियत न होने पर अनियत कहा जाता है ।

अनुप्रज्ञप्ति—सम्बोधन ।

अनुशासनीयप्रातिहार्य—भिक्षु ऐसा अनुशासन करता है—ऐसा विचारो, ऐसा मत विचारो; मन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड़ दो, इसे स्वीकार कर लो ।

अनुभव—श्रुति ।

अनुश्रावण—ज्ञप्ति करने के अनन्तर संघ से कहना—जिसे स्वीकार हो, वह मीन रहे; जिसे स्वीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करें ।

अपायिक—दुर्गति में जाने वाला ।

अभिजाति—जन्म ।

अभिज्ञा—दिव्य शक्ति । अभिज्ञा मूलतः दो प्रकार की है—१. लौकिक और २. लोकोत्तर । लौकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्तरअभिज्ञा एक है :

१. ऋद्धिविद्ध—अधिष्ठान ऋद्धि (एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना), विकुवण ऋद्धि (साधारण रूप को छोड़कर कुमार का रूप या नाग का रूप दिखलाना, नाना प्रकार के सेना द्यूहों को दिखलाना आदि), मनोमय ऋद्धि (मनोमय शरीर

बनाता), ज्ञान-विस्फार ऋद्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि (ज्ञान और समाधि की उत्पत्ति से पहले, पीछे उसी क्षण या ज्ञान के या समाधि के अनुभव से उत्पन्न हुई विशेष शक्ति), आर्य कर्म ऋद्धि (प्रतिकूल आदि संज्ञी होकर विहार करना), विपाकज ऋद्धि (पक्षी आदि का आकाश में जाना आदि), पुण्यवान् की ऋद्धि (चक्रवर्ती आदि का आकाश से जाना), विद्यामय ऋद्धि (विद्याधर आदि का आकाश से जाना), सिद्ध होने के अर्थ में ऋद्धि (उस-उस काम में सम्यक्-प्रयोग से उस-उस काम का सिद्ध होना) —ये दस ऋद्धियाँ हैं, इसको प्राप्त करके भिक्षु एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है, अन्तर्धान होता है। तिरःकुड्य—अन्तर्धान ही दीवार के आर-पार जाता है, तिरःप्रकार—अन्तर्धान हो प्रकार के पार जाता है, तिरःपर्वत—पांशु या पत्थर के पर्व के पार जाता है, आकाश में होने के समान बिना टकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी में गोता लगाता है, पृथ्वी की भाँति जल पर चलता है, पाँखों वाले पक्षी की तरह आकाश में पालथी मारे जाता है, महातेजस्वी सूर्य और चन्द्र को भी हाथ से छूता है और मलता है, ब्रह्मलोकों को भी अपने शरीर के बल से वश में करता है, दूर को पास करता है, पास को दूर करता है, थोड़े को बहुत करता है, बहुत को थोड़ा करता है, मधुर को अमधुर करता है अमधुर मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान् को सब सिद्ध होता है। यही स्थिति अवलोक को बढ़ा कर उस ब्रह्मा के रूप को देखता है और यही स्थिति उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को मली प्रकार जानता है। शरीर के तौर पर चित्त को परिणाम करता है और चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करता है।

२. दिव्य-श्रोत्र-घातु—विष्णुद्वय अमानुष दिव्य श्रोत्र घातु अर्थात् देवताओं के समान कर्णेन्द्रिय से दूर व समीप के देवों और मनुष्यों के शब्दों सुन सकता है। इस अभिज्ञ को प्राप्त करने वाला भिक्षु यदि ब्रह्मलोक तक भी शंख, भेरी, नगाड़ी आदि के शब्द में एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'यह शंख का शब्द है; 'भेरी का शब्द है', ऐसा व्यवस्थापन कर सकता है।
३. चेतोपर्य-ज्ञान—दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता है। वीताराग चित्त, सद्देष-चित्त, वीतद्वेष चित्त, समोह-चित्त, वीतमोह-चित्त, विक्षिप्त-चित्त संक्षिप्त-चित्त, महद्गत-चित्त, अहमद्गत-चित्त, स-उत्तर-चित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाग्र) चित्त, असमाहित-चित्त, विमुक्त-चित्त और अमुक्त-चित्त होने पर वैसा जानता है।
४. पूर्वनिवानुस्मृति-ज्ञान—अनेक प्रकार के पूर्व-जन्मों का अनुस्मरण करता है। एक जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत् सौ, हजार, सौ हजार.....अनेक संवर्त-कल्पों को भी अनेक विवर्त-कल्पों को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पों को भी स्मरण करता है। तब मैं अमुक्त स्थान अर्थात् भ्रव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सत्त्वों के रहने के स्थान या सत्त्व समूह में था। इस नाम का, इस गोत्र का, इस आयु का, इस आहार का, अमुक्त प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करने वाला व इतनी आयु वाला था। वहाँ से च्युत होकर अमुक्त स्थान में उत्पन्न हुआ। वहाँ नाम आदि.....था। वहाँ से च्युत हो अब यहाँ अमुक्त क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तैथिक

(दूसरे मतावलम्बी) चालीस कल्पों तक, प्रकृति-श्रावक (अग्र-श्रावक और महा-श्रावक को छोड़कर), सौ या हजार कल्पों तक, महाश्रावक (अस्सी) लाख कल्पों तक, अग्र श्रावक (दो) एक असंख्य लाख कल्पों को प्रत्येक बुद्ध दो असंख्य लाख कल्पों को और बुद्ध बिना परिच्छेद ही पूर्वजन्मों का अनुस्मरण करते हैं।

५. च्युतोत्पादन-ज्ञान—विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था में आये, अच्छी अवस्था में आये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्राप्त बुरी गति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मों के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों की जान लेता है। वे प्राणी शरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषों की निन्दा करते थे, मिथ्यादृष्टि रखते थे, मिथ्यादृष्टि वाले काम करते थे। (अब) वह मरने के बाद नरक और दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और वह (दूसरे) प्राणी शरीर, वचन और से सदाचार करते, साधुजनों की प्रशंसा करते, सम्यक् दृष्टि वाले सम्यग्-दृष्टि के अनुकूल आचरण करते थे, अब अच्छी गति और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं—इस तरह शुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षु से... जान लेता है।
६. आश्रव-क्षय—आश्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान कर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता है।

अर्हत्—मिक्षु रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या के बन्धन को काट गिराता है और अर्हत् हो जाता है। उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं और सभी आश्रव क्षीण हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है, जीवनस्रोत सदा के लिए सूख जाता है और दुःख का अन्त हो जाता है। वह जीवन-मुक्त व परम-पद की अवस्था होती है।

अविचीर्ण—न किया हुआ।

अवितर्क-विचार-समाधि—जो वितर्क मात्र में ही दोष को देख, विचार में (दोष को) न देख केवल वितर्क का प्रहाण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लांघता है, वह अवितर्क-विचार-मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानों में द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानों की एकाग्रता अवितर्क-विचार-समाधि है।

अविची नरक—आठ महान् नरकों में से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सौ योजन के घंरे में प्रचण्ड आग धधकती रहती है।

अव्याकृत—अनिर्वचनीय।

अष्टाङ्गिक मार्ग—१. सम्यक् दृष्टि, २. सम्यक् संकल्प, ३. सम्यक् वचन, ४. सम्यक् कर्मान्त, ५. सम्यक् आजीव, ६. सम्यक् व्यायाम, ७. सम्यक् स्मृति और ८. सम्यक् समाधि।

आकाशानन्त्यायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ?

आर्कचन्त्यायतन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से तीसरा ?

आचार्यक—धर्म।

आजानीय—उत्तम जाति का।

आवेशना प्रातिहार्य—व्याख्या-चमत्कार। इसके अनुसार दूसरे के मानसिक संकल्पों को अपने चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है।

आनन्तर्य कर्म—१. मातृ-हत्या, २. पितृ-हत्या, ३. अर्हत्-हत्या, ४. बुद्ध के शरीर से लहू बहा देना और ५. संघ में विग्रह उत्पन्न करना; ये पाँच पाप आनन्तर्य कर्म कहलाते हैं। इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षीणाश्रव होकर मुक्त नहीं हो सकता।

आनुपूर्वी कथा—क्रमानुसार कही जाने वाली कथा। इसके अनुसार दान, शील व स्वर्ग की कथा कही जाती है। भोगों के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-स्याग और निष्कामता का माहात्म्य प्रकाशित किया जाता है।

आपत्ति—दोष-दण्ड।

आर्यसत्य—१. दुःख, २. दुःख-समुदाय—दुःख का कारण, ३. दुःख निरोध—दुःख का नाश ४. दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा—दुःख-नाश का उपाय।

आस्रव—चित्त-मल। ये चार हैं—काम, भव, दृष्टि और अविद्या।

आस्ससन्त—आश्वासन प्रद।

इन्द्रकील—शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए नगर द्वार के समीप दृढ़ व विशाल प्रस्तर या लोह-स्तम्भ।

ईत्साना—बर्भी संवत्।

उत्तर कुश—चार द्वीपों में एक द्वीप।

उत्तर-मनुष्य-धर्म—दिव्य शक्ति।

उदान—आमन्दोत्लास से सन्तों के मुँह से निकली हुई वाक्यावलि।

उन्नीस विद्याएँ—१. श्रुति, २. स्मृति, ३. सांख्य, ४. योग, ५. न्याय, ६. वैशेषिक ७. गणित, ८. संगीत, ९. वैद्यक, १०. चारों वेद, ११. सभी पुराण, १२. इतिहास, १३. ज्योतिष, १४. मंत्र-विद्या, १५. तर्क, १६. तंत्र, १७. युद्ध-विद्या, १८. छन्द और १९. सामुद्रिक।

उपपारमिता—साधन में दृढ़ संकल्प होकर बाह्य वस्तुओं का परित्याग करना। उपपारमिता दस होती है।

उपशम संवर्तनिक—शांति प्रापक।

उपसम्पदा—श्रामणेर द्वारा धर्म को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-संस्कार किया जाता है। संघ के एकत्रित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी श्रामणेर वहाँ उपस्थित होता है। संघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। तब से वह भिक्षु कहलाता है और उसे प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दो सी सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही किसी की उपसम्पदा हो सकती है।

उपस्थान-शाला—सभा-गृह।

उपस्थाक—सहचर सेवक।

उपेक्षा—संसार के प्रति अनासक्त-भाव।

उपेक्षा पारमिता—जिस प्रकार पृथ्वी प्रसन्नता और अप्रसन्नता से विरहित होकर अपने पर फेंके जाने वाले शुचि-अशुचि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदैव सुख-दुःख के प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना।

उपोसथ—उपासक किसी विशेष दिन स्वच्छ कपड़े पहिन किसी बौद्ध विहार में जाता है। घुटने टेककर भिक्षु से प्रार्थना करता है— भन्ते ! मैं तीन शरण के साथ आठ उपोसथ शील की याचना करता हूँ। अनुग्रह कर आप मुझे प्रदान करें। वह उपासक क्रमशः तीन बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है। भिक्षु एक-एक शील कहता हुआ रुकता जाता है और उपासक उसे दुहराता जाता है। उपासक समग्र दिन को विहार में रहकर, शीलों का पालन करता हुआ, पवित्र विचारों के चिन्तन में ही व्यतीत करता है। कितने ही उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलों का पालन करते हैं। वे आठ शील इस प्रकार हैं :

१. प्राणातिपात से विरत होकर रहूँगा,
२. अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा,
३. काम-भावना से विरत होकर रहूँगा,
४. मृषावाद से विरत होकर रहूँगा,
५. मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होकर रहूँगा,
६. विकाल भोजन से विरत होकर रहूँगा,
७. नृत्य, गीत, वाद्य, अश्लील हाव-भाव तथा माला, गंध, उबटन के प्रयोग से, शरीर विभूषा से विरत होकर रहूँगा और
८. उच्चासन और सजी-धजी शय्या से विरत होकर रहूँगा।

उपोसथागार—उपोसथ करने की शाला।

ऋद्धिपाद (चार)—सिद्धियों के प्राप्त करने के चार उपाय—छन्द (छन्द से प्राप्त समाधि), विरिय (वीर्य से प्राप्त समाधि), चित्त (चित्त से प्राप्त समाधि), वीमंसा (विमर्ष से प्राप्त समाधि)।

ऋद्धि प्रातिहार्य—योग-बल से नाना चमत्कारिक प्रयोग करना। इसके अनुसार भिक्षु एक होता हुआ भी अनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी बना सकता है। चाहे जहाँ आविर्भूत हो सकता है और तिरोहित भी हो सकता है। बिना टकराए दीवाल, प्रकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई आकाश में जा रहा हो। थल में जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तल पर थल की तरह चल सकता है। आकाश में भी पक्षी की तरह पलथी मारे ही उड़ सकता है। तेजस्वी सूर्य व चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है और ब्रह्मलोक तक सशरीर पहुँच सकता है।

औपपातिक—देवता और नरक के जीव।

कयावस्तु—विवाद।

करुणा—संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा-भाव।

कल्प—असंख्य वर्षों का एक काल-मान। ये चार प्रकार के हैं—१. संवर्त कल्प, २. संवर्त स्थायी कल्प, ३. विवर्त कल्प और ४. विवर्त स्थायी कल्प। संवर्त कल्प में प्रलय और

विवर्त वल्प में सृष्टि का क्रम उत्तरोत्तर चलता है। देवों के आयुष्य आदि कल्प के द्वारा मापे जाते हैं। एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड्ढा सरसों के दानों से भरने के पश्चात् प्रति सौ वर्ष में एक दाना निकालने पर जब सारा गड्ढा खाली होता है तब जितना काल व्यतीत होता है उससे भी वल्प का काल-मान बड़ा है।

कल्पिक कुटिया—भण्डार।

काय स्मृति—भिक्षु अरण्य, वृक्षमूल्य या शून्यागार में बैठता है। आसन मार काया को सीधा रखता है। स्मृतिपूर्वक श्वास लेता है और स्मृतिपूर्वक ही श्वास छोड़ता है। दीर्घ श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसे पूर्ण अनुभूति होती है। ह्रस्व श्वास लेते समय और छोड़ते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है। सारी काया की स्थिति को अनुभव करते हुए श्वास लेते और छोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। कायिकी संस्कारों (क्रियाओं) को रोक कर श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करता है। इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युक्त हो विहार करते समय उसके लोभपूर्ण स्वरुप नष्ट हो जाते हैं। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और समाहित होता है।

कार्षापण—उस समय का सिक्का।

कौतूहलशाला—वह स्थान, जहाँ विभिन्न मतावलम्बी एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते हैं और जिसे सभी उपस्थित मनुष्य कौतूहलपूर्वक सुनते हैं।

कुशल धर्म—दस शोभन नैतिक संस्कार, जो मले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विद्यमान रहते हैं। पुण्य कर्म।

क्लेश—चित्त-मल।

क्रियावादी—जो क्रिया का ही उपदेश करता है।

क्षान्ति पारमिता—जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फेंकी जाने वाली शुद्ध, अशुद्ध, सभी वस्तुओं को सहती है, क्रोध नहीं करती; प्रसन्नमना ही रहती है; उसी प्रकार मान-अपमान सहते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

क्षीणाश्रव—जिनमें वासनाएँ क्षीण हों। यह अर्हत् की अवस्था है।

गमिक—प्रस्थान करने वाले भिक्षु।

घटिकार—महाब्रह्मा।

चक्ररत्न—चक्रवर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्र अरों का, नामि नेमि से युक्त, सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है। जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी हो जाती है। जहाँ वह रुकता है, वहीं सेना का पड़ाव होता है। चक्र प्रभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं और चक्रवर्ती उन्हें पंचशील का उपदेश देता है।

चतुसधुर स्नान—चार मधुर चीज हैं—धी, मक्खन, मधु और चीनी—इसमें स्नान।

चक्रवर्ती—१. चक्र रत्न, २. हस्ति रत्न, ३. अश्व रत्न, ४. मणि रत्न, ५. स्त्री रत्न, ६. गृह-पति रत्न, ७. परिणायक^१ रत्न; इन सात रत्नों और १. परम सौन्दर्य, २. दीर्घायुता, ३. नीरातकता, ४. ब्राह्मण, गृहपतियों की प्रियता इन चार ऋद्धियों से युक्त महानुभाव ।

चक्रवाल—समस्त ब्रह्माण्ड में असंख्य चक्रवाल होते हैं । एक चक्रवाल एक जगत् के रूप में होता है, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) ३६,१०,३५० योजन होता है । प्रत्येक चक्रवाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती है तथा चारों ओर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है । पानी के चारों ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है । प्रत्येक चक्रवाल के मध्य में सिनेरू नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १,६८,००० योजन है । इसका आधा भाग समुद्र के अन्दर होता है और आधा ऊपर । सिनेरू के चारों ओर ७ पर्वत मालाएँ हैं—१. युगन्धर, २. ईसधर, ३. करविका, ४. सुदस्सन, ५. नेमिधर, ६. विनतक और ७. अस्सकण्ण । इन पर्वतों पर महाराज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है । चक्रवाल के अन्दर हिमवान पर्वत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० शिखरों वाला है । चक्रवाल-शिला चक्रवाल को घेरे हुए हैं । प्रत्येक चक्रवाल में एक चन्द्र और एक सूर्य होता है । जिनका विस्तार क्रमशः ४६ तथा ५० योजन है । प्रत्येक चक्रवाल में त्र्यम्बक भवन, असुर भवन तथा अवीचिमहानिरय हैं । जम्बूद्वीप, अपरगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुरु—चार महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपों के द्वारा घेरा हुआ है । चक्रवालों के बीच लोकान्तरिक निरय हैं । सूर्य का प्रकाश केवल एक चक्रवाल को प्रकाशित करता है; बुद्ध के तेज से समस्त चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं ।

चातुर्द्वीपिक—चार द्वीपों वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय बरसने वाला मेघ ।

चातुर्महाराजिक देवता—१. घृतराष्ट्र, २. विरूढ, ३. विरूपाक्ष और ४. वैश्रवण चातुर्महाराजिक देव कहलाते हैं । मनुष्यों के पचास वर्ष के तुल्य चातुर्महाराजिक देवों का एक अहोरात्र होता है । उस अहोरात्र से तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का एक वर्ष और पाँच सौ वर्ष का उनका आयुध्य होता है । ये देवेन्द्र शक्र के अधीन होते हैं ।

चातुर्याम—महावीर का चार प्रकार का सिद्धान्त । इसके अनुसार—

१. निर्ग्रन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है ।
२. निर्ग्रन्थ सभी पापों का वारण करता है ।
३. निर्ग्रन्थ सभी पापों के वारण से घृतपाप ही जाता है ।

१. मञ्जिमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावग्ग, सेलसुत्त के अनुसार चक्रवर्ती का सातवाँ रत्न परिणायकरत्न है और दीघनिकाय, महापदान तथा चक्रवर्ति सीहनाद सुत्त के अनुसार सातवाँ रत्न पुत्ररत्न है ।

४. निग्रन्थ सभी पापों के वारण में लगा रहता है ।

—दीघनिकाय, सामञ्जफल सुत्त, १-२

दीघनिकाय, उदुम्बरिक सीहनाव सुत्त के अनुसार चातुर्ग्राम इस प्रकार है :

१. जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।
२. चोरी न करना, न करवाना और न उसमें सहमत होना ।
३. झूठ न बोलना, न बुलवाना और न उसमें सहमत होना ।
४. पाँच प्रकार के काम-भोगों में प्रवृत्त न होना, न प्रवृत्त करना और न उनमें सहमत होना ।

चार द्वीप—सुमेर पर्वत के चारों ओर के चार द्वीप । पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपर गीयान उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण में जम्बूद्वीप ।

चारिका—धर्मोपदेश के लिए गमन करना । चारिका दो प्रकार की होती है— १. त्वरित चारिका और २. अत्वरित चारिका । दूर बोधनीय मनुष्य को लक्ष्य कर उसके बोध के लिए सहसा गमन 'त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन अर्ध योजन मार्ग का अवगहन करते हुए, पिण्ड चार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करन 'अत्वरित चारिका' है ।

चीवर—भिक्षु का काषाय-वस्त्र जो कई टुकड़ों को एक साथ जोड़कर तैयार किया जाता है । विनय के अनुसार भिक्षु के लिए तीन चीवर धारण करने का विधान है :

१. अन्तरवासक—कटि से नीचे पहिनेने का वस्त्र, जो लुंगी की तरह लपेटा जाता है ।
२. उत्तरासंग—पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ी वस्त्र जो शरीर के ऊपरी भाग में चदर की तरह लपेटा जाता है ।
३. संघाटी—इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्तरासंग की तरह होती है, किन्तु यह दुहरी सिली रहती है । यह कन्धे पर तह लगा कर रखी जाती है । ठण्ड लगने पर या अन्य किसी विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग किया जाता है ।

चेत्यगर्भ—देव-स्थान का मुख्य भाग ।

छन्द—राग ।

अंधा-बिहार—टहलना ।

जन्ताघर—स्नानागार ।

जम्बूद्वीप—दस हजार योजन विस्तीर्ण भू-भाग, जिसमें चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा है; अतः समुद्र कहलाता है । तीन हजार योजन में मनुष्य बसते हैं । शेष तीन हजार योजन में चौरासी हजार कूटों से शोभित चारों ओर बहती हुई पाँच सौ नदियों से विचित्र पाँच सौ योजन समुन्नत हिमवान् (हिमालय) है ।

जाति-संग्रह—अपने परिजनों को प्रतिबुद्ध करने का उपक्रम ।

ज्ञानदर्शन—तत्त्व-साक्षात्कार ।

कृति—सूचना । किसी कार्य के पूर्व संघ को विधिवत् सूचित करना—यदि संघ उचित समझे तो ऐसा करे ।

सार्वात्मस (त्रयस्त्रिंश) देवता—इनका अधिपति देवेन्द्र शक्र होता है । मनुष्यों के पचास वर्ष के बराबर एक अहोरात्र होता है । ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का एक वर्ष होता है ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

तुषित् देवता—तुषित् देव-भवन में बोधिसत्त्व रहते हैं । यहाँ से च्युत होकर वे संसार में उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं । मनुष्यों के चार सौ वर्षों के समान इनका एक अहोरात्र होता है । तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे चार हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

गुह्यलक्ष्य—बड़ा अपराध ।

दाक्षिण्य—परलोक में विश्वास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । जो उस दक्षिणा को पाने योग्य है, वह दाक्षिण्य है ।

दशबल—१. उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के तौर पर ठीक से जानना, २. भूत, वर्तमान, भविष्यत के किये हुए कर्मों के विपाक को स्थान और कारण के साथ ठीक से जानना, ३. सर्वत्र गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना, ४. अनेक धातु (ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोकों को ठीक से जानना, ५. नाना विचार वाले प्राणियों को ठीक से जानना, ६. दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रबलता और दुर्बलता को ठीक से जानना, ७. ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के संक्लेश (मल), व्यवधान (निर्मलकरण) और उत्थान को ठीक से जानना, ८. पूर्व-जन्मों की बातों को ठीक से जानना, ९. अलौकिक विद्युद्ध, दिव्य चक्षु से प्राणियों को उत्पन्न होते, मरते, स्वर्ग लोक में जाते हुए देखना, १०. आश्रवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विमुक्ति साक्षात्कार ।

दशसहस्रब्रह्माण्ड—वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रूप बुद्धक्षेत्र हैं ।

दान पारमिता—पानी के घड़े को उलट दिये जाने पर जिस प्रकार वह बिल्कुल खाली हो जाता है; उसी प्रकार धन, यश, पुत्र, पत्नी व शरीर आदि का भी कुछ चिन्तन न करते हुए आने वाले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना ।

दिव्य चक्षु—एकाग्र, शुद्ध, निर्मल, निष्पाप, बलेश-रहित, मृदु, मनोरम और निश्चल चित्त को पाकर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के विषय में जानने के लिए अपने चित्त को लगाना ।

दीर्घ भाणक—दीर्घनिकाय कण्ठस्थ करने वाले प्राचीन आचार्य ।

दुष्कट का दोष—दुष्कृत का दोष ।

वेशना—अपराध स्वीकार ।

द्रोण—आनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप। यह नाली से बड़ा होता है।

४ प्रस्थ = १ कुडवा और ४ कुडवा = १ द्रोण होता है।^१ एक प्रस्थ गरीब पाव भर माना गया है; अतः एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए।

धर्म—धर्म और दर्शन के बारे में भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बुद्ध द्वारा दिये गए उपदेश। इन्हें सूत्र भी कहा जाता है।

धर्म कथिक—धर्मोपदेशक।

धर्मचक्र-प्रवर्तन—भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, वह धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है।

धर्म चक्षु—धर्म ज्ञान।

धर्मता—विशेषता।

धर्मधातु—मन का विषय।

धर्म पर्याय—उपदेश।

धर्म-विनय—मत।

धारणा—अनुश्रावण के अनन्तर संघ को मौन देख कर कहना—“संघ को स्वीकार है; अतः मौन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ।”

धुतवादी—त्यागमय रहन-सहन वाला। धुत होता है, धोये क्लेश वाला व्यक्ति अथवा क्लेशों को धुनने वाला धर्म। जो धुतांग से अपने क्लेशों को धुन डालता है और दूसरों को धुतांग के लिए उपदेश करता है, वह धुत और धुतवादी कहलाता है। धुतांग १३ है :

१. पांशुकूलिकाङ्ग—सड़क, श्मशान कूड़ा, करकट के ढेरों और जहाँ कहीं भी घूल (पांशु) के ऊपर पड़े हुए चिथड़ों से बने चीवरों को पहिनने की प्रतिज्ञा।
२. त्रैचीवरिकाङ्ग—केवल तीन चीवर—संघाटी, उत्तरासंग और अन्तरवासक को धारण करने की प्रतिज्ञा।
३. पिण्डपातिकाङ्ग—भिक्षा से ही जीविका करने की प्रतिज्ञा।
४. सापदान चारिकाङ्ग—बीच में घर छोड़े बिना एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक भिक्षा करने की प्रतिज्ञा।
५. एकासनिकाङ्ग—एक ही बार भोजन करने की प्रतिज्ञा।
६. पात्रपिण्डकाङ्ग—दूसरे पात्र का इन्कार कर केवल एक ही पात्र में पड़ा पिण्ड ग्रहण करने की प्रतिज्ञा।

१. आचार्य हेमचन्द्र, अभिधान, चिन्तामणि कोश, ३।५५०।

२. A. P. Budphadatt Mahathera, Concise, Pali-English Dictionary. pp. 154-170.

७. खलुपच्छाभक्तिकाङ्ग—एक बार भोजन समाप्त करने के बाद खलु नामक पक्षी की तरह पश्चात्-प्राप्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ।

८. आरण्यकाङ्ग—अरण्य में वास करने की प्रतिज्ञा ।

९. वृक्षमूलिकाङ्ग—वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा ।

१०. अन्यवकाशिकाङ्ग—खुले मैदान में रहने की प्रतिज्ञा ।

११. श्मशानिकाङ्ग—श्मशान में रहने की प्रतिज्ञा ।

१२. यथासंस्थिकाङ्ग—जो भी बिछाया गया हो, वह यथासंस्थिक है। “यह तेरे लिए है” इस प्रकार पहले उद्देश्य करके बिछाये गये शयनासन को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ।

१३. नैसाद्याकाङ्ग—बिना लेटे, सोने और आराम करने की प्रतिज्ञा ।

ध्यान (चार)—प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये पाँच अंग हैं। ध्येय (वस्तु) में चित्तका दृढ़ प्रवेश वितर्क कहलाता है। यह मन को ध्येय से बाहर नहीं जाने देने वाली मनोवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है—मानसिक आनन्द। काम, व्यापाद सत्यानगृह, भौद्धस्थ, विचिकित्सा; इस पाँच नीवरणों को अपने में नष्ट हुए देख प्रमोद उत्पन्न होता है और प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है। सुख का तात्पर्य है—कायिक सौख्य; प्रीति से शरीर शान्त हो जाता है और इससे सुख उत्पन्न होता है। एकाग्रता का अर्थ है—समाधि। इस प्रकार काम रहितता, अकुशल धर्मों से विरहितता, सवितर्क सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से प्रथम प्राप्त होता है।

द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार; इन दो अंगों का अभाव होता है। इनके अभाव से आभ्यन्तरिक प्रसाद व चिस की एकाग्रता प्राप्त होती है। द्वितीय ध्यान में श्रद्धा की प्रबलता तथा प्रीति, सुख और एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है।

तृतीय ध्यान में तीसरे अंग प्रीति का भी अभाव होता है। इसमें प्रमुख तथा एकाग्रता की प्रधानता कहती है। सुख की भावना साधक के चित्त में विशेष उत्पन्न नहीं करती है। चित्त में विशेष क्षान्ति तथा समाधान का उदय होता है।

चतुर्थ ध्यान में चतुर्थ अंग का भी अभाव होता है। एकाग्रता के साथ उपेक्षा और स्मृति; ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमें शारीरिक सुख-दुःख का सर्वथा त्याग तथा राग-द्वेष से विरहितता होती है। इस सर्वोत्तम ध्यान में सुख-दुःख के त्याग से व सीमनस्य-दोर्मनस्य के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वथा निर्मल तथा विशुद्ध बन जाता है।

नालि—अनाज नापने के लिए प्राचीन काल में प्रयुक्त माप, जो कि वर्तमान के डेढ़ सेर के बराबर होता था।^१

निदान—कारण ।

१. बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पृ० ५५२।

निर्माणरति देवता—ये देवता अपनी इच्छा से अपने भिन्न-भिन्न रूप बदलते रहते हैं। इसी में उन्हें आनन्द मिलता है। मनुष्यों के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे आठ हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

निस्सगिय पाचिस्सय—अपराध का प्रतिकार संघ, बहुत से भिक्षु या एक भिक्षु के समक्ष स्वीकार कर उसे छोड़ देने पर हो जाता है।

नंगम—नगर-सेठ की तरह का एक अवैतनिक राजकीय पद, जो सम्भवतः श्रेष्ठी से उच्च होता है।

नेर्गणिक—दुःख से पार करने वाला।

नेवसंज्ञानासंज्ञायतम—चार अरूप ब्रह्मलोक में से चौथा।

नेक्कम्म पारमिता—कारागार में चिरकाल तक रहने वाला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह नहीं रखता और न वहाँ रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है; उसी प्रकार सब योनियाँ (भवों) को कारागार समझना, उनसे ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा करना।

पंचशील—१. प्राणातिपात से विरत रहूँगा, २. अदत्तादान से विरत रहूँगा, ३. अन्नह्यचर्य से विरत रहूँगा, ४. मूषावाद से विरत रहूँगा और ५. मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहूँगा।

पटिमान—विचित्र प्रश्नों का व्याख्यान।

परनिमित्त वज्रवर्ती देवता—इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपत्य है। मनुष्यों के सोलह सौ वर्ष के समान इनका एक अहोरात्र होता है। तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष। ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है।

परमार्थ पारमिता—साधना में पूर्ण रूपेण दृढ़ संकल्प होना। प्राणोत्सर्ग भले ही हो जाये, किन्तु संकल्प से विचलित न होना। परामर्थ पारमिता दस होती है।

परिवेण—वह स्थान, जहाँ भिक्षु एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारों ओर से घिरा हुआ होता है और बीच में एक अग्नि होता है।

पांच महात्याग—धन, अंग, जीवन, सन्तान व भार्या का त्याग।

पांच महाविलोकन—तुषित् लोक में रहते हुए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे में सोचना।

पांसुकूलिक—चीथड़ों से बने चीवरों को पहनने की प्रतिज्ञा वाला।

पाचिस्सिय—आत्मालोचन पूर्वक प्रायश्चित्त करना।

पाटिसेसनीय—दोषी भिक्षु संघ से निवेदन करता है—“मैंने निन्दनीय व अयुक्त कार्य किया है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ।”

पारमिता—साधना के लिए दृढ़ संकल्प होकर बैठना, जिसमें अपने शरीर की सार-सम्भाल का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। पारमिता दस होती है।

पाराजिक—मारी अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए संघ से निकाल दिया जाता।

पिण्डपात—भिक्षु अपना पात्र लेकर गृहस्थ के द्वार पर खड़ा हो जाता है। उस समय वह दृष्टि नीचे किये और शान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति भिक्षा लाकर पात्र में रख देता है और वह झुक कर भिक्षु को प्रणाम करता है। भिक्षु आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाता है। पात्र जब पूर्ण हो जाता है तो भिक्षु अपने स्थान पर लौट आता है। निमंत्रण देकर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तर्गत है।

पिण्डपातिक—माघुकरी वृत्ति वाला।

पुद्गल—व्यक्ति।

पूर्व लक्षण—गृह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए बोधिसत्त्व को प्रव्रज्यार्थ प्रेरित करने के लिए सहस्रपत्ति ब्रह्मा द्वारा वृद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजित को उपस्थित करना।

पुण्य जन—साधारण जन, जो कि आर्य्य अवस्था को प्राप्त न हुआ हो। मुक्ति मार्ग की वे आठ आर्य्य अवस्थाएँ हैं—श्रोतापन्न मार्ग तथा फल, सक्रदागामी मार्ग तथा फल, अना-गामि मार्ग तथा फल, अर्हंत मार्ग तथा फल।

प्रज्ञाप्ति—विधान।

प्रज्ञा—शून्यता का पूर्ण ज्ञान। अविद्या का नाश।

प्रज्ञा पारमिता—जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलों में से किसी कुल को बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डित-जनों से सर्वदा प्रश्न पूछते हुए प्रज्ञा की सीमा के अन्त तक पहुँचना।

प्रतीत्य समुत्पाद—सापेक्ष कारणतावाद। प्रतीत्य—किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्पाद, —अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति।
१. रूप, २. वेदना, ३. संज्ञा, ४. संस्कार और ५. विज्ञान—ये पाँच उपादान स्कन्ध हैं।

प्रतिपाद—मार्ग, ज्ञान।

प्रतिसंवित् प्राप्त—प्रतिसम्भिदा प्राप्त प्रभेदगत ज्ञान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं :

१. अर्थ-प्रतिसम्भिदा—हेतुफल अथवा जो कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्वाण, कहे गये का अर्थ, विपाक और क्रिया—ये पाँच धर्म 'अर्थ' कहलाते हैं। उस अर्थ का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस अर्थ में प्रभेदगत ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है।
२. धर्म-प्रतिसम्भिदा—जो कोई फल को उत्पन्न करने वाला हेतु, आर्य्य-मार्ग भाषित, कुशल, अकुशल—इन पाँचों को 'धर्म' कहा जाता है। उस धर्म का प्रत्यवेक्षण करने वाले का उस धर्म का प्रभेदगत ज्ञान धर्म-प्रतिसम्भिदा है।

३. निरुक्ति-प्रतिसम्भवा—उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति हैं, अव्यभिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाप में, उनके कहने में बोलने में, उस कहे गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरुक्ति नहीं है—ऐसे उस धर्म-निरुक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुक्ति मागधी सब सत्त्वों की मूल भाषा में प्रभेदगत ज्ञान निरुक्ति-प्रतिसम्भवा है। निरुक्ति-प्रतिसम्भवा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वह स्वभाव निरुक्ति है, जानता है। स्पर्श, वेदना—ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं है।

४. प्रतिभान-प्रतिसम्भवा—सब (विषयों) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वाले के ज्ञान का आलम्बन ज्ञान है या यथोक्त उन ज्ञानों में गोचर और कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसम्भवा है।

प्रत्यय—सीमान्त ।

प्रत्यय—भिक्षुओं के लिए ग्राह्य वस्तुएँ। १. चीवर, २. पिण्डपात, ३. शयनासन और ४. ग्लान प्रत्यय; भिक्षुओं को इन्हीं चार प्रत्ययों की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक बुद्ध—जिसे सब तत्त्व स्वतः परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए किसी गुरु की परतंत्रता आवश्यक नहीं होती।

प्रतिभोक्ष—विनयपिटक के अन्तर्गत भिक्खु पातिमोक्ख और भिक्खुनी पातिमोक्ख शीर्षक से दो स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमशः दो सौ सत्ताईस और तीन सौ ग्यारह नियम हैं। मास की प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिक्षु-संघ के उपोसथागार में एकत्रित होते हैं और प्रातिभोक्ष के नियमों की आवृत्ति करते हैं।

प्रातिहार्य—चमत्कार।

बल (पाँच)—श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा।

बुद्ध-कोलाहल—सर्वज्ञ बुद्ध के उत्पन्न होने के सहस्र वर्ष पूर्व लोकपाल देवताओं द्वारा लोक में यह उद्धोष करते हुए घूमना—'आज से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे।'

बुद्ध बीज—भविष्य में बुद्ध होने वाला।

बुद्धभी—बुद्धातिशय।

बुद्धान्तर—एक बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय।

बोधवृक्ष—बोध गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि प्राप्त की थी।

बोधिमण्ड—बोध-गया के बुद्ध-मन्दिर का अहाता।

बोधिसत्त्व—अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्य और ज्ञान का इतना संचय करने वाला, जिसका बुद्ध होना निश्चय होता है।

बोध्यंग (सात)—स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रक्षन्धि, समाधि और उपेक्षा ।

ब्रह्मचर्य फल—बुद्ध-धर्म ।

ब्रह्मदण्ड—जिस भिक्षु को ब्रह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य भिक्षुओं के साथ अपनी इच्छा-नुसार बोल सकता है, पर अन्य भिक्षु न उसके साथ बोल सकते हैं, न उसे उपदेश कर सकते हैं और न उसका अनुशासन कर सकते हैं ।

ब्रह्मचर्य वास—प्रव्रज्या ।

ब्रह्मविहार—मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भावना ।

ब्रह्मलोक—सभी देव लोकों में श्रेष्ठ । इसमें निवास करने वाले ब्रह्म होते हैं ।

भक्तच्छेद—भोजन न मिलना ।

भवाग्र—ध्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत् से सूक्ष्म जगत् में प्रवेश करता है । ऐसी गति से वह ऐसे एक बिन्दु पर पहुँचता है, जहाँ जगत् की समाप्ति हो जाती है । यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है ।

मिन्नस्तूप—नीव-रहित ।

मध्यम प्रतिपदा—दो अन्तों—काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से शरीर को कष्ट देना—के बीच का मार्ग ।

मनोमय लोक—देव लोक ।

महा अभिज्ञ धारिका—देखें, अभिज्ञा ।

महागोचर—आराम के निकट सघन बस्ती वाला ।

महाब्रह्मा—ब्रह्मलोक वासी देवों में एक असंख्य कला के आयुष्य वाले देव । देखें, ब्रह्मलोक ।

महाभिनिष्क्रमण—बोधिसत्त्व का प्रव्रज्या के लिए घर से प्रस्थान करना ।

माणवक—ब्राह्मण-पुत्र ।

मार—अनेक अर्थों में प्रयुक्त । सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है । मार का अर्थ क्लेश भी है, जिसके वश में होने से मनुष्य मृत्युमय संसार को प्राप्त होता है । वशवर्ती लोक के देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता था । जो कोई भी काम-भोगों को छोड़कर साधना करता, उसको वह अपना शत्रु समझता और साधना-पथ से उसे विचलित करने का प्रयत्न करता ।

मुदिता—सन्तोष ।

मैत्री—सभी के प्रति मित्र-भाव ।

मैत्री चेतो विमुक्ति—‘सारे प्राणी वैर-रहित, व्यापाद रहित, सुखपूर्वक अपना परिहण करें ।’ इस प्रकार मैत्री चित्त की विमुक्ति होती है ।

मैत्री पारमिता—जिस प्रकार पानी पापी और पुण्यात्मा, दोनों को ही समान रूप से शीत-लता पहुँचाता है और दोनों के ही मूल को धो डालता है, उसी प्रकार हितैषी और अहितैषी, दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना का विस्तार करना ।

मैत्री सहगत चित्त—मैत्री से समन्नागत (युक्त) चित्त ।

यष्टि—लम्बाई का माप । २० यष्टि = १ वृषभ, ८० वृषभ = १ गावुत, ४ गावुत = १ योजन ।

याम देवता—मनुष्यों के दो सौ वर्षों के बराबर एक अहोरात्र है । ऐसे तीस अहोरात्र का एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे दो हजार दिव्य वर्षों का उनका आयुष्य होता है ।

योजन—दो मील ।

लोकधातु—ब्रह्माण्ड ।

यशवर्ती—परनिर्मित वशवर्ती देव-भवम के देव-पुत्र ।

वार्षिक शाटिका—वर्षा में वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्षा तक के लिए लुंगी के तीर पर लिया जाने वाला वस्त्र ।

विज्ञानन्यायन—चार अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा ।

विदर्शना या विपश्यना—प्रज्ञा या सत्य का ज्ञान जो कि संस्कृत वस्तुओं की अनित्यता, दुःखता या अनात्मता के बोध से होता है ।

विद्या (तीन)—पुब्बेनुवासानिस्सति वाण (पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान), चुत्तपपात वाण (मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान), आसवक्खय वाण (चित्त मलों के क्षय का ज्ञान)—ये तीन त्रिविद्या कहलाती हैं ।

विनय—वह शास्त्र, जिसमें भिक्षु-भिक्षुणियों के नियम का विशद रूप से संकलन किया गया है ।

विमुक्ति—मुक्ति ।

विश्वकर्मा—तावतिश निवासी वह देव, जो देवों में निर्माण-कार्य करने वाला होता है और समय-समय पर शक्र के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा में निर्माण-कार्यार्थ उपस्थित होता है ।

विहार—भिक्षुओं का विश्राम-स्थान ।

वीर्य पारमिता—जिस प्रकार भृगराज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते, सदैव निरालस, उद्योगी तथा दृढ़मनस्क होता है, उसी प्रकार सब योनियों में दृढ़ उद्योगी होकर वीर्य की सीमा के अन्त तक पहुँचना ।

व्याकरण—भविष्य वाणी ।

व्यापाद—द्रोह ।

शिक्षापद—भिक्षु-नियम ।

शील—हिंसा आदि समग्र गहित कर्मों से पूर्णतः विरति । काय-शुद्धि ।

शील पारमिता—चमरी जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी पूँछ की ही सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन की भी परवाह न करते हुए शील की सुरक्षा के लिए ही प्रणबद्ध होना ।

शैक्ष्य—अर्हत् फल को छोड़ शेष चार मार्गों तथा तीन फलों को प्राप्त व्यक्तित शैक्ष्य कहे जाते हैं; क्योंकि अभी उन्हें सीखना बाकी है। जो अर्हत् फल को प्राप्त हैं, वे ही अशैक्ष्य हैं।

शौण्डिक कर्मकर—शराब बनाने वाला।

श्रमण परिष्कार—भिक्षु द्वारा ग्राह्य चार प्रकार के पदार्थ : १. चीवर-वस्त्र, २. पिण्डपात — भिक्षान्न, ३. शयनासन— घर और ४. श्लान्-प्रत्यय-संषज्य—रोगी के लिए पथ्य व औषधि।

श्रामणे—प्रव्रजित हो, कषाय वस्त्रधारण करना। इस अवस्था में बौद्ध-साहित्य का अध्ययन करवाया जाता है। साधक को गुरु के उपपात में रह कर, १. प्राणातिपात विरति, २. अदत्त-विरति, ३. अब्रह्मचर्य-विरति, ४. मृषावाद-विरति, ५. मादक द्रव्य-विरति, ६. विकाल भोजन-विरति, ७. नृत्य-संगीत-वाद्य व अश्लील हास्य-भाव-विरति, ८. माला-गन्ध-विलेपन आदि की विरति, ९. उच्चासन-विरति और १०. स्वर्ण-रजत-विरति; इन दस शीलों का व्रत लेना होता है।

संगति—प्रवृत्तियता।

संधाट—जाल।

संधादिसेस—अपराध की परिशुद्धि के लिए दोषी भिक्षु का संघ द्वारा कुछ समय के लिए संघ से बहिष्कृत किया जाना।

संज्ञा—इन्द्रिय और विषय के एक साथ मिलने पर, अनुकूल-प्रतिकूल वेदना के बाद 'यह अमुक विषय है' इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा-वेदयित-निरोध—इस समाधि में संज्ञा और वेदना का अभाव होता है। संज्ञा-वेदयित निरोध को समापन्न हुए भिक्षु को यह नहीं होता—“मैं संज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्न होऊँगा”, “मैं संज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्न हो रहा हूँ”, या “मैं, संज्ञा-वेदयित-निरोध को समापन्न हुआ।” उसका चित्त पहले से ही इस प्रकार अभ्यस्त होता है कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है। इस समाधि में पहले वचन संस्कार निरुद्ध होता है फिर काय-संस्कार और फिर बाद में चित्त-संस्कार।

संतुषित—तुषित देव-भवन के देव-पुत्र।

संस्थागार—समा-भवन।

सकृद्वागामी—एक बार आने वाला। स्तोत्रापन्न भिक्षु उस्ताहित होकर काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और प्रतिघ (दूसरे के प्रति अनिष्ट करने की भावना)—इन दो बन्धनों पर विजय पाकर मुक्ति-मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। इस भूमि में आस्रव-क्षय (बलेशों का नाश) करना प्रधान कार्य रहता है। यदि वह इस जन्म में अर्हत् नहीं होता तो अधिक से-अधिक एक बार और जन्म लेता है।

सत्य पारमिता—जिस प्रकार शुक्र तारा किसी भी ऋतु में अपने मार्ग का भतिक्रमण नहीं करता, उसी प्रकार सौ-सौ संकट आने पर व धन आदि का प्रलीभन होने पर भी सत्य से विचलित न होना ।

सन्निपात—गोष्ठी ।

सब्रह्मचारी—गुरु-भाई । एक शासन में प्रव्रजित श्रमण ।

समाधि—एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्यक् रूप से नियोजित करना । चित्त शुद्धि ।

समाधि-भावना—जिसे भावित करने पर इसी जन्म में बोधि प्राप्त होती है ।

सम्बोधि—बुद्धत्व ।

सम्यक् सम्बुद्ध-प्रवेदित—बुद्ध द्वारा जाना गया ।

सर्वायुक्त महाभात्य—निजी सचिव ।

सल्लेख वृत्ति—त्याग वृत्ति । भगवान् द्वारा बताये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा की विज्ञापितियों को नहीं करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का समय आने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है, यह परम सल्लेख वृत्ति है ।

निमित्त कहते हैं—शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले को—“भन्ते, क्या किया जा रहा है ? कौन करवा रहा है ?” गृहस्थों द्वारा कहने पर “कोई नहीं” उत्तर देना अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना ।

अवभास कहते हैं “उपासको, तुम लोग कहाँ रहते हो ?”

“प्रासाद में भन्ते !”

“किन्तु उपासको ? भिक्षु लोगों को प्रासाद नहीं चाहिए ?” इस प्रकार कहना अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना ।

परिकथा कहते हैं “भिक्षु संघ के लिए शयनासन की दिक्कत है ।” कहना, या जो दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है ।

सहम्पति ब्रह्मा—एक महाब्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने घर्म का प्रवर्तन किया । अनेको प्रसंगों पर सहम्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे । काश्यप बुद्ध के समय में वह सहक नाम का भिक्षु था और श्रद्धा आदि पाँच इन्द्रियों की साधना से ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा के रूप में उत्पन्न हुआ ।

सांदृष्टिक—दृष्टि (संदृष्ट) अर्थात् दर्शन, संदृष्ट के योग्य सांदृष्टिक है । लोकात्तर घर्म दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए वह सांदृष्टिक कहलाता है ।

सु-आख्यात—अच्छी तरह से कहा गया ।

सुनिर्मित—निर्माणरति देव-भवन के देव-पुत्र ।

सु-प्रवेदित—अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया ।

सुयाम—याम देव-भवन के देव-पुत्र ।

सेखिय—शिक्षापद, जिनका लघन भी दोष है ।

स्थान मूढ—शरीर और मन का आलस्य ।

स्थविर—भिक्षु होने के दस वर्ष बाद स्थविर और बीस वर्ष बाद महास्थविर होता है ।

स्मृति सम्प्रजन्य—चेतना व अनुभव ।

स्रोतापत्ति—धारा में आ जाना । निर्वाण के मार्ग में आरूढ़ हो जाना, जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना नहीं रहती है । योग-साधना करने वाला भिक्षु जब सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलव्रत परामर्शक, इन तीन बन्धनों को तोड़ देता है, तब वह स्रोतापन्न कहा जाता है । स्रोतापन्न व्यक्ति अधिक-से-अधिक सात बार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।

परिशिष्ट-३
प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

१. अभिधान राजेन्द्र कोष(७ भाग) : आचार्य विजय राजेन्द्र सूरि, रतलाम (म०प्र०), १९१३-१४
२. अभिधम पिटक :
३. अश्व घोष :
४. अंगुत्तर निकाय : अनुवाद भदन्त आनन्द कौसल्यायन प्र० महाबोधि सभा, कलकत्ता, १९५७-६३
५. अन्तकृदशांग सूत्र :
६. अन्तकृदशा सूत्र :
७. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन खण्ड-१ : प्र० अर्हत् प्रकाशन, कलकत्ता
८. आचारांग सूत्र (जैन आगम) : शीलकाचार्य कृत वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, सूरत १९३५
९. आचारांग सूत्र: (हिन्दी अनुवाद) : अनु० मुनि सौभाग्यमल स० वसन्तीलाल नलवाया, प्र० जैन साहित्य समिति, उज्जैन १९५०
१०. आवश्यक त्रूणि : (२ भाग) : रचयिता, जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केसरीमल संस्था रतलाम, १९२८
११. आवश्यक निर्युक्ति : आचार्य भद्रबाहु, मलयगिरी वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई १९२८
१२. आवश्यक निर्युक्ति : आचार्य भद्रबाहु, हरिभद्रिय वृत्ति सहित, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई १९१६
१३. इतिवृत्तक :
१४. इषिमाषिय :
१५. उत्तरज्ज्ञयणाणि : जैन आगम हिन्दी अनुवाद सहित वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी, प्र० जैन श्वे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता १९६८
१६. उत्तराध्ययन सूत्र : नेमिचन्द्र कृत वृत्ति सहित, बम्बई, १९३७
१७. उत्तराध्ययन सूत्र : भाव विजयजी कृत टीका, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
१८. उत्तराध्ययन सूत्र : (४ भाग) लक्ष्मीवल्लभ कृत टीका, अनु०पं० हीरालाल हंसराज, प्र० मणिबाई राजकरण, अहमदाबाद १९३५
१९. उत्तराध्ययन सूत्र : कमल संयसाचार्य कृत टीका
२०. उवान (हिन्दी अनुवाद) : अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० महोबोधि सभा, सारनाथ १९३८

२१. उदान अट्ठकथा (परमत्थदीपनी) : आचार्य धम्मपाल, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी लन्दन १९२६
२२. उदान पालि : सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा १९५६
२३. उवाहरण माला : श्री जवाहिराचार्य कृत
२४. उपदेशपद :
२५. उपदेश प्रसाद : (चार खण्ड), लक्ष्मीविजय सूरि, प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १९१४-१९२३
२६. उपासक दशांग सूत्र : (जैन आगम) सं० व अनु० (अंग्रेजी) एन० ए० गोरे, प्र० ओरियन्टल बुक एजेंसी, पूना १९५३
२७. उपासक दशा :
२८. औपपातिक सूत्र (उववाई) : जैन आगम, अमरदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत १९३७
२९. ऋषभदेव : एक परिशीलन :
३०. कर्मग्रन्थ :
३१. करकण्डु चरित्र : मुनि कणयामर कृत
३२. कूटवाणिज जातक :
३३. कूटिदूसक जातक :
३४. कुदाल जातक :
३५. कोसिय जातक :
३६. खुहक पाठमेत :
३७. गान्धार जातक :
३८. छट जातक :
३९. चित्तसंभूत जातक :
४०. तुल निदेश :
४१. छत्रक जातक :
४२. जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र (जैन आगम) : शान्तिचन्द्र गणि विहित वृत्ति सहित (भाग १, २) प्र० देवचन्द लाल भाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत १९२०
४३. जातक (अट्ठकथा सहित हिन्दी अनुवाद) : (खण्ड १ से ६) अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९५८
४४. जैन कथामाला, भाग, १८, २० :
४५. जैन इतिहास की प्राचीन कथाएं :
४६. तत्त्वार्थ सूत्र :
४७. थेरगाथा अट्ठकथा (परमत्थदीपनी) आचार्य धम्मपाल सं० ई० मुलर प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १८९३

४८. थेरगाथा (हिन्दी अनुवाद) अनु० भिक्षु घर्मरत्न, एम० ए० प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस १९५५
४९. थेरीगाथा (हिन्दी अनुवाद) अनु० भरतसिंह उपाध्याय, प्र० सस्ता साहित्य प्रकाशन मण्डल, दिल्ली १९५०
५०. दहर जातक :
५१. दशरथ जातक :
५२. दशवैकालिक सूत्र (जैन आगम) : वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी, प्र० जैन श्वे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता १९६३
५३. दशवैकालिक चूर्ण : अगस्त्य सिंह, प्र० प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदाबाद
५४. दशवैकालिक चूर्ण : श्री जिनदास गणि महत्तर, प्र० देवचन्द लाल भाई जवेरी, सूरत १९३३
५५. दशवैकालिक चूलिका :
५६. दशाश्रुत स्कन्ध : जैन आगम : सं० व अनु० आत्मारामजी महाराज, प्र० जैन शस्त्र-माला, लाहौर १९३६
५७. विव्यावदान :
५८. दीघनिकाय : हिन्दी अनुवाद, अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा सारनाथ, बनारस १९३६
५९. दीघनिकाय पालि : (त्रिपिटक) (३ खण्ड) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार राज्य १९५८
६०. धम्मपद (कथाओं सहित हिन्दी अनुवाद) : अनु० त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्म रक्षित, एम०ए० मास्टर खेड़ीवाल एण्ड संस, संस्कृत बुक डिपो, कचौड़ी गली, वाराणसी-९ (द्वितीय संस्करण) १९५५
६१. धम्मपद अट्टकथा (५ खण्ड) : आचार्य बुद्ध घोष, सं० एच० सी० नॉरमन, प्र० पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन १९०६-१९१५
६२. धम्मपद पालि : सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा (बिहार) १९५९
६३. धर्मरत्न प्रकरण टीका, भाग-२ : श्री शान्ति सूरि, प्र० आत्मानन्द जैन सभा, भाव-नगर, १९२५
६४. पद्मपुराण :
६५. पउन्न चरियं : विमल सूरि द्वारा रचित
६६. पट्टिसम्मिवाग्गी :
६७. प्रश्न व्याकरण सूत्र :
६८. प्रज्ञापना पद :
६९. पायासि राजन्य सुत्त :
७०. बालाहस्त जातक :

७१. बुद्धचर्या : राहुल सांकृत्यायन, प्र० शिवप्रसाद गुप्त सेवा उपवन काशी, १९३२
७२. भगवती सूत्र : (जैन आगम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० ऋषभ देवजी केसरी-मलजी जैन श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, १९३७
७३. भगवान् पार्श्वनाथ : ले० कामताप्रसाद जैन, भूलचन्द्र किसनदास कापड़िया जैन, विजय प्रिंटिंग प्रेस, सूरत १९२६
७४. भक्त प्रत्याख्यान :
७५. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि : ले० डा० ज्योतिप्रसाद जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ, बनारस, १९५७
७६. मञ्जिमनिकाय : (हिन्दी अनुवाद) अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९३३
७७. मलयगिरी :
७८. महावंश : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग १९५६
७९. महाउन्मग जातक :
८०. महाजनक जातक :
८१. मातंग जातक :
८२. मिलिन्द पञ्चो : (पालि) सं० आर० डी० वडेकर, प्र० बम्बई विश्वविद्यालय, बंबई १९४०
८३. मिलिन्द प्रश्न : (हिन्दी अनुवाद) अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन
८४. राजप्रवनीय सूत्र :
८५. रायपसेणिय सुत्त : (जैन आगम) सं० पं० बेचरदास डोसी, प्र० गुर्जर रत्न ग्रन्थ, अहमदाबाद १९३९
८६. राजोबाव जातक :
८७. वसुदेव हिंडी :
८८. विनय पिटक : (पालि) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवलानन्दा महाविहार, नालन्दा (बिहार) १९५६
८९. विसवन्त जातक :
९०. विसुद्धिमग्न : आचार्य बुद्ध घोष
९१. विशेषावश्यक भाष्य (सटीक) जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, वृत्तिकार कोटयाचार्य, प्र० ऋषभदेव केसरीमल श्वे० संस्था रतलाम, १९३६-३७
९२. विशेष आवश्यक भाष्य : (सटीक गुजराती अनुवाद) अनु० चुन्नीलाल ठुकुमचन्द, प्र० आगमोदय समिति, बम्बई, १९२३
९३. वृहत्कल्प भाष्य :
९४. वृहद्वृत्ति :

६५. वृत्ति पीलिका :
६६. वृत्ति पत्र :
६७. व्यवहार सूत्र सभाष्य (जैन आगम) मलयगिरि वृत्ति सहित, सं० मुनि माणिक, प्र० वकील त्रिकमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद, १९२८
६८. व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र : टीका अभयदेव सूरि, प्र० ऋषभदेव केसरीमल जैन श्वे० संस्था, रतलाम १९४७
६९. स्थानांग सूत्र : (जैनागम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित, प्र० आगमोदयसमिति, सूरत १९२०
१००. स्थानांग टीका : आचार्य अभयदेव सूरि, सन् १०६३
१०१. स्थानांग समवायांग : (गुजराती अनुवाद) अनु० दलसुख भाई मालवणिया, प्र० गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद १९५५
१०२. समवायांग सूत्र : (जैन आगम) अभयदेव सूरि वृत्ति सहित सं० मास्टर नगीनदास नेमचन्द, प्र० सेठ माणिकलाल चुन्नीलाल, अहमदाबाद, १९३८
१०३. समराद्वचकहा :
१०४. सीहचम्म जातक :
१०५. सीहकोत्थुक जातक :
१०६. सुखबोध टिका :
१०७. सुत्तनिपात : (हिन्दी अनुवाद सहित) अनु० भिक्षु चर्म रत्न, एम०ए०, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, (द्वितीय संस्करण), १९६०
१०८. सुत्तपिटक :
१०९. सूत्रकृतांग (जैन आगम) शीलकाचार्य वृत्ति सहित, सं० पन्यास प्रवर श्रीचन्द सागर गणि, प्र० श्री गौडीजी पाश्वनाथ जैन देशसर पेढी, बम्बई, १९४६
११०. सौन्दरनन्द :
१११. संयुक्त निकाय (हिन्दी अनुवाद) (भाग १-२) : अनु० भिक्षु जगदीश काश्यप, त्रिपटकाचार्य भिक्षु धर्म रक्षित, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५४
११२. संयुक्त निकाय पालि (त्रिपिटक) (४ खण्ड) सं० भिक्षु जगदीश काश्यप, प्र० पालि प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा १९५६
११३. संयुक्त निकाय अट्ठकथा (सारपथकासिनी) : आचार्य बुद्ध घोष सं० एफ० एल० बुडवार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्दन १९२९-१९३७
११४. सांख्य :
११५. शिवि जातक :
११६. श्रमण सूत्र :
११७. हत्थिपाल जातक :

११८. हस्तिपाल जातक :

११९. हरिचंश पुराण : जिनसेन सूरि, सं० पं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ, काशी १९६३

१२०. त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्रम् : आचार्य हेमचन्द्र प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, १९०६-१३

१२१. त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र : (गुजराती अनुवाद) (४ भाग) आचार्य हेमचन्द्र; प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर

१२२. माता धर्म कथा :

शब्दानुक्रम

श्र			
		अतिमुक्तक	501
		अतिमुक्तक चारण-मुनि	528
अंकुर	554	अतिवीर्य-राजा	440
अंगदेश	666	अतिरूपा	566
अंगुन्तर-निकाय	76	अतेवासी-पिण्डोल	150
अंगुलिमाल	412, 420	अर्थ	148
अनग कुसुमा	451	अर्थमाचरण	18
अनग सुन्दरी	455	अर्थमाचरण-प्रकार	18
अनग लवण	462	अध्यात्म-रस	68
अंशमती	429	अर्थ चक्री	495
अहंकार	159	अनन्त बाद	68
अभारण बाद	73	अनाथ	25
अक्रूर	519	अनाथ पिण्डिक	3,59
अकृततावाद	69	अनाज्ञप्त	6
अग्नि	149	अनाघृष्टि	518
अग्नि कुमार	544	अनास्मव	37
अग्नि देव	554	अनार्य-धर्मा	105
अग्नि शर्मा	702	अन्तवासी	169
अगुत्तर निकाय	76	अन्धक वेणु	552
अच्छु दत्त	546	अन्धक वृष्णि	495
अक्षीर्ण-कर्म	105	अप्रनिहत गति	175
अजपाल	318	अप्रमेय बल मुनि	459
अजात शत्रु		अपाय-मुख	9
अज्जनदेवी	561, 553	अभयुदय-सोपान	110
अर्जन मालाकार	516, 412	अभय कुमार	612
अर्जुन	514, 544	अभिनिष्क्रमण	588
अणुव्रत	29, 133	अभि जाति-प्रकार	41
अर्षाब	126	अभिधम्म पिटक	76

अभ्याख्यान	7	अज्ञान	3
अमम	541	अज्ञान-वाद	67
अमृतघोष मुनि	467	आकरक-वाद	65
अमात्य	214	आक्रिय वाद	70
अमराविक्षेपवाद	73	आगम	75
अयोध्या	555	आचार-धर्म	616
अरात	7	आचार्य	483, 183
अरिष्टपुर-नगर	568	आचार्य-प्रकार	183
अरिष्ट जनक	589	कालाचार्य	183
अरिष्ट-वृषभ	516	धर्मचार्य	183
अरिष्ट नेमि	533	शिल्पाचार्य	183
अरिष्टपुर	506	आचीर्ण तप	497
अरिहत्त प्रभु	464	आचीर्ण-दोष	420
अचकीर्णक	681	आर्जव कौण्डिन्य	704
अविज्ञान	438	आत्मस्थ	123
अवधूत	686	आत्म षष्ठवाद	66
अव नामिनी	205	आत्म प्रेक्षण	35
अवसान	185	आत्म-विजेता	112
अविद्या	3, 160	आत्मा	24, 25, 538
अवीची-नरक	491	आत्मोच्छेद वाद	74
अवन्ती	584	आम्ल-भात	242
अवन्ती-राष्ट्र	436	आमलकलपा-नगरी	164
अश्वपाल	398, 402	आर्यत्व	83
अश्वरत्न	714, 713	आराधन-पथ	133
अशाश्वत वाद	69	आलवक-यक्ष	127
अस्तेय	79	आलवी	127
असितज्जन-नगर	552	आस्मव	36
असिरत्न	712	आस्मव-प्रकार	36, 38
अर्घ भरत	461		
अष्टाह्निक-महोत्सव	431		
अष्टागिक-मार्ग	61, 68		
अहिकुण्डल-राजकुमार	429	इच्छा	587
अहिंसक	84	इन्द्र महोत्सव	697
अहिंसा	3, 79, 83	इन्द्र-विद्याधर	692
अर्हत्	56	इन्द्राणी-रानी	439
अर्हत्-पद	160	इन्दुमती	498
अर्हत्व	61	इषुकार-नगर	95
अर्ह छास	667	इषुकार-राजा	389, 396

इ

ईशानैन्द्र	566	कपिल वस्तु	622
		कम्बुशै पर्वत	450
उ		कर्म	23
		कर्म-क्लेश	8
उग्रसेन	495, 524	कर्म-फल	27, 376
उच्छिष्ट पिण्ड	160	कर्म-काण्ड	45
उच्छेद वाद	71	कर्म योनि	27
उत्तर पाचवाल	701	कर्म-सत्य	27
उदुम्बरा	251	कर्मोपच यानिषेधक क्रियावाद	67
उज्जयिनी	213, 677	क रबण्डु कर्लिंग देश	676
उपकंस	552	करण्डु-राजा	699
उपसागर	553	करुणा	562
उपाध्याय	483	करैरी-कुटि	59
उपासक	3, 134	कल्याण-मित्र	710, 708
उपासना	587	कल्याणी-नदी	485
उपोसथ-व्रत	594	कलह	7
उन्नामिनी	205	कलिंग-राष्ट्र	699
उलुङ्क-शब्दक	490	काकन्दी-नगरी	479
		काकिणी-रत्न	712
ए		काचन देप दू	506
		कादम्बरी गुफा	542
एकात्मवाद	65	काम्पित्य	701
एरण्य	560	काम्पित्यपुर	375
		कापिलायनी	670
क		काम	129
		काम-गुण	6
कंक-पत्र	458	कामेच्छा	129
कंधुखा-नदी	445	काम-वासना	129, 701
कंधकथी	2	काम-भोग	5, 129, 136, 402, 701, 625
कंस	494, 498, 552	काम-राग	627
कंस मोज-राज्य	552	कायिक धर्मा चरण	20
कच्छ देश	662, 667	काल-धर्म	374, 484
कर्तव्य-बोध	278	कालिया-नाग	517, 520
कनक ज्योति	692	काल मत्ति-भटवी	560
कनक मंजरी	690, 683	कालसेन	555
कनक माला	462, 530, 688	कालसंदर-विद्याघर	530
कपिल	669	काविन्द-पण्डित	338
कपिल गौतम-मुनि	621		

काश्यप	640	कृष्ण-दैषायन	556
किष्किन्धा	460		
कुंडिनपुर	529	ग	
कुण्डलपुर	443		
कुन्ती	495	गंगदत्त-मुनि	510
कुब्जावारक	545	गगन बल्लभ-विद्याघर	506
कुदाल पडित	112	गज-सुकुमाल	537
कुछाल-जातक	112	गणघर-गौतम	469
कुम्भकार-गातक	698	गतिर्यां	14
कुम्भकारी	704	गान्धार	682
कुम्भकरण	450	गान्धार-जातक	705
कुमुदिनी	704	गान्धार-देश	705
कुलभूषण-केवली	400	गान्धार-राष्ट्र	700
कुबेर	528	गाथापति	351
कुशल-भूल	43	गाथापति रत्न	713
कुशावती	714	गिरगिट-अभिमान	249
कूटागर-पर्वत	181	गीत नगर	460
कूट नीति	308	गुणमाला	696
कूट-वाणिज जातक	658, 645, 655	गुणवती	465
कूट-दूसक जातक	488	गुणशील-चैत्य	612
कूय-जीव	181	गुणसेन	708
केशी-अश्व	516	गुण ब्रत	133
केशी-कुमार-श्रमण	168, 140	गोपाल	398
केवट्ट-ब्राह्मण	293	गोलकाल	233
केवल-ज्ञान	441	गौतमी	733
केवल्य-महोत्सव	539	गौरी	142
कोकालिक-भिक्षु	607	गृहपति-रत्न	715
क्रोध	7, 159, 543	गृहस्थ-जीवन	699
कोविक-राजा	484	गृहि-धर्म	132, 666
कोशल-देश	17		
कौशाम्बी	150, 547	घ	
कौशाम्बी-नगरी	25		
कोसिय-जातक	126	घट जातक	494
कोष्ठक-चैत्य	168	घट पण्डित	554
कौतुक मंगल-नगर	434		
कौस्तुभ मणि	548	च	
कौष्टिक	526		
कृष्ण	495	चपक-हाथी	517, 520

चंड प्रद्योत-राजा	677		
चक्र रत्न	712, 713	छब्रु-जाकक	205, 208
चण्ड प्रद्योत	696	छत्र रत्न	712
चतुर रोहक	211	छत्रवासिनी-देवी	274
चन्द्रगति-विद्याधर	429		
चन्द्र ग्रहण	745		
चन्द्र देव	554	जटायुध	446
चन्द्र मण्डल	455	जनक-नरेश	583, 428
चन्द्र सखा	445	जन्म	719
चन्द्र हास	445	जम्बुमाली	454
चन्द्र वर्तसक-राजा	371	जरा कुमार	547, 541
चम्पा	666	जरा-मरण	1
चम्पानगर	591	जरासन्ध	499
चम्पा नगरी	56, 481, 483	जल-राक्षस	365
चर्मरत्न	712	जय-राजा	696
चक्षु दान	570	जाति मन्त	162
चरण श्री	465	जित पद्मा	441
चारित्य धर्म	565	जित शस्त्रू	690, 683
चाण्डल कुमार	373	जिन दास	666
चातुर्याम-धर्म	140	जिन पालित	476
चारित्र	32, 108	जिन रक्षित	476
चारित्र-गुण	33	जीव	68, 149, 172, 187
चाणूर	495, 521	जीवन	633, 615, 117, 1
चिन्त	5, 170 372	जीवन-रस	508
चिन्त संभूत जातक	371, 378	जीवन-लक्ष	23
चिन्त मल	8	जीवन्य-शरीरवाद	68
चिन्त-सभा	696	जीवयशा	499, 501
चित्रांगद	683	जैतवत	8, 489, 30
चूड़ा मणि	273, 452	जैतवन उद्यान	420, 59
चूलनि ब्रह्मदत्त-राजा	293	जैन-आगम	64
चेतवन	61	जैनीकरण	140
चेटक-राजा	677	जैन परम्परा	712
चेत्य	164		
चेरय-वृक्ष	586		
चेतसिक-विकार	113	तज्जीव-तच्छरीखार	65

ध्यान	43	निग्रीष मृग-जातक	635, 637
ध्यान-प्रकार	43	नित्यत्व-अनित्यत्ववाद	72
ध्यान सिद्धि	705, 388	नियति वाद	67
घारिणी	164, 496, 612, 619	निर्वोर भाव	354
		निष्क्रमण	340
	न	निमित्तज्ञ	516
		निर्वाण	23, 41, 63
नंदीश्वर	466	निर्वाण-सुख	122
नगतिपुर	693		
नगति	693		
नटग्राम	211		
नन्द	507, 622, 611	पंच परमेष्ठी	548
नन्द गोपा	552, 494	पंच तंत्र-कथाग्रन्थ	635
नन्दन-वन	629	पंजर बद्ध	511
नन्दा	612	पटह-वादक	503
नन्दादेवी	352	पण्डित	290
नन्दा-राजकुमारी	622	पंडू जनपद	541
नमि	585	पर्णशाला	59
नमि विदेह-देश		पद्म रथ-राजा	584
नमुचि मन्त्री	372	पद्म सरोवर	459
नरक	15, 18	पद्मावती	679, 650, 677
नरक योनि	16, 27	पद्मोत्तर	517
नरक-योनि कर्म	17	पद्म रुचि	466
नयदत्त	465	परलोक	16, 187
नयनानन्द	466	पर-परिवाद	7
न्याय	627	परिग्रह	87
नवकार	462, 545	परिणायक रत्न	716
नश्वरता	682	परिषद-प्रकार	179
नख-सूत्र	572	पृथु-राजा	462
नाय-माथापति	509	प्रदेशी-राजा	168
नाग द्वीप	485	प्रभावती	537
नागपाश	452	प्रमत्त	6
नाथ	25	प्रमाद	120, 121
नारद	462, 600	प्रमादयुक्त	6
नामि-नेमि	713	प्रमादी	121
निगठ गतपुन्त	140	प्रव्रजित	29, 112
निग्रन्थ-दीक्षा	419	प्रव्रज्या	373, 699
निग्रन्थ-प्रवचन	419, 615	प्राज्ञ	134, 260, 222, 259

प्रज्ञा-प्रकर्ष	240	पौषध	564
प्रशास्ति-गान	312	पैशुन्य	7
प्रद्युम्न	530, 554		
प्रसेनजित	640, 420		
प्रियमित्रा	565		
प्रेत-योनि	15	बर्धकिरत्न	713
प्रेम	7	बत्स-तपस्वी	320
पाच जन्य	528	बन्धुमती-नगरी	60
पाचचाल	324	बनौषधि	224
पाचचाल चण्ड	341	बज्र जम्बु	466
पाचचा चण्डी	310	बज्रजंघ	436
पाचचाल चण्डी-अभिषेक	341	व्यन्तर-देव	692
पांडव	545	व्यवहार-प्रकार	180
पाण्डु	495	बलभद्र	506
पाताल-लंका	410	बलदेव	554, 506
पाप	7, 42, 121, 672	बलराम	506
पाप-फल	10	वसुदत्त	465
पाप-स्थान	7, 8	वसुदत्त द्विणी	562
पायसी-राजन्	203	वसुमित्र	645
पारणा	667	वसु	495
पोलजनक	589	ब्रह्मचर्य	31, 149, 79, 666
पाशर्व नाथ	139	ब्रह्म जाल सुत्त	64
पांच महाभूत	64	ब्रह्मदत्त 112, 492, 577, 579, 699, 124,	
पांच महाव्रत	79	610, 641	
पांच जन्य शंख	532	ब्रह्मद्रथ	495
पिगुन्तर	251	ब्रह्म-ज्ञानी	77
पितृ ऋण	664	बादल-अश्व	486
पिप्पली कुमार	669, 661	बाल चन्द्रा	506
पुत्रकुस	289	बाला-हस्स जातक	476, 484
पुण्डवर्धन	682	बालि	448
पूतना	513	बालि खिल	438
पुनर्जन्म	16, 127	बालि-मुनि	444
पुरोहित रत्न	713	बालू रस्सी	242
पुष्करिणी	231	बाह्यण	77, 45, 53, 54, 55
पुष्परथ	595	बाह्यण-वर्ग	49
पूर्णचन्द्र	708	बाह्यण-संस्कृति	45
पुंडरीकपुर	462	वृषभ-अरिष्ट	516
पूर्ण भद्र-चैत्य	57, 484		

बुद्ध	59, 62	भद्रा	141, 476, 773,
बुद्धि कौशल	231	भद्रा कापिलायिनी	673
बुद्धत्व	420	भङ्गिलपुर	509
बुद्ध-वचन प्रकार	76	भरत कुमार	470
बुद्धि-बल	276	भरत-नट	211
बुद्धि विलास	28	भरत वैराग्य	460
बुद्ध-लीला	113	भरत-क्षेत्र	495
बुद्ध-शासन	426	भव सागर	85
बुद्ध-शील	343	भानु	528
बोधिसत्व 56, 163, 112, 378, 362,486, 657, 568, 224		भामंडल	429
बोधिसत्व-करुणा	354	भामर	528
बोधिसत्व-उद्बोधन	209	भ्रातृ-भाव	253
बोधिसत्व-ब्रह्म रूप	152	भावनाएँ	114
बोधिसत्व-विषवैद्य	124	भिक्षार्थी	87
बोधिसत्व मार्गदर्शन	386	भिक्षु 82, 86, 88, 91, 93, 484	
बोधिसत्व-वयापक्षी	492	भिक्षु जीव-आदर्शन	86
बोधिसत्व-राजकुमार	593	भिक्षु व्यवहार चर्या	91
बोधिसत्व-सिंह	610	भीष्मक	529
बोधि-सान	699	भूदत्त	372
बौद्धीकरण	140	भेरी	539
बौद्ध-परम्परा	713	भेरी-परिव्राजिका	361
बौद्ध-पिटक	64	भोग	664
बज्रोदर	454	भोग-कांक्षा	612
बन्धुमती	60	भोग-वासना	130
बन्धुमान	60	भोग-योनि	27
बलभद्र-मुनि	551	भोज-वृष्टि	495
बल राम	542		
बाहु-युद्ध	519		
बहुपत्रक	673		
		म	
		मकाकंस	552
		मक्खरि	443
		मगल-वृषभ	241
		मगधदेश	669
		मंगल मणि	289
		मंगल रथ्या	332
		मघवा	570
		मणि	240, 248
		मणि मेखला-परिरक्षिका	594
भ			
भगवद् गुण	56		
भगवान-अरिष्ट नेमि	112		
भगवान-तथागत	3		
भगवान-बुद्ध	59		
भगवान-बुद्ध अनुगमन	628		

मणिरथ	584	महासिंहनिष्क्रोडित	567
मणिरत्न	715, 712	महासुर्दान	713
मण्डिक	144	महीष	227
मण्डव्य	154	महीघर	439
मण्डी कुक्षि	24	मृत्यु	2, 181, 719
मथुरा	495	मृत्युपानोत्सव	297
मदन मन्जरी	696	मृत्युकावती	507
मदनांकुश	462	मृपाल कन्द	466, 428,
मदनवेगा	505	मुक्तत्व	420
मदन रेखा	650, 584	मुक्ति	376
मद्र-देश	670	माकन्दी	476, 481
मद्य चषक	508	माठर-तोता	318
मधुपिगल	429	मार्तग-जातक	141, 150
मन	4, 625	मांतग-पंडित	151
मनुष्य प्रेत	491	मानसिक-घर्माचरण	19
मनुष्य धोनि	16, 27	माद्री माया	7, 495
मनुष्य धोनि कारण	17	माणवक पिप्पली	673
मल-कूप	190	माया मृषा	7
मल्लयुद्ध	519, 522	मालाकार	597
मल्लिक	577	मिथ्या दर्शन	7
मरणान्तर संज्ञ आत्मवाद	73	मिथिला	296, 428 583, 701
मरणान्तर संज्ञ संज्ञावाद	73	मिथ्या	3
मरणान्तरा संज्ञवाद	73	मिगाजिम	600
महत्त्व	667	मित्र-द्रोह	278
महाउम्मग-जातक	211, 222	मित्र-भाव	257
महाकाश्यप	674, 491	मुक्तावस्था	63
महाकाश्यप-स्थविर	488	मुनि	91, 92, 93
महाजनक-कुमार	594	मुनि-घर्म	666
महाजनक जातक	583, 588	मुनि-शंख	142
महातिथ्य	669	मुष्टिक	494
महापुरुष-लक्ष्यण	60	मेघ कुमार	611, 612
महावृहना	153	मेघणाद	450
महाविदेह	484	मेघरथ	562
महावीर-दर्शन	165	मेघरथ-राजयोगी	567
महाराज श्रेणिक	469	मेघवाहन	444
महाशाल	591	मेघसेन	567
महासागर	553	मोक्ष	63, 130, 32, 23

श			
		राजकुमारी-भद्रा	141
		राजग्रह	619
यथार्थ दर्शन	35	राजनीति	308
यथ मज्झक	237	राजषि नमि	583
यदुवंश	495	राजा उद्यन	150
यमल	514	राजा-प्रदेशी	164
यशा	394	राज-ब्रह्मदत्त	327
यशोधरा	622	राजामती	112
यशोमती	372, 529	राजोवाद जातक	577, 579
यक्ष	146	रावण	444
यक्ष-दण्ड	157	राम पंडित	469
यज्ञ दत्त	708	राम चरित	428
यज्ञशाला	145	राम चौधरी	676
यादव-वंश	495	राक्षस द्वीप	450
यक्षिणी	233, 484	रोहक कथा	211
याज्ञवल्क्य	465	रोहिण्य	557
युगवाहु	584	रोहिणी	503
योनिया	14		

स

र			
		लंका	444
रधनू पुर	431	लोक	187
रथावती	320	लोक संसार	107
रत्नदीप	477	लोम	7
रत्नजटी	450	लवण-समुद्र	450
रत्नामा	465	लेदया	39
रत्नास्मव	444	लेदया-प्रकार	39
रति	7	लक्ष्मण कुमार	469
रजत गुहा	610	लक्ष्मण मूर्च्छा	454
रयणा देवी	476		
रहस्य	290		

व

रुक्मि	529		
रुक्मिणि	529	वतमाला	439
रुधिर-राजा	504	वरुण देव	554
रूप-लावण्य	312	वसन्तपुर	709
रूप-सुसमा	312	वृन्दावन	517
राज-छत्र	403	वृद्धावस्था	377, 99, 401
राजकुमारी-राजामती	112	वासुदेव	495, 460, 554

वासुदेव कृष्ण	494		श	
वासना	646			
विकथा	9	शंख		372
विजय-मुनि	668	शक्र		569
विजया-साह्वी	668	शकुनि		513
विजयेन्द्रसरि	676	शतद्वार-नगर		541
विदेह राज	303	शम्ब		445
विदेह राजषि	706	शम्बूक		445
विदेह राष्ट्र	701, 584	शरीर	68, 638, 106, 173	
विजय-विजया	662	शशि प्रभा		455, 504
विदर्भा	429	शशि मंडल		455
विदर्भा-पुरी	429	शस्त्रु दमन		441
विनय	6	शास्त्रामृग		641
विनय-पिटक	76	शाला-गाथ		17
विज्ञेय	83	शाश्वतवाद		72, 69
विन्धाटवी	438	शास्ता		674, 484
विनीता नगरी	717	शास्ता-उपदेश		552
विभीषण	450	शिवादेवी		539
विमलधोष	691	शिवि कुमार		568
विमल मुनि	666	शिवि जातक		562, 567
विमुक्त-सुख	425	संवर-द्वार		36
विरोध	460	संवर-प्रकार		36
विश्वकर्मा	410	संसार		710
विश्वास	28	संसार अनित्यता		472
विसवन्त-जातक	124	शिविराज		322
विशल्या	456	शिवि-राजा		568
विवेक	35	शिवि-राष्ट्र		568
विद्याधर पारिनुख	505	शिशुपाल		529
विद्याधरी घनवती	506	शिक्षाव्रत		29, 133
वेगवती	428	शील	581, 691, 131, 134	
वेणुवन	673	शील-व्रत		105
वेणुवन-उद्यान	8	शुक-शावक		293
वैताद्य	429	शुद्धोधन		411
वैदेही	428	शुद्धोधन-राजा		622
वैराग्य	107, 407, 711	शुभमति		434
वैराग्य-भाव	142	शूर		495

शैलक	481, 483, 480	संसार-सामर	126
शौरि	495	सहजावस्था	63
शोक	686	सहदेव	532
संयम	95, 100, 101	सक्ष क-यक्ष	696
संयम-यात्रा	118	स्त्री रत्न	319, 713
संख्यानुक्रम	74	स्त्रुवा	149
सख्य-भाव	354	सागल	670
सखा-भाव	257	सागर	553
संग्राम-विजेता	113	सान्त अनन्तवाद	73
सत्-चर्या	108	सान्तवाद	69
सत्पथ-दर्शन	101	साधना	43, 707
सत्य	28, 79 85, 550	साधु	483
सत्य भामा	517	साध्विर्या	483
सत्-शिक्षा	625	साक्ष्य-भाव	354
स्थानांग	74	सिद्धार्थ	622
सदाचार	691	सिद्धार्थ सारथि	542, 550
सनत्कुमार	373	सिद्धत्व	420
संमृति	372	सिन्धुदेश	495
संमृति मुनि	373	सिंह चर्म	604
समर्पण	665	सिंहल द्वीप	650
समवायांग	75	सिंह पुर	499
सम्यक-दृष्टि	31, 34	सिंह रथ	499, 650, 688
समाधि	43	सिरिषवत्स	484
समाधिगुप्त	466	सीता-अग्नि परीक्षा	464
समुद्रघात	481	सीता-खोज	447
समुद्रदत्त	647	सीता	430
समुद्र बिजय	499	सीता देवी	469
समिधा	149	सीता हरण	446
समेरु प्रम	617	सिंह कोत्थुक जातक	607
संयत चैत्ता	80	सीह चम्म जातक	606
सरलता	137	सीहोदर	436
सारि पुत्त	16	सुख	587
स्वर्ग	19	सुग्रीव	448
स्वयंभू	466	सुघोष	528
स्वयंवर मंडप	431	सुत्तनिपात	127
स्वर्ण भूमि	593	सुत्त पिटक	49, 76
संभत्सर-तप	620	सुदर्शन	415
सरूपा	566	सुदर्शन त्यागी	428

सुदर्शन नगर	584		
सुधर्मा	483		
सुन्दर नन्द	611	हंस दीप	452
सुनवखन्त	6	हृत्या	82
सुनन्दा	465	हृत्थिपाल जातक	389, 396
सुपरितोष	708	हरिकान्ता	467
सुप्रतिष्ठित	495	हरिकेश	142
सुभद्र	498	हरिकेशवल	141, 143
सुम्भ	720	हरिजण मेषी देव	509
सुमित्र	645	हिंसा	78
सुरगीत नगर	455	हस्ति कल्प	546
सुलभ बोधि	167	हस्तिपाल	398, 401
सुलषा	509	हस्तिपाल जातक	97
सुवीर	495	हस्तिनापुर	372
सुस्थिति	481	हस्तिरत्न	713, 714
सूर्यक	513	द्वतबह	141
सूर्यभिदेव	165, 166	हेमवती	466
सूर्य देव	554		
सूक्ष्म-दर्शन	35		
सूत्रकृतांग	64		
सूत्र-पाठ	604	कार्णिक बाद	66
सेदक	720	क्षति प्रतिष्ठित	708, 683
सेनक	260	क्षेमपुरी	465
सौन्दर्य-गीत	311		
सेनापति रत्न	713		
सेय	164		
सेयविया	169	त्रिकूट पर्वत	450
सोमदेव	142	त्रिसुवनानन्द	455
सोमदेव-पुरोहित	142	त्रिशिखर	513
सोमदेवा	708		
सोमा	537		
सोमाल	537		
सोवली देवी	594	ज्ञान	623
सौजन्य	691	ज्ञान-उपयोग	31
सौवीर पुर	495	ज्ञान-प्रकार	171

अ		श्रेणिक	
		श्रेणिक	204, 619
		श्रेणिक-राजा	612
शृंगाल	8	शृषि-प्रवज्या	602
श्रद्धालु	137	श्रद्धा	28, 134
श्रमण	91	श्राविका	691
श्रमण-अतिमुक्तक	508	श्रावस्ती	3, 59, 491
श्रमण-जीवन	28	श्री कान्त	465
श्रमण-दीक्षा	372, 484	श्री चन्द्र कुमार	466
श्रमण-धर्म	539	श्री पुर	647, 460
श्रमण-ब्राह्मण	72	श्री वर्धन	239
श्रमण संस्कृति	29, 708, 118, 119	शृषम	717
श्रमण-स्वरूप	92		

लेखक की मुख्य-मुख्य कृतियाँ

हिन्दी

१. आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन भाग १, २, ३
४. घटनाएं जो इतिहास बन गईं
५. नया युग : नया दर्शन
६. अहिंसा विवेक
७. नैतिक विज्ञान
८. अहिंसा पर्यवेक्षण
९. जैनागम : दिग्दर्शन
१०. जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान
११. अहिंसा के अंचल में
१२. यथार्थ के परिपाश्वर्य में
१३. महावीर और बुद्ध की समसामयिकता
१४. युग प्रवर्तक भगवान् महावीर
१५. आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी
१६. प्रेरणा-दीप
१७. अणु से पूर्ण की ओर
१८. नवीन समाज-व्यवस्था में दान और दया
१९. बाल-दीक्षा : एक विवेचन
२०. ययादा महोत्सव : इतिहास और परिचय
२१. मंजिल की ओर
२२. अणुव्रत जीवन-दर्शन
२३. सर्वधर्म सद्भाव
२४. अणुव्रत विचार
२५. तेरापंध दिग्दर्शन
२६. अणुव्रत दिग्दर्शन
२७. अणुव्रत क्रान्ति के बढ़ते चरण
२८. अणुव्रत-आन्दोलन और विद्यार्थी वर्ग
२९. अणुव्रत दृष्टि

३०. अणुव्रत आन्दोलन
३१. युगधर्म तेरापंध
३२. तेरापंध शासन प्रणाली
३३. सत्य मंजिल : समीक्षा राह
३४. मन के द्वन्द : शब्दों की कारा
३५. आचार्य श्री तुलसी : एक अध्ययन
३६. मति-माधुर्य

संस्कृत

३७. भिक्षु चरित्रम्
३८. माथेरान सुषमा
३९. भक्तेरुक्तयः
४०. आशु काव्यानि
४१. नीति नीलोत्पलानि
४२. ललितांग चरित्रम्

राजस्थानी

४३. राजा चन्द्रावतंशक
४४. स्वप्न वासवदत्ता
४५. मेघकुमार चरित्र
४६. तीन शब्दों में विश्व इतिहास
४७. तीन रत्नों की चोरी
४८. अलका चरित्र
४९. द्रौपदी चीर हरण
५०. ठगी की देव पूजा
५१. दो गज जमीन
५२. काशी कौशल नरेश
५३. क्षुल्लक मुनि
५४. स्फुट गीति संदोह
५५. आषाढ मुनि

५६. नन्दीसेन चरित्र
५७. छंद-संग्रह
५८. भगवान् महावीर रो अभिग्रह
५९. ढंढण मुनि
६०. तीन रत्नों की चोरी

अंग्रेजी

1. Agama and Tripitaka : A Comparative Study, Vol-I
2. Theory of Relativity and Syadvad
3. Jain philosophy and Modern Science
4. New Age : A New Out Look
5. Glimpses of Terapanth
6. Glimpses of Anuvrat
7. Strides of Anuvrat Movement
8. Anuvrat Ideology
9. Light of Inspiration
10. Pity and Charity in the New Pattern of Society
11. A Pen-Sketch of Acharya Shri Tulsi
12. Coutemorariety and Chronology of Mahavira and Buddh
13. King Bimbisar and Ajatsatru Contemporary of Lord Mahavira and Budha.

It is well-known that there is plenty of disparate evidence and conflicting traditional information as well as a plethora of controversy amongst scholars about the dates of the Nirvana of Buddha and Mahavira. Muni Shri Nagrajji has surveyed, in this respect, all the accessible material and different traditions, specifying duly the sources etc. and his conclusion that Mahavira attained Nirvana in 527 B.C. and Buddha in 502 B.C. seems to be quite consistent in itself.... In fine, this work has become a veritable repository of useful information on Mahavira and Buddha, their times and doctrines.

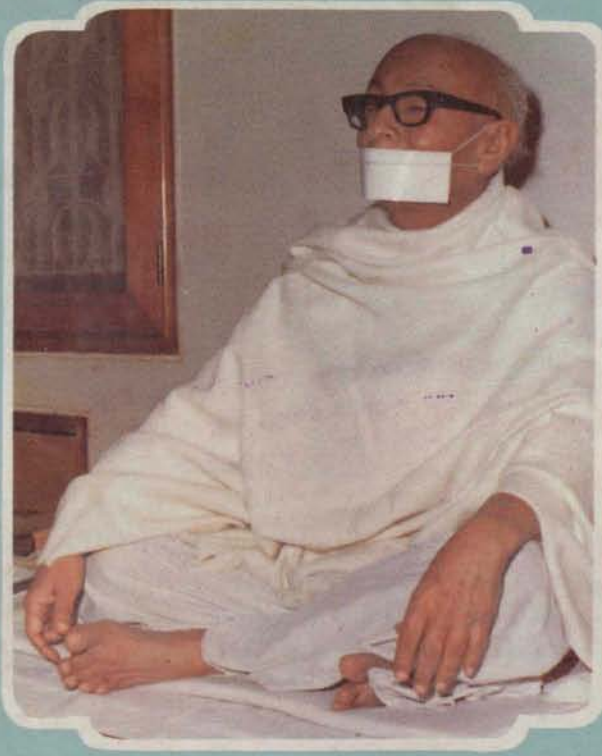
—Dr. A.N. Upadhye, M.A., D. Litt.
Dean of the Faculty of Arts
Kolhapur University

डा. मुनिश्री नगराजजी से हमारी अपेक्षा यह है कि वे अपना सामर्थ्य इस ओर लगाये कि आगमों में कौन-कौन से ग्रन्थ का क्या-क्या काल हो सकता है ? यह उनके सामर्थ्य की बात है; क्योंकि वे आगम और त्रिपिटक के निष्णातक रूप में हमारे आदर के पात्र हैं ।

—दलसुख मालवणिया

The versatile Dr. Nagrajji has cited a number of contextual quotations and sayings from the Agamas and Pitakas and their relevant literature. And we notice that both have such an astoundingly remarkable similitude, harmonical balance and phonetic-sameness that we oft wonder that, in both the places, whether the holy words emerged out from the mouth of one and the same personage!

—Dr. T.G. Kalghatgi, M.A., PH.D.
Prof. & Head, Dept. of Jainology
University of Madras

राष्ट्रसन्त मुनिश्री नगराजजी डी. लिट्.

- जन्म :** सरदारशहर, (राजस्थान), 24 सितम्बर, 1917 ।
- प्रव्रज्या :** तेरापंथ के अष्टमाचार्य पूज्य कालूगणी के कर-कमलों से सन् 1934 ।
- उपाधियाँ :**
- अणुव्रत परामर्शक पद सन् 1962 ।
 - ऑनरेरी डी. लिट्. : कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1969 ।
 - राष्ट्रसन्त : सन् 1981 कलकत्ता में ।
 - सद्भावनारत्न : राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा सन् 1984 ।
 - योग शिरोमणि : अन्तर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में, 3 अगस्त 1986 ।
 - ब्रह्मर्षि : विश्वधर्म संसद् आदि संस्थाओं द्वारा अगस्त 1986 ।
 - साहित्य मनीषी : अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन, 26 मई 1987 ।
 - जैन धर्म दिवाकर : इन्टरनेशनल जैन एवार्ड संस्था द्वारा सन् 1988 ।
- साहित्य-साधना :** आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन, खण्ड 1, 2, 3, अहिंसा-विवेक, जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी, नैतिक विज्ञान, नया युग : नया दर्शन, यथार्थ के परिपार्श्व में आदि पच्चास से अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी में प्रकाशित । बहुसंख्यक स्फुट लेख व विचार जो देश के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही रहे हैं ।
- लोक हिताय :** सुदूर प्रान्तों में प्रलम्ब व सफल पद-यात्राएं । मजदूरों और किसानों में, विद्यार्थियों और व्यापारियों में, सर्व साधारण और राजकर्मचारियों में, स्नातकों व प्राध्यापकों में, अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों में, साहित्यकारों व पत्रकारों में, विधायकों व संसद् सदस्यों में, नैतिक व चारित्रिक उद्बोधन ।
- दिल्ली आपका प्रमुख कार्य-क्षेत्र रही है । शीर्षस्थ लोगों से आपका उल्लेखनीय सामीप्य रहा है ।

कॉन्सैप्ट पब्लिशिंग कम्पनी

ए/15-16 मोहन गार्डन, नई दिल्ली-110059

फोन : 5554042, 3272187