

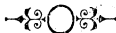
શ્રી “ જૈનધર્મ ” પ્રકાશ ” ની ભેટ

હસ્તધારી શ્રી રાજશેખરસૂરિ વિરચિત.

વૈનોદાત્મક કથા સંગ્રહ.

ભાષાંતર.

વી. સં. ૪
૧૯૭૮

વીર સં.
૨૪૪૮

પ્રગટકર્તા

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

વર્ષ ૩૭-૩૮ ની

શ્રી “ જૈન ધર્મ પ્રકાશ ” ની વર્ષ ૩૭-૩૮ માની ભેટ.

મદલધારી શ્રી રાજશેખરસૂરિ વિરચિત.

વિનોદાત્મક કથા સંગ્રહ.

ભાષાંતર.

અનુવાદક—

કાપડિયા નેમચંદ ગિરધરલાલ.

પ્રગટકર્તા

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

વિ. સં. ૧૯૭૮

વિર સં. ૨૪૪૮

પ્રથમ આવૃત્તિ.

નકલ ૨૦૦૦.

કિંમત. ૦-૧૨-૦

ભાવનગર ધી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં 'શા. ગુલાબચંદ સલ્લુભાઈએ છાપ્યું'.

પ્રસ્તાવના.

કાવ્યશાસ્ત્ર વિનોદેન, કાલો ગચ્છતિ વીમલામ્ ।

વ્યસનેન તુ મૃત્વાણાં, નિદ્રયા કલહેન વા ॥

(મર્તૃહરિ)

‘બુદ્ધિમાન પુરૂષોનો સમય કાવ્યશાસ્ત્રના વિનોદવડે પસાર થાય છે, ત્યારે મૂર્ખ મનુષ્યોનો સમય વ્યસન, નિદ્રા અથવા ક્ષણવડે પસાર થાય છે.’

ઉપરના શ્લોકના વર્ણનાનુસાર “શ્રી જ્ઞેન ધર્મ પ્રકાશ” ના આલોકા અને વાંચકોનો સમય ઉત્તમ વિનોદમાં પસાર થાય, નવીન નવીન કથાઓ દ્વારા તેમને ઉત્તમ વાંચન સાથે જ્ઞાન અને જીવનનિર્વાહ માટે સરલતા પ્રાપ્ત થાય તેવા આશયથી મલ્લધારી શ્રી રાજશેખરસૂરિ વિરચિત શ્રી ‘વિનોદ કથા સંગ્રહ’ નું આપાંતર કરાવી તે માસિકના પૃ. ૩૭-૩૮ ની ભેટ તરીકે આલોકા અંધુઓના હસ્તક્રમણમાં આ ગ્રંથ મુકતાં અમને બહુ આનંદ થાય છે. જુદી જુદી દિશાઓ દેખાડવા માટે જુદા જુદા વિષયોને વર્ણવતી એકાદશી વાર્તાઓનો કર્તાએ આ સંગ્રહમાં સમાવેશ કર્યો છે. ગમે તે દર્શનવાળાને ઉપયોગી આ કથા સંગ્રહ ખાસ અન્ય દર્શનોનો વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા હોય ત્યારે પણ વાંચી શકાય-કહી શકાય અને તેઓને વ્યાખ્યાનમાં આવવાની ઇચ્છા વૃદ્ધિમત થાય તેવા આશયથી એકઠો કરવામાં આવ્યો છે તેમ ગ્રંથકર્તા ગ્રંથની શરૂઆતમાં જ જણાવે છે, અને તે સત્ય છે. કોઈ સમયે અન્ય દર્શની

વ્યાખ્યાનમાં આવેલ હોય અને ફક્ત જ્ઞેનધર્મનાં તરવારું વર્ણન જ વ્યાખ્યાનમાં થાય તો તેમને નિરસ લાગે, તેથી આવી સર્વોપયોગી કથાઓ બહુ ઉપયોગી અને સાંજળનારને આકર્ષે તેવી હોવાથી વ્યાખ્યાન માટે પણ આ ગ્રંથ બહુ ઉપયોગી છે. આ કથાઓનું ભાષાંતર વાંચનારાઓને ઘણું રૂચિ કરે થશે તેમ જાણી અમે આ ગ્રંથનું ભાષાંતર કરાવી બહાર પાડ્યું છે. દરેક કથાઓની સાથે તે કથામાંથી શું સાર-બોધ લેવાનો છે તે દુઝાણમાં કથાની નીચે ભાષાંતરકારે મૂકેલ છે, કેટલીક કથાઓનું સ્વ-રૂપ તો ઘણું વિશેષ છે, અને પ્રત્યેક કથામાંથી બે ત્રણ કે તેથી પણ વધારે પ્રકારનો બોધ લેવાનો છે, પણ લંબાણુ થઈ જવાના ભયથી પ્રત્યેક કથામાંથી લેવાનો સાર દુઝાણમાં આપવામાં આવ્યો છે. કથાઓની ચુંટણી પણ ગ્રંથકર્તાએ બહુ સુંદર કરેલી છે. કેટલીએક કથાઓ તો જ્ઞેન બંધુઓમાં સુવિદિત છે, પણ ઘણી કથાઓ નવીન, ખાસ આનંદ ઉપજાવે તેવી અને બોધપ્રદ છે. એકંદર બંધી કથાઓ ખાસ વાંચવા લાયક અને આનંદજનક છે. તેમજ સ્ત્રી, પુત્ર, વૃદ્ધ, યુવાન દરેક હોંશથી વાંચે તેવી છે.

આ કથાનો મૂળ ગ્રંથ શ્રી ખંભાતના જ્ઞેન શ્વેતાંબર સંઘ તરફથી વકીલ કકલભાઈ બુધરદાસના પ્રયાસથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. મૂળ ગ્રંથની ભાષા પણ સુંદર અને સરલ સંસ્કૃત છે.

આ ગ્રંથ બહાર પાડવામાં અમેને સદ્ગુણાનુરાગી સુનિરાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજીના સદુપદેશથી શ્રાવિકા બાણુ બહેન તરફથી રૂ. બસોની મદદ મળેલી છે, તેથી આવો મોટો ગ્રંથ અમે “શ્રી જ્ઞેનધર્મ પ્રકાશ” ના સર્વ આદ્ય બંધુઓને ભેટ આપી શક્યા છીએ; તેથી તે બહેનને અમે ખાસ ઉપગાર માનીએ છીએ. ૩૭ વરસથી પ્રત્યેક માસે નિયમિત

રીતે જાહેર પડતું, જૈન ધર્મના પ્રત્યેક વિષયોની ઉપયોગી ચર્ચા કરતું આ માસિક જૈન કામમાં પ્રથમ દરજ્જાનો ધરાવે છે, અને દરેક જૈન અંધુને આમ વાંચવા લાયક છે. અત્યારસુધીમાં અતિઉપયોગી અને મનન કરવા લાયક ચોત્રીશ^૧ પુસ્તકો ગ્રાહકોને ભેટ અપાઈ ગયા છે, જેનું લીસ્ટ આ અંચની પ્રતિ આપેલ છે તે વાંચવાથી માનુસ પડશે. પ્રાંતે આ ઉપયોગી કયાનો અંચ દરેક અંધુને વાંચવા, વિચારવા, અન્યને વંચાવવા અને તદ્દનુસાર વર્તી જીવનપ્રવાહ વિશેષે સરલ કરવા વિનંતિ કરી આ કુંડા પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

સં ૧૯૭૮
અશાઃ શુદ્ધિ ૮
રવિવાર.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.
ભાવનગર.

૧ ભેટના લીસ્ટમાં પ્રિયંકર ચરિત્ર લખતું રહી ગયેલ છે. તે અજાણતાં આ ઉપ મી ભેટ છે.

અનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	સ્વરૂપ પશુ નિયમ લેવા ઉપર કમળ શ્રેષ્ઠીની કથા.	૨
૨	બહેરા કુટુંબની વાર્તા.	૧૫
૩	લોભ ઉપર મોહકની કથા.	૧૭
૪	અસ્થાને ગુણ પ્રગટ કરવાથી થતી હાનિ ઉપર એક વ્યાસની કથા.	૨૦
૫	નિંદકની કથા.	૨૩
૬	અતિ લોભ ન કરવા ઉપર કથા.	૨૬
૭	બુદ્ધિ વૈભવ ઉપર શેહુકની કથા.	૨૯
૮	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર સુલકની કથા.	૪૩
૯	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર ગજતોલનની કથા.	૪૪
૧૦	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર શોક (સપત્ની) ની કથા.	૪૫
૧૧	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર નિધિપતિની કથા.	૪૭
૧૨	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર લિલ્હુનાં અંધરની કથા.	૪૯
૧૩	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર નૈમિત્તિકની કથા.	૫૧
૧૪	બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર અમાત્યની કથા.	૫૫
૧૫	અનિવાર્ય મૃત્યુ ઉપર વશિકની કથા.	૫૮
૧૬	બાળક પાસેથી પશુ બોધ લેવા ઉપર શ્રેષ્ઠીપુત્રની કથા.	૬૧
૧૭	પારકાને દ્રોહ કરવા ઉપર સાસુ વહુની કથા.	૬૩
૧૮	સ્વઅવગુણ ન પ્રગટ કરવા ઉપર જટાધારીની કથા.	૬૭

૧૯ સ્ત્રીના માયાવીપણા ઉપર વેશ્યાની કથા	૬૮
૨૦ એક સરખી મતિ ઉપર પંડિતોની કથા.	૭૮
૨૧ કલહ કરનારી સ્ત્રીની કથા.....	૭૯
૨૨ પારકે મુખે દુઃખી થનાર ગૃહલંબકની કથા.	૮૩
૨૩ લોભ ઉપર મૂઢ ડોશીની કથા.	૮૫
૨૪ મૂર્ખાઈ ઉપર કુલપુત્રની કથા.	૮૭
૨૫ છેતરવાની કળા ઉપર એક શ્રેષ્ઠીની કથા.	૯૩
૨૬ બુદ્ધિના જડપણા ઉપર મૂર્ખ શિષ્યની કથા.....	૯૬
૨૭ વ્યવહારના અજ્ઞાને શિક્ષા આપવા ઉપર તાપસની કથા.	૯૮
૨૮ અર્થના અનર્થપણા ઉપર ચાર મિત્રની કથા.	૧૦૦
૨૯ એક જડ તાપસની કથા.	૧૦૨
૩૦ વ્યવહારના અબદણ ચાર વિદ્વાનની કથા.	૧૦૫
૩૧ અવિચારી રાજાની કથા.	૧૦૯
૩૨ પુન્યથી થતી હિતપ્રાપ્તિ ઉપર એક શ્રેષ્ઠીની કથા.	૧૧૨
૩૩ યોગ્ય ઉપાય કરનાર એક વણિકની કથા.	૧૧૪
૩૪ બહુ મનોરથ કરતાં મૂળથી નાશ થવા ઉપર એક બ્રાહ્મણની કથા.	૧૧૭
૩૫ નિર્વાહ થાય તેટલીજ આજ્ઞા કરવા ઉપર એક તાપ- સની કથા.	૧૧૯
૩૬ સશંક અને નિઃશંકપણે કાર્ય કરવા ઉપર ક્ષત્રિય અને વણિકની કથા.	૧૨૧

૩૭ નિઃશૂક દૂતકારની કથા.	૧૨૪
૩૮ વ્યંતરને છેતરનાર વણિકની કથા.	૧૨૬
૩૯ એક ધૂતની કથા	૧૨૮
૪૦ સુખને ઈચ્છનાર કરીર શ્રેષ્ઠીની કથા.	૧૨૯
૪૧ સ્વાર્થમૂઠ પ્રાદ્યાણીની કથા.	૧૩૨
૪૨ સ્ત્રીવચનાનુસારી સાળવીની કથા.	૧૩૪
૪૩ કાર્યના તત્ત્વને જાણનાર શ્રેષ્ઠીની કથા.	૧૩૬
૪૪ શત્રુ તુલ્ય સેવક અને સ્વામીની કથા.	૧૩૯
૪૫ ખરા આગસુની કથા.....	૧૪૨
૪૬ પ્રમ્દન વાક્ય ધીરે બોલવા ઉપર એક આચાર્યની કથા.	૧૪૩
૪૭ કુંભકારનાં મિથ્યા કૃષ્ણતની કથા.	૧૪૬
૪૮ વૈર બાંધવા ઉપર વણિક તથા ભિક્ષુકની કથા.	૧૪૮
૪૯ કૃપણ શ્રેષ્ઠીની કથા.	૧૫૩
૫૦ એક લોભી ધૂતારાની કથા.	૧૫૮
૫૧ દાન નહિ દેવા ઉપર સંકલ શ્રેષ્ઠીની કથા.	૧૬૦
૫૨ વિપ્રથી બોધ પામેલ શ્રેષ્ઠીપુત્રની કથા.	૧૬૫
૫૩ નિરંકુશ ગુરૂને દમનાર યજ્ઞમાનની કથા.	૧૭૧
૫૪ અનુભવી વૃદ્ધના બુદ્ધિશાળીપણાની કથા.	૧૭૪
૫૫ મર્યાદા વગરની સ્ત્રીની કથા.	૧૭૭
૫૬ શ્રદ્ધા વગરના દાન ઉપર એક ડોશીની કથા.	૧૮૦
૫૭ એક બુશામત કરનારની કથા.	૧૮૩

૫૮	પરાભવ કરનાર શુકની કથા.			૧૮૫.
૫૯	ખોટી સાક્ષી પૂરાવવા ઉપર કાગડાની કથા.			૧૯૦
૬૦	કર્મના પ્રબળપણા ઉપર વિપ્રની કથા.			૧૯૫
૬૧	ભક્તિ ઉપર એક જટાધરની કથા.			૧૯૭
૬૨	અતૃપ્ત યતિની કથા.			૧૯૮
૬૩	એક ધર્મધૂર્ત વણિકની કથા.			૨૦૩
૬૪	અવિચારી કાર્ય કરનારની કથા.			૨૦૩
૬૫	બહુ લોકની જુદી જુદી વાત સાંભળનાર એક વણિ- કની કથા.			૨૦૫
૬૬	પારકાનાં વચન ઉપર વિશ્વાસ કરનાર ચોરની કથા.			૨૦૬
૬૭	જડના સંગનો ત્યાગ કરવા ઉપર ચૈત્રની કથા.			૨૦૮
૬૮	બાહ્યાડંબરથી ન છેતરાવા ઉપર એક વેશ્યાની કથા.			૨૧૨
૬૯	દીર્ઘ કાળે કાર્ય કરનાર પુત્રવધુની કથા.			૨૧૪
૭૦	સહસ્રા લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરનાર વિપ્રની કથા.			૨૧૬
૭૧	મૃપા બોલનારા એક ધૂર્તની કથા.			૨૧૯
૭૨	એક અધમ પુરૂષની કથા.			૨૨૪
૭૩	ગમે તેવું અવિચારી કાર્ય કરનાર તાપસની કથા.			૨૨૬
૭૪	હુઆમવાળી વિચિત્ર વાણી બોલનાર વૈદ્યની કથા.			૨૨૮
૭૫	પુન્યોદયથી ગમે તેવી વાણીવડે પણ અબ્યુદય થાય તે ઉપર કથા.			૨૩૧
૭૬	ખોટું બોલીને હાંસી પાત્ર થનાર બનેલીની કથા.			૨૩૪
૭૭	રહસ્ય પ્રગટ નહિ કરવા ઉપર એક દંપતીની કથા.			૨૩૬
૭૮	બે ખોપરીની કથા.			૨૪૨

૭૯	સ્વાદક્ષિપટ યનાર બંગાળદેવની કથા.		૨૪૮
	તપસ્વિની કથા.		૨૪૯
	પંડિતમૂર્ખની કથા.		૨૫૦
	તાપસશિષ્યની કથા.		૨૫૧
	ચીલકાવાળા પુરૂષની કથા.		૨૫૨
	વૈષ્ણવી સ્ત્રીની કથા.		૨૫૩
	કાલેશ્વરીના સેવકની કથા.		૨૫૪
૮૦	છઠ્ઠાસંવત્રના અભાવ ઉપર એક નોંધરની કથા.		૨૬૩
૮૧	પ્રબળ પુન્યથી થતી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ ઉપર વૈદ્ય- ની કથા.		૨૬૬
	“જૈન ધર્મ પ્રકાશ” ની ભેટોનું લીસ્ટ.		૨૭૧

મહાધારી શ્રી રાજશેખરસુરિ વિરચિત.

વિનોદાત્મક કથા સંગ્રહ.

યન્નૈકામપિ કામિનીં પરિણયસ્યમ્ભ્યર્થમાનોઽપ્યલં,
તન્નૂનં ગૃહભારકાતરતયા મુક્તોદ્યમો દેવર ।
માર્શંકસ્વ હરિસ્ત્રિલંકાધિજયી ભ્રાતાસ્તિ તે સર્વદા,
મામાઘાભિરિતારિતઃ સ્મિતમુખો નેમિર્વશી પાતુ વઃ ॥૧।

“ સર્વે જનો આટલી બધી પ્રાર્થના કરે છે છતાં પણ તમે એક પણ સ્ત્રી પરણવાની હા પાડતા નથી, તેથી ખરેખર હે દેવર ! ગૃહનો ભાર વહન કરવામાં તમે કાયર જણાઓ છો; પણ તમે તેવી શંકા કરશો નહિ, કારણકે ત્રણ ખંડનો વિજય કરનાર શ્રીકૃષ્ણ તમારા ભ્રાતા તમારે સર્વ ભાર હુમેશાં ઉપાડશે. ” આ પ્રમાણે સત્યભામા વિગેરે લોભક્ર-ઓના કથનથી સ્મિત મુખવડે જે વશ થયા તે નેમિનાથ ભગવંત તમારું સર્વનું રક્ષણ કરે.”

વિદ્યાગ્રી વેલડીને વૃદ્ધિ પમાડવામાં વૃક્ષતુલ્ય મહાધારી ગણાધિપ શ્રી તિલકસુરિ અમારા ગુરુ જયવંતા વર્તા.

મનના વિનોદના હેતુભૂત, સભાને કહેવા લાયક, જેવી

શ્રુતમાંથી સાંભળી તેવી નાની નાની કથાઓનો સંગ્રહ હું
અત્રે પ્રગટ કરું છું.

આ જગતમાં એવું કંઈ નથી કે જે સભા સમક્ષ
કહી ન શકાય, તેથી વિનોદાત્મક કથાનો મારો આ સંગ્રહ
નિષ્કૃળ નથી.

તત્ત્વની રૂચિવાળા છએ દર્શનના સભાજનોથી સંપૂર્ણ
ભરેલા સભાસ્થાનમાં પણ આ કથાઓ વિરોધ વગર કહી
શકાય તેવી છે.

ઉત્તમ કાવ્ય અને ઉત્તમ સ્વરૂપી પાંખોવડે ત્રણે
ભુવન ઉપર ચરનારી સરસ્વતી દેવીરૂપી હંસી મારા માનસ^૧
સરોવરમાં યથેચ્છ કિડા કરે.

કથા ૧ લી.

સ્વરૂપ પણ નિયમ ગ્રહણ કરવા ઉપર કમળશ્રેષ્ઠીની કથા.

“સ્વરૂપ પણ નિયમ પુન્યના આકાંક્ષી માણસે જરૂર
ગ્રહણ કરવો. થોડો પણ લીધેલો નિયમ બહુ લાભ કરનાર
ધાય છે.” તેના ઉપર કમળ શ્રેષ્ઠીની કથા કહે છે:—

લક્ષ્મીના સમૂહથી શોભતું શ્રીપુર નામે એક સુંદર
શહેર હતું. તે નગરમાં શ્રીપતિ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો.

૧ મનરૂપી.

તે શ્રેષ્ઠીએ બાર વ્રત ધારણ કર્યા હતા, ન્યાયથીજ હમેશાં દ્રવ્યોપાર્જન કરતો હતો, મોટા લોકોમાં પ્રીતિવાળો હતો; સમ્યગ્ દષ્ટિ હતો અને છ આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) ની ક્રિયા કરવામાં ઉદ્યમવાળો હતો. તે શ્રેષ્ઠીને સુદંડી નામે પત્ની હતી. તે સ્ત્રી શીલાદિ ગુણોથી શોભતી પતિના જેવાજ ગુણો ધરાવતી હતી. તે દંપતીને ક્રમગ્ન નામે એક પુત્ર હતો. આ પુત્ર પિતાથી ઉલટા ગુણોજ ધરાવતો હતો. તે નિર્લજ્જ, નાસ્તિક, ધૃષ્ટ (ધીઠો), ખાઉકણ અને વાચટો હતો; પુન્ય કાર્યનું તો તે નામ પણ બળતો નહોતો. સાધુ મુનિરાજનાં દર્શનને તે પાપરૂપ ગણતો હતો અને સ્વધર્મીઓ ઉપર તે સર્પની જેમ દ્વેષ રાખતો હતો. દેવાધિદેવ-પરમાત્મ-સ્તુતિને રૂદન તુલ્ય માનતો હતો.

એક દિવસ તેના પિતાને તેના ઉપર દયા આવી, તેથી ખાનગીમાં તેણે વાતસલ્યપૂર્વક તેને શિખામણ આપી કે—

વાહત્તરી કલા પંડિઆવિ, પુરિસા અપંડિયા ચેવ ।

સવ્વકલાણવિ પવરં, જે ધમ્મકલં ન યાણંતિ ॥ ૧ ॥

“હો પુત્ર ! સર્વ કળાઓમાં ઉત્તમ એવી ધર્મકળાને જે બળુતા નથી, તે સર્વે પુરૂષો પુરૂષની બહોંતેર કળામાં પંડિત હોય તો પણ અપંડિત-મૂર્ખતુલ્યજ છે.”

તુલ્લેવિ માણસત્તે, કેદ સુદ્દી દુક્કલયા ય જં અન્ને ।

તં નિઝણં પરિચિંતસુ, ધમ્માધમ્મફલં ચેવ ॥ ૨ ॥

“ મનુષ્યપણું તુલ્ય છતાં તેમાં કેટલાએક સુખી અને કેટલાએક દુઃખી દેખાય છે તે ખરેખર ધર્મ અને અધર્મ-નું જ ફળ છે તેમ જાણુ. ” આમ હોવાથી હે પુત્ર ! ધર્માદિ કાર્યમાં તું શ્રેયો પાળુ ઉદ્યમ કર.

હિત માટે અપાયેલ આ ઉપદેશ સાંભળીને કડવું આશ્વસન લેવા ક્રે પાતું હોય તેવી રીતે શેષવાણું મોડાડું કરીને પરાક્રમુખ થઈને તે બેઠો અને તિરસ્કારપૂર્વક તે બાપને કહેવા લાગ્યો કે—“ હે પિતા ! જીવ ક્યાં છે ? ધર્મ શું ? અધર્મ શું ? સ્વર્ગ ક્યાં છે ? નરક ક્યાં છે ? મોક્ષ ક્યાં છે ? આ સર્વ આકાશને આલિંગન કરવા તુલ્ય છે; અશ્વના શિંગડાની માફક તે દેખાતા નહિ હોવાથી ખોટા છે અને આ ભવના દેખાતા સુખથી વંચિત કરનાર છે. તપ સર્વે ક્રૂર પીડા ઉપજાવનાર છે, સંયમ તે સ્વચ્છંદતા-સ્વેચ્છાચારીપણાનું ઘાતક છે, ચોરીનો ત્યાગ તે ક્રૂર દીનતા—નળગાર્ધ દેખાડનાર છે અને ખાવા—પીવાના નિયમો માત્ર પેટને છેતરવારૂપ છે. ” આ પ્રમાણે કહીને તે ચુપ રહ્યો અને પિતા પાસેથી ચાલ્યો ગયો; પછી અંકુશ વગરના હાથીની જેમ ઈચ્છા પ્રમાણે તે રાત્રિ-દિવસ નગરમાં ભટકવા લાગ્યો.

એક વખતે તે નગરમાં શંકર નામે એક બહુ ઉત્તમ શુણ્ણવાળા સૂરિ પધાર્યા. શ્રીપતિ શ્રેષ્ઠી ગુરૂ મહારાજને વંદન કરવાને મોટા શ્રેષ્ઠીઓના પરિવારથી વિંટાયેલો સર્વને

નાથે લઈને ગયો. પાંચ અભિગમન^૧ પૂર્વક તેમને તેણે વંદના કરી. કર્ણના સારવાળી ધર્મદેશના ગુરૂ મહારાજે તે સર્વને સંભળાવી; પછી શ્રીપતિ શ્રેષ્ઠીએ પ્રભુમ કરીને આંજલિ જોડી ગુરૂમહારાજને વિનંતિપૂર્વક કહ્યું કે—“ હે મહારાજ ! ક્ષીરાશ્રવાદિ લઘિઓવાળા હે પૂજ્ય ! મધ જેવી મીઠી વાણીવડે તમે આ સર્વ સભાજનોના હૃદયોને આકર્ષી લીધા છે. હે કૃપાનિધિ ! મારો પુત્ર વિવેક વગરનો છે, અણુસમન્ન છે, જૈનધર્મથી ગીલકુલ રહિત છે, અને સર્વ ખળ પુરુષોમાં તિલક સમાન-અગ્રેસર છે. કૃપા કરીને આપ તેને ઓધ આપીને જૈનધર્મવાસિત અંતઃકરણવાળો કરો. કહ્યું છે કે—ઉત્તમ એવા ન્યાયયુક્ત ઉપદેશવડે ધર્મથી વિપરીત મતિવાળા પ્રાણીઓને જે ધર્મવાસિત બુદ્ધિવાળા કરવાનો ઉપકાર કરે છે, તે થોડા સમયમાંજ મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે. ” સૂરિ મહારાજે કહ્યું કે—‘ જો તે મારી પાસે આવશે તો હું યથાશક્તિ તેને ઓધ આપીશ. ’ ત્યારપછી તે શ્રેષ્ઠી સ્વ-ગૃહે ગયો અને આહાર લઈને વિચાર કરતો તે ઘરના આંગણમાં વિશ્રાંતિ લેવા સુતો. તેવામાં દુત રમતાં હારેલો તે શ્રેષ્ઠીનો પુત્ર કમળ ઘરમાંથી ધન લઈ જવાને ઘેર આવ્યો. ઇચ્છાનુસાર ધન લઈને તે ઘરમાંથી નીકળતો હતો તે વખતે

* ૧ ગુરૂને વાંદતાં પાંચ અભિગમન જાળવવાના છે. ૧ સચિત તથા દેવું. ૨ અચિત ન તજવું. ૩ ઉત્તરાસંગ કરવું. ૪ ચિતની એકાગ્રતા કરવી. ૫ એ હાથ જોડવા.

વાતસલ્યથી પિતાએ તેને બોલાવીને કહ્યું કે—“ વત્સ ! નજીકના આ વનમાં શ્રી શંકરાચાર્ય નામે સૂરિ પધાર્યા છે, તે ખાસ વંદન કરવા લાયક છે. મહા ગુણવંતની સેવા મહાન ફળ આપનાર થાય છે. ગુણોથી^૧ સમૃદ્ધ વહાણ પણ દુસ્તર સમુદ્રમાંથી પરને તારે છે, અને પોતે તરે છે. ”

કમળ તે વાત સાંભળી કાંઈ પણ જવાબ આપ્યા વગર વાંકું મોઢાડું કરીને ઘર બહાર નીકળી ગયો, અને જુગટી-આઓ તથા વેશ્યાઓના આવાસમાં ગયો. તે સ્થળે પ્રથમ તો તેને બીલકુલ નવરાશ નહોતી પણ પછી જરા નવરાશ મળતાં તેણે વિચાર કર્યો કે—“ પિતાએ જે સૂરિ બહુ વંદન કરવા લાયક કહ્યા છે, તેની પાસે આ નવરાશના સમયે જઈ આવું.” આ પ્રમાણે વિચારીને વક્ર આશયવાળો કમળ સૂરિ પાસે ગયો, અને કૃત્રિમ પ્રેમપૂર્વક નટની જેમ ખોટી માયા દેખાડતો તેમને વાંદીને તેમની પાસે ઉભો રહ્યો. સૂરિએ પ્રથમથીજ તેના શરીરનો વર્ણ તથા કર્ણ, નયન, મુખાકૃતિ વિગેરે પૂછી રાખેલા હતા, તે ઉપરથી તેને ઓળખીને પૂછ્યું કે—“ શું તું શ્રેષ્ઠીપુત્ર કમળ છે ? ” તેણે કહ્યું—“ હા, હું કમળ છું. ” સૂરિએ કહ્યું કે—“ અમારા મુખ સામું બરોબર લક્ષ્ય દષ્ટને ધ્યાનપૂર્વક સિદ્ધાંતનાં રહસ્યને તું સાંભળ. ” તેણે કહ્યું કે—“ હું સાંભળીશ. ” પછી વિનયપૂર્વક તે સાંભળવા બેઠો. એક પ્રહર સુધી ગુરૂએ તેને ધર્મતત્ત્વોનો ઉપદેશ

૧ વહાણ પક્ષે ગુણ એટલે યોદ્ધ-સહ.

આપીને પૂછ્યું કે—“તેં બરોબર સાંભળ્યું? તું શું સમજ્યો?”
 તેણે કહ્યું કે—“ભગવન્! કાંઈક સમજ્યો; કાંઈક ન સમ-
 જ્યો.” સૂરિએ પૂછ્યું—“શું કારણથી એમ થયું?”
 કમળે કહ્યું કે—“મહારાજ! જ્યારે આપ તત્ત્વોને કહેતા
 હતા, ત્યારે આપના ગાળાનો હડીઓ એકસો આઠ વખત
 ઉચોનીચો થયો તે મેં ગણ્યો, પણ અમર, અમર, બ્રમર,
 તોમર વિગેરે શબ્દો કે જે ગળાથી બોલાય છે તે આપ બહુ
 શિઘ્રતાથી બોલતા હતા, ત્યારે ઘંટિકા (હડીઆનું ચલન)
 મારાથી ગણી શકાણી નથી.” સૂરિએ તે સાંભળીને વિચાર
 કર્યો કે—“અહો! આ બરોબર કુત્સિત પુરૂષ દેખાય છે,
 અમારી જેવા તેના હિત ઈચ્છકની પણ તે આવી રીતે
 મશ્કરી કરે છે. નાટકના પરિશ્રમની જેવો મારો આ શ્રમ
 અસ્થાને હોવાથી નિષ્ફળ થયો છે. પ્રબળિત થયેલા અગ્નિની
 જેમ ધમધમતા એવા અવ્યવસ્થિત મગજવાળા માણસ પાસે
 તે ગમે તેવો વહાલો હોય તો પણ ઉત્તમ ધર્મ કહેવો નહિ.
 તેમ કરવાથી ઉલટું મુખ મલીન થાય છે.” આ પ્રમાણે વિચા-
 રી વિલખા થઈ જઈને મહા સલામાં ઘણા જનોને આકર્ષનાર
 ગુરૂ મહારાજ ચુપ થઈ ગયા. કમળ પણ જેવો આવ્યો હતો
 તેવો ચાલતો થયો. અને ‘આ વૃદ્ધની ઠીક મશ્કરી કરી,’
 એ પ્રમાણે લોકોમાં તે કહેવા લાગ્યો. તેના પિતાએ પણ
 તે પુત્રનો સર્વ વૃત્તાંત લોકપરંપરાથી જાણ્યો, તે પણ બહુ
 ખિન્ન થયો. પુત્રને અયોગ્ય જાણીને તેણે કાંઈ ઠગકો પણ
 આપ્યો નહિ.

અમુક કાળ ગયા પછી વળી કોઈ સમયે શીલસાગર ના-
મના સૂરિ નગરના ઉપવનમાં પધાર્યા. કર્ણુપકર્ણુ તેમના આ-
ગમનની વાત સાંભળીને પિતાની ગ્રેરણાથી તેમની પણ હાંસી
કરવા માટે મોટા સમૂહ સાથે કમળ સૂરિ પાસે ગયો.
પ્રથમ આવેલ આચાર્યની કરેલી હાંસી તેમણે સાંભળી હતી,
તેથી તે આચાર્યે કે તરતજ પ્રથમ આવેલા સભાજનો પાસેથી
“ આ તેજ કમળ છે ” એવો નિશ્ચય સૂરિએ કરી લીધો.
તેણે ગુરૂને વિધિ સહિત વાંધા, તેથી આ શઠોમાં અગ્રેસર
પણ અત્યંત ભોળો હોવાથી ઉપદેશને લાયક છે તેમ માનતાં
તે આચાર્યે સરસ્વતીના પગમાં રહેલા મણિના નેઉર જેવી
મધુર ધ્વનિવડે તેને બોલાવ્યો કે—“ અંહો કમળ ! શ્રવણો-
પાસક ! ધર્મમાર્ગમાં તારું કુશળ વર્તે છે ? ” કમળ પણ
જાણે કે અંતરમાં ભક્તિ ભરેલી હોય તેમ સ્કંધ નમાવીને
મધુર સ્વરે બોલ્યો કે—“ દેવગુરૂના પ્રસાદથી કુશળ છે. ”
આચાર્યે તેને કહ્યું કે—“ તારે નીચું મુખ રાખીને ભૂમિ
આમું જોઈને અમારા ઉપદેશનો સારી રીતે વિચાર કરવો—
તેનું મનન કરવું. ” પૂર્વ સૂરિનું વૃત્તાંત તેઓ જાણતા હતા
તેથી તેઓએ તે પ્રમાણે કહ્યું. કમળ પણ તે પ્રમાણે નીચી
દૃષ્ટિ રાખીને બેઠો. ગળું શોષાઈ જાય તેટલા લાંબા કાળ
સુધી સૂરિએ ઉપદેશ આપ્યો, પછી કમળને તેમણે પૂછ્યું
કે—“ કેમ શું સમજ્યો ? ” કમળે કહ્યું કે—“ આ પાસે
રહેલી કીડીના દરમાંથી વારા ફરતી એકસેઃ દશ કીડી બહાર

નીકળી તે મેં ગણી, પણ જ્યારે તેઓ એક સાથે સમૂહમાં નીકળતી ત્યારે તેને હું ગણી શકતો નહિ, તેથી મારો મનો-રથ ભગ્ન થવાથી હું દુઃખી થઈને બેઠો છું.” આ પ્રમાણેનાં તેનાં વચન સાંભળીને તે આચાર્ય જાણે કે પોતાનું બધું હુંટાઈ ગયું હોય તેમ ખિન્ન વદનવાળા થઈ તેનાથી પરાજ-મુખ થયા. તે વિચારવા લાગ્યા કે:—“ આ ખિચારો અપાત્ર છે તેથી તેણે કાંઈ ન જાણ્યું, વળી અમે પણ ઓછી મતિવાળા ખરા કે જેથી આવા અધર્મપ્રિયને માટે આટલો પ્રયાત્ન કર્યો.” પછી કમળ તે સ્થળેથી ચાલ્યો ગયો.

ત્યારપછી ત્યાં ઘણા સૂરિ આવતા પણ કોઈ તેને બોલાવતા નહિ, તેથી પોતાને પાંડિત માનતો ગર્વયુક્ત તે સ્વેચ્છાપૂર્વક નગરમાં ફરતો હતો. અન્યદા વિપત્તિમાં પડેલા મનવાળા મનુષ્યોના મનોવનને વિકસાવવા માટે વસંત ઋતુ જેવા કોઈ આચાર્ય તે ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. તેણે કમળની બધી કથા—સર્વ વૃત્તાંત લોકો પાસેથી સાંભળ્યો. તે ઉપરથી ‘મારે તેને અવશ્ય પ્રતિબોધ કરવો’ એવો તેમણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો. સૂરિને વંદન કરવા માટે શ્રીપતિ શ્રેષ્ઠી આવ્યા, તેને સૂરિ મહારાજે કહ્યું કે:—“ હું તમારા પુત્રને જરૂર પ્રતિબોધ કરીશ.” આ પ્રમાણે સાંભળીને દિનતા પૂર્વક ગદ્ગદ સ્વરે શેઠ બોલ્યા કે:—“ભગવન્! તેને બોધ આપવાથી સચું! સર્પના કરંડીઆની અંદર હસ્તશ્લેષન કરવાની કશી જરૂર નથી. તે મારો પુત્ર દુરાત્મા અપાત્ર છે, ઉપદેશને લાયક નથી.

તાજેજ નવર આવ્યો હોય તેને એકદમ સમાવવાથી ઉલટી જેમ દોષોત્પત્તિ થાય છે, તેમ અપ્રશાંત મતિવાળાને શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપવો તે દોષને માટેજ થાય છે.” ગુરૂએ કહ્યું કે:-“ પ્રથમના બે આચાર્યોની થયેલી આશાતનાથી ચકિત થઈને તમે આ પ્રમાણે બોલો છો, પણ તમે બીક રાખશો નહિ. જો લવિતવ્યતા અનુકૂળ થઈને સહાય આપનાર થશે, તો હું જરૂર તમારા પુત્રને ધર્મમાં સ્થાપન કરીશ.” ગુરૂનો આવો નિશ્ચય સાંભળીને શ્રેષ્ઠી ઘેર ગયા અને કમળને આચાર્ય પાસે મોકલ્યો. સૂરિ પાસે આવી નમસ્કાર કરીને કમળ બેઠો.

ગીતાર્થ આચાર્ય પણ પ્રથમથી પૂછેલી હકીકતવડે ‘આ તેજ કમળ શ્રેષ્ઠીપુત્ર છે’ તેમ જાણીને તેને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે:-“ અહો! કમળ! આવ, આવ. કામશાસ્ત્રનું રહસ્ય તું જાણે છે? ” કમળે કહ્યું કે:-“ હું શું જાણું? આપ પૂજ્ય કૃપા કરીને થોડું રહસ્ય સમજાવો.” આચાર્યે કહ્યું કે:-“ પ્રથમ તો કામરસના અર્થી પુરૂષે સ્ત્રીના ગુણો જાણવા, ગુણોમાં પણ ભાવનું સ્વરૂપ પ્રધાન છે. કહ્યું છે કે-“ વ્યભિચારીણી સ્ત્રી કોઈક આકારથી, કુટીલ વાણીથી અને કોઈક સ્મિતથી કામદેવના બાણના વ્યાપારને વશ અન્ય જનોના મનને કરે છે અને કોઈક અતિ સુકોમળ એવા પોતાના અંગમાં રહેલો એવો કામનો ભાવ કાચના ડાળડામાં રહેલા કમળની જેમ પ્રત્યક્ષ બતાવી આપે છે.

વળી સ્ત્રીઓની આઠ અવસ્થા કહેલી છે. (૧) સ્વાધીન પતિકા (પતિ જેને આધિન હોય તેવી), (૨) પ્રેષિત ભર્તૃકા (પતિથી જેનું ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન થયું હોય તેવી), (૩) ખંડિતા (પતિથી જેની ક્રિષ્ટા ખંડિત થઈ હોય તેવી), (૪) કલહાંતરિતા (કળહથી જેનું ચિત્ત વ્યાપ્ત થયેલ હોય તેવી), (૫) વાશકશય્યા (શય્યા તૈયાર કરીને પતિની રાહ જોતી), (૬) વિરહોત્કંઠિતા (પતિના વિરહથી અન્ય પ્રત્યે ઉત્કંઠિત મનવાળી), (૭) વિપ્રલબ્ધા (પર પુરુષથી ઠગાયેલી-છેતરાયેલી), (૮) અભિસારિકા (પર પુરુષની સોળતી). આ આઠમાં છેલ્લી ત્રણ અવસ્થા પરસ્પરી સંબંધી છે. ” આ પ્રમાણે કામકથાથી કમળનું હૃદય બહુજ આકર્ષાયું અને તે જોડ્યો કે-“ ભગવન્ ! અન્ય જીજ્ઞે કોણ આવું કહેવા સમર્થ છે ? પૂર્વે આવેલા સુરિઓને વાણીવિલાસ તદ્દન નિરસ હતો, પરંતુ તમારા વચનરૂપી અમૃતરસથી મારું મનરૂપી વૃક્ષ બહુ ઉલ્લસાયમાન થયું છે, હવે હું હમેશા આપને વાંદવા માટે આવીશ. ”

આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને કમળ પોતાને ઘેર ગયો. પછી કોઈ વખત અર્થની કથાવડે, કોઈ વખત ઈંદ્રવત્તળના વિનોદવડે, કોઈ વખત સમશ્યાદિ ટુંકી વાર્તાઓવડે કમળને વિનોદ કરાવતાં એક માસ વીતી ગયો. માસ પૂર્ણ થયો અને વિહારનો સમય નજીક આવ્યો, એટલે ઘણા શ્રાવકો વ્રતનિયમાદિ ગ્રહણ કરવા માટે આચાર્ય પાસે આવવા

લાગ્યા. કમળ પણ વિનયપૂર્વક ગુરૂ પાસે આગ્યો. ગુરૂએ તેને કહ્યું કે—“ ભાઈ ! હવે અમે વિહાર કરીએ છીએ તેથી કાંઈક નિયમ ગ્રહણ કર. સર્વ પુરુષાર્થોમાં ધર્મ મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. તે ધર્મ સંયમથી સાધ્ય કરી શકાય છે અને સંયમ વ્રત, નિયમ ધારણ કરવાથી સાધી શકાય છે. ” ઉત્તર દેવામાં ચતુર કમળે તરતજ કહ્યું કે—“ અહારાજ ! મેં તો ઘણા નિયમો ગ્રહણ કરેલા છે. તે આ પ્રમાણે—(૧) બેઝીને મુવું, ઉભા ઉભા ઉંઘવું નહિ, (૨) પોતાની ઇચ્છાથી મરવું નહિ, (૩) રાંધેલું ભોજન ખાવું, કાચલાં—ઈંટ વિગેરે ન ખાવું, (૪) દુધમાં આકડાનું અને શેર વિગેરેનું દુધ ન પીવું, (૫) આખું નાળીએર મોઢામાં નાંખવું નહિ, (૬) પારકું ધન ગ્રહણ કર્યા પછી ઘણો કળહ થયા વિના પાછું આપવું નહિ. વિગેરે. ” સૂરિએ કહ્યું કે—“ ભાઈ ! આ હાંઝીનો સમય નથી, માટે કાંઈક તો નિયમરતન જરૂર ગ્રહણ કર. ” કમળે કહ્યું કે—“ સ્વામિન્ ! જો આપનો બહુ આગ્રહ છે, તો અમારા પાડોશી વૃદ્ધ કુંભારની હમેશા ખીલેલા ગિલ્લપત્ર જેવી તાલ (વાગ વિનાનું માથું) જોયા પછીજ હું ભોજન કરીશ, અન્યથા કરીશ નહિ. ” સૂરિએ સર્વની સાક્ષીએ તેને તે નિયમ દ્રઢતાપૂર્વક ગ્રહણ કરાવીને તે સ્થળેથી વિહાર કર્યો.

કમળ તે નિયમ કાંઈક લોકલાજથી, કાંઈક વચન લાંઝથી થતા પાપની ખીકથી અને કાંઈક આચાર્યના સંસ-

ગર્થી ઉત્પન્ન થયેલી શ્રદ્ધાથી બરોબર પાળવા લાગ્યો. એક દિવસ કોઈ કાર્યપ્રસંગે રાજકુળમાં બપોરસુધી તેને રોકાઈ રહેવું પડ્યું. તે સ્થળેથી છુટીને તે ઘેર આવ્યો, અને જમવા બેઠો. આસ લેવાની તૈયારી કરતો હતો, તેવામાં તેને તે નિયમ સાંભર્યો. તરતજ તે ઉભો થયો, અને ઘરના ઉપરના ભાગમાં ચઢીને તે કુંભારને જોવા લાગ્યો. ત્યાં તેણે કુંભાર-ણને જોઈ; એટલે ‘અતિક કુંભાર ક્યાં ગયો છે?’ એમ પૂછ્યું. તેણે ‘માટી લેવા ખાણે ગયા છે’ એમ કહ્યું.

એટલે કમળ ખાણ પાસે ગયો. તે વખતે કુંભારને ભૂમિ-માંથી નિધાન નીકળ્યું હતું તેને તે બહાર કાઢતો હતો. તેવામાં તેની તાલ દેખીને કમળ ઉંચે સ્વરે બોલ્યો કે—“દીડું ! દીડું !” એટલે કુંભારે ભય લાગવાથી બહાર નીકળી ઘરે જતા કમળના પગમાં પડીને પ્રણામપૂર્વક કહ્યું કે—“સ્વામિન્ ! છવાડો ! છવાડો ! તાણીને ઉચ્ચ સ્વરે કાંઈ બોલશે નહિ, આ નિધિના કટાહમાંથી અર્ધું અથવા તો બધું તમે લઈ લેજો. ” ધૂર્તોમાં શિરોમણિ કમળે આ પ્રમાણે પરમાર્થ જાણ્યા પછી તેને વારંવાર બીવરાવીને પ્રાયઃ આખો નિધિ પોતે લઈ લીધો. અનુકંપા માત્રથી થોડું દ્રવ્ય તે કુંભારને આપ્યું. ‘ચોરના નશીબમાં બહુ દ્રવ્ય હોતું નથી.’

પછી ઘરમાં આવી જમીને કમળ સુઈ ગયો. બીજે દિવસે સવારે ઉઠ્યો ત્યારે સ્વચ્છ બુદ્ધિવડે તે વિચારવા લાગ્યો કે—“માત્ર મશ્કરી કરવા માટે હાસ્યપાત્ર લીધેલ

નિયમ પણ મને સફળ થયો. ખરેખર જ્ઞાની ગુરૂએ આવો નિયમ આપીને અન્ય વ્રતાદિ બ્રહ્મ કરવામાં મને નિશ્ચય કર્યો છે. સુકૃત્ય તો આલોકમાં પણ ફળ આપનાર થાય છે, તેથી તેજ ખરા ગુરૂ છે. તેમના મુખકમળથી ઉચ્ચારાયેલ શુદ્ધ ધર્મનું જ મારે શરણ છે. હવે મિથ્યા દર્શનનું મારે પ્રયોજન નથી. ” આ પ્રમાણે સંમળને તે ગુરૂ તરફ કમળની ખુદ્ધિ વિશેષ જેવ્યાણી, તેથી તે ગુરૂ પાસે જઈને વિનંતિ કરી તે પોતાના નગરમાં આબ્રહ્મથી તેડી લાવ્યો, અને તેમની પાસેથી દ્વાદશ વ્રતરૂપ શ્રાવકાધર્મ તેણે અંગીકાર કર્યો. ગુરૂના ચરણની તેણે બહુ આદરથી સેવા કરી અને બ્રહ્મ કરેલ ધર્મને સારી રીતે પાળ્યો. અનુક્રમે તે કમળ સ્વર્ગે ગયો, અને ત્યાંથી સ્થવીને મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યો.

સાર—થોડો પણ લીધેલ નિયમ અવશ્ય અત્યુત્તમ ફળ આપનાર થાય છે. ઇન્દ્રિયદમન, મનોનિબ્રહ્મ વિગેરે માટે નિયમ લેવાની ખાસ જરૂર છે. ઇન્દ્રિયોને છુટી રાખવાથી તે આ લવ તથા પરલવમાં બહુ દુઃખ આપનાર થાય છે, તેથી તેના ઊપર દબાણ રાખવા—તે આપણા સ્વાધિનમાં રહે તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા યથાશક્તિ બને તેટલા નિયમ દરેક બંધુએ અવશ્ય લેવાની જરૂર છે. થોડો પણ નિયમ લઈ તેને શુદ્ધ રીતે પાળવાથી કમળ શ્રેષ્ઠીની માફક પરિણામે સર્વ સુખને આપનાર તે થાય છે.

કથા ૨ જી.

બહેરા કુટુંબની વાર્તા.

‘સારી રીતે કહેલ વાત પણ મૂર્ખ માણસને વિપરીતપણે પરિણમે છે. તે ઉપર બહેરા કુટુંબની કથા કહેવામાં આવે છે.’

સુગ્રામ નામના ગામમાં એક બહેર કુટુંબ રહેતું હતું. વૃદ્ધ સાસુ સસરા, તથા યુવાન પુત્ર અને પુત્રવધુ ચારે બહેરા હતાં. સાસુ સુતર કાંતતી હતી અને રાંધતી હતી. સસરા ધાન્યાદિકની રક્ષા કરતો હતો. પુત્રવધુ ક્ષેત્રમાં ભાત લઈને જતી હતી. યુવાન પુત્ર હળ ખેડતો હતો. એક વખતે હળ ખેડતા તે યુવાનને પંથે આલ્યા જતા સુસાદરોએ પૂછ્યું કે—“ આ રસ્તો અમુક ગામ તરફ જાય છે કે નથી જતો ? ” તે સાંભળી હળ ખેડતો તે યુવાન બોલ્યો કે—“ અરે ! પારકું ધન ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાવાળા ! આ બળદો મારે ઘેર જન્મેલા છે અને અમે તેને પાળીને મોટા કરેલા છે. શું પૂછે છે આ મારા છે કે નહિ ? ” તે સાંભળીને ‘ આ ઘેલો થઈ ગયેલો, વાયડો અગર તો ભૂતાદિથી અસ્ત થયેલો લાગે છે ’ તેમ ગણીને તેઓ ઈચ્છાનુસાર માર્ગે ચાલતા થયા. મધ્યાહ્ન સમયે તેની પત્નીએ ભાત આણ્યો. તે ભાત ખાવા બેઠો. પછી પોતાની પત્ની આગળ મૂંછે હાથ ઢઈને કહેવા લાગ્યો કે—“ મેં તે દુષ્ટોને બહુ સાવચેતીથી કાઢી મૂક્યા. ” તે સાંભળી બહેરી પત્ની બોલી કે—“ શું કહ્યું ?

ભાતમાં મીઠું વધારે છે કે મીઠું નથી ? શું તે લુખો છે કે બહુ સ્નિગ્ધ છે ? શું ઓછો છે કે વધારે છે ? વહેલો કરેલો છે કે મોડો કરેલો છે ? તેમાં મને શું કહ્યું છે ? તમારી માતા તે જાણે છે. જે ઠપકો આપવો હોય તે તેને આપજો. ” પછી તે ક્ષેત્રથી સાસુ પાસે ગઈ અને આશ્વેષપૂર્વક પોતે સમજી હતી તદ્દનુસાર સાસુને કહેવા લાગી. સાસુ બોલી કે:- “ અરે કપાળ કુટેલી ! સુતર બહુ વણાય છે કે પાતળું તેની તારે અર્ધા શી કરવી ? બહુ સુતર હશે તો પણ વૃદ્ધ કણુ-બીનું વસ્ત્ર તો જરૂર થશે. શું તને એટલી પણ બળર પડતી નથી ? ધિક્કાર છે તને ! ” પછી તે વૃદ્ધ ડોસા તરફ અશ્રુથી ભરેલા મુખ સહિત જોતી મનમાં આન્યું તેમ બોલવા લાગી. વૃદ્ધ ધ્વસુરે જવાબ આપ્યો કે:- “ જ્યાં સુધી હું રક્ષા કરનાર છું ત્યાં સુધી દાણાનો એક પણ કણ નાશ પામે તો હું તપાવેલું ફળું ગ્રહણ કરું. તપાવેલી કોડી ગ્રહણ કરું. આ તો વૃદ્ધ માણસોને જેમ તેમ હલકા પાડવા એવો તમારા કુટુંબનો આચાર જણાય છે. ” આ પ્રમાણે એક કાંઈ, બીજો કાંઈ, ત્રીજો કાંઈ અને ચોથો કાંઈ યુદ્ધિવાનને ગ્રાહ્ય ન થાય તેવું બોલે છે. તેવે સ્થળે ડાહ્યા માણસોએ મૌન ધારણ કરવું, બોલવું જ નહિ તે શ્રેષ્ઠ છે.

સાર:-ધર્મ માર્ગમાં બધિર એટલે ધર્મક્રિયામાં અનાદર મતિવાળાઓ આ બહેરાઓની જેવાજ છે, તેથી તેવાઓની સાથે નકામો વાદવિવાદ કરવો તે ડાહ્યા માણસનું ભૂષણ નથી.

કથા ૩ ૭.

લોભ ઉપર મોહકીની કથા.

‘જે સ્થળે બધા લોભીજ રહેતા હોય, જે સ્થળે મંદ બુદ્ધિવાળા જ રહેલા હોય તે સ્થળે જવું તેમાં સાર નથી. તે ઉપર મોહકીની કથા આ પ્રમાણે છે.’

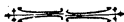
સુઘોષ ગામમાં એક સર્વપશુ નામે તાપસ રહેતો હતો; તે તાપસને કાકડી, રીંગણા, જમરૂખ, ઢાઢમડી વિગેરે વૃક્ષોની ઘટાથી વ્યાપ્ત એક વાડી હતી. તેના ઉપર બરાબર ધ્યાન આપીને તે તેની રક્ષા કરતો હતો. એક દિવસ તે વાડીમાં ગાયોનાં પગલાં ભુદે ભુદે માર્ગે પડેલા તેણે દીઠા; તેથી તે રાષપૂર્વક વિચારવા લાગ્યો કે:—“કાણુ હરામખોર આ મારી વાડીમાં ગાયોને ચારી જાય છે?” પછી રાત્રે હાથમાં એક મોટી ડાંગ લઈને સાવધાન થઈ તે જાગતો બેઠો. તેવામાં તે વાડીમાં આકાશમાંથી ઉતરીને એક ગાય લીલું ઘાસ અને વેલાઓનું ભંક્ષણ કરવા લાગી. તાપસ તે ગાયને પુછડે વળગી પડ્યો. તે ગાય પણ તરતજ પક્ષીની માફક આકાશમાં ઉડી; અને સ્વર્ગમાં રહેલા કરતા કીલ્લાવાળા એક ઉંચા મહેલ પાસે તે તાપસ સહિત ગઈ. પછી તે મહેલમાં વસનારી તે ગાયે તાપસને બોલાવીને કહ્યું કે:—“અરે તાપસ! હું કામધેનુ ગાય છું, આ માડું ઘર છે. સર્વ સ્થળેથી પુષ્પ, ફળ, ધાન્ય, દુધ વિગેરે મને પુષ્કળ મળે તેવું છે, પણ ગાયના સ્વભાવને

અનુસારે અન્યના ક્ષેત્રમાં ચરવા જવાની ઈચ્છાથી રાત્રે તારા સુંદર લીલા વનની કુંજોમાં ચરવા માટે હું હમેશાં આવું છું. તે ક્ષેત્રનાં પત્ર તથા ફળાદિકનો હું સ્વાદ લઉં છું. તું હમેશાં મારે પુછડે વળગીને અહીં મારા મહેલમાં આવજે અને મોદક (લાડવા) ખાઈ જજે. હું હમેશાં તારી વાડીમાં આવીશ. ”

આ પ્રમાણે કહીને તે પ્રાદ્વાણને મોદક ખવરાવ્યા. મોદકો ખાઈને તે તાપસ સંતુષ્ઠ થયો, અને તે દિવસે ત્યાંજ રહીને રાત્રે ગાયના પુછડાને વળગીને પોતાના મઠમાં ઉતરી ગયો. પછી જ્યારે જ્યારે મોદકો ખાવાની ઈચ્છા થતી, ત્યારે ત્યારે પુર્વોક્ત રીતે તે પોતાનો મનોરથ પૂરતો હતો. એક દિવસ તે કામધેનુને તેણે કહ્યું કે—“જો તમારી રજા હોય તો એક દિવસ મારા સર્વ પરિવારને તમારા મોદકના અતિથિ હું કરું. આટલી રજા કૃપા કરીને તમે આપો, અને તમારાં વિશેષ પ્રસાદપાત્ર મને કરો. જે ઘણાંઓ દેખે તે વિશેષ મીઠું લાગે છે. વળી તમને, દેવોને તેમાં અસમર્થપણ નથી. ” કામધેનુએ તે કબુલ કર્યું અને પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, “તું મારા પુછડાને વળગજે, તારો શિષ્ય તારા પગને વળગે, તેની નીચે તેના પગને બીજે શિષ્ય વળગે, આ પ્રમાણે એક બીજાના પગોને વળગીને સુખેથી તમે બધા અત્રે આવજો. મને તેમાં વંચે નથી. ” તાપસ તે સાંભળીને સંતુષ્ઠ થયો. પત્રી પરિજન પાસે જઈને યજમાનને અને અન્ય પણ ઈષ્ટ માણસોને બોલા-

વીને કહ્યું કે—“સર્વે સારી સંજ્યામાં એકઠા થજો, કામથેનુ ગાયના સિંહ કેશરીઆ મોઢકો ખાવા જવાનું છે.” તે સાંભળીને તે બધા પણ લોભાયા, આનંદિત થયા અને વાડીમાં એકઠા થયા. સમય થયો ત્યારે તે ગાય આવી. તાપસ તેને પુછડે વળગી ગયો. તેના બંને પગે એક શિખ્ય વળગ્યો, તે પ્રમાણે આખું ટોળું એક બીબલને પગે વળગી ગયું. ગાય ઉડી, તે સાથે તે બધા ઉડ્યા. આકાશમાર્ગે જતાં તેમાંથી એક શિખ્યે પૂછ્યું—“ગુરૂ મહારાજ ! જે મોઢકો માટે આપ અમને લઈ લેતાઓ છો તે કેટલા મોટા છે ?” તેનાં ઉત્તરમાં તત્ત્વનો અજ્ઞાન તે તાપસ હાથ પ્રસારીને દેખાડવા ગયો કે—“તે આટલા મોટા છે.” પરંતુ હાથ પસારતાં તેનો હાથ ગાયના પુછડેથી છુટી ગયો, અને સર્વે વળગેલાઓ નીચે પડ્યા. તેને બધાને શરીરે મોટા ક્ષત પડી ગયા અને પરિણામે બધા મૃત્યુ પામ્યા.

સાર—અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ છે. લોભ સર્વવિનાશી છે, માટે અતિશય લોભ કોઈએ કરવો નહિ. લોભ કરવાથી બીબલ પણ ઘણા ગુણોનો નાશ થાય છે, અને અંત સુધી લોભ હેરાન કરનાર તથા છેવટે અધોગતિએ લઈ જનાર છે, તેથી લોભનો મૂળથી ત્યાગ કરવો.

કથા ૪ થી.

અસ્થાને ગુણ પ્રગટ કરવાથી થતી હાનિ ઉપર
એક વ્યાસની કથા.

‘અગુણી-અજ્ઞાની પુરુષોની મધ્યમાં કોઈ ગુણવંત માણસ પોતાના ગુણો પ્રગટ કરવા જાય તો કુઆમમાં રહેલ અજ્ઞાની માણસોએ સંતુષ્ટ થઈને ઉલટી વ્યાસણની કદર્થના કરી તેમ થાય.’

ગુર્જર દેશમાં એક ઉત્તમ નગરમાં કોઈ વ્યાસ શ્રુતિ, વેદ, પુરાણ, સૂકતાવળી વિગેરેમાં કુશળ વસતો હતો. તે ઉત્તમ સ્વરવાળો હતો, વળી વક્તા હતો, ઉમર લાયક હતો, વળી તે કવિ, વાદી અને વૈચારણી હતો. તેણે ઘણા રાજાઓને રંજિત કર્યા હતા. બહુ જ્ઞાનનો મહત્વવાથી એક વખતે તે વ્યાસે વિચાર કર્યો કે:-મરૂ દેશમાં લોકો સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા સંભળાય છે, વળી તે દુર્બોધ-જલદી બોધ ન પામે તેવા હોય છે, તેઓને પણ હું બોધ પમાડું.” આવો વિચાર કરીને તે દેશ તરફ જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. તે સમયે મિત્રોએ તેને પૂછ્યું કે:- “અરે વ્યાસણ ! કયા દેશ તરફ જવા તૈયારી કરો છો ?” તેણે કહ્યું કે:-“મરૂ દેશ તરફ જવાની ઈચ્છા છે.” તેઓએ કહ્યું કે:-“વ્યાસણ ! તે તરફના રહેવાસીઓ તો પશુ જેવા જડ બુદ્ધિવાળા છે, તમારાથી બોધ પામે તેવા નથી.

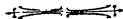
કહ્યું છે કે-વ્યુત્પત્તિ વિગેરેમાં કુશળ માણસો પણ જડબુદ્ધિવાળાને રાજી કરી શકતા નથી. પથ્થર ટાંકવાના કાર્યમાં વપરાતી છીણી મોતીને છિદ્ર પાડી શકતી નથી.” આ પ્રમાણે તેઓએ તેને વાર્યો, તો પણ વાચકાની જેમ કોઇનું પણ માન્યા વગર વ્યાસ તે તરફ ગયો. તે દેશમાં તેણે કોઈ મહાદુર્ગામ દીકું. તે ગામમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. પછી કોઈ ગૃહમાં બેઠેલી બેઠેલ નતિની એક વૃદ્ધાંડોસી પાસે તે ગયો અને આશિર્વાદ આપી તેની પાસે બેસી મોટે સ્વરે તેને કથા કહેવા લાગ્યો. પછી ઉડી સ્વદ્રવ્યવ્યય વડે એક નોકર પાસે ખાવાનું મંગાવીને તેણે લોજન કર્યું. આ પ્રમાણે પાંચ સાત દિવસ સુધી તે વૃદ્ધા પાસે જઈને ગર્જના કરીને ઉંચે સ્વરે તે કથા કહેતો હતો. ત્યારે ત્યારે તે વ્યાસ ગાઢ સ્વરવડે બોલતો હતો ત્યારે ત્યારે તે ડાશી આંસુ પાડતી હતી. વ્યાસ મનમાં રાજી થતો અને કહેતો કે:-“ આ વૃદ્ધા રાજી થઈને મને દ્રવ્ય આપશે.” એક દિવસે તે વૃદ્ધાએ પોતાના સ્થૂળ શરીરવાળા અને પોતાને બહુ ચતુર માનતા મૂર્ખ પુત્રોને કહ્યું કે:-“ અરે પુત્રો ! એક વિપ્ર બીજા દેશથી રોગાર્ત્ત થઈને અત્રે આવેલો છે. આપણા યુવાન બળદને જેવો રોગ હતો તેવાજ રોગ તેને થયો છે, તેથી તે ગાઢ સ્વરવડે તાણીતાણીને પોકાર કરે છે. તેને દેખીને મને બહુ ખેદ થાય છે. આ રોગાર્ત્ત આપણે આશ્રયે આવીને રહેલ છે.” તેઓએ કહ્યું કે:-“ અમે પણ તેને બરાડા પાડતા સાંભળ્યો છે, આ બિચારાની અમે જરૂર

ચિકિત્સા કરશું. તેના પેટ ઉપર. ડામ દેશું, તેથી તે સાજો થઈ જશે.” વૃદ્ધાએ કહ્યું કે:—“તમારો વિચાર બરાબર છે.”

ખીજે દિવસે કથા કરવા માટે વિપ્ર આવ્યો, ત્યારે ચારે બંધુઓ અને તેનો બધો પરિવાર એકઠો થઈ ગયો, અને તેને નીચે પાડી નાખીને તેની ઉપર ઘેમી ગયા, અને આગ્રહ-પૂર્વક તેને ડામ દેવા લાગ્યા. વ્યાસજી ખુબ પાડવા મંડ્યા, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે:—“હજી મર્મસ્થાનમાં ડામની બરોબર અસર થઈ નથી. તે સ્થળે ડામની અસર લાગશે, એટલે સુખેથી આંખો મીંચીને તે સુઈ જશે.” વ્યાસ તે સાંભળી આંખો મીંચીને ચુપ થઈ ગયો અને શાંતિથી પડ્યો રહ્યો. વળી તેઓ બોલ્યા કે:—“અહીં જરા ભેરથી ડામ દો, તપેલું લોહું બરોબર દબાવીએ નહિ તો મર્મસ્થાનમાં ડામની અસર થતી નથી.” આ પ્રમાણે ધૃષ્ટિપૂર્વક તે વ્યાસજીને કદર્થના કરીને તેઓએ છુટો કર્યો. જ્યારે તે બધા ડામ સુકાઈ ગયા, ત્યારે વ્યાસ પાછો પોતાના દેશમાં પોતાને ઘેર આવ્યો. લોકોએ પૂછ્યું કે:—“વ્યાસજી ! મરૂદેશમાં જન્મને શું કમાઈ આવ્યા.” તેણે હાસ્યપૂર્વક ડામ દેખાડીને કહ્યું કે:—“આ પદક મેં જીત્યું. આ છાપ મળી.”

સાર—સર્વને આ કથા સંભળાવીને શિષ્યામણુ આપવાની કે:—“ગુણ પણ ગુણવંત પાસે પ્રકટ થાય તો તે ગુણરૂપે પરિણમે છે, નિર્ગુણી પાસે પ્રકટ થતાં તે દોષરૂપ દેખાય છે. નદીનું પાણી સુંદર, સ્વાદવાળું અને મીઠું હોય છે, તે પણ સમુદ્રને

મળે એટલે અપેય, ખરાબ સ્વાદવાળું અને ખારું થઈ જાય છે; તેથી અયોગ્ય માણસો પાસે અને અયોગ્ય સ્થળે સ્વચ્છોનો પણ પ્રકાશ કરવા નહિ.”

કથા ૫ મી.

નિંદકની કથા.

“પરની નિંદા કરવી તે મહા પાપ છે. પારકી નિંદા કરનાર નહીં કરેલા એવા પાપથી પણ હીંપાય છે. તે ઉપર એક વૃદ્ધ ડોશીની પુરાણોક્ત કથા છે.”

શાલિગ્રામમાં સુંદર નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે દયાળુ અને દાતા હતો. “જેને ઘેરથી આશાભંગ થઈને અતિથિ પાછા ફરે છે તે અતિથિ તેને પોતાનું પાપ આપતો જાય છે; અને નહિ દેનારના પુન્યનું હરણ કરતો જાય છે.” આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત વાક્યોને તે શ્રેષ્ઠી જાણતો હતો, તેથી તે શ્રેષ્ઠી દીન, અનાથ, દરિદ્રી, રોગી, પથિક વિગેરે જે કોઈ આવે તેને દહીં, છાશ, દુધ, માખણ, વસ્ત્ર, અન્ન, આશ્રય, તેલ, ઘી, અભયંગ વિગેરે આપીને સર્વ ઉપર ઉપકાર કરતો હતો. તેના આવા કાર્યોથી તેની ઘણા દેશાવશેમાં દૂર સુધી કીર્તિ ફેલાયેલી હતી. ‘લોકો દાતાનેજ વાંછે છે, પણ અદાતા એવા ધનવાનને કોઈ ઈચ્છતું નથી. લોકો વરસાદ આવે તેમ ઈચ્છે છે, પણ સમુદ્ર આવે તેમ કોઈ ઈચ્છતું નથી.”

તેના પાડોશમાં રહેનારી એક વૃદ્ધ સ્ત્રી તેની હુમેશાં નિંદા કરતી કે—“અહો ! આ વિદેશીઓને જમાડે છે પણ ધનના લોભથી કેટલાએકને તે ખવરાવીને ખાડામાં નાખી દે છે. વગી કેટલાએકની તો થાપણુ રાખીને તે પાછી આપતો નથી, થાપણુ મૂકનારા પરદેશમાં મરી જાય છે, અને આ શેઠને ઉત્સવ થાય છે. લાખો રૂપિયા લે છે, અને જીજ્ઞાસુઓ આપે છે. જાણ્યો એ શ્રેષ્ઠીને અને તેના ધર્મી પણાને ! ” એક દિવસ રાત્રે કોઈ ક્ષુધાર્ત અને તૃષ્ણાતુર કાપડી તેને ઘેર આવ્યો. તે વખતે તે શ્રેષ્ઠીના ગ્રહમાં ખાવા લાયક ચીજ નહોતી તેમ પાણી પણ નહોતું; તેથી તે દાનવ્રતી શ્રેષ્ઠી કોઈ આલીરીને ઘેર જઈને છાશ લઈ આવ્યો, અને તેને પાઈ. તે અત્યંત તૃષ્ણાતુર કાપડી ત્યારપછી મરણુ પામ્યો. તે છાશ જ્યારે ગોવાલણી માથે લઈને આવતી હતી ત્યારે છાશવાણા ઠામનું મુખ ઉઘાડું હોવાથી એક ગરૂડ પક્ષીએ પકડેલો સર્પ ઉંઘે લટકતો હતો, તેના મુખમાંથી તે છાશમાં વિષ પડ્યું હતું, તેથી તેવી છાશ પીવાને લીધેજ કાપડી મૃત્યુ પામ્યો હતો.

સવારે તે કાપડીને મરેલો દેખીને વૃદ્ધા ડાશી આનંદ પામી અને બોલવા લાગી કે—“આ દાતારનું ચરિત્ર જુઓ. આ કાપડીનું મૃત્યુ તે તેના ધર્મપણાની નિશાની તુલ્ય છે.” એ અવસરે તે કાપડીની હત્યા ભમતી ભમતી વિચારતી હતી કે—“હું કેને ચોટું ? આ દાતારતો વિશુદ્ધ આત્માવાળો છે, સર્પ પણ અજ્ઞાની અને પરવશ છે, ગરૂડ પક્ષીનો

સર્પને ખાવાનો ધર્મ છે, આલીરી (ગોવાળણી) સર્વથા અજ્ઞાન છે, તેથી મારે કોને લાગવું?” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને હત્યાદેવી નિંદામાં તત્પર એવી પેલી વૃદ્ધા ડોશીને ચોટી; તેથી તરતજ તે ડોશી સ્થામ, કુળડી, કુટ્ટિની, કુસ્વરવાળી તથા બહેરી થઈ ગઈ. હત્યાએ સ્વસ્થ થઈને બધી હકીકત લોકોને કહી, અને સર્વ લોકોના સાંભળતાં તેણે એક પદ્ય કહ્યું. તેનો સાર એ હતો કે:—“માતા તો પુત્રની વીણા ઠીંકરામાં લે છે, પણ દુર્જન તો પારકો મળ તેની નિંદા કરવા વડે પોતાની જીલથી ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે માતા કરતાં પણ વિશેષ છે.”

“આ વૃદ્ધા ડોશી બહુ નિંદા કરનાર હોવાથી પાપી છે, આ દાતા વિશુદ્ધ છે.” આ પ્રમાણે સાંભળીને લોકોએ સત્ય હકીકત બાણીને નિંદારૂપ દુર્ગુણને પ્રાયે છોડી દીધો.

સાર:—નિંદા કરવાથી કાંઈ લાભ મળતો નથી. ઉલટો નિંદા કરનારજ સત્ય હકીકત બહાર પડતાં ફસાઈ જાય છે, અને માનહાનિ લોગવવી પડે છે, માટે નિંદાનો સર્વેએ ત્યાગ કરવો. નિંદા કરવાની ટેવવાળા માણસની લોકોમાં પ્રાંતે બહુ અપકીર્તિ થાય છે.

કથા ૬ ઠી.

આત લોભ ન કરવા ઉપર કથા.

“અતિ લોભ કરવો નહિ; તેમ તદન લોભ મુકી પણ દેવો નહિ. અતિ લોભથી અસાચેલા આત્માઓની બુદ્ધિ પ્રાચે અંધ થઈ જાય છે.”

એક ગામમાં બે વૃદ્ધ ડોશીઓ રહેતી હતી, તેના બુદ્ધિ અને સિદ્ધિ એવાં નામ હતાં. તેઓની સ્થિતિ સારી નહોતી; તેથી હુમેશાં દુઃખી અવસ્થામાંજ તેઓ રહેતી હતી. તે ગામની બહાર જરા દૂર ઈચ્છિત ધન દેવા માટે પ્રખ્યાત થયેલા આધિષ્ઠાન યક્ષનું એક મંદિર હતું. એક વખતે બુદ્ધિ ડોશીએ તે યક્ષની સારી રીતે આરાધના કરવા માંડી. ગણે કાળ તે દેવમંદિરનું વાસીદું કાઢવા લાગી અને હુમેશાં તેની પાસે બહુ ઉત્તમ નૈવેદ્ય ધરવા લાગી. યક્ષ તેની ભકિતથી સંતુષ્ટ થયો અને બોલ્યો કે:—“હે બુદ્ધિ ડોશી ! તું નિશ્ચિંત થા, હુમેશાં મારા પગઉપર રહેલી અકેક સોનામહોર તને મળશે.” તે દિવસથી તેને હુમેશાં અકેક સોનામહોર મળવા લાગી; તેથી તે અધિક ઋદ્ધિવાળી થઈ. પહેલાં તે શુભ વસ્ત્રો પહેરતી હતી, તે પછીથી રેશમી અને ભારે વસ્ત્રો પહેરવાં લાગી. પ્રથમ તો કોદરા તથા કળથી ભારે મુશ્કેલીથી મળતી હતી, પછીથી સ્નિગ્ધ ઘૃતાદિ તથા દુધ વિગેરે ખાવા લાગી. પ્રથમ તે ઘાસની

ઝુંપડીમાં ઘર કરીને રહેતી હતી પણ યક્ષની પ્રસાદી મેળવ્યા પછી બારીઓ તથા મેડીઓથી શોભતા મહેલમાં તે રહેવા લાગી. પ્રથમ ખાંડવું, દળવું, પાણી લાવવું વિગેરે પારકા ઘરનું દાસી તરીકે કામ કરતી હતી, પછીથી ઉત્તમ રૂપવંતી દાસીઓથી તે સેવાવા લાગી.

બુદ્ધિ ડોશીનો આવો વૈભવ દેખીને સિદ્ધિને તેની બહુ ઈર્ષ્યા આવી અને તે વિચારવા લાગી કે:—“ આ બુદ્ધિને આવો વૈભવ કેવી રીતે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયો ? હું તેની સખી છું, તેથી તેની પાસે જઈને તેને વિશ્વાસ પમાડીને હું પૂછી લઉં. ” આવો વિચાર કરીને સિદ્ધિ બુદ્ધિની પાસે ગઈ અને તેને પૂછ્યું કે:—“ જહેન ! તમને આવી સમૃદ્ધિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ ? ” બુદ્ધિ ડોશી ભોળા હૃદયવાળી હતી, તેથી તેણે યક્ષની પ્રસાદીથી પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવ સંબંધીની ગંધી હકીકત કહી બતાવી. સિદ્ધિ પોતાને ઘેર ગઈ. પછી તે દેવમંદિરમાં જઈને મંડલાદિકની રચના, આંગણામાં કુંકુમના સાથિયાની રચના, સ્નાન, વિવિધ પ્રકારના યુષ્પાદિકવડે પૂજન, ધૂપ પ્રગટન, નૈવેદ્ય ઢોકન, દાન, તપ વિગેરે આચરણથી તેણે તે યક્ષની સવિશેષ આરાધના કરી. આ પ્રમાણે હમેશાં સેવા કરતાં તે યક્ષ પ્રસન્ન થયો અને તેણે સિદ્ધિને કહ્યું કે:—“ હે પુન્યવતિ ! હું તારા ઉપર સંતુષ્ટ થયો છું. તારે જે જોઈએ તેની ઈચ્છાનુસાર માગણી કર.” તેણીએ તે યક્ષને કહ્યું કે:—“ જે તમે મારી સખી

બુદ્ધિને આપ્યું છે, તેના કરતાં મને બેવડું આપેા.”
 “તથાસ્તુ” એમ કહીને યક્ષ અદૃશ્ય થયો. સિદ્ધિએ પણ બુદ્ધિ
 કરતાં અધિક વિભૂતિ મેળવી, અને તેના કરતાં વિશેષ
 શોભાને પામી.

બુદ્ધિએ સિદ્ધિને પોતાના કરતાં અધિક સમૃદ્ધિવાન
 યયેલી દેખીને ફરીથી તે યક્ષની સેવા કરી. યક્ષે ફરીથી સંતુષ્ટ
 થઈને તેને સિદ્ધિ કરતાં બેવડું ધનાદિ આપ્યું. ફરીથી વગી
 સિદ્ધિએ યક્ષની આરાધના કરી. તે તુષ્ટમાન થઈને બોલ્યો
 કે:—“માગ, માગ.” આ પ્રમાણેનાં યક્ષનાં વચ્ચેનાં સાંભળીને
 અત્યંત દ્વેષથી અંધ થઈ ગયેલી સિદ્ધિએ વિચાર કર્યો કે:—
 “જે કાંઈ પણ હું માગીશ, તે સર્વ મારા કરતાં બમણું બુદ્ધિ
 યક્ષને આરાધીને તેની પાસે માગશે. તે મારી ઉપર બહુ
 મર્યા રાખે છે અને સ્પર્ધા કરે છે; તેથી હવે હું એવું માગું
 કે જેનાથી તે મારા કરતાં દ્વિગુણ માગે તો તે તેને મોટો
 અનર્થ કરનાર થઈ પડે.” આમ વિચારીને તે સિદ્ધિએ મા-
 ગણી કરી કે:—“હે યક્ષ દેવ ! મારી એક આંખ કાણી કરો.”
 યક્ષે કહ્યું “તથાસ્તુ.” સિદ્ધિ તરતજ કાણી થઈ; છતાં બહુ
 ઋદ્ધિ સહિત તે સર્વત્ર ભ્રમવા લાગી. બુદ્ધિએ તેની સમૃદ્ધિ
 જોઈને ફરીથી યક્ષની આરાધના કરી, અને સિદ્ધિ કરતાં દરેક
 બાબત બમણી માગી. યક્ષે કહ્યું “તથાસ્તુ.” તેમ થતાં તે
 બુદ્ધિબાઈ બંને આંખે અંધ થઈ ગઈ.

સાર:—‘અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ.’ બહુ લોભ
 કરવાથી અંતે સર્વનો મૂળમાંથી નાશ થાય છે. મોટે લોભને

ત્યજી દઈ સંતોષને સેવવો. તેના સેવનથી દરેક જાતના સુખ મળી શકે છે. વળી લોભી મનુષ્યમાં સફળશ્રેણી હોય તે પણ દુર્ગુણો થઈ જાય છે; માટે લોભને તો દૂરથી જ નમસ્કાર કરવા.

—❧❧❧—

કથા ૭ મી.

બુદ્ધિવૈભવ ઉપર રોહકની કથા.

‘બુદ્ધિમાન મનુષ્યની મોટી ભક્તિથી આરાધના કરવી, પણ તેને કોપાવવો નહિ. બુદ્ધિમાન પુરૂષ સર્વ કાર્યોમાં રોહકાદિકની જેમ સહાય કરનાર થાય છે.’

માળવા દેશમાં ઉજ્જિની નામે નગરી છે. તે નગરની નજીક એક નટોતું ગામ હતું. તેમાં ભરત નામે નટ રહેતો હતો. તેની પત્ની મરી ગઈ હતી. તેને રોહક નામનો એક દીકરો થયેલો હતો, પણ તે બાલ્યવયનો હતો. પોતાની તથા પોતાના પુત્રની સેવા કરવા માટે તે નટ તરતજ બીજી સ્ત્રી પરણ્યો. તે રોહકની અન્ન પાન વિગેરેની બરોબર ભક્તિ કરતી નહોતી. તેથી રોહકે તેને કહ્યું કે:—“માતા તમે મારી સાથે બરોબર સરખાઈથી વર્તતા નથી, તો તમારે સહન કરવું પડશે.” તે સ્ત્રીએ ધર્મ્યાથી કહ્યું કે:—“અરે રોહક! તું શું કરવાનો છું?” રોહકે કહ્યું કે:—“એવું કરીશ કે જેથી તું આવીને મારે પગે પડીશ.” આમ કહ્યા છતાં તેની અચ્છા કરીને તે સ્ત્રી ચુપ રહી. રોહકને પણ તે દિવસથી

આરંભીને અપર માતાને શિક્ષા આપવાનો ઘણો દ્રઢ આચ્છદ્ય થઈ ગયો.

એક દિવસ રાત્રે તે અચાનક તેના બાપને કહેવા લાગ્યો કે—“અરે પિતાજી ! પિતાજી ! આ કોઈ પુરૂષ નાસ્ત્રીને આડ્યો જાય છે. ” આ પ્રમાણે તે બાળકનું વચન સાંભળીને તેના પિતાના મનમાં શંકા પડી કે—“ખરેખર ! મારી પત્ની કુમાર્ગ-ગામિની હોવી જોઈએ. ” આ પ્રમાણેની શંકાને વશ થવાથી તેના તેની ઉપરનો રાગ શિથિલ થયો. ત્યારથી તે તેની સાથે મારી રીતે બોલતો નહોતો, પુષ્પ તાંબુળાદિ તેને આપતો નહોતો, ખાનગી કહેવા લાયક વાતોથી તેને દૂર રાખતો હતો. તે સ્ત્રીએ આપ્રમાણે દેખીને વિચાર્યું કે—“ખરેખર, આ બધું આ બાળકનું જ ચેષ્ટિત દેખાય છે. નહિતો એકદમ મારામાં દોષનો અભાવ છતાં મારા પતિ મારાથી વિમુખ શા માટે થઈ જાય ? ” પછી તેણીએ રોહકને કહ્યું કે—“વત્સ ! શું તારું આ કામ છે કે જેથી તારા પિતા મારાથી પરાડમુખ થઈ ગયા છે ? ” રોહકે કહ્યું કે—“તું કેમ મને સારી રીતે રાખતી નથી ? ” તેણીએ કહ્યું કે—“ હવે પછીથી સારી રીતે રાખીશ. ” પછી બાળકે કહ્યું કે—“તો સારું, હવે ખેદ કરીશ નહિ, તારી સાથે મારા પિતા પ્રથમની જેમજ વર્તે તેવું કરી દર્શશ. ” ત્યારપછીથી તે સ્ત્રી રોહકને સારી રીતે રાખવા લાગી. રોહક પણ એક દિવસ રાત્રીએ અંદમા પ્રકાશતો હતો ત્યારે પ્રથમની શંકા દૂર કરવા માટે બાળચેષ્ટા કરતાં કરતાં પોતાની છાયા આંગળીના અંગ્ર-

ભાગવડે પિતાને દેખાડીને જોડ્યો કે—“અરે પિતાજી! બુઝો આ પુરૂષ જાય છે, જાય છે!” તેણે તેમ કહ્યું, એટલે તરતજ તેનો પિતા પરપુરૂષના પ્રવેશને નિવારવા અને તેનો નાશ કરવા તીક્ષ્ણ અણીવાળું શસ્ત્ર ઉપાડીને દોડ્યો અને બાળકને પૂછવા લાગ્યો કે—“અરે પુત્ર! જોલ, ક્યાં તે જાય છે?” પછી તે રોહકે બાળચેષ્ટા કરતાં કરતાં અંગુળીવડે પોતાની છાયા દેખાડીને કહ્યું કે—“પિતાજી! આ બુઝો તે માણસ જાય છે.” તે દેખીને લજ્જા પામી તેનો પિતા પાછો વળ્યો અને અંતઃ-કરણમાં વિચારવા લાગ્યો કે—“પહેલાં પણ આવેજ પુરૂષ ત્રીકા હશે, બાળકના વચનથી મારી પત્નીને મેં બ્યલિયારિણી ચિંતવી અને તેની સાથે રાગ ઓછો કર્યો તેથી મને ધિક્કાર છે!” પછી પશ્ચાત્તાપપૂર્વક તેના ઉપર પ્રથમ કરતાં પણ અધિક રાગવાળો તે થયો. રોહકે વિચાર્યું કે—“મેં આ સ્ત્રીનું વાંકું કર્યું છે તેથી ખેદ પામેલી તે કોઈ વખત મને મારી નાખશે.” આમ વિચારીને તે હમેશાં પોતાના પિતાની સાથેજ જમતો હતો, એકલો જમતો નહોતો.

એક દિવસ તે તેના પિતા સાથે ઉજ્જયિની ગયો. પોતાના ગામ જેવીજ ઉજ્જયિનીને દેખીને વિસ્મિત મનવાળો તે રોહક આસપાસ જોતો વિચાર કરવા લાગ્યો. પછી પિતાની સાથે તે નગર બહાર નીકળ્યો. તે વખતે ‘હું કાંઈક ભૂલી ગયો.’ તેમ યાદ આવવાથી ક્ષિપ્રા નદીના કાંઠા ઉપર તેને બેસાડીને તેનો પિતા તે વસ્તુ લાવવા માટે પાછો ઉજ્જયિનીમાં ગયો.

રોહકે નદીતીરે ખેસીને ક્ષિપ્રાની રેતીમાં બાળપણુની કિડા કરતાં ચિત્રામણુ કાઢી આખી ઉઝ્ઘિની નગરી ચીતરી. તેવામાં ઉઝ્ઘિનીનો રાજા અશ્વકીડા કરતો એકલો તે સ્થળે આવ્યો. રાજા તેનો ઘોડો રોહકે આજેખેલી ઉઝ્ઘિનીની વચ્ચે થઈને ચલાવવા લાગ્યો. તે દેખીને રોહકે કહ્યું કે:—“અરે રાજપુત! આ રસ્તે થઈને ઘોડો ચલાવશો નહિ.” રાજાએ પૂછ્યું કે:—“કેમ?” રોહકે કહ્યું કે:—“શું તમે આ રાજકુળ વિગેરે દેખતા નથી?” પછી કૌતુકથી રાજાએ અશ્વ ઉપરથી ઉતરીને ચિત્રામણુ જોયું, તો આખી નગરી ચિત્રેલી તેણે જોઈ. તેણે તે બાળકને પૂછ્યું કે:—“અરે! તે પહેલા કોઈ વખત આ નગરી જોઈ હતી?” રોહકે કહ્યું કે:—“કોઈ વખત જોઈ નહોતી, આજેજ મારે ગામથી હું અહીં આવેલ છું.” રાજાએ તે સાંભળીને વિચાર્યું કે:—“અહો! આ બાળકનું બુદ્ધિ કૌશલ્ય કેટલું છે?” પછી રાજાએ રોહકને પૂછ્યું કે:—“વત્સ! તારું નામ શું? અને તું કયા ગામનો રહેવાસી છું?” રોહકે કહ્યું કે:—“મારું નામ રોહક છે અને પાંસેના ગામમાં હું રહું છું.” આ સમયે રોહકનો બાપ નગરીમાંથી આવ્યો. બંને પછી પોતાનાં ગામ તરફ ચાલ્યા.

રાજા સ્વસ્થાને જઈને વિચારવા લાગ્યો કે:—“મારે પાંચરોમાં એક મંત્રી ઓછો છે, જો આ રોહકને સર્વ મંત્રી મંડળમાં શ્રેષ્ઠ મંત્રીપદે સ્થાપીને મહાબુદ્ધિશાળી એવા તેને પ્રથમ મંત્રી કરું, તો મારું રાજ્ય બહુ સારી રીતે ચાલે.

પ્રાયે બુદ્ધિબળથી યુક્ત એવો રાજા અદ્ય બળવાળો હોય તો પણ બહુજ બળવાળા અદ્યબુદ્ધિથી જીતી શકતો નથી. પરંતુ બુદ્ધિબળવાળો મુખેથી લીલા માત્રમાં વિજય પ્રાપ્ત કરે છે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને કેટલાક દિવસ પછી રાહુકની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા માટે સામાન્ય રીતે તે ગામના મુખ્ય પુરોહિતે ઉદ્દેશીને તેણે હુકમ મોકલ્યો કે:—“તમારા ગામની બહાર એક મોટી શિલા છે, તેને ઉપાડીને રાજાના મંડપને યોગ્ય એવી તેની છત્રી બનાવરાવો.” આવા રાજાનો હુકમ આવવાથી રાજાનો તે હુકમ અશક્ય છે તેમ વિચારીને સર્વે મનમાં આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા, નગરની બહાર તેઓ એકઠા થયા અને પરસ્પર પૂછવા લાગ્યા કે:—“રાજાના આ હુકમનું શું કરવું? રાજાનો આ આદેશ હુકર છે, તે કાર્ય કાઈ રીતે બની શકે તેમ નથી; પરંતુ જો તેના આદેશાનુસાર કરશું નહિ તો પણ મોટો અનર્થ થવા સંભવ છે.” આ પ્રમાણે આકુળ વ્યાકુળ થયેલા તે સર્વેને વિચાર કરતાં કરતાં મધ્યાહ્ન થયો. રાહુક તેના બાપની સાથેજ જમતો હતો, અને તેના પિતા તો ગામના લોકો એકઠા થયા હતા ત્યાં ગયો હતો. તેથી ભોજનનો સમય થયો તો પણ તે આવ્યો નહિ, તેથી રાહુક તેના બાપ પાસે ગયો અને રોતો રોતો કહેવા લાગ્યો કે:—“હું બહુ શુદ્ધાથી પીડાઉં છું, તેથી ભોજન માટે એકદમ ઘેર ચાલો.” તેના બાપ ભરતે કહ્યું કે:—“વત્સ! તું બાળક હોવાથી

સુખી છે, આપણા ગામ ઉપર આવેલ કષ્ટ તું બહુતો નથી.” રોહકે પૂછ્યું કે:—“શું કષ્ટ આવ્યું છે?” ભરતે તેને રાજાને હુકમ સવિસ્તર કહી સંભળાવ્યો. બુદ્ધિની વિશિષ્ટતાથી તરતજ કાર્યસિદ્ધિનું તાત્પર્ય બહુની રોહક બોલ્યો કે:—“તમે આમાં આકૃગવ્યાકૃગ શા માટે થાઓ છો? તે શિલાની નીચે રાજાને યોગ્ય મંડપ થાય તેટલું બોદો, યથાસ્થાને સ્તંભો ગોઠવો, અને ભિંત વિગેરેને કળાચુના વિગેરેથી તથા ચિત્રામણથી શણગારીને શોભીતી અતિ રમણિક બનાવી રાજાને ખબર આપો.” તેનું આ કથન સાંભળીને સર્વેએ કહ્યું કે:—“બરોબર, બરોબર.” પછી બધા લોકો સ્વગૃહે ભોજન લેવા ગયા. જમીને તે શિલાવાળી જગ્યાએ બધા આવ્યા અને રોહકે કહ્યું પ્રમાણે કાર્ય આરંભ્યું. કેટલેક દિવસે તે મંડપનું કાર્ય પૂર્ણ થયું. અને તે મંડપની ઉપર શિલા આચ્છાદન રૂપ થઈ ગઈ. રાજાએ નિયોજેલા માણસોએ જઈને રાજાને કહ્યું કે:—“મહારાજ! તે ગામના લોકોએ આપની આજ્ઞાનુસાર મંડપ તૈયાર કર્યો છે.” રાજાએ પૂછ્યું:—“કેવી રીતે તૈયાર કર્યો?” પછી બધાએ મંડપને પ્રમાણે બનાવ્યો હતો તે સમગ્ર હકીકત રાજાને કહી. રાજાએ પૂછ્યું કે:—“આ કાર્ય કેાની બુદ્ધિથી થયું?” તેઓએ કહ્યું કે:—“ભરતના પુત્ર રોહકની બુદ્ધિથી આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે.”

પછી ફરીથી રોહકની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા માટે રાજાએ એક મેંદાને મોકલ્યું અને કહેવરાવ્યું કે:—“આ થેડું

હાલમાં એક પણ પ્રમાણ વજનમાં છે, પંદર દિવસ પછી પણ તેટલાને તેટલાજ વજનવાળું તેને રાખીને અત્રે મોકલજો, તે વજનમાં વધે પણ નહિ અને ઘટે પણ નહિ તેમ કરજો.” આ પ્રમાણેનો રાજાનો હુકમ આવવાથી લોકો બધા આકુળવ્યાકુળ થયા અને ફરીથી તે બાબતનો વિચાર કરવા એકઠા થયા; રોહકને પણ વિચાર કરવા માટે માનપૂર્વક તેઓએ બોલાવ્યો. અચેત્તર પુરોએ રોહકને કહ્યું કે:—“વત્સ! પહેલાં પણ રાજાના આદેશરૂપી દુર્લ્ભ્ય સમુદ્રથી તારી બુદ્ધિરૂપી સેતુવડે તેં અમને સર્વને તાર્યા છે, અત્યારે પણ તારી બુદ્ધિથી ઉત્તમ સેતુ બાંધ, કે જેના ઉપયોગથી રાજાના આ નવા આદેશરૂપ સમુદ્રને પણ આપણે તરી જઈએ.” તે સાંભળીને રોહકે કહ્યું કે—“એક વડેને પાસે રાખે અને ઘાસ વિગેરે સારી રીતે આને બવરાવીને પુષ્ટ કરો, ઘાસાદિ ખાવાથી તે દુર્બળ થશે નહિ અને વડેને દેખીને તે પુષ્ટ થશે નહિ.” તેઓએ તે પ્રમાણે કર્યું. પખવાડીઉં પૂર્ણ થયું એટલે તે ઘેટો તેઓએ રાજા પાસે મોકલી દીધો. તેનો તોલ કરતાં તે પ્રથમની જેટલોજ તોલમાં થયો.

વળી કેટલાક દિવસ પછી રાજાએ એક કુકડો મોકલ્યો, અને કહેવરાવ્યું કે—“આ કુકડાને બીજા કુકડા વિના ચુદ્ધ કરાવજો.” આ પ્રમાણે રાજાનો હુકમ આવવાથી ફરીથી સર્વે એકઠા થયા. રોહકને તેઓએ બોલાવ્યો. રાજાના તેને સાંભળાવી. તરતજ રોહકે એક મોટો કાચ મંગાવ્યો અને તેને

અરોબર સારી રીતે સાફ કરાવ્યો. પછી તે કાચને તે કુકડા પાસે મૂક્યો; એટલે તે રાજાનો કુકડો પોતાનું જ પ્રતિબિંબ કાચમાં દેખીને “આ મારો પ્રતિપક્ષી બીજો કુકડો આવ્યો છે” તેમ માનીને અહુકારપૂર્વક તેની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. ‘તિર્યંચો ઘણું કરીને જડ બુદ્ધિવાળા હોય છે.’ આ પ્રમાણે બીજા કુકડા વગર પણ તે રાજ્ય તરફથી આવેલા કુકડાને યુદ્ધ કરતો જોઈને સર્વે લોકો વિસ્મિત થયા. રાજાને તે હઠીકત નિવેદન કરવામાં આવી.

વળી કેટલાક દિવસ પછી રાજાએ હુકમ મોકલ્યો કે— “તમારા ગામમાં અતિ સુંદર વેળુ (રેતી) છે, તેથી તે સુંદર વેળુમાંથી કેટલાક સારા દોરડાં બનાવરાવીને અત્રે મોકલજો.” આવા રાજાનો હુકમ આવવાથી ફરીથી સર્વે એકઠા થયા, અને રોહડને પૂછ્યું. તેણે રાજાને પ્રત્યુત્તર કહેવરાવ્યો કે— “અમે તો નટ છીએ, નૃત્યાદિ જાણીએ છીએ, દોરડાં કેવાં હોય તે જાણતા નથી, પરંતુ રાજાના હુકમનો તો અવશ્ય અમલ કરવો જ જોઈએ, માટે રાજદરબાર મોટો છે, ત્યાં જુના વખતના ઘણા વેળુનાં દોરડાં પડ્યાં હશે, તેમાંથી એક દોરડું નમુના તરીકે અત્રે મોકલજો, તેથી તે નમુના પ્રમાણે નવાં વેળુનાં દોરડાં બનાવીને અમે મોકલશું.” રાજપુરુષોએ આ સંદેશો રાજાને કહ્યો. રાજા નિરૂત્તર થઈ ગયો અને કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર મોકલી શક્યો નહિ.

વળી કેટલાક દિવસ પછી એક રોગગ્રસ્ત મરી જાય તેવા વૃદ્ધ હસ્તીને તે ગામ મોકલ્યો અને કહેવરાવ્યું કે— “આ

હાથી મરી જાય તોપણ મરી ગયો છે એવા સમાચાર કહેવરાવશે નહિ, અને તેના સમાચાર હમેશાં કહેવરાવજે, જે હમેશાં નહિ કહેવરાવો તો ગામનો મોટો દંડ કરવામાં આવશે.” આવો હુકમ આવવાથી ગામના લોકો એકઠા થયા અને રોહકને તે બાબતમાં શું કરવું તે પૂછ્યું. તેણે કહ્યું કે—“આ હાથીને ઘાસાદિ ખવરાવો, પછી જે યોગ્ય હશે તે કરશું.” રોહકના કથનાનુસાર તેઓએ તેને ઘાસાદિ નાખ્યું, છતાં રાત્રે તે હાથી મરણ પામ્યો. પછી રોહકના વચનથી ગામના અગ્ર પુરોહિતે રાત્ર પાસે જઈને કહ્યું કે—“મહારાજ ! આજે તે હસ્તી બેસતો નથી, ઉઠતો નથી, ઘાસ ખાતો નથી, નિહારાદિ કરતો નથી, ઉચ્છ્વાસ નિઃશ્વાસ મુકતો નથી, શું કહીએ? કોઈ પણ જાતની ચેષ્ટા હાલ તે કરતો નથી.” ત્યારે રાત્રએ પૂછ્યું કે—“શું તે હસ્તી મરી ગયો ? ” ત્યારે તે લોકોએ કહ્યું કે—“આપ તેમ કહી શકો છો, અમે તેમ કહેતા નથી.” તેઓએ આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે રાત્રએ મૌનનું અવલંબન કર્યું. ગામના લોકો સ્વગૃહે ગયા.

વળી ફરીથી રાત્રએ આદેશ મોકલ્યો કે—“તમારા ગામમાં સ્વચ્છ સ્વાદીષ્ટ જગથી ભરેલો કુવો છે તે અત્રે તાકીદે મોકલવો.” આ હુકમના અમલ માટે આમ્યલોકોએ રોહકને પૂછ્યું. તેણે પ્રત્યુત્તર કહેવરાવ્યો કે—“અમારો ગામડાનો કુવો સ્વભાવથી બહુ શરમાળ અને બીકળુ હોય છે, તે પોતાની અતિના કુવા ત્રગર અન્ય કોઈનો વિશ્વાસ કરતો નથી, તેથી

નગરના કોઈ એક કુવાને અત્રે મોકલજો, જેથી તેના ઉપરના વિશ્વાસથી તેની સાથે અમારો કુવા તરતજ ત્યાં આવશે.” આ પ્રમાણે રાજસેવકોને નિરૂત્તર કરીને પાછા મોકલ્યા. તેઓએ તે હકીકત રાજાને નિવેદન કરી. પોતાના અંતઃકરણમાં રોહકની બુદ્ધિના અતિશયીપણાના વખાણ કરતો રાજા મૌન ધારી રહ્યો.

વળી કેટલાક દિવસ પછી “ગામના પૂર્વ દિશાના વન ખંડને પશ્ચિમ દિશામાં ફેરવી નાખજો.” આવી રાજાનો હુકમ થવાથી રોહકને પૃથ્વીને આમ્ય લોકોએ પોતાનો રહેવાસ વન ખંડની પૂર્વ દિશાએ ફેરવી નાખ્યો, તેથી ગામની પશ્ચિમ દિશામાં વન આવી ગયું. તે હકીકતની રાજાને ખબર આપવામાં આવી.

વળી ફરીથી રાજાએ કહેવરાવ્યું કે—“અગ્નિ વિના ક્ષીર રાંધીને મોકલજો.” તેથી સર્વેએ એકઠા થઈને રોહકને તે આબતમાં પૂછ્યું. રોહકે કહ્યું કે—“ચોખ્ખાને પાણીથી પલાળીને સૂર્યના કિરણોથી ગરમ થઈ ગયેલા ઘાસ તથા પલાલાદિની ગરમીમાં ચોખ્ખાથી ભરેલી થાળી મૂકવી, એટલે ખીર રંધાઈ જશે.” તેઓએ તે પ્રમાણે કર્યું. ક્ષીર તૈયાર થઈ, રાજાને તે હકીકત નિવેદન કરી. તે સાંભળીને રાજા ચિત્તમાં બહુ અમત્કાર પામ્યો.

પછી રાજાએ રોહકનો અતિશય બુદ્ધિવૈભવ માનીને તેને બોલાવવા માટે હુકમ મોકલ્યો કે—“જો બાળકે મારા પ્રાય

ખંધા આદેશો પોતાના બુદ્ધિબળથી અમલમાં મૂક્યા, તેણે અવશ્ય અત્રે આવવું, પરંતુ તેણે શુકલ પક્ષ અગર કૃષ્ણ-પક્ષમાં આવવું નહિ, રાત્રે અગર દિવસે આવવું નહિ, છાયા અગર તાપમાં આવવું નહિ, અધર ઉડતા આવવું નહિ, તેમ પગે ચાલીને પણ આવવું નહિ, માર્ગે અગર ઉન્માર્ગે આવવું નહિ, નાહીને તેમજ નાહ્યા વગર આવવું નહિ.” આ પ્રમાણેનો હુકમ આવવાથી રોહકે કંઠ સુધી રનાન કર્યું અને બળદગાડીના બે પૈડાના વચલા ભાગ ઉપર એક બેટાને નીચે રાખી તેના ઉપર એકીને માથે ચાલણીને છત્ર તરીકે રાખીને અમાવાસ્યા અને એકમના સંગમના સમયે સંધ્યાકાળે રાત્ર પાસે આવ્યો. વળી “ખાંડી હાથે રાત્ર, ઢેવ અને શુર પાસે જવું નહિ.” તેમ વિચારીને હાથમાં માટીનો પિંડ રાખી તે નજરાણા તરીકે મૂક્યો. રાત્રએ રોહકને પૂછ્યું કે:—અરે રોહક ! આ આ શું ?” તેણે કહ્યું કે:—“મહારાજ ! આપ પૃથ્વીના નાથ છો, તેથી આ પૃથ્વીપિંડ હું સાથે લાવ્યો છું.” આ પ્રમાણે પ્રથમ દર્શનમાં જ માંગણિક શબ્દ સાંભળીને રાત્ર સંતોષ પામ્યો. બીજા ગામના લોકો પોતાને ગામ ગયા.

રોહકને રાત્રએ પોતાની પાસે સુવાડ્યો. રાત્રીના પ્રથમ પહાર ગયો, ત્યારે રાત્રએ રોહકને પૂછ્યું કે:—“અરે રોહક ! જાગે છે કે ઉઘે છે ?” રોહકે કહ્યું કે:—“ મહારાજ ! જાગું છું.” રાત્રએ પૂછ્યું કે:—“ શું વિચાર કરે છે ?” રોહકે કહ્યું કે:—“ પીપળાના પાંદડામાં શું મોટું ? ઢાંડલી

કે શિખા? તે બાબતનો હું વિચાર કરતો હતો.” રાજા પણ તે બાબતનો સંશય થવાથી બોલ્યો કે:—“ તે વિચાર બહુ સારો કર્યો, પણ તેનો નિર્ણય શું કર્યો?” રોહકે કહ્યું કે:—“ન્યાં સુધી શિખાનો અગ્રભાગ સુકાતો નથી, ત્યાં સુધી બંને સરખા હોય છે.” રાજાએ આનંદ પામીને પાસે રહેલા એને તે હકીકત પૂછી, તે બધાએ પણ તે કબુલ કર્યું. પછી રોહક સુઈ ગયો.

વળી ફરીથી રાત્રીના બીજે પ્રહરે રાજાએ પૂછ્યું કે:—“અરે રોહક ! જાગે છે કે ઉઘે છે?” “તેણે કહ્યું:—“મહારાજ ! જાગું છું.” રાજાએ પૂછ્યું:—“શું વિચાર કરે છે?” રોહકે કહ્યું કે:—“દેવ ! બકરીના પેટમાં લીંટીઓ ગોળ કેમ થઈ જાય છે?” આ પ્રમાણે કહેવાથી રાજાને પણ તે વાતનો સંશય થયો. તેથી તેણે રોહકને જ પૂછ્યું કે:—“ તે કેમ થતી હશે?” રોહકે કહ્યું કે:—“ મહારાજ ! તેના ઉદરમાં સંવર્તક નામનો ફરતો પવન હોય છે, તેને લીધે લીંટીઓ ગોળ થઈ જાય છે.” પછી તે સુઈ ગયો.

ત્રીજે પ્રહરે રાજાએ તેજ પ્રમાણે પૂછવાથી રોહકે કહ્યું કે:—“મહારાજ ! હું જાગું છું.” રાજાએ પૂછ્યું કે:—“શું વિચાર કરતો હતો?” તેણે કહ્યું કે:—“દેવ ! ખીસકોલીનું શરીર જેવડું જ પુંછડું હોય કે કાંઈ ન્યૂનાધિક હોય?” એટલે તેનો નિર્ણય કરવાને અશકત રાજાએ તેનેજ

પૂછ્યું કે:—“પછી તેનો શું નિર્ણય કર્યો?” તેણે કહ્યું કે:—
“ મહારાજ ! જને સરખા હોય છે.” પછી તે સૂઈ ગયો.

ચોથા પ્રહરે પ્રભાત થયું, મંગળ ધ્વનિ ગવાવા લાગ્યા, અને સર્વ સ્થળે અજવાળું પ્રસરવા માંડ્યું. ત્યારે રાત્રી નાશ થયા અને રોહકને ઓલાવ્યો. અતિશય નિદ્રામાં લીન થઈ જવાથી કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર તેણે આપ્યો નહિ. તેથી રાત્રીએ રમવાની લાકડીવડે જરા તેને સ્પર્શ કર્યો કે તરતજ તે સાવધાન થઈ ગયો. રાત્રીએ પૂછ્યું કે:—“ કેમ ઉઠી ગયો હતો કે ? ” તેણે કહ્યું કે:—“ દેવ ! હું જાગતો હતો.” રાત્રીએ પૂછ્યું કે:—“ત્યારે શું વિચાર કરતો હતો?” તેણે કહ્યું કે:—“મહારાજ! હું વિચાર કરતો હતો કે આ રાત્રીને કેટલા બાપ હશે ?” તેણે આમ કહ્યું, તેથી થોડીવાર લજ્જતથી રાત્રી મૌન ધારીને રહ્યો. એક ક્ષણ પછી આશ્ચર્ય થવાથી તેણે પૂછ્યું કે:—“ અરે રોહક ! બાલ, મારા કેટલા બાપ ?” રોહકે કહ્યું કે:—“તમારે પાંચ બાપ છે.” રાત્રીએ પૂછ્યું કે:—“ કોણ, કોણ ?” રોહકે કહ્યું કે:—“ એક તમારો બાપ કુબેર છે, કે જેને લીધે તમારામાં દાનની શક્તિ દેખાય છે. બીજો તમારો બાપ ચાંડાળ છે, કારણ કે વૈરીસમૂહ ઉપર ચાંડાળની જેમ તમે કોપ દર્શાવો છો. ત્રીજો તમારો બાપ ધોબી છે, કારણ કે ધોબી વસ્ત્રને નીચેવી નાખે છે, તેવી રીતે લોકોનું સર્વસ્વ તમે હરણ કરી લેતા દેખાઓ છો. ચોથો તમારો બાપ વીંછી છે, કે કારણમારી જેવા ભરનિદ્રામાં મુતેલા

બાળકને ક્રીડાયણિ વડે વીંછીની જેમ નિર્દય રીતે તર્મ પીડે છે. પાંચમા બાપ તમારા પિતા છે, કે જેને લીધે યથાવસ્થિત ન્યાય અને રાજ્યનું તમે પરિપાલન કરો છો.” આ પ્રમાણે રોહકે કહ્યું, તે સાંભળીને રાજા મૌન રહ્યો અને પ્રાતઃકૃત્યાદિ કરવામાં પ્રવર્તી થયો. પછી માતાને નમસ્કાર કરીને એકાંતે તેણે તેને પૂછ્યું કે:—“ માતા કહો, મારે કેટલા બાપ છે ?” માતાએ કહ્યું કે:—“ વત્સ ! આવું શા માટે પૂછે છે ? તારા પિતાથીજ તારો જન્મ થયો છે.” પછી રોહકે જે કહ્યું હતું તે રાજાએ બધું માતાને કહી સાંભળાવ્યું અને કહ્યું કે:—“ માતા ! પ્રાચે તે રોહક બૃહ્દં બોલતો નથી, તેથી સાચી હકીકત હોય તે કહો.” આ પ્રમાણે રાજાએ અત્યંત આગ્રહ કર્યો, ત્યારે તેની માતાએ કહ્યું કે:—“ ત્યારે તું ગર્ભમાં હતો, ત્યારે બહારના ઉદ્યાનમાં વૈશ્રવણ (કુમેર) ની પૂજા કરવા હું ગઈ હતી, તે યક્ષને અતિશય સ્વરૂપવાન દેખીને તેના હસ્તનો મેં સ્પર્શ કર્યો, તે વખતે કામદેવનો મને ઉન્માદ થયો હતો અને તેની સાથે વિષયવિલાસ ભોગવવાની મેં ઇચ્છા કરી હતી. તે વખતે એક ચાંડાળ યુવાન અતિશય રૂપવંત ત્યાં આવ્યો, તેથી તેની સાથે પણ ભોગ ભોગવવાની સ્પૃહા મને થઈ હતી. પછી હું અહીં પાછી આવતી હતી ત્યારે ધોળીને દેખીને પણ મને તેવીજ અભિલાષા થઈ હતી. પછી હું ઘેર આવી, તે સમયે ઉન્માદવશવર્તી મેં નાગરવેલનું પાન ખાવા હાથમાં

લીધું. તેની ઉપર એક વીંછી હોતો, તેનો મને સ્પર્શ થયો, તે વખતે કામના અત્યુદ્દેક પળાયી તેની સાથે લોગ લોગવવાની પાણી મને ઈચ્છા થઈ ગઈ. આ પ્રમાણે સ્પૃહા માત્રથીજ તે તારા પિતા છે, બાકી ખરા તો તારા પિતા છે તેજ છે કે નં વાત જગત્પ્રસિદ્ધ છે.” આ પ્રમાણેની માતાએ કહેલી હકીકત સાંભળીને રાજાએ નમસ્કાર કર્યો. પછી રોહકના બુદ્ધિચાતુર્યથી મનમાં વિસ્મિત થતો તે પોતાના આવાસે ગયો. અને સર્વે મંત્રીઓમાં અગ્રેસર પ્રથમ મંત્રીપદે તેને સ્થાપ્યો.

સાર—બુદ્ધિ પૂર્વકૃત કર્મનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ છે. જ્ઞાનદાના દિથી આવી રોહક જેવી શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવી બુદ્ધિથી સર્વત્ર પૂજનિક થઈ શકાય છે. આવી બુદ્ધિ સર્વદા પ્રાપ્ત થાય તેવી જાતનો પ્રયત્ન જ્ઞાનની લક્ષિત વિગેરેથી અવશ્ય કરવો. તે આ કથા વાંચવાનો સાર છે.

કથા ૮ મી.

બુદ્ધિપ્રાગદ્ભ્ય ઉપર કુલ્લકની કથા.

બેનાતટ નગરમાં કોઈ એક દિગંબર સાધુએ શ્વેતાંબર કુલ્લક સાધુને પૂછ્યું કે—“અરે કુલ્લક ! તમારા અરિહંત સર્વજ છે, તમે તેના પુત્ર છો, તો તમે કહો કે આ નગરમાં કેટલા કાગડાઓ વસે છે ?” કુલ્લકે વિચાર કર્યો કે—“શકની

સાથે શઠપણું કરીનેજ હરાવતો. ” પછી તે બોલ્યો કે—“આ બેનાતટ નગરમાં સાઠ હજાર કાગડાઓ વસે છે. કદિ તેમાંથી એકા થાય તો તેટલા બીજે ચણવા ગયા છે એમ સમજજો અને વધે તો પ્રાહુણાઓ—અતિથિઓ આવેલા છે એમ સમજજો.” તેવો ઉત્તર સાંલગીને પ્રત્યુત્તર દેવાને અશક્ત તે લિલ્લુક બાણે કે કોઈએ મસ્તક ઉપર લાકડીનો પ્રહાર કર્યો હોય તેવી રીતે માથું બંજવાગતો ચુપ થઈને ચાલ્યો ગયો.

આર—લુલ્લુકે દિગંબરને યુક્તિવાળો જવાબ આપી બોલતો ચુપ કરી લીધો, તેવી યુક્તિ વાપરતાં આવડવી જોઈએ.

કથા ૯ મી.

બુદ્ધિપ્રાગલ્ભ્ય ઉપર ગજતોલનની કથા.

વડાંતપુર નગરમાં કોઈ રાજાએ બહુ નિપુણ બુદ્ધિવાળા મંત્રીને શોધવા માટે રાજમાર્ગમાં એક મોટા હસ્તીને આ લાન સ્તંભે બાંધીને આ પ્રમાણે ઉદ્ઘોષણ કરાવી દે—“જે આ હસ્તીનો તોલ કરી આપશે, તેને રાજા મોટો પગાર આપી નોકરીમાં રાખશે.” આવી પટહોદ્ઘોષણ સાંલગીને કોઈ એક બુદ્ધિશાળી પુરૂષે તે હાથીને એક મોટા તળાવમાં લઈ જઈ વહાણ ઉપર ચડાવ્યો. હસ્તી જ્યારે બરાબર વહાણ ઉપર ચડી ગયો ત્યારે તે વહાણ જેટલું પાણીમાં ડુબ્યું તેટલા ઉપર નિશાની કરી લીધી; ને હસ્તીને વહાણમાંથી ઉતારી લીધો. પછી તે

વહાણમાં બધાં મુઘી નિશાની પ્રમાણે વહાણ પાણીમાં ફુગ્યું ત્યાં મુઘી પથરા ભર્યા અને તે બધા પથરા બહાર કાઢીને તોળ્યા. પછી તે સર્વનો એકઠો સરવાળો કરીને રાજાને કહ્યું કે—“મહારાજ ! હસ્તીનું આટલા પલ પ્રમાણ વજન છે.” તે સાંભળીને રાજા સંતુષ્ટ થયો અને સર્વ મંત્રીઓમાં અગ્રેસર મંત્રી તરીકે મોટા પગારથી તેને નિયુક્ત કર્યો.

સાર—બુદ્ધિવાન માણસ જે ધારે તે બુદ્ધિ વાપરીને કરી શકે છે. અને તેવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી તે જ્ઞાનારાધનનું ફળ છે.

કથા ૧૦ મી.

બુદ્ધિપ્રાગ્દશ્ય ઉપર શોક્ય (અપત્ની) ની કથા.

એક નગરમાં એક વણિક રહેતો હતો, તેને એ પત્ની હતી. તેમાંથી એકને પુત્ર હતો, અને બીજીને પુત્ર નહોતો, પરંતુ તે બીજી પણ તે પુત્રનું સારી રીતે પાલન કરતી હતી. પુત્રને ‘આ મારી માતા, આ નહિ’ તેમ બરોબર બબર પણ નહોતી. એક વખતે તે વણિક પુત્ર અને બંને પત્નીઓને લઈને પરદેશમાં ગયો. ત્યાં ગયા પછી તે મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારપછી તે બંને પત્નીઓ વચ્ચે કળહ થયો. એક કહે કે:—“આ મારો પુત્ર છે.” બીજી પણ તેમજ કહેતી હતી. એક કહેતી કે:—“હું ઘરની સ્વામિની છું.” બીજી કહેતી:—“હું સ્વામિની છું.” આ

પ્રમાણે બંનેને કળાહુ થયો, તેથી તેઓએ રાજદરબારમાં ફરિયાદ નોંધાવી. તેની ફરિયાદ સાંભળી વિચાર કરી બુદ્ધિવંત પ્રધાને પોતાના સેવકોને હુકમ કર્યો કે:—“અરે ! પહેલાં બધા દ્રવ્યના બે ભાગ પાકો પછી આ બાળકના પણ તરવારથી બે ભાગ કરીને એક ભાગ એકને, અને બીજો ભાગ બીજી સ્ત્રીને આપો.” મગજમાં હબ્બરો જવાળા સળગે તેવું, અને વજના પાતતુલ્ય - અમાત્યનું આ વચન સાંભળીને તે પુત્રની બરી માતા હૃદયમાં શબ્દ પેદું હોય તે પ્રમાણે કંપાયમાન થતી હુઃખથી આકુળવ્યા-કુળ થઈ જઈને બોલી કે:—“ અરે સ્વામિન્ ! અરે મહામંત્રી ! આ મારો પુત્ર નથી, મારે તેનું કાંઈ પ્રયોજન પણ નથી. આ મારી બીજી બહેનનોજ તે પુત્ર છે. વળી ગૃહસ્વામીની પણ તેજ છે. હું દૂર રહીને પારકા ગૃહમાં દરિદ્રાવસ્થા ભોગવીને પણ આ પુત્રને જીવતો જોઈ સુખી થઈશ. તેટલાથી પણ હું મારા આત્માને કૃતકૃત્ય માનીશ. બાકી આ પુત્રના મૃત્યુથી તો આ આખા જીવલોકનો નાશ થવા જેવું મારા મનમાં થઈ આવે છે.” બીજી સ્ત્રી તો અમાત્યનો ઉપરોક્ત ન્યાય સાંભળીને કાંઈ પણ બોલી નહિ; એટલે તે હુઃખી થયેલી સ્ત્રી તરફ જોઈને અમાત્ય બોલ્યો કે:—“આ પહેલી સ્ત્રીનો પુત્ર છે, બીજો નથી.” પછી તે સ્ત્રીને સર્વ ધનની સ્વામિની કરી, અને બીજીને કાઢી મૂકી.

સાર-બુદ્ધિથી સર્વ વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ સંકેત થાય છે. બુદ્ધિના વિલાસ પાસે કાંઈ પણ છાનું રહી શકતું નથી.

કથા ૧૧ મી.

સુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર નિધિપતિની કથા.

બે પુરૂષો બહુજ મિત્રભાવ ધરાવતા હતા. એક વખતે તે બંનેએ કોઈ પ્રદેશમાં ફરતાં ફરતાં નિધાન પ્રાપ્ત કર્યું. પછી તેમાંથી એક માયાવી મિત્ર બોલ્યો કે—“સારે દિવસે શુભ નક્ષત્રે આપણે તે લઈ જશું.” બીજાએ સરલ પરિણામથી તે વાત સ્વીકારી. પછી તે માયાવી મિત્રે તે સ્થળે રાત્રે આવીને તે નિધાન ગ્રહણ કરી તે સ્થળે કોલસા નાંખી તે સ્થળ ઢાંકી દીધું. બીજે દિવસે તે બંને ત્યાં આવ્યા, અને નિધાનનું સ્થળ જોતાં ત્યાં કોલસા દીઠા. પછી તે માયાવી કપટ કરીને ગાદ રૂદ્ધ કરતો બોલવા લાગ્યો કે—“અરે, આપણે ઓછા પુન્યવાળા છીએ, દૈવે પ્રથમ આપણને આંખો આપીને પછી તે ફેડી નાખી. કારણ કે પ્રથમ નિધાન દેખાડીને પછી ત્યાં કોલસા દેખાડ્યા.” આ પ્રમાણે બોલતો વારંવાર બીજા મિત્રના મુખ સામુ જોવા લાગ્યો. બીજાએ બોલ્યું કે—“બરેબર, આ કપટીએજ અત્રેથી ધન હરણ કર્યું જણાય છે.” પછી તેણે પણ મુખા-કૃતિનું સંવર કરીને તેને શિખામણ આપવાના હેતુથી કહ્યું કે—“મિત્ર ! ખેદ કરવાથી કંઈ ગયેલું નિધાન પાછું આવશે નહિ.” પછી બંને પોતપોતાને ઘેર ગયા. બીજા મિત્રે ઘેર જઈને તે માયાવી મિત્ર જેવીજ એક પથ્થરની મૂર્તિ કરાવી, અને બે વાદરા વેચાણ લીધા. અને તે મિત્રની પ્રતિમાના

ઉત્સંગમાં, હસ્તમાં, સ્કંધ ઉપર, મસ્તક ઉપર એમ સર્વ સ્થળે વાંદરાઓને ખાવા યોગ્ય લક્ષ્ય મૂક્યું. પછી બંને મર્કટોને ત્યાં લાવીને તે મૂર્તિ પાસે છુટા મૂક્યા, એટલે ક્રુધાતુર તે વાંદરાઓ મૂર્તિ ઉપરથી લક્ષ્ય ખાવા મળ્યા. આ પ્રમાણે હંમેશાં કરવાથી તે વાંદરાઓને તેવો સ્વભાવ થઈ ગયો. પછી એક વખતે કોઈ પર્વના દિવસે તે બીજા મિત્રે માયાવી મિત્રના પુત્રાને જમવાનું નિમંત્રણ કર્યું. લોજન સમયે તે બંને તેને ઘેર આવ્યા. મોટા ગૌરવથી તે બંનેને જમાડ્યા. લોજન કરી રહ્યા પછી સુખમાં રહી શકાય તેવે સ્થળે તે બંનેને ગોપવી દીધા. બે ત્રણ દિવસ સુધી પુત્રો પાછા ન આવ્યા તેથી તેની તપાસ કરવા માટે માયાવી મિત્ર તેના ઘરપાસે આવ્યો અને પોતાના પુત્રો કેમ ન આવ્યા? એમ પૂછ્યું. બીજા મિત્રે માયાવી મિત્રને કહ્યું કે—“ભાઈ! તારા બંને પુત્રો તો વાંદરા થઈ ગયા છે.” તે સાંભળી ખેદપૂર્વક મનમાં આશ્ચર્ય પામતો તે મિત્રના ઘરમાં આવ્યો. એટલે જ સ્થળે તેની મૂર્તિ રાખી હતી તે સ્થળેથી મૂર્તિ ખસેડી લઈને માયાવી મિત્રને તેણે બેસાડ્યો, અને પછી વાંદરાઓને છુટા મૂકી દીધા. એટલે તે બંને કિલકિલ શબ્દ કરતા તેના ઉત્સંગમાં, માથા ઉપર, સ્કંધ ઉપર વગગી પડ્યા. બીજા મિત્રે તેને કહ્યું કે—“મિત્ર! આ તારા પુત્રો છે, તેથી તારા ઉપરનો સ્નેહ તેઓ તને દેખાડે છે તે જો.” માયાવી મિત્રે પૂછ્યું કે—“અરે મિત્ર! મારા બંને પુત્રો તો મનુષ્ય હતા તે વાંદરા કેવી રીતે થઈ ગયા?” તે મિત્રે કહ્યું કે—“તારા કર્મના પ્રતિ-

ફળપણાથી તેમ થયું છે; વિચાર કરો કે શું સોનાના અંગારા થઈ જાય છે? પરંતુ આપણા કર્મના પ્રતિકુળ પણાથી જેવી રીતે સુવર્ણના અંગારા થઈ ગયા તેવીજ રીતે તારા પુત્રો પણ વાંદરા થઈ ગયા છે. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને તે માયાવી મિત્રે વિચાર કર્યો કે—“ખરેખર, આ મિત્રે મને ઓળખી લીધો છે, તેથી જો હવે ઉંચા સ્વરે બોલીશ તો મને રાજ્યદરબારમાં લઈ જઈને બધી વાત પ્રગટ કરી દેશે, અને મારા પુત્રો મનુષ્ય થશેજ નહિ. ” પછી તેમિત્રે બધી હકીકત કબુલ કરી, અને નિધાન-માંથી તેનો ભાગ આપી દીધો; એટલે બીજા મિત્રે તેને પુત્રો આપી દીધા.

સાર—બુદ્ધિવંત મનુષ્યને કાંઈ અપ્રાપ્ય નથી. યુક્તિથી સર્વ વસ્તુ થોડા પ્રયત્ને તે મેળવી શકે છે.

કથા ૧૨ મી.

બુદ્ધિ પ્રાગલ્ભ્ય ઉપર ભિક્ષુના અભરની કથા.

એક પરિત્રાજક હતો, તેની પાસે મોટા પ્રમાણવાળું રૂપાનું એક અભર હતું. તે પરિત્રાજક જે એકવાર સાંભળતો તે તરતજ ચાદ રાખી શકતો હતો, તેથી બુદ્ધિના મદથી તે સર્વત્ર જતો ત્યાં પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક બોલતો કે—“જે કોઈ મને

ન આવડતું હોય તેવું અપૂર્વ સંભળાવશે તેને આ બાપર આપી દઈશ.” પરંતુ કોઈ તેને અપૂર્વ શ્લોકાદિ સંભળાવવા શક્તિવંત થતું નહિ. જે કોઈ તે સાંભળતો તે તરતજ અશ્બલિતપણે સામું કહી સંભળાવતો હતો, અને કહેતો કે “આ તો મેં પૂર્વે પણ સાંભળ્યું છે, નહિતો હું અશ્બલિતપણે કેમ બોલી શકું?” તે પરિવાજકની આ રીતિથી સર્વજ્ઞ બની શકે એક વખત કોઈ એક સિદ્ધ પુત્રે તેની તેવી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને તેને કહ્યું કે--“ હું તને અપૂર્વ શ્લોક સંભળાવીશ.” ઘણા માણસો તે સાંભળવાને એકઠા થયા. રાત્રની પાસે બેઠે મળ્યા. સિદ્ધપુત્રે શ્લોક સંભળાવ્યો કે.-

તુજ્ઞ પિયા મહાપિણ્ડો, ધીરેહ અણ્ણગં સયસહસ્સં !
જહ સુયપૂર્વં દિજ્જહ, અહ ન સ્સયં સોરયં દેસુ ॥ ૧ ॥

“મારા પિતાએ તારા પિતાને લક્ષ્ય સોનામહોર ધીરેહ છે, જે તેં આ હકીકત પ્રથમ સાંભળી હોય તો તે સોનામહોરે આપ અને ન સાંભળી હોય તો આ બાપર આપ.” તે સાંભળીને પરિવાજક મુંઝાણો, એટલે બાપર આપી દીધું અને સિદ્ધપુત્રની જીત કબુલ કરી.

સાર-બુદ્ધિબળ આગળ બીજું સર્વ બળ તુરંત થઈ જાય છે; બુદ્ધિબળથી સર્વના ગર્વને અપહરી શકાય છે.

કથા ૧૩ મી.

બુદ્ધિપ્રાગડ્ભ્ય ઉપર નૈમિત્તિકની કથા.

કોઈ એક નગરમાં એક સિદ્ધપુત્ર રહેતો હતો. તેને બે શિષ્યો હતા, તેઓ તેની પાસે નિમિત્ત શાસ્ત્ર શીખતા હતા. તે બેમાંથી એક બહુમાનપૂર્વક ગુરૂના વિનય-વૈયાવચ્ચમાં હુમેશાં તત્પર રહેતો, અને જે કોઈ ગુરૂ ઉપદેશ કરતા તે બધું ‘તથા’ કહીને તેના ઉપર પોતાના મનમાં હુમેશાં મનન કર્યા કરતો હતો. તે પ્રમાણે મનન કરતાં કોઈ શંકા ઉપજતી, તો ફરીથી ગુરૂ પાસે જઈને વિનયથી પૂછતો હતો. આ પ્રમાણે વારંવાર પૂછવાથી અને હુમેશાં મનન કરવાથી-શાસ્ત્રાર્થનો વિચાર કરવાથી તે નિમિત્તાદિ શાસ્ત્રમાં ઘણો કુશળ થયો. બીજો શિષ્ય વિનયાદિ ગુણથી રહિત હતો તે અકુશળ રહ્યો. એકદા ગુરૂના આદેશથી તેઓ બંને કોઈ નજીકના ગામે જવા તૈયાર થયા. રસ્તે તે બંનેએ કોઈનાં મોટાં પગલાં દીઠાં. વિનયવંત શિષ્યે બીજાને પૂછ્યું કે-“અરે ભાઈ! આ કોનાં પગલાં છે?” બીજાએ કહ્યું કે-“અરે, તેમાં શું પૂછોછો? આ હાથીનાં પગલાં છે.” એલા વિનીત શિષ્યે કહ્યું કે-“આ હાથિણીનાં પગલાં છે, તે હાથિણી હાબી આંખે કાણી છે, તેની ઉપર બેસીને કોઈ રાજપત્ની નય છે, તેનો ભર્તાર તેની સાથે છે, તે ગર્ભવતી છે, તેને પ્રસૂતિ થવાની તૈયારી છે, આજે અથવા કાલેજ તે પ્રસવશે અને તેને પુત્ર આવશે.” તેણે આ પ્રમાણે કહ્યું; તે સાંભળી બીજાએ પૂછ્યું

કે—“અહો, તેં આટલું બધું શી રીતે જાણ્યું?” વિનયવંત શિષ્ય બોલ્યો કે—“એ જાણવાનું સાધન જ્ઞાનજ છે, આપણે આગળ જશું અને જોશું એટલે સર્વ સ્પષ્ટ થઈ જશે.” પછી તેઓ તે ગામ પહોંચ્યા, અને આસપાસ જોવા લાગ્યા; એટલે તે ગામની બહારના પ્રદેશમાં મોટા સરોવરને કાંઠે તેઓએ રાણીને આવાસ કરીને રહેલી દીકરી. તેની પાસે હાથિણી હતી. તે ડાબી આંખે કાણી હતી. તેઓ ત્યાં ફરતા હતા, તેવામાં એક દાસીને મોટા પ્રધાનને કહેતી તેઓએ સાંભળી કે—“રાણી-જીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે, માટે રાજાજીને વધામણી આપો.” વિનયવંત શિષ્યે બીજાને કહ્યું કે—“ભાઈ! આ દાસીનું વચન સાંભળ.” તેણે કહ્યું કે—“મેં સર્વ સાંભળ્યું છે. તારું જ્ઞાન બરોબર છે, તેમાં ફેરફાર નથી.”

પછી તે સરોવરને કીનારે મોટા વટવૃક્ષની નીચે વિસામો લેવા તેઓ બેઠા. તે સરોવરને કાંઠે પાણી ભરવા આવેલ એક વૃદ્ધા સ્ત્રીએ તે બંનેને દીઠા. તેમની આકૃતિ જોઈને તે સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે આ બંને વિક્ષાન જણાય છે, તેથી દેશાંતર ગયેલો મારો પુત્ર ક્યારે આવશે તે હું તેને પૂછું.” તેણીએ તેમને તે પૂછ્યું પરંતુ પ્રશ્નના સમયેજ તેના માથા ઉપરથી માટીનો ઘડો ભૂમિ ઉપર પડી ગયો, અને તેનાં સેંકડો કટકા થઈ ગયા. તે દેખીને બીજો અવિનયી શિષ્ય બિતાવળથી બોલી ઉઠ્યો કે “તારો પુત્ર તો મરી ગયો છે.” પછી વિચારવંત વિનયી શિષ્ય બોલ્યો કે—“અરે ભાઈ! આ પ્રમાણે બોલ નહિ. તેનો પુત્ર તો ઘેર આવેલો છે. હે વૃદ્ધ માતા!

તમે ઘેર જાઓ, અને તમારા પુત્રનું મુખ જુઓ.” તે પ્રમાણે સાંભળીને “તું ચિરંજીવ. સો વરસનો થા.” એવી સેંકડો આશિષો આપીને તે વૃદ્ધા પોતાનેઘેર ગઈ, એટલે જેના પગ ઉપર રજ ચોટેલી છે તેવા પુત્રને તેણે ઘેર આવેલો દીઠો. પુત્રે માતાને પ્રણામ કર્યા. ડાશીએ નૈમિત્તિકનું વૃત્તાંત પુત્રને કહ્યું. પછી પુત્રને પૂછીને વસ્ત્રયુગળ અને કેટલાક રૂપિયા તે વિચારવંત શિષ્યને તે ડાશીએ ત્યાં જઈને અર્પણ કર્યા. તે વખતે બીજે શિષ્ય પોતાના હૃદયમાં ખેદ ધરતો વિચારવા લાગ્યો કે:- “ખરેખર, મને ગુરૂએ ખરાખર લણાવ્યોજ નહિ, નહિ તો આ જે જાણે, તે બધું હું કેમ ન જાણું?” એટલે ગુરૂને તે બાબતનો ઠપકો આપવાનો તેણે વિચાર કર્યો. અનુક્રમે તે અને ગુરૂ પાસે આવ્યા. વિનયવંત શિષ્યે ગુરૂને દેખ્યા કે તરતજ શિર નમાવીને અંજલિપુટ કરી બહુમાનપૂર્વક હર્ષાશ્રુથી નેત્રોને પૂરી દઈ ગુરૂના બંને પગમાં માથું નાખીને ગુરૂને પ્રણામ કર્યા. બીજે પથ્થરના સ્તંભની જેમ જરાપણ માથું કે અંગ નમાવ્યા વગર માત્સર્યરૂપી અગ્નિના સંયોગથી બળતો ચુપ ઉભો રહ્યો. પછી ગુરૂએ તેને પૂછ્યું કે- “અરે, તું કેમ પગમાં પડીને પ્રણામ કરતો નથી ?” તેણે કહ્યું કે-“જેને તમે સારી રીતે લણાવ્યો તેજ તમારા પગમાં પડે, હું પડીશ નહિ” ગુરૂએ કહ્યું કે:-“આને કેમ સારી રીતે લણાવ્યો અને તને ન લણાવ્યો?” પછી તેણે રસ્તે બનેલું બધું વૃત્તાંત કહી દેખાડ્યું અને કહ્યું કે-“તેનું જ્ઞાન સાફ છે. તે બધું જાણી શકે છે, માફ જ્ઞાન ખરેખર નથી.” પછી તે વિનય-

વંત શિષ્યને ગુરુએ પૂછ્યું કે—“વત્સ! તેં આ બધું કેવી રીતે જાણ્યું તે કહે.” તેણે કહ્યું કે—“તમારા ચરણની સેવા કરવાથી આવેલાં વિચારોવડે મેં જાણ્યું છે. મેં વિચાર્યું કે હસ્તિના પગલાં તો પ્રસિદ્ધ જ દેખાય છે, પણ વિશેષ વિચાર કરતાં અને પગલાના ચિન્હ જોતાં તે હસ્તિનાનાં પગલાં છે એમ મને લાગ્યું. વળી જમાણી બાબુએ તેણે વેલાઓ ખાધા હતા તેથી તે બાબુના ઝાડની ડાળીઓ કપાયેલી દીડી અને વામ બાબુએ કાંઈ ખાધેલું દેખ્યું નહિ તેથી તે હાથણી ડાળી આંખે કાંણી છે તેમ મને લાગ્યું. આવી રીતે પરિવાર સહિત હાથી ઉપર બેસીને બીજું કોઈ જાત નહિ તેમ વિચારતાં તે કોઈ રાજદરબારી માણસ હોવું જોઈએ તેવો મને નિર્ણય થયો. તે હાથી ઉપર બેઠેલા મનુષ્યે નીચે ઉતરીને શરીરચિંતા કરેલી દેખી, તેની કાયાનાં ચિહ્નાદિ ઉપરથી તે રાણી હોવી જોઈએ એવો મેં નિર્ણય કર્યો. વૃક્ષે લાગેલા રાતા વસ્ત્રના ટુકડાને દેખવાથી તે ભક્તાર સહિત છે તેમ મને લાગ્યું, વળી ભૂમિ ઉપર હાથ મૂકીને ઉઠેલી હોવાથી ગર્ભવતી છે અને ચાલતાં દક્ષિણ પગ પહેલો ઉપાડેલ હતો તે જોવાથી પુત્ર પ્રસવશે અને જોરથી પગ મૂકેલ હોવાથી તરતમાં જ પ્રસૂતિ થશે તેમ મને લાગ્યું. વળી વૃદ્ધ સ્ત્રીએ પૂછ્યું તે વખતે ઘટ તેના મસ્તક ઉપરથી પડી ગયો; તેથી મેં વિચાર કર્યો કે આ ઘટ જેવી રીતે જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો ત્યાં જ માટીમાં મળી ગયો, તેવી જ રીતે તેનો પુત્ર પણ તેને આંજો મળવો જોઈએ.” આ પ્રમાણેનું તેનું

કથન સાંભળીને તે વિનયવંત શિષ્યની બુદ્ધિના ગુરૂએ વખાણ કર્યા અને આનંદિત ચમુથી તેની તરફ જોયું. પછી બીજાને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે—“ અરે, તું વિચાર કરી શકતો નથી, તેમાં તારેજ દોષ છે, પણ મારે દોષ નથી. અમારે તો શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરવાનો અધિકાર છે, પછી વિચાર કરી બુદ્ધિ ચલાવવી તે તમારું કામ છે. ”

સાર—બુદ્ધિવંતને કાંઈ પણ અગ્રાહ્ય નથી. વિનયથી જ્ઞાન સંપાદન કરી યથાયોગ્ય રીતે વિચારપૂર્વક બુદ્ધિ વાપરતાં અવશ્ય ઉત્તમ ક્ષણ આપનારી તે થાય છે. બુદ્ધિ આગળ કાંઈ પ્રછન્ન રહી શકતું નથી.

કથા ૧૪ મી.

બુદ્ધિપ્રાગદહ્ય ઉપર અમાત્યની કથા.

કોઈ એક અપુન્યવંતને જે કાંઈ તે કરતો તે સર્વ આપત્તિ મારેજ થતું હતું. એક દિવસ તે મિત્ર પાસેથી બળદો લઈ હળ ખેડતો હતો. મધ્યાહ્ન સમયે તે બળદોને તેણે રસ્તા ઉપર રાખ્યા. તે વખતે તેનો મિત્ર ભોજન કરતો હતો તેથી તે તેની પાસે સોંપવા ગયો નહિ, પણ ‘તેણે દષ્ટિએ દીડા છે તેથી લઈ લેશે.’ તેમ વિચારી કહ્યા વિના ચેર આડ્યો ગયો. તે બંને બળદ રસ્તા ઉપર આગળ આડ્યા. તે વખતે આગળ જવાથી ચોરો તેને ઉપાડી ગયા. પછી તે બળદનો

સ્વામી તે અપુન્યવંત પાસે બળદો લેવા આવ્યો. તે બળદો આપવા શક્તિવંત થયો નહિ, તેથી તેનો મિત્ર તેને રાજ-દરબારમાં લઈ ગયો. તે રસ્તે જતા હતા તે વખતે કોઈ અશ્વ ઉપર બેઠેલો મનુષ્ય તેમની સન્મુખ આવતો હતો. ઘોડાએ તોફાન કરી તે માણસને પછાડ્યો. પછી અશ્વ દોડતો ભાગી જતો હતો, તેથી તે પડી ગયેલો માણસ બોલ્યો કે-“આ ઘોડાને લાકડીથી મારીને પણ શોભાવો.” તે અપુન્યવંતે ઘોડાના મર્મસ્થાનમાં એક લાકડી મારી, તેથી ઘોડો મરી ગયો. તે ઘોડાવાળાએ પણ તે રાંકને પકડ્યો. પછી તેઓ નગરમાં આવ્યા. તે વખતે સૂર્ય અસ્ત થવાની તૈયારીમાં હતો, તેથી નગરની બહારના ભાગમાં તેઓ સુતા. તે સ્થળે ઘણા નટો સુતેલા હતા. પેલો રાંક વિચારવા લાગ્યો કે-“આ આપત્તિ-રૂપી સમુદ્રમાંથી મારો પાર આવે તેમ નથી. તેથી ગળે ફાંસો ખાઈને હું મરી જાઉં તો સાફ.” તેણે તે પ્રમાણે કરવાનો આરંભ કર્યો, પરંતુ ગળે ખાંધેલ વસ્ત્ર છૂટી થઈ ગયેલું હોવાથી તુટી ગયું, તેથી તે રાંક નીચે સુતેલા નટોના ઉપરી ઉપર જ પડ્યો. તે નટોના અધિપતિનું તે રાંક માણસના ભારથી ગળું દબાવાને લીધે તે તરતજ મૃત્યુ પામ્યો, તેથી નટોએ પણ તેને પકડ્યો. પ્રભાત થઈ ત્યારે બધા એકઠા થઈને રાજ પાસે ગયા. સર્વેએ પોતપોતાનો વ્યતિકર કહી સંભળાવ્યો. રાજ-કુમાર તથા અમાત્યે તે રાંકને બધું પૂછ્યું. તે રાંકે દીન મુખવાળા થઈને કહ્યું કે-“દેવ! તે બધા જે કહે છે તે સર્વ સત્ય છે.” તેના ઉપર અત્યંત દયા આવવાથી અમાત્ય બળદવાળા

તરફ જોઈને બોલ્યો કે—“આ માણસ તને બળદ આપશે; પરંતુ તે તારી આંખો કાઢી લેશે. જ્યારે તે ચક્ષુવતી બળદ જોયા ત્યારેજ તે તારો અનુભવી થયો છે. જો તે ચક્ષુવતી બળદ જોયા નહોત તો તે ઘેર જાત નહિ. જે વસ્તુ જેણે જેને આપી છે તે વસ્તુ લેનાર જો તે કબુલ ન કરે તો તે વસ્તુ તેને આપી દેવી જોઈએ, તેથી તેમ કરીને તું તારે ઘેર જા.” ઘોડાના સ્વામીને અમાલ્યે કહ્યું કે “આ રાંક તને તારો ઘોડો જરૂર પાછો આપશે, પરંતુ તે તારી જિહ્વા કાપી લેશે; કારણ કે તે જીહ્વાવડે કહ્યું છે કે—‘આ ઘોડાને લાકડીવતી મારીને પણ ચોભાવો.’ તારા એવા કથનથી આ રાંકે મારેલ લાકડીથી તારો ઘોડો હણીઈ ગયો. તારી આ ફરિયાદથી આ રાંકનો દંડ કરવામાં આવે, તો તારી જીહ્વાને પણ શિક્ષા શા માટે ન કરવી?” પછી નટ તરફ જોઈને અમાલ્યે કહ્યું કે “આની પાસે કંઈ છે નહિ, તેથી તેની પાસેથી તમને શું અપાવું ? પરંતુ એટલું તે કરશે કે તે નીચે સુવે અને તમારામાંથી કોઈ મોટો માણસ હોય તે જીર્ણ વસ્ત્રવડે ઝાડ ઉપર ગળાફાંસો બાંધે, અને પછી તે માણસ આ રાંક ઉપર પડે. પછી લલે આ ગરીબનું થવાનું હોય તે થાય.” આ પ્રમાણેનો ન્યાય સાંભળીને બધા ફરિયાદ કરનારાઓ તે રાંકને મુક્ત કરીને ચાલ્યા ગયા.

સાર—બુદ્ધિવૈભવ આગળ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, અને બુદ્ધિ કેળવવાથી સર્વ સ્થળે પારગામી થઈ શકાય છે. બુદ્ધિવંત પુરૂષ કયે વખતે દેવી રીતે બુદ્ધિનો ઉપયોગ

કરશે તે સમજી શકાતું નથી. ગમે-તેવા હુસ્તર કદસમુદ્રનો. પણ બુદ્ધિવંત પુરૂષ સહેલાઈથી પાર પામી શકે છે. જ્ઞાનની આરાધના તથા જ્ઞાનીની પૂજા-ભક્તિ કરવાથી અને જ્ઞાનની આશાતના ત્યજવાથી ઉત્તમ અને સર્વ શાસ્ત્રમાં પારગામી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

કથા ૧૫ મી.

અનિવાર્ય મૃત્યુ ઉપર વણિકની કથા.

“ન્યારે મૃત્યુ પ્રાપ્ત થવાતું હોય છે, ત્યારે તે અન્યથા થતું નથી. યમને આરાધવાથી તે તુંબાન થયો, ત્યારે દૈવ-યોગથી વણિક મૃત્યુ પામ્યો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

લક્ષ્મીનિવાસ નગરમાં લક્ષ્મીના કીડા સ્વરૂપ, વિનયવંત, ન્યાયનિપુણ અને સુવચનો રૂપી માણિક્યની ખાણ જેવો શંકર નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને ચાર પુત્રો હતા. તે ચારે ઉપર કુટુંબના ભરણપોષણનો ભાર નાખીને ન્યાયોત્પન્ન લક્ષ્મીને સુપાત્રાદિમાં વાપરતો તે શ્રેષ્ઠી એક વખત વિચારવા લાગ્યો કે:—“યોવનનો નાશ થયો છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવતી જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા પછી અવશ્ય મૃત્યુ આવશે, મૃત્યુ જેવું ભીષણ બીજું કોઈ કાર્ય નથી. કહ્યું છે કે:—‘જ્યાં સુધી મૃત્યુરૂપી હસ્તીનાં કાર્યોનો વિચાર આવતો નથી, ત્યાં સુધીજ મનોરથરૂપી તરૂઓનો

ઉલ્લાસ હૃદયમાં થાય છે'. વૈભવોથી થતો મહા ઉન્માદ 'મૃત્યુ' એવા એ અક્ષર સાંભળતાંજ જેનો શાંત થઈ જતો નથી, તેને મધપાની કરતાં પણ વધારે યુદ્ધવિકલ જાણવો. તેથી મારે એવો પ્રયત્ન કરવો, કે જેથી યમદેવ પ્રસન્ન થઈને મારું નામ મૃત્યુના પત્રમાંથી કાઢી નાંખે." આ પ્રમાણે વિચાર કરીને નજીકના પર્વતની તળેટીમાં કૃષ્ણ વર્ણુવાળા દેવમંદિરમાં શ્યામ આકૃતિવાળી ને શ્યામ વસ્ત્રાદિવાળી; પશ્ચ-રની યમની મૂર્તિને શ્યામ વસ્ત્રો પહેરીને તે પૂજવા લાગ્યો. નૈવેદ્યાદિકથી તેને ખુશી કરવા લાગ્યો. જિતેન્દ્રિયપણે અદ્ભુત પરિશ્રદ્ધ યુક્ત તે સ્થળે રહીને યમદેવની સેવા કરતાં કેટલોક કાળ ગયો. પછી તેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું, એટલે યમરાજનાં સેવકો ભમતાં ભમતાં ત્યાં આવ્યા. તે સ્થળે યમદેવની એકાગ્ર ચિત્તથી સેવા કરતો તે શ્રેષ્ઠીને જોઈને તેઓ વિસ્મિત થયા, અને તેઓએ યમરાજને વિજ્ઞપ્તિ કરીને પૂછ્યું કે:-

“હે દેવ ! આ શ્રેષ્ઠી તો તમારી સારી રીતે હમેશાં આરાધના કરે છે અને અમે તો તેના પ્રાણ લેવા આવ્યા છીએ. તેથી શું કરવું? તે સાંભળીને યમરાજ સંતુષ્ટ થઈ તે શ્રેષ્ઠીને કહેવા લાગ્યો કે:-“અરે શ્રેષ્ઠી! મારી આવી રીતે કોઈ આરાધના કરતું નથી. તારી ભક્તિથી હું તારી ઉપર સંતુષ્ટ થયો છું, તેથી જે ઈચ્છા હોય તે માગ.” તે સાંભળીને શ્રેષ્ઠી ગોઠ્યો કે:-“મારું નામ તમારા મૃત્યુપત્રમાંથી કમી કરી નાંખો કે જેથી હું મરું નહિ.” યમે કહ્યું કે:-“જહુ સાડું.”

પછી ચિત્ર વિચિત્ર નામના તે કાર્ય કરનારા અને સેવકોને બોલાવીને તેઓને બહારની પટશાળમાં બેસાડ્યા, અને તેઓને યમ હુકમ કર્યો. એટલે તેઓએ તેનું મૃત્યુપત્ર વાંચ્યું કે “જ્યારે શંકર શ્રેષ્ઠી પોતાના અમરપણા માટે યમ દેવને પ્રાર્થના કરશે, અને તે ચિત્ર વિચિત્રને બોલાવશે તેજ સમયે અકસ્માત્ જર્જરિત થઈ ગયેલ દેવમંદિરનો ભારવટ તેના ઉપર પડશે અને તે મૃત્યુ પામશે.” આ પ્રમાણે તેઓ વાંચતા હતા, તેવામાં તો ભારવટ તેના પર ત્રુટી પડ્યો, અને તે મૃત્યુ પામ્યો. યમને ખેદ થયો કે:—“અહો ! મારી સેવાનું આને કાંઈ ફળ મળ્યું નહિ.” આ પ્રમાણે શોક કરતો યમ સ્વસ્થાને ગયો.

સાર—મૃત્યુ જ્યારે થવાનું હોય છે ત્યારે અવશ્ય થાય જ છે. તેની વિરુદ્ધનો પ્રયત્ન કરતાં ઉલટો જે સંયોગ તે માટે જરૂરનો મળવો બાકી હોય તે સંયોગ મેળવી દેનાર થઈ જાય છે; તેથી મૃત્યુથી ભય પામ્યા કરતાં આનંદથી તેને ભેટવું અને તેના ઉપર જીત મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. તેજ ખરો પુરુષાર્થ છે.

કથા ૧૬ મી.

બાળક પાસેથી પણ પ્રબોધ લેવા
ઉપર શ્રેષ્ઠીપુત્રની કથા.

“કોઈ કોઈ વખત લઘુ બાળક પણ મોટાને પ્રબોધ માટે થાય છે. જેવી રીતે એક પુત્ર બાપને બોધ કર્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

હરિપુરમાં જળ અને સ્થળના વ્યાપારમાં કુશળ, ઘણા પુરોના પરિવારવાળો શંખ નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને ચાર પુત્રો હતા. તેઓનાં કુસુદ, તિલકાં, અશોક અને વીર એ નામો હતાં. કુસુદને કુંતલ નામે એક પુત્ર થયો હતો. અનુક્રમે છોકરાઓ ઉપર વિશ્વાસ આવવાથી શંખશ્રેષ્ઠીએ ચારે પુત્રોને નિધિના સ્થાનાદિ દેખાડ્યા, અને રાજદરબારમાં પણ તેઓને દાખલ કર્યાં; વળી વ્યવહારની ધુરા પણ પુત્ર તથા પૌત્રાદિ ઉપર આરોપીને પોતે વ્યાપાર તથા દ્રવ્યથી રહિત થઈને રહ્યો. પુત્રો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવાથી આપત્તિ માટે પણ તેણે પૃથક્ દ્રવ્ય રાખ્યું નહિ. અનુક્રમે તે વૃદ્ધ થયો, તેની પત્ની મૃત્યુ પામી. એટલે પુત્રો તેની સેવા ચાકરી ખીલકુલ કરતા નહિ, પુત્રવધુઓ પણ તેની સામું જોતી નહોતી; માત્ર ઉત્તમ શૃંગારાદિ ધારણ કરીને તથા તાંબુજાદિ પદાર્થો ખાઈને ઈચ્છાનુસાર ભમતી હતી. વૃદ્ધ શંખશ્રેષ્ઠી વૃદ્ધાવસ્થાથી જન-રિત થયેલો ઘરના પછવાડેના ભાગમાં પડ્યો રહેતો હતો. તે

લુધાર્ત થતો ત્યારે સેંકડો આર્તધ્યાન કરતો અને નિઃશ્વાસ મુકતો. નિદ્રાથી તદ્દન રહિત થયેલો તે સેંકડો મુખના આગા કરતો રાંકની જેમ પથારીમાં આજોડ્યા કરતો હતો. એક વખતે શિયાળાની રૂતુમાં પ્રાણને પણ હરી જાય તેવો અને હૃદય વિદારે તેવો ઠંડો પવન વાતો હતો અને રાતો બહુ લાંબી થઈ હતી તે વખતે ઘરની અંદર તો અગ્નિ હતો, પણ ડોસો રહેતો હતો ત્યાં બહુ ઠંડી હતી, તેથી ડોસો કંપતો હતો, તે વખતે લે વૃદ્ધે શીતથી બચવા માટે જ્યેષ્ઠ પુત્ર કુમુદ પાસે એક બાડું વસ્ત્ર માગ્યું. કહ્યું છે કે:—“વૃદ્ધા, જેની પત્ની મરી ગઈ હોય તે વિધુર, જેની લક્ષ્મી પુત્રને આધીન થયેલી હોય તે, અને પુત્રવધુના વચનથી બળેલ હોય તે સર્વ માટે જીવિતવ્ય કરતાં મૃત્યુ વધારે ઉત્તમ છે.”

કુમુદે કુતલને આદેશ કર્યો કે:—“આ વૃદ્ધને અમુક વસ્ત્ર આપ.” કુતલે વૃદ્ધને તે જીર્ણ વસ્ત્રમાંથી અર્ધું આપ્યું. ડોસાએ તે જીર્ણ વસ્ત્રનો આપેલ ખંડ કુમુદને દેખાડ્યો. કુમુદે કોપ કરીને પુત્રને કહ્યું કે—“અરે! આ જીર્ણવસ્ત્ર મૂળમાં નાનું તો હતું, છતાં તેના પણ બે ભાગ કરીને અર્ધું તે વૃદ્ધને કેમ આપ્યું? તેનું કારણ શું? તેમ આખું વસ્ત્ર કેમ ન આપ્યું?” બુદ્ધિશાળી કુતલે અંજલિ જોડીને કહ્યું કે:—“તાત! તમે પણ હવે મોટી ઉમરના થયા છો, તમારે હવે વૃદ્ધાવસ્થા નજીક આવતી જાય છે, તેથી બીજું અર્ધું વસ્ત્ર તમારે યોગ્ય હોવાથી તમારે માટે રાખ્યું છે; કેમકે તે વખતે તમને પણ તે આપવા જોઈશે.” આ પ્રમાણેનાં પુત્રનાં વચનો

સાંભળીને કુમુદ લજ્જા પામ્યો અને બેઠ્યો કે—“પુત્ર ! તેં મને ખરેખરે પ્રતિબોધ કર્યો છે ! પ્રભુત્વ અને વૈભવરૂપી મદિરાના મદથી ભરાયેલા મનવાળા અમને ખાડામાં પડેલાને હાથનું અવલંબન આપીને તેં બહાર કાઢ્યા છે.” આ પ્રમાણે કુંતલને કહીને કુમુદે પિતાની ભક્તિ બરોબર કરવા માંડી. તેને અનુસરીને પછી કુટુંબના બધા માણસો તે વૃદ્ધની યથાયોગ્ય સેવા કરવા લાગ્યા.

સાર—બાળક પાસેથી પણ હિતની વાત સાંભળવી, અને તે વાત ગ્રહણ કરીને—સમજીને તદનુસાર વર્તવું. બાળક પણ ઘણી વખત એવી ઉપદેશક વાત કહે છે કે તદનુસાર વર્તવાથી ફરજમાંથી મ્યુત થતાં બચી જવાય છે. ગમે તે ઉમરે પણ માતાપિતાની સેવા કરવી તે દરેક સુત્ર પુત્ર અને પુત્રવધુની અવશ્ય ફરજ છે.

કથા ૧૭ મી.

પારકાનો દ્રોહ કરવા ઉપર સાસુવહુની કથા.

“પોતાનું કુશળ ઈચ્છતા માણસે કદિ પણ પરદ્રોહ કરવો નહિ. પારકો દ્રોહ કરવાથી જેવી રીતે સ્થવિર સાસુનો દ્રોહ કરનાર વધુનું પતન થયું તેમ થાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

અંદરપુરમાં વીર નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને વીરમતી નામે પત્ની હતી. તે શ્રેષ્ઠીની માતાનું નામ જ્યા હતું. તે વૃદ્ધ હતી, તેનો પતિ મરી ગયો હતો, તેથી રીઢા થયેલા પાત્રની જેમ પુત્રને તે માતા ઉપર રાગ રહ્યો નહોતો. કહ્યું છે કે—“પશુને માતા સાથે સંબંધ સ્તનપાન સુધી હોય છે, અધમ મનુષ્યોને આહાર પ્રાપ્તિ સુધી, અર્થાત્ પોતાના ઘરમાં સ્ત્રી ન આવે ને રાંધી દેનાર ન હોય ત્યાં સુધી માતા સાથે સંબંધ હોય છે, મધ્યમ પુરુષોને ગૃહનાં કાર્યો માતા કરે ત્યાં સુધી સંબંધ હોય છે, પણ ઉત્તમ મનુષ્યો તો તીર્થની જેમ જીવિતવ્ય સુધી માતા સાથે રાગ રાખે છે.” “પુત્ર ઉત્પન્ન થાય ત્યારપછી પતિનો, પત્ની આવે ત્યારપછી માતાનો, કાર્ય સંકળ થાય ત્યારપછી શેઠનો અને રોગ જાય ત્યાર પછી વૈદ્યનો દ્રેષ થાય છે; અર્થાત્ પ્રથમ જેવો તેના પર ભાવ રહેતો નથી.”

સ્વચ્છંદપણે વર્તવાં ઇચ્છતી પુત્રવધુ વિશેષ વિશેષ સાસુ ઉપર દ્રેષ કરતી હતી. એક વખતે પર્વનો દિવસ આવ્યો ત્યારે સાસુએ વહુને કહ્યું કે—“વત્સ ! હુકાને જઈને પકવાન્નાદિ કરવા માટે કાષ્ટ તથા ઘઉં મોકલવાનું કહી આવ.” પુત્રવધુએ હુકાને જઈને કહ્યું કે—“તમારી માતા જરાને રોગથી મુંઝાઈ ગયેલ છે, તેથી કાષ્ટની માગણી કરે છે.” પુત્ર ઘેર ગયો અને માતાને પૂછ્યું કે—“માતા ! તમે લોકડાં શા માટે મંગાવ્યાં? વૃદ્ધાએ વિચાર કર્યો કે—“મારી વધુએ કરેલા વાણીના વિલાસથીજ આ મારો પુત્ર આમ

પૂછે છે, તેથી મને લાગે છે કે તે જાને હવે માફ મરણ
 ઇચ્છે છે, તેથી તેમનીજ વાણીનું સમર્થન કરું.” તેમ વિચારીને તે વૃદ્ધા બોલી કે:—“ પુત્ર ! મને કાષ્ટ લક્ષણ આપ.”
 તે સાંભળીને તે જાનેએ નગર બહાર કાષ્ટની સામગ્રી એકઠી
 કરી. સ્વજનલોકો એકઠા થયા અને નગર બહાર આવીને
 તે વૃદ્ધાને લાકડાની વચમાં મૂકી; પરંતુ તે જાને સાથે અગ્નિ
 લાવવો ભૂલી ગયા. તેથી ભત્રીજે પત્નીને કહ્યું કે:—“ ભદ્રે!
 અગ્નિ લાવવાને હું નગરમાં જાઉં છું, તું અહીંજ રહેજે.”
 તેણીએ કહ્યું “કે આવા ક્વળતે હું અહીં એકલી રહી શકીશ
 નહિ, મને બીક લાગશે, તેથી જાને સાથે જઈએ.” તેમ
 વિચારી જાને અગ્નિ લાવવા ગામમાં સાથે ગયા. વૃદ્ધાએ
 વિચાર્યું કે:—“ આ જાને હુટો તો ગયા પરંતુ મૃત્યુ પામે-
 લાઓ શીતળ જળ, મિષ્ટાન્ન, ઇષ્ટ સંયોગ અને એવું બીજું
 કંઈ પણ મેળવી શકતા નથી, માટે મારે મરવું યોગ્ય નથી.”
 આ પ્રમાણે વિચારીને તે ડોશી કાષ્ટની વચ્ચેથી બહાર
 નીકળી, અને પાસે રહેલા ન્યગ્રોધ તરફની ઉપર ચઢીને બેઠી.
 અહીં તો અગ્નિ લાવીને પુત્ર તથા પુત્રવધુએ લાકડાં સળ-
 ગાવ્યાં, અને પછી ઘેર જઈને તેઓ સુઈ ગયાં.

તેજ રાત્રીએ એક શ્રીમંત શ્રેષ્ઠીનું ગૃહ લુંટીને ચોરો
 તે ઝાડની નીચે આવ્યા; અને લુંટેલી વસ્તુઓનો ભાગ
 પાડવા માટે અરણીથી અગ્નિનો પ્રકાશ કરીને ત્યાં બેઠા. આ
 સમયે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવાથી તે વૃદ્ધા ડોશી કેશ છુટા કરીને

“ખાઉં છું, ખાઉં છું” તેમ બોલતી તે ચોરોની ઉપર પડી. એટલે “આ કોઈ રાક્ષસી છે” તેમ ધારીને ચોરો બધા નાશી ગયા. પછી આવી મોટી સમૃદ્ધિ મળવાથી વૃદ્ધા બહુ સંતુષ્ટ થઈ; અને વસ્ત્ર તથા આભરણાદિવડે શરીરને શોભાવીને રાત્રી એક પ્રહર શેષ રહી ત્યારે પોતાને ઘેર ગઈ. તેનો પુત્ર તથા પુત્રવધુ નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા, અને ડોશીને જોઈને ચમત્કાર પામીને બોલ્યા કે:—“અહો! પૂજ્ય માતા! તમે ક્યાંથી આવ્યા?” તે બોલી કે:—“વત્સો! હું સ્વેચ્છાથી મરણ પામી, તેથી સ્વર્ગમાં ગઈ, અને ત્યાં મારા પતિએ હેમ વિગેરેથી તથા વસ્ત્રાદિથી મારો સત્કાર કર્યો, તેથી મારી શરીર વિભૂષાને દેખાડવા માટે હું તમારી પાસે આવી છું; જો કોઈ તરૂણ યુવાન સ્ત્રી આ પ્રમાણે સ્વેચ્છાથી કાષ્ઠ લક્ષણ કરે તો તો મોટા મહેન્દ્ર તેની પૂજા કરે છે.” આ પ્રમાણે સાંભળીને તેવા લાલથી લોભાઈ પુત્રવધુએ આગ્રહથી કાષ્ઠ લક્ષણ કર્યું. બીજે દિવસે પુત્ર તેની રાહ જોવા લાગ્યો કે:—“તે ક્યારે આવશે?” માતાએ કહ્યું કે:—“વત્સ! મરી ગયેલા માણસો કદિ પણ પાછા આવતા નથી, તે તો મેં ક્રૂર માઝ પૈર શાંત કરવા માટેજ ઉપાય કર્યો હતો.” પછી માતાએ પોતાની સવિસ્તર કથા કહી.

તે સાંભળીને પુત્ર મૌન કરી રહ્યો. થોડીવાર પછી વિચાર કરીને પુત્રે કહ્યું કે:—“હો માતા! જે પારકા માટે વિચારીએ છીએ તેજ પોતા માટે અવશ્ય બને છે તે સત્ય છે.”

સાર-રૂપ તે મોટો દુર્ગુણ છે, તે પારકા અવગુણને દેખાડે છે, અને બીજાનું સાફ થતું દેખી શકાતું નથી. કોઈ આનંદ લોગવતો હોય, સુખી હોય તે દેખીથી ખમાતું નથી, અને અન્યનું માહું ચિંતવ્યા કરે છે. પ્રાંતે તો જેવું બીજા માટે ચાહીએ તેવું પોતા માટે થાય છે. તેથી રૂપનો અવગુણ મનન પૂર્વક છોડી દેવો તે દરેકનું કર્તવ્ય છે. “ખાડે ખોદે તે પડે” આ કહેવત આ પ્રસંગે યાદ કરવાની છે.

કથા ૧૮ મી.

સ્વઅવગુણ ન પ્રગટ કરવા ઉપર જટાધારીની કથા.

“કોઈ કોઈ મંદમતિ વગર પૂછ્યા પણ પોતાનો અવગુણ પ્રગટ કરે છે. છીપાના ઘરમાં અન્ન ખાઈને જેવી રીતે જટાધારીએ સ્વયં પ્રકાશિત કર્યું હતું.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કોઈ તપસ્વી દેશાંતરેમાં લમતો લમતો મહારાષ્ટ્રમાં ગયો. ત્યાં કોઈક ગામમાં લમતાં તેને લિક્ષા મળી નહિ, તેણે સંધ્યાહ્ન સમયે હુધાથી પીડાયેલો તે આમ તેમ જોવા લાગ્યો. પછી એક છીપાનું ઘર દેખીને તે તેમાં પેડો. તે ઘરમાં કાંઈક ઉત્સવ હતો, તેથી મિષ્ટાન્નાદિ લોજન જમવા ઘણાં મનુષ્યો એકઠા થયા હતા; એટલે લિક્ષુક ઉપર કૃપા કરીને તેઓએ તેને લોજન ખાવા આપ્યું, તેણે તે ખાધું. અનુક્રમે તે જટા-

ધર ગુર્જર દેશમાં પાછો આવ્યો. અન્યદા કોઈ નગરમાં મઠાધિપતિએ તેને પદવી આપવાથી કર્મયોગે તે મઠાધિપતિ થયો. તે મઠાધિપતિને ખેતી વિગેરે આસ સંબંધી મોટી આવક હતી અને તેનો પરિવાર પણ બહુ મોટો હતો. એક વખતે રાજ્ય દરબારમાં ફરનારા કોઈ ગવૈયા અને નાચવાવાળા પોતાની કળા બતાવીને ધનની ઈચ્છાથી તેની પાસે આવ્યા. આસપાસના માણસોએ પ્રાર્થના કરવાથી તે મઠાધિપતિ પણ તે બેવા બેઠો. તે કળાવંત પુરૂષોએ અનેક પ્રકારની રાગ રાગણીથી બહુ વખત સુધી ગાયન કર્યું, તો પણ જટાધારીએ તેને કાંઈ આપ્યું નહિ; ત્યારે તે લુચ્ચા ગાયકોએ વિચાર્યું કે—“આની પાસે કોઈ આમ્ય છંદ વિસ્તારીએ તો તે પ્રસન્ન થશે.” આવો વિચાર કરીને તેઓએ સલોકાદિ બોલવા માંડ્યા. તેમાં તેઓ શરૂઆતમાં બોલ્યા કે—“કહઉં જિ ભર-ડઈ જં જં કિઉં ?” આ સાંભળીને જટાધારી વિચારવા લાગ્યો કે—“છીપાને ઘેર મેં ભોજન કર્યું છે તે બનાવ આ ગાયકો જાણી ગયા હાગે છે, કદાચ તે તેઓ પ્રગટ કરશે.” આ પ્રમાણે વિચારીને કેટલાક રેશમી વસ્ત્રો, અને સોનાના હાર વિગેરે બક્ષીશમાં તેને આપ્યા. તેઓને આ પ્રમાણે ધન મળવાથી તેઓને તેની પાસે આવવામાં ઉત્સાહ આવ્યો, તેથી ફરીથી આવીને પણ તેજ પ્રમાણે તેઓએ શરૂઆત કરી. રૂદ્રના ચરિત્રની શરૂઆતનું આ વાક્ય હતું, પણ જટાધારી તો પોતાને મોટેજ આશંકા કરતો હતો. તેઓ ફરીથી પણ

૧ તમે જે જે કર્યું છે તે કહી દેખાડીએ ?

તેજ વાક્ય બોલ્યા, એટલે તે તપસ્વી કોધે ભરાણો અને તેને બોલાવીને કહ્યું કે—“અરે દુષ્ટો ! શું કહી દેશો ? મેં જટાધારીએ છીપાને ઘેર ભોજન કર્યું, કર્યું, કર્યું, તેમાં શું કાઈની ચોરી તો નથી કરી ? ” આવાં તેનાં વચનો સાંભળીને ગવૈયા ચાલ્યા ગયા, પણ છીપાને ઘેર બાધાની વાત બધે પ્રસરી ગઈ.

આર-આસપાસનાં સંયોગ, સ્થિતિ વિગેરે તપાસીને બોલનાર માન પામે છે, બાકી જીવનમાં એક વખત પણ ખોટું કાર્ય થઈ જાય તો તે હૃદયને ડાંગ્યા કરે છે, અને સમય મળતાં બોલી જવાય છે, તેથી હૃદયમાં ડાંગે તેવું કાર્ય કરતાંજ અટકવું અને સત્કૃત્યમાંજ ઉદ્યમવંત રહેવું.

કથા ૧૯ મી.

સ્ત્રીના માયાવીપણા ઉપર વેશ્યાની કથા.

“સ્ત્રીઓ માયાવી અને વાચાળ હોય છે, તેથી તેનો વિશ્વાસ કરવો ઉચિત નથી. જે સ્ત્રીજાતિ ઉપર વિશ્વાસ કરે છે તે જેવી રીતે માયાથી વેશ્યાએ વણિકને ઠગ્યો હતો, તેમ ઠગાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કુંકુમપુરમાં હીરક નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને મકરંદ નામે બુદ્ધિશાળી પુત્ર હતો. તે બહુ બુદ્ધિવંત છતાં વેશ્યાને ઘેર કપટવિદ્યા શીખવા માટે રહ્યો. ત્યાં તે સર્વ કપટવિદ્યા

શીખ્યો. વેશ્યાનાં સર્વ ચરિત્ર શીખ્યા પછી કુટિનીએ મકરંદને શ્રેષ્ઠીને પાછો સોંપ્યો. અને તે શીખવવા માટે એક લક્ષ દ્રવ્ય લીધું; પરંતુ તે કુટિનીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે—“હે શ્રેષ્ઠિન! આ મેં લણાવેલો તારો પુત્ર દેશાંતરમાં જઈને પણ કોઈ માયાવી વેશ્યાથી ડગાય તો મારો દંડ કરજો. ”

ખીજે દિવસે શ્રેષ્ઠીના આદેશથી મકરંદ અમરપુર ગયો; અને રાજાએ પ્રસન્ન થઈને આપેલા આવાસમાં કૃય વિક્રય કરતો તે સુખેથી રહેવા લાગ્યો. તે નગરીમાં તરૂણ હરિણ જેવી ચંપળ અને ચોસઠ કળાઓમાં કુશળ મદિરા નામની વેશ્યા રહેતી હતી, તે ગણિકાને તેની વૃદ્ધાએ કહ્યું કે—“એવું કર કે જેથી આ ચુવાન શ્રેષ્ઠી રંજીત થાય. ” તે ગણિકા મદ પૂર્વક બોલી કે—“આ કોમળ મનવાળા ગૃહસ્થને રાજી કરવો તેમાં તે શી મોટી વાત છે ? તીવ્ર વૈરાગ્યથી કંઠિન મનવાળા થઈ ગયેલા યોગીઓની પણ ક્ષણમાત્રમાં સમાધિ લાંગાવવામાં હું કુશળ તેમજ સમર્થ છું. ” આ પ્રમાણે કહીને તે શ્રેષ્ઠીપુત્રને પોતાના મંદિરે લાવવા દૂતીને મોકલી. તે દૂતી શ્રેષ્ઠી પાસે જઈ તેને પ્રણામ કરીને વિનયપૂર્વક તંની અનુજ્ઞાથી નીચા આસન ઉપર બેસીને બોલી કે—“હે સ્વામિન! આ નગરમાં સર્વ ગુણને જાણનાર, મારી સ્વામિની મદિરા નામે ગણિકા છે. તેણે તે રસ્તે નીકળેલા આપને જોયા, ત્યારથી જર્જરિત થઈ ગઈ છે. હે સાધુ પુરૂષ ! તમે ફેંકેલા પ્રેમ નામના નવી જાતના બાણથી વિંધાયેલી તે કેવી દશા પામી છે તે આંભળો. તે સવે છે. બેસે છે. તેને તમર આવે છે. બોલ

બાલ કરે છે, મ્હાન વદનવાળી થાય છે, આસપાસ જોયા કરે છે, ભમ્યા કરે છે, પથારીમાં આજોટયા કરે છે, મુંઝાયા કરે છે, મૂર્છા પામે છે અને સર્વ ઉપર ક્રોધ કર્યા કરે છે.” આ પ્રમાણે વિસ્તારથી કહીને કસ્તુરી વિગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓથી સુગંધિત કરેલું પાનનું બીડું તેણે તેને આપ્યું, અને આવવાનું વચન માગ્યું. મકરંદે કાંઈપણ દાક્ષિણ્યતા રાખ્યા વગર કહ્યું કે:—“આવી તેની જે સ્થિતિ તું વર્ણવે છે તે સર્વથી હું અબલુયો નથી, માટે આવી તારી વાણીની યુક્તિનો ઉપયોગ બીજે સ્થળે કરજો.” તે સાંભળીને દૂતી શ્યામ સુખવાળી થઈ ગઈ, અને વેશ્યા પાસે જઈ નમીને તેને બધી હકીકત કહી. તે યૌવનવતી ગણિકા તે સાંભળીને ક્ષણ ચુકેલી વાંદરીની જેમ વિલક્ષ વદનવાળી થઈ ગઈ; તથાપિ ખેટું પામ્યા વગર વારંવાર ખુશામતના શબ્દોથી ભરેલા કામદેવના અસ્ત્રરૂપી પત્રો તેણે મોકલ્યા. તોપણ મેરૂની જેવો નિશ્ચય મકરંદ જરા પણ ચળાચમાન થયો નહિ.

એક દિવસે મદિરા ગણિકાએ પોતાની ખાસ દાસી સાથે કહેવરાવ્યું કે:—“તમે તો પથરની જેવા કઠણ છો, પરંતુ તમારા ઉપરના રાગને લીધે અત્યંત મૃદુ સ્વભાવવાળી થઈ જવાથી હું તમારા વિના જીવવાને સમર્થ નથી. તમને જાણ્યા! તમારું કલ્યાણ થાઓ. પુનર્લંબમાં દર્શન આપજો, હું હવે કાષ્ટ ભક્ષણ કરીને મૃત્યુ પામીશ.” મકરંદ તે સાંભળીને કાંઈપણ જવાબ દીધા વગર ઉઠીને ચાલ્યો ગયો. દાસીએ તે બધું

તેની સ્વામિનીને નિવેદન કર્યું. પછી તે ગણિકાએ આમ પુરૂષો પાસે નગરથી દૂર બહારના ભાગમાં પોતાને ઘેર આવી શકાય તેવી રીતે ભોંયમાં એક સુરંગ ખોદાવી, અને બહારના ભાગમાં ભૂમિ ઉપર જમીનના એક પડ જેટલું ઢાંકણ કરાવ્યું. તે દ્વારને સ્થળે તેની ઉપર લાકડાં એવી રીતે ગોઠવ્યાં કે દ્વારની બજાર પડે નહિ. તે પ્રમાણે તૈયાર થયું ત્યારે સ્નાન કરીને, દાન દઈને, મોટા પુરૂષો સાથે અશ્વ ઉપર બેઝીને ચિતામાં બળી મરવાના મિષથી તે તરફ ચાલી. આ વૃત્તાંત કર્ણે પિકર્ણ સાંભળીને ‘આ સત્ય છે કે અસત્ય ?’ તેની પોતાની ચલુથો તપાસ કરવા માટે વેષ બદલાવીને મેળો મળ્યો હતો તે સ્થળે મકરંદ પહોંચ્યો. તે ચિતાની પાસેજ ઉભો રહ્યો. તે ચક્રોર જેવી યુવાન વેશ્યા પહોંચી ઉપરથી ઉતરી કાંઈક ઉંચી થઈને બોલી કે:—“હે પરમેશ્વર ! હે લોકપાલ ! હું મકરંદ નામના નિષ્કુર શ્રેષ્ઠી પુત્ર તરફ મદનને છોતે તેવા તેના રૂપ તથા ગુણથી આકર્ષાઈ હતી, મેં તેની પ્રાર્થના પણ કરી હતી; તે વ્યાપારીઓમાં શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠીએ ‘ગણિકા માત્ર માયાવી હોય છે’ તેમ કહીને મારી પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કર્યો, તેથી નિરાશા, વિષાદ તથા ખેદથી ગલરાયેલા અને મુંઝાયેલા મારા આત્માને હું તજી દઉં છું. હે મહાજનો! તમે જુઓ !” આ પ્રમાણે બોલીને તેણે તરતજ ચિતામાં પ્રવેશ કર્યો. થોડીવાર પછી તેના આગ્નિ પુરૂષોએ કાપ્ટને અગ્નિ લગાડ્યો. પગના પ્રહારવડે ભૂમિપટ બોલી નાખીને

વેશ્યા સુખેથી ઘેર આવી, અને માયાકપટમાં કુશળ એવી તે ગણિકા સુખેથી પ્રછન્ન રીતે ઘરમાં રહેવા લાગી. મકરંદ તો તે ગણિકાની આ સ્થિતિ જોઈને તે સર્વને સત્ય માનતો “અરે હું બહુ નિષ્કુર, પાપી, જડબુદ્ધિવાળો છું,” તે પ્રમાણે પોતાને નિંદતો સ્વજૂહે આવ્યો. મહાજનના લોકો પણ બુદ્ધી બુદ્ધી વિચિત્ર વાતો કરતાં સ્વસ્થાને ગયા. અહીં શ્રેષ્ઠીપુત્ર મકરંદ ખાતો નહોતો, સુતો નહોતો, બોલતો નહોતો, વિકેપન કરાવતો નહોતો, સ્નાન પણ કરતો નહોતો, માત્ર તેના દુઃખથી દુઃખિત થઈને મૃત્યુ પામેલાની જેમ કાંઈ પણ કાર્ય કર્યા વગર બેસી રહેતો હતો. આંતરે આંતરે મદિરાને ઘેર જતો હતો. તેને ઘેર મદિરાના સંગથીઓ તે શ્રેષ્ઠીપુત્રના દેખતાં ઔર્ધ્વદૈહિક કૃત્યાદિ કરતા હતા, દાનાદિ આપતા હતા, તેનો પરિજન વિલાપ કરતો હતો અને હૃદયમાં હણાયેલી હોય તેવી રીતે તેની અકા બહુ શોકવડે ગાઢ સ્વરે રૂદન કરતી હતી. આ પ્રમાણે કેટલાક દિવસ ગયા; એટલે તેનો વિરહ સહવાને અસમર્થ એવો તે મકરંદ અકાને કહેવા લાગ્યો કે:—“હું મદિરાનો વિરહ સહવાને અસમર્થ છું, તેથી હું પણ અગ્નિવડે મરણ અંગીકાર કરીશ.” વૃદ્ધાએ તે હકીકત જાણી, તેનો વિશ્વાસ આવ્યો, એટલે પૂછ્યું કે:—“શા માટે મરીશ?” તેણે કહ્યું કે:—“તારી પુત્રીએ મારાપર સ્નેહવડે પોતાના દેહવું દહન કર્યું. તેથી હવે તેના વિરહરૂપી દહનના પ્રતિકારમાં ચિતાનો અગ્નિજ અંદનરસ તુલ્ય છે એમ મને લાગે છે.” તે સાંભળીને અકા બોલી કે:—“અમારો જાણીતો અને માંનીતો એક

નૈમિત્તિક છે, તેને પૂછીને પછી જેમ રૂચે તેમ કરજો.” પછી અકકાએ તે જ્યોતિષીને બોલાવ્યો, અને બંધી મર્મની વાત તેને કહીને ખેદ પામેલા શ્રેષ્ઠી પાસે તેને મોકલ્યો. શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું કે:—“અરે જ્ઞેશી! મહિરાનો યોગ ભારી સાથે મળે છે કે નહિ? તે બરોબર તપાસીને કહો, એટલે હું અગ્નિમાં પડીને મરણનું શરણ અંગીકાર કરું.” તે સાંભળી શંકરાજ એવો તે જ્ઞેશી બોલ્યો કે:—“તમે વૃથા હુઃખ ધરો નહિ, એક પખવાડીઆ પછી તે તમને અહીંજ મળશે.” આ પ્રમાણેનાં તેનાં મધુર વચનો સાંભળીને મકરંદ સંતુષ્ટ થયે અને તેને ઘણું ધન આપ્યું.

પછી મહિરા તરફની પ્રીતિથી તે નવ-દશ દિવસ સુધી તો તેને ઘેરજ રહ્યો. એક વખતે રાત્રીના સમયે ચંદ્રમા સંપૂર્ણ ખીલ્યો હતો, નવી ખીલેલી પુષ્પકળીઓથી આસપાસ સુગંધી પ્રસરી રહી હતી, પવન મંદ મંદ વાતો હતો, અને કામદેવના બાણોની વૃષ્ટિ થતી હતી. તેવે સમયે મહિરાનો પ્રેમ સંભારતો શ્રેષ્ઠીનંદન બોલ્યો કે:—“હે પ્રિયા ! હે ગૌરાંગિ ! હે સુકેશિ ! હે કૃશોદરિ ! હે પદ્મવર્ણી ! તું ક્યાં ગઈ ? ક્યાં ગઈ ?” આવું તે બોલતો હતો તે સમયે અવસરને ઓળખનારી વૃદ્ધ માતાએ મ્હોઢામાં તાંબુળ રાખેલી, મોતી સુવર્ણ અને માણિક્યના અલંકારોથી શોભતી, મોતી-ઓના સમૂહથી ઉજવળ રોહિણીના કરતાં બમણી મનોહર લાગતી, ઉત્તમ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરેલી, હાથણીની જેવી મંદ ગતિથી ચાલતી, પુષ્પોના ગજરાથી હસ્તકમળ જેના

શોભતા છે એવી મદિરાને મકરંદ પાસે મોકલી. શ્રેષ્ઠીપુત્ર આમ તેમ જોતો હતો, અને મોહગર્ભિત વાક્યો બોલતો હતો, તેવામાં તો સાથે સાચી પાસે ઉભેલી મદિરાને તેણે જોઈ. મકરંદે તેને પૂછ્યું કે—“યુવાન જનોને ઉન્માદરૂપી મદિરા પાનાર શું તું તેજ મદિરા છે ?” તેણી પશુ આંખાના વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા બ્રમરસમૂહના ચુંબનરવ કરતા અવાજની જેવા તથા કોકિલાના મીઠા, મનોહર તથા કોમળ સ્વર જેવા સ્વરવડે બોલી કે—“હા, હું તેજ મદિરા છું.” શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું કે—“અરે ! જગતના જીવોને ઉત્તમ દર્શન આપવાવાળી ! તું જીવતી થઈને કેવી રીતે આવી ?” તેણીએ કહ્યું કે—“અરે શૃંગાર રસના લોગી બ્રમર ! તારા ધ્યાનમાં મગ્ન થયેલી મેં અગ્નિમાં પડીને તેની સાધના કરી, તેથી હું સ્વર્ગમાં ગઈ ત્યાં શકેદ્રે ગૌરવ સહિત મારી તરફ જોયું અને કહ્યું કે—‘હે સાત્ત્વિક શિરોમણિ ! જે કાંઈ જોઈતું હોય તે માગ.’ મેં વિજ્ઞપ્તિ કરી કે—‘જો તમે સંતુષ્ટ થયા હો તો મારા મર્ત્યદેહવડે મને મકરંદ શ્રેષ્ઠી સાથે સંયોગ થાય તેમ કરી આપો, કે જેના અનાદરથી મેં આ પ્રમાણેનું સાહસ કર્યું છે.’ તે સાંભળીને તે ભગવાન શકેદ્રે મને તેવો વર આપીને સ્વર્ગ લોકમાંથી અહીં મોકલી છે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને શ્રેષ્ઠીપુત્ર તે સમયને અમૃતમય, કામદેવના લોગમય, અને મહોત્સવ તુલ્ય માનવા લાગ્યો. પછી તે તેની પાસેજ રહ્યો અને તેની સાથે લોગ-

વિલાસ કરવા લાગ્યો, તેનામાંજ ચિત્ત લીન થવાથી તે ગણિ-
કાએ ધીમે ધીમે તેનું બધું દ્રવ્ય હુરણુ કરી લીધું. “વેશ્યામાં
અને કવિતામાં તદલીન થયેલ માણસ રસના આકુળપણાથી
અપશબ્દ, વૃત્તભંગ તથા અર્થના ક્ષયને^૧ જાણતા નથી.”

અનુક્રમે તે નિર્દ્રવ્ય થઈ ગયો. ત્યારપછી વેશ્યા તેનો
બહુ આદર સત્કારાદિ કરતી નહિ. તેને ત્યાં જ્યારે બહુમાન
મળતું બંધ થયું, ત્યારે મકરંદે આસ પુરૂષો દ્વારા બધી હકીકત
તેના પિતા હીરક શ્રેષ્ઠીને જણાવી. તે શ્રેષ્ઠી તે સાંભળીને બહુ ખેદ
પામ્યો અને કોપ કરીને તેવી શિક્ષા આપનાર કુટુંબી પાસે જઈ
કહેવા લાગ્યો કે—“મારા પુત્રને શીબવવા માટે આપેલ લક્ષ
દ્રવ્ય તું પાછું આપ, તારી પાસે ભણેલ છતાં પણ દેશાંતરમાં
ગયેલ તે આવી સામાન્ય ગણિકાથી છેતરાઈ ગયો છે.” તે
કુટુંબી પણ તેમનું વચન ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને બોલી કે—
“શ્રેષ્ઠિન! જીવતી અવસ્થામાં કરેલા પ્રપંચોને તો તે અવશ્ય
જીત્યો પણ મૃત્યુ અવસ્થા બતાવીને કરેલા પ્રપંચોને તે જીતી
શક્યો નહિ, તોપણ વિષાદ કરશો નહિ, હું બધું પાછું લાવી
આપીશ, મારી સાથે તમે તે ગામ ચાલો.” આ પ્રમાણે
વિચાર કરીને તે બંને તે નગરીએ ગયા અને તે નગરીમાં
પ્રવંશ કર્યો. શ્રેષ્ઠીએ ડુમનો અને કુટુંબીએ ડુમીનો વેપ લીધો;
અને પોતાની ધારણાનો બધો સંકેત મકરંદને એકલા બોલા-
વીને સમજાવી દીધો. પછી એક દિવસ મકરંદ શ્રેષ્ઠી મહિરાની

૧ બંને પક્ષે ત્રણે શબ્દોના જુદા જુદા અર્થ સમજ શકાય તેવા છે.

સાથે દાતણ કરવાની જાજમ ઉપર શુદ્ધકારના મંડપમાં બેઠો હતો, અને દાગીઓ અંદનરસથી તેમના ચરણની સેવા કરતી હતી, તે વખતે બંને જણા તેની પાસે ગયા. મકરંદને દેખીને તેને ઉદ્દેશીને કુમ્મી બોલી કે—“હિ વત્સ ! અરે અમને છોડીને તું ક્યાં ગયો હતો ? અરે શું તે કાગળદ્વારા અમને સમાચાર પણ મોકલ્યા નહિ ? અરે ! હવે ચાલ, ચાલ, તારા આખા શરીરના આલિંગનરૂપી અમૃતરસવડે મારા બધા અંગોને સિંચ; અરે ! તારું આટલું બધું ધન ક્યાં ગયું ? ” આ પ્રમાણે બોલીને તે રૂઢન કરવા લાગી. તે સાંભળીને વેશ્યાનો બધો પરિવાર એકઠો થઈ ગયો. વૃદ્ધા બેઠ પામીને બોલી કે—“અરે, હવે ક્યાં જવું ? શું આપીને છુટવું ? કોના શરણુને અંગીકાર કરવું ? ” પછી શુભ રીતે તેઓએ તે બંનેને કહ્યું કે—“તમારે બોટું ગાંડપણુ પ્રગટ કરવું અને સાંજ સમયે બધું લઈને આવ્યા જવું, ફરીથી આ તરફ આવવું નહિ. ” તે પ્રમાણે નકી કર્યું. પછી બધું દ્રવ્ય લઈને વેશ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રને તેને સોંપી દઈને મકરંદને સાથે લઈ તે શ્રેષ્ઠી અને કુટુંબી દ્રવ્ય સહિત પોતાને ગામ આવ્યા. પછી પુત્રને પોતાના પદ ઉપર સ્થાપી અનેક પ્રકારની શિખામણુ દઈ પિતાએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને અનુક્રમે જન્મ, જરા, મરણ સહિત ઉત્તમ શિવસ્થાનને તેણે પ્રાપ્ત કર્યું.

સાર—વેશ્યાના પ્રપંચોથી ઘણું કરીને સવ બાણીતા છે. ધૂર્તકળાનો તે ભંડાર હોય છે. અનેક પ્રકારનાં છળ પ્રપંચો

કરી પાસમાં આવેલાને તેઓ છેતરી ધનથી અને કાય શક્તિથી રહિત કરે છે, અને તેનું સર્વસ્વ હુટી લીધા પછી દ્રવ્યરહિત દેખાતાં તિરસ્કાર કરીને કાઢી મૂકે છે. તેથી તેની સોબતથી સર્વદા દૂર રહેવું તેમાંજ શોભા અને સુખ છે.

કથા ૨૦ મી.

એક સરખી મતિ ઉપર પડિતોની કથા.

“જેવું એક બુદ્ધિમાન કરે છે, તદનુસાર બધા કરે છે. જેવી રીતે રાજાના બધા પંડિતોએ હુધના સ્થાનમાં પાણી નાખ્યું હતું તેમ.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

એક નગરમાં શ્રીપુંજ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. સકળ વિદ્યાના પારગામી એવા પાંચસે કવિઓ અને પંડિતોને ગામ ગરાસાદિ નિર્વાહાર્થે આપીને તેણે એકઠા કર્યા હતા. એક દિવસે પોતાની પુત્રીના પાણિચહુણ સમયે લોજન વેળાએ પાંચસે પંડિતોને રાજાએ આદેશ કર્યો કે—“અરે પંડિતો! ધવલગૃહમાં નાંદી પાત્રમાં^૧ એક એક હુધનો ઘડો તમે નાખી આવો.” એટલે બધા પંડિતો ઉઠીને તે સ્થળે ગયા. પછી તેમાંના એકે વિચાર કર્યો કે—“બધા હુધનો ઘડો નાખશે તેમાં હું એક પાણીનો ઘડો નાખીશ તેની કોને બબર પડશે?”

૧. યજ્ઞ માટે યોગ્યેષ વાસણ.

આવો વિચાર કરીને તેણે દુધના ઘડાને બદલે પાણીનો ઘડો નાખ્યો. આ પ્રમાણે પૃથગ્ પૃથગ્ દરેકે વિચાર કર્યો, અને તે પ્રમાણે કયું. જ્યારે કામ કરનારાઓ દુધ લેવા માટે ત્યાં આવ્યા ત્યારે દુધને બદલે તેમણે પાણી દીધું. રાજાને તેઓએ વિનંતિ કરી, તેથી કૌતુકથી રાજા પણ તે જોવા ત્યાં આવ્યો, તો તે પ્રમાણેજ તેણે દીધું, તેથી હાસ્ય-પૂર્વક તે બોલ્યો કે:—“સર્વે પડિતોની સરખીજ મતિ હોય છે.”

સાર:—‘સો શાણાનો એક મત’ એ કહેવત પ્રમાણે બુદ્ધિવંત મનુષ્યોની બુદ્ધિ પ્રાયે સરખીજ હોય છે. પૃથગ્ પૃથગ્ વિચારતાં પણ તેની મતિ સરખીજ પહોંચે છે.

કથા ૨૧ મી.

કલહ કરનારી સ્ત્રીની કથા.

“અરે ! સ્ત્રીઓ કલેશ કરનારી હોવાથી તે કોને કોને ઉદ્દેગ પમાડતી નથી ? ‘તે અહીં આવેલ છે’ તેમ સાંભળીને પાત્ર છોડીને એક અમર (દેવ) આવ્યો ગયો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કેતકપુરમાં કોકશિવ નામે બ્રહ્મણ રહેતો હતો. તે જન્મથીજ દરિદ્રી અને મૂર્ખ હતો, કાંઈ પણ

શીખ્યો નહોતો. વળી તેની પત્ની કલેશી સ્વભાવવાળી, કાણી, કુરૂપા, કુટિલ મતિવાળી, કૃપણ, કલંકિત આચારવાળી, બહુ બોલનારી, નિર્હય, કોપી, સ્વચ્છતા વગરની અને મર્મ વચ્ચનો બોલનારી હતી. પોતાના ભર્તારની સ્નાન તથા લોજનાદિની તે મુદ્દલ ચિંતા કરે તેવી નહોતી, માત્ર પોતાનું ઉદર ભરવામાંજ તે કુશળ હતી. લિલુકોને આશ્વેષો કરી હાંકી કહાડતી, બાળકોને મારતી, ધર્મ કે દેવશુરનું નામ પણ બોલતી નહોતી. તેના ઘરની પાસે રહેલા વૃક્ષ ઉપર ઓટ્ટીંગ નામના એક વ્યંતરનો વાસ હતો. તે આડ નીચે તે સ્ત્રી એકવાડ નાખતી હતી અને કળહના સમયે ત્યાં બરાડા પાડતી હતી. તેની યુમો સાંભળીને તે વ્યંતરને બહુ ખેદ થતો, તેથી છેવટ તે વૃક્ષ છોડી દઈને તે બીજા દેશમાં આલ્યો ગયો. કોકશિવ બ્રાહ્મણ પણ દુર્વિનીત પત્નીના ગ્રીભ સમયના દાવાનળની જેવાં વચ્ચનોને નહિ સહી શકવાથી તથા દારિદ્ર્યથી પીડાઈને એક દિવસ રાત્રે ત્યાંથી નાશીને બીજે ગામ આલ્યો ગયો. પછી એક ગામથી બીજે ગામ ભટકતો તે એક મોટા નગરની પાસે આવ્યો. તે નગરમાં જવાના રસ્તામાં એક વિશાળ વૃક્ષની છાયામાં તે બેઠો. પેલો વ્યંતર પણ તેજ આડ ઉપર આવીને રહેલો હતો. તે બ્રાહ્મણને દેખીને તેણે તેને બોલ્યો, અને છાંયારૂપે તેની પાસે રહીને તે બોલ્યો કે:—“અરે ભાઈ કોકશિવ! તું મને (વ્યંતરને) બોલજે છે?” કોકશિવે પૂછ્યું કે:—“તું કોણ છે અને ક્યાં રહેવાવાળો છે?” વ્યંતરે કહ્યું કે:—“તારા ઘરની પાસે રહેલા વૃક્ષ ઉપર રહે-

નારો હું વ્યંતર છું. તારી પત્નીના ફરતાવાળાં કલહના શબ્દો-
થી અને એઠવાડથી હું બહુ મુંઝાણો, તેથી ત્યાંથી નાશીને
અહિં આરામ સ્થળમાં આવીને હું રહેલો છું અને કાળ આ-
નંદથી ગુમાવું છું. જ્યારે ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે
કોઈ પણ સ્ત્રી યા પુરૂષને હું પકડું છું, અને લોજન મેળવું
છું. હવે તું અહીં શામાટે આવ્યો છે? તે તારી હકીકત કહે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે:—“જેવી
રીતે તું તેવીજ રીતે હું પણ તે પત્નીના પાપથી બહીને રખ-
ડતો રખડતો અત્રે આવેલ છું.” વ્યંતરને તેની દયા આવી,
તેથી પૂછ્યું કે—“તું ક્યાં જમીશ?” બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—“જેવી
રીતે તું લોજન કરે છે, તેવી રીતે હું પણ કરી લઈશ.”
વ્યંતરે કહ્યું કે—“ઉઠ, એક ઉપાચ બતાવું, શાલિલદ્ર શ્રેષ્ઠીના
પુત્રને હું નગરમાં જઈને વળગીશ, ત્યાં તું મંત્રવાદી થઈને
આવજો ને પાઠ કરજો; તેની પાસે પાંચસે દીનાર માગજો,
વિશેષ લોભ કરીશ નહિ, તારા મંત્રવાદના મિથ્યા આઠ-
બરથી હું તે શ્રેષ્ઠીપુત્રને છોડી દઈશ.” આ પ્રમાણે નિર્ણય
કરી તદનુસાર કાર્ય કરતાં બ્રાહ્મણને પાંચસે સોનામહોર મળી,
એટલે બ્રાહ્મણને તો લોભ લાગ્યો, તેથી વિચાર્યું કે—“ફરીથી
પણ સોનામહોરો મળે તો સાડ.” પછી એક દિવસે તે વ્યં-
તરે કોઈ મંત્રીનાં બાળકને પકડ્યો. તે બ્રાહ્મણે વિચાર્યું કે—
“બરેબર અહીં પણ તેજ વ્યંતર હશે.” આ પ્રમાણે વિચાર-
ીને તે મંત્રીને ઘેર ગયો; અને મંત્રવાદનો પ્રારંભ કર્યો.

એટલે પડદા પાછળ અંતરીક્ષમાં રહીને તે વ્યંતર બોલ્યો કે—“એક વખત તો તારું વ્યાતિથ્ય કરવા માટે તને સોના-મહોરો અપાવી. ફરીથી લોભવશ થઈને તું મને હેરાન કરવા આવ્યો છું, તો હવે તનેજ મારી નાખીશ.” આ પ્રમાણે કહીને તેને મારવા માટે તેણે મુડી ઉપાડી; એટલે તે લુચ્ચો બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે—“હું કાંઈ લોભવશ થઈને અહીં આવ્યો નથી, પરંતુ તને તે કુદ્દ બ્રાહ્મણી અત્રે આવેલી છે” તે જણાવવા માટે આવ્યો છું.” આ પ્રમાણે સાંભળીને “અરે, શું તે અત્રે આવી છે !” તેમ કહીને તેની બ્હીકથી તે મંત્રીપુત્રને છોડી દઈને ચાલ્યો ગયો; એટલે બ્રાહ્મણને અવિત પર્યંત ચાલે તેટલું ધન મળ્યું.

સાર—કળહ કરનારી સ્ત્રીથી વ્યંતર પણ દૂર ભાગી જાય છે. કળહ જગતમાં કોઈને લાભકારી નથી. કળહથી સંસારમાં સુખનો તદ્દન નાશ થઈ જાય છે, અને મન ઉદ્વેગમાં રહ્યા કરે છે. સ્ત્રી અને પુરૂષ સર્વેએ કળહથી દૂર રહેવું તેમાંજ શોભા અને સુખ છે.

કથા ૨૨ મી.

પારકે મુખે દુઃખી થનાર ગૃહલજ્વલની કથા.

“અસંભવસ જોલનારાઓનો કાચા દાનવાળાએ વિશ્વાસ કરવો નહિ. તેમ કરનાર એક ગૃહલજ્વલે સ્ત્રી પુરૂષને કળહ કરાવ્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

શાંતિપુરમાં તિલક નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને વિજયા નામે પત્ની હતી. બંને વચ્ચે ઘણો સ્નેહ હતો. તેમને સંતાન જીવતાં નહોતાં, તેથી તે જ્યોતિષીઓને પૂછતા, વેદપાઠ કરાવતા, અને સ્નાનાદિ કરી તીર્થસ્થળે દાન દેતા. એક દિવસ તેના ઘરમાં એક લુચ્ચો પરદેશી આવીને ઉતર્યો. તેણે લોજનની માગણી કરી, પણ લોજન આપ્યું નહિ, તેથી તે કોપાયમાન થયો. ઢોઢોને મુખેથી તેણે સાંભળ્યું કે—“આ શ્રેષ્ઠીને ઘેર બાળક જીવતું નથી.” પછી આખે શરીરે ટીલા-ટપકા કરી ગળામાં માળા નાંખીને જ્યોતિષી થઈને તે ફરીથી તે શ્રેષ્ઠીને ઘેર આવ્યો. શેઠાણીએ પૂછ્યું કે:—અરે, તમે કોણ છો અને શું બાણો છો?” તેણે કહ્યું કે:—હું મોટો જ્યોતિષી છું. ત્રિકાળનું સ્વરૂપ બાણનારો છું, મુહૂર્ત જોનાર છું.” શેઠાણીએ કહ્યું કે:—“જો એમ છે તો તમે જોશ જોઈને કહો કે મારે બાળકો કેમ જીવતાં નથી?” તે ધૂર્ત બોલ્યો કે:—“તારો પતિ રાક્ષસ છે, દુર્ધર મંત્રશક્તિવડે તે તારા બાળકોને ખાઈ જાય છે.” તેણીએ પૂછ્યું કે:—

“તે બાબતની ખાત્રી શું?” તે હુટ બોલ્યો કે:—“તેનું શરીર ખાડું છે, તેને ચાટીને તું ખાત્રી કરજે.” આ પ્રમાણે એકાંતમાં તેની સાથે વાત કરીને પછી તે હુચ્ચો હુકાને ગયો. શ્રેષ્ઠીએ તેને આદરથી બોલાવ્યો અને પૂછ્યું કે:—“અરે ભવિષ્યવેત્તા! તમે કંઈ જાણો છો?” તેણે કહ્યું કે:—“હું સર્વ જાણું છું.” તેથી ખુશી થઈને શ્રેષ્ઠીએ તેને પૂછ્યું કે:—“અરે, મારા પુત્રો જન્મીને તરતજ મરી કેમ જાય છે?” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે:—“તારી પત્ની ડાકીણી છે, તે જન્મે કે તરતજ છોકરાંઓને ખાઈ જાય છે.” શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું કે:—“તે હકીકતની સાબીતી શું?” તેણે કહ્યું કે:—“આજે તમે ઘેર જશો ત્યારે તે તમારું અંગ ચાટશે.” શ્રેષ્ઠીએ જોશીને રજા આપી. પછી શ્રેષ્ઠી ઘેર જઈને બપોરે પલંગ ઉપર સુતો. શેઠાણી તે વખતે પાસે આવી. એટલે શ્રેષ્ઠી કપટથી ભરનિદ્રામાં સુતો. તે વખતે જ્યોતિષીના વચનની પ્રતીતિ કરવા માટે તે તેનો વાંસો ચાટવા લાગી. શ્રેષ્ઠી તરતજ બેઠો થયો અને રાડ પાડીને બોલી ઉઠ્યો કે:—“અરે, જાણ્યું, જાણ્યું, તું ડાકણી છું.” શેઠાણી નિહુરતાથી બોલી કે:—“અરે રાક્ષસ! તને જાણ્યો, આજાણ્યો.” આ પ્રમાણે એક ઘડી સુધી બંને વચ્ચે કળહ થયો. લોકો એકઠા થઈ ગયા અને બધી હકીકત સાંભળીને તેઓએ વિચાર્યું કે:—“જરૂર આ કોઈ ઘર ભંગાવનાર—કલેશ ઉત્પન્ન કરાવનારનું કાર્ય છે.” તે વખતે કલેશ કરવામાં નારદ તુલ્ય પેલો ભક્ષુક

પણ કળહ થતો દેખીને તે સ્થળે આવ્યો; અને બધા એકઠા થયેલા માણસો પાસે તેણે બધી હકીકત વિગતથી કહી બતાવી.

સાર-પારકે સુખે દુઃખી થનારા ઘણા માણસો આ સ્પષ્ટિમાં હોય છે. કોઈને તેઓ સુખી જોઈ શકતા નથી. કોઈને સુખી દેખે તો વિનાકારણ તેનું હૃદય બળે છે. તેવા હલકા સ્વભાવવાળા માણસોથી ચેતતા રહેવું; અને આપણે તેવો સ્વભાવ ન રાખવો. દરેકને સુખી દેખીને આનંદિત થવું તેમાંજ ખરું સુખ અને મહત્વતા છે.

કથા ૨૩ મી.

લોભ ઉપર મૂઢ ડોશીની કથા.

“પરાક્રમવંત સ્ત્રી પુરૂષે સુવાવસ્થામાં દ્રવ્યનું દાન આપવું. તેમ ન કરનાર એકવૃદ્ધ ડોશીને મરણ પાસે આવ્યું ત્યારે આપવાનું કહેતાં વહુઓએ વિડંબના કરી હતી.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કુંતલપુર નગરમાં દેવધર નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને શોભિની નામે સ્ત્રી હતી. તેને ચાર પુત્રો અને ચાર વધુઓ હતી. દેવધર અનુક્રમે મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારપછી શોભિનીનાં વિચાર પ્રમાણે કુટુંબનિર્વાહ ચાલતો હતો. શોભિની બહુ કૃપણ હતી, તે બહુ કરકસરથી સંસારનિર્વાહ કરતી હતી.

ચાર વહુરુઓને ચાર વસ્તુઓ તેણે સાચવવા આપી હતી. પહેલી વહુને સોનાની સાંકળી, બીજી વહુને હાથના કંકણ, ત્રીજીને સોનાનું પગે પહેરવાનું સાંકળું, અને ચોથી વહુને ત્રણસો રૂપિયા રોકડા સાચવવા આપ્યા હતા. આ બધી વાત બીજા કુટુંબીઓથી તેણે ગુપ્ત રાખી હતી. એક વખતે તે વૃદ્ધ ડોશીને ક્ષયરોગ થયો, તેની જઠરાગ્નિ મંદ થઈ ગઈ, એક પગલું પણ ચાલવાની શક્તિ રહી નહિ, મહા કષ્ટથી બોલાતું હતું. જ્યારે વૈદ્યોએ તે ડોશીની જીવવાની આશા તદ્દન છોડી દીધી, ત્યારે તેને ભૂમિ ઉપર નાંખી. તેના શરીર ઉપરથી મુદ્રા-દિક ઘરેણા લેવા પુત્રો તૈયાર થયા. સ્વજન વર્ગ એકઠો થયો, અને ‘અનશન કરાવો, અનશન કરાવો’ તેમ બધા કહેવા લાગ્યા. નવકારમંત્રનાં પદો બધા બોલવા લાગ્યા. તે વખતે મનમાં ડોશી વિચાર કરવા લાગી કે:—“વધુઓને આપેલા મારા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનો આ અવસર છે.” એમ વિચારીને તેણે પહેલી વહુને બોલાવીને કહ્યું કે—“વત્સ ! સાંકળી.” લોકોએ પૂછ્યું કે—“વહુ ! સાસુ શું કહે છે ?” કપટ કરીને તે વહુએ કહ્યું કે—“સાંગરી, સાંગરી.”^૧ આ શાક તેમને પ્રથમ બહુ વહાલું હતું. બીજીને બોલાવીને સાસુએ કહ્યું કે—વત્સ ! અંગુથળ.”^૨ તેણે પૂછવાથી કહ્યું—કે “સાસુ કહે છે કે અંગ દાગો.” ત્રીજી પાસે ‘સાંકળું’ માંગ્યું. તેણે કહ્યું કે—“સાસુજી ઘર સાચવવાનું કહે છે.” ચોથી પાસે ‘ત્રણસે

૧ સરગવાનું શાક. ૨ હાથનાં કંકણ.

રૂપિયા ' માગ્યા. તેણે કહ્યું કે—“ટીકથી ખેતરની રક્ષા કરવાનું કહે છે. ” ડોશી થોડીવાર પછી મૃત્યુ પામી, અને સાથે કાંઈ પણ પાથેય લીધા વિના પરલોકમાં ગઈ.

સાર—જીવતાં સુધી કૃપણતાથી દ્રવ્યનો ધર્મમાર્ગે વ્યય ન કરવો, દાન-દયા પરોપકાર આચરવાં નહિ, અને મૃત્યુ સમયે કરવાનો વિચાર રાખવો તે મૂર્ખાઈ છે. તેમ કરવાથી ઘણી વખત કાંઈ પણ ભાતું લીધા વગરજ મૃત્યુ થાય છે. સ્વાર્થવશ થયેલા કુટુંબીજનો તે સમયે કાંઈ કરવા દેતા નથી. ઉપરના દેખાવની ખાતર નામ માત્ર કરે છે. માટે ‘હાથે તે સાથે’ તે કહેવત હમેશા વિચારવી અને સર્વદા પરોપકાર-પરાયણ રહેવું.

કથા ૨૪ મી.

મૂર્ખાઈ ઉપર કુલપુત્રની કથા.

“તત્વાત્ત્વની વિચારણાવાળા માણસોએ પોતાની બુદ્ધિનો પોતેજ ઉપયોગ કરવો. અન્ય દુર્બુદ્ધિને કરેલો ઉપદેશ કુલપુત્રને કહ્યાની જેમ વિકૃત થાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

સુધાન્ય નામના નગરમાં એક ડોશી રહેતી હતી. તેના પતિ યુવાવસ્થામાંજ મૃત્યુ પામ્યો હતો. તેને એક પુત્ર હતો. પારકા ઘરનાં કામ કરીને, દરણાં દળીને, પાણી ભરીને વિગેરે

કાર્યો કરીને, તેણે ઘણા વખત સુધી તે પુત્રનું પાલન કર્યું. તે પુત્ર પશુ જેવો, હંમેશાં ખાવામાં શૂરવીર, નિરક્ષર, સ્થૂલ શરીરવાળો બની બુદ્ધિવાળો અને અરણ્યવાસી પશુની જેવો વ્યવહારાદિમાં તદ્દન અબલ હતા. એક દિવસે વૃદ્ધાએ પ્રેમાળ શબ્દોથી તેને કહ્યું કે:—“વત્સ ! તને પાળી પોષીને મોટો કર્યો, તું મૂછેવાળો થયો, હવે કાંઈક તારા અને મારા નિર્વાહની ચિંતા કર.” પુત્રે પૂછ્યું કે:—“માતા ! શું ઉપાય કરું ? માતાએ કહ્યું કે:—“આ પાસેના નગરમાં તારા પિતાનો સ્વામી એક મોટો રાજપુત રહે છે, ઘણા વરસો સુધી તેણે તેની સેવા કરી હતી, તેની સેવા કરવા માટે તું જા.” આ પ્રમાણે કહીને છૂટું, ગયાનમાં રહેલી, ખડુ કાટ ચઢી ગયેલી તરવાર તેને આપીને આશિર્વાદ દઈને તે રાજપુત પાસે તેને મોકલ્યો.

તે જતાં જતાં પૂછવા લાગ્યો કે:—“માતા ! લોકોને રીઝવવાનો શું ઉપાય ? તે મને કહે, હું તે કદિપણ શીખ્યો નથી.” માતાએ કહ્યું કે:—“વત્સ ! જ્યારે મનુષ્યોનો મેળાપ થાય ત્યારે મોટે સ્વરે ‘નમસ્કાર-નમસ્કાર’ તેમ બોલવું.” તે મૂઠમતિવાળો મૂખ ત્યાંથી ચાલ્યો, અને અરણ્યમાં ગયો. તે સ્થળે મૃગયા કરવા આવેલાઓએ મૃગોને પકડવા બાળ નાખી હતી અને ગીતનાદથી મૃગોને આકર્ષ્યા હતા. મૃગો તેઓની પાસે આવતા હતા, તે વખતે આ મૂર્ખે ખડુ મોટા અવાજથી મૃગ પકડનારાઓને ‘નમસ્કાર-નમ-

સ્કાર' એમ કહ્યું. તે સાંભળીને હરણો ભય પામ્યા, અને નાશી ગયા. મૃગ પકડનારાને બહુ ક્રોધ ચઢ્યો, અને સુઠી, લાકડી તથા ચાખખા વિગેરેથી તેને બહુ માર્યો. તે મૂર્ખે કહ્યું કે:—“મને મારી માતાએ તે પ્રમાણે શીખવ્યું છે, માટે મને મારશો નહિ, મારશો નહિ.” પછી તેણે તે મૃગ પકડનારા-ઓને પૂછ્યું કે:—“અહીંથી બીજે સ્થળે જાઉં ત્યાં મારે શું કરવું?” આ પ્રમાણે પૂછવાથી તે દુષ્ટોએ તેને શીખવ્યું કે:—“માણસોને દેખવાં કે તરતજ નીચા નીચા નમવું; અને બહુજ નમ્રતા બતાવવી.” પછી તેઓએ તેને છોડી દીધો. તે પુનઃ વગરનો પશુ અનુક્રમે નગરની સમીપ આવ્યો. તે સ્થળે પૂર્વે ધોળીઓનાં કપડાં ચોર ચોરી ગયા હતા. ગુપ્ત પુરૂષોને તેઓએ તપાસ કરવા રાખ્યા હતા. તેઓ ચોરની તપાસ કરતા હતા. તે વખતે તે મૂર્ખ કુળ-પુત્ર તે સ્થળે આવ્યો અને લુગડાં પડેલાં હતાં તે સ્થળે રહે-લા બે ગણ માણસોને તેણે ધીમેથી નમસ્કાર કર્યા. નમતો નમતો તેને આવતો દેખીને ‘આજ ચોર છે’ તેમ ધારીને ધોળી-ઓએ તેને બાંધ્યો, અને બહુ માર્યો. ત્યાં પણ સત્ય હકી-કત કહેવાથી તેઓએ તેને છોડી મૂક્યો. મૂર્ખે તેને પૂછ્યું કે:—“મને એવી રીતે શિક્ષા આપો કે જેથી બીજાઓ મારો પરાભવ કરી શકે નહિ.” તેમ પૂછવાથી ‘આ ગાંડો છે’ તેમ ધારીને તેઓએ તેને શીખવ્યું કે:—જ્યારે ઘણા લોકો મળે ત્યારે ‘તમારા માથા ઉપર ઉપ પડો’ તેમ

બોલવું.” આ પ્રમાણે સાંભળીને નગર તરફ જતાં ઉધાનમાં યાત્રાર્થે જતાં માણસોને દેખીને ‘તમારા શરીર ઉપર ઉપ પડો.” તે પ્રમાણે તેણે કહ્યું. તે સાંભળીને તેઓએ તેને માર્યો. સત્ય હુકીકત સાંભળીને તેઓએ પણ છોડી દીધો, અને શીખવ્યું કે—“ઘણા લોકો સાથે રહેલા દેખાય ત્યારે ‘સર્વદા આ પ્રમાણે થાઓ’ તેમ બોલવું.” આગળ જતાં એક મૃતક લઈને જતાં માણસો તેને મળ્યા. તેને જોઈને તે મૂર્ખ બોલ્યો કે—“સર્વદા આ પ્રમાણે થાઓ.” તે સાંભળી એકઠા થઈ ગયેલા લોકોએ ક્ષત ઉપર ક્ષારની જેવું બોલનારા તેને માર્યો. પછી સત્ય હુકીકત કહેવાથી તેને મુક્ત કરી શિખવ્યું કે—“કોઈ દિવસ આમ થાઓ નહિ” તેમ બોલવું.” આગળ વિવાહ નિમિત્તે જતાં જનવૃંદને દેખીને ‘આવું’ કદાપિ થાઓ નહિ’ તે પ્રમાણે બોલતો સાંભળીને તે લોકોએ લોટની કણિકની જેમ તેને સારી રીતે માર્યો. આ પ્રમાણે મોટા મહોત્સવ પૂર્વક પોતાના ગુણો દેખાડતો તે મૂર્ખ કુળપુત્ર અનુક્રમે નગરમાં પેઠો અને રાજપુત્રને ઘેર ગયો. તેણે તેને પોતાની પાસે રાખ્યો.

તેણે તેને કહ્યું કે—“ઢોલ વગાડીને લાવ.” ત્યારે લોહના સળીયાવડે ઢોલ વગાડતાં ઢોલ લાંગી નાખ્યો. ‘પશુ બાંધ’ તેમ હુકમ કર્યો, ત્યારે દ્વારઅંવડે પશુને વીંટવાજ માંડ્યું. એક દિવસ દાસીએ માથે છાણની ટોપલી લીધી, અને આ મૂર્ખને એતરનું ખળું લીંપવા માટે પાણીનો ઘડો લઈને સાથે મોક-

હ્યો. જતાં જતાં તેણે પૂછ્યું કે—“મારે શું કરવું?” સ્વામીએ કહ્યું કે—“જે આ દાસી કરે તે તારે કરવું.” ખેતરમાં જઈ દાસીએ ઉંચેથી છાણનો સુંડલો નીચે નાંખ્યો, એટલે તે મૂર્ખે પણ પાણીનો ઘડો ભૂમિ ઉપર ફેંક્યો. ઘડો ભાંગી ગયો અને બધું ખળું પાણીમય થઈ ગયું. દાસીએ ક્રોધ કરીને તેને માર્યો. સ્વામીએ હુકમ કર્યો હતો કે—“દાસી જે કરે તે તારે કરવું.” તે યાદ આવવાથી તે પણ તેને મુદ્દિ પ્રહારો વડે મારવા મંડ્યો. દાસી નાસીને ઘેર આવી, એટલે તે પણ પછવાડે દોડીને ઘેર આવ્યો. સ્વામીએ પૂછ્યું કે—“આ શું?” બંનેએ યથાસ્થિત વૃત્તાંત કહી દેખાડ્યો. કુટુંબ આખું મસ્કરી કરવા માંડ્યું. પરમાર્થ નજીયા વગર તે સ્વામીને ઠપકો આપવા માંડ્યો. એક દિવસ ગ્રામ્યસભામાં તેનો સ્વામી બેઠો હતો, તે વખતે તે મૂર્ખ ત્યાં જઈને ઉચ્ચ સ્વરે કહેવા લાગ્યો કે—“રાજપુત ! રાખડી થઈ ગઈ છે, ઉઠો, ઉઠો.” સ્વામી તે સાંભળીને તે વાત ખાનગી રાખવાની હતી, તેથી લજ્જા પામતો ઉઠ્યો, અને તેને શિખામણ આપી કે—“અવસર બેઠીને ઘરની વાત કાન પાસે આવીને ખાનગી રીતે કહેવી.” થોડો કાળ ગયા પછી એક દિવસે રાજપુતને ઘેર આગ લાગી. રાજપુત રાજકાર્યમાં રોકાયેલ હતો. ઘરમાં રહેલાઓએ તે મૂર્ખ જડ બુદ્ધિવાળાને કહ્યું કે—“અરે, ઉતાવળો જઈને ગૃહપતિને કહે કે માણસોનું ટોળું લઈને જલદી આવે અને આગ એલવી નખાવે.” તે ત્યાં ગયો, ત્યાં ઘણા માણસોને બેઠેલા દેખીને ‘આ અવસર નથી’ તેમ વિચારીને તે નજીકમાં ચુપ

ઉભો રહ્યો. થોડીવાર પછી કાન પાસે જઈને તેણે કહ્યું કે-“તમારા ઘરમાં આગ લાગી છે.” રાજપુત્રે બ્રહ્મદેવ યાજ્ઞવીને કહ્યું કે-“અરે મૂર્ખ ! તેં આવીને તરતજ કેમ ન કહ્યું ?” તેણે જવાબ આપ્યો કે:-“યોગ્ય સમય નહોતો. તમે કહ્યું હતું કે સમય વિચારીને જાન-ગીમાં કહેવું.” સ્વામી પણ વિષાદ, હાસ્ય, દિનતા તથા ચિંતાપૂર્વક વિચારવા લાગ્યો કે:-“આ ખરેખર મહા જડ છે.” કહ્યું છે કે:-“જેને બુદ્ધિજ ન હોય તેને શાસ્ત્રો શું કરે ? લોચન રહિત મનુષ્યને દર્પણ શું કામ આવે. ?” પછી તરતજ ઉઠીને તે ઘેર આવ્યો, તો ઘર આખું બગીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયું હતું. પછી હાથ પકડીને તે મૂર્ખને સ્વામીએ કહ્યું કે:-“અરે મૂર્ખ ! જો, તેં લાંબા વખત સુધી ઢીલ કરીને કહ્યું તેથી આ બધાનો નાશ થઈ ગયો; તેથી આજથી જે સ્થળે લેશ માત્ર પણ અગ્નિ કે અગ્નિનો ધુમાડો દેખાય તે સ્થળે જળ, કચરો, ઘોણું કે મૂત્ર જે હાજર હોય તે નાંખવું.” તે પ્રમાણે શિખામણ આપી. પછી એક દિવસે તે રાજપુત્ર સ્નાન કરીને પોતાના વાળ સુકાવવા સગડીમાં દેવતા રાખીને તેની પાસે બેઠો હતો. અગ્નિ બળતો હતો, તેનો મસ્તક પરથી ધુમાડો નીકળતો હતો; પેલા કુળ-પુત્રે તેનો ઉપદેશ સંભારીને એક પાત્રમાં રાખેલ મલીન જળ તરતજ લાવીને રાજપુત્રના માથા ઉપર નાખ્યું. રાજપુત્રને બહુ ક્રોધ ચઢ્યો, તેથી તેણે તેને માથામાં મારીને કાઢી મૂક્યો.

પ્રસા રહિત પશુતૂલ્ય તે જડ પણ રખડી રખડીને જીવન પૂરું કરી મૃત્યુ પામ્યો.

સાર—જુદિ રહિત માણસોને ગમે તેવો ઉપદેશ કરીએ તો પણ તેના લાભાર્થે તે થતો નથી. વિચાર કર્યા વગર માત્ર સાંભળ્યા પ્રમાણે જ કરનારની આવી દશા થાય છે. દરેક કાર્ય કરતાં વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. વિચાર કર્યા વગર કાર્ય કરનાર મનુષ્ય પશુતૂલ્ય જ છે. વિચાર કરીને—સમજીને કાર્ય કરનાર કૃત્તેહમંદ થાય છે.

કથા ૨૫ મી.

છેતરવાની કળા ઉપર એક શ્રેષ્ઠીની કથા.

“દ્વાંલિક માણસો દેવોને પણ છેતરે છે, તો પછી મનુષ્યને છેતરે તેમાં તો શી નવાઈ ? દેવી અને યક્ષ જાનેને એક વાણિયાએ છેતર્યા હતા.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

દેવપુર નામના શહેરમાં કુલાનંદ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. મદનકલિકા નામે તેને સ્ત્રી હતી. તેમને પુત્ર થતો નહોતો, તેથી શેઠાણીએ ગામની અધિષ્ઠાત્રિકા પ્રભાવવાળી ચામુંડા દેવીની ખાધા રાખી કે—“હિ દેવિ ! જો તારા પ્રસાદથી મને પુત્ર થશે તો ત્રણ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચાને હું તારી પૂજા કરીશ.” અનુક્રમે તેને પુત્ર થયો. પોતે જે ખાધા રાખી હતી તે ભર્તારને

કહી. તેણે કહ્યું કે—“સાડું ક્યું.” પછી એક એક લાખ દ્રવ્ય ખર્ચીને તેણે રત્ન જડેલા સોનાનાં ત્રણ પુષ્પો કરાવ્યા. પછી પોતાના પરિજન સાથે દેવી પાસે જઈને તેની યથાવિધિ પૂજા કરી અને તે ત્રણે કુલો દેવીની બે બુજ પર બે અને એક લાખ-સ્થળે એમ ત્રણ સ્થળે ચઢાવ્યા. શ્રેષ્ઠીએ ત્યાર પછી પોતાની, પત્નીની અને પુત્રની ત્રણેની શેષ તરીકે તે ત્રણે કુલો પાછા લઈ લીધા, અને તે શઠશિરોમણિ શ્રેષ્ઠો પોતાને ઘેર આવ્યો. દેવી તો તે એમને વિલાખી થઈ ગઈ, અને તેના મિત્ર સહિયડ નામના દેવ પાસે પોતાનું મનોદુઃખ કહેવા માટે ગઈ. તેને કહ્યું કે—“હો દેવ ! કુલાનંદ નામે વાલ્મીકીએ ત્રણ પુષ્પો મને અર્પણ કરીને યુક્તિપૂર્વક તે પાછા લઈ લીધા અને મને છે-તરી, હવે હું શું કરું ? ” સહિયડ દુઃખપૂર્વક બોલ્યો કે—“તું તો સુખેથી છુટી, તેથી ભાગ્યશાળી છે. સાંભળ તે શ્રેષ્ઠીએ મારી કેવી કદર્થના કરી છે તે કહું છું. પૂર્વે તેનું એક વહાણ મધ્ય સમુદ્રમાં પ્રવાસ કરતાં બોવાઈ ગયું. તેની નિશાની પણ જણાતી નહોતી; તેથી તે મારી પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે—“માડું વહાણ પાછું લાવી આપશો તો હું તમને એક પાટો આપીશ.” મેં મારી શક્તિથી તે વહાણ પાછું લાવી આપ્યું, તેને વધામણી મળી, તેને ઘેર ઉત્સવ થયો, ક્ષેમકુશળ વહાણ કાંઠે આવ્યું, તેની વસ્તુઓ વેચી નાખી, તેને ઘણો લાભ થયો. પછી મેં સ્વપ્નમાં પાટાની માગણી કરી. તેથી તે એક તરૂણ પાટો લાવ્યો, અને તેના ગળામાં રહેલ દોરડું મારે ગળે આંધું. પછી તે ભેરી, ભુંગલ, મૃદંગ વિગેરે વાજતો એક

સાથે વગડાવવા લાગ્યો. વાજીત્રોના અવાજથી પાડો ચમક્યો, કારણ કે તે ઘણા વખતથી વગડામાં રહેતો હતો; એટલે પોતાની સાથે દોરડાવડે તે પાડો મને પણ ખેંચીને લઈ ગયો. મારે આખે શરીરે ચાંઠાં પડ્યા; તે હજી પણ સુકાતા નથી. એવા નિઃશુક ઉપર હું પણ પ્રભાવ પાડી શકતો નથી, માટે તું રૂદ્ધન કરીશ નહિ. તારું મોઢાટું ભાગ્ય છે કે હજી તારું કાંઈ લઈ તો ગયો નથી; માટે ઘેર જા. શું તેં સાંભળ્યું નથી કે— “કોણ મનુષ્ય અર્થની પ્રાપ્તિથી ગર્વિત થતો નથી ? દુનિયામાં સ્ત્રી જેના માનનું ખંડન નાંકે એવું કોણ છે ? રાજાને કોણ વહાલું હોય છે ? કાળના પંખમાંથી કોણ છુટે છે ? ભિખારી કોણ માન પામે છે ? અને દુર્જનની જાળમાં સંડાઈને કોણ સત્પુરુષ ક્ષેમકુશળ છુટી શકે છે ? ” આ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ ‘કોઈ નહીં’ એવો છે. એ પ્રમાણે સાંભળીને દેવી સ્વસ્થાને ગઈ.

સાર—બુદ્ધિબળથી દેવ-દેવી પણ ઠગાય છે. અને દુર્જન મનુષ્યને કોઈ જીતી શકતું નથી; પરંતુ આવી દુર્જનતા પ્રાંતે તેને દુઃખ દેનારી થાય છે. દુર્જન મનુષ્યનો અંતે કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી. બુદ્ધિનો ઉપયોગ અન્યને ઠગવામાં કરવો તે પ્રત્યક્ષ મૂર્ખાઈ છે. તેનાથી એકવાર કદાચ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, પણ અંતે તો પસ્તાવોજ કરવાનો વખત આવે છે.

કથા ૨૬ મી.

બુદ્ધિના જડપણા ઉપર મૂર્ખા શિષ્યની કથા.

“મૂળ અને શ્રવિકા સહિત સંપૂર્ણ સાંભળવું, અંશ-માત્ર સાંભળવું નહિ. આવો શાસ્ત્ર નિયમ છતાં પરંપરા જાણ્યા વગર એક શિષ્યે ફોગટ ગુરૂને માર માર્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

વીરપુર નામના નગરમાં કોઈ એક જટાધારી રહેતો હતો, તે વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો, અને બહેરો હતો. તેને એક વિધિ વિધાન કરવાવાળો શિષ્ય હતો. એક દિવસ ગુરૂએ શિષ્યને કહ્યું કે—“વત્સ ! હું બહેરો થઈ ગયો છું, તેથી કાંઈ સાંભળતો નથી; મોટે વૈદ્ય પાસે જઈને કાંઈક ઔષધ લઈ આવ.” શિષ્ય ચાલ્યો અને મધ્યાહ્ન સમયે તે કાંઈક વૈદ્યના ઘર પાસે આવ્યો. વૈદ્યના ઘર બહાર ઉભો રહ્યો. તે વખતે વૈદ્ય પણ નગરમાં ભરીને ઘેર આવ્યો હતો. સવારે બહાર ફરવા જતી વખતે તે પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્રને નાના પુત્રને ભણાવવાનું કહીને ગયો હતો. વૈદ્યે બહારથી આવીને મોટા પુત્રને પૂછ્યું કે—“અરે ! તેં આ બાળકને ભણાવવાનો યત્ન કર્યો કે નહિ ? તે પાઠ શીખ્યો કે નહિ ? ” મોટાએ કહ્યું કે—“પિતાજી ! તે મારું વચન સાંભળતો નથી, તેથી ભણાવો બોલાવું છું ત્યારે નાશીને ખીજે ચાલ્યો જાય છે.” તે સાંભળીને તે વૈદ્યને બહુ ક્રોધ ચઢ્યો, તેથી તેને ઘણા વખત સુધી થપાટ વિગેરે

મારીને કહ્યું કે—“ અરે ! હવે સાંભળો છે કે નહિ ? ” તેમ વારંવાર કહ્યું.

આ પ્રમાણે વારંવાર વૈદ્યને તેના પુત્રને કહેતો સાંભળીને બહાર ઉભેલા તાપસના શિષ્યો ‘બધિરપણું મટાડવાનો ઉપાય આવી રીતે તાડન કરવું તે છે’ તેવો નિર્ણય કરીને પોતાના મઠમાં જઈ ગુરૂને હાથવતી પકડીને ભૂમિ ઉપર પછાડ્યા, અને ઘણી સખત થપાટો વિગેરે મારીને પૂછ્યું કે—“ કેમ હજી પણ સાંભળો છો કે નહિ ? ” લોકો શિષ્યને મારતા દેખીને એકઠા થઈ ગયા, અને તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે કહ્યું કે—“ બહિરપણું મટાડવાનો તેજ ઉપાય છે.” તેઓએ પૂછ્યું કે—“ આ ઉપાય તમને કોણે બતાવ્યો છે ? ” તેણે કહ્યું કે—“ વૈદ્યે બતાવ્યો છે.” તેઓએ પૂછ્યું કે—“ કયા વૈદ્યે ? ” તેણે કહ્યું કે—“ અમુક વૈદ્ય.” તેઓ વૈદ્ય પાસે ગયા અને પૂછ્યું તો તેના મૂળમાં કાંઈ પણ સાર દેખાણો નહિ; તેથી બહુ ક્રૂરતાથી મારતા તે શિષ્યને લોકોએ સમજાવીને બહુ મુશ્કેલીથી નિવાર્યા. આ બરાબર ન સમજવાનું ક્ષણ છે.

સાર—કેવળ વેદાધ્યયન કરવાથી અગર બીજું પણ ભણી જવાથી કાંઈ ક્ષણ મળતું નથી. ભણવા સાથે ગણવાની ખાસ જરૂર છે. માત્ર અભ્યાસ કરી જવાથી વ્યવહારમાં આગળ વધાતું નથી. વળી દરેક કાર્ય કરતાં તેનો ઉપયોગ શું છે તેનો પણ વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. કાંઈ પણ સાંભળીને તે સંબંધી હેતુ પૂછ્યા વિના કે જાણ્યા વિના તે પ્રમાણે કરવાથી મૂર્ખાઈ બહાર થાય છે.

કથા ૨૭ મી.

વ્યવહાર અજ્ઞાને શિક્ષા આપવા ઉપર તાપસની કથા.

“ જે માણસને જેવી રીતે બોધ થાય તેને તેવી રીતે ડાહ્યા માણસે બોધ કરવો. એક ગૃહસ્થે ક-ખ બોલનારને દ-ધ-ન ના પ્રયોગથી બોધ કર્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કોઈ ગામમાં ધન ધાન્યથી સમૃદ્ધ એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે તાપસલક્ષ્મ, દાતા, વિનયી અને બુદ્ધિશાળી હતો. તેણે એક દૂરના ગામથી ટટ્ટારશિવ નામના તાપસને બોલાવીને પોતાના ગામમાં વસાવ્યો. તે ત્યાં આતુર્ભાસ રહ્યો. અર્ધુ આમાસું ગયા પછી એક રાત્રે ગામમાં ધાડું પડ્યું અને તેણે ગામ બાળી નાંખ્યું. સર્વ ઘરોમાં અનાબાદિ બળી ગયું, લોકો નાશી ગયા. જ્યારે પેલો નિયમવાળો શ્રેષ્ઠી ગુરૂને નમવા આવ્યો, ત્યારે તેને ઘેર પણ આગ લાગી. અન્ન, વસ્ત્ર, કપાસ વિગેરે સર્વ બળી ગયું. સવારે ગુરૂ ક્ષુધાર્ત થયા. શિષ્યને ભિક્ષા લાવવા માટે મોકલ્યો. તે યજ્ઞમાનને ઘેર ગયો, અને કાંઈક અન્ન આપવાની યાચના કરી; એટલે આખી રાત્રી જાગેલા, અગ્નિના તાપથી તાપિત અંગવાળા અને દાહના દુઃખથી દુઃખિત અંતઃકરણવાળા કૌટુમ્બિકોએ તેને યોગ્ય ઉત્તર દઈને પાછો કાઢ્યો. તે ગુરૂપાસે પાછો આવ્યો. અન્ન નહિ મળવાથી દુઃખી થયેલા ગુરૂએ તેને કહ્યું કે—“ ગમે તે

ખાવાનું લાવ.” આમ કહીને તેને પાછો મોકલ્યો; એટલે એક દીંગડાના વૃક્ષ ઉપર રાત્રે લાગેલ અગ્નિજ્વાળાથી મરી ગયેલ કાગડાના રંધાઈ ગયેલ શરીરને તે શિષ્ય લઈ આવ્યો. ખાવાની ઈચ્છાથી ભુંભઈ ગયેલા તે કલેવરને ગુરૂ સરખું કરવા લાગ્યા, તેવામાં તે યજ્ઞમાન ત્યાં આવ્યો; અને ગુરૂનું આવું વિરૂદ્ધ આચરણ દેખીને તેણે ગુરૂને ઠપકો આપ્યો કે—“ અરે ગુરૂ ! સ્મૃતિ, વેદ, પુરાણ વિગેરે સર્વ શાસ્ત્રમાં કાગડાના માંસ-ભક્ષણનો સ્પષ્ટ નિષેધ કરેલ છે, તેમ છતાં તમે આ શું આરંભ્યું છે ? ” ગુરૂએ કહ્યું કે—“ યજ્ઞમાન ! મને ક્રુધા બહુજ લાગી છે, અગ્નિ લાગવાથી તારા ઘરમાં અન્નાદિ કાંઈ તૈયાર નથી. તેથી હું કાગડાનું કલેવર ખાઈશ, બીજું હું કાંઈ નહીં-તો નથી, માતૃકાપુરાણ ને ગુરૂપરંપરાથી હું નહીં છું. તેમાં ‘ક-ખ’ તેવો પાઠ છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે. — ‘કાગડા ખાવા’ શાસ્ત્રોક્ત હકીકત હોવાથી તે પ્રમાણેના આચારમાં શું દોષ છે ? ” યજ્ઞમાને તેની આવી પાત્રતા જોઈને કહ્યું કે—“ ભગવન્ ! માતૃકાપુરાણ તમારે પ્રમાણ હોય તો તેમાં ‘દ-ધ-ન’ છે, તે પાઠનો વિચાર કરો. તેનો અર્થ એવો છે કે—‘દ-ધ-ન’ થયેલા કાગડા ન ખાવા’ ગુરૂએ તે સાંભળીને કહ્યું કે—“ હવે હું સમજ્યો, હવે હું કાગડા ખાઈશ નહિ.” તેમ કહી તે કલેવર ફેંકી દીધું.

સાર—અજ્ઞાન છતાં વિરૂદ્ધ આચરણ કરનાર સાથે પ્રસંગ પડે ત્યારે તેના ધ્યાનમાં આવે તેવી યુક્તિઓથી તેને

સમજાવી શુદ્ધ આચારવાળો કરવો. ગાળો દેવાથી, વાંકું બોલવાથી કે નિંદા કરવાથી કોઈ સમજતું નથી. યુક્તિપૂર્વક સમજાવવાથી કોઈ પણ માણસ સત્ય હકીકત સમજી શકે છે.

કથા ૨૮ મી.

અર્થના અનર્થપાણ ઉપર ચાર મિત્રની કથા.

“અર્થ એટલે ધન મનુષ્યના જીવિતને હરાણ કરનાર થાય છે, તેનો લાભ કાંઈ નથી, જુઓ ! હૈમપુર મળ્યા છતાં ચારે મિત્રો મૃત્યુ પામ્યા. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

હૈમપુરમાં રાજપુત્ર, મંત્રીપુત્ર, પુરોહિતપુત્ર અને શ્રેષ્ઠીપુત્ર તે ચાર સમાન વયવાળા મિત્રો હતા. તે એક બીજાના સુખે સુખી, દુઃખે દુઃખી, આખો દિવસ સાથે રહેનારા અને સરખી ઉમરવાળા હતા. એક વખતે તે ચારે મિત્રો દેશાંતરમાં કૌતુકજેવા માટે માળાપનીંરજ લીધા વગર ચાલ્યા. ઘણો માર્ગ ઉત્કલંઘ્યા પછી સાંજરે અટવીમાં એક આડ નીચે તેઓ રાત્રીવાસો રહ્યા. અને ‘ એક એક પહોર ચારે જણાએ જાગવું ’ તેવો તેઓએ નિર્ણય કર્યો. પહેલે પહોરે શ્રેષ્ઠીપુત્ર જાગતો બેઠો; બીજા બધા સુઈ ગયા. તે વખતે આડના ઉપરથી અવાજ થયો કે—“ હું ધન છું, પરંતુ અનર્થથી વીંટાયેલ છું. મારી ઈચ્છા હોય તો આડ ઉપર ચઢીને લઈ જા. ” અનર્થની ખીકથી વણિક પુત્રે નિર્ણય કર્યો કે—“મારે

તે ધન જોતું નથી, માટે લેવા જઈશ નહિ. ” બીજે પ્રહરે પુરોહિતપુત્રે અને ત્રીજે પ્રહરે મંત્રીપુત્રે પણ તે પ્રમાણેજ વિચાર્યું. તેઓએ પણ તે શબ્દ સાંભળીને અનર્થથી બહી-
 ને તે લેવા જવાનો વિચાર કર્યો નહિ. ચોથા પ્રહરે એકલો રાજપુત્ર જાગતો હતો, બીજા બધા સુઈ ગયા હતા. તેણે પણ તે શબ્દ સાંભળ્યો. તે સત્વવંત હતો. તેણે વિચાર્યું કે-
 “ ધૈર્યવાન્ સત્વવંત પુરૂષોનેજ દ્રવ્ય મળે છે, ભીરૂને મળતું નથી. શસ્ત્રથી છેદાય તોજ કાનને સુવર્ણનાં અલંકારો મળે છે. બાકી આંખને તો કાળા કાજળનીજ રેખા કરવામાં આવે છે. ” આ પ્રમાણે વિચારીને તે જોડ્યો કે-“ તમારી ઇચ્છા હોય તો સ્વયમેવ પડે. ” એટલે તરતજ એક સુવર્ણપુરૂષ વૃક્ષ ઉપરથી નીચે પડ્યો. તે વિશાળ કાંચનના તેજથી દીપ્તો હતો. પછી પ્રાતઃકાળ થયો. રાત્રીની હકીકત અન્યોઅન્યને ઠી સુવર્ણપુરૂષને એક જગ્યાએ દાટી દઈને તેઓ આગળ આડ્યા. તેઓ એક ગામ પાસે આવ્યા, એટલે મધ્યાહ્ન સમયે તેમાંથી બે જણ આહારાદિ લાવવા ગામમાં ગયા. “ આપણે બંને તે હૈમપુરૂષના સ્વામી થઈએ. ” તેમ વિચારીને તેઓ વિષ લેળવેલું અન્ન લઈ મિત્રો પાસે આવ્યા. બહાર રહેલા બંને જણાએ પણ તેવીજ ઇચ્છાથી તેઓ અન્ન લઈ આવ્યા કે તરતજ અગ્નિંત્યો તેની ઉપર હલો કરીને તેને મારી નાખ્યા. પછી વિષમિશ્રિત અન્ન ખાઈને તે બંને જણા પણ મૃત્યુ પામ્યા. આ પ્રમાણે અંતે તે અર્થ અનર્થ કર્યો.

સાર—ધન સર્વદા અનર્થકારીજ છે, પણ સંસારનો બધો વ્યવહાર તેનાવડે ચાલતો હોવાથી માણસોથી તે છોડાતું નથી. તો પણ ધન પ્રાપ્ત કરતાં અને તેનો વ્યય કરતાં સન્માર્ગ તરફ લક્ષ્ય આપવાની ખાસ જરૂર છે, તેમ કરે તોજ તે સફરસ્તે ધન મેળવે છે. અને તેનો સફળયોગ થાય છે. સંસાર વ્યવહારમાં એકલા ધનનેજ શ્રેષ્ઠપદ આપવાથી ઘણા અનર્થ થાય છે. ધનને મેળવતાં ધર્મનો વિચાર સાથે કરવાથી બહુ સુખ થાય છે.

કથા ૨૯ મી.

એક જડ તાપસની કથા.

“કેટલાક મનુષ્યોમાં પણ જેવા ગુણ હોય છે, તેમને તત્ત્વની કથા કહેવાથી લાભ થતો નથી. સ્થૂળ વ્યવહારને પણ એક મૂર્ખ તપસ્વીની જેમ કેટલાક સમજતા નથી.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કોઈ આશ્રમમાં એક મૂર્ખ તાપસ રહેતો હતો. તેનો શિષ્ય તેના કરતાં અધિક મૂર્ખ હતો. એક વખતે નજીકના ગામડામાં રહેનારી, પોતાના માળાપ સાથે રહેતી પોતાની પત્નીને તેડી લાવવા માટે ગુરૂએ શિષ્યને મોકલ્યો. તેણે પૂછ્યું કે—“ત્યાં જઈ મારે શું બોલવું ? ” ગુરૂએ કહ્યું કે—“ઉંડા

અને વકતાવાળા મોટાં મોટાં વાક્યો બોલતો. ” પછી શિષ્ય તે ગામે ગયો. સગાઓને મળ્યો. તેઓએ પૂછ્યું કે—“તારા ગુરુ કુશળ છે ? ” તેણે કહ્યું કે—“કુવો, કુવો. ” સગાઓએ પૂછ્યું કે—“ તેનો શું અર્થ ? ” શિષ્ય કહે—“ ગુરુએ કહ્યું છે કે ઉંડા શબ્દો બોલવા, તો કુવાથી ખીન્નું શું ઉંડું હોય ? ” ફરીથી તેઓએ શિષ્યને પૂછ્યું કે—“તારા ગુરુ ક્ષેમકુશળ છે ? ” ગુરુએ કહ્યું હતું કે ‘વક્ર શબ્દો બોલતો.’ એટલે તે વિચારીને શિષ્યે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—“દાત્રમ્. ” ફરીથી ક્ષેમકુશળ પૂછ્યું, ત્યારે ઉંચા શબ્દો બોલવાનું કહેલ હતું તે સાંભરીને કહ્યું કે—“કુંગર—કુંગર. ” તે કુદુંબ આખું આવા ઉત્તર સાંભળીને ચકિત થઈ ગયું. તેઓએ વિચાર્યું કે—“ ખરેખર, તે તાપસ દાતરડું લઈને તૃણ કાપવા કુંગર ઉપર ગયા હશે, તે સ્થળેથી સખલના થવાથી નીચે ઉંડા કુવામાં પડીને મરણ પામ્યા જણાય છે, તેથીજ આ શિષ્ય કંઈ બોલતો નથી. ” આવો વિચાર કરીને તેઓ મોટે સ્વરે તેને પૂછવા લાગ્યા કે—“તારા ગુરુ કુશળ છે કે નહિ ? ” તેના ઉત્તરમાં વારંવાર પ્રથમ કહ્યા તેટલા અક્ષરોજ બોલતો હતો. તેથી તપસ્વીનું મરણ થયું તેવો નિશ્ચય કરીને “હા ! હા ! રાવલપત્ની રાંડી ! રાંડી ! ” તેમ કહેતાં મોટે સ્વરે તેઓ રૂદન કરવા લાગ્યા. શિષ્ય પણ સાથે રોવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે ઘણા દિવસો ગયા ત્યારે શોક મૂકાવીને તેઓએ શિષ્યને પાછો મોકલ્યો. તે ગુરુને મઠે આવીને મુક્તકંઠે

રેવા લાગ્યો. ગુરૂએ પૂછ્યું કે—“અરે શિષ્ય ! તું શા માટે રૂદન કરે છે ?” શિષ્યે કહ્યું કે—“રાવલપત્ની રાંડી તેવું મેં સાંભળ્યું છે.” રાવલ પણ તે સાંભળીને રૂદન કરવા મંડ્યો, અને તેજ પ્રમાણે વારંવાર બોલવા લાગ્યો. લોકો એકઠા થઈ ગયા અને તેઓએ પૂછ્યું કે—“અરે ગુરૂ ! શા માટે રૂદન કરો છો. ?” તાપસે જે બન્યું હતું તે કહ્યું. લોકોએ પૂછ્યું કે—“તમે જીવતાં છતાં તે કેવી રીતે રાંડી ?” તે કોપ કરીને બોલ્યો કે—“ અરે ! દુષ્ટો ! આ ચેલો હમણાજ તેને પિયરથી આવે છે, તે શું બોલું બોલે છે ? તમને ધિક્કાર છે ! ધિક્કાર છે !” આ પ્રમાણે સાંભળીને આશ્ચર્ય પામેલા લોકો તેને છોડીને ચાલ્યા ગયા. ખાસ બૃહસ્પતિ આવીને તેને સમજાવે તોપણ “મારા જીવતાં મારી પત્ની કેવી રીતે રાંડી ?” તે વાત ગુરૂ કે શિષ્ય સમજે તેમ ન હતું.

સાર-મૂર્ખ લોકો જડપણથી વ્યવહારને કે તત્ત્વને સમજતા નથી. મંગળની ધુન પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે. તેવા માણસોને સમજાવવાની ખટપટમાં પડવાથી વખતનો મિથ્યા વ્યય થાય છે અને માથું દુખવા આવે છે. આવા મૂઢ માણસોને સમજાવવા જવાનો પ્રયત્ન કરવો તે નિષ્ફળ છે, તેથી તેવા વ્યયસાયમાં પડવાથી દૂર રહેવું તે હિતકર છે.

કથા ૩૦ મી.

વ્યવહારના અજ્ઞાણ ચાર વિદ્વાનની કથા.

“વિદ્યાર્થી માત્ર ભૂષિત થવાથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. વ્યવહાર જ્ઞાણવાની પણ જરૂર છે. આ પ્રસંગ ઉપર વ્યવહારને નહિ જ્ઞાણનારા ચાર મિત્રનું દૃષ્ટાંત છે.”
તે આ પ્રમાણે—

અષ્ટાપદપુરમાં કુલશેખર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને સુબુદ્ધિ નામે મંત્રી, ચંદ્ર નામે પુરોહિત અને કમળગુપ્ત નામે શ્રેષ્ઠી હતો. તે ચારેને બુદ્ધિશાળી એક એક પુત્ર થયો હતો, પૃથક્ પૃથક્ પંડિતને ઘેર ભણતાં તે ચારે પુત્રો બહુ હુશિયાર થયા અને એકમનવાળા મિત્ર થયા. રાજપુત્ર પંચાંગ લક્ષણમાં વિચક્ષણ થયો, મંત્રી પુત્ર અષ્ટાંગ આયુર્વેદમાં નિપુણ થયો, પુરોહિત પુત્ર ષડ્ દર્શનના કર્કશ તર્કશાસ્ત્રમાં હુશિયાર થયો, અને શ્રેષ્ઠીપુત્ર બીજ અંથ-કૃણ અંથ વિગેરે જુદા જુદા જ્યોતિષ અંથની વિદ્યામાં બહુ ચતુર થયો. અભ્યાસ પૂરો કરી તેઓ ઘેર આઠ્યા, અને પંડિતજનોથી પૂજવા લાગ્યા. એક વખતે રાજાએ પર્વદામાં કહ્યું કે:—“અહો ! આ સૃષ્ટિમાં વિદ્યા બળવાન છે, મોટી છે. કહ્યું છે કે:—વિવિધ પ્રકારના શાસ્ત્ર તથા સુભાષિતાદિ અમૃતરસવડે કર્ણને આનંદ પમાડતા જરાપણ ખેદ પામ્યા વગરના

જે પંડિતજનોના દિવસો સુખેથી પસાર થાય છે તેનો જન્મ અને જીવિત સફળ છે, અને તેનાથીજ પૃથ્વી શોભે છે; પંડિતાર્થ વગરના વિવેકવિકળ પશુતુલ્ય લોકો આ સ્પષ્ટિમાં શું ઉપયોગના છે ?” તે સાંભળીને ગંભીર, મધુર અને સત્યવાણીથી મંત્રી બોલ્યો કે—“સ્વામિન્ ! વિદ્યા માટે આપનું આ કથન સત્ય છે, પરંતુ વ્યવહારના જ્ઞાન વિના તે નકામું છે. ‘વ્યવહાર જાણનાર માણસ એક ક્ષણ-માત્રમાં જે કાર્ય સિદ્ધ કરે છે તે વિદ્યાથી જડ થયેલો માણસ હજારો કલેશ સહેતાં પણ સિદ્ધ કરી શકતો નથી.’ વળી કવિતાથી તેનો સ્વાદ જુદો છે, રૂપથી લાવણ્ય લિપ્ત છે, નૃત્ય કરતાં લાવ જુદા છે, તેવીજ રીતે અભ્યાસ કરતાં વ્યવહારપણું જુદુંજ છે. જે મહારાજને આ બાબતની પ્રતીતિ ન આવતી હોય તો આપણા આ નવ-શિક્ષિત ચારે કુમારોને કાંઈક અમુક કાર્યમાં જોડો. જે જડપણાથી તેઓ કાર્ય બગાડે નહિ, તો પછી મહારાજના સિંહાસન પાસે હું કદિ પણ બેસીશ નહિ.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને ચારે કુમારોને બોલાવીને રાજાએ કહ્યું કે:—“અરે પુત્રો ! આ પાસે રહેલા નારંગ-પુર ગામમાંથી મારા હુકમથી બે હજાર તોલા સોનું ત્યાંના અધિકારી પાસેથી લઈ આવો.” તેઓએ કહ્યું કે:—“આપનો હુકમ પ્રમાણ છે.” પછી બગદ ઉપર ભોજનની સામગ્રી તથા ભાતું નાખીને તે ચારે જણા

આદ્યા. તે ગામ પાસે જઈને એક ડુંગરની તળેટીમાં તેઓ રહ્યા. જ્યોતિષી હતો તે બળદની રક્ષા કરવા રહ્યો. તાર્કિક હતો તે ઘી લાવવા માટે ઠામ લઈને ઘીવાળાની દુકાને ગયો. વૈદ્ય હતો તે આરોગ્યદાયી શાક લાવવા માટે શાકવાળાની દુકાને ગયો. લાક્ષણિક હતો તે રસોઇ બનાવવા માટે તે સ્થળે ચુલો વિગેરે કરવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. જે સ્થળે જ્યોતિષી બેઠો હતો તે સ્થળે એક લુટારો તેના બળદની પછવાડે લાગ્યો હતો. તેણે બળદને છોડી મૂક્યો, એટલે યુથથી ભય થયેલા મૃગની જેમ તે આમ તેમ દોડવા લાગ્યો. ચારે દિશામાં દ્રષ્ટિ ફેરવતાં જ્યોતિષીએ તેને દીઠો, પણ તેની પછવાડે દોડ્યો નહિ, પરંતુ ટીપાણું હાથમાં લઈને જોવા લાગ્યો કે—“ આ બળદ પાછો મળે તેવો યોગ છે કે નહિ ? ” તેટલામાં તો ચાર બળદ લઈને આદ્યો ગયો. જ્યોતિષી દીન થઈને બેસી રહ્યો. તાર્કિક ઘી લઈને આવતો હતો, તે સમયે તે પાત્રમાં રહેલ ઘીને જોઈને તે વિચારવા લાગ્યો કે—“ આ પાત્રનો ઘીને આધાર છે કે ઘીનો પાત્રને આધાર છે ? ” આ વાતનો નિર્ણય કરવાનું કુતુહળ થવાથી તેણે પાત્રને નીચું નમાવ્યું એટલે ઘી ઢળીને ભૂમિ ઉપર પડી ગયું. વૈદ્ય શાક લેવા ગયો હતો તે વિચારવા લાગ્યો કે—“ આ શાક વાયુ કરશે, આ પિત્ત કરશે, આ કફ જનક છે. ” તે પ્રમાણે બુદ્ધા બુદ્ધા શાકના બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણનો વિચાર કરીને ત્રણ દોષને હરનાર લીંબડાનાં પાંદડાં લઈને તે આવ્યો. વૈયાકરણી

ચોખ્ખા સંઘતો હતો, તે વંખતે હાંડલામાં અવ્યક્ત પાણીનો શબ્દ ‘ખદખદ’ સાંભળીને તે વિચારવા લાગ્યો કે—“અરે ! રૂઢ, યૌગિક અને મિશ્રભેદથી શબ્દ ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં આખંડલાદિક રૂઢ શબ્દો છે, નીલકંઠાદિક યૌગિક શબ્દો છે અને મિશ્રશબ્દો પરાવૃત્તિને સહન નહીં કરનાર ગી-ત્રાણુ વિગેરે છે. પરંતુ આ હાંડલીમાં થતો કલકલ શબ્દ તો સ્થાલીથી ઉત્પન્ન થયેલ અપશબ્દ છે.” તેમ વિચારી ક્રોધ કરીને તેણે તે મૃતપાત્ર ભાંગી નાંખ્યું. પછી વનમાં રહેલા તે ચારે જણાએ અન્ન, તાંબુલ કે દીવા વગર આખી રાત્રી પસાર કરી. રાત્રનો આદેશપત્ર બગદની સાથે જ ચાલ્યો ગયો, કે જે પત્ર દેખાડીને સોનું લેવાનું હતું. રાત્રએ નિયોજેલા ગુપ્ત પુરૂષોએ આ બધું રા-ત્રને નિવેદન કર્યું અને ચારે જણા છાનામાના પોત-પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. રાત્રએ મંત્રીનો સત્કાર કર્યો. છેવટે ચારે જણા વ્યવહારાદિ શીખીને પછી વ્યાપારાદિમાં કુશળ થયા.

સાર—ભણવા કરતાં ગણવામાં વધારે ફાયદો છે. ફક્ત અભ્યાસજ કરીએ, અને તેનું મનન તથા વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ શું તે ન સમજીએ તો તેવો અભ્યાસ સં-સાર વ્યવહારમાં ઉપયોગી થતો નથી. વિદ્યા સાથે વ્યવ-હારનું જાણપણું પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ મનુષ્ય સાંસારિક પ્રવૃત્તિ-ઓમાં કુશળ થાય છે અને કાર્યસિદ્ધિ કરી શકે છે.

દરેક સ્થળે અભ્યાસની સાથે તેનો વ્યવહારોપયોગ શીખવાની પૂરી જરૂર છે, તોજ લાણુનારને ભવિષ્યમાં વિદ્યાર્થી સંપૂર્ણ ક્ષાયદો થાય છે.

કથા ૩૧ મી.

અવિચારી રાજાની કથા.

“રાજા જ્યારે અવિચારી હોય ત્યારે તત્ત્વનો વિચાર કોણુ કરે ? જુઓ રાજાના કથનથી રાજાના સાગાને શૂળી ઉપર ચઢાવ્યો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કોઈ અવિચારી નગરમાં સાતે વ્યસન સેવનારો એક પશુ-જેવી જડ બુદ્ધિવાળો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. દાવાગ્નિ જેવા તેના મંત્રીઓ સર્વભક્ષી હતા. કોટવાળ પ્રજાને ક્ષયના વ્યાધિ જેવો હતો. પુરોહિત કૂરતામાં પિશાચ જેવો હતો. દાસ દાસીઓ ચમકિંકર જેવી હતી. વિધવાના પુત્રો જેવા ચોરો રાત્રે અને દિવસે સ્વચ્છંદતાથી ચોરી કરતા હતા. પાપીની જેવા સાધુલોક પણ હમેશાં શંકાસ્પદ આચરણવાળા હતા. અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ પણ ગણિકા જેવી હતી. આવી રીતે રાજ્ય ચાલતું હતું. તેવે સમયે એક દિવસ એક વૃદ્ધ ડોશી પ્રાતઃકાળમાં માથા ઉપર ઘાસનો ખૂળો ઉપાડીને રાજદ્વાર પાસે આવી અને પોકાર કરવા લાગી કે:—“અરે, હું હુંટાણી, હું હુંટાણી.”

રાજાએ તેને બોલાવીને તેના દુઃખનું કારણ પૂછ્યું. તે ડોશીએ કહ્યું કે:—“ મહારાજ ! તમારા નગરમાં મહાજન અને ચોરનો અરખો ન્યાય હોવાથી મારા પુત્રે ગોવિંદ શ્રેષ્ઠીને ઘેર ખાતર પાડ્યું, તે મારો પુત્ર નવયોવનવાળો હતો, ઘણા લોકોના આધારભૂત હતો, તે તે શ્રેષ્ઠીના ઘરની ભીંત પડી તેથી દુઃખાઈને મરણ પામ્યો છે, તેના દુઃખથી દુઃખિત થયેલી હું રૂદન કરું છું.” રાજાએ કહ્યું કે—“અહો ! આ શ્રેષ્ઠી ખરેખરો અન્યાય કરનાર છે કે તેણે આવી ભીંત કરાવી. મારે તેને ધિક્કાર છે.”

પછી તે શ્રેષ્ઠીને બોલાવીને રાજાએ તેને કહ્યું કે—“અરે ! તું ખરેખરો અન્યાય કરનારો છે, તારી ભીંત પડી જવાથી ચોર મરણ પામ્યો.” તે રાજ્યનાં ધર્મોન્નત્રનાર શ્રેષ્ઠી બોલ્યો કે—“મહારાજ ! તે ભીંત તુટી પડી તેમાં મારો શું દોષ ? મેં તો ચુનો વિગેરે પુષ્કળ આપ્યું હતું, પરંતુ કડિયાએ તે સારી બનાવી નહિ.” રાજાએ કહ્યું કે—“ખરેખર છે.” પછી કડિયાને બોલાવીને રાજાએ તેને કહ્યું કે—“અરે ! તે ભીંત આવી નબળી અને ખરાબ કેમ બનાવી ?” કડિયાએ ખરેખર ધ્યાન રાખી નિશ્ચિન્તાથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—“મહારાજ ! તેમાં હું શું કરું ? જ્યારે હું ચુનો તથા માટી વિગેરે કેળવતો હતો, ત્યારે કામદેવની રાજધાની જેવી, ઘણા શૃંગાર ધારણ કરેલી, અમૃતની સાક્ષાત્ નદી હોય તેવી, સુંદર સોચનવાળી ગોપાળ શ્રેષ્ઠીની પત્ની તે રસ્તે થઈને નીકળી.

તેને જોવામાં માફ ચિત્ત પરોવાવાથી માફ મન અસ્થિર થયું, તેથી ચુનો બરોબર ફેળવાયો નહિ, અને તેવા ચુનાથી ચણેલી ભીંત તુટી પડી, તેથી આ પુરુષરત્ન એવા ચોરનું સ્તત્ય થયું છે. ” તરતજ રાજાએ તે શ્રેષ્ઠીપત્નીને બોલાવી અને થયેલ અન્યાય તેને જણાવ્યો. શ્રેષ્ઠીપત્નીએ કહ્યું કે— “અમુક બાવો આ રસ્તે થઈને જતો હતો, તેની શરમ આવવાથી મેં તે રસ્તો લીધો હતો, નહિ તો હું તે શ્રેષ્ઠીના ઘરને રસ્તે ચાલતીજ નથી. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને તે શ્રેષ્ઠીપત્નીને છોડી દીધી, અને તે બાવાને બોલાવ્યો અને રાજાએ તેને પૂછ્યું કે— “તું તે રસ્તે શા માટે નીકળ્યો, કે જેથી પરિણામે આ શ્રેષ્ઠીની ભીંત તુટી પડી ? ” તેમ કહીને રાજાએ તેના ઉપર કોપાયમાન થઈ તેનું બહુ અપમાન કર્યું. બાવો કાંઈ પણ ઉત્તર આપી શક્યો નહિ, તેથી લાકડી લાતો વિગેરેથી તેને ઘણા પ્રહાર કરીને શૂળી ઉપર ચઢાવવાનો રાજાએ હુકમ કર્યો. “જેને કોઈ રોનાર નથી, તે ભલે શૂલી ઉપર ચઢે. ” તેમ ધારી લોકોએ તે બાવાને શૂળી ઉપર ચઢાવવા લઈ જવા દીધો. જ્યારે તે બાવાને શૂળી ઉપર ચઢાવવા લઈ ગયા, ત્યારે મંત્રીઓએ શૂળી વિગેરે જોઈને રાજા પાસે આવી રાજાને કહ્યું કે— “મહારાજ ! શૂળી નાની છે, અને બાવો તો બહુ સ્થૂળ શરીરવાળો છે, તેથી શૂળીના પાટીઆ ઉપર તે સમાઈ શકતો નથી. ” તે સાંભળીને રાજાએ હુકમ કર્યો કે— “એમ હોય

તો તે શૂળીના પાટીઆ ઉપર સમાય તેવા શરીરવાળા કોઈને પકડી શૂળીએ ચઢાવે. ” આ પ્રમાણેનો રાજાનો આદેશ થવાથી રાજાનો સાળો, જે લોકોને બહુ હેરાન કરતો હતો તથા રાજાના નોકરોને પીડનો હતો તેને શોધી કાઢીને મંત્રીઓએ તેને શૂળીએ ચઢાવી દીધો. રાજાએ પછી તે વાતની મુદલ ચર્ચા કરી નહિ.

સાર—કોઈ વખત મૂર્ખ અન્યાયી માણસનો પ્રસંગ પડતાં તેને પ્રત્યુત્તર આપતી વખતે તેવીજ મૂર્ખાઈ દેખાડવી પડે છે. તેમ ન કરીએ તો નકામી ઉપાધિ આવી પડે છે અને અનેક પ્રકારની હાનિ થવાનો સંભવ રહે છે, વળી આવા મૂર્ખ રાજાઓ જે સ્થળે રાજ્ય કરતા હોય તેવા રાજ્યમાં ન રહેવું તેજ શ્રેષ્ઠ છે, મૂર્ખ રાજા મૂર્ખ મંત્રી તથા મૂર્ખ ન્યાયધીશ હોય તો ઘણી વખત અન્યાય થવાનો અને અણધારી આપત્તિ આવવાનો સંભવ રહે છે.

કથા ૨૨ મી.

પુન્યથી થતી હિનપ્રાપ્તિ ઉપર એક શ્રેષ્ઠીની કથા:

“ પુન્યના યોગથી કેટલીક વખત હાનિ પણ વૃદ્ધિ માટે આર્થાત્ નુકશાની પણ પરિણામે લાલ માટે થાય છે. તેથી એક ગ્રેહને ‘ જે થાય તે સારા માટે ’ એમ બોલવાની ટેવ હતી તે સાચી પડી. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

તારાપુરમાં દેવાનંદ નામે શ્રેષ્ઠી રહેતા હતા, તેને તારા નામે પત્ની હતી. તેમની એક વધુ વિધવા થઈ હતી. તેઓના ઘરમાં એક નોકર કામકાજ કરનાર હતો. એક વખતે કંકાસથી કોપાયમાન થયેલી વિધવા વધુ તેના પિતાને ઘેર ગઈ અને તરતમાં પાછી ન આવી, એટલે શેઠાણીએ શેઠને કહ્યું કે—“સ્વામી ! કોપાયમાન થઈને ગયેલી વધુ હવે પાછી આવી નથી, માટે તમે જઈને તેને તેડી આવો.” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“જે થાય તે સારા માટે.” શેઠ આ ગ્રાહ વારંવાર બોલતા. એક વખત તેનો વહાલો કુતરો મરી ગયો, ત્યારે બીજો કુતરો લાવવાનું શેઠાણીએ કહ્યું. શેઠે કહ્યું કે—“તે મરી ગયો તે પણ સારા માટેજ હશે.” વળી બીજે દિવસે ખડકીના બારણા તુટીને પડી ગયા. શેઠાણીએ તે ફરીથી સારા કરાવવાનું કહ્યું, ત્યારે શેઠે તેજ પ્રત્યુત્તર આપ્યો. એક વખત કોઈ દૂર દેશના રાજાના યાજ્ઞસો ગધેડાઓ ઉપર સોનામહોરો લાદીને બીજે ગામ દેવા જતા હતા. રાત્રીના સમયે રાજસેવકોની નજર ચુકાવીને બહુ ભારથી મુંઝાયેલ એક ગધેડો તેમાંથી છુટો પડી ગયો, અને તે શેઠની ખડકી ઉઘાડી હતી તેમાં પેસી ગયો, અને સોનામહોરની એક ગુણુ તેના ઉપરથી પડી ગઈ. પાછો તે ગધેડો તો બીજા ગધેડાઓ ભેગો થઈ ગયો. શ્રેષ્ઠી સવારે ઉઠ્યા, એટલે સોનામહોરોથી ભરેલી ગુણુ ઘરના આંગણામાં પડેલી દેખીને તેણે શેઠાણીને ઉઘમાંથી ઉઠાડી અને કહ્યું કે—“ભોળી સ્ત્રી !

જે બઝકી બંધ હોત તો ગધેડો કેવી રીતે આવત ? અને
જે કુતરો જીવતો હોત તો ગધેડાને તે પેસવા કેમ દેત ? જે
વધુ હાજર હોત તો તે બહુ બોલવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી
બીજાને કહી દેત, તેથી રાજદરબારમાં પૂછપરછ અને વધ
બંધાદિ પણ થાત, માટે મેં કહ્યું હતું કે-“ જે થાય તે સારા
માટે ” તે બરાબર છે. ” શેઠાણીએ પતિનું વચન પ્રમાણ કર્યું.

સાર-પુન્ય પાંશરાં હોય ત્યારે જેમ કરીએ તેમ પાંશરૂં
પડે છે. લક્ષ્મી, ધનસંપત્તિ કે ભોગવંભવ સર્વ પુન્યાધીન
છે. પુન્યહીનને ઉદ્ધમ કરતાં પણ લક્ષ્મી મળતી નથી. માટે
સર્વ પ્રસંગે પુન્યની રાશી વધે તેવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ
જરૂર છે. પુન્યવંતને પગે પગે ઋદ્ધિ મળે છે, માટે પાપ
કરતાં બીવું અને પુન્યનો જેમ બને તેમ વધુ સંચય કરવો.

કથા ૩૩ મી.

યોગ્ય ઉપાય કરનાર એક વાણિકની કથા.

“જે શક્તિથી સાધ્ય થતું નથી, તે ડાહ્યો માણસ
બુદ્ધિથી સાધે છે. એક વાણિયાએ ગાંઠ બંધાવવાની યુક્તિથી
એક ચોરને હણ્યો હતો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કોદ્રવપુરમાં વીરંગ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો, તેને માયા
નામે પત્ની હતી. એક વખતે સોયથી પણ ભેદાય તેવા ગાદ

અધિકારવાળી રાત્રીએ તે દંપતી સુતા હતા. તે વખતે એક ચાર પાછલી ભીંતથી તેના ઘરમાં ખાતર પાડવાની તૈયારી કરતો હતો. શ્રેષ્ઠી તથા તેની પત્નીએ તે બહુયું, પરંતુ બીકને લીધે રાડ પાડી શક્યા નહિ. તે સમયે મુત્કલસિંહ નામનો કોટવાળ પાસેના રાજસ્તે થઈને જતો હતો, તેની ખોંખારે વિગેરે ખાવાથી તથા તેના અશ્વના પગના અવાજથી તથા ઘણા સિપાઈઓ સાથે હતા તેના અવાજથી ખબર પડી. આ કોટવાળ સાથે શ્રેષ્ઠીનો સારો સંબંધ હતો. એટલે આશ્ચર્ય થયું હોય તેવી રીતે તે દંપતીએ અન્યોઅન્ય વાતો કરવા માંડી કે—“ જ્યારે આપણને પુત્ર થશે ત્યારે મુત્કલસિંહ એવું તેનું નામ પાડશું, અને અનુક્રમે તે મોટો થશે ત્યારે ‘મુત્કલસિંહ ! મુત્કલસિંહ ! અહીં આવ ’ તેમ આપણે તેને બોલાવશું. ” આ પ્રમાણે તેઓ તાણીને બોલવા લાગ્યા, તેથી પરિચિત શબ્દ સાંભળીને કોટવાળ તેના ઘર પાસે આવ્યો. શ્રેષ્ઠીએ તેને બોલાવ્યો, શેકે પાનનો દાળડો કાઢ્યો, અને કોટવાળને કહ્યું કે:—“ દીવે! બરાબર નથી, તેથી દરેકના નામ લઈને અથવા પૃથ્વીને પાનનું બીડું આપો.” હવે જે ઓરડામાં તેઓ બેઠા હતા, તેજ ઓરડામાં તે વખતે પેલો ચાર પણ ચોરી કરવા આવેલ હતો, અને સિપાઈઓ ભેગો તે પણ ભળી ગયો હતો. અનુક્રમે તેનું નામ પૃથ્વીને પાન દેવાનો વખત આવ્યો, ત્યારે તે નામ કહીને પાન બીડું ગ્રહણ કરવાને શક્તિમાન થયો નહિ. શ્રેષ્ઠીએ કોટવાળને પૂછ્યું કે:-

“અરે કોટવાળ સાહેબ ! આ તમારો માણસ છે ? ” કોટવાળે કહ્યું કે:—“ ના ” શ્રેષ્ઠીએ ખાતર પાડ્યું હતું તે સ્થળ દેખાડીને કહ્યું કે:—“ આ માણસ તો આ રસ્તે આવ્યો જણાય છે.” તે બેતાં ખાતર પડેલું દેખવાથી તરતજ સિપાઈઓએ તેને પકડીને બાંધી લીધો. સવાર થઈ એટલે ચોરને કેદખાનામાં લઈ ગયા. પછી તેને દેહાંત દાંડની સજા થઈ. તેને ફાંસીએ લટકાવવા માટે એક વડના ઝાડ પાસે લઈ ગયા. તેના ગળામાં દોરડું નાંખવામાં આવ્યું, પણ તે દોરડાની ગાંઠ ગળાથી વધારે છેટી અને તિરછી હતી, તેથી કદાચ તે છુટી જશે એવી શંકાથી શ્રેષ્ઠીએ કોટવાળને કહ્યું કે:—“ અરે નજર રક્ષક ! અમારો એવો આચાર છે કે પેલું તોળીને પછી ઉપર ગાંઠ બાંધીએ. ” તજા રક્ષકે તેનો ભાવ જાણી લીધો કે:—“ આ ગાંઠ છુટી જાય તો તે જીવતો છુટી જાય, તેમ શેઠને થવા દેવું નથી. ” તેથી દોરડાની ગાંઠ ફરીથી મજબુત બંધાવી, એટલે તે ચોર તરતજ મૃત્યુ પામ્યો, અને વાણિયો નિઃશલ્ય થયો.

સાર—બુદ્ધિનો ઉપયોગ બુદ્ધિવંત માણસ ગમે તે પ્રકારે કરે છે. પોતાને જરા પણ નુકશાન ન થાય અને શલ્ય નીકળી જાય તે પ્રમાણે બુદ્ધિવંત બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યાં સુધી શલ્ય હોય ત્યાં સુધી જીવવું અને ઘર સંસાર ચલાવવો આકરો પડે છે, તેથી શલ્ય કાઢવાની પણ કેટલીક વખત જરૂરીઆત હોય છે.

કથા ૩૪ મી.

—:૦:—

બહુ મનોરથ કરતાં મૂળથી નાશ થવા ઉપર
એક બ્રાહ્મણની કથા.

“ બહુ મનોરથ કરવા જતાં કાર્યનો મૂળમાંથી નાશ
ચાય છે. ઘણા પુન્યહીન માણસોને જવના લોટથી ભરેલા
ઘડાવાળા વિપ્રની જેમ તે પ્રમાણે બને છે. ” તેની કથા
આ પ્રમાણે:—

આનંદપુરમાં એક ધનહીન, પુન્યરહિત, સગા સંજોગથી.
વગરનો યુવાન બ્રાહ્મણપુત્ર રહેતો હતો. તે ભિક્ષામાગથી
પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હતો. તે તદ્દન નિરક્ષર હતો,
તેણે માથે શિખા રાખી હતી, અને માત્ર કૌપીન પહેરીને
ફરતો હતો. એક અમાવાસ્યા પર્વણીને દિવસે ભિક્ષા
માગવા જતાં તેને ઘણો જવનો લોટ મળ્યો, તેથી તેનું
ભિક્ષાપાત્ર ભરાઈ ગયું. પોતાના પગ પાસે તે પાત્ર મૂકીને
તે સુઈ ગયો. રાત્રે ઉઘમાં તે વિચારવા લાગ્યો કે—

“ આજે તો લોટથી ઠામ ભરાઈ ગયું છે. એ એકઠો થયેલો
લોટ વેચવા જતાં તેના એ દ્રમ^૧ આવશે. પ્રથમ
એકઠા કરેલા સાત દ્રમ મારી જાંઠે જાંધેલા છે. તે એમાં
એકઠા કરીને હું નાની દુકાન માંડીશ. હવે આ લઘુતા
પમાડનારી ભિક્ષાવૃત્તિનો હું ત્યાગ કરીશ. વ્યાપાર કરતાં

૧ ચલણી નાણું.

મારી પાસે સો દ્રમ તો સહેજે થઈ જશે, કારણ કે વ્યાપાર ધનવૃદ્ધિનું કારણ છે. પછી ઘણો મોટો વ્યાપાર કરવાથી મારી પાસે હજાર દ્રમ થશે, તેમ કરતાં લાખ દ્રમ થઈ જશે; પછી હું એક વિપ્રકન્યાને પરણીશ. જ્યાં સુધી તેને પુત્રાદિ સંતતી થશે નહિ, ત્યાંસુધી તે મારી સેવા કરશે. જ્યારે પુત્રો થશે ત્યારે જો કોઈ વળત નિરાદરવાળા થઈને તે મારી અવલેહણા કરશે, તો તે સમયે આવી રીતે પાટુ મારી તેને હું શિક્ષા કરીશ. ” આમ કહીને પાટુ મારવા જતાં પેલું માટીનું ઠામ પગ પાસે પડ્યું હતું તે ઉડી ગયું અને ભાંગી ગયું, લોટ બધો ઢાળાઈ ગયો અને તેના બધા મનોરથનો એક સાથે નાશ થઈ ગયો.

સાર—ઘણી વળત મનુષ્યો નકામી ચિંતા, મનોરથો અને કલ્પનાઓ કરીને મનરૂપી ઘોડાને અહીં તહીં દોડાવે છે. આવી કલ્પનાઓનું ફળ કાંઈ મળતું નથી. તેમજ અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ કહેવાય છે. લક્ષ્મી માટે કલ્પના કરતાં તદ્દનુસાર મળતું નથી, અને ઉલટી હાનિ થવાનો પણ સંભવ થાય છે; માટે નકામી કલ્પનાઓ કરવી નહીં.

કથા ૩૫ મી.

નિર્વાહ થાય તેટલીજ આજ્ઞા કરવા ઉપર એક તાપસની કથા.

“વિવેકી પુરૂષે જેટલી આજ્ઞાનો નિર્વાહ થાય તેટલીજ કરવી. તે ઉપર એક તાપસની કથા સાંભળવા લાયક છે.” તે આ પ્રમાણે—

ચંદ્રનિકા નામે ગામમાં ધન, ધાન્ય વિગેરેથી સમૃદ્ધ એક વિષરાશી નામે જટાધારી રહેતો હતો. તેને વણા શિષ્યો હતા, તેઓ ગદ્યા બુદ્ધિ રહિત હતા. તેથી અભ્યાસ કરતી વખતે ‘કુંતી’ ને બદલે ‘કુત્તી,’ લક્ષમણને બદલે ‘લાખણ,’ હનુમાનને સ્થાને ‘હણ્યા,’ પરશુરામને સ્થાને ‘સરકરા,’ ધુંધુમારને સ્થાને ‘હુંઢણુમાર,’ ‘યુધિષ્ઠિર’ને બદલે ‘બૂઠિલ,’ વિગેરે ખોટા ઉચ્ચાર કરતા હતા. એક વખતે આમાસાની રાત્રીએ તે ગુરૂ શિષ્યોની સાથે બેઠા હતા. ભાદરવા માસ સુધી વૃષ્ટિનો અભાવ હોવાથી ખેતર અને અનાજ સુકાઈ જતા હતા, તેવે વખતે તે ગુરૂના એક યજ્ઞમાને ખેદપૂર્વક તેને કહ્યું કે—“ગુરૂ મહારાજ ! પાણીના અભાવે અનાજ વિગેરે સુકાઈ જાય છે.” ગુરૂએ કહ્યું કે—“ખેદ કરીશ નહિ. કાલે સવારે જગથી પહોંચિત થયેલા તારા ધાન્યના છોડોને તું બેઈશ.” તે સાંભળી સંતોષિત થઈને તે પોતાને ઘેર ગયો. ગુરૂએ રાત્રીને સમયે પાસેના સરોવર-

માંથી શિષ્યો પાસે સેંકડો ઘડા પાણી મંગાવીને તે ક્ષેત્રને સિંચાવ્યું. સવારમાં પેલો ક્ષેત્રરક્ષક જગથી ભરેલા ક્ષેત્રને દેખીને બહુ ખુશી થયો. તે સરલાત્મા યજ્ઞમાન પરિવાર સહિત ગુરૂને પગે લાગ્યો, તેની સ્તુતિ કરવા મંજ્યો, ભોજનાદિથી ભક્તિ કરીને તેને ખુશી કર્યા, અને કોઈ દેવની ગુરૂ ઉપર પરમ કૃપા છે તેવી તેને દ્રઢ પ્રતિત્તી થઈ. તેનું શરીર હર્ષથી ઉભારાઈ ગયું. બીજે દિવસે ગુરૂની ખ્યાતિ ઘણી થઈ, તેથી બીજા યજ્ઞમાન જેડુતે વિનંતિ કરી, અને શિષ્યોએ તેના ક્ષેત્રને પણ રાત્રે સિંચ્યું. તેજ પ્રમાણે ત્રીજે અને ચોથે દિવસે પણ ભુદા ભુદા જેડુતના જેતરો સિંચ્યા. તેમ કરવાથી શિષ્યો બહુ ખેદાણા અને એકઠા થઈને તેઓએ નિર્ણય કર્યો કે—“મહા લોભને વશ થઈને ગુરૂ આપણી પાસે પાણી વહેવરાવે છે, પોતે કોઈ પાણી વહેતા નથી, તેથી આપણે હવે આ કાર્ય અંધ કરવાની ગુરૂને વિનંતિ કરીએ. અને કહી દઈએ કે હવે પછી જે બોલશે તે કરશે.” આ પ્રમાણે વિચારીને તેઓએ ગુરૂને વિનંતિ કરી. ગુરૂએ કહ્યું કે—“અરે શિષ્યો ! જો તમે જગ નહિ વહન કરો તો તમે શું કરશો ?” શિષ્યો ચુપ રહ્યા, કોઈ બોલ્યા નહિ. ત્યાર પછી કોઈ યજ્ઞમાને ગુરૂને વિજ્ઞાપિત કરી. ત્યારે શિષ્યોએ ઉદ્ઘોષણ કરી કે—“જે કહે તે વહન કરે.” યજ્ઞમાને પૂછ્યું કે—“તેનો શું અર્થ ?” શિષ્યોએ કહ્યું કે—“અરે ભાઈ ! આટલા કાળ સુધી ગુરૂનાં વચનથી અમે પાણી વહન કરી ક્ષેત્ર સિંચ્યા, હવે અમે તે કાર્યથી કંટાળ્યા છીએ, તેથી ગુરૂજ પાણી વહન કરી ક્ષેત્ર

જાણે સિંચે. ” આ વાત જાણતાં ગુરૂ ઉપરની દેવકૃપાનો મર્મ પામી જવાથી લોકોએ તે ગુરૂને તજી દીધા.

સાર—ગમે તેવી વિવેક વગરની અજ્ઞાનતા યુક્ત આજ્ઞાઓ કરીને પોતાના હાથ નીચેના માણસો ઉપર સખ્તાઈ કરવાથી અતે સ્વમાન જોવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને લોકોમાં હાંમી પાત્ર થવાય છે. આજ્ઞા પણ હૃદમાં રહીને કરવી અને જોલવું તે પણ વિચાર કરીને જોલવું. ખોટો દંડ દેખાડવા, મહત્વતા વધારવા, ખોટી બડાઈ હાંકવાથી અતે નાસી પાસ થવાનોજ સમય આવે છે.

કથા ૩૬ મી.

અશંક અને નિઃશંકપણે કાર્ય કરવા ઉપર
ક્ષત્રિય અને વણિકની કથા.

“નિઃશંક પુરૂષ સર્વ કાર્યમાં ફળ મેળવે છે. જુઓ નિઃશંકપણે કાર્ય કરનાર ક્ષત્રિયને દેવતાએ અર્થનો લાભ કર્યો અને શંકાથી કાર્ય કરનાર વણિકનો દંડ કર્યો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કલિકા નામે નગરમાં એક મોટી પ્રતિમા હતી. તે યજ્ઞાધિષ્ઠિત અને કાષ્ઠમય હતી. તેની પૂજા બહુ ચાલતી હતી, અને તેનો વિશ્વાસ તે ગામમાં બહુ હતો. તે ગામમાં નિર્ભય

અને ગમે તે પ્રકારે આજીવિકા મેળવનાર વાઘજી નામે એક રજપુત સકુટુંબ રહેતો હતો. તે રજપુતના પાટોશમાં સિંદુરક નામે એક વાણિયો રહેતો હતો, તે તદ્દન નિર્ધન હતો. એક વખતે ક્ષત્રિયપુત્ર વાઘજી વિચારવા લાગ્યો કે—“આજે તો કાંઈ આજીવિકાનું સાધન મળ્યું નથી. અને હવે અત્યારે બીજો કાંઈ ઉપાય નથી, તેથી આ ગામની નજીકમાં જે યક્ષ છે તેની પાસેથી આજીવિકા મેળવવાનો પ્રયાસ કરું.” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તીક્ષ્ણ હાથાવાળો એક કુહાડો હાથમાં લઈને તે વીર યક્ષની પાસે ગયો; અને પોતાના બંને હાથવડે યક્ષની પ્રતિમાને હલહલાવીને કહ્યું કે—“અરે ! મને કાંઈક આપ; નહિ તો આ તારી મૂર્તિ હવે રહેવા દઈશ નહિ. આ કુહાડાવડે તેના કંકડા કરીને તેનું બળતણ કરી નાખીશ.” આ પ્રમાણે સાંભળી યક્ષ ભય પામ્યો અને સાક્ષાત્ પ્રગટ થઈને તેણે કહ્યું કે—“આવતી કાલે હું તને ગોધમ(ઘઉં)નો એક મોટો કોઠાર આપીશ; ત્યાં સુધી તારી સ્ત્રીની આંગળી ઉપર રહેલી સોનાની વીંટીવડે આજીવિકા ચલાવ.” તે સાંભળી ક્ષત્રિય સંતુષ્ટ થયો અને પોતાને ઘેર ગયો.

બીજા દિવસ ધાન્ય મેળવનાર છે તેવી આશાથી યક્ષની આજ્ઞાનુસાર મુદ્રિકા વેચીને તે દિવસે તેણે નિર્વાહ કર્યો. તે દિવસે તેના ઘરમાં ઊંચી બાતના ચોખા તથા દુધ વિગેરેથી મિશ્રિત ક્ષીરાન્નાદિકનું ભોજન ભેળંને સિંદુરક વણિકની પત્નીએ પોતાની સખીને પૂછ્યું કે—“અરે બહેન ! આજે તારા ઘરમાં આ શું ? આવી રસોઈ વિગેરે ક્યાંથી ?”

તેણીએ પતિના પરાક્રમથી પરાભવ પામેલા યક્ષે આપેલ ધાન્યાદિકની હકીકત કહી. વણિકપત્નીએ વિચાર્યું કે—“આ ઉપાય સારો છે.” પછી ઘેર જઈને તેણે પતિને કહ્યું કે—“તમે પણ પાડોશી રજપુતની જેમ સાહસ કરો.” તેમ કહીને બધી હકીકત કહી. એટલે વણિક પણ કુહાડો લઈને યક્ષની પ્રતિમા ખાસે ગયો. પણ પ્રતિમાને જોતાંજ તેના હૃદયમાં શંકા થઈ, તેથી તેલચલીત થયો. પછી જેવું તે રજપુત પ્રમાણે કરવા ગયો કે તરતજ યક્ષે તેને બાંધી લીધો. એટલે ગહુ ખુમો પાડતો તે યક્ષને કહેવા લાગ્યો કે—“અરે ! મને છોડી દો, છોડી દો.” યક્ષે કહ્યું કે—“આવતી કાલે જ ઘઉંનો કોઠાર મારે તારા પાડોશી રજપુતને આપવાનો છે તે તું આપ તો છોડું.” વણિકે તે કબુલ કર્યું. અને છુટો થયો. પછી ઘેર જઈ દેવું કરીને તેણે રજપુતને ઘઉં આપ્યા.

સાર—મનમાં શંકા રાખીને કાંઈ પણ કાર્ય કરવા જતાં સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી નિઃશંકપણે કોઈની પણ ભીતિ રાખ્યા વગર દરેક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. નિઃશંકપણે કાર્ય કરતાં તરતજ તેની સિદ્ધિ થાય છે. મનની મજબુતીજ કાર્યની સિદ્ધિમાં ખડું કારણ છે. મનમાં શંકા હોય અથવા ભીતિ હોય તો કાર્યારંભજ કરવો નહિ તે શ્રેષ્ઠ છે,

કથા ૩૭ મી.

નિઃશૂક દુત્કારની કથા.

“ધીમાન્ એવા નિઃશૂક વીર પુરુષ પાસે દેવતાઓ પણ
આજસ વગરના થઈ જાય છે. બુઝો ! જે જે બુઝારીએ કહ્યું
તે તે બધું દેવતાએ કયું.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

ઉદ્ધયિની નગરીમાં હાલાહલ નામનો એક બુઝારી
રહતો હતો, તે મોટા પેટવાળો, જાડા હોઠવાળો, માંજરી
આંખોવાળો અને બહુ લાંબો હતો. વળી તે બહુ બોલ બોલ
કરનારો, જૂઠું બોલનારો, વેશ્યાઓમાં આસક્ત, વિશ્વાસ
રાખનારનો ઘાત કરનારો તથા લાગ આવ્યે ચોરી પણ કર-
નારો હતો. એક દિવસ રાત્રે તે સ્થળે વસનારી વારવાસિની
નામની દેવીના મંદિરે તે ગયો. તેને ક્રુધા બહુ લાગી હતી,
તેથી દેવી પાસે ધરેલા નૈવેદ્ય દેખીને તેને તે ખાવાની ઇચ્છા
થઈ. તે ખાધા પછી દેવીના સ્કંધ તથા પગ વિગેરે ઉપર
રાખેલા ઉચ્ચી જાતના નૈવેદ્યો પણ ખાવા લાગ્યો. દેવી-
ને બહુ ક્રોધ ચઢ્યો, અને તેને બીવરાવવાને તેણે જીભ
બહાર કાઢી. તે બુદ્ધિશાળી તથા ભય રહિત હતો; તેથી તેણે
તરતજ પોતાના મોઢામાં ચવાતું નૈવેદ્ય દેવીની જીભ ઉપર
મૂક્યું, એટલે દેવીને બહુ સૂગ ચઢી, તેથી જીભ બહાર કાઢે-
લી એક હાથ લાંબી તેણીએ રહેવા દીધી અને સ્વસ્થાનકે ચાલી
ગઈ. સવારમાં લોકો એકઠા થયા, અને જીભ બહાર દેખીને

આશ્ચર્ય પામ્યા. રાજા પણ તે સાંભળીને ત્યાં જોવા આવ્યો, અને ‘મહા ઉત્પાત થશે’ તેવી ભીતિથી તે બહુ ખેદ પામ્યો. પછી તે નિવારણ માટે રાજાએ પ્રાર્થનાને યોજાવ્યા, યજ્ઞો આરંભ્યા, શાંતિકર્મ કરાવ્યા, ઘણા દાન દીધા, નાપ કરાવ્યા પણ દેવીની જાલ તો જમની તેમજ રહી. પછી રાજાએ નગરમાં પડક વગડાવીને ઉદ્ઘોષણ કરાવી કે—“જે દેવીની આવી વિકૃતિ પામેલી જાલ પાછી સરખી કરશે, તેને રાજા લક્ષ દ્રવ્ય આપશે.” તે સાંભળી હાલાહલ ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને તેણે પડક છળ્યો. તે દ્યુતકારને રાજા પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. રાજાને નમીને તેણે વિનંતિ કરી કે—“મહારાજ ! તમારી ઇચ્છાનુસાર કાર્ય હું કરી આપીશ. પરંતુ અર્ધ લક્ષ દ્રવ્ય હાલ મને આપો, ખીન્નું પછી આપજો. વળી મારી પણ રક્ષા માટે આઠ સિપાઈઓ મારી સાથે મોકલો કે જેથી હું નાશી શકું નહિ.” રાજાએ તે પ્રમાણે કર્યું. તે દ્યુતકાર દેવી પાસે ગયો, અને કાને લાગીને તેણે કહ્યું કે—“જો તારી જાલ પાછી અંદર નહિ લે, તો પથરાવડે તારા કકડા કરી નાખીશ.” તે સાંભળીને દેવીને નિઃશંકપણે યોલનારા આ બુગારીની ખીક લાગી; તેથી તરતજ જાલ સંહરી લઇને મૂળરૂપે તે રહી; એટલે અશિવોપદ્રવની શંકા સર્વેની નાશ પાગી. રાજાએ બાકીનું દ્રવ્ય તેને આપ્યું.

સાર—કોઈ પણ કાર્ય કરતાં મનમાં જરા પણ શંકા લાવવી નહિ. શંકા સહિત કાર્ય કરવા જતાં કાર્યની સિદ્ધિ

થતી નથી. શંકા રહિતપણે કરવાથી મન સંપૂર્ણશે તેમાં પ્રેરાય છે, અને બીક વગર આગળ વધી શકાય છે, માટે દરેક કાર્ય નિઃશંકપણે કોઈની પણ ભીતિ રાખ્યા વગર મનના પ્રકુલપણાથી કરવું.

કથા ૩૮ મી.

વ્યંતરને છેતરનાર વણિકની કથા.

“ બુદ્ધિવાન માણસ દેવને પણ છળે છે, તો પછી મનુષ્યને છળે તેમાં શું નવાઈ ? બુદ્ધિવાન એક વણિકે વ્યંતરને છેતર્યો હતો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કદલીપુર નગરમાં કુલવીર નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તે વ્યવહારકુશળ અને વિદ્વાન્ હતો. એક દિવસ એક જાતનું વિશિષ્ટ પ્રકારનું કાષ્ટ લેવાને માટે તે એકલો વનમાં ગયો. એક સુંદર વૃક્ષને જોઈને તે તે વૃક્ષ કાપવા લાગ્યો. તે વામાં તેની અંદર રહેનાર એક વ્યંતર પ્રત્યક્ષ થઈ અંજળિ જોડીને વિનયપૂર્વક તેને કહેવા લાગ્યો કે—“અરે શ્રેષ્ઠી ! મારે રહેવાના સ્થાનરૂપ આ વૃક્ષને તું છેદીશ નહિ. ચિંતામણિની જેમ હું તારા સર્વે મનોવાંછિત પૂરીશ. જ્યારે તું મને કાંઈ કામ આપીશ નહિ ત્યારે હું તારો છળ કરીશ. ” વણિકે કહ્યું કે—“ ભલે તેમ કરજે. ” પછી વ્યંતરની સાથે તે પો-

તાને ઘેર ગયો. તેણે વ્યંતરને હુકમ કર્યો કે—“મારે માટે ઉંચા માળાવાળો એક સુંદર પ્રાસાદ તૈયાર કરી આપ.” વ્યંતરે શિઘ્રતાથી તે કરી આપ્યો. પછી તે બ્રહ્મા માટે ધન, વસ્ત્ર, ધાન્ય, સુગંધી દ્રવ્યો, કર્પૂરાદિ સર્વ વસ્તુઓ લાવવાનો તેણે હુકમ કર્યો, તે સર્વ તે વ્યંતરે લાવી આપ્યું. તેનું વાક્ય બરોબર સંભારી રાજનાર તે શ્રેષ્ઠીએ જ્યારે કાંઈ કાર્ય રહ્યું નહિ ત્યારે વ્યંતરને હુકમ કર્યો કે—“એક પર્વત જેવડો ઉંચા વાંસ લઈ આવ.” તે તેવો વાંસ લઈ આવ્યો. શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“જ્યારે હું કાંઈ પણ કાર્ય કરવાનું ન આવ્યું, ત્યારે તારે આ વાંસ ઉપર ચઢવા ઉતરવાનું સતત કાર્ય કર્યા કરવું.” વ્યંતરે સ્મિત કરીને કહ્યું કે—“તેં મને ખરેખરો છેતર્યો છે.” પછી શેઠને નમી ખમાવીને તે વ્યંતર સ્વસ્થાને ગયો.

સાર—બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાથી ધારેલ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે, અને પોતાને કોઈ જાતના જોખમમાં રહેવું પડતું નથી. બુદ્ધિને કેળવીને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કર્યો તેમાંજ ખરું ડહાપણ છે. આવી બુદ્ધિ ઈચ્છા કરવા માત્રથી આવતી નથી, કેળવવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બુદ્ધિવંત મનુષ્યને કાંઈ દુસ્તર નથી.

કથા ૩૯ મા.

એક ધૂર્તની કથા.

“ બુદ્ધિવંતે ધૂર્ત માણસનો જરાપણ વિશ્વાસ કરવો નહિ, એક ધૂર્તશ્વરે ગંધર્વને આપવાનો કહેલ અશ્વ ધૂર્તકળા કેળવીને તેને આપ્યો નહિ. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

દેવપુરમાં કુંતપાલ નામે રાજા હતો. તે વડા હૃદયવાળો હતો. તેની સેવા કરવા માટે કોઈ એક ગાયન કરનાર દેશાંતરથી દેવપુરમાં આવ્યો. રાત્રે શ્રુતિ, મૂર્છના, તાન, આમ વિગેરેથી સુંદર ગાયન તેણે ગાયા. રાજાએ કહ્યું કે—“ જાતિ-મય તુરંગ તને બક્ષિશ આપીશ. ” તે સાંભળી તુષ્ટમાન થઈને તે ગયો. પછી તે હુમેશાં ઘોડો માગતો હતો, પણ તેને મળતો નહોતો. તેથી ક્રોધ કરીને તેણે કહ્યું કે—“ મહારાજ ! ઘોડો કેમ આપતા નથી ? ” રાજાએ કહ્યું કે—“ તું કયા કારણને લીધે ઘોડો માગે છે ? ” તેણે કહ્યું કે—“ મેં સુંદર ગાયનો સાંભળાવીને તમારા કાનને આનંદ આપ્યો છે, તેના બદલામાં ઘોડો માયું છું. ” રાજાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—“ મેં પણ તેજ પ્રમાણે અશ્વ આપવાનું કહીને તારા કાનને સુખ આપ્યું છે, હવે માગ્યા શું કરે છે ? ” તે ગાયક રાજાનાં તેવાંશબ્દો સાંભળીને માયું ખંજવાળતો પોતાને ક્ષાને આપ્યો ગયો.

સાર—ધૂર્ત માણસો ગમે તેવી રીતે બીજાને છેતરે છે. તેઓ બીજાને છેતરતી વખતે તેને કેવું દુઃખ થશે તેની કલ્પના કરતા નથી. આવા ધૂર્તશિરોમણિ ન થવું. તથા તેવા ધૂર્ત પાસે પોતાની કળાનો પ્રકાશ કરી ખાલી મહેનદ પણ ન કરવી. ધુતારાઓથી દરેક કાર્યમાં ચેતીને ચાલવાથી પ્રાંતે લાભ થાય છે.

કથા ૪૦ મી.

સુખને ઇચ્છનાર કરીર શ્રેષ્ઠીની કથા.

“ સુખની પ્રાપ્તિ થયા છતાં અત્યંત સુખની ઇચ્છા ન કરવી. તેમ કરવાથી પ્રાપ્ત અવસ્થાથી બ્રષ્ટ થવાય છે અને કરીર શ્રેષ્ઠીપુત્રની માફક બીજાના હાંસીપાત્ર થવું પડે છે.”
તેની કથા આ પ્રમાણે—

કરવીરપુરમાં કોરક નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને કમળ નામે પત્ની હતી. તેમને કરીર નામનો એક પુત્ર હતો. અનુક્રમે આ પુત્ર કામકીડાના વનરૂપ યૌવન વયને પ્રાપ્ત થયો. એક સુકુળની કન્યા તેને પરણાવવામાં આવી. તે તેની સાથે ઇચ્છિત ભોગો ભોગવતો હતો. પિતાનું તેના ઉપર વાત્સલ્ય બહુ હતું અને તે ધનવંત તથા મોટો શ્રેષ્ઠી હતો. કહ્યું છે કે—“ ધનવંત પિતા તથા સ્વામી, દક્ષિણ દિશાનો પવન, વિ-

દ્વાનની સોખત અને વનિતાનો સંગ તે વસ્તુઓ સ્વર્ગથી પણ વધારે સુખ આપનાર આ સંસારમાં નિવડે છે. ” આવી સ્થિતિ હોવાથી ઠરીર ધરના ધનની ગણના અથવા તે ઉપાર્જન કરવાની જરા પણ ચિંતા કરતો નહોતો. વળી દેવગુરૂની ભક્તિ કે સેવા પણ કરતો નહોતો. પર્વાદિક હોય ત્યારે તપસ્યા દિપણ કરતો નહોતો. માત્ર સ્નાન, વિલેપન, લોજન, પાન, પુષ્પશાચ્યામાં શયન, કપૂરોદિ સુગંધ મિશ્રિત તેલોનો તથા સુગંધી દ્રવ્યનો ઉપલોગ વિગેરે કાળોચિત સુખમાં તે સમય વ્યતીત કરતો હતો. આવી તેની વર્તના દેખીને એક વખતે ખાનગીમાં તેના પિતાએ તેને સાચી તથા હિતાવહ શિખામણ આપી કે—“ ભાઈ ! આપણે તો વાણીયા, આપણું જીવન તો વ્યવહાર અને વ્યાપાર ઉપર છે, અને તે બંને ઉદ્યમથીજ સિદ્ધ થઈ શકે તેવા છે. તેથી અતિશય શરીરસુખમાં નિમગ્નતા કરવી યોગ્ય નથી. કહ્યું છે કે—“ઈંદ્રિયોને બહુ દમવી નહિ, તેમ તેને બહુ પાળવી પણ નહિ. અકાળ મરણના ઉન્માદરૂપ આ બંને અવશ્ય ત્યાજ્ય છે. ” કરીરે આ પ્રધી શિખામણ અવજ્ઞાપૂર્વક સાંભળી, પછી તેની અવગણના કરી ઉઠીને ચાલ્યો ગયો. શ્રેષ્ઠી હૃદયમાં બહુ ગિન્ન થયા અને મૌન ધરીને રહ્યા. એક દિવસ કરીરે મિત્રો સાથે વાત કરતાં પિતાને સાંભળાવ્યું કે—“ અરે ભાઈઓ ! રાત્રે પુષ્પોથી ભરેલી શાચ્યામાં સુતો હતો તેમાં પણ જાણે કે કેઈએ ખડગથી મને વીંધ્યો હોય તેવું મને દુઃખ થતું હતું. ” આ વાક્ય સાંભળીને શ્રેષ્ઠી બહુજ કોપાયમન થયા અને પુ-

ત્રને ઘર બહાર કાઢી મૂક્યો. વળી તેણે પોતાના સ્વજન તથા સગાંઓને કહેવરાવી હીધું કે—“આ કરીર તમારે ઘેર આવે તો કોઈએ તેને હોલો રહેવા દેવો નહિ.” કરીર ઘર બહાર નીકળ્યો, અને કાગડાના બચ્ચાંની માફક આશ્રય વગરનો એકલો નગરમાં લમવા લાગ્યો. તેના પૂર્વના વૈભવને જાણનારા ધુર્ત માણસો તેના છિન્ન લિન્ન વસ્ત્રાદિક દેખીને તેનો ઉપહાસ કરવા લાગ્યા. નિર્ધન થઈ જવાથી તેને લોજન પણ મળતું નહોતું. આ પ્રમાણે લુધાથી પીડાવાને લીધે એક તેલ વેચનાર ધાંચી પાસે જઈને તેણે કહ્યું કે—“મને ખોળનો એક કકડો આપ.” તે બહુ નિર્દય હતો. કહ્યું છે કે—“જુગારી, કોટવાળ, ધાંચી, માંસ વેચનાર, શિકારી, રાજ અને વૈદ્ય તે સાતે દયાથી વર્જિત હોય છે.” તે ધાંચીએ શ્રેષ્ઠી પુત્રને કહ્યું કે—“જો તું ઘાણી વહન કરે અને મારા બગદોને વિસામો આપે, તો તને ખાવા માટે ખોળ આપું, નહિતો આપીશ નહિ.” તેણે તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું. તેથીજ લોકોજિત પસરી છે કે—“જે જે અવસ્થા આવી પડે છે તે સર્વ શરીર સહે છે. કાંખ-જાથી પુષ્પો દુભાય છે અને કરીરને? ઘાણી ફેરવવી પડે છે.”

પુત્ર ઘાણી વહે છે તેવા લોકો પાસેથી સમાચાર સાંભળીને શ્રેષ્ઠીએ ત્યાં આવી તર્જના કરી કે—“કેમ! તારો બધો ગર્વ ક્યાં ગયો? હજુ કાંઈ સરલતા આવી છે કે નહિ?” કરીર દુઃખથી દુભાયેલો વિનયપૂર્વક પિતાને પગે પડ્યો અને

૧ શ્રેષ્ઠી પુત્ર.

ક્ષમા યાચી.એટલે શેઠ તેને ઘેર લઇ ગયા. પછી ઘેર આવીને ગણે વર્ગની^૧ અવિચ્છિન્ન સાધના કરીને તેણે સારી રીતે શુદ્ધ કારભાર ચલાવ્યો. અનુક્રમે તે સમજ્યો કે—“જ્યાં આપણે સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્તમુખથી સંતુષ્ટ થઈને ઉદાસભાવ રાખીએ છીએ ત્યાં બહુ આનંદ મળે છે, અને જ્યાં વસ્તુ ઉપર મમતા-ભાવ બંધાય છે ત્યાં ઉલટો કલેશજ મળે છે.” આમ સમજીને છેવટે સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરીને તે પરમપદને પામ્યો.

સાર—જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તેમાં આનંદ માનવો અને તદનુસાર વ્યવહારનાં સર્વ કાર્યો કરવાં. અતિ ધન વૈભવથી ગર્વિત થઈ જઈને દુરજ ચૂકવાથી પ્રાંતે દુઃખી થવાનો સમયજ આવે છે. દુરજ બળવનાર, પ્રાપ્તધર્મથી મ્યુત નહિ થનાર અનુક્રમે સર્વ મુખને પામી શકે છે. મળેલ ધન વૈભવથી તેમાંજ રજા થઈ રહેનારને હાંસીપાત્ર થવું પડે છે.

કથા ૪૧ મી.

સ્વાર્થમૂઢ બ્રાહ્મણની કથા.

“અડો ! બળપુરુષના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી તેમાંના કેટલાક નરાધમો પ્રાપ્તમુખનો નાશ કરે છે; જેવી રીતે બ્રાહ્મણે કંથા દેખાડીને મુખનો નાશ કર્યો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

૧ ધર્મ અર્થ અને કામ.

કોઇ નગરમાં પણ જેવી બુદ્ધિવાળો એક બ્રાહ્મણ ર-
હતો હતો. તેની સ્ત્રી બહુ કંકાસ કરનારી હતી. એકરાઓ
તેને ઘણું હતાં, આજીવિકા બરોબર ચાલતી નહોતી; ખા-
વાનું પણ પૂરું મળતું નહોતું, તેમના વસ્ત્રો જીર્ણ-
પ્રાય થઈ ગયા હતા, ઘરનું આંગણ પડી ગયું હતું અને
તે બ્રાહ્મણના શરીરમાં માત્ર હાડકાં રહેલાં હતાં. એક વખત
તે બ્રાહ્મણે ધનપ્રાપ્તિ માટે એક સિદ્ધ પુરૂષની બહુ સેવા
કરી. તેની સેવાથી તુષ્ટમાન થઈને તે સિદ્ધ પુરૂષે સ્મશાન
માં છ માસ ઉપવાસ, બ્રહ્મચર્ય તથા મૌનપણે રહીને ક્રિયા
કરવાથી સાધી શકાય તેવો મંત્ર તેને આપ્યો. બ્રાહ્મણે તે મં-
ત્રની તેવી રીતે સાધના કરી. દેવતા પ્રત્યક્ષ થયો અને કહ્યું
કે—“વત્સ ! આ કંથા લઈ જા. સવારમાં હમેશાં તેને ભૂમિ
ઉપર ખાંખેરવાથી તે પાંચસે રત્ન આપશે, પણ આ કંથાને
પહોળી કરીને જોઈશ નહિ, તેમ કરીશ તો તે કંથા ઉડી
જશે.” તે કંથા લઈને વિપ્રે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. લોકોએ
તેને પૂછ્યું કે—“મહારાજ ! આ માથા ઉપર શું લઈને
આવ્યા ?” એટલે દેવતાએ આપેલી તે કંથા તે બધા લો-
કોને દેખાડવા લાગ્યો. લોકોએ કહ્યું કે—“સ્મશાનમાંથી આ
તું લાવ્યો છું તેથી તે જરૂર તને અનર્થ કરનારી થશે.” આ
પ્રમાણે બોલતા લોકો તે કંથા જોવા અને ખટપટ કરવા
લાગ્યા. તે સમયે હૃદયના દુર્ભાગપણથી બ્રાહ્મણે તે કંથા પ-
હોળી કરી. જેવી તે પહોળી કરી કે તરતજ ઉડીને આકાશમાં
તે ચાલી ગઈ. અને વિપ્ર તો તેવીને તેવી દીન અવસ્થામાં ઘેર

આવ્યો. મૃદિણીએ આવી રીતે ખાલી હાથે તેને આવતો દેખીને પગ ધોવાનું વાસણ તેના માથામાં મારી ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો.

સાર—લોકોના વચન ઉપર બહુ વિશ્વાસ રાખી પોતાનો સ્વાર્થ ઘણા માણસો બગાડે છે. લોકો તો અનેક રીતે બોલનાર હોય છે. દરેકની બુદ્ધિને વૃત્તિ એક સરખી હોતી નથી. તેથી પોતાનો સ્વાર્થ જોવો અને તદનુસાર વર્તવું દરેક માણસે આ બાબતનો સ્વતઃ વિચાર કરવાની જરૂર છે.

કથા ૪૨ મી.

સ્રીવચનાનુસારી સાળવીની કથા.

“સ્રીના કહેવા પ્રમાણે ધીર પુરૂષે વર્તવું નહિ. સ્રીના વચન પ્રમાણે વર્તવાથી એક સાળવીનો નાશ થયો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

ચંદ્રિકા નગરીમાં વીરક નામનો સાળવી રહેતો હતો. તેને એક વખત કોઈ વિશિષ્ટ કાષ્ટનું કામ પડવાથી તે અટવીમાં ગયો. ત્યાં એક મોટા ઝાડને તે છેદતો હતો, ત્યારે તે સ્થળે રહેનાર એક વ્યંતર દેવે તેને કહ્યું કે—“અરે પુરૂષ ! આ મારા રહેવાસના સ્થાનરૂપ વૃક્ષને તું છેદીશ નહિ, હું તને તારી ઇચ્છાનુસાર આપીશ, તારે જે જોઈએ તે કહે.”

આ પ્રમાણેની દેવની વાણી સાંભળીને સ્ત્રી આધીન રહેનાર તે સાળવી બોલ્યો કે—“શું માગવું તે હું મારી સ્ત્રીને પૂછીને કહીશ.” પછી તે ઘર ગયો, અને સ્ત્રીને પૂછ્યું કે—“અરે સુંદરી! આ પ્રમાણે મને વ્યંતરે કહ્યું છે, માટે શું માગવું?” તેણીએ વિચાર કર્યો કે—“જ્યારે પુરૂષ પાસે લક્ષ્મી વધે છે ત્યારે તે પૂર્વે સંચય કરેલ મિત્ર, સ્ત્રી અને ઘર ગણુનો ઉપ-
 ધાત કરે છે તે સત્ય છે; તેથી જો આની પાસે લક્ષ્મી થશે તો તે જરૂર રૂપ, ચૌવન તથા લાવણ્યથી મનોહર સ્ત્રીઓ પર-
 ભુશે, તેઓમાં તન્મય થશે અને માફ ચૌવન ચાલ્યું ગયેલ હોવાથી દાસીની જેમ મને અપમાનિત કરીને ત્યજી દેશે.
 ચાલુ પરિચયથી અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી લોકો નવું નવું ઇચ્છે છે, તેથી વૃત્તિ? માત્ર મળે તેવી માગણી કરાવું.”
 આવો વિચાર કરીને તેણે ભર્તારને કહ્યું કે—“પ્રિયતમ! આ-
 પણે મોટી રાજ્યલક્ષ્મીનું શું કામ છે? તમે શાળ ચલા-
 વીને શરીર સાફ હોય ત્યારે બે દીનાર રજો છે, તો તેના કરતાં દેવ પાસે તમારું શરીર જમણું થાય તેવી યાચના કરો.”
 તે મૂર્ખ પણ તેજ પ્રમાણે કબુલ કરીને દેવની પાસે ગયો અને કહ્યું કે—“મારું શરીર છે તે કરતાં બેવડું થાય તેમ કરો.”
 તે પ્રમાણે તેનું શરીર બેવડું થયું, અને તે વનમાંથી ઘર તરફ ચાલ્યો. જ્યારે કીલ્લાના દ્વાર પાસે આવ્યો ત્યારે તેને જોઈને લોકો એકઠા થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે—
 “અહો! આશ્ચર્ય! આશ્ચર્ય! આ કોઈ વિકૃત મૂર્તિવાળો

સાક્ષસ નગરના લોકોને ખાવા માટે આવે છે, માટે તેને મારી નાખો, મારી નાખો. ” પછી એકઠા થયેલા લોકોએ લાકડી, મુઠી, પાપાણાદિવડે તેને કુટી કુટીને મારી નાખ્યો.

માર-સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ અદ્વય હોય છે. તે પોતાના સ્વાર્થ પરતોજ વિચાર કરી શકે છે; પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ સધાતાં અન્યને શું નુકશાન થશે તેની તે કદપના કરતી નથી. આવી જ રીતે સ્વાર્થવશ મનુષ્યો પણ અન્યનું હિતાહિત એતા નથી. આવા સ્વાર્થમાં રક્ત થયેલા મનુષ્યો અન્યના સુખ દુઃખની પરવા કરતા નથી. માટે સ્વાર્થવશ ન થતાં ફરેક પ્રસંગે અન્યનું હિતાહિત જોવું તે ડાહ્યા માણસનું કાર્ય છે.

કથા ૪૩ મી.

કાર્યના તત્વને જાણનાર શ્રેષ્ઠીની કથા.

“જે કાર્ય બુદ્ધિથી મનુષ્યોને સિદ્ધ થાય છે, તે બળથી થતું નથી. જુઓ ગવૈયાનો ઉપદ્રવ વાઘના નાદથી વહીકે હઠાવ્યો હતો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કેરલપુર ગામમાં કુંદદંત નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે વિશુદ્ધ ધર્મ બુદ્ધિવાળો, નીતિવાન અને લોકની સેવા કરવામાં તત્પર હતો. તેને પુત્ર, પૌત્ર, પ્રપૌત્ર ભાણેજ

વિગેરેનું મોટું વિશાળ કુટુંબ હતું એક વખતે રાજના કૃપાપાત્ર થયેલા ગંધર્વોને શ્રેષ્ઠીના ઘરની નજીકમાં મોટા મંદિરમાં રહેવાનો હુકમ મળ્યો. પછી સવાર સાંજ અને આખો દિવસ બહુ ઉંચા શબ્દો વડે તેઓ સ્વરસાધના કરતા હતા અને કરાવતા હતા. આકાશ સુધી પહોંચે તેવો કોળાહળ હમેશાં ચતો હતો. તે સ્વરસાધનાથી આકર્ષાયેલા તે શ્રેષ્ઠીના કુટુંબમાંથી પુત્રવધુ, પુત્રીઓ વિગેરે શ્રવણેન્દ્રિયના લોહુપીપણાથી તે સ્થળેજ મૃગની જેમ ગમનાગમન કરતા હતા. તેને લીધે ઘરનાં કાર્યો પણ વારંવાર વિણસતા હતા. શ્રેષ્ઠી તેઓને નિષેધ કરતો હતો પણ કણ્ઠેન્દ્રિયની લોહુપતાથી શ્રેષ્ઠીની આજ્ઞા પણ તેઓ માનતા નહોતા. આમ થવાથી શ્રેષ્ઠીએ વિચાર્યું કે—“આ ગાંધર્વો રાજમાન્ય છે, તેઓ ખાતા હોય ત્યારે તેમને મારાથી કેમ નિષેધાય ? મારા કુટુંબીજનો પણ બાંધન રહિત થઈ ગયા છે, ગીતવિદ્યા ધૂર્તપણાની સહચારિણી છે, તેથી જરૂર આ સ્ત્રીવર્ગમાં તે પરિણામે શિયળનો નાશ કરાવનાર થશે; તેથી પાણી પહેલાંજ પાળ બાંધવી ઉત્તમ છે.” આવો વિચાર કરીને તેણે પોતાના ઘરની નજીકમાં એક મોટું દેવમંદિર કરાવ્યું ને તેમાં દેવમૂર્તિની સ્થાપના કરી. પછી મોટું ભેટણું લઈને તે રાજપાસે ગયો. રાજાએ બહુમાન આપીને કહ્યું કે—“શ્રેષ્ઠિન્ ! મારું કાંઈ કામ હોય તે સુખેથી કહો. કાંઈ માગવું હોય તે માગો.” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“સેવકના ઈચ્છિત પૂરવામાં કલ્પવૃક્ષતુલ્ય હે સ્વામી ! મેં એક દેવગૃહ કરાવ્યું છે, તે સ્થળે જો આપની

રજા હોય તો વિચિત્ર નાદ તથા અંકાર અને ઘંટ તથા નગારા વિગેરેના શબ્દોવડે રાજે કાળ સંગીત કરાવું.” રાજાએ કહ્યું કે—“ બહુ ખુશીથી વાજીત્રો વગડાવો. જે તેમ કરવામાં નિષેધ કરશે તેના ઉપર શૂદ્ધદેવતા ક્રોધાયમાન થશે એમ સમજજો. ” તે વાત ગાયકોએ અને અન્ય સર્વેએ સાંભળી. પછી શ્રેષ્ઠી હુમેશાં ભેરી, ભાંકાર વિગેરે બહુ જોરથી વગડાવીને ગાયકોનાં કાન ફેાડી નાખવા લાગ્યો. આમ થવાથી ગાંધર્વો કંટાળ્યા. તેમના ધંધામાં મંદતા આવી, તેથી તરતજ ખીનું ઘર લઇને તેઓ ત્યાંથી નીકળી ગયા. શ્રેષ્ઠી પછી સુખેથી કાળ નિર્ગમતો અખાધિતપણે ત્યાં રહ્યો.

સાર—ઘણી વખત જે કાર્યસિદ્ધિ બુદ્ધિથી થાય છે તે બળથી થતી નથી. બળ કરવા જતાં અથવા ઉતાવળા થઈને હુકમ બજાવવા જતાં ઉલટું કાર્ય બગડે છે. કળથી કાર્યસિદ્ધિ ધારેલ સમયમાં થઈ શકે છે, તેથી જ્યાં બળનું કાર્ય ન હોય ત્યાં કળ વાપરતા શીખવું, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો તેમાંજ મહત્વતા છે.

કથા ૪૪ મી.

શત્રુતુલ્ય સેવક અને સ્વામીની કથા.

“ સેવાના ફળને નહિ આપનાર સ્વામી નોકરો પાસે પણ સારા ચાર દાંત દેખાડનાર રાજાની જેમ હાંસીપાત્ર થાય છે. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

બકુલપુરમાં ભદ્રશાળ અને ચંદ્રશાળ નામના બે મંત્રી-પુત્રો સાથેજ ઉછરેલા અને બાળકિડા કરેલી તેવા હતા. તેઓ સર્વ વિદ્યા-કળામાં કુશળ અને વ્યવહાર નિશ્ચય રૂપ લોચનવાળા હતા. તે બંનેમાં થોડો ભેદ હતો. ભદ્રશાળ અવસરનો જાણુ હતો, અને ચંદ્રશાળ અવસરે શું બોલવું તે જાણતો હતો, ઉપરાંત બોલ્યા પ્રમાણે કરી શકનાર હતો એક વખતે તે બંને ભાઈઓ ધન ક્ષીણ થઈ જવાથી નવું ધન મેળવવાની આશાથી અમરપુરમાં દેવાનંદ રાજાની સેવા કરવા માટે ગયા. પ્રધાન પુરૂષોદ્ધારા તેઓ રાજાને મળ્યા, અને તેની યથાવિધિ તેઓ સેવા કરવા લાગ્યા. જ્યારે રાજા બોલાવે ત્યારે નમ્રતાથી તેઓ સભામાં પ્રવેશ કરતા હતા, યોગ્ય સ્થાનમાં સંકોચાઈને તેઓ બેસતા હતા, સ્વામીની પાસે તેના મુખ સામે મુખ રાખી અંજળી જોડીને તેઓ ઉભા રહેતા હતા, તેનાં હૃદયનાં વિચાર જાણીને તેઓ કાર્ય કરતા હતા. તેઓ રાજાથી બહુ દૂર નહિ, બહુ નજીક નહિ, સરખા અગર ઉંચા આસન ઉપર નહિ, પછવાડે તેમજ આ-

ગળ નહિ તેવી રીતે રહેતા હતા. રાજાની જેના ઉપર પ્રીતિ હોય તેના ઉપર પ્રેમ અને રાજાનો દ્રેષ હોય તેના ઉપર દ્રેષ રાખતા હતા, રાજા તાંબુળાદિ આપે તો બહુમાન ગણતા હતા, પગલે પગલે રાજાના સ્તુતિવચન બોલતા હતા, રાજા આગળ અતિ અદ્વય મૂલ્યવાળો વેષ પહેરતા હતા, જનાનામાં રહેનારા લોકોની બાબતમાં મૌન ધારણ કરીને રહેતા હતા, અને સ્વામીને પસંદ હોય તેવી કળા કેળવવામાં કુશળતા દર્શાવતા હતા.

આ પ્રમાણે રહેતાં ઘણા કાળ વ્યતીત થયો, તોપણ રાજાએ તેમને એક વસ્ત્રનો ટુકડો પણ આપ્યો નહિ. ક્રૂર વારંવાર સંકેત આર દાંત ઉઘાડીને તે પ્રમુદિત થઈને આનંદ પ્રદર્શિત કરતો હતો. તેથી તે બંને બહુ ખિન્ન થયા. એક દિવસે અશ્વક્રીડા કરવા રાજા બહાર નીકળ્યો. તેઓ પછવાડે ચાલતા હતા. લશ્કર છેટે ચાલ્યું આવતું હતું. તે સમયે ઘોડાએ રાજાને પછાડ્યો. રાજાના આગળના ચારે દાંત ભાંગી ગયા. આ સમયે અવસર જાણનાર ભદ્રશાલે ચંદ્રશાલને કહ્યું કે-“ અરે મિત્ર ! આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે રાજાને ફરીથી વિનંતિ કરીએ. હે અવસરોચિત બોલવામાં ચતુર ! આ બોલવાનો સમય છે. જે ધ્યાનમાં આવે તો કાંઈક બોલ. ” આ પ્રમાણેનાં વચનો સાંભળીને અંજળી જોડીને ધૂળથી ખરડાયેલા, માથાનો મુકુટ જેનો પડી ગયો છે તેવા અને દીનપ્રાય થઈ ગયેલા રાજા પાસે આવીને ચંદ્રશાલ બોલ્યો કે-“ દેવ ! કૃપા કરો,

અને અમને હવે જવાની રજા આપો.” રાજાએ કહ્યું કે—“તમે શા માટે જવાની ઈચ્છા કરો છો.” ચંદ્રશાહે કહ્યું કે—“મહારાજ ! કુંદના પુષ્પ જેવા ઉજવળ, હાસ્ય દર્શાવનાર આ તમારા ચાર દાંતની આટલા વખત સુધી અમારે આશા હતી; હમણા અમારા પૂર્વના દુષ્કર્મના દોષથી જેની દયાઉડી ગઈ છે તેવા વિધિએ અમારી તે આશાનો પણ નાશ કર્યો છે. અર્થાત્ તે ચાર દાંત તોડી માખ્યા છે. હવે અમે અહીં રહીને શું કરીએ ? હવે અમને લાલ મળવાની ખીલકુલ આશા રહી નથી.” આ પ્રમાણેનાં તેનાં વચનો સાંભળીને રાજા વિલખે થયો. પછી તેઓને તેની નોકરીનો સારી રીતે રાજાએ જાહેરો આપ્યો.

સાર—બુદ્ધિશાળી માણસ અવસરનો લાલ જરોજર લઈ લે છે. જે કાર્યસિદ્ધિ અન્યથા થતી ન હોય તે સમસાધીને બોલવાથી તરત થઈ શકે છે. વળી સેવકની સેવાને યોગ્ય જાહેરો આપવો તે સ્વામીની ફરજ છે. જે સ્વામી સેવકની સેવાનો યોગ્ય જાહેરો આપતા નથી, તે છેવટે હાંસીનાં ભાજન થાય છે, અને અવસર જાણનાર સેવકને અંતે જાહેરો આપ્યા વગર ચાલતું નથી.

કથા ૪૫ મી.

ખરા આળસુની કથા.

“જેઓ :અસામાન્ય આળસુ હોય છે, તેઓ શરીરની પણ દરકાર કરતા નથી. અગ્નિનો લડકો :થયો તોપણ બે આળસુઓ ત્યાથી લાગી ગયા નહિ.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

એક ગામમાં રાજા બહુ દયાળુ હતો. તેણે ઢંઢેરો ખીટાવ્યો કે—“જે રાંક આળસુ હશે તે સર્વેને અશન તથા વસ્ત્રાદિ અમારા તરફથી પૂરા પાડવામાં આવશે.” તે સાંભળીને સર્વે લોકો—“હું પણ આળસુ છું, હું પણ આળસુ છું” તેમ કહેતા એકઠા થઈ ગયા. રાજા તે સર્વને ભોજન આપતો, વસ્ત્રો પહેરાવતો અને મકાનોમાં રાખતો હતો. તેમ કરતાં કરતાં આળસુ લોકો ભોગ થઈ ગયા. તેમને સર્વને નકાસું ખવરાવવું પડતું હતું, તેથી રાજા અને પ્રધાન વિગેરે ઈર્ષા થઈ. પછી—“જે ખરા આળસુ હોય તેનું જ આપણે પોષણ કરવું, બીજાને કાઢી મૂકવા.” તેવી બુદ્ધિથી તે સર્વના આવાસ પાસે રાજાએ આગ લગાડી. તેથી તે મકાનો બળવા લાગ્યા. જ્યારે આગ સર્વત્ર ફેલાણી ત્યારે બધા નાસવા લાગ્યા. પણ બે ખરા આળસુ મામો-ભાણેજ હતા, તેઓ માંગ મકાન પડવા માંડ્યું, તોપણ “પડીશ નહિ, પડીશ નહિ.” તેમ બોલ્યા, પણ ઉઠા થયા નહિ. એટલે તે બંનેને બચાવવામાં આવ્યા. ચરપુરોના મુખથી તે વાત રાજાએ જાણી કે—“આ બે જણ!

ખરા આગસુ છે અને દયાપાત્ર છે.” રાજાએ જીવિત પર્યંત દયા લાવીને તેને પાળ્યા, બીજા બધાને કાઢી મૂક્યા.

સાર—આગસુ તે મનુષ્યનો ખરેખરો શત્રુ છે, મનુષ્યના સર્વ ગાત્રને શિથિળ કરી દેનાર—મનુષ્યની બુદ્ધિને સંકુચિત કરી દેનાર આગસુ છે. શરીર ઉપર ગમે તેવું કષ્ટ પડે તોપણ આગસુ આગસુ તજતો તથી, અને તેને પારકાની દયા ઉપર જીવવાનો સમય આવે છે. આગસથી શરીરશક્તિનો પણ નાશ થાય છે. રાજાની દયાના પાત્ર આગસુ મામા-લાણેજ ખરા દયાને પાત્ર છે. આવા દયાપાત્ર થઈને જીવનારનું જીવન નકામું જ છે.

કથા ૪૬ મી.

પ્રચલ્ન વાક્ય ધીરે બોલવા ઉપર એક આચાર્યની કથા.

“ગુપ્ત કહેવા લાયક વાક્ય હોય તે ઉચ્ચ સ્વરે કહી બોલવું નહિ. તેમ કરવાથી આચાર્યે કહેલા સૂત્રની માફક અનર્થની વૃદ્ધિ થાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કોઈ ઉપાશ્રયમાં બહુ ગુણવાળા સૂરિ પરિવાર સહિત રહેતા હતા. તે લોકોને બોધ કરતા હતા, તપસ્યાવડે આત્માનું શ્રેય સાધતા હતા, કોઈની નિંદા કે પોતાની સ્તુતિ

કરતા નહોતા, બ્રહ્મચર્ય પાળતા હતા અને શુદ્ધ આહાર કરતા હતા. એક વખતે આ આચાર્ય શિષ્યોને ઉચ્ચ સ્વરે વાંચના આપતા હતા-અભ્યાસ કરાવતા હતા. તે અભ્યાસ સમયે યોનિપ્રાલૂત અંથનું રહસ્ય સમજાવતાં તેમણે કહ્યું કે-“ શિષ્યો ! અમુક અમુક ઔષધોનું મિશ્રણ કરવાથી પાણીની યોનિમાં જન્મનારા મહાપ્રમાણુવાળા ઘણા નવીન મત્સ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. ” આ રહસ્ય બહુ ઉચ્ચસ્વરે સમજાવતાં ઉપાશ્રયની પછવાડેની ભીંત પાસે થઈને ચાલ્યા જતા માછીમારે સાંભળ્યું; અને બુદ્ધિના બળથી તેણે તે બરોબર ધારણ કરી લીધું. તે ઔષધો તેણે એકઠા કર્યા. અને જળથી ભરેલા સસોવરમાં તે ચૂર્ણ નાખ્યું. એટલે તેમાં ઘણા મોટા મત્સ્યો ઉત્પન્ન થયા. આ ઉપાય હાથમાં આવવાથી તે બહુ આનંદિત થયો અને તે પ્રયોગવડે તે તે પ્રમાણે હુમેશાં કરવા લાગ્યો. તેમજ તે મત્સ્યો વેચીને આજીવિકા ચલાવવા લાગ્યો.

સૂરિ તો તે સ્થળેથી અન્યગ્ર વિહાર કરી ગયા. અને ઘણા વખતે કેટલાક ગામ નગરોમાં વિહાર કરીને ફરીથી તેજ સ્થળે આવ્યા. તે સૂરિને તે સ્થળે આવેલા જાણીને તે માછીમાર સોનામહોરનો થાળ ભરીને તેમની પાસે આવ્યો અને તેમની પાસે બેસીને પ્રાર્થના કરી કે-“મહારાજ ! આ અહણુ કરો, અહણુ કરો. આટલી મારા ઉપર અવશ્ય કૃપા કરો.” સૂરિએ પૂછ્યું કે-“ તું કોણ છે ? અને આ ભેટ શેની છે ? ” માછીમારે કહ્યું કે-“ પ્રથમ આપ અત્રે હતા ત્યારે

શિષ્યોને લણાવવાના અવસરે આપ મીનોત્પાદક ચૂર્ણ તેમને શીખવતા હતા, તે મેં સાંભળ્યું હતું; પ્રયોગ કરતાં તે ચૂર્ણની મને ખાત્રી થઈ હતી. મેં અન્ય કોઈને તે શીખવ્યું નથી, મેં મહેનત વગર તેનું પુષ્કળ ફળ મેળવ્યું છે, તેથી ભક્તિવટે આપ વિદ્યાશુર પાસે ભેટણું લઈને આવ્યો છું.” સૂરિએ મનમાં વિચાર કર્યો કે—“ અહો ! સાવચકારી કાર્યમાં સહાય આપનાર મને ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે !! ” પછી કૃત્રિમ હાસ્ય કરીને તેણે તે માછીમારને કહ્યું કે—“ અમે નિર્ઐશ સાધુ છીએ, તેથી ધન ગ્રહણ કરશું નહિ. પણ તું વિનયી અને કૃતજ્ઞ છે, તેથી વિશેષ મોટા મત્સ્યો અને તેવું ચૂર્ણ હું તને બતાવું છું.” તે સાંભળી તે બોલ્યો કે—“બહુ મોટી કૃપા કરી.” તેમ કહી પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું. પછી જ ચૂર્ણ જળમાં નાખવાથી તરતજ સિંહની ઉત્પત્તિ થાય તેવું ચૂર્ણ આચાર્યે તેને દેખાડ્યું. “ વિશેષ અધિકરણની અને હિંસાની વૃદ્ધિ ન થાય ” તેવા આશયથી બુદ્ધિવંત મનુષ્યો પણ પ્રાણાતિપાતાદિકથી થતી વિરાધના અંગીકાર કરે છે. “સાવચ્છ આરંભનો અંત તે મોટું કાર્ય છે.” પછી તે માછીમાર “સૂરિએ મારી ભક્તિથી પરમ તુષ્ટમાન થઈને મોટા મોટા મત્સ્યો બનાવવાના ચૂર્ણની ઔષધિનો પ્રયોગ મને બતાવ્યો” તેવા વિચારથી મનમાં અત્યંત આનંદ પામતો ઘેર ગયો અને બધી ઔષધિઓ એકઠી કરી. પછી

મોટા સરોવરના પાણીમાં તે ચૂર્ણ નાંખ્યું કે તરતજ તેમાંથી સિંહ ઉત્પન્ન થયો. તેણે તે માછીમારને મારી નાખ્યો; એટલે ત્યાર પછીથી સાવધ આરંભની વૃદ્ધિ બંધ થઈ. આ કારણને લીધે પાપકારી ગુપ્ત વચન ઉચ્ચેથી ઉચ્ચાર કરવાનો નિષેધ કરેલ છે.

આર-ગમે તેવી ગુપ્ત વાત પણ ચાર કાને જતાં પ્રગટ થઈ જવાનો ભય રહે છે. ભીંતને પણ કાન હોય છે એમ કહેવાય છે; તેથી ગુપ્ત વાત અંતરમાંજ રાખવી તે ખાસ જરૂરનું છે. વગી જેનાથી પાપની વૃદ્ધિ થાય, આરંભ સમારંભ વધે તેવાં પાપકારી કાર્યો તો ગુપ્તપણેજ સમજવા લાયક છે. તેનો ઉચ્ચેથી ઉચ્ચાર કરતાં કોઈને તેવો દાખલો એસાડવાનું મન થતાં બોલનાર પણ પાપનો ભાગી થાય છે. પાપથી જીને તરતજ તેવી પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવું તે સુજ્ઞની ખાસ ફરજ છે.

કથા ૪૭ મી.

કુંભાકરના મિથ્યાદુષ્ટની કથા.

“જે કાર્ય ફરીથી ન કરવું હોય તે માટે મિથ્યાદુષ્ટ આપવો તે યોગ્ય છે, ખાકી તો કુંભારની જેમ ફરીથી તે કાર્ય કરતાં મિથ્યાદુષ્ટ નકામો જાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કોઈ એક ગામમાં એક જૈનધર્મી કુંભાર રહેતો હતો. તેના ઘરમાં ઘણા શિષ્યોથી પરવરેલા એક આચાર્ય રહેતા હતા. તેમના શિષ્યવૃંદમાં એક બાળ સાધુ બહુ ઢિડાપ્રિય હતો. તે હાથનો અંગુઠો તથા આંગળીને એકઠી કરીને કાંકરા ફેંકીને કુંભારનાં માટીનાં વાસણો ફેડી નાખતો હતો. કુંભારે તેને તેમ કરતો દેખીને વાર્યો. ક્ષુલ્લકે કહ્યું કે—“મિચ્છામિદુક્કડમ્.” આ પ્રમાણે કહીને પાછો તે પ્રમાણે જ રવા લાગ્યો. કુંભારે વાર્યો, ત્યારે કહ્યું કે—“મિચ્છામિદુક્કડમ્.” આ પ્રમાણે ચાર-પાંચ વખત કર્યું. તે દેખીને કુંભાર ખેદ પામ્યો, અને એક મોટો કાકરો હાથમાં લઈને તે ક્ષુલ્લકના કૂન ઉપર ચોળવા લાગ્યો. તેથી ક્ષુલ્લક દુઃખી થઈને બુમો પાડવા લાગ્યો. કુંભારે કહ્યું કે—“મિચ્છામિદુક્કડમ્.” અને તે પ્રમાણે વારંવાર ઉંચે સ્વરે કહેવા લાગ્યો. ગુરૂએ ત્યાં આવીને પૂછ્યું કે—“આવું કાર્ય કરો છો, અને મિચ્છાદુષ્ટત આપો છો તેનું શું કારણ? તેનો શો અર્થ?” કુંભારે કહ્યું કે—“જેવો આ ક્ષુલ્લક મૃષાભાષી છે, તેવો હું પણ મિચ્છાભાષી છું.” તેમ કહીને પછી તે ક્ષુલ્લકને છોડી દીધો. ત્યારથી કુંભાર અને ક્ષુલ્લકનો મિચ્છામિદુક્કડ શાસ્ત્રમાં પણ પ્રસિદ્ધ થયો.

સાર—ખોટું કામ કર્યા કરે, સામાનું મન દુભાય તેવું કાર્ય કર્યા કરે અને ભૂલની માપ્રી માગે, તે માપ્રીનો કાંઈ અર્થ નથી. માપ્રી માગતાં ફરી તેવું કાર્ય નહિ કરવાનો

પહેલો નિયમ કરવો જોઈએ. આજે એક ભૂલ માટે મિથ્યા-
કુળ્લેત માગી ફરીથી તેજ કાર્ય અગર ભૂલ ગીજે દિવસ
કરવા માંડીએ ત્યારે પ્રથમ માગેલી માફીતું કાંઈ પણ ફળ
મળતું નથી. પ્રતિવર્ષ વાર્ષિક પર્વ સમયે મગાતા મિથ્યા-
કુળ્લેત માટે પણ આ વાત બહુ વિચારવા જેવી છે.

કથા ૪૮ મો.

વૈર બાંધવા ઉપર વણિક તથા લિક્ષુકની કથા.

“ બુદ્ધિમાન માણસે ગર્વથી કોઈની સાથે વૈર બાંધવું
નહિ; અને વણિક તથા લિક્ષુકના દષ્ટાંતની જેમ કોઈને
આપત્તિમાં નાંખવો નહિ. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કુરૂવિંદ પુરમાં કલહંસ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો.
તેની પાસે ઘણી વિભૂતિ હતી. એક દિવસે તેના ઘરમાં
કોઈ મહોત્સવ પ્રસંગે ઘણા લોજય, પેય અને લેહ્ય પદા-
ર્થોચ્ચુક્ત જમણવાર હતી, અને ઘણા માણસો જમવા આ-
વ્યા હતા. તે સમયે એક લિક્ષુક લિક્ષા માગવા તેને ઘેર આ-
વ્યો. ગૃહપતિએ પાસે ઉભેલી પત્નીને કહ્યું કે—“આને લિક્ષા
આપો.” તેણી આપવાની વસ્તુ લઈને તે લિક્ષુકની સન્મુખ
ગઈ. દિવ્ય રૂપ અને લાવણ્યવાળી, સુંદર અવયવોથી અતિ
અનોહર લાગતી તે શ્રેષ્ઠીપત્નીને જોઈને તેનોજ વિચાર કરતો

જાણે અંધ હોય, બહેરો હોય, મુંગો હોય, જડ હોય પત્થર જેવો નિશ્ચેષ્ટ હોય તેમ તેનામાં એક મનવાળો તે થઈ ગયો. મનમાં તેનું જ ધ્યાન ધરતો અને તેનાજ સામું એક દૃષ્ટિથી જોતો તે લિક્ષા ગ્રહણ કરવાનું પણ ભૂલી ગયો. શ્રેષ્ઠી પત્નીએ કહ્યું કે—“ આ લિક્ષા શ્વે. ” પણ તે શૂન્ય મનવાળો થઈ જવાથી જાણે કે કાંઈ જાણતો ન હોય તેમ શૂન્ય ઉભો રહ્યો, અને જરા પણ હાડ્યા ગાડ્યા વગર એક નજરથી તેની સામું જોવા લાગ્યો. તેની તેવી સ્થિતિ દેખીને કલહસ્ર શ્રેષ્ઠી કોદે ભરાયો અને તેને કહ્યું કે—“ અરે ભિક્ષુક ! આ મારી પત્ની સામું આંખો ફાડીને તું જોયા કરે છે, તો શું તારે એને લઈ જવી છે ? ” તે આંખળી સ્મૃતિ પ્રાપ્ત કરીને ચૈતન્ય આવવાથી તે ગોડ્યો કે—“ શ્રેષ્ઠિન ! આણું વિપરિત કેમ બોલો છો ? હું એવું અત્યાર સુધી ધારતો નથી, પરંતુ હવે તો તમારી આ પત્નીને લઈનેજ હું જઈશ; તે લઈને જતાં જો તમે મને રોકશો તો અન્ન તથા પાણીનો ત્યાગ કરીને અહીં તમારા ઘરના દ્વાર આગળજ હું મૃત્યુ અંગીકાર કરીશ. ”

આ પ્રમાણે વજ્ર જેવી દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા કરીને કેડ બાંધીને ખીંતનો ટેંકો લઈને તે તે સ્થળે લાંઘણ કરવા બેઠો, તેને ઉઠાડવાને કોઈ શક્તિમાન થયું નહિ. તેણે તો મરણનો નિશ્ચય કર્યો હતો. સ્વજનો જમવા એકઠા થયા હતા તે થાકી થાકીને પોતાને ઘેર ગયા. કદાચહ અને કોધથી તે ભિખારી

તે સ્થળેથી મુંઢલ ખસ્યો નહિ. આ પ્રમાણે પંદર લાંઘણ થઈ. તેના શરીરમાં માત્ર ચામડી અને હાડકાં રહ્યા, તોપણ તેનામાં દીનતાની જરા પણ નિશાની દેખાતી નહોતી. શ્રેષ્ઠીએ વિચાર્યું કે:-“ આ નકામો વૈર-વિરોધનો ઉદ્દય થયો. આ ભિક્ષુકને હવે મૃત્યુ નજીક આવ્યું છે. મારા સર્વ-સ્વનો નાશ થાય તો પણ અધમપણાના પ્રસંગને લીધે હું મારી પત્ની તેને આપી શકું તેમ નથી. તેથી જો કહાચિત આ અહિ મરણ પામશે, તો તેના મરણનું કલંક ચઢાવીને સ્વજનો મને પંક્તિ બહાર કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અને રાજા દંડ લેશે. વળી મારો સાથે વિરોધ ધરનારા ઘણા હોવાથી તેઓ મને નિષ્કલંકિત ગણશે કે નહિ તેની મને શંકા છે. તેથી પ્રથમ તે સર્વેનો અભિપ્રાય જાણીને પછી યોગ્ય કરું.”

આવો વિચાર કરીને પોતાની જ્ઞાતિના અગ્રેસરોને ઘર તે ગયો. તેમની પાસે જઈને તેણે કહ્યું કે-“અરે બાંધવા ! તમે જાણો છો કે મારી પત્નીને ગ્રહણ કરવાના દુરાગ્રહથી તે અન્યાયી ભિક્ષુક મારા આંગણામાં લાંઘણ કરે છે.” તેઓએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે-“જરાબર છે.” કલહુસે કહ્યું કે-“તે હાલ મૃત્યુ પામ્યો છે, તો હવે શું કરવું ?” તે સાંભળીને કેટલાક આગળના વૈરવાળા, કેટલાક વિમ્મસંતોષી, કેટલાક ઈર્ષ્યાળુ અને કેટલાક લોભી હતા તેઓ બોલ્યા કે-“અરે કલહુસ ! જો તે ભિક્ષુક તારા આંગણામાં મરી ગયો

હશે, તો તને પંક્તિલેદ કરી જ્ઞાતિજહાર કરશું.” કલહડંસે કહ્યું કે—“તે તેના દુરાચર્યથી મરી ગયો તેમાં મારો શું દોષ?” પણ તે સર્વેએ તે કાંઈ સાંભળ્યું નહિ, ફક્ત પ્રથમની માફકજ કહેવા લાગ્યા. જ્ઞાતિજનોનું તત્ત્વ પાંચીને પછી તે કોટવાળ તથા મહા અમાત્ય વિગેરે અધિકારીઓ પાસે ગયો, તો તે બધાએ પણ તેમજ પ્રત્યુત્તર આપ્યો. તેઓ પણ લોભીઆ થઈને તેને દંડ કરવાને ઈચ્છતા હતા. કહ્યું છે કે—“ધનવંત ઉપર બધા લોકો ઈર્ષ્યાળુ હોય છે, અને તેની પાસેથી ધન લેવાનો પ્રયત્ન કરનારા હોય છે. આવો લોભનો શોભ મુકનારા તો કોઈ એક બેજ હોય છે.”

આ પ્રમાણે જ્ઞાતિજનોનો અને અધિકારીઓનો મર્મ પાંચી જઈને તે કલહડંસે લોકોને એકઠા કરીને તે ભિક્ષુકને કહ્યું કે—“મહેરબાની કરીને આ મારી પત્ની ગ્રહણ કર, ને તેને લઈ જા.” તેમ કહી તેને અર્પણ કરી. તે સંતુષ્ટ થયો, તેનો ક્રોધ સમી ગયો અને તે બોલ્યો કે—“સાડું થયું, તારો ગર્વ ઉતર્યો, તું હવે નમ્ર થયો, મારે તો તારી પત્ની ભગિની તુલ્યજ છે, મારે તેનો ખપ નથી, તારો ગર્વ ઉતારવાનુંજ મારે તો કામ હતું.” તેમ કહીને તે સ્થળેથી ઉઠીને તે ચાલ્યો ગયો. કલહડંસે ત્યાર પછી જ્ઞાતિજનને અને રાજ્યના અધિકારીઓને કહ્યું કે—“મેં તમારી હકીકત-તમારું તત્ત્વ જાણી લીધું. અહો લોકોનો મોટો ભાગ વાણીમાત્રવડેજ મધુર છે, પણ કાર્ય પડ્યે સહાય આપે તેવા નથી.” લોકો તે

સાંભળી લજ્જા પામીને પોતપોતાને સ્થળે આડ્યા ગયા. શ્રેષ્ઠીએ વિચાર્યું કે—“ જ્ઞાનામૃતની ઉર્મિઓથી તૃપ્ત થયેલ યોગીજ ખરેખર કૃતકૃત્ય છે, જે મનુષ્ય તત્વ જાણનાર ન હોય તો કોઈ પણ કર્તવ્ય કરી શકતો નથી. તે સંસારની ઉપાધિ ભોગવે છે ને તેમાં આથડે છે. ” આ પ્રમાણે વિચારી સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી તેણે યોગીપણું ધારણ કર્યું અને પરિણામે નિઃકલેશી પદ પ્રાપ્ત કર્યું.

આર—ધન-વૈભવની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય તેવે સમયે કોઈ નિર્ધનને દેખીને તેને તુચ્છકારવો નહિ, તેમ કોઈ પણ સ્થિતિમાં ગર્વ તો કરવોજ નહિ. વળી સર્વની સાથે સારું રાખતા શીખવું. ધન સંપત્તિવાળે સમયે વૈર-વિરોધ કરનારો કોઈ વળત બહુ પસ્તાવાનો અને નીચે ઉતરી જવાનો પ્રસંગ આવે છે. બોલવામાં પણ મનુષ્યે બહુ સાવધતા રાખવાની જરૂર છે. આ એક વાર્તામાં આવો બોધ બહુ રહેલો છે. વૈર વિરોધ કરનાર, અહંકાર લાવનાર તુચ્છતાના વચન બોલનારને અતે પસ્તાવું પડે છે.

કથા ૪૯ મી.

કૃપણ શ્રેષ્ઠીની કથા.

“કૃપણુતાર્થી સંચય કરેલા દ્રવ્યના ભોક્તા અન્ય મનુષ્યો થાય છે, અને સંચય કરનાર તો કેવળ એક વણ્ણિકની જેમ તેના પાપનો ભાજનજ થાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કુંઠકલિકા નામે નગરીમાં એક કુરબક નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો, તે બહુ ધનવાંત છતાં બહુજ કંબુસ હતો. તે શરીરે સુકલ લાકડી જેવો, કઠોર ભાષા બોલનારો, નિષ્કુરહૃદયવાળો, સ્નેહની કે પ્રેમની વાતોના સ્વાદથી પણ દૂર રહેનારો, વિશ્વાસ, સંતોષ અને ક્ષમાથી રહિત મનવાળો, તદન રૂક્ષ આહાર કરનારો, સ્વજનના દર્શનથી વાંકુ મોઢું કરવાવાળો અને સ્નાનાદિ કરવાથી દૂર રહેનારો હતો. તેણે ઘણું સોનું, માણેક, રત્નાદિનો સંચય કર્યો હતો. એક દિવસ સંચિત કરેલું તમામ દ્રવ્ય એક કઢાઈ (ચક્ર) માં ભરીને માથે ઉપાડીને બહારના ઉદ્યાનમાં બૂમિમાં દાટી દેવા માટે રાત્રે એકલો તે નીકળ્યો. ત્યાં જઈ એક સ્થળે ખાડો ખોદી તે ધન દાટ્યું અને ઉપર બરાબર નિશાનીઓ કરી. પછી આસપાસ બરાબર જોયું હતું, છતાં પણ તેને કોઈ હોવાની શંકા પડી, તેથી તેણે વિચાર્યું કે:—“અહીં નજીકમાં આવેલા દેવાલયમાં રહેલા કોઈએ

મારો ખાડો ખોદવાનો શબ્દ સાંભળ્યો હોય તો શું થાય ? તેથી હું વધારે ખારીકીથી નિરીક્ષણ કરું. ” આવો વિચાર કરી તે પાસેના દેવકુળમાં ગયો. તે દેવકુળમાં એક પરદેશી ધૂર્ત શિરોમણિ લિશ્તુક સાંજરે આવીને સૂતો હતો. તેણે એકાંતમાં રાત્રે ખાડો ખોદાવાનો અવાજ સાંભળ્યો હતો. તેણે બણ્યું કે:—“ જરૂર અહીં કોઈ નિધિ દાટવા આવેલ છે. ” વણિક તે દેવકુળમાં આવ્યો, ત્યારે તેણે તે લિશ્તુકને જોયો. બાળપણથી વનમાં રહેલ હોવાથી શ્વાસ રૂંધવાની ક્રિયા તે બણતો હતો; તેથી મહદાની જેમ શ્વાસ રૂંધીને તે સુઈ રહ્યો. વણિકે તેને ઠીઠો, પણ અંધારું અને નાડીના ધબકારા બણવાના જ્ઞાનને અભાવે તેને શ્વાસ લેતો નહિ. દેખીને તેને મૃત્યુ પામેલો બણી તેની નાશિકા તેણે છેદી નાંખી, પણ ધૂર્ત લિશ્તુક એક જરા પણ હાલ્યોઆલ્યો નહિ. પછી તેણે તેના કાન કાપી નાખ્યા, તો પણ તેણે જરા પણ સળવળાટ કર્યો નહિ; તેથી તેને મૃત્યુ પામેલો નિશ્ચય પૂર્વક બણીને તે સ્વગૃહે ગયો અને સુઈ ગયો. પેલો લિખારી તેના ગયા પછી ધીમે ધીમે ઉડીને શબ્દાનુસારે તે સ્થળે ગયો અને ખાડો ખોદીને બધું ધન તે સ્થળેથી કાઢી લઈ તે સ્થળે તેવીજ નિશાનીઓ ફરીથી કરી. પછી તેજ રાત્રે ખીજે સ્થળે જઈ તે ધન તેણે દાટી દીધું, અને થોડુંક દ્રવ્ય સાથે લઈને વેશ્યાને ઘર જઈ તે ભોગવિલાસ ભોગવવા લાગ્યો, તેને કેટલોક સમય વ્યતીત થઈ ગયો.

એક દિવસે તે લિખારી આખું શરીર કપડાંથી ઢાંકીને કુરળક શ્રેષ્ઠીના નામથી અંકિત કરેલી વીંટી વેચવાને માટે એક સોનીની હુકાને ગયો. તે સ્થળે કુરળક શ્રેષ્ઠી બેઠો હતો. તે કાર્પટિકે તે મુદ્રારત્ન સોનીને દેખાડ્યું. પ્રસંગવશાત્ શ્રેષ્ઠીએ પણ તે મુદ્રા જોવા માટે હાથમાં લીધી. તેણે તેની ઉપર પોતાનું નામ દીધું, એટલે તે મનમાં અંકિત થયો. તેણે વિચાર્યું કે—“ અહો ! મેં તે જીવતો છે કે નહિ, તેની પ્રતીતિ માટે જેના નાક તથા કાન છેદ્યા હતા અને જેને મરેલો ધારીને છેડી દીધો હતો તેજ આ લિખારી જણાય છે. ખરેખરો માયાકપટમાં કુશળ આ માણસ જીવતોજ લાગે છે, અર્થલોભથી તેણે આવી અસહ્ય પીડા પણ સહન કરી છે, અને માફ ધન તેણે ગ્રહણ કર્યું જણાય છે, તે સિવાય આ મારી મુદ્રા તેની પાસે કેવી રીતે આવે ? ”

આવો વિચાર કરી શ્રેષ્ઠીએ “ આ ચોર છે ” તેમ કહીને તેને અગ્રહસ્તવડે દ્રઢતાથી પકડ્યો. તે કજીઓ રાજ્ય-દ્વારે ગયો. રાજના અધિકારીઓએ વીંટી ઉપરની નામની નિશાનીવડે તેને ચોર ગણ્યો. શ્રેષ્ઠીએ ‘આ લિખારીએ માફ ખીજું ઘણું દ્રવ્ય ચોરી લીધું છે’ તેવો આરોપ તેના ઉપર મૂક્યો; એટલે નખથી શિખા પર્યંત કપડાંથી ઢાંકાયેલ તે લિખારી તેના ઉત્તરમાં બોલ્યો કે—“ મહારાજ ! મેં તે વસ્તુને ગદલે વસ્તુ લીધી છે. તેમાં મારી ચોરી કેવી રીતે કહેવાય ? ” અધિકારીએ પૂછ્યું કે—“ આ શ્રેષ્ઠીને તે ગદ-

લામાં શું આપ્યું છે ? ” લિખારીએ કહ્યું કે-“ સાદું તો થઈ ગયું છે, છતાં તે કબુલ નજ હોય તો પોતપોતાની વસ્તુ બંનેએ ગ્રહણ કરી લેવી તે ન્યાય છે, માટે બુઝો, બુઝો ! ” આ પ્રમાણે કહીને શરીર ઉપર વીંટાળેલા વસ્ત્રો તેણે દૂર કર્યા અને પોતાના નાક અને કાન શ્રેષ્ઠીએ કાપ્યાં હતાં તે દેખાડ્યાં. અધિકારીઓએ પૂછ્યું કે-“ આ શું ? ” લિક્ષુકે કહ્યું કે-“ અરે મહાપુરૂષો ! હું પરદેશી છું, સુએથી તે દેવકુળમાં વિસામો લેવા સુતો હતો. મને મૃતપ્રાય ધારીને આ કૃપણ શ્રેષ્ઠીએ છરીવડે મારા નાક કાન છેદીને મારી વિડંબના કરી છે. મેં તેના બદલામાં શબ્દાનુસારે તેણે ખાડો ખોદેલ તે સ્થળ નાખીને તેનો દારેલ નિધિ ગ્રહણ કરેલ છે. જો તેને તે કબુલ ન હોય તો મારી જે વસ્તુ (નાક તથા કાન) તે લઈ ગયો છે તે મને પાછી આપે અને તેનું બધું દ્રવ્ય લઈ લે. ” આ પ્રમાણેનાં તેનાં વચનો સાંભળીને રાજપુરૂષોએ શ્રેષ્ઠીને પૂછ્યું કે-“ હવે શું કરવું ? શું પ્રત્યુત્તર આપવો છે ? ” શ્રેષ્ઠીએ દીર્ઘ નિઃશ્વાસ નાખીને કહ્યું કે-“તેણે તેનું કાર્ય કર્યું છે. જ્યાં વિધિજ પ્રતિકૂળ હોય ત્યાં બીજું શું કહેવું ? ” તેના આવો ઉત્તર સાંભળી અમલદારે બોલ્યા કે-“ લિક્ષુક ! તું ચાલ્યો જા, અને તને મળેલ દ્રવ્ય સુએથી ભોગવ; અને હે શ્રેષ્ઠી ! જો તમે આનાં નાક કાન પાછા આપી શકો તેમ હો તો તમે બંને અન્યોઅન્યનું પાછું ગ્રહણ કરજો. ” આવો હુકમ થવાથી

ભિક્ષાચર પાસે બધું દ્રવ્ય રહ્યું. પછી લાગ જોઈને ભિક્ષા-
રીએ કહ્યું કે—“અહો, તમારો ન્યાય તો આવોજ છેને !
આવી રીતે અત્રેના વ્યાપારીઓ સુખે સુતેલા પરદેશીઓને
વિડંગના કરે છતાં તેનો બદલો તેને કાંઈ ન મળે ? તમે આ-
વોજ ન્યાય કરો છો ? ” તે સાંભળીને રાજા શ્રેષ્ઠી પર ક્રોધા-
યમાન થયો, અને તે કૃપણ શ્રેષ્ઠીના ઘર તથા બાકી રહેલી
સંપત્તિ જપ્ત કર્યાં, એટલે શ્રેષ્ઠી મૂર્છા ખાઈ ગયો અને રાતો
નિઃશ્વાસ મુકતો દેવને ઉપાલાંલ દેતો તેમજ આકાશ તરફ
જેતો હૃદય ત્રુટી જવાથી આખરે મૃત્યુ પામ્યો.

સાર—અતિ લોભ કરવાથી આખરે નાશ પામવાનોજ
સમય આવે છે. જે ધન ઉપયોગમાં લેવાતું નથી, દાનમાં વપ-
રાતું નથી તેનો અંતે નાશજ થાય છે. ધન ગ્રંથજ છે. ગમે
તેટલું સાચવીને રાખીએ પણ તે નિશ્ચય રહેતુંજ નથી.
આખરે તે બીજનાજ હાથમાં જાય છે. ખચ્ચું અને લોગ-
વ્યું તેજ ખર્ચ દ્રવ્ય છે, બાકી કૃપણતાથી સંઘરી રાખનારને
અંતે પસ્તાવાનોજ સમય આવે છે, અને હાય-વોય કરતાં
તે પ્રાણ ગુમાવે છે.

કથા ૫૦ મી.

એક લોલી ધૂતારાની કથા.

“પારકાનું દ્રવ્ય લઈને શઠ લોકો એક સોનીની જેમ તે પાછું આપવાનો મનમાં પણ વિચાર કરતા નથી.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

એલાપુર નગરમાં કલાકેલિ નામે સોની રહેતો હતો, અને ચંદન નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. ચંદન શ્રેષ્ઠીને ઘેર એક વખત પુત્રી જન્મી. તે બાગિકા માટે સુંદર અલંકારો ઘડાવવા સારૂ શ્રેષ્ઠીએ પેલા સોનીને તોલ કરાવીને ઉંચી જાતનું સુવર્ણ આપ્યું. કેટલાક દિવસો ગયા પછી શ્રેષ્ઠી તે સોનારને હમેશા કહેતો કે—“મારું સોનું પાછું આપ અથવા અલંકારો આપ.” સોની કહેતો કે “આપીશ, આપીશ.” પણ આપતો નહોતો. તેમ કરતાં તે શ્રેષ્ઠીપુત્રી યૌવનવતી થઈ, તોપણ તેણે ઘરેણાં આપ્યાં નહિ. તે પુત્રીના કોઈ મહર્દિક યુવાન વચ્ચિક સાથે લગ્ન થયા, તે શ્વશુરગૃહે ગઈ. અનુક્રમે તે ગર્ભવતી થઈ, એટલે માતા પિતા ગૌરવપૂર્વક વાતસલ્યથી તેને પોતાને ઘેર લઈ આવ્યા. અનુક્રમે તે કન્યાને પુત્ર અવતર્યો, લાણેજ નિમિત્તે જ્ઞાતિરિવાજ મુજબ કરિયાવર વિગેરે આપવાની તેમની ઇચ્છા થઈ; તેથી તે સોની પાસે વારંવાર પ્રથમનું આપેલ સોનું તે માગવા લાગ્યો. તે ધૂર્ત સોની તો પ્રથમની જેમજ વાયદા કર્યા કરતો હતો. એક દિવસ ઘણા વરસના વાયદા-

ઓઢી કંટાળીને ક્રોધથી રાતા નેત્ર કરતો ખિન્ન થયેલો શ્રેષ્ઠી તે સોની પાસે જઈને સોનું અગર આભૂષણો માગવા લાગ્યો. તેણે તે સમયે કાંઈ પણ પ્રત્યુત્તર આપ્યો નહિ, ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ નિષ્કુર થઈને તેને કહ્યું કે:—“ અરે ધૂર્ત ! પુત્રી માટે કરવા આપેલા આભૂષણો ભાણેજ માટે આપવાનો સમય થયો તો પણ તું આપતો નથી ? ” કલાદનો પુત્ર પાસે બેઠો હતો તે આ ઉદ્ધરાણી સાંભળીને ક્રોધ કરીને બોલ્યો કે:—“ પિતા ! તમે આવા ઉતાવળીઆ કાયર પુરૂષો સાથે શામાટે વ્યવહાર રાખો છો ? તમને પુરૂષની પરીક્ષાજ આવડતી નથી ! ” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે:—“ પુત્રી જન્મી ત્યારે તેને માટે અલંકારો કરવા આપ્યા તે ભાણેજના અવસર સમયે હું લેવા આવ્યો છું, છતાં તું મને ઉતાવળીઆ અને અધિરો કહે છે, તો એવો કોણ ધીરજવાળો છે કે જે આટલા કાળ સુધીનો વિલંબ સહન કરે ? ” સોનીના પુત્રે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે:—“ અમારો એવો રિવાજ છે કે પૂર્વે જે જે લીધું હોય તે સાતમી પેઢી સુધી પણ પાછું આપવું નહિ; તો પછી મારો પિતા આ ભવમાંજ તમને સોનું આપશે એમ ધારીને તે લેવા માટે માગણી તમે કરો છો તે સાંભળી મને નવાઈ લાગી છે. રાજ વધ કે ખંધન કરે તો પણ દ્રઢ ચિત્તવાળા થઈ તે સહન કરવું, પણ લીધેલ પાછું આપવું નહિ તેજ અમારો આચાર છે. જો તેમ ન કરીએ તો અમારો વ્યવહાર કેવી રીતે ચાલે ? જે સ્થળે ઘણા ભોળા અને લોભીઆ લોકો વસે છે તેવે સ્થળે નવો નવો માર્ગ

શોધતાં ઘણા કાળ ચાલ્યો જાય છે. ” તેનાં આવાં વચનો સાંભળીને સોનાની લાલચ છોડી દઈ શ્રેષ્ઠી સ્વગૃહે ચાલ્યો ગયો.

સાર—ઘણા માણસોને એવી કુટેવ પડી ગઈ હોય છે કે પારકાનું જે કાંઈ લીધું હોય તે ગમે તેટલી વાર લેવા આવે તો પણ નવાં નવાં જહાનાં શોધીને તે ચીજ પાછી આપતાજ નથી. આવા માણસોનો વ્યવહાર પ્રથમ તો ચાલે છે, પણ તેની કુટેવોની ખબર પડી જતાં પછી તેનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી ને કોઈ તેને ચીજ આપતું નથી; માટે આવી કુટેવ છોડી દેવી તેમાંજ સાર છે. આ કુટેવથી વિશ્વાસ રહિત થઈ જવાય છે.

કથા ૫૧ મી.

દાન નહિ દેવા ઉપર શંકલ શ્રેષ્ઠીની કથા.

“ જે સ્વોપાર્જિત ધનને યથાશક્તિ દાનાદિકમાં આપતો નથી, તે શંકલ શ્રેષ્ઠીની માફક તેમાંજ પરવશ થઈને રહે છે. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

આકાશ સુધી ઉંચા મહેલોથી અરુણ સારથિના રથની ગતિને દખલના કરનાર હેમરથ નામે એક નગર હતું. તે નગરમાં શત્રુની ઓઝોની ચક્ષુઓમાંથી હમેશા અશ્રુ વરસાવનાર અને ન્યાયનિપુણ જહનુ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો.

તે નગરમાં કરોડો સોનામહોરોનો સ્વામી સંકલ નામે શ્રેષ્ઠી વસતો હતો. તે કૃપણતાનો ભંડાર હતો, કોઈને કાંઈ આપતો નહોતો તેમ દ્રવ્યનો ઉપલોગ પણ કરતો નહોતો. તેના કુટુંબને બપોરે એક વખત જમવાનું મળતું, તે વખતે પણ દરેકના આહારના કોળીઆ તે ગણતો હતો. કોઈ વખત કાઢવવાળા કુવામાં એક કોડી પડી જતી તો તે પણ તે લઈ લેતો હતો. તે સ્થળે એક દરિદ્રી પણ બહુ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે એક વખતે તેની પાસે યાચના કરવા આવ્યો, સંકલે તેને કાંઈ આપ્યું નહિ, અને ‘નહિ નહિ’ તેમ કહ્યું, તેથી તે વિપ્રે કહ્યું કે—“લોભને વશ થઈને જે કંઈના નિમિત્તે કાંઈ પણ દ્રવ્ય અર્ચતો નથી, પણ સંચય કરવાના ઉત્સાહથી જે ધન એકઠું જ કર્યા કરે છે, તેને અંતે પોતે કરેલા પાપો માટે શોચ કરવાનો સમય આવે છે.” આ પ્રમાણેનાં સૂક્તોથી છેવટે શ્રેષ્ઠીએ દાન આપવાનું સ્વીકાર્યું, અને કહ્યું કે—“આવતી કાલે હું આપીશ.” બીજે દિવસે તે વિપ્ર આવ્યો, ત્યારે તે સંકલ શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“મેં તને શું કહ્યું હતું તે સંભાર, આવતી કાલે આપીશ.” આ પ્રમાણે વચનના છળથી ‘કાલ-કાલ’ કરતાં એક વર્ષ ચાડ્યું ગયું, પણ તેણે વિપ્રને કાંઈ આપ્યું નહિ. બ્રાહ્મણ અંતે ક્રોધાયમાન થઈને બોલ્યો કે—“અરે કુપુરુષ ! તેં કબુલ કર્યું છતાં કેમ આપતો નથી ? અરે લોભી ! નિઃસત્ત્વવંત પુરૂષોમાં શિરોમણિ ! તને ધિક્કાર છે, તારું

નામ પણ કોણ લે ? ” તેનાં આવાં વચનો સાંભળીને સંકલ શ્રેષ્ઠી કોધે ભરાણો, તેથી તેને ગળે પકડીને બહાર ફેંકી દીધો અને હસ્તાદિનાં પ્રહાર પણ કર્યાં.

આ પ્રમાણે તિરસ્કાર થવાથી અભિમાની તે બ્રાહ્મણે નગરના નજીકમાં રહેલ મહાપ્રભાવશાળી અને ભક્તિથી સંતુષ્ઠ થનારા યક્ષની તીવ્ર તપસ્યા કરીને આરાધના કરી. કહ્યું છે કે—“ સત્ત્વ રહિત પુરુષનું તૃણ જેટલું પણ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, અને સાહસિક સત્ત્વવંત પુરુષને દેવો પણ વશ થાય છે. ” યક્ષ તે બ્રાહ્મણ ઉપર તુષ્ટમાન થયો અને પ્રત્યક્ષ થઈને તેણે કહ્યું કે—“ અરે મહાનુભાવ ! જે તારી ઇચ્છા હોય તે માગ. ” બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—“ હે દેવ ! જો તમે પ્રસન્ન થયા હો તો ઇચ્છાનુસાર રૂપ કરી શકું તેવી શક્તિ મને આપો અને તેમાં જો વિષમ સમય આવે તેમ હોય તો તમે આવીને મને કહી જાણો. ” યક્ષે તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું અને અદૃશ્ય થયો. પછી તે બ્રાહ્મણ પોતાને ઘેર ગયો, અને સંકલ શ્રેષ્ઠીનાં છિદ્રો જોવા લાગ્યો. એક વખતે થોડા પરિજનને લઈને સંકલ શ્રેષ્ઠી બહારગામ ગયો. તે વખતે તે બ્રાહ્મણ સંકલનો વેષ ધારણ કરીને યક્ષના વરદાનના પ્રભાવથી તે સંકલ શ્રેષ્ઠી જેવું રૂપ કરી સંકલને ઘેર આવ્યો, અને સ્વચ્છંદ રીતે અંદર પ્રવેશ કર્યો. બધા કુટુંબીજનોએ પૂછ્યું કે—“ કેમ ગામ ગયા હતા ત્યાંથી તમે સત્વરજ પાછા આવ્યા ? ” સંકલવેષધારી બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—“ શુકન સારા નહિ થવાથી હું પાછો આવ્યો છું. ”

પછી તે વેવધારીએ ભંડારીને કહ્યું કે—“ એકડું કરેલું દ્રવ્ય કોઈની સાથે પરભવમાં જતું નથી આમ બાણવાથી મને હવે દાન આપવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ છે, તેથી રેશમી વસ્ત્રો, મોતીની માળાઓ, સુવર્ણાદિ તમે લાવો અને સ્વતંત્રતાથી ઈચ્છાનુસાર હું બધાને તે આપું.” સ્વામીના હુકમથી તેણે તે કબુલ કર્યું, અને ગૃહની સારભૂત વસ્તુઓથી ભરેલા બધા ડાબલાઓ તેણે તરતજ અર્પણ કર્યા. તેણે તે બધાં અલંકારો સંકલની પત્નીને અને પુત્રવધુઓ વિગેરેને આપ્યા, તેથી આખું કુટુંબ પ્રસન્ન થયું. “જે આપે તે દેવતા તે સત્ય છે.” જ્યારે ઈશ્વર ઈચ્છે ત્યારે આવીજ રીતે આપે છે ” તેવી બધે વાર્તા પ્રસરી. એ પ્રમાણે ત્રણ દિવસ વ્યતીત થયા, તેટલા સમયમાં તો પ્રાચે બધું દ્રવ્ય તેણે દાનમાં આપી દીધું. એવામાં આમાંતરતું કાર્ય સંપૂર્ણ કરીને સંકલ પાછો આવ્યો. તે પોતાના ઘર પાસે આવ્યો, ત્યાં “રૂપાંતર કરીને ઘણા ઠગો હાલ ગામમાં ફરે છે, તેથી કોઈ અબાણ્યાને ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દેવો નહિ.” તે પ્રમાણે પ્રથમથી કહી રાખેલા દ્રઢ મનવાળા દ્વારપાળોએ મૂળ શ્રેષ્ઠીને ઘરમાં પ્રવેશ કરવા દીધો નહિ. કોઈ પણ વાતની બબર નહિ હોવાથી આ પ્રમાણે નિષેધ થવાથી સંકલ શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું કે—“અરે ! આ શું ? આ શું ? કેમ તમે મને નિષેધ કરો છો ? ” દ્વારપાળે કહ્યું કે—“તું કોઈ ધૂર્ત—લુચ્ચો છે, ચાલ્યો જા, ચાલ્યો જા. સાચો સંકલ શ્રેષ્ઠી તો ઘરમાં છે, અને ધનનો વિલાસ કરે છે.” સંકલ શ્રેષ્ઠી તે સાંભળી ખેદ પામ્યો, અને ઉંચે સ્વ-

રે બોલવા લાગ્યો કે—“અરે ! ઘરમાં કોઈ ચોર પેઠો જણાય છે.” તેનાં શબ્દો સાંભળીને વેશધારી સંકલ બહાર આવ્યો અને કહ્યું કે—“અરે ! તું ચોર છે.” આ પ્રમાણે કળહ વધતાં તે વાર્તા રાજદ્વારે ગઈ. તે બંનેને રાજાએ બોલાવ્યા. પછી સ્વર, વેષ, ભાષા, વય, ગતિ વિગેરેમાં જરા પણ અંતર નહોતો, તેથી ન્યાય આપનારા વિચારમાં પડી ગયા. ગૃહનાં નિધિ વિગેરેના નિશાનો જેવી રીતે સાચા સંકલે કહ્યા, તેવીજ રીતે યક્ષના પ્રભાવથી ખોટા સંકલે પણ કહી દીધા.

આ પ્રમાણે વાદવિવાદમાં કેટલોક સમય ગયો, તે વખતે તે સ્થળે બેઠેલા મતિસાર નામના મંત્રીએ તેનો નિર્ણય કરવા માટે એક કળશ મંગાવ્યો અને કહ્યું કે—“જે સાચો સંકલ હશે તે આ કળશની ભુંગળીમાંથી નીકળી શકશે.” સાચો સંકલ તેમ કરવા સમર્થ થયો નહિ, પણ મિથ્યા સંકલ તરતજ સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરીને સૂક્ષ્મ દ્વારમાંથી નીકળી ગયો. લોકોએ તો તરતજ ખોટા સંકલને સાચા સંકલ તરીકે સ્વીકાર્યો; પણ મંત્રીએ તેને દેવી સહાય હોવાનું જણાવી ખોટા સંકલ શ્રેષ્ઠી તરીકે પ્રગટ કર્યો; ત્યારે તેણે તરતજ તે વાત કબુલ કરી. મિથ્યા સંકલને રાજાએ પૂછ્યું કે—“તું કોણ છો ?” એટલે વિપ્રે પોતાનું મૂળ રૂપ ધારણ કરીને કહ્યું કે—“હું બ્રાહ્મણ છું.” રાજાએ પૂછ્યું કે—“ત્યારે તે આમ શા માટે કર્યું ?” પછી તેણે બધી હકીકત વિસ્તારથી કહી બતાવી, અને સંકલ શ્રેષ્ઠી તરફ જોઈને કહ્યું કે—“હું

સંકલ ! તારી ધનસંપત્તિને હવે સુખે ભોગવજે અને દાનમાં આપજે, પણ સંચય કરીશ નહિ. જે સંચય કરીશ તો હું પાછો આવીશ.” આ પ્રમાણે સંકલને પ્રતિજ્ઞાધીને ચક્ષના પ્રાસાદથી રાજા વિગેરેનું રંજન કરી તે દ્વિજ પોતાના સ્થાનકે ગયો. ત્યારથી સંકલ પણ દાનેશ્વરી થયો.

સાર-જે માણસ મળેલ ધન ભોગવતો નથી તે ધન અંતે પરના ઉપયોગમાંજ આવે છે. ધનનો સફળ્યથજ ઉત્તમ છે. ધન અંતે કોઈની સાથે જતું નથી. સંચય કરવાથી પણ અંતે તેનો નાશજ થાય છે. ધનની ત્રણ ગતિ છે. દાન, ભોગ અને નાશ. જે દાન દે નહિ અને ભોગવે નહિ, તેના ધનની છેદલી ગતિજ થાય છે, માટે છતી શક્તિએ અવશ્ય દાનમાં તત્પર રહેવું.

કથા પર મી.

વિપ્રથી બોધ પામેલ શ્રેષ્ઠપુત્રની કથા.

“સંશયથી અંધ થયેલાને સારી વાણીરૂપી દીપકથી પ્રબોધ કરવો; જેવી રીતે સોમદત્ત બ્રાહ્મણે શ્રેષ્ઠપુત્રને બોધ કર્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કક્ષોલિકા નગરીમાં નંદિવર્ધન નામે એક શ્રેષ્ઠ રહેતો હતો. તેને જિનદત્ત નામે પુત્ર હતો. તે દશ પેઢીથી વિશુદ્ધ

કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક સ્ત્રીને પરણ્યો. તેણે કામદેવરૂપી શિકારીના શિકાર માટે લાયક ચૌવન વયમાં પ્રવેશ કર્યો, અને નવા નવા વ્યવસાય શીખવા લાગ્યો. તેવામાં નંદિવર્ધન શ્રેષ્ઠ રોગથી ઘેરાયો. વૈદ્યોએ કહ્યું કે—“આ શ્રેષ્ઠનો વ્યાધિ અસાધ્ય છે, તેથી તેથી તેની ચિકિત્સા થઈ શકે તેમ નથી.” એટલે શ્રેષ્ઠે પાટલીપુરના રહેવાસી સોમદત્ત નામના પોતાના બાળમિત્ર બ્રાહ્મણને બોલાવીને તેનો યોગ્ય સત્કાર કરી ઘરને લવિધ્યમાં ઉપયોગી થાય તેવાં નિધિ વિગેરે ભૂમિમાં દાટેલ હતા તે બતાવ્યા તથા ગૃહસૂત્રની સર્વ વાત કરી. પછી વસ્ત્રાદિવડે તેનો સત્કાર કરીને તથા આંખમાં અશ્રુ લાવીને તેને રજા આપી વિસર્જન કર્યો.

શ્રેષ્ઠે સાતે શ્લેષ્મમાં સારી રીતે ધન વ્યય કર્યો. કહ્યું છે કે—“જેણે સાત શ્લેષ્મમાં ધન ખર્ચ્યું નહિ, શિયલ પાળ્યું નહિ. તથા લાવથી તપ આદર્યો નહિ તેણે સુખની આશા કેવી રીતે રાખવી ?” જ્યારે શ્રેષ્ઠને મરણ સમય નજીક લાગ્યો ત્યારે જિનદત્તને પોતાની પાસે બોલાવી શિખામણ આપી કે—“વત્સ ! હું હવે પરલોકમાં જઈ છું, તું પ્રકૃતિથી સરલ તથા શુણ્ણવાન છે, તેથી હું તને શિખામણો આપું તે બરે-બરે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ અને તેની પાલના કરજે. તે શિખામણો આ છે કે (૧)—ઢાંતવડે: ગામે ગામ વાડ કરવી, (૨) દીધેલું પાછું માગવું નહિ, (૩) સ્ત્રીને બાંધીને મારવી, (૪) હમેશાં મિષ્ટ ખાવું, (૫) સુખેથી સુવું, (૬) ગામે ગામ ઘર

કરવાં, (૭) ગંગાના તળમાં ખોદવું, અને (૮) આજીવિકામાં વાંધો આવે તો પાટલીપુત્રમાં સોમદત્ત વિપ્ર પાસે જવું. ” આ પ્રમાણે શિખામણુ આપીને તે શ્રેષ્ઠી મૃત્યુ પામ્યો.

જનદત્તે તો પિતાની શિખામણુ સંભારીને હાથીદાંત-વડે ગામે ગામ વાડ કરવા માંડી. તે કાર્ય સુશ્કેલ હતું, કેમકે હાથીદાંત લોકો ઉપાડી જવા લાગ્યા. જેને આપેલું તે પાછું માગતો નહોતો, તેથી સંપત્તિ ઓછી થવા માંડી અને દુઃખી થયો. સ્ત્રીનો સહજ અપરાધ થતાં તેણે તેને ખાંધીને મારી, તેથી તે ઘર છોડીને પિયર ચાલી ગઈ અને નિંદા કરવા લાગી. પરિવારની ચિંતા વગર તે હમેશાં છાનો મિષ્ટાન્ન ખાવા લાગ્યો તેથી આખા પરિવારનો દ્રેષપાત્ર થયો. સુખે સુધ રહેવા લાગ્યો તેથી પુરૂષાર્થમાં નળજો પડ્યો ને ઉદ્યમનો નાશ થયો. ગામેગામ ઘર કરવા જતાં ધનવ્યયથી હીન થવા લાગ્યો. ગંગા નદીના કાંઠા ઉપર ખોદાવવાથી મનુરો પણ મશ્કરી કરવા લાગ્યા. એમ કરતાં દિવસે દિવસે તે નિર્ધન થઈ ગયો, અને અનુક્રમે સંખંધીઓ વગરનો, ઘર રહિત, પત્નીથી ત્યજાયેલો, પ્રતાપ તથા યશ રહિત થઈ ગયો. એક દિવસ રાત્રે પોતાની નિર્ધન દશાનો વિચાર કરતાં પિતાની છેલ્લી શિખામણુ સંભારીને તે પાટલીપુત્ર તરફ ચાલ્યો અને સોમદત્ત વિપ્રને ઘેર પહોંચ્યો. પોતાના મિત્રનો પુત્ર જાણીને તેણે તેનો સત્કાર કર્યો. પછી સમય મળતાં તેણે વિપ્રને પૂછ્યું કે-“મારા પિતાની આ શિખામણુનો શું અર્થ છે ? ”

તેણે તેનો અર્થ કહ્યો, ત્યારે શ્રેષ્ઠીપુત્રે કહ્યું કે—“તે ઉપદેશાનુસાર વર્તવાથી તો હું તદ્દન નિર્ધન થઈ ગયો છું.” વિત્રે કહ્યું કે—“તું તેનો અર્થ સમજ્યો, પણ ભાવાર્થ સમજ્યો નથી, તેથી દુઃખી થયો છે. તે સર્વ શિખામણીનો ભાવાર્થ હું તને સમજાવું તે સાંભળ:—

(૧) દાંતવડે દરેક ગામમાં વાડ કરવી, તેનો એવો અર્થ છે કે દરેક ગામ તથા દરેક નગરમાં મધુર વાણીવડે મિત્રો કરવા. કહ્યું છે કે—“જેટલી શિતળતા ચંદન, ચંદ્રકાંત મણિ, જળ કે ચંદ્રનાં કિરણો માણસને કરતા નથી, તે કરતાં વધારે સારી વાણી શિતળતા કરે છે.” (૨) બીજું આખીને પાછું લેવું નહિ, તેનો ભાવાર્થ એ છે કે વધારે સોનું લઈને ધન ધીરવું, પરંતુ ઉધાર ધીરવું નહિ, જેથી પાછું માર્ગવું પડે નહિ અને પગલે પગલે પરાલવ પશ્ચાત્તાપ થાય નહિ. (૩) સ્ત્રીને બાંધીને મારવી, આનો અર્થ એવો છે કે સ્ત્રીને બહુ પુત્ર પુત્રીના પરિવારવાળી કરીને બાંધી લેવી. બીજી રીતે બાંધવી નહિ, પરિવાર વાળી કરવાથી નિવૃત્ત થઈને તે પિતૃગૃહે જાય નહિ. (૪) મિષ્ટ ભોજન કરવું, તેનો પરમાર્થ એ છે કે જે સ્થળે બહુમાન મળતું ન હોય તેવા સ્થળે જઈને લઘુપણ થાય તેમ જમવું નહિ, પણ માન મળે ત્યાં જમવું. (૫) સુખે સુઈ રહેવું, તેનો ગુહ્યર્થ એવો છે કે કોઈની સાથે વૈરવિરોધ કરવો નહિ, કે જેથી સુતાં ચિંતા થાય. (૬) ગામે ગામ ઘર કરવાં, તેનો રહસ્યાર્થ એ છે કે ગામેગામ મિત્રો કરવા, તે સર્વનો સત્કાર કરવો, અને તે

સર્વનો વૃત્તાંત પુત્રાદિક પરિવારને જણાવવો, કે જે જ્ઞાનને લીધે તેઓને પણ વ્યાપારાદિમાં સવળતા થાય. (૭) ગંગા તટે ખોદવું, તેનો એવો પરમાર્થ છે કે-હૈ વત્સ ! જ્યારે તમે ક્ષીણ ધન સંપત્તિવાળા થાઓ ત્યારે તમારા ગૃહદ્વારની પાસે જે સ્થળે તમે ગંગા નામની ગાયને ખાંધો છો તે સ્થળે ખોદવું, કારણ કે તે સ્થળે તમારા પિતાએ અક્ષયનિધિ દાટ્યો છે તે મળશે. (૮) અને જ્યારે મુંઝવણમાં આવ ત્યારે સોમદત્ત પાસે જજે, તેનો અર્થ તો પ્રકટ છે. ” જિનદત્તે તે સાંભળીને કહ્યું કે:- “ મહારાજ ! પિતાએ આવા વિષમ વાક્યદ્વારા મને શિખામણ આપીને શા માટે ખેદ પમાડ્યો ? મને સિધ્ધોળ ઉપદેશ કેમ આપ્યો નહિ ? ” વિપ્રે કહ્યું કે:- “ વત્સ ! તેં બાળપણથીજ જરા પણ દુઃખ સહન કર્યું નથી. હૃદયમલ જેવો તું સુકોમળ છે, અને કષ્ટ લોગવ્યા વગર ઉદ્ધમ કરવામાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી, પછીજ મનુષ્ય વિનીત અને ઉદ્ધમવંત થાય છે. કહ્યું છે કે:- ‘ જરા જરામાં ગર્વથી કુલાતો ધનવંત ખુશામતીઆઓ વચ્ચે આનંદ કરી રાજી થાય છે; તેને કષ્ટ વગર અભિમાન રહિત થવાની ગમ પડતી નથી. ‘સંપૂર્ણ મંડળવાળો ચંદ્ર કાંઈ મિત્ર (સૂર્ય) પાસે જતો નથી. ’ જ્યારે તને કષ્ટ પડશે ત્યારે સચેતન થઈને તને પૂછવાની ઇચ્છા થશે; એમ ધારી કહેલા વાક્યોના ભાવાર્થનો નિર્ણય કરવાને તને મારી પાંસે આવવાનું જતાવી રાખેલ છે. હવે બધું વ્યક્ત કરીને મેં તને સ્પષ્ટ દેખાડ્યું છે અને તેં સમજ

તત્ત્વ જાણ્યું છે. તું પૃથ્વીશ કે:-“ તમે આ બધું કેવી રીતે જાણ્યું ?” તેના પ્રત્યુત્તરમાં હું કહું છું કે શ્રેષ્ઠીએ પ્રથમ-થીજ આ પ્રમાણે મારી સાથે નિર્ણય કરેલો હતો અને તે પ્રમાણેજ તેણે તને કહેલ હતું, હું દૂર નહોતો અને તેમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસપાત્ર હતો.” આ પ્રમાણેનું રહસ્ય બ્રાહ્મણ પાસેથી સાંભળી કેટલોક સમય ત્યાં રહી તે શ્રેષ્ઠીપુત્ર સ્વ-ગૃહે આવ્યો. પછી તે ધીરજવાળો, વિનીત, શાસ્ત્રપ્રિય, ગુરુદેવનો ભક્ત, ભાર્યાના વચનને અનુસરનારો તેમજ કુટુંબ-યાત્રામાં કુશળ થયો અને ગૃહવાસ સારી રીતે ચલાવ્યો. પછી પ્રાંતે પુત્રાદિ ઉપર ગૃહનો ભાર નાખીને સર્વવિરતિ સામાયિક આચરી જિનદત્ત શ્રેષ્ઠી સ્વર્ગે ગયો.

સ્માર—માબાપે દરેક પુત્રને યોગ્ય શિખામણ આપવી અને તેનું ભવિષ્ય કેવી રીતે સુધરે તેનો બંદોબસ્ત કરવો તે તેની ફરજ છે અને તેવો બંદોબસ્ત કરવાથી તેઓ પરિણામે સુખી થાય છે. બાકી આ શ્રેષ્ઠીએ આપેલી સાતે શિખામણો ભાવાર્થ સહિત વિચારવા જેવી અને વર્તનમાં મૂકવા જેવી છે, તેમજ દરેક મનુષ્યને તદનુસાર વર્તવાથી ફાયદો થાય તેમ છે.

કથા ૫૩ મી.

નિરંકુશ ગુરૂને દમનાર યજ્ઞમાનની કથા.

“વ્યવહારને નહિ જાણનાર અને હિતવાક્યોથી દૂર રહેનાર ગુરૂને પણ ધીર પુરૂષો તાપસના યજ્ઞમાનની માફક નિર્દય યુક્તિવડે પણ શિખામણ આપે છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

અંધકપુરમાં ચક્રાર નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે બહુ બુદ્ધિશાળી અને તાપસોનો ભક્ત હતો. એક પર્વને દિવસે તેણે પરિવાર સહિત પોતાના ગુરૂને ભોજન માટે નિમંત્રણ કર્યું. તે ઉદર ભરનારા તાપસે જમતાં જમતાં બહુ મૃદ્યવાન શૃંગાર ધારણ કરનારી, સુંદર વર્ણવાળી યજ્ઞમાનની બે પુત્રીઓને દીઠી. તેને દેખીને તે તાપસને કામચિત્તર ઉદ્ભવ્યો. ભોજન સંપૂર્ણ થવા પછી શિષ્યોથી ગુપ્ત રીતે ગુરૂએ તેને પૂછ્યું કે:—“અરે યજ્ઞમાન ! આ કન્યાઓ કોની છે ?” તેણે કહ્યું કે—“મારી પુત્રીઓ છે.” ગુરૂએ કહ્યું કે—“તો તે બંને મને આપ.” યજ્ઞમાનને તે સાંભળીને ખેદ થયો, અને તેણે કહ્યું કે—“ગુરૂ ! આપની જેવા પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષોને આવી વાતનું ચિંતવન કરવું પણ યોગ્ય નથી, તો પછી પ્રગટ રીતે આવી બાળત કેવી રીતે કહી શકાય ?” ગુરૂએ કહ્યું કે:—“જો તું તારી પુત્રીઓ મને નહિ આપે તો હું આપઘાત કરીને મારી હત્યાનું પાપ તને આ-

પીશ, માટે મને તે કન્યાઓ અવશ્ય આપ, નહિતો હું અત્રેથી ઉઠીશજ નહિ. ” આવો તેનો કદાચહ દેખીને હાથમાં ધુળ લઈ તે શ્રેષ્ઠીએ શુરૂને કહ્યું કે--“ ભગવન્ ! મારે તમને ન દેવા લાયક કંઈ નથી; પણ લોકોની સમક્ષ મારી કન્યાઓ આપતાં મને શરમ થાય છે. હાલ તો તમે નગરની બહાર તમારા મઠમાં જાઓ. તેની પાસે નદી છે. તે નદીના પૂરમાં એક પેટીમાં તે બંને કન્યાઓને પૂરીને આવતી કાલે સવારે હું મૂકીશ. તે તમે લઈ લેજો. આ બાબતમાં જરા પણ સંદેહ રાખશો નહિ. ” જડ બુદ્ધિવાળો તાપસ તે હકીકત સાંભળીને પોતાના મઠમાં ગયો. રાત્રી તે કન્યાઓનું જ ધ્યાન કરવામાં તેણે પસાર કરી.

ચજમાને પ્રભાતે એક પેટીમાં બે રીંછને પૂરીને નદીના પૂરમાં તે પેટી વહેતી મૂકી. પેટી મઠ પાસે આવી એટલે મઠમાં તેજ બાબતનું ધ્યાન કરતા તાપસે પેટી તરતી દીઠી. તાપસ આનંદ પામ્યો અને શિષ્યોને મોકલી તે પેટી મઠમાં મંગાવી. પછી તેણે શિષ્યોને કહ્યું કે--“ અરે વિનયવંત શિષ્યો ! આ પેટીમાં શુભ વસ્તુ મૂકેલી છે, તેથી તે પેટી મારી ખાનગી ઓરડીમાં લઈ જાઓ. હું ત્યાં આવું એટલે તે ઓરડીનાં બારણાં મજબુત રીતે બંધ કરજો. મારી રજા વિના કોઈ તે ઓરડીનાં બારણાં ઉઘાડશો નહિ. ” શિષ્યોએ તે પ્રમાણે કયું. શુરૂ એકલા ઓરડીમાં પેઠા, અને મોટા મનોરથો સહિત તેણે તે પેટી ઉઘાડી, એટલે તે પેટીમાંથી

તો વાળના ગુચ્છાથી ભયંકર લાગતા, તીક્ષ્ણ નખવાળા અને ભૂખ્યા બે રીંછ નીકળ્યા. તે પેટીમાંથી ઉછાળો મારીને બહાર આવ્યા, અને તે તાપસનું નાક, કપાળ, ભાલસ્થળ અને પારકા અન્નથી કુલેલ પેટ વિગેરે ચીરી નાખ્યું. તે એકલો હતો, રીંછો બે હતા અને વળી શુધાતુર હતા. તે રાંક તાપસ તેના ઉપદ્રવની સામે કેવી રીતે થઈ શકે ? તે બુભો પાડવા લાગ્યો કે—“ અરે શિષ્યો ! મને ખાઈ જાય છે ! ખાઈ જાય છે ! ઓરડીનાં બારણાં ઉઘાડો ! ઉઘાડો ! ” બહાર ઉભા ઉભા શિષ્યો તે સાંભળતા હતા, પણ દ્વાર ન ઉઘાડવાનો હુકમ હોવાથી ઉઘાડી શકતા નહોતા. પછી કેટલોક સમય ગયો ત્યારે તે દ્વાર ઉઘાડ્યા. ત્યાં તો આખે શરીરે લોહીથી ખરડાયેલા અને પાણી ઝરતા નિઝરણાવાળા પર્વત જેવા લોહીના પ્રવાહથી ઝરતા ગુરૂને દીઠા. બે રીંછ તેને વળગેલા હતા. શિષ્યોએ મુશ્કેલીથી રીંછ પાસેથી તેને છોડાવ્યા, અને પૂછ્યું કે—“ મહારાજ ! આ શું ? ” ગુરૂએ બહુ મહેનતે સત્ય હકીકત કહી. શિષ્યોએ યોગ્ય ચિકિત્સા કરીને સાજા કર્યા. પછી હાસ્યપૂર્વક ગુરૂને કહ્યું કે—“ ભગવન ! જેવો યક્ષ તેવી પૂજા, તેમાં યજ્ઞમાનનો દોષ નથી; માટે હવે સુખેથી રહો અને દ્રઢ પ્રતિજ્ઞાવંત થાઓ. ” ગુરૂ પણ દીન વદનવાળો થઈ ગયો. ઘણા સમયે સાજા થયો. યજ્ઞમાન વિગેરેએ પણ હાંસી કરી, એટલે છેવટે તે બાધ પામ્યો.

માર—જેવા દેવ તેવી પૂજા. જ્યારે કોઈ માણસ આપણી સાથે લુચ્ચાઈ કરતો હોય ત્યારે તેને યોગ્ય સજા કરવી તે મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, સાલસાઈ રાજનારની સાથે સાલસપણે અને લુચ્ચાઈ કરનારની સાથે તેવી રીતે વર્તે તોજ સંસારનો વ્યવહાર ચાલે છે. વળી અબુધટતી માગણી કરી પોતાની આખરુ ગુમાવવી અને દુઃખ વહોરવું તે કરતાં તેવી માગણી કરતા પહેલાંજ વિચાર કરી યોગ્ય માગણી કરવાથીજ ફાયદો થાય છે.

કથા ૫૪ મી.

અનુભવી વૃદ્ધના બુદ્ધિશાળીપણાની કથા.

“ જે એક વૃદ્ધ અનુભવી સમજી શકે છે, તે સેંકડો યુવાનો સમજી શકતા નથી. ‘ જે પાદવડે રાજાને હથે તે પૂજાય ’ એમ વૃદ્ધે કહ્યું હતું તે સત્ય ઠયું.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કોઈ મોટા નગરમાં એક બહુ સમૃદ્ધિવાળો રાજા હતા. તેની પાસે સેંકડો તરૂણ યુવાન સેવકો હતા. તેઓ કહેતા કે—“ મહારાજ ! વૃદ્ધ પુરૂષોની ગતિમાં સ્ખલના થયેલી હોય છે, તેમની મતિ ચંચળ થઈ જાય છે, કદથી તેનું મુખ હમેશાં ભરેલું હોય છે, સમુદ્રના પ્રીણ જેવા શ્વેત વાળ ઉગેલા

હોય છે. આવા વૃદ્ધ પુરૂષો સલાની શોભામાં ક્ષતિ પહોંચાડે છે, તેથી તેઓને તમારી પાસે રાખવા તે યોગ્ય નથી. ” રાજાએ પણ તે કબુલ કર્યું. “રાજા, પ્રમદા અને લતા પ્રાચે કરીને જે પાસે હોય તેનેજ વીંટળાઈ વળે છે. ” રાજાએ દ્વારપાળને હુકમ કર્યો કે—“ કોઈ પણ મંત્રી, શ્રેષ્ઠી, વિપ્ર કે રાજ દરબારી માણસ જે વૃદ્ધ હોય તેને રાજદ્વારમાં પેસવા દેવા નહિ. ” તેવો રાજાનો હુકમ થવાથી ત્યારપછી કોઈ પણ વૃદ્ધ રાજદરબારમાં પ્રવેશ કરતો નહોતો, યુવાનો તો આવા હુકમથી રાજસત્તા મળવાથી અભિમાન ધારણ કરીને તગતગતી તરવારો હાથમાં લઈ પાન ચાવતાં ઉંચા કપાળ રાખીને રાજા પાસે રહેતા હતા, અને રાજ્યની લગામ તમામ પ્રકારની ધારણ કરી લીધી હતી.

એક વખતે રાત્રે સુતાં સુતાં રાજાને વિચાર આવ્યો કે— “ આ યુવાનોના કથનથી મેં તેમનેજ મારી પાસે રાખ્યા છે, તેમનીજ સલાહ લઉં છું, અને વૃદ્ધોને દૂર કર્યા છે, તેથી કદાચ કોઈ મોટો શત્રુ ચઢાઈ કરશે તો આ યુવાનો મને સહાય આપી શકશે કે નહિ. ? આ બાળતની પ્રથમથીજ મારે પરીક્ષા કરવી જોઈએ. ” આવો વિચાર કરીને સવારે સેવા માટે આવતા તે તરૂણોને રાજાએ કહ્યું કે—“ અરે ભાઈઓ ! જે મને પોતાના પગવડે મારે તેને શી શિક્ષા કરવી ? ” મદથી ઉન્મત્ત થયેલા, ઉંચું મુખ રાખીનેજ ચાલનારા તેઓએ તરતજ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—“ પ્રભુ ! તેના

ખંડ ખંડ ટુકડા કરી નાખવા જોઈએ.” રાજાએ તે સ્વીકાર્યું નહિ. તેઓએ તો તેજ પ્રત્યુત્તર આપ્યા કર્યો મધ્યાહ્ન સમયે તેઓને વિસર્જન કર્યા. તેઓ લોજન માટે પોતપોતાને ઘેર ગયા. એક યુવાનનો વૃદ્ધ દાદો હતો, તે પૌત્ર ઉપરના પ્રેમને લીધે જ્યારે પુત્ર ખાતો ત્યારપછીજ ખાતો હતો. પુત્રને આવવામાં મોડું થવાથી તે વૃદ્ધને ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું, તેથી પુત્ર આવ્યો ત્યારે વૃદ્ધે પૂછ્યું કે—“હિ વત્સ ! કેમ આજે આટલું બધું મોડું થયું ?” ત્યારે પુત્રે રાજાએ પૂછેલ પ્રશ્ન અને આપેલ ઉત્તર કહી સાંભળાવ્યો. વૃદ્ધે કહ્યું કે—“ તમે યુવાનોએ આપેલ ઉત્તર સાંભળીને રાજા સંતોષ પામ્યો કે નહિ ? ” પુત્રે કહ્યું કે—“ રાજા સંતુષ્ટ થયો નહિ; પરંતુ મલિન મુખ કરીને તે ચુપ થઈ ગયો હતો.” વૃદ્ધે કહ્યું કે—“ જો એમ હોય તો રાજાને મારી પાસેથી ઉત્તર અપાવજે. ” પછી જમીને તે બંને રાજાદારે ગયા. વૃદ્ધે રાજાને કહ્યું કે—“ મહારાજ ! જે તમને લાત મારે તેના પગની વૈડુર્ય, મણિ, સોનું વિગેરેથી વિભૂષા કરવી. ” રાજા તે સાંભળીને હસ્યો અને બોલ્યો કે—“ આ વૃદ્ધે સત્ય કહ્યું છે. ” પછી રાજાએ તે વૃદ્ધને શિરપાવ આપ્યો. યુવાનો એકઠા થયા, તે સર્વને સંબોધીને તે વૃદ્ધે આશ્વેષપૂર્વક કહ્યું કે—“ અરે હૃદયાંધો ! શું કહેવું તે તમે જાણતા નથી ? સમજતા નથી ? વિચાર કરો કે રાણી વિના અથવા પુત્ર વિના રાજાને લાત મારવાને કોણ શક્તિવંત છે ? તે તો પ્રેમથી અથવા લાડથી મારે છે, તેથી તે ચરણો તો આભરણનેજ યોગ્ય

છે. ” આ પ્રશ્નોત્તર તથા ખુલાસાથી રાજા આનંદ પામ્યો, તરૂણોને રાજા આપી અને વૃદ્ધોને પોતાની પાસે રાખ્યા. પછી રાજ્યના સર્વ કાર્યો વૃદ્ધોથી સિદ્ધ કર્યા.

સાર—જે સમયે જેવો પ્રશ્ન પૂછાય તેવો પ્રત્યુત્તર વિચાર કરીને આપે તેજ બુદ્ધિવંત માણસ છે. વગર વિચાર્યે પ્રત્યુત્તર આપતાં વિકટ પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવતો નથી. વૃદ્ધ અને અનુભવી માણસો તેવી બાબતોનો સરલતાથી વિચાર કરી શકે છે, અને પ્રત્યુત્તર આપે છે. યુવાનો આપી શકતા નથી. તેથી અનુભવી માણસોનો કદિપણ તિરસ્કાર કરવો નહિ. વૃદ્ધ મનુષ્યો કોઇ સમયે બહુ ઉપયોગી બાબતો કહે છે, તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવી, અને તેમનો સર્વદા આદર સત્કાર કરવો.

કથા ૫૫ મી.

મર્યાદા વગરની સ્ત્રીની કથા.

“ નિર્લજ્જ સ્ત્રીને વશ કરવાને કોણ સમર્થ છે? જુઓ બુદ્ધિબગથી એક સ્ત્રીએ અન્યાય આચરીને પોતાના પતિને કિંકર બનાવ્યો હતો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

વિશાલાપુરીમાં કોકિલ નામે એક ગૃહપતિ રહેતો હતો. તેને મયૂરિકા નામે પત્ની હતી. તે સ્ત્રી બહાર રખડનારી, પુરૂષો

વચ્ચે ફરનારી, ઘણા દેવદેવીઓને પૂજનારી, હુમેશાં હાન્ય કરવાવાળી, સ્વચ્છંદી અને વૈર રાખનારી હતી. નજીકના અથવા દૂર રહેલા ઘરોમાં ભટકતી ભટકતી તે સંઘ્યા સમયે ઘેર આવતી હતી. તેનો પતિ એક વખત કોપાયમાન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે:—“ અરે દુષ્ટ આચરણવાળો ! આ પ્રમાણે ઇચ્છાનુસાર ભટકે છે, પણ ગમે તેવાને વશમાં રાખનાર મને શું તું ઓળખતી નથી ? ” તેણે કહ્યું કે:—“ તમને ઓળખું છું, પણ હજાર હાથવાળાની જેમ તમે મારી તર્જના કેમ કરો છો ? હું મારી ઇચ્છાનુસાર ભટકીશ તો તમે મને શું કરશો ? ” તે સાંભળીને તેણે કહ્યું કે—“ જો સૂર્ય અસ્ત થયા પહેલાં તું ઘેર નહિ આવે, તો તને ઘરમાંથી કાઢી મૂકીશ. ” તેણે કહ્યું કે—“ ભલે, તેમ કરજો. ” આ વાતને પાંચ છ દિવસ વીતી ગયા. તે તો પ્રથમની જેમજ ભટકતી હતી, તેવું દેખીને તેનો પતિ કોપાયમાન થયો અને સાંજે ઘરનાં દાર વાગીને તે અંદર રહ્યો. રાત્રીનો પહેલો પ્રહર ગયો ત્યારે રખડતી રખડતી તે સ્ત્રી ઘેર આવી અને તેણે ઘરનાં બારણાં ખખડાવ્યા. પતિએ ક્રોધથી તે ઉઘાડ્યા નહિ. તે સ્ત્રી મીઠાં વચ્ચનો બોલવા લાગી કે—“ નાથ ! આશ્રિતના ઉપર કોપ કરવો તે યોગ્ય નથી. કીડીના ઉપર કટકનો આરંભ ન હોય. હવે ફરીથી આવો અપરાધ નહિ કરું. અહીં પાડોશમાંજ એક સખી સાથે પ્રેમના પરવશપણથી વાતો કરતાં સમય વીતી ગયો તેની બબર મહી

નહિ. મેં તમારાથી કાંઈ પણ પ્રતિકૂળ આચરણ કરેલ નથી.”
 આવા તેનાં વચનો સાંભળ્યા છતાં તેના પતિએ કાંઈ પણ
 ઉત્તર દીધો નહિ. પછી તે સ્ત્રી કોંધે ભરાણી અને વિચાર્યું
 કે—“ હવે એવું કંઈ કે જેથી ફરીથી તે મારો પરાભવ કરે
 નહિ. ” એમ વિચારી ઘરના દારની પાસેજ રહેલા કુવામાં
 એક મોટો પથરો તેણે નાખ્યો. તે પથરો પડ્યો તેથી મોટો
 અવાજ થયો. તેના શબ્દથી પતિ સ્ત્રીભાણો અને વિચારવા
 લાગ્યો કે—“ ખરેખર મેં અવગણના કરી, તેથી તેણી કુવા-
 માં પડી જણાય છે. અહો ! ‘હું’ સ્ત્રીહત્યા કરનાર છું” તેવી
 લોકમાં મારી નિંદા થશે. ” આવા ભયથી તેણે ઘરનાં દાર
 ઉઘાડ્યા, અને કુવામાં પડેલી પત્નીને બહાર કાઢવા માટે દીવો
 તથા અન્ય સાધનો એકઠા કરવા લાગ્યો. તે વખતે પેલી સ્ત્રી
 ઘરમાં પેસી ગઈ અને ઘરનાં દાર મજબુત બંધ કરી દઈ
 અંદર રહી. તેનો ભત્રીયાર કુવામાં દોરડું હલાવતો હતો,
 સમયે ઉંચા સ્વરથી તે બોલી કે—“ અરે ! હું કુવામાં પડી
 નથી, પણ કદાચ તમે પડી જશો. જે મારે માટે ચિંતવ્યું તે
 તમારે પ્રાપ્ત થયું. હવે જો તમારામાં બળ હોય તો ઘરમાં
 આવો. ” આ ચર્ચા જોવા નગરનાં માણસો એકઠા થઈ ગયા.
 ઘણાએ તે સ્ત્રીને સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ કોઈનું તેણે
 માન્યું નહિ. તે બોલી કે—“ દોષ રહિત એવી મને દોષવાળી
 ધારે છે, અને મને ખોટાં હુકમો કરીને હિરાન કરે છે. જો તે
 મને સ્વહસ્તાક્ષરથી લખી આપે કે ‘હવે હું’ તને અસંતોષ

ઉપજાવીશ નહિ. 'તોજ તેને ઘરમાં પેસવા દઈશ, અન્યથા પેસવા દઈશ નહિ. જો તે મારો પરાભવ કરશે, તો હું આપ-ઘાત કરીશ, અને મારી હત્યા તેમને લાગશે.' એકઠા થયેલા લોકોના આગ્રહથી ભત્રાંરે તે પ્રમાણે કળુલ કર્યું. પછી તે ઈચ્છાનુસાર ભટકવા લાગી.

સાર—અત્તાનતાને લીધે અજ્ઞાનવશ સ્ત્રી અગર પુરૂષ પોતાનું હિતાહિત શેમાં છે તે સમન્યા વગર ઈચ્છાનુસાર ભટક્યા કરે છે, અને મનમાં આવે તેવાં કાર્યો કરે છે. તેમાં સ્ત્રીઓની આત્મી પ્રકૃતિ વધારે હોવાથી ગમે તેવાં માઠાં આચરણ કરે. તે તત્પર થાય છે, અને પતિની પણ દરકાર કરતી નથી. આવી સ્ત્રી અગર પુરૂષને બહુ દુઃખાવવા કરતાં તેની ઈચ્છા વાટીને વર્તવાથી સંસારકાર્ય વધારે સરલતા થી ચાલે છે. આવી સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેને કેળવણીરૂપી દીપ-કની ખાસ જરૂર છે. તે વગર અંતે દુઃખી થવાનો-ઉન્માર્ગ-ગારી થઈને અસંગ આવે છે.

કથા ૫૬ મી.

શ્રદ્ધા વગરના દાન ઉપર એક હાશીની કથા.

“જો શ્રદ્ધા સહિત પ્રાર્થના વગર દાન આપે તો તેનું ફેલ ફૂલ ગમે તે આકી શ્રદ્ધા વગર દાન આપવાથી પૂરતો

લાલ મળતો નથી. તે ઉપર એક ડાશીનું દષ્ટાંત છે.”
તે આ પ્રમાણે:—

છશ્વસ્થાવસ્થામાં શ્રીવીર ભગવંત વિચરતા હતા, ત્યારે કોઈ નગરમાં એક પુન્યવતી સ્ત્રીએ લઘુકર્મી પણાથી અને જૈન ધર્મવાસિત તેનું અંતઃકરણ હોવાથી મિષ્ટાન્નાદિવડે પ્રભુને પ્રતિલક્ષ્યા. તે વખતે પ્રમુદિત થયેલા દેવોએ તે સ્થળે સાડાગાર કરોડ સોનૈયાની વૃષ્ટિ કરી. આકાશમાં દેવોનો સંચાર, દેવદુંદુભિનો નાદ વિગેરે પણ થયા. વળી આકાશમાંથી સુગંધી જળની તથા સુગંધીમાં લીન થયેલા ભ્રમરસ-મૂહોથી અનુસરાતા પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ; તથા ‘અહોદાન ! અહોદાન !’ એવી રીતે ઉદ્ઘોષણ કરીને દેવતાઓ સ્વસ્થાનકે ગયા. આ બધું તે સ્ત્રીની પાડોશમાં રહેનાર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીએ જોયું. તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે—“ધન મેળવવાનો આ સારો ઉપાય છે.” આવો વિચાર કર્યા પછી પાંચ સાત દિવસ ગયા, એટલે એક લંગોટી માત્ર પહેરનાર પણ મૂળ તથા ઉત્તર ગુણોથી રહિત, હુમેશાં વિકથા કરનાર, હાસ્યાદિ વિનોદ જેને બહુ પ્રિય છે તેવા એક તાપસને તેણે આમંત્રણ કર્યું, અને અન્નપાનાદિકથી તેને પ્રતિલાલવા માંડ્યો. વહોરાવતાં વહોરાવતાં તે વારંવાર આકાશ સામું જોતી હતી. તેને તેમ કરતી જોઈને તે તાપસે પૂછ્યું કે—“ભદ્રે ! તું વારંવાર આકાશમાં શું જુએ છે ?” તેણીએ કહ્યું કે—“આકાશમાંથી સોનૈયા ક્યારે પડશે ? હજી કેમ પડતાં નથી ?” તાપસે પૂછ્યું કે—“આકાશમાંથી સુવર્ણની વૃષ્ટિ થવાની સંભાવના

તું શા કારણથી કરે છે ? ” ડોશીએ કહ્યું કે—“ કેટલાક દિવસ પહેલાં આ મારી પાડોશણે કોઈને લિક્ષામાં અન્ન પાણી આપ્યાં હતાં, તે વખતે આકાશમાંથી સુવર્ણની વૃષ્ટિ થઈ હતી.” મુનિનાત્રત ભંગથી થયેલ તાપસે તે વૃત્તાંત બાળીને હાસ્ય કરતાં કહ્યું કે—“ ભોળી ! મુગ્ધે ! જો તું આવી શ્રદ્ધાથી દાન આપતી હો તો તે આપવું બંધ કરીને ઘરમાં પેસી જા. મારી જેવાને દાન દેવાથી અને તારી આવી શ્રદ્ધા હોવાથી આકાશમાંથી સુવર્ણ નહિ પણ અંગારા પડવાનો સંભવ છે.” આટલું કહીને તે તાપસ આલ્યો ગયો.

સાર—શ્રદ્ધા વગર કોઈપણ પ્રકારની આશાથી દાન આપવામાં આવે તેનું ઉચું ફળ મેસતું નથી. ઘણી વખત તો તેવું દાન ફળરહિત થાય છે. દાન દેવામાં અથવા બીજું પણ ધર્મકૃત્ય કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની આશા રાખ્યા વગરજ તે કૃત્ય આચરવાથી તેનું ખરૂં ફળ મળે છે, અને તે દ્વારા હૃદયને ખરો સંતોષ થાય છે. ઇચ્છાપૂર્વક—આશીલાવવડે ધર્મકૃત્યો કરવાથી તે આ લોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી ફળ આપનારાં થતાં નથી, તેથી ઇચ્છા રહિત શ્રદ્ધાપૂર્વક દાનાદિ આચરવાં.

કથા ૫૭ મી.

એક ખુશામત કરનારની કથા.

“રીંગણાને સ્તવનાર તથા તેની નિંદા કરનાર સેવકની જન્મ સ્વામીને રૂએ તેજ સેવકો પ્રમાણભૂત માને છે અને ખુશામત કરે છે. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

અમલપુરમાં કુલતિલક નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. દાન દેવામાં કલ્પવૃક્ષ જેવા તેને બહુ નોકરો હતા. તે નોકરોમાં એક મંત્રી નીતિવિચક્ષણ હતો. સર્વ શાસ્ત્રોમાં તેની ખુદ્ધિ આલાક હતી. એક દિવસ લોજનના સમયે રસોયાએ રીંગણા બહુ સારા કર્યા હતા. રાજાએ તે સારી રીતે ખાધા, પછી પાણી પીધું. જમી રહ્યા પછી થોડો સમય ગયો ત્યારે રાજા બહારના મંડપમાં આવીને બેઠો અને રીંગણાની બહુ પ્રશંસા કરતાં તે બોલ્યો કે—“અહો! રીંગણામાં અપૂર્વ સ્વાદ હોય છે; તેથી જગતમાં તેના જેવી પુષ્ટિ કરનાર અને ખાવા લાયક કોઈ વસ્તુ નથી. ” તે સાંભળીને નીતિવિચક્ષણ અને હમેશાં મીઠું બોલનાર તે મંત્રીએ કહ્યું કે—“ જગતના ખરા તત્ત્વને જાણનાર સ્વામીએ ખરોખર કહ્યું છે; ખરેખર રીંગણા તેવાંજ છે, પ્રભુએ તે વસ્તુમાં અમૃત રસ મૂક્યો છે. અને તે રસનું રક્ષણ કરવા માટે રીંગણા ઉપર ઢાંકણ પ્રભુએ રચ્યું છે. ” રાજા તે સાંભળીને રાજી થયો. થોડા દિવસ ગયા પછી સામગ્રી ખરોખર નહિ હોવાથી અથવા અન્ય સ્થળે ચિત્ત હોવાથી

તેજ રસોયાએ રાંધેલા રીંગણા રાજાને લાગ્યા નહિ, ત્યારે રાજાએ તેજ મંત્રી પાસે રીંગણાની બહુ નિંદા કરી અને કહ્યું કે—“અહો ! રસ વગરના આ રીંગણાને ધિક્કાર છે. ” મંત્રીએ તે સાંભળીને ખુશામતી સ્વભાવને લીધે કહ્યું કે—“મહારાજ ! પ્રભુએ આ વસ્તુ બાવા માટે બનાવીજ નથી; તે તો કૃષ્ણ ઉપરના ડીંટીયાથી પકડીને અહીં તહીં ઉડાડવા અને કીડા કરવા માટેજ બનાવેલ છે. ” રાજાને તે મંત્રીના પૂર્વે કહેલ વચનો સ્મૃતિમાં હતાં, તેથી આવાં વિરુદ્ધ વચનો સાંભળીને ચિત્તમાં ચમત્કાર પામી કહ્યું કે—“પ્રથમ તમે તેની સ્તુતિ કરી હતી, અને હવે નિંદા કેમ કરો છો ? ” મંત્રીએ કહ્યું કે—“ મહારાજ ! મેં કાંઈ રીંગણાનો સ્વાદ લીધો નથી, પણ તમે લીધો છે, હું તો માત્ર તમારી રૂચિ અનુસારજ ગો-લું છું. ” રાજાએ કહ્યું કે—“ ખરેખર, સેવાધર્મ એવોજ છે. જે મંત્રી ખુશામતીઆ વચનો બોલવામાં ચતુર હોય, લોકોનું ધન ગ્રહણ કરવાના કાર્યમાં હુંશિયાર હોય અને ભેટ વિગેરે આપી શકે તેવો હોય, તેવો મંત્રીજ રાજાને પ્રિય થાય છે. ” આમ કહીને તેના વાચાળપણા માટે તેના ઉપર કૃપા દેખાડી વિસર્જન કર્યો.

સાર—‘ ખુશામત ખુદાને પણ વહાલી છે ’ એમ કહેવાય છે. સારૂં, મીઠું અને મોટાની રૂચિને અનુસરતું બોલનાર પ્રિય લાગે છે, પણ પ્રાંતે આવા માણસોથી કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, અને સત્ય વાત સમજી શકાતી નથી. ખુશામત અથવા મીઠાં વચન અમુક સમયે તો ઉપ-

ચોગી છે, પણ પ્રાંતે નુકશાન કરનારજ છે. ખુશામતખોર થવા કરતાં સત્ય અને મિતવાદી થવું વધારે શ્રેયસ્કર અને લાભદાયી છે.

કથા ૫૮ મી.

પરાભવ કરનાર શુકની કથા.

“બુદ્ધિવંતે કોઈની સાથે વિરોધ કરવો નહિ. શુકજેવા પક્ષીએ પણ તેમ કરનાર એક વેશ્યાની વિડંબના કરી હતી.”
તેની કથા આ પ્રમાણે—

રત્નપુર નગરમાં ઘણા વૈભવવાળો રત્નસાર નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને કેદારક નામે પુત્ર હતો. તે સારી રીતે ભણેલો અને વ્યાપારમાં કુશળ હતો. તેનું લગ્ન પણ કરેલું હતું. તે શ્રેષ્ઠીને પુરાણ સ્મૃતિ વિગેરેની કથાઓ કહેવામાં વિચક્ષણ કલાકલાપ નામે એક શુક પક્ષી હતો. કેટલોક સમય ગયા પછી વ્યાધિથી ખીડાયેલ તે શ્રેષ્ઠી મૃત્યુ પામવાની તૈયારીમાં હતો, તે સમયે પુત્રને પાસે બોલાવીને તેણે કહ્યું કે:—“હે પુત્ર! હું તો મૃત્યુશય્યા ઉપર સુતો છું; તું નવયૌવનવાળો છે. યૌવન વયમાં વિષયરૂપી વિષમ વિષથી જેના ચક્ષુ ધુણાયિમાન થઈ ગયા હોય તેવા પુરૂષો કાંઈ પણ જોઈ શકતા નથી, તે વિષના કેદથી સફ્થરૂનાં ઉપદેશામૃતનું તેઓ પાન પણ કરતા

નથી તથા તેની ઉપર તે ઉપદેશની અસર પણ થતી નથી. તેથી હું કહું તે સદુપદેશ અહણ કરી લે. મારો ઉપદેશ તને એટલોજ છે કે—અન્નપ્રાણો વિશ્વાસ કરવો નહિ, નારીને ગુહ્ય વાત કહેવી નહિ, મૂળ વસ્તુનું રક્ષણ કરવા ધનનો વ્યય કરવો, વિરોધનો મૂળથી ત્યાગ કરવો, મહાજનને રાજી રાખવું, ગુરૂને હુલાવવા નહિ, આવશ્યક કાર્યમાં પ્રમાદ કરવો નહિ, સાચું કહેનાર શત્રુને પણ દૂષણ આપવું નહિ, કોઈની છાની વાત પ્રગટ કરવી નહિ, ખુશામતીઆઓનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, વેશ્યાઓ અને ગણિકાનો સંગ કરવો નહિ, ભાર્યા અને પુત્રને આધિન ધન કરવું નહિ, અહણ કરેલ વ્રત કષ્ટમાં પણ ત્યજવું નહિ, દાન આપ્યા વગરનો એકે દિવસ ખાલી જવા દેવો નહિ—વિગેરે. ” કેદારકે તે બધું કમુલ કર્યું. શ્રેષ્ઠીએ શુકને પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું કે—“શુક! જો મારો આ પુત્ર કુવ્યાપારમાં પ્રવર્તે તો તારે તેનો નિષેધ કરવો. ” વળી પુત્રને ફરીથી કહ્યું કે:—“ તારે આ શુકનું વચન આસ્થા રહિતપણે સાંભળવું નહિ; પણ તે કહે તેનો બરોબર વિચાર કરવો. ” પુત્રે તે પણ કમુલ કર્યું. ત્યારપછી શ્રેષ્ઠી મૃત્યુ પામ્યો.

જે ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા પછી એક સમયે ગામમાં ફરતાં શ્રેષ્ઠીપુત્ર કેદારકે કામપતાકા નામની સુંદર વેશ્યાને જોઈ, અને તેનાપર તે આસક્ત થયો. પછીથી તે પ્રાચે તેનેજ ઘેર રહેવા લાગ્યો. એક દિવસ ન્યારે તે ઘેર આવ્યો ત્યારે શુકે

હપંકા આખ્યો કે:-“ આટલા વખત સુધી કયાં રોકાણા હતા ? હે ભાઈ ! પિતાએ કહેલાં ઉપદેશનાં વચનો વિસરશે નહિ.” કેદારક ચુપ ઉભો રહ્યો, કંઈ જોડ્યો નહિ. થોડો સમય ગયો એટલે વેશ્યાની દાસી કેદારક પાસે આવી, અને ધન માગવા લાગી. તેને ધન આખ્યું. શુકે તે દેખીને તેના સાંભળતાંજ શ્રેષ્ઠીપુત્રને કહ્યું કે:-“ અરે શ્રેષ્ઠી ! ઘરને શા માટે લુટાવો છો ? પિતાની આજ્ઞા લોપનારા એવા તમને ધિક્કાર છે.” કિંકરીએ આ બધી હકીકત વેશ્યાને કહી. પછી તેઓએ વિચાર કર્યો કે:-“ આ શુકને મારી નાખવો તેજ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે તે આપણા આ લક્ષ્યને વારંવાર આ પ્રમાણે અટકાવે છે.” એક વખતે શ્રેષ્ઠી જમતો હતો, અને શુક પણ દારૂમના દાણા, શાલિના કણુ વિગેરે ખાવામાં મશગુલ હતો, તે વખતે વેશ્યાની દાસી ત્યાં આવી, અને જે કાર્ય હતું તે કહ્યું. પછી “અહો ! આ કેવો સુંદર પોપટ છે.” તેમ સ્તુતિ કરતી તે દાસી શુકને હાથ ઉપર લઈ રમાડવા લાગી, અને તે શુકને પોતાની શેઠાણી વેશ્યા પાસે લઈ ગઈ. વેશ્યાએ શુકને કહ્યું કે:-“અરે નિર્દય ! શ્રેષ્ઠી તરફથી થતી અમારી વૃદ્ધિને તું કેમ હણે છે ? હવે તારી આ અંતરાય કરવાની વૃત્તિનું ફળ તું ભોગવ.” તેમ કહી તેની બંને પાંખો છેદી નાંખી. તેને માંસના પિંડ જેવો કરી નાંખ્યો. પછી ‘તેનો નાશ કરવા એક તીક્ષ્ણ છરો લઈ આવું’ તેમ વિચારી તે વેશ્યા છરો લેવા ગઈ. તેવામાં ધીમે ધીમે પગવતી. ચાલીને તે શુક રસોડામાં વાસણ માંજવાનું સ્થળ હતું ત્યાં

પહોચી ગયો, અને પોલાણમાં સંતાઈ ગયો. વેશ્યા છરો લઈને આવી ત્યારે શુકને દીઠો નહિ, તેથી તેણે વિચાર્યું કે:-“કોઈ પક્ષી માંસના લોભથી તેને ઉપાડી ગયેલ લાગે છે, હવે તેનું શું કામ છે ?” આ પ્રમાણે વિચારી તેના શોધમાં તે બેઠરકાર રહી. તે શુક વેશ્યા અને તેના પરિવારની દૃષ્ટિ ભૂલવીને અંધકારના સમયે ધાન્યના કણો ખાતોજ ત્યાં રહેવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેને ફરીથી પાંખો આવી અને પૂર્વની જેવો તે પુષ્ટ અંગવાળો થયો. પછી તે ચતુર શુક વૈરનો બદલો લેવા માટે રાત્રે તે સ્થળેથી ઉડીને જે કૃષ્ણના મંદિરમાં તે વેશ્યા ભક્તિપૂર્વક નમન કરવા દરરોજ જતી હતી તે મંદિરમાં ગયો. કૃષ્ણની મૂર્તિ ઉપર ઘણા પુષ્પો ચઢાવેલા હતા. તે મૂર્તિના એક ભાગમાં કુદની નીચે તે સંતાઈ ગયો. દિવસ દોઢેક પહોર ચલ્યો ત્યારે તે ગણિકા મંદિરમાં નમન કરવા આવી. મહા ભક્તિથી તેણે કૃષ્ણને પ્રણામ કર્યા. આ સમયે સમયને જાણનાર શુક ઉચ્ચ સ્વરે બોલ્યો કે:-“હે ભદ્રે ! તારી ભક્તિથી હું સંતુષ્ટ થયો છું. હું વૈકુંઠલવનમાં વિમાનમાં બેસાડીને તને લઈ જઈશ; તેમાં જરાપણ સંદેહ કરીશ નહિ.” આ પ્રમાણે તે શુકે કહ્યું, પણ શુકને નહિ દેખવાથી તે કૃષ્ણ મૂર્તિએજ કહ્યું છે તેવી તેની ખાત્રી થઈ; તેથી બહુ ખુશી થઈને તેણે કહ્યું કે:-“ભગવન્ ! મારા ઉપર આપે બહુજ કૃપા કરી. મારે ખીન્નું શું કરવું તે કહો અને મને ત્યાં વૈકુંઠમાં ક્યારે લઈ જશો ? વળી મારે જ્ઞાનપુન્યાદિક શું કરવું ?” તેણે આ પ્રમાણે

પૂછ્યું, એટલે શુકે જવાબ આપ્યો કે—“ ભદ્રે ! આ આવ-
તી દશમીને દિવસે ગધું દ્રવ્ય સુપાત્રને દાનમાં આપી
દઈને, ઘર પણ સુપાત્રને આપી દઈને, પરિવારને રજા આપી
દઈને, માથું મુંડાવીને, કાજળથી મુખ સ્થાપ કરીને, જીર્ણ
વસ્ત્ર પહેરીને, પૌરજનો સહિત મધ્યાહ્ન સમયે આ મંદિરમાં
આવજે, તે વખતે મારી સમીપ રહેલા આંગાના વૃક્ષ ઉપર
એક શુકને બેઠેલો તું દેખીશ, તે નિશાનીવડે ધુત્તરીઓથી
રણગચ્છાપમાન થતું કૃષ્ણનું વિમાન તરતજ અહીં આવશે.
એમ તું શ્રદ્ધાપૂર્વક માનજે. ”

આ પ્રમાણે કહેવાથી તેને ગધી હઝીકતનો વિશ્વાસ
આવ્યો. વેશ્યા પોતાને ઘેર ગઈ. તેણે કહ્યા પ્રમાણે ગધું
કર્ચું. લોભીઆ ધૂતારાથીજ ઠગાય છે. દશમી આવી. વેશ્યા-
એ શુકના કહ્યા પ્રમાણે ગધી સામગ્રી તૈયાર કરી, મહાજન
એકઠું થયું, પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ગધું કરીને તે વેશ્યા કૃષ્ણના
મંદિરમાં આવી. આખા નગરમાં તે વાત પ્રસરી ગઈ. મધ્યા-
હ્ન કાળ થયો ત્યારે તે સ્થળે આખા ગામના લોકો એકઠા
થઈ ગયા. તે સમયે તે શુક આંગાની શાખા ઉપર આવીને
બેઠો. લોકોએ તેને દેખ્યો, તેથી સર્વે બોલ્યા કે—“ અહો !
લિંગના દર્શનથી લિંગીનું અનુમાન થઈ શકે છે.” પછી ત્રણ
પ્રહર ગયા, પણ વિમાન આવ્યું નહિ. લોકો વરંવાર ઉંચે
જોવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે ઘણીવાર રાહ જોયા પછી તે શુકે
વેશ્યાને કહ્યું કે—“અરે રાક્ષસી ! કૃષ્ણ ક્યાં છે ? વિમાન ક્યાં

છે ? તારી એવી પાત્રતા પણ ક્યાં છે ? ફેગટ રાહ શેની જુએ છે ? આ તો માત્ર જે કરે તેનો તેવો પ્રતિકાર કરવો, હિંસા કરે તેની હિંસા કરવી, તેને માટે મેં કયું છે. તેં મારી પાંખો છેદી નાંખી તો મેં તારું શિર મુંડાવ્યું. ” લોકોએ શુકને પૂછ્યું કે—“ આ શું ? ” એટલે તેણે બધી હકીકત વિસ્તારથી કહી બતાવી. તે સાંભળી લોકો બધા હસ્યા અને વેશ્યાની મશ્કરી કરવા લાગ્યા. વેશ્યા વિલગી થઈ ગઈ અને સર્વ લોકો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા.

સાર—જેવો માણસ તેવું જ તેની સાથે વર્તન રાખવું પડે છે. ‘કરે તેવું’ કરીએ. તો જગતમાં સુખે રહીએ.’ દુનિયાનો ઘાટ આવોજ ચાલ્યા કરે છે. દુનિયામાં રહેવું હોય તેને બધી બતનાં પ્રસંગો આવે છે. અને વિચાર કરીને પ્રસંગાનુકૂળ રીતે રહેનારજ વ્યવહાર નભાવી શકે છે. શઠની સાથે શાઠ્યપણું કરવું તે જગતનો કાયદો જણાય છે.

કથા ૫૯ મી.

ખોટી સાક્ષી પૂરાવવા ઉપર કાગડાની કથા.

“ ખોટી સાક્ષી જેવું પાપ થયું નથી અને થવાનું નથી. આમવાસીઓનું એવું દુશ્વરિત દેખીને એક કાગડાએ રૂઢન કર્યું હતું. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

કુંડિલ નામના ગામમાં વૃદ્ધોની ઘાટી ઝાડીથી શોભતી પાળવાળું એક સુંદર સરોવર હતું. તે સ્થળે ઘણા કાગડાઓ રહેતા હતા. ચોમાસાના પ્રારંભમાં એક વખતે એક હંસ તેની પત્ની સહિત ત્યાં આવ્યો. માનસરોવર દૂર હોવાથી તે તે સ્થળે પહોંચે તેમ નહોતો, તેથી તે રાજહંસ તે સ્થળેજ રહ્યો. કાગડાઓએ તેનું બહુ માન કરીને તેને ત્યાં રાખ્યો, અને પોતાના વૈભવોચિત ભક્તિવડે તેની તેઓએ સેવા કરી. અનુક્રમે ચોમાસું પૂર્ણ થયું, અને શરદ ઋતુ આવી. માનસરોવરને સંભારતો તે રાજહંસ પોતાની પત્ની સહિત તે સ્થળે જવા આવ્યો. કાગડાઓએ કહ્યું કે—“ભાઈ! ઘણા વખત સુધી તમે અહીં રહ્યા, ખાધું, પીધું, સુતા, બેઠા, તેમાં અમારો કાંઈ અપરાધ થયો હોય તો ખમજો. વળી તમારા ફરી દર્શન ક્યારે થશે ?” આ પ્રમાણે સાંભળતો તે રાજહંસ આવ્યો; તેવામાં એક કાગડે હંસીને જોઈને કહ્યું કે—“અરે! તમે આ સ્ત્રીને લઈને ક્યાં જાઓ છો ? તે તો મારી સહધર્મચારિણી છે, બાળપણમાં પિતાએ એકડો મનોરથો પછી પ્રાર્થના કરવાથી બહુ મોંઢનતે તેને મારી સાથે પરણાવી છે.” હંસે કહ્યું કે—“અરે! તું કાગડો છે, આ હંસી છે. કાગડાં અને હંસીનો મેળાપ કેવી રીતે થાય ? તેવો વિરોધી બનાવ કેમ બને ?” કાગડે કહ્યું કે—“આ બાળતમાં અહીંના ગામના લોકો સાક્ષી છે. તેઓએ તેની સાથે મારા લગ્ન થતાં દેખેલ છે.” હંસે કહ્યું કે—“લલે, તેમાં શું વાંધો છે ? ચાલો તેની પાસે જઈને પૂછીએ.” આ

પ્રમાણે વિવાહ કરતાં હંસીને સાથે લઈને તે હંસ તથા કાગડો ગામડીઆઓની પર્યાદા પાસે આવ્યા, અને પોતપોતાની હકીકત કહી. ગામના લોકોએ ધ્યાનથી તે સાંભળી. “હંસી કાગડાની પરિણીત સ્ત્રી કેવી રીતે થાય ? ન થાય.” એવો નિશ્ચય કરી તેઓ કહેવા જતા હતા, તેવામાં કાગડાએ તેમને દૂર લઈ જઈને કહ્યું કે—“અરે! સાંભળો, મેં આ ખોટો કજીઓ ઉભો કર્યો છે; પણ જો તમે મારા પક્ષમાં ભળશો નહિ, તો તમારા બગદો, ભેંશો, ગાયો, અશ્વો અને બીજાં પણ જનાવરો કે જે વૃદ્ધ થયા હશે અથવા ક્ષતાદિથી જેની પીઠો પીડિત થઈ હશે, અને અહીંના ગૌચરમાં ચરતા હશે, તે બધાને ચાંચાના સેંકડો પ્રહાર વડે હું મરણાંત વેદના નીપજવીશ, કહો, હવે શું કરવું છે ?” વગર ફરીથી તેણે કહ્યું કે—“તમે જેતરમાં જે લાત તથા પાણીની માટલીઓ લઈ જાઓ છો, તેના ઉપર મળાદિ નાંખીને હું તેને અપવિત્ર કરીશ, વળી વૃદ્ધોની ચક્ષુઓ ખેંચી કાઢીશ.” આવું સાંભળીને તે સર્વે ભયજનંત થઈ ગયા, અને એકત્રિત થઈને તેઓએ વિચાર કર્યા કે—“આ હંસ તો પરદેશી છે, તેનો પરાભવ કરશું તો તે આપણું શું અપ્રિય કરી શકશે ?” અને આ કાગડો તો અહીંનો જ રહેવાસી છે, તેથી તેની સાથે વિરોધ કરવો યુક્ત નથી, તેથી તે કહે તેમજ કરવું.” આ પ્રમાણે વિચારીને તેઓએ કાગડાને કહ્યું કે—“અરે ! તનેજ હંસીનો પતિ અમે કહેશું, તું કોપ કરીશ નહિ.”

પછી કાગડો તે બધાને સાથે લઈને પર્ષદાના સ્થળે આવ્યો, અને હંસને કહ્યું કે:—“ આ બધાને પૂછે કે કોણ સાચા ને કોણ ખોટો ? ” હંસ પણ પરદેશમાં હોવાથી તેજહીન થઈને મંદસ્વરે બોલ્યો કે:—“ભાઈઓ ! આ હંસી કોની પત્ની છે ? સાચું કહો.” તેનો જવાબ દેવાનો વિચાર આવતો હતો, તેવામાં કાગડો બોલ્યો કે:—“બહેન સરખા વર્ણની હોય, ભાર્યા તો પ્રતિકૂળ કુળમાંજ ઉપગેલી હોય, તેથી અન્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી આ હંસી મારીજ પત્ની છે.” આ પ્રમાણે સાંભળીને એકઠા થયેલા ગામના લોકો બોલ્યા કે—“ કાગડોજ હંસીનો ખરો પતિ છે, અમે નાના હતા ત્યારથી તેને દીઠેલ છે. ” આવા કાનને ઘાત થાય તેવાં કર્કશ વચનો સાંભળીને હંસ તથા હંસી બંને આંખમાંથી અશ્રુ પાડવા લાગ્યા. તે સાથે કાગડો પણ અશ્રુ પાડવા લાગ્યો. તે દેખીને ગામનાં લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા અને કાગડાને પૂછ્યું. કે—“અરે ! કાગ ! અમે હંસીને તારી સ્ત્રી ઠરાવી; તેથી હંસ તો રૂદ્ધ કરે અને તેની ઉપરના રાગને લીધે તેનો વિયોગ થવાથી આ હંસી પણ રૂવે તે તો ઠીક, પરંતુ તું તો કૃતકૃત્ય થયો છે, વાદમાં જીત્યો છે, છતાં આવાં મુક્તાકુળ જેવાં અશ્રુ કેમ પાડે છે ? ” તે સાંભળીને કાગડો બોલ્યો કે—“ અરે પુરૂષો ! તમારી જેવા ખોટી સાક્ષી આપનારની મૃત્યુ પછી શું ગતિ થશે તે વિચારથી હું રૂદ્ધ કરું છું. એક તુલામાં અસત્ય સાક્ષીનું પાપ અને બીજી તુલામાં

ખીચું સર્વ પાપ રાખીએ, અને બંને તોળીએ તો અસત્યનું પાપ ઘણું વધી જાય છે. ” પછી રાજહંસ તરફ જોઇને તેણે કહ્યું કે—“અરે પક્ષીશ્વર ! તમે જાઓ, તમારી આ પત્ની તો મારી સ્વામીની છે, માતા છે, મેં તો આ મૃધાલાપીઓનું નાટક તમને દેખાડ્યું. તમે સુખેથી તમારે માર્ગે જાઓ. ” એમ કહીને પત્ની સહિત રાજહંસને વિસર્જન કર્યો. પછી ગ્રામ્ય લોકો અને કાગડો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા.

(આ કથા કલ્પિત છે, વિવેકીએ કલ્પિત કથા કહેવી નહિ, એમ કહેલ છે, છતાં આ કલ્પિત કથા કેમ કહી ? તેવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો પ્રત્યુત્તરમાં કહેવાનું કે લોકોના બોધને માટે કલ્પિત કથા કહેવામાં દોષ નથી. આગમમાં પણ બંને જાતની કથાનું પ્રતિપાદન કરેલું છે.)

સાર—ખોટી સાક્ષી પૂરવી, ખોટું બોલવું તે સર્વદા વળ્યજ છે. તેમ ઠરવાથી અંતે હાંસીને પાત્ર થવાનો સમય આવે છે. જૂઠી વાત અંતે પ્રગટ થયા વિના રહેતી નથી, અને પ્રગટ થયા પછી કોઈ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી. જૂઠું બોલનારની સાચી વાત પણ ઘણી વખત મનાતી નથી, તેને અસત્ય ગણીને ઉવેખવામાં આવે છે. ખોટી સાક્ષી પૂરવી તે તો સર્વથી વધારે ખરાબ છે; અને આ લોકમાં પણ તેનાં માઠાં ફળ લોગવવાં પડે છે, તેથી ખોટી સાક્ષી અને ખોટી વાણીનો સર્વદા ત્યાગ કરવો.

કથા ૬૦ મી.

કર્મના પ્રબળપણા ઉપર વિપ્રની કથા.

“જે સ્થળે બધ ત્યાં પૂર્વ કર્મ તો સાથેજ આવે છે. બાળિકાનાં આવાં વચન સાંભળીને એક વિપ્ર દેશાંતર ગયો નહિ. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

અંગદપુરમાં ઘણી વિદ્યાઓ ભણેલ પ્રજાતન નામે એક વિપ્ર રહેતો હતો. તેને કાલિકા નામે સ્ત્રી હતી. અનુક્રમે તેમને દારિદ્ર્ય આવ્યું. એક વખતે અત્યંત દારિદ્ર્યથી મુંઝાઈને તે વિચારવા લાગ્યો કે—“હવે મારે આ દેશમાં રહેવું યોગ્ય નથી. તેથી આ દેશ છોડીને બીજા દેશમાં જાઉં. ” આ પ્રમાણે વિચારીને કુટુંબને સાથે લઈ ઘરમાં માંગણિક માટે જગતો દીવો રાખીને તેઓ ચાલ્યા. નગર બહાર ગયા, તેવામાં સાંભળ્યું કે—“લાકડી ઘર ભૂલી ગયો. ” તેથી તે લેવાને વિપ્ર ઘર આવ્યો. તે વખતે ઘરમાં એક કોઈ શ્યામ વર્ણવાળી, શ્યામ વેષ પહેરેલી, માથે વાળના બુથવાળી બાળિકાને માંગણિક માટે મૂકેલા દીવામાંથી તેલ લઈને પગરખાને ચાપડતી તેણે દીડી. તેને દેખીને ભય લાગ્યો અને આશ્ચર્ય પણ થયું. પછી ધીરજ ધરીને તેણે તે શ્યામ વેષધારી બાળિકાને પૂછ્યું કે—“હે ભદ્રે ! તું કોણ છો ? અને તું જોડાને તેલ શા માટે ચાપડે છે ? ” તે સાંભળીને અદૃહાસ્ય પૂર્વક તે બોલી કે—“અરે વિપ્ર ! જે આ ઘરનો રવામી છે, તેની હું અર્ધાંગના

છું. હું દારિદ્ર્ય છું. તે દેશાંતર જાય છે, તેથી તેની સાથે જવાનું જોડાને તેલ લગાડીને હું તૈયારી કરું છું. ” આવું સાંભળીને વિષ્ણુ વિચાર્યું કે—“બીજા દેશમાં પણ જો દારિદ્ર્ય સાથેજ આવે, તો પછી આ સ્થાન છોડવાથી શું ફાયદો ? ” આવો વિચાર કરીને તે કુટુંબ સહિત પાછો વળીને ઘેર આવ્યો.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—સાડા સાત વર્ષ પર્યંત અગર ખાર જન્મ સુધી રહેનાર દારિદ્ર્યે બાળિકાના રૂપમાં દેખાવ શી રીતે આપ્યો ? તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—આ તો તેની કુળદેવીએ બાળિકાનું રૂપ વિકૃત્વીને તેની ભાવી સ્થિતિ બતાવી હતી; દારિદ્ર્ય પોતે નહોતું.

સાર—ગમે તે સ્થળે જઈએ પણ ભાવી મિથ્યા થતું નથી. તેવે વખતે તેને દૂર કરવા માટે કરેલા બધા ઉપાયો નિષ્ફળ જાય છે, અથવા અવળા પડે છે. ભાવી ટાળવાને કોઈ સમર્થ નથી. જો મનુષ્યના પ્રયત્નથી ભાવી ટળી શકતું હોય તો પછી બધા પ્રયત્નવડેજ વિરોધી દશા ફેરવવા મંડી પડે પણ તેમ બની શકતું નથી. આવી વિપરિત દશા દેખાય ત્યારે ધીરજ રાખી પ્રાસસ્થિતિમાં સંતોષ રાખવો અને પાર ઉતરવું તેમાંજ ખર્ચ હડાપણુ છે.

કથા ૬૧ મી.

ભક્તિ ઉપર એક જટાધરની કથા.

“બરેબરી એકાગ્ર ચિત્તવાળી ભક્તિથી દેવતા પણ તુષ્-
માન થાય છે. જુઓ! તપસ્વી એવા શત્રુ ઉપર પણ ભક્તિથી
દેવ પ્રસન્ન થયા હતા. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

ભદ્રપુરમાં એક જડ બુદ્ધિવાળો તાપસ રહેતો હતો. તે
શિવનેજ બરા દેવ તરીકે ગણતો હતો, તેથી કૃષ્ણ ઉપર તેને
દ્રેષ હતો. એક વખતે તે શંકરની યાત્રા કરવા માટે હરદ્વાર
ગયો. ત્યાં હરિ તથા હરને તેણે એકઠા દીઠા. તેણે શંકરને
પ્રણામ કર્યા, પરંતુ હરિને પગે લાગ્યો નહિ અને એક પગનો
આશ્રય કરીને શિવના ચરણ પાસે બહુ ભક્તિથી તેણે નૃત્ય
કર્યું. વળી જળ, પુષ્પ, ચંદન, પગ વિગેરેથી તેણે શિવની
પૂજા કરી. જ્યારે ધુપની પૂજા કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે
તેણે બહુ સુગંધી ધુપ કર્યો. તે વખતે હરિએ વિચાર કર્યો કે—
“ધુપની સુગંધ તો અમારા બંનેના નાક પાસે જશે, તો આ
ધુપની સુગંધ કોતાં મને તે કેવી રીતે વારશે ? ” આ પ્રમાણે
હરિ વિચાર કરે છે, તેવામાં તેના નાકમાં ગંધનો પ્રવેશ
થતો નિવારવા માટે તાપસે એકદમ પોતાના હાથના સંપુટવડે
હરિનું નાક બંધ કર્યું. તેના આ કાર્યથી વિષ્ણુ બહુ આનંદ
પામ્યા, અને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ થઈને કહ્યું કે—“અરે તાપસ!
તેં મારી ભક્તિ કરી નથી, પણ એકાગ્રપણાથી દેવો

સંતુષ્ઠ થાય છે, માટે હું તારાપર તુષ્ટમાન થયો છું. તારે જે જોઈએ તે માગ.” વિષ્ણુનાં આવાં વચન સાંભળીને તે તાપસે કહ્યું કે—“મારે તમારી કૃપા જોઈતી નથી, અને તમારી પાસે મારે વર પણ માગવો નથી.” આ પ્રમાણેનાં તેનાં વચન સાંભળીને હરિ વિશેષ સંતુષ્ઠ થયા. તેથી શંકર પાસેથી બાબુબંધ, મુકુટ, મણિ તથા અદૃશ્યીકરણ, વશીકરણ અને વિષનિગ્રહ વિગેરેની સિદ્ધિઓ તેને અપાવી.

સાર—ખરા ધર્મની પરીક્ષા કરીને એકજ દેવમાં તદ્દીનતા રાખનારનીજ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, પ્રત્યેક ધર્મમાં ઉપરચોટીયા લક્ષિત રાખનાર અંતે સર્વતોબ્રહ્મ થાય છે. તેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એક દેવમાં દેવત્વ બુદ્ધિ રાખવાથી તથા શ્રદ્ધાપૂર્વક એકજ દેવની લક્ષિત કરવાથી અને તેના આદેશાનુસાર વર્તવાથી અંતે જય થાય છે. બધાં ધર્મશાસ્ત્રો વાંચનાર અને સર્વ દેવને પૂજનાર અંતે ઇચ્છિત સુખ મેળવી શકતો નથી, તે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

કથા ૬૨ મી.

—:૦:—

અતૃપ્ત યતિની કથા.

“ઉપકારક મનુષ્યે સર્વને સંતોષ આપવો, કોઈને ખેદ કરાવવો નહિ. ખેદ કરવાથી એક શ્રાવકે યતિને ઉપાલંબ આપ્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

પ્રવાલપુરમાં કલિંગ નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને પાંચ પુત્રો હતા. તેનાં (૧) હરિષેષુ, (૨) દેવ, (૩) કુલનંદન, (૪) ચંદન, અને (૫) વર્ધમાન નામ હતા. તેમાંનો પ્રથમ પુત્ર સાધુઓની સેવાલક્ષિતમાં બહુ તત્પર હતો. એક વખત તે ગામમાં એક સૂરિ આવ્યા. તેના ગચ્છમાં બહુ સાધુઓ હતા. તે સાધુઓમાં એક સાધુ સર્વથી વધારે ગુણી હતા, તેની સેવા કરવા માટે હરિષેષુ હમેશાં આવતો હતો. એક વખતે તેના અસ્થિ, માંસ તથા ત્વચા વિગેરેની તે શ્રાવક સારી રીતે શુશ્રુષા કરતો હતો, તે મુનિને બહુ પ્રિય લાગી, તેથી ‘તું હવે બંધ કર.’ તેમ મુનિએ તેને કહ્યું નહિ, એમ કરતાં એક પ્રહર વીતી ગયો. એટલે શુશ્રુષાના લોભી તે સાધુએ વાતો કરવાનો આરંભ કર્યો. પ્રથમ સાધુએ પૂછ્યું કે—“શ્રાવકજી ! તમે કેટલ બાઈ છો ?” હરિષેષુ કહ્યું કે—“પાંચ બાઈઓ છીએ. સાધુએ પૂછ્યું—“તારું મોશાલ કયે ગામ છે ?” શ્રાવક કહ્યું કે—“અવંતીમાં છે.” સાધુએ પૂછ્યું કે—“તમે વ્યાપાર શાનો કરો છો ?” શ્રાવકે કહ્યું કે—“સુતરની દુકાન છે.” આ પ્રમાણે વાતો કરતાં વિસ્મૃતિ થવાથી ફરી સાધુએ પૂછ્યું કે—“તમે કેટલા બાઈઓ છો ?” તેણે કહ્યું કે—“ચાર બાઈઓ છીએ.” ચતિએ પૂછ્યું કે—“પ્રથમ તે પાંચ કહ્યા હતા, હમણા ચાર કહ્યા, તેનું શું કારણ ?” એ દ પામેલા તે શ્રાવકે કહ્યું કે—“જે ભાઈ તમારા હાથે ચઢ્યો છે તેનું જીવિતવ્ય હવે શા કામનું છે ? તે તો હવે

જીવવાનો નથી, તેથી તેને મૃતપ્રાય ગણીને મેં બાકીના ચાર ભાઈઓ કહ્યા છે. ” તે સાંભળી સાધુ ચુપ થઈ ગયા, અને થોડીવારમાંજ શ્રાવકને શુશ્રુષા બંધ કરવાનું કહ્યું.

સાર—અતિશય બધું વર્જ્ય છે, થોડામાં મીઠાશ છે. અતિશય કરવા જતાં મૂળથી નાશનો પ્રસંગ આવે છે. ‘અતિશય સર્વ અસાર’ તે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. જે વાતનો અંત લેવામાં આવે તેમાં અતે સાર નીકળતો નથી, માટે અતિશય વર્જ્યું.

કથા ૬૩ મી.

એક ધર્મધૂર્ત વણિકની કથા.

“ વણી દેવગુરૂને નામે દંભ કરનારા પણ હોય છે; એક વણિયાએ ધર્મને બહાને બીજા દ્રીપમાંથી લાવીને એ અતિને વેચ્યા હતા. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

બ્રજુક્ષેત્રમાં કેઈ આચાર્ય રહેતા હતા. તેનો ગરુડ બહુ મોટો હતો. તે ગરુડમાં બાળ, વ્હાન અને શિક્ષા મેળવનારા અનેક શિષ્યો હતા. બ્રજુક્ષેત્ર પાસે મોટી નદી હતી. તે નદીમાં એક વખતે મહોટું વહાણ આવ્યું, તેમાંથી કેટલાક લોકો ઉતર્યા, તેમાં એક વણિક પણ ઉતર્યો. તે બહુ માયાવી, ઉપર ઉપરથી શ્રાવકધર્મનો અભ્યાસી પણ મહા મિથ્યા-

દષ્ટિ હતો. તે નગરમાં આવીને આચાર્યના આવાસમાં આવ્યો. તેમને વંદના કરી. આચાર્ય સાથે પરિચય કરવા માંડ્યો. આખા ગમ્મનો વહાલો થઈ પડ્યો. તેમાં પણ જે નાના ચેલાઓ સાથે તે બહુ વાતચિત કરવા લાગ્યો. તેનું તેણે ખાસ આકર્ષણ કયું અને તેનો વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો. એક વખતે તેણે તે શિષ્યોને વહાણની વાત કહી, તેથી તે શિષ્યોની વહાણ જોવાની ઈચ્છા થઈ. ગુરૂને પૂછ્યા વગરજ તેઓ તે હુમ્મ્યા માણસની સાથે નદીના કિનારા ઉપર ગયા. તે વખતે એક મોટું વહાણ ઉપડવાની તૈયારી કરતું હતું. તેનો ઢંડ ઉલો કરેલો હતો, શઢ પહોળો કરેલો હતો, અને તેમાં પવન ભર્યો હતો. તે વણિકે “હમણા જોઈને નીચે ઉતરી જશું” એમ કહીને તે શિષ્યોને તે વહાણ ઉપર ચઢાવ્યા, એટલે વહાણ હંકારવામાં આવ્યું. અનુક્રમે તેઓ બર્બરકુળમાં આવ્યા. તે વાણિયાએ તે બંને શિષ્યોને રૂધિર કાઢનારાઓને ત્યાં વેચી નાખ્યા. તેઓ પુરૂષના રૂધિરથી વસ્ત્રો રંગવાનું કાર્ય કરતા હતા. તેઓ પાસેથી વણિકે બહુ દ્રવ્ય લીધું. તીવ્ર અસ્ત્રોવડે રૂધિર કાઢનારાઓએ તેની ચામડી ચીરીને લોહી કાઢ્યું. આ પ્રમાણે કરતા અન્નિથ અને ચામડી માગ બાકી રહ્યાં. એવી રીતે ઘણો કાળ ગયો.

એકદા ભવિતવ્યતાના યોગે બ્રહ્મક્ષેત્રમાં રહેનારા પૂર્વના પરિચયવાળા શ્રાવકો ત્યાં આવ્યા. તેઓએ તે સાધુઓને ઓળખીને પૈસા આપી છોડાવ્યા, અને ભગુપુરમાં તેને પાછા લઈ ગયા. પછી આલોચના તથા પ્રાયશ્ચિત્ત

કરીને ક્રિયાતત્પર થયા. તેથી તે બંનેને ફરીથી ગચ્છમાં દાખલ કર્યા. આ વાતને જો ગણુ વરસ વીતી ગયા. પછી ફરીથી તેજ ધૂર્ત વણિક જેણે તે શિષ્યોને વેચ્યા હતા તે બ્રહ્મપુરમાં પાછો આવ્યો. ‘નિસ્સિદ્ધિ’ વિગેરે વિવેકના બાદ્ય ઉપચાર કરીને જ્યારે તે સાધુઓને વંદન કરવા આવ્યો, ત્યારે આ બંને શિષ્યોએ તેને ઓળખી લીધો, પણ તે વણિક તે સ્થળે તેઓ પાછા આવી શકે તેમ ન હોવાથી શિષ્યોને ઓળખી શક્યો નહિ; એટલે તેણે વહાણુ જોવા આવવાની તે શિષ્યોને નિમંત્રણ કરી. શિષ્યોએ કહ્યું કે—“હે શ્રાવક ! અમે બખ્ખર કુળ દેખ્યું, તારું ચરિત્ર જાણ્યું, હવે જેઓ તારા ચરિત્રને જાણતા ન હોય તેને વંદના કર ને ભોળવ.” આ વણિકની કથા આખા ગચ્છમાં અને સંઘમાં પ્રસરી ગઈ. એટલે સંઘે તે વણિકનો તિરસ્કાર કર્યો. તે વણિક પણ તે સ્થળ છોડીને ચાલ્યો ગયો, અને તે ગચ્છના સાધુઓ સુ-ખે ચારિત્ર પાળવા લાગ્યા.

સાર—ધર્મને નામે ઠગાઈ કરનારા—હુચ્ચાઈ કરનારા બહુ માણસો રખડે છે. ધર્મને પણ આજીવિકાના—દ્રવ્ય મેળવવાના સાધન તરીકે તેઓ વાપરે છે. ઉપરથી દંભ દેખાડી ધર્મને નામે અનેક જાતની છેતરપિંડી કરે છે. ધર્મશ્રદ્ધાળુનો દેખાવ કરીને આવી રીતે ધર્મઠગપણું કરનારા ખરેખરા તિરસ્કારને પાત્ર છે. સંસારથી તારનાર ધર્મને નામે ઠગબાજી કરનારની ભાવી કેવી

અધમ ગતિ થાય તે કહેવાની જરૂર નથી. ઉત્તમ જીવે ધર્મ ઠગપણું કદિ ન કરવું, અને તેવી રીતે ઠગબાજી કરનારાથી સાવચેત રહેવું તેજ આ કથાનો સાર છે.

કથા ૬૪ મી.

અવિચારી કાર્ય કરનારની કથા.

“કેટલાએક જડ બુદ્ધિવાળા કાર્યની પરંપરા બાજીતા નથી; અને વિચાર્યા વગર કાર્ય કરે છે. તેવી રીતે કાર્ય કરવાથી એક તપસ્વીએ પાત્રની બાંને બાબુએ ઘી તેલ લઈને તે ઢોળી નાખ્યા હતા.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

લક્ષ્મીપુરમાં કેઈ એક જટાધારી તપસ રહેતો હતો. તેને એક શિષ્ય હતો, તે બુદ્ધિ વગરનો હતો. એક દિવસ શુરૂએ શિષ્યને કહ્યું કે—“વત્સ ! તું આ ધુપ સળગાવવાનું પાત્ર લઈને બજારમાં જા, તેના એક પક્ષ^૧માં ઘી અને એક પક્ષમાં તેલ લઈ આવ.” તે અવિચારી મૂર્ખ શિષ્ય આદેશ પ્રમાણે ઘી તેલ લેવા ચાલ્યો. તેણે વણિકને કહ્યું કે—“મને ઘી તથા તેલ આપ.” તેણે તે પાત્રમાં ઘી નાંખ્યું, અને શિષ્યને કહ્યું કે—“તેલ માટે બીજું પાત્ર લઈ આવ.” તેણે કહ્યું કે—“આ પાત્રને બીજો પક્ષ^૨ છે, તેમાં તેલ આપો.”

૧ અડધા-અડધા ભાગમાં ૨ પછવાડેનો ભાગ. ‘પક્ષ’ નો અર્થ નહિ સમજવાથી તે વિચાર કર્યા વગર વર્તવાથી આ ગોટાળો થાય છે

તેમ કહીને ઠામ ઉંધું વાળ્યું, અને વણિકે હસતાં હસતાં તેમાં તેલ નાખ્યું, પ્રથમ નાંખેલ ઘી ઢોળાઈ ગયું. પછી શિષ્ય ગુરૂ પાસે આવ્યો. ગુરૂએ કહ્યું કે—“ઘી ને તેલ લાવ્યો ?” તેણે કહ્યું કે—“હા, લાવ્યો.” પછી તે તેલવાળી બાબુ દેખાડવા લાગ્યો. ક્રૂર તેલ દેખીને ગુરૂએ ક્રોધથી પૂછ્યું કે—“અરે ! ઘી કયાં છે ?” તેણે કહ્યું કે—“બીજી બાબુએ છે.” ગુરૂએ કહ્યું કે—“દેખાડ.” એટલે ઘી દેખાડવા માટે શિષ્યે પાત્ર ઉંધું વાળ્યું, એટલે તેલ પણ ઢોળાઈ ગયું. ઘી તો પ્રથમથીજ ઢોળાઈ ગયેલું હતું. શિષ્ય તો પાત્ર પ્રસારી મુખ પહોળું કરી ગુરૂની સામે જોતો ઉભો રહ્યો, અને ગુરૂનો કબજો સહન કર્યો.

સાર—વડીલ અથવા શેઠ તરફથી જે કાંઈ હુકમ થાય કે કાર્ય કરવાનું કહેવામાં આવે તે કરવાં પહેલાં બુદ્ધિનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો—વિચાર્યા વગર શબ્દ ઉપર લક્ષ રાખીને માત્ર કાર્ય કરવાથી કેટલીક વખત કાર્યનો વિનાશ થાય છે અને હાંસીપાત્ર થવાય છે. શિષ્ય પક્ષનો અર્થ સમજ્યો નહિ તેનું આ પરિણામ આવ્યું. જો પક્ષ એટલે જે ખાના તેમ તે સમજ્યો હોત તો આમ ન થાત, અથવા પૂછ્યું હોત તો પણ ન થાત. માટે એવી બાબતમાં પ્રથમ પૂછવાની ને સમજવાની ટેવ રાખવી કે જેથી કબજો આવો ન પડે.

કથા ૬૫ મી.

બહુ લોકની જુદી જુદી વાત સાંભળનાર
એક વણિકની કથા.

“ રૂચિ તથા અનુકૂળતા પ્રમાણેજ શુદ્ધિવંતે કાચ કરવું. લોકો તો જુદી જુદી રીતે ઈચ્છાનુસાર બોલે છે. તે સાંભળતાં પાર આવતો નથી. તે ઉપર એક શ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત છે. ” તે આ પ્રમાણે—

કોઈ એક વણિક પોતાના બાળક પુત્રને ખોળામાં લઈ વૃષભ ઉપર બેસીને પોતાને ગામથી ખીજે ગામ જતો હતો. વચ્ચે એક ગામ આવ્યું એટલે “ લોકો મને વૃષભને દુઃખ ઉપબાવનાર નિર્દય ધારો નહિ ” તેવા વિચારથી તે પોતે વૃષભ ઉપરથી ઉતરી ગયો, અને છોકરાને પણ ઉતારી નાંખ્યો. ગામમાં થઈને તે ચાલ્યો, ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે—“આ બળદની બહુ રક્ષા કરે છે, તે શું તેને દુધ આપશે ? કેમ તેના ઉપર કોઈ બેસતું નથી. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને પુત્રને બળદ ઉપર બેસાડ્યો. તે દેખીને ગામના લોકો બોલ્યા કે— “ અહો ! આ વૃદ્ધ તો મૂર્ખ દેખાય છે ! બાળકની રક્ષા કરે છે, પણ પોતે કેમ બળદ ઉપર બેસતો નથી ? ” આવું સાંભળીને પુત્રને ઉતારી તે વૃદ્ધ તેની ઉપર બેઠો. તે દેખીને લોકોએ કહ્યું કે—“અહો ! વૃદ્ધ તો નિર્લજ્જ ને દયા વગરનો દેખાય છે. પોતાના બાળક પુત્રને ચલાવે છે અને પોતે લુલાની જેમ

બળદ ઉપર બેઠો છે.” આ પ્રમાણે જુદી જુદી રીતની લોકોની વાણી સાંભળીને વણિકે મનમાં વિચાર કર્યો કે—“બહુ રીતે બોલનાર લોકોને શું કહેવું? આપણે જેમાં પોતાનું હિત લાગતું હોય તે આચરવું. જે બધા લોકોને સંતોષ આપવા મશ્કેટ છે તેની પાસે કાંઈ પણ ઉપાય રહેતો નથી.” અર્થાત્ બધા લોકો રાજી થઈ શકતાજ નથી. આમ વિચારીને બંને જણા વૃષભપર બેઠા ને ધારેલ ગામે પહોંચ્યા.

માર-લોકો તો પોતપોતાની રૂચિ પ્રમાણે બોલનારા હોય છે. દરેકની રૂચિને અનુકૂળ રીતે વર્તન કરવું મુશ્કેલ છે, તેથી જે રસ્તો પોતાને હિતાવહ તથા લાભકારી જણાય તદ્દનુસાર વર્તવું તેજ ઉત્તમ છે. ‘ગામને મોઢે ગરણું બંધાતું નથી.’ લોકો તો અનેક રીતે કહે છે, પણ તે પ્રમાણે વર્તવાથી લાભ થઈ શકતો નથી.

કથા ૬૬ મી.

પારકાનાં વચન ઉપર વિશ્વાસ કરનાર ચોરની કથા.

“જે પરનાં ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે તેને દુઃખ પ્રાપ્ત થવું સહેલ છે. જુઓ વૃદ્ધાના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી મધમાખોએ ચોરની વિડંબના કરી હતી.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

વીરવર્ધનપુર નામના નગરમાં એક ઘરમાં સાસુ તથા વહુ એ રહેતા હતા. એક વખતે તે ગામમાં ઘણા ચોર આવ્યા. રાત્રે તે સાસુ-વહુ બંને જાગતા હતા. ચોર અંધકારમાં એક ચોર તેના ઘરમાં પેઠો. “કોઈ જાગે છે કે નહિ” તે જાણવા માટે મંદ મંદ પગલા મૂકતો તે ચોર એક ખુણામાં ઉભો રહ્યો. સ્ત્રીઓએ તેને જાણી લીધો. તે જાણીને તેઓ સુતી સુતી વાતો કરવા લાગી. સાસુએ કહ્યું કે-“વહુ ! તુ તો બહુ લોળી છે. કાંઈ સમજતી નથી. હમણા કોટવાળના હર્લક્ષથી ગામમાં ચોરો બહુ લભે છે, તે શું તું જાણતી નથી ? તે તારા હાર, અર્ધહાર, કંકણ વિગેરે આલૂપણો કોઈ ગુપ્ત સ્થાનમાં કેમ મૂક્યા નથી ? તે તારા તથા મારા ઘરેણાં પણ આ પાસેના કોઠારીઆમાંજ મૂક્યા છે, એટલે તેની પાસેના વૃક્ષ ઉપર ચઢીને ચોરોને કિતાં શું વાર લાગે તેમ છે ?” આ પ્રમાણે સાંભળીને તે તસ્કર ધીમેથી બહાર નીકળી પાસે રહેલા લીંબડાના વૃક્ષ ઉપર ચઢ્યો. તે વૃક્ષ ઉપર એક મોટો મધપુડો હતો. ચોર ચઢ્યો, એટલે મધમાખો તેમાંથી ઉડ્યો. અને ચોરને અંગે ચોંટી. ઘણી મધમાખો ચાંટવાથી તથા તીક્ષ્ણ મુખવડે તેના શરીર ઉપર ચટકા ભરવાથી તેના શરીરમાંથી લોહીનો પ્રવાહ આવ્યો. તે દુઃખથી દુઃખિત થઈને ચોર નીચે ભૂમિ ઉપર પડ્યો. તેનો ધબકારો સંભળાયો, એટલે ઘરમાં રહેલી વૃદ્ધાએ કહ્યું કે-“આ કોણ પડ્યું ?” ચોરે કહ્યું કે-“તમારી વાણી ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો તે ચોર પડ્યો.” વૃદ્ધાએ કહ્યું કે-“અરે ! ધિક્કાર

છે તેને, તે એટલું પણ સમજ્યો નહિ કે વૃક્ષની પાસે કોઠા-
રીઆમાં કોઈ ઘરેણું રાખે ? ” તે સાંભળીને ચોર મધમા-
ખોના ડંસથી હુઃખી થતો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

સાર—સમય જોઈને પારકાનાં વચન ઉપર વિશ્વાસ
રાખી શકાય. આપણને છેતરવાને માટે કોઈ પ્રપંચ રચતું
હોય, ખોટું બોલતું હોય, તો તેવે વળતે તેના વચન ઉપર
વિશ્વાસ રાખવાથી નુકશાનજ સહન કરવાનો સમય આવે
છે. જ્યારે કોઈનો અમુક કાર્યમાં સ્વાર્થ હોય, ત્યારે સ્વાર્થ-
વશ મનુષ્યો પ્રપંચ રચવામાં, ખોટું બોલવામાં તત્પર થઈ
જાય છે, માટે સમય તથા પુરૂષનો વિચાર કરી તેનાં વચન ઉપર
વિશ્વાસ રાખવો; જેના તેના વચનપર વિશ્વાસ રાખવો નહિ.

કથા ૬૭ મી.

જડના સંગનો ત્યાગ કરવા ઉપર ચૈત્રની કથા.

“ બુદ્ધિવંત એવા વિદ્વાનની સાથે બોલવું, જડની
સાથે બોલવું પણ નહિ. પ્રજાવગરના બોલવામાં કુશળ એક
જટાધારીનું આ સંબંધમાં કથાનક છે.” તે આ પ્રમાણે—

પાટલીપુરમાં યજ્ઞદત્ત બ્રાહ્મણને મહાબુદ્ધિશાળી ચૈત્ર
નામે પુત્ર હતો. તે શુર પાસે થોડું થોડું લખ્યો. વિશેષ
શાસ્ત્રાદિ શિખવામાટે તે મહોદય નામના ગામમાં ગયો.

ત્યાં જ્ઞાનદર્પણ નામના ઉપાધ્યાય રહેતા હતા, તેની પાસે વિનય પૂર્વક ચૈત્રે અભ્યાસ શરૂ કર્યો. ચારે વિદ્યારૂપી સમુદ્રનો તે પાર પામ્યો, અને ખંડનવિદ્યામાં કુશળ થયો. તેણે વિદ્યા ભણી કૃતકૃત્ય થઈ માળાપ સાંભરવાથી સ્વદેશ તરફ જવાની ઇચ્છાથી ગુરૂની આજ્ઞા માગી. ગુરૂએ પણ બહુ વાતસલ્યપૂર્વક ઘણાં પુસ્તકો આપી શિખામણ દઈને રસ્તા આપી. ગુરૂએ ચાલતી વખતે કહ્યું કે-“ વત્સ ! જોટા પાંડ કહેનારા જટાધારીઓ સાથે બુદ્ધિબ્રંશ થવાના ભયથી સંગતિ કરવી નહિ. તેમની સાથે વાદ પણ કરવો નહિ.” પછી ગુરૂની શિક્ષા મન્ત્રકે ચઢાવીને પુસ્તકો એકબળદ ઉપર લાદી તે ચાલ્યો. પ્રયાણને પાંચમે દિવસે તેણે એક નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. તે સમયે વરસાદ વરસવા લાગ્યો. પુસ્તક પલળી જવાની બહી-શથી સ્થાન શોધતા તે ગ્રિપ્પે એક જટાધારીની ઝુંપડી દીઠી. જટાધારીએ તેને જોડાવ્યો, એટલે તે મઠમાં ગયો. ગુરૂનાં વાક્યનું તેને સ્મરણ હતું પણ કાર્ય જરૂરનું હતું, તેથી ચૈત્રે તે સ્થળે પુસ્તકો ઉતાર્યાં, બળદને બાંધ્યો, અને તે મઠમાં રહ્યો. રાત્રે વાર્તાલાપના પ્રસંગે તે જટાધારીએ કહ્યું કે-
 “ ચૈત્ર ! તને શું શું આવડે છે ? ” તેણે કહ્યું કે-“ હું પંડિત થયો છું; તેથી તમે જે પૂછશો તેની સ્વતંત્ર રીતે હું વ્યાખ્યા કરીશ. ” તે સાંભળીને જટાધારીએ કહ્યું કે-

“જાતરિ મુંજતિ ભરડ ભસંગી મુહંગારિ જડ પાંડરી !
 તડ તડ મુંજઈ મહજ દેઈ પડતડ તા ધસમસ ॥

આનો અર્થ કહે. ” ચૈત્રે આ વાક્ય સાંભળીને બહુ વિચાર કર્યો, પણ તેનો અર્થ આવડ્યો નહિ. તેથી તે વિલ-
ખો થઈ ગયો. વળી તે તાપસે કહ્યું કે—“આ વાક્ય સાંભળ-
સિરિગિરિ બોલઈ રાણા, સિરિગિરિ દીઝજઈ કાળા ।

સિરિગિરિ બોલઈ પંડિયા, તીનરિનેતા સિરિગિરિસિરિગિરિ ।

ચૈત્ર તો તેનો પણ અર્થ કરી શક્યો નહિ. જટ્ટીએ કહ્યું કે—“ આનો અર્થ પણ જો તને આવડતો નથી. તો તારી પંડિતાઈ શા કામની ? ” ચૈત્ર મનમાં બહુ અંખવાણો પડી ગયો. તે પ્રશ્નોના ખુલાસા પૂછવા તે ઉપાધ્યાય પાસે જવા પાછો વળ્યો, અને તેની પાસે ગયો. પછી તેને વાંદીને મઠમાં બનેલી બધી હકીકત કહી તે પદોના અર્થ પૂછ્યા. ગુરૂએ તે બંને પદોનાં અર્થ કરતાં કહ્યું કે—“ વત્સ ! કુટ પાઠનો અર્થ ગુઢ હોય છે, બાકી તારાથી કાંઈપણ અજ્ઞાત નથી. તેમાંનું પહેલું પદ ધડા વિનાનું છે. તેનો સાર એ છે કે—“ હે ભસ્માંગી ! (પાર્વતી !) જ્યાં મૂર્ખ અથવા પંડિ-
તો જમે છે ત્યાં હું વૃષભધ્વજ (શંકર) જમું છું. ”

આ શ્લોક ઉમા મહેશના સંવાદમાંથી છે. બીજો શ્લોક તો બાણીતો—લોક પ્રસિદ્ધ છે. તેનો અર્થ એવો છે કે—“રાબ્બ એકજવાર બોલે છે, કન્યા એકજવાર અપાય છે, પંડિતો પણ એકજવાર બોલે છે. આ ત્રણે એકજવાર થાય છે. ” આ પ્રમાણે પરંપરા બાણીને ચૈત્રે કહ્યું કે—“ ભગવન્ ! હું શું કરું ? વરસાદની વૃષ્ટિથી પરતંત્ર થઈને મેં તે મઠમાં પ્રવેશ કર્યો. હવેથી તેવા મૂર્ખોના સંગ નહિજ કરું. ” ગુરૂએ કહ્યું

કે—“વત્સ ! તેઓના જડપણાની આ નવાઈ નથી. પહેલાં પણ સાંભળ્યું છે કે—‘ નવ તાપસો એક ગામથી આવ્યા. વચ્ચે નદી આવી, સર્વે તરીને સામે પાર ગયા; તેમાંથી એકે કહ્યું કે—‘ આપણી સંજ્યા ગણો કે જેથી કોઈ કુળી ગયો છે કે નહિ તેની ખબર પડે.’ પછી તેઓ ગણવા લાગ્યા, તો આઠ થયા. સર્વે પોતપોતાને ગણતા નહોતા. આઠ થવાથી એક જગમગ થઈ ગયો છે તેમ ધારી સર્વે રૂદન કરવા લાગ્યા. તેવામાં મુસાફરો આવ્યા, તેઓએ રૂદન કરવાનું કારણ પૂછ્યું. તેઓની વાત સાંભળીને બહુ મુશ્કેલીથી ‘ તેઓ નવજ છે ’ તેમ તેઓએ સમજાવ્યું, અને સર્વે રસ્તે પડ્યા.” આ હકીકત સાંભળીને શુરૂને નમીને તે સ્વદેશ તરફ આપને ગામ ગયો. વિદ્યાવડે તે મહાજનોને પણ પૂજનિક થયો.

આર—‘જેવી સોગત તેવી અસર’ તે આ કથાનું રહસ્ય છે. જડની સાથે નહિ રહેવાનો તે માટેજ યોગ્ય કારણ છે. જેવાની સાથે રહીએ તેવા થઈ જવાય છે. બુદ્ધિવંતની સાથે રહેવાથી બુદ્ધિમાન થવાય છે, અને જડની સોગત થતાં બુદ્ધિ હોય તો તેનો પણ નાશ થઈ જાય છે. હમેશાં સોગત તો પોતાના કરતાં ઉત્કૃષ્ટ માણસનીજ શોધવી. તેમ કરવાથી શ્રીમે શ્રીમે ઉત્તમ થવાનો પ્રસંગ આવી મળે છે.

કથા ૬૮ મી.

બાહ્યાડંગરથી ન છેતરાવા ઉપર એક
વેશ્યાની કથા.

“ બાહ્યાડંગર દેખીને વિચક્ષણુ પુરૂષે તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ, ને તેથી ઠગાણું નહિ. અતિ અદ્યપ શીખેલ એક પોપટને બહુ શીખેલ ધારીને એક વેશ્યા ઠગાણી હતી. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

સિંદૂરપુર નગરમાં એક ચંદનક નામે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે કપટકળામાં બહુ કુશળ હતો. તેણે બજારમાંથી એક શુક વેચાતો લીધો, અને તેને ઘેર લઈ જઈને શ્લોકો, ગાથાઓ, દોષકો વિગેરે શીખવવા લાગ્યો. પણ તે પોપટ જડ બુદ્ધિવાળો હોવાથી તેને કાંઈ આવડ્યું નહિ. ‘પક્ષીઓમાં પણ જ્ઞાનને અંગે તરતમતા હોય છે.’ પછી વિગ્રે તેને શીખવ્યું કે—‘વીસઈ વીસા.’ આટલું બોલતાં પણ શુકને બહુ મહેનતે આવડ્યું. પછી યૌવનવંત તથા રૂપવંત એવા તે શુકને પાંજરામાં ઘાલીને ચતુષ્પથમાં તેને વેચવા માટે તે લઈ ગયો. તે સ્થળે એક કુટિની આવી. તેણે તે શુકને દીડો. તેણે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે—“ કેમ આ શુક વેચવાનો છે ? ” તેણે કહ્યું કે—“હા.” કુટિનીએ કહ્યું કે—“આ શુક કાંઈ ભણેલો છે ? ” બ્રાહ્મણે કહ્યું કે—“ તે તેનેજ પૂછે. ” વેશ્યાએ શુકને પૂછ્યું કે—“વત્સ કીર ! તને સારી ભાષા બોલતાં

આવડે છે ? ” શુકે શાંતપણે કહ્યું કે:—“ વીસઘ વીસા. ” ફરીથી તેણે પૂછ્યું કે:—અત્વરે અત્વરે રામ, પર્વતે પર્વતે ગિવ-તેવું બોલતાં આવડે છે ? ” ફરીથી શુકે જવાબ આપ્યો કે—“ વીસઘ વીસા. ” વેશ્યા તે સાંભળીને રાજી થઈ, અને “ આ શુક મારે ઘેર આવનાર લોગી પુર્યોને આનંદ કરાવશે ” તેમ ધારીને ઘણું સુવર્ણ આપી તે શુક તેણે વેચાતી સીધો. બ્રાહ્મણ સુવર્ણ લઈને ચાલતો થયો. કુટિની તેને લઈને ઘેર ગઈ. પછી શુકને ખવરાવ્યું. મધ્યાહ્ન સમયે તેણે શુકને પૂછ્યું કે:—“ વત્સ શુક ! તને સારાં શ્લોકો-સુકતો આવડે છે ? ” શુક બોલ્યો કે:—“ વીસઘ વીસા ” વેશ્યાએ કહ્યું કે:—“ ત્યારે બોલ. ” પણ તે બીજાં કાંઈ સૂકત બોલ્યો નહિ. રામાયણ, ભારત વિગેરેની વાતો પૂછી, તેના પ્રત્યુત્તરમાં માત્ર ‘ વીસઘ વીસા ’ સિવાય બીજું કાંઈ તે બોલ્યો નહિ. એટલે તેણીએ કહ્યું કે:—“ ધાઠીરે ધાઠી ” શુકે કહ્યું કે:—“ વીસઘ વીસા ” વેશ્યા બોલી કે:—“ અહો, તે ધર્ત વિપ્રે મને ઠગી. ” શુક બોલ્યો:—“ વીસઘ વીસા ” એટલે તેણી ખિન્ન થઈને ચુપ થઈ ગઈ.

સાર—બ્રાહ્મણરથી કદિ લોભાવું નહિ. જે કોઈ વસ્તુ ખરીદવી હોય તેનો સંપૂર્ણપણે તપાસ કરવો. તેમાં પૂર્ણપણે ઉંડા ઉતર્યા પછીજ ખરીદવી. બ્રાહ્મણરથી ઘણીવાર છેતરાઈ જવાય છે, બ્રાહ્મણરથી છેતરાઈ ખરીદવાથી કાંઈ ધારીએ અને કાંઈ આવી જાય છે, અને પસ્તાવાનો

૧. છેતરાણી રે છેતરાણી. ૨ વીસે વસા-સંપૂર્ણપણે.

પ્રસંગ આવે છે. બાહ્યાડંબરથી છેતરાઈને ઘણા માણસો તપાસ કરતા નથી, પણ ઉપરથી દેખાતું સોનું પણ પછવાડેથી કથીર નીકળે છે, તેથી સંપૂર્ણ તપાસ કરીને કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવી.

કથા ૬૯ મી.

દીર્ઘકાળે કાર્ય કરનાર પુત્રવધુની કથા.

“ દીર્ઘકાળે કાર્ય કરનાર કોને ખેદ કરાવનાર થતો નથી ? શ્વસુર તથા પુત્રવધુની વાતચિત સાંભળીને આવેલા અતિથિ ચાહ્યા ગયા. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

પોતનપુરમાં કામપાલ નામે વણિક રહેતો હતો. તેને મદલ નામે પુત્ર હતો, તેને બલાહિકા નામે પત્ની હતી. તે બહુજ આળસુ હતી. કોઈપણ ગૃહકાર્ય યોગ્ય સમયે તે કદિ પણ કરતી નહોતી. કોઈ કોઈ કામ કરતી, તો પણ મનમાં ખંખ્યા કરતી હતી. હર્ષપૂર્વક કોઈ કામ કરતી નહોતી. એક દિવસ પ્રભાતમાં તેને ઘેર ઘણા અતિથિ આવ્યા. શ્રેષ્ઠીએ સ્વાગતાદિ સત્કાર કર્યો. બધાને બેસાડ્યા. તે વખતે સૂર્યોદય થયો હતો ને અંધકારનો નાશ થયો હતો. ચૈત્યાદિકમાં ઘંટના નાદ તથા અન્ય વાદ્યો વાગવામાં આવ્યા હતા અને સર્વનો વ્યવહાર શરૂ થયો હતો. તે વખતે શ્રેષ્ઠીએ પુત્રવધુને કહ્યું કે:—“વહુ ! દીવો કરો.” તેણે કહ્યું કે:—“ કંઈ છું.” અ-

તિથિઓએ પૂછ્યું કે:—“જગતના દિપક સમાન સૂર્યનો ઉદય થયો છે, છતાં અત્યારે દીપક કરાવવાનું શું પ્રયોજન છે?” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે:—“તમે અમારી વહુનો વ્યવહાર જાણતા નથી. તેને અત્યારે દીવો કરવાનું કહીશ, ત્યારે તે સાંજે દીવો કરશે, તેથી જે મોડું કરવાનું હોય તે પ્રથમથી કહી રાખવું પડે છે.” શ્રેષ્ઠીનાં આવાં વચન સાંભળીને પ્રાહુણાઓએ વિચાર્યું કે:—“અહો, જ્યાં આવી સ્થિતિ વર્તે છે ત્યાં દેવાર્ચન ક્યારે થશે ? ભોજન ક્યારે થશે ? તાંબુલાદિ ક્યારે થશે ? તેથી અહીંથી ચાલ્યા જવું તેજ શ્રેષ્ઠ છે. કુદેશ અને કુસ્વામી હોય તે સ્થળે ન રહેવું તેમાંજ શોભા છે.” આ પ્રમાણે વિચારીને અતિથિઓ કાંઈ મિષ કરીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા, તે પાછા આવ્યાજ નહીં.

સાર—આજસ મનુષ્યના અંગમાં રહેલો ખરેખરો શત્રુ છે. તેને વશ થયેલ મનુષ્યને કામકાજ સુજતું નથી. કોઈપણ જરૂરી કાર્ય અમુક સમયે કરવાનું હોય તે આજસુ નિયત વખતે કરી શકતો નથી, અને પસ્તાવાનો પ્રસંગ આવે છે. આજસને જે વશ થયેલ હોય તે બહુ દુઃખી થાય છે, ફરજ સમજી શકતો નથી, આજસમાં મગ્ન રહે છે; તેથી તેવા કટ્ટા શત્રુની સંગતિ છોડી ઉદ્ધમરૂપ મિત્રને સેવવો કે જેથી ધારેલ કાર્ય બની શકે અને ઇષ્ઠિત ફળ મેળવી શકાય.

કથા ૭૦ મી.

સહસ્રા લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરનાર વિપ્રની કથા.

“ જો મનુષ્યનો ભાગ્યોદય થાય તો તેને અચાનક લક્ષ્મી મળી જાય છે. ‘ જાઉં છું, જાઉં છું, ’ તેવી વાણી બોલનાર વિપ્રને પણ ભાગ્યયોગે લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ હતી.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

ગોખરપુર ગામમાં હલસેન નામે પ્રાદ્યુષ્ય રહેતો હતો. તે યુવાન હતો, પણ નિર્ભાગી, જડ બુદ્ધિવાળો, કડવી ભાષા બોલનારો, દિન, કુરૂપ તથા દરિદ્રિ હતો. તેને કૃપણ કળહ કરનારી કૃતિકા નામે સ્ત્રી હતી. તે હમેશાં સાંજે એકઠા થયેલા દાણામાંથી રાજ કરતી ને તેને ખાવા દેતી હતી. હમેશાં રાજ ખાવાથી વિપ્ર બહુ ખેદ પામ્યો, પણ સ્ત્રીની પાસે તે બોલી શકતો નહોતો. એક દિવસ તો રાજ પીરસી, એટલે વિપ્રે કહ્યું કે:—“ હું આજે રાજ ખાવાનો નથી. ” આ સાંભળીને તે પ્રાદ્યુષ્યને બહુજ ક્રોધ ચઢ્યો, અને એક સળગતું લાકડું ચુલામાંથી લઈ તેને મારવા તે દોડી. તેના ભયથી તે વિપ્ર તે સ્થળેથી નાશી ગયો. તેણી પણ હાથમાં બગતું લાકડું લઈને ઘણા વખત સુધી તેની પછવાડે દોડી. પછી પાછી વળીને તે પોતાને ઘેર આવી. તે પછવાડે આવે છે તેવો વિચાર કરતો તે પ્રાદ્યુષ્ય તો તેની બહીકથી દોડતો દોડતો નગરના કિલ્લાની ફરતી ખાંધેલી ખાઈના મધ્ય ભાગમાં

પેત્રી ગયો. તે વખતે સૂર્યાસ્ત થયો. અંધારું થયું તેથી તેને ઉંઘ આવવા માંડી, અને તે વિપ્ર તો તે સ્થળે નિદ્રામાં પડ્યો. રાત્રી ચાર ઘડી બાકી રહી ત્યારે તે નગરમાં ચોરી કરીને કોઈ તસ્કરો તે બાઈમાં આવ્યા. ઘણા સમય પહેલાં લોભ ન કરેલ હોવાથી તેઓ બહુ ક્ષુધાતુર થયા હતા. એક ચોરની પાસે ભાતામાં નાળીએર હતું. તે ફાડવા માટે તેઓ પથરો ગ્રાધતા હતા. તે વખતે તે ઉંઘતા વિપ્રનું માથું તેઓના હાથમાં આવ્યું. બાઈનો મધ્ય ભાગ અને રાત્રી, તેથી અંધારાને લીધે તે માથાને મોટો પથર નાણીને તેઓએ નાળીએર વધેરવા માટે તેના માથા ઉપર પછાડ્યું. તેના આઘાતથી તે વિપ્ર જાગી ગયો અને વિચાર્યું કે—“જરેખર, રાખ નહિ બાવાથી ક્રોધમાં આવેલ મારી પત્ની હાથમાં અગ્નિમય કાષ્ટ લઈને આવેલ છે, અને તેણેજ મને આ ઘા માર્યો જણાય છે.” તેથી ઉચ્ચ સ્વરવટે તે બોલ્યો કે—“બાઉ છું, બાઉ છું.” વિપ્ર તો “હું રાખ બાઉ છું. માટે હે પત્ની ! તું મને શા માટે મારે છે?” તેવી બુદ્ધિથી બોલ્યો હતો, પણ ચોરાએ ધાર્યું કે—“અહીં કોઈ રાક્ષસ કે ભૂત જણાય છે.” આવા વિચારથી ચોરીનો માલ બધો તેજ સ્થળે રહેવા દઈને તેઓ તે સ્થળેથી પ્રાણનાશના ભયથી નાશી ગયા.

થોડા વખત પછી પરવાણાના રંગ જેવો પ્રભાત કાળનો રાતો રંગ પ્રગટ થયો. સકળ વિશ્વ ઉપરથી અંધકારના દરવાજા ઉઘડી ગયા. સૂર્યરૂપી ભર્તારનું આગમન થવા-

તું હોવાથી દેશરાદિકથી રંગેલા કૌસુંબી વસ્ત્ર આકાશરૂપી પત્નીએ ધારણ કર્યાં. વિપ્ર આસપાસ જોવા લાગ્યો, તો પાતાની પત્નીને તેણે દેખી નહિ. માત્ર વસ્તુઓથી ભરેલાં પોટલાં પડેલાં દીઠાં. જ્યારે તેણે તે પોટલાં છોડ્યાં, ત્યારે સુવર્ણ, રૂપ, પરવાળા, મોતી, રેશમી વસ્ત્રો વિગેરે મોટા શ્રેષ્ઠીના ઘરને લાયકની કિંમતી વસ્તુઓ તેમાં દેખી; તેથી તે વસ્તુઓ તેજ પ્રમાણે પાછી આંધી ઉપાડીને તે ઘેર આવ્યો. વાઘણની જેવી, દારૂણ રૂપવાળી તેની પત્નીએ સામે આવીને ગર્જના કરી કે—“ કેમ ? ક્યાં આલ્યા ગયા હતા ? ઘેર પાછા કેમ આવ્યા ? કોણે જોલાવ્યા હતા ? જલદી પાછા જાઓ. ” વિપ્રે કહ્યું કે—“ પ્રિયે ! જે દિવસોમાં તેં મારી ગુલામની જેમ નિર્ભરત્વના કરી હતી, તે મારા દિવસો હવે ગયા છે. હવે તો દૈવે મને કુખેરની જેવો શ્રીમાન્ કર્યો છે. જો આ કનકાદિ બધું તપાસ.” તેમ કહીને તેણે ગાંસડીઓ નીચે મુકીને છોડી, એટલે તે બધી લક્ષ્મી દેખીને પેલી સ્ત્રી તો હર્ષવેલી થઈ ગઈ, તેનો કોપ ક્યાંઈ આલ્યો ગયો, અને ‘સ્વામિન્ ! ઘણું જીવો, દાસીને લાયક હુકમ ફરમાવો’ તેમ જોલતી દેવની જેમ તેની આરાધના કરવા લાગી.

સાર—જ્યારે નશીબ પાઘડું થાય છે, ત્યારે દૈવ તુષ્ટમાન થાય છે ને સંપત્તિ સહેજે આવી મળે છે. પ્રયત્ન કરતાં તો પેટજ ભરાય છે, પણ દૈવ કૃપા કરે ત્યારે ઢગલા થાય છે. એવે સમયે અવળે હાથે નાંખેલા પાસા પણ સવળા પડે છે, અને ઘર ઋદ્ધિથી ભરાઈ જાય છે. આવે સમયે ગર્વ

ન કરવો, પણ પ્રાપ્ત સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવો તેજ ખરી મહત્વની બાબત છે. દૈવ તુષ્ટમાન થાય ત્યારે મહાંધ થઈને આવંલ ઋદ્ધિનો હરુપયોગ કરાય તો પાછો તેજ દૈવ કોપાયમાન થઈને બધું પાછું હરી લે છે, માટે જે સમયે સંપત્તિ મળે ત્યારે વિચારપૂર્વક તેનો મુશ્ચળે ઉપયોગ કરવો તેમાંજ ડહાપણ છે.

કથા ૭૧ મી.

—:૦:—

મૃપા બોલનારા એક ધૂર્તની કથા.

“અસત્ય બોલનારા પુરુષો કેને કષ્ટમાં નાંખતા નથી ખોટું બોલનારા એક ધૂર્તે શેઠ તથા શેઠાણીને કળ કરાવ્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

અવંતીનગરીમાં મહીધન નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને નવી નવી કથાઓ સાંભળવી બહુ પ્રિય હતી. તેની પત્નીનું નામ મદનિકા હતું. એક વખતે તે ગામમાં ધૂતારાઓનું ટોળું આવ્યું. તેઓએ અંદર અંદર એવી વ્યવસ્થા કરી હતી કે—“એક માણસે વારાફરતી સર્વને ભોજન કરાવવું.” આ ઠરાવ પ્રમાણે પ્રભાતના આરંભમાં એક ધૂર્ત બ્રાહ્મણનો વેષ પહેરીને તે શ્રેષ્ઠીને ઘેર આવ્યો, અને તેને કહ્યું કે—“અહો ભાગ્યશાળી ! મારા કુટુંબ માટે મને ભોજન આપો. કહ્યું છે કે જે અનાજ ક્ષેત્રમાં વાવીએ તેનાથી સંપત્તિની

વૃદ્ધિ થાય છે, અને ઘરમાં જે નાખીએ તેનો મૂળમાંથી નાશ થાય છે.” તેનાં આવાં વચ્ચનો સાંભળીને શ્રેષ્ઠીએ તેને કહ્યું કે—“ભૂતમાં બની ન હોય, વર્તમાનમાં બનતી ન હોય અને ભવિષ્યમાં બને તેવી ન હોય તેવી જે કથા મને કહે તેને હું ભોજન આપું છું.” આવી કથા કહેવાને તે ધૂર્ત અસમર્થ હોવાથી તે પોતાના યુથમાં પાછો આવ્યો. તેણે સર્વ ધૂર્તોને કહ્યું કે—“આજે મેં એક શ્રેષ્ઠી પાસે ભોજનની ચાચના કરી. તેણે કહ્યું કે—‘જે બની ન હોય, બનતી ન હોય, અને બને તેવી ન હોય તેવી જે વાર્તા મને કહે તેને હું ભોજન આપું છું.’ આવી કથા કહેતાં મને આવડતી નહોતી, તેથી હું પાછો આવ્યો છું. જે આવી કથા કહેવાને સમર્થ હોય ને તેની પાસે જઈને ભોજન લઈ આવે.”

તેણે કહેલી આ હકીકત સાંભળીને એક મહાધૂર્ત બોલ્યો કે—“હું તેને તેવી વાર્તા કહી સંભળાવીશ.” આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને તે શ્રેષ્ઠી પાસે ગયો અને ગેઠો. પછી કહ્યું કે—“શ્રેષ્ઠિન્ ! હમણાં મેં આ નગરમાં એક નવાઇ જેવું દેખ્યું. હશ પુરૂષથી મુશ્કેલીથી ઉપાડી શકાય તેવા એક રાંગણાને શાક બજારમાં એક પુરૂષ ફક્ત પાંચ લોણિકા^૧ વડે વેચે છે.” આવી અપૂર્વ વાત સાંભળીને તે જોવાનો વણિકને વિચાર થયો, અને તેને ઘરના રક્ષક તરીકે બેસાડીને તે ગયો. તે સમયે તેની પત્ની નજીકના કુવા ઉપર પાણી ભરવા ગઈ હતી. શૂન્ય ઘરનું તે ધૂર્ત રક્ષણ કરતો હતો, અને તાંબુળ ખાતો

૧. અમુક જાતનું હલકું દ્રવ્ય.

હતો. થોડા વખતમાં શેઠાણી આવી, અને પતિને નહિ દેખવાથી તથા તે નવીન માણસને જોવાથી તેણે પૂછ્યું કે—“તમે કોણ છો ? શેઠ ક્યાં ગયા ?” ધૂર્તે કહ્યું કે—“હું તો પરદેશી છું, ભોજનને માટે શ્રેષ્ઠી પાસે આવ્યો હતો. હું સુક્રતાદિકથી તેને ખુશી કરતો હતો, તેવામાં એક યૌવનમત્ત સ્ત્રી આવી. તેની સાથે શ્રેષ્ઠીએ ઘણા વખત સુધી વાતો કરી, અને તાંબુળ ખાધાં, તે સ્ત્રી શેઠને સાથે લઈને કાંઈક ગઈ છે; તેઓએ નાંખેલા તાંબુળની પીચકારીઓ આ રહી. ” એમ કહીને પોતે નાંખેલી તાંબુળની પીચકારીઓ દેખાડી. આ વાત સાંભળીને માથા ઉપર રહેલ જળ ભરવાનો માટીનો ઘડો ભૂમિ ઉપર નાંખી દઈને કોપાયમાન થયેલ તે સ્ત્રી બોલી કે—“તે પાપી કયે રસ્તે ગયા ? ” એટલે જે રસ્તે શ્રેષ્ઠી ગયો હતો તેજ રસ્તો તેણે શેઠાણીને દેખાડ્યો. તેણી પછવાડે છેડી, અને પતિને દેખ્યો. પેલા ધૂર્તે કહેલ વૃત્તાકને શોધતો શૂન્ય મનથી તે આમ તેમ ભટકતો હતો. તેને દેખીને તે સ્ત્રીએ રાડ પાડીને કહ્યું કે—“અરે પરસ્ત્રીલંપટ ! લક્ષ્ય શોધનાર ઉઠરની જેમ આમ તેમ કેમ ભટકે છે ? ” આ પ્રમાણે કહીને રસ્તા ઉપરની ધૂળ તથા કચરા તેના ઉપર ફેંક્યો. શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“આ શું ? આ શું ? ” તેણી તો કોંઈ ભરાઈને હર્વચનો કહેવા લાગી. શ્રેષ્ઠીએ પૂછ્યું કે—“યદ્વાતદ્વા કેમ બોલે છે ? તને શું થયું છે ? ” તેણીએ કહ્યું કે—“અરે સ્વચ્છંદી ! દુરાત્મન ! મને વિદેશીએ કહ્યું કે—પરસ્ત્રીની સાથે તેના બોલાવવાથી તમે ગયા છો. ” શ્રેષ્ઠીએ સંકડો શપથ ખાઈને તેને સમ-

જાવી અને કહ્યું કે:-“તે ધૂતે મને ઠગ્યો, અને તને પણ ઠગી જણાય છે. ધૂળ તથા કચરો હવે કુવા કાંડે સાફ કરીને ઘેર જઈએ.” તેઓ પછી નહાવા ગયા. ઘરના ગોખમાં ગેઠેલા તે ધૂતે તેમને દૂરથી દેખ્યા. આ સમયે શ્રેષ્ઠીની ખેન પરિવાર સહિત અન્ય ગામથી આવી. તે ઘરમાં પેઠી, પણ પોતાના બંધુ કે બંધુપત્નીને તેણે દીઠાં નહિ; તેથી તેણે તે ધૂતને પૂછ્યું કે:-“અરે! શેઠ તથા શેઠાણી ક્યાં ગયા છે?” તે ધૂતે કહ્યું કે:-“તેઓના સ્વજનમાં કોઈનું મૃત્યુ થવાના સમાચાર આવ્યા છે, તેથી તેના નિમિત્તે સ્નાન કરવા માટે તે જગાશય ઉપર ગયા છે. બુઝો, અચાનક આવા ખબર મળવાથી આ જગપાત્ર ફેાડી નાંખીને તેઓ ગયા છે.” એમ કહીને શેઠાણીએ ફેાડી નાંખેલ તે જગપાત્ર તેણે દેખાડ્યું. “શેઠ બુદ્ધિવાળો અસત્યને પણ સત્ય કરી દેખાડે છે. ચિતારો હતું, નીચું સર્વને સરખું કરે છે.” પાણીનો ઘડો ફેાડેલ દેખીને તે વાતનો વિશ્વાસ આવ્યો. એટલે શોકપૂર્ણ મુખ કરતી તેઓની રાહ જોતી તે ગેડી. તે દંપતી જગથી ભીંજાયેલ કેસ તથા વસ્ત્રો સહિત આવ્યા. તેમને સ્નાન કરીને આવતાં દેખીને તેમને ગળે વગગીને શેઠની ખેન રેવા લાગી. તેઓએ પણ રૂદન આરંભ્યું. તેઓએ વિચાર્યું કે:-“ખેનના શ્વસુરપક્ષમાં ખરેખર કાંઈ શોકકારક બનાવ ગયો જણાય છે, તેથી તે દુઃખથી દુઃખી થતી તે આપણી પાસે આવીને રૂદન કરે છે.” રોતાં રોતાં ત્રણેનો સ્વર લગ

અયો તેટલું શેયા. પંડો માયાવી ઉલો ઉલો સ્મિત કરતો તે બનાવ જોતો હતો. શેતાં શેતાં સર્વે નીચે બેઠા. બહેને પૂછ્યું કે:—“કોણ મરણ પામ્યું છે ?” તેઓએ કહ્યું કે:—“તારા શ્વસુરપક્ષમાં કોણ મૃત્યુ પામ્યું છે ?” તેણે કહ્યું કે:—“મારા શ્વસુરગૃહમાં તો સર્વે કુશળ છે, કોઈ મરણ પામ્યું નથી.” શ્રેણીએ કહ્યું કે:—“ત્યારે તું રૂઢન કેમ કરતી હતી ?” બહેને કહ્યું કે:—“તમને શોકાકુળ તથા સ્નાન કરેલા દેખીને હું શેતી હતી.” શ્રેણીએ કહ્યું કે:—“તને તેવું કોણે કહ્યું ?” તેણે અંગુળીના અગ્ર લાગથી પેલા ધૂર્તને દેખાડ્યો; એટલે ખુણામાં બેઠેલા અને હસતા ધૂર્તને શેઠે બોલાવ્યો અને પૂછ્યું કે:—“અરે ભાઈ! તેં આવું કે કેમ કર્યું ? પ્રથમ મને વૃંત્તાકની વાત કહીને છેતર્યો; મ પત્નીને મારા શિયલ સંબંધી ખોટી વાત કહીને ઠગ અને મારી બહેનને અમને શોકાકુળ કહીને બેઠ પમાડી. તેનું શું કારણ ?” ધૂર્તે કહ્યું કે:—“શ્રેષ્ઠિન ! અમે ભોજનના અર્થી છીએ, તમે સરલ ભાવથી તો કોઈને કાંઈ આપતા નથી, અફલુત વાર્તા કહેવાનું કહોછો, એટલે આવી અફલુત કથા બીજી કોઈ નથી, અમે તે વાર્તા તમને કહી અને તમે પ્રત્યક્ષ અનુભવી.” આ સાંભળીને શ્રેણી ચમત્કાર પામ્યો, અને સર્વે ધૂર્તોને એક દિવસ મિષ્ટાન્ન જમાડ્યું.

સાર—ધૂર્તની કળા કેળવીને કાર્યસિદ્ધિ કરતાં ઘણાને આવડે છે. પોતપોતાનો સ્વાર્થ સાધવા સામાને ગમે તેટલું નુકશાન થાય, ગમે તેટલી હરકત ભોગવવી પડે તેની તે-

ઓ દરકાર કરતા નથી. તેઓને તો પોતાના કાર્યની સિદ્ધિનું જ કામ હોય છે, આવા ધૂર્તોથી ચેતીને ચાલવું, અને પોતે સ્વાર્થ સાધવા માટે અન્યને હેરાનગતિમાં-સંકટમાં-કનડગતિમાં ન ઉતારવા તે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવું છે. પોતાનો અર્થ સાધવા પૂરતીજ શ્રીકર ન રાખતાં અન્યની સ્થિતિનો પણ ખ્યાલ રાખવો તેમાંજ હડાપણ છે.

કથા ૭૨ મી.

એક અધમ પુરૂષની કથા.

“કેટલાએક માણસો કેવળ વાણીમાંજ બળ દેખાડે છે; પણ એક અધમ ક્ષત્રિયની માફક કાર્યપ્રસંગે તૃણની જેવા તુચ્છ થઈ જાય છે.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

માલવામાં ઉજ્જયિની નગરીમાં એક રજપુત હમેશાં રાજકુળમાં જતો હતો, અને નોકરી કરતો હતો. તે સ્થળે એક વળતે નોકરી કરવાને ઈચ્છતો ગુજરાતનો એક લુચ્છો બહાદુર લડવૈયો આવ્યો. તેઓ બંને સિંહદ્વાર પાસે બેઠા અને પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા. પ્રથમતો ઉજ્જયિનીવાસીને ગુજરાતવાસીએ પૂછ્યું કે:—“આપનું શું નામ છે?” તેણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે—“ગજસિંહ માળાપ કહે છે.” પછી ‘ગજ અને સિંહ’ એવા ભય કરનારાં નામો સાંભળીને તેનો વિ-

ચાર કરતાં તેઓ ચુપ બેઠા. પછી ગુર્જરવાસીએ પૂછ્યું કે—
 “ભાઈ! તમારું શું નામ છે?” માલવવાસીએ મુછ ઉપર
 હાથ નાંખીને કહ્યું કે—“ભાઈ! મારા તો બહુ નામ છે. જેવા
 કે વીશ વીંછી, સાત સર્પ, ચાર ચિત્તા વિગેરે.” આ
 સાંભળીને ગુર્જરવાસી મૈન ધારીને રહ્યો. તે વાતને કેટલાક
 દિવસ વીતી ગયા. એક દિવસ મેઘથી રાત્રી અંધકારમય
 થઈ ગઈ હતી; તેવે સમયે રાજદ્વારમાં થપાટ મારીને ગુર્જ-
 રવાસીએ માલવવાસીનું ખડ્ગ લઈ લીધું. માલવવાસીએ
 બ્રહ્મ્યું કે—“આ ગજસિંહેજ લઈ લીધું છે.” તે તેનાથી
 એટલો લય પામ્યો કે તે સમયે અને સવારે ફરીથી તેઓ
 મળ્યા ત્યારે પણ તેને કાંઈ કહી શક્યો નહિ. સવારે ગુર્જર-
 વાસીએ પૂછ્યું કે—“અરે ભાઈ! તારા નામો કયા કય
 છે?” માલવવાસીએ કહ્યું કે—“મેં જે મારાં નામો તમ
 કહ્યાં હતાં તે તો ગોઠવી કાઢેલાં છે, મારું મૂળ નામ તો ‘ન
 કિંચિત્’ એવું છે.” આ પ્રમાણે સાંભળીને ગુર્જરવાસી
 સંતુષ્ટ થયો અને બોલ્યો કે—“તે સત્ય છે, જો તારું એવુંજ
 નામ હોય તો આ તારું ખડ્ગ પાછું લઈ લે.” માલવવા-
 સીએ માથું નમાવ્યું ને ખડ્ગ લઈ લીધું; પણ મિથ્યા
 ગર્વ કરનાર તે જરા પણ લજવાણો નહિ.

સાર—ઘણા માણસો મિથ્યા આડંબર કરનારા હોય છે.
 પોતાના ખોટા નામનાં બળુગાં કુકે છે. પાસે કાંઈ ન હોય
 છતાં મોટા ગૃહસ્થની શોભા-ઠાઠમાઠ ધારણ કરીને ફરે છે,

અને તેવી જ રીતે ઘણી બાબતમાં મિથ્યા આડંબર-મિથ્યા ગર્વ ધારણ કરે છે. આવા આડંબરનું ફળ કાંઈ નથી. એવાને કોઈ વખત અવશ્ય પરતાવાનો પ્રસંગ આવે છે. આવો મિથ્યા આડંબર રાખનારા સમય આવ્યે કાંઈ કરી શકતા નથી, અને લજવાવાનો પ્રસંગ આવે છે, તેથી જેવા હુમ્મણે તેવાજ દેખાવાનો નિર્ણય રાખવો; નકામો આડંબર કે ખોટો ગર્વ કદિ કરવો નહિ.

કથા ૭૩ મી.

ગમે તેવું અવિચારી કાર્ય કરનાર
તાપસની કથા.

“જડ પુરૂષ વિચારીને પણ અવિચારી કાર્ય કરે છે. એક ભિક્ષુકે વાંકા વળેલા બળદના શિંગડાઓ વચ્ચે માથું નાંખ્યું હતું.” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

ગોપાલિક નામે એક ગામ હતું. ત્યાં ઘણા જનાવરો ના સમૂહવાળો બકુલ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તે તાપસનો ભક્ત હતો, તેથી એક તાપસને નિમંત્રણ કરી બોલાવીને પોતાના ઘરની પાસે તેણે રાખ્યો. તેના ઘરની નજીકજ ગાયોનો મોટો વાડો હતો. તે સ્થળે સાંજે ઘણી ગાયો, બળદો આવતા હતા અને સ્વછંદી રીતે વાગોળતા વાગોળતા ત્યાં બેસતા હતા. તે ગાયોના ટોળામાં એક બહુ સ્થૂળ શરી-

રવાળો, મોટી ખાંધવાળો બળદ હતો. તેને ગળામાં ઘંટડીઓ ખાંધી હતી. તેને બે વાંકા વળેલાં ધનુષ્યાકારવાળા એક બીજાના છેડા અડેલા સુંદર શીંગડાં હતા. તે શીંગડાંને દેખીને હમેશાં સાંજે તથા રાત્રે તે તાપસ વિચાર કરતો કે— “જો હું આ બે શીંગડાની વચ્ચે માફ માથું નાખું તો શું થાય ? ” આવો વિચાર કરતાં છ મહિના વીતી ગયા. એક વખત સાંજે તે બળદના બે શીંગડાની વચ્ચે તેણે માથું ખોસ્યું. તેનાથી ક્ષોભ થવાને લીધે તે બળદ એકદમ ઉભો થઈ ગયો. તેની જટા બધી તે શીંગડામાં એવી રીતે વીંટાઈ ગઈ કે તે તાપસ સ્વતઃ છુટો થઈ શક્યો નહિ. શીંગડા વચ્ચે તેને રાખીને બળદ તો દોડવા માંડ્યો. તેને આમતેમ હલાવવાથી તે બહુ દુઃખી થઈને રાડો પાડવા લાગ્યો; તેથી લોકો એકઠા થઈ ગયા. બહુ મહેનતે તે લિશ્તુકને બળદ પાસેથી છોડાવ્યો, અને ઉપચાર કરીને સ્વસ્થ કર્યો. પછી તેઓએ તેને ઠપકો આપ્યો કે—“આ કાર્ય તમે વિચારીને કર્યું નથી, તેથીજ તમે આવી પીડા ભોગવી. ” એટલે ક્રોધથી રાતા પીળા થઈ જઈને તે જટાધારીએ કહ્યું કે—“વિચાર કરતાં છ માસ વીતી ગયા, ત્યારપછીજ આ કાર્ય કર્યું છે; છતાં અવિચારીપણે કર્યું છે એમ તમે શેના કહેો છો ? ” તે સાંભળીને લોકો હસીને તેની મૂર્ખતાનો વિચાર કરતાં વિખરાઈ ગયા.

આર-કેટલીક વખત માણસો હાસ્યર્જનક કાર્ય કરવાનો વિચાર કર્યા કરે છે. ઘણા વખત મુઘી વિચાર કર્યા પછી પાત્ર

આવું કાર્ય કરવાથી લોકોમાં હાંસીપાત્ર થવાય છે, અને ખીડા ભોગવવી પડે છે. કાર્ય કર્યા પહેલાં તે કાર્યની ઉપયોગીતા તથા જરૂરીઆત વિચારવાની છે. ખોટી ખાબતનો વિચાર કરી કાર્ય કરવા જતાં પસ્તાવાનો વખત આવે છે.

કથા ૭૪ મી.

લુચ્ચાઈવાળી વિચિત્ર વાણી બોલનાર
વૈદ્યની કથા.

“કેટલાક એવી રીતે બોલે છે કે જેથી તે પકડાતા નથી. જેવી રીતે માથાની તાલનું ઔષધ બાણુનાર વણિક ગોટું બોલ્યો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

પશ્ચિમીખંડ નગરમાં માયાવીર નામનો વૈદ્ય રહેતો હતો. એક દિવસ તે પરદેશ જવા આવ્યો. માર્ગમાં કોઈ નગરની પાસે આવેલા નદીનાં કાંઠા ઉપર ભમતાં તેણે એક ચીલડાની વાડી દીડી. તે સ્થળે કોઈ રક્ષણ કરનાર નહોતો, તેથી તે સ્થળમાં નિર્ભયપણે પેસીને તે વૈદ્યે તોડી તોડીને ઈચ્છાનુસાર ચીલડા ખાવા માંડ્યાં. એટલામાં તે વાડીનો સ્વામી હાથમાં લાકડી લઈને ચમ જેવા દેખાવવાળો ત્યાં આવ્યો અને કુંભાર ગઘૈડાને મારે તેવી રીતે તેણે વૈદ્યને લાકડીવતી મારવા માંડ્યો. તેને પગે લાંગી માણી માણી વૈદ્ય ત્યાંથી છુટ્યો, પછી તે ગામમાં આવ્યો. આગળ ચાલતાં કોઈ

દેવકુળની પાસે ઘણા પરિવારવાળા રાજાને તેણે દીઠા, એટલે રાજા પાસે જઈને તેણે આશીર્વાદ દીધો. રાજાએ પૂછ્યું કે—“તમે કોણ છો?” તેણે કહ્યું કે—“હું વૈદ્ય છું.” રાજાએ પૂછ્યું કે—“તમે વૈદ્ય વિદ્યામાં શું શું જાણો છો?” વૈદ્યે કહ્યું કે—“યુવાન પુરૂષ કે સ્ત્રીના અને તિર્યંચ વિગેરેના જે જે વ્યાધિ હોય તેની ચિકિત્સા હું સારી રીતે જાણું છું.” રાજા તેને ઘેર લઈ ગયો, જમાડ્યો અને તેની પૂજા કરીને એકાંતમાં પૂછ્યું કે—“મારા માથામાં યુવાન અવસ્થામાં તાલ પડી છે, તેથી સ્ત્રીઓ મારી મશકરી કરે છે, તેથી તે તાલ મટી જાય તેવો ઉપાય કરો.” વૈદ્યે કહ્યું કે—“તેમાં શું કહેવું? યમુનાના પાણીથી ભીંજાયેલા ઝાડનાં મૂળ લાવીને તરતજ ઔષધિ તૈયાર કરી લગાડીશ કે તાલ મટી જશે.” તે સાંભળીને રાજા આનંદ પામ્યો, અને કહ્યું કે—“તે ઔષધો તાકીદે એકઠાં કરો.” પછી વૈદ્ય રાજાના અશ્વ ઉપર બેસીને થોડા રાજસેવકોનો પરિવાર સાથે લઈ નદી કાંઠે આવેલી પેલી ચીલડાની વાડી પાસે ગયો અને તેણે ચીલડાના મૂળ તપાસતાં તેની જરૂર જણાવી તે વૃક્ષો મૂળમાંથી ખોદાવી કાઢ્યા અને તેમાંથી જોઈતી વસ્તુઓ રાજદરબારમાં લાવ્યો. તેને બાળી નાંખી, તેની રાખ કરી, તે સાથે ઔષધિઓ મેળવી તેલ નાંખીને રાજાના માથા ઉપર લગાડ્યું, અને કહ્યું કે આ દવાથી તાલ મટી જશે, પરંતુ તમારે વાંદરાનો ખિલકુલ વિચાર કરવો નહિ.” ઔષધિ લગાડ્યા સાત દિવસ થયા પણ તાલ તો ગઈ નહિ. રાજાએ પૂછ્યું કે—“અરે વૈદ્ય! આ ઔષધથી

કાંઈ ગુણ જણાતો નથી, તેનું કારણ શું ?” વૈદ્યે કહ્યું કે “—તમે વાંદરાનો વિચાર કર્યો જણાય છે; જો સંપૂર્ણ વિધિ-સચવાઈ હોય, તો કાર્યસિદ્ધિ થયા વગર રહેજ નહિ. ” તે સાંભળીને રાજા મૌન રહ્યો. ઈચ્છા નહિ છતાં પણ તેનાથી મર્કટનો વિચાર થઈ ગયો હતો. વૈદ્યે પછી તે ચીલડાની વાડીના રક્ષક પાસે જઈને કહ્યું કે—“ અરે તેં તો મને માર્યો પણ મેં તો તારું સર્વસ્વ ખોવરાવ્યું છે. ” તે રક્ષક તેને પગે પાડ્યો. પછી વૈદ્ય બીજા દેશમાં ચાલ્યો ગયો. વિવિધ યુક્તિવડે બોલવાથી લોકો આવી રીતે છેતરાય છે.

માર— માણસને યોગ્ય સમયે યોગ્ય રીતે બોલતાં આવડે તો તે ઉપાધિમુક્ત થઈ શકે છે, અને વૈરનો બદલો પણ લઈ શકે છે. યોગ્ય સમય વિચારી કાર્ય સાધતાં આવડે તો તે બની શકે છે. સમય ઓળખતાં આવડે અને યોગ્ય વાણી બોલે તો કાર્યસિદ્ધિ તરત થઈ જાય. ધૂર્ત લોકો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી વાત કરીને પોતાનાં કાર્ય સિદ્ધ કરે છે; માટે સમયાનુસારી વાણી બોલતા શીખવું અને તેવી વાણી બોલીને કોઈ ધૂર્ત છેતરી ન જાય તેનાથી સાવચેત રહેવું. તે આ કથાનો સાર છે.

કથા ૭૫ મી.

પુન્યોદયથી ગમે તેવી વાણીવડે પણ અભ્યુદય
થાય તે ઉપર કથા.

“ પુન્યવંતને ગમે તેવું બોલતાં પણ કાર્યસિદ્ધિ થઈ
જાય છે. ‘કડુઆ-બડુઆ સોહી,’ તેવું બોલતાં પણ ચંદ્ર
શ્રેષ્ઠીને લાભ થયો હતો. ” તેની કથા આ પ્રમાણે—

પુન્યપુર નગરમાં ચંદ્ર નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો.
તે પ્રકૃતિથી સરલ, દરેકને પ્રિય લાગે તેવા, કઠણાવાળો અને
મુનિઓની સેવા કરવામાં હમેશાં તત્પર રહેનારો હતો.
તે નગરમાં અરિમર્દન નામે રાજા હતો, તે પ્રજાનું પુત્રની
જન્મ પાલન કરતો હતો. એક દિવસ તે ગામમાં ‘કડુઆ
ને બડુઆ’ એવા નામવાળા બે રાક્ષસ ભાઈઓ આવ્યા,
તેઓની સાથે તેની ‘સોહી’ નામની બહેન હતી તે પણ આવી.
તેઓ અદૃશ્ય રીતે ઘેર ઘેર ભ્રમતા હતા અને નવા નવા
રોગ ઉપજાવીને માણસોનો જીવ લેતા હતા. તે પ્રમાણે
ઘણા લોકો મરણ પામ્યા. પ્રજાના આ સંકટથી રાજા પણ
બહુ દુઃખી થયો.

એક દિવસ રાજાએ સભામાં હુકમ કર્યો કે:—“ જે
કોઈ મારા નગરજનોના ક્ષયનું કારણ બરોબર જાણીને તેનો
યોગ્ય ઉપાય બતાવશે, તેને તે જેટલું માગશે તેટલું દ્રવ્ય

હું આપીશ. ” રાજાનાં આ વચન તે સ્થળે બેઠેલ શ્રેષ્ઠીએ પણ સાંભળ્યા. પછી શ્રેષ્ઠી પોતાને ઘેર આવ્યો. તે શ્રેષ્ઠી આગલે દિવસે બાળકોને ખાવા માટે તલ લાવ્યો હતો. તે તલ બાળકો ખાતા હતા, અને ઇચ્છાનુસાર રમતા હતા. આ સમયે તે કડુઆ બડુઆ અને સોહી ત્રણે રાક્ષસો તે શ્રેષ્ઠીને ઘેર મનુષ્ય ભક્ષણ કરવા માટે આવ્યા. શ્રેષ્ઠી પુન્યવંત હોવાથી એકદમ તેઓ તે શ્રેષ્ઠીના ઘરમાં પ્રવેશ કરી શક્યા નહિ. તેઓ પ્રવેશ કરવાનો લાગ શોધતા હતા, તે સમયે મધ્ય ઓસરીમાં બેઠેલા શ્રેષ્ઠીને એક બાળકે કહ્યું કે:—“ તાત ! આ તલ કડવા છે, અને તેમાં કાંકરીઓ છે, તે કેવી રીતે ખાઈએ ” તે સાંભળીને ક્રોધ કરીને પ્રાકૃત ભાષામાં શ્રેષ્ઠી બોલ્યો કે:—“કડુઆ-બડુઆ-સોહી ખાહિ.”^૧ તે પ્રમાણે ત્રણ ચાર વખત તેણે ઉંચે સ્વરે તે પ્રમાણે કહ્યું. બહાર રહેલા ત્રણે રાક્ષસોએ શ્રેષ્ઠીનાં તે વચનો સાંભળ્યાં. તેમણે બાળકોએ પૂછેલ વાક્ય સાંભળ્યું નહોતું. કેમકે બાળક ધીમેથી બોલ્યો હતો, અને શ્રેષ્ઠી બહુ ઉંચે સ્વરે બોલ્યા હતા. તે શ્રેષ્ઠીનાં આવાં વચનો સાંભળીને બહાર ઉભેલા ત્રણે રાક્ષસો પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યા કે—“અહો આશ્ચર્યકારી છે, આપણે અદૃશ્ય રીતે અહીં આવ્યા છીએ અને દેવળતિ છીએ, છતાં આપણું આગમન અને નામ આ શ્રેષ્ઠી જાણે છે, તેથી આ ત્રિકાળદર્શી હોય તેવું અનુમાન થાય છે અથવા તેની પાસે કોઈ મંત્રાદિની શક્તિ હોવી જોઈએ. ” આવો

૧. કડવા બડવા જેવા હોય તેવા ખાઈ જાઓ.

વિચાર કરીને શ્રેષ્ઠીના પુન્યોદયથી તેઓ ભયથી ગભરાયા, એટલે તરતજ શ્રેષ્ઠીની પાસે આવી પ્રગટ થઈને તેને પગે પડ્યા, અને કહ્યું કે—“ અરે શ્રેષ્ઠિન ! અમારી વગોવાણી શા માટે કરે છે ? અમે કડુઆ-ગડુઆ-સોહી નામવાળા ત્રણે તમારા દાસ છીએ; હવે ઉંચે સ્વરે બોલશો નહિ. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને કંટપના કરી લઈ શ્રેષ્ઠી હસીને બોલ્યો કે—“ હવે તમને જીવતા જવા દઈશ નહિ. ” તેઓ વારંવાર તેમની ક્ષમા ચાચવા લાગ્યા. એટલે શ્રેષ્ઠીએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે—“ એક વખત તમને હું રાજા પાસે લઈ જઈ તેને દેખાડીશ, પછી તમને મૂકી દઈશ, તમને મારીશ નહિ. જાઓ, તમને માડું અભય વચન છે. ” આમ કહી તેમને તે વાતની સાબીતી માટે હાથનો કેલ આપીને તેને રાજા પાસે લઈ ગયો. રાજાને તે રાક્ષસો દેખાડ્યા અને તેને મુક્ત કર્યા. લોકો ઉપરથી ઉપદ્રવકારી બ્યાધિઓ તેઓએ હરી લીધા. રાજા આ હકીકતથી અમત્કાર પામ્યો. રાજાએ ધ્રુષ્ટાનુસાર દ્રવ્ય શ્રેષ્ઠીને આપ્યું. લોકો નિર્ભય થયા તેથી તેની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, અને વિશ્વમાં તેની ધવળ કીર્તિ સર્વત્ર પ્રસરી.

સાર—જ્યારે પુન્ય પાધરાં હોય છે ત્યારે સ્વતઃ લાભ થાય છે, અવળા નાખેલાં દાવ સવળાં પડે છે, આડે હાથે નાંખેલ દાવ પાધરાં થઈ જાય છે અને જેમાંથી ન ધાર્યો હોય તેમાંથી અજુચિંત્યો લાભ મળે છે. આ જઘાં પુન્ય કર્મનાં પ્રભાવ છે.

પુન્ય હોય તેના દાવજ પાધરા પડે છે, તેથી હમેશાં પુન્યકર્મ આચરવામાં આદર રાખવો. તે વિના પાપના ઉદય વખતે દોવા બેસવું તે નકામું છે. કરણી પ્રમાણે કૃણ મળે છે; અને કરણી કરવી તે પોતાના હાથમાં છે. તેથી હમેશાં શુભ કાર્ય કરવાં, શુભનો બંધ પાડવો કે જેથી ઉદય વખતે ઈચ્છા વગર પણ અનર્ગલ દ્રવ્ય ને સુખ મળે.

કથા ૭૬ મી.

જોડું બોલીને હાંસીપાત્ર થનાર બનેલીની કથા.

“ કાર્યનું તાત્પર્ય સમજ્યા વગર જે વિદ્વાનો પાસે બોલે છે, તે ભગિનીપતિની જેમ હાંસીપાત્ર થાય છે. ”
તેની કના આ પ્રમાણે:—

કલિવર્ધન નગરમાં મલયકેતુ નામે એક શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો, તે અજ્ઞાનીઓમાં શિરોમણિ અને જોડું બોલનારો હતો. તે પાસેના ગામમાં પરણ્યો હતો. એક વખતે પત્નીને તેડવા માટે તે શ્વસુરને ગામ આવ્યો. તેઓએ સ્નાન, વિલેપન, લો-જનાદિકથી તેનો સત્કાર કર્યો. તેને ગીતવિદ્યા જાણનારા પાંચ સાળા હતા. તેની ખેડેન પણ ગીતવિદ્યામાં કુશળ હતી. મલયકેતુને આવ્યા બે ત્રણ દિવસ થયા, ત્યારે સાળાઓએ વિચાર કર્યો કે—“ આપણા ભગિનીપતિ (બનેલી) સ્વરાદિ સમજે છે કે નહિ તેની આપણે પરીક્ષા

કરીએ. કાલે આપણે પંચમ રાગમાં ગાઇશું.” આ વાત જાહેને સાંભળી અને ભતારીને કહ્યું કે—“ આવતી કાલે તેઓ પંચમ રાગમાં ગાશે, તમે તેજ રાગ કહેજો અને સાવધાન રહેજો, નહિતો તેઓ તમારી મશકરી કરશે.” તેણે તે બરાબર ધારી લીધું. બીજે દિવસે તેઓએ પંચમ રાગમાં ગાવાનું શરૂ કર્યું. પછી તેઓએ તેને પૂછ્યું કે—“ આ કયો રાગ કહેવાય ? ” તેણે કહ્યું કે—“ પંચમ ” બધા વીખરાયા. ફર જઈને તેઓએ વિચાર કર્યો કે—“ ગઈ કાલે આપણી વાત સાંભળીને જાહેને તેની મશકરી થશે તેમ ધારીને તેને રાગનું નામ કહ્યું હતું તેમ જાગે છે. હવે પછી આપણે ધનાશ્રી રાગ ગાશું. પણ આપણે આ હકીકત જાહેનને જાણવા દેવી નહિ. તેને રાગની ખબર પડતી નથી, તેથી તે આપણો રાગ સમજશે નહિ, તેથી તેની મશકરી કરવી ઠીક પડશે.” આવો વિચાર કરીને બીજે દિવસે તેઓ એકઠા થયા, અને ધનાશ્રી રાગ ગાવાનો આરંભ કર્યો. પછી તેઓએ ભગિનીપતિને પૂછ્યું કે—“ અમે કયો રાગ ગાઈએ છીએ તે કહો.” તેણે કહ્યું કે—“ તમે છઠ્ઠમ રાગ ગાઓ છો.” તે સાંભળીને બધા હસવા લાગ્યા, અને તેઓએ કહ્યું કે—“ છઠ્ઠમ રાગ તો કોઈ હજી સુધી સાંભળ્યો નથી.” તે સાંભળીને મુછ મરડતો તે મૂર્ખરાજ બોલ્યો કે—“ અરે મૂઠ લોકો ! તમને ધિક્કાર છે ! ગઈ કાલે પંચમ રાગ ગાયો હતો, તો આજે છઠ્ઠમ કેમ ન હોય ? ” તેની પત્નીને શરમ થવાથી તે ઉભી થઈ, અને આગળ આવીને ધનાશ્રી રાગ બોળખવા માટે તેણે થાળી ઉપાડી. તે

દેખીને તે મૂર્ખા જડ બુદ્ધિવાળો બોલ્યો કે—“ અરે, મેં પહેલાં અવિચારીપણે કહ્યું હતું, તમે ગાયેલ રાગ છૂમ નહિ, પરંતુ તે ‘તોલડો’ રાગ હતો.” એટલે સર્વ વિશેષ હસવા લાગ્યા. તેઓએ પૂછ્યું કે—“તમે તોલડ રાગ કેવી રીતે નાંખ્યો ?” તેણે કહ્યું કે—“તમારી ખંદેનજ સંકેતદ્વારા તે કહે છે, બુઓ, બુઓ.” તેઓએ થાળી ફેરવતી પોતાની ખંદેનને દીડી. આ પ્રમાણે દેખીને તેઓ વિશેષ મશ્કરી કરવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે—“ અહો ! ભગિનીપતિ તો સ્વર વિદ્યામાં ને ગાયનમાં અતિશય નિપુણ દેખાય છે ! ”

સાર—જે વાત આપણે સમજતાં ન હોઈએ, તેનો ખોટો ડાળ કદિ પણ કરવો નહિ. જેટલું જાણતા હોઈએ તેટલું સ્પષ્ટ કહી દેવું. તેમ કરવાથી કદિ હાંસીપાત્ર થવાનો પ્રસંગ આવતો નથી. ખોટો ડાળ ઘાલી જાણપણું દેખાડવા જતાં ભૂલ થઈ ગયા વગર રહેતી નથી, અને અજ્ઞાન દેખાઈ જવાથી હાંસીપાત્ર થવું પડે છે, તેથી જાણપણાનો ખોટો ડાળ કદિ કરવો નહિ.

કથા ૭૭ મી

રહસ્ય પ્રગટ નહિ કરવા ઉપર એક દંપતીની કથા.

“ બુદ્ધિવંતે કોઈની પાસે પારકું રહસ્ય પ્રકટ કરવું નહિ. રહસ્ય પ્રગટ નહિ કરવાથી પતિપત્નીની જેમ મહા

રનેહ થાય છે, અને રહસ્ય પ્રગટ થતાં મૃત્યુ થાય છે.” તે ઉપર એક કથા છે તે આ પ્રમાણે—

કાંચનપુરમાં બહુ રૂપવંત સકલ નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. તેને સલક્ષણા નામે પત્ની હતી. રૂપથી દેવાંગનાઓને પણ હસે તેવી અપ્સરાના જેવી મદનમંજરી નામે તેમને એક પુત્રી હતી. તે ચૌવનવતી થઈ, ત્યારે શ્રીપુર નગરના રહેવાસી વસંતબંજ શ્રેષ્ઠીના પુત્ર મકરંબંજ સાથે તેનું લગ્ન કર્યું. એક વખતે તે પુત્રી સાસરેથી પિતાને ઘેર આવી. ત્યાં તે પરપુરૂષમાં લુપ્થ થઈ જવાથી શ્વસુરગૃહે પતિપાસે જવાની ઇચ્છા કરતી નહોતી. થોડો સમય થયો ત્યારે તેને તેડવા માટે તેનો પતિ કાંચનપુર આવ્યો. તે શ્વસુરને ઘેર ભોજનાદિથી સત્કાર કરાતો પાંચ-છ દિવસ રહ્યો. પછી પુત્રીની ઇચ્છા નહિ છતાં પણ માત-પિતાએ તેની સાથે પુત્રીને મોકલી. ત્રણેક દિવસના પ્રયાણ પછી એક કુવા પાસે તેએ આવ્યા. ત્યાં તેઓએ ગાડું છોડ્યું, અને બળદને ચરવા માટે છુટા કર્યા. શ્રેષ્ઠી કુવા પાસે ગયો અને એક દોરડું બાંધીને એક ઘડો તેણે પાણી કાઢવા માટે કુવામાં નાખ્યો. તે સમયે પરપુરૂષમાં લુપ્થ થયેલી તે સ્ત્રીએ પિતૃગૃહે પાછા જવાની ઇચ્છાથી ભક્તારની પછવાડે ઉભા રહીને તેને કુવામાં નાંખી દીધો. તે તરવામાં બહુ કુશળ હોવાથી તરીને કુવાની અંદર રહેલા નિરૂપદ્રવવાળા સ્થાનમાં રહ્યો.

આ પ્રમાણે પતિને દ્રોહ કરીને તે પગે ચાલતી પિતાને ઘેર પાછી આવી. માળાપે પૂછ્યું કે:—“તું એકલી કેમ

પાછી આવી ?” તેણે કહ્યું કે:—“ મારા પતિને ચાર લોકો ઉપાડી ગયા છે, અને હું મહા મુશ્કેલીથી તેમની પાસેથી છુટીને અહીં પાછી આવી છું. ગાડું, બાળક અને અમારું ઘન વિગેરે બધું ચોર લુટી ગયા છે.

કેટલોક સમય ગયા પછી કોઈ મુસાફરો તે કુવા પાસે પાણી પીવા આવ્યા. તેઓએ કંઈક લાવીને મકરધ્વજને કુવા બહાર કાઢ્યો; એટલે તે પોતાને ગામ ગયો. માળાપે પૂછ્યું કે—“ વત્સ ! તું એકલો કેમ આવ્યો ? ” તેણે કહ્યું કે—“ રસ્તે ચાર લોકોએ ઉપદ્રવ કર્યો, ને વાહનાદિ સર્વ લુટી ગયા, મારી વહુ નાશીને ક્યાંક ચાલી ગઈ, તે ક્યાં ગઈ તે હું જાણતો નથી. હું એકલો તમારી પાસે આવ્યો છું. ” આમ કહીને મકરધ્વજ ત્યાં સુગ્રે રહેવા લાગ્યો.

એમ કરતાં બે વર્ષ વીતી ગયા પછી મકરધ્વજ ફરીથી વહુને તેડી લાવવા સાસરે ગયો. સાસુ તથા સસરાને નમસ્કાર કર્યા. તેઓએ પૂછ્યું કે:—“ તે સમયે અત્રેથી જતાં વચમાં શું બન્યું હતું ? ” તેણે કહ્યું કે—“ ચોરનો ઉપદ્રવ થયો હતો. ” તે સાંભળીને મહનમંજરીએ વિચાર્યું કે—“બહુ સારો પ્રત્યુત્તર આપ્યો. મારા હૃદયમાં પ્રવેશી મારો ભાવ જાણીનેજ તેમણે ઉત્તર આપ્યો જણાય છે. એમની જેવા ગંભીર હૃદયવાળા કોઈ જણાતા નથી, તેમણે મારી વગેરે વહી કરી નહિ, હવે હું દામીની જેમ તેમની સેવા કરીશ; અને મારા મનથી પણ તેમનું અહિંત વિચારીશ નહિ. ” પછી

માળાપની અનુજ્ઞાથી તે પતિની સાથે શ્વસુરગૃહે ગઈ, પરમ પ્રેમથી પતિની સાથે રહેવા લાગી અને તેની આરાધના કરવા લાગી. તે પતિ જન્મ્યા પછી જન્મતી, સુતા પછી સુતી, પતિ જન્મ્યા પહેલાં શય્યા છોડી દેતી, તેમના વચનાનુસાર વર્તતી, તેની આજ્ઞા લોપતી નહિ. ‘હુકમ ફરમાવો, સુખેથી રહો’ વિગેરે મીઠાં વચન બોલતી હતી. એવી રીતે વર્તતાં અનુક્રમે તેમને ઘણો પરિવાર થયો, સર્વત્ર યશ પ્રસર્યો, કુળની વૃદ્ધિ થઈ. મકરધ્વજ પણ સુખેથી વ્યાપારાદિ કરવા લાગ્યો.

એક વખતે શ્રેષ્ઠીના ખેતરમાં ઘણી ગાયો પેચી ગઈ, અને જુદી જુદી જાતિના ધાન્યાદિ ખાવા લાગી. તેના પુત્રોએ ઘણી મારી, પણ ખેતરમાંથી તે નીકળતી નહોતી. તેઓ ખેદાણા અને પિતા પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે—“આ ગાયોને તમે ઠપકો આપો, કે જેથી તેઓ નીકળી જાય.” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“પુત્રો કહેવા કરતાં ન કહેવું તેજ ઉત્તમ છે.” વારંવાર અનેક પ્રસંગોમાં મકરધ્વજ તે પ્રમાણેજ બોલતો હતો. એક વખત પુત્રોએ પૂછ્યું કે—“પિતાશુ ! આપ આ વાક્ય વારંવાર બોલો છો, તેનો શું અર્થ છે ? તે કૃપા કરીને કહો. વારંવાર દરેક પ્રસંગે આપ એમજ કહો છો કે ‘કહેવા કરતાં ન કહેવું ઉત્તમ છે.’ તેથી તેમાં કાંઈપણ ગૂઢાર્થ રહેલો જણાય છે; માટે તેનું મૂળ કહો.” શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“કહેવા કરતાં ન કહેવું ઉત્તમ છે.” ફરીથી તેઓ બોલ્યા કે—

“તાત ! વળી આપ તેજ પ્રમાણે જોડ્યા. ” આમ કહેવા છતાં આપે તેનો મર્મ કહ્યો નહિ, તેથી તેઓ લાંઘવા માંડ્યા. લાંઘણ કરતાં જો દિવસ થયા, ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“ અરે પુત્રો ! આનો મર્મ કહેવાથી તમને લવિષ્યમાં બહુ પરિતાપ થશે, માટે પૂછવું રહેવા દો. ” પણ તેઓ તો આગ્રહપૂર્વક તેજ વાતને વળગી રહ્યા. પછી શ્રેષ્ઠીએ પૂર્વ રહસ્યની કથા કૃપમાં નાખવું, ફરીથી પોતાની પત્નીનું રંજન કરવું ને સંતાન વૃદ્ધિ થવી વિગેરે હકીકત કહી સંભળાવી. આ વૃત્તાંત સાંભળીને તેઓના હૃદય શાંત થયા, લાંઘણ મૂકી અને તેઓ જમ્યા. ત્યારપછી કેટલાક દિવસ વીતી ગયા.

અન્યદા તે પુત્રોમાંથી એકે માતાને પૂછ્યું કે—“માતા ! તેં કેાઈ દિવસ મારા પિતાને કુવામાં નાખ્યા હતા ?” બીજા કેાઈ પાસે પ્રગટ નહિ થયેલ આ રહસ્યનો ભેદ પ્રગટ થવાથી તેનું અંતઃકરણ વિદારાણું. તેણે પુત્રને પૂછ્યું કે—“ વત્સ ! તને એવું કેાણે કહ્યું ? ” બાળપણના સ્વભાવથી તેણે બધી હકીકત માતાને કહી, અને કહ્યું કે—“ અમારા અતિશય આગ્રહથી મારા પિતાએ આ હકીકત કહી છે. તેણી તે વાત સાંભળીને જેમ લુંટાણી હોય અથવા મૃતપ્રાય થઈ હોય તેમ દિહૂમૂઢ બની ગઈ અને ઘરમાં જઈને સુઈ ગઈ. અત્યંત લાજ આવવાથી તેનું હૃદય ભેદાણું. આ પ્રમાણે એક પ્રહર ગયો. ભોજન અવસરે તેને સુતેલી જોઈને તેના પતિએ તેની પાસે જઈને જોયું તો વિદારાયેલ હૃદયવાળી તે મૃત્યુ પામેલી લાગી.

શ્રેણીએ કહ્યું કે—“ મારા કહેલા રહસ્યના પ્રગટ થવાથી આ મૃત્યુ પામેલી જણાય છે; અહો ! હું જીવતાં છતાં પણ મૃત્યુ પામ્યો છું. આવું સ્ત્રીરત્ન ફરીથી મને ક્યાં મળશે ? અને આ પાપનું નિવારણ કયા તીર્થ સ્થળે જઈને હું કરીશ ? અથવા આ પાપનો પ્રકાશ કયા ગુરૂ પાસે કરવો ? હવે ઉંચું મુખ રાખીને હું કોની પાસે જઈ શકીશ ? શું હું કૂવામાં પડું ? અથવા તરવારવડે હું આપઘાત કરું ? અથવા શું પર્વત ઉપર ચઢીને હું ઝંપાપાત કરું ? ” આ પ્રમાણે બોલતો તે મૂર્છા પામ્યો. શીત ઉપચારો કરવાથી તેને ચૈતન્ય આવ્યું, ત્યારે ઉચ્ચ સ્વરે તે રૂદન કરવા લાગ્યો. પુત્રો એકઠા થઈ ગયા. તાતને રૂદન નહિ કરવા માટે તેઓ વિનંતી કરવા લાગ્યા, ત્યારે મકરધ્વજ બોલ્યો કે:—“ અરે મૂર્ખાઓ ! તમેજ આ તમારી માતાની હત્યા કરો છે. તમે અતિશય આગ્રહ કરીને આ રહસ્ય પ્રગટ કરાવ્યું, તેના પાપવડે હું અનર્થમાં પડ્યો છું, અને તમે તમારા આત્માને પાપમાં બોળ્યો છે. જો તમારામાં શક્તિ હોય તો આને જીવાડો. તે બિચારી લજ્જાળુ હતી, તેથી મર્મ પ્રગટ થવાથી તે મૃત્યુ પામી છે. હું હજી માયાવી છું કે અશ્રુ પાડું છું, પણ મરી જતો નથી. ” આ પ્રમાણે કહીને તે સર્વને છોડી દઈને તીર્થસ્થાને ચાલ્યો ગયો. પુત્રોએ માતાની ઔર્ધ્વદેહિક ક્રિયા વિગેરે કરીને ધીમે ધીમે શોકને તજ્યો, અને ધર્મ આચરીને સ્વર્ગે ગયા.

સાર—કોઈનું પણ રહસ્ય જાણતા હોઈએ તે કદિ પણ

પ્રગટ કરવું નહિ. તે પ્રગટ થતાં અન્યને સંકટમાં પડવાનો સમય આવે છે. તેમાં પણ સ્ત્રીનું રહસ્ય તો કદિ પણ કોઈને કહેવું નહિ. રહસ્યભેદ તે મોટું પાપ છે, બીજા વ્રતમાં દૂષણ રૂપ છે, અન્યને હાનિકર્તા છે, અને અંતે મૃત્યુ લાવનાર છે, તેથી રહસ્યભેદ કરતાં બહુ વિચાર કરવો—રહસ્યભેદ કરવો જ નહિ. ગુપ્ત વાતનો મર્મ પ્રગટ થવાથી હૃદય ઉપરજ આ ઘાત થાય છે, અને હૃદય ભેદાઈ જાય છે, માટે કોઈનું રહસ્ય જાણ્યું હોય તો તે હૃદયમાંજ રાખવું. તે આસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

કથા ૭૮ મી.

બે જોપરીની કથા.

“કેટલાએક કાર્ય સાધનાર જોપરીની જેમ હમેશાં ફગા આપે છે; અને કેટલાએક બીજી જોપરીની જેમ માગવાણીમાંજ મીઠા હોય છે, પણ કાંઈ આપતા નથી.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

હારપુર નગરમાં એક રજપુત રહેતો હતો, તે જુગારી, લુચ્ચો અને નિર્ધન હતો. એકદા ઘણી જાતનાં વ્યસનોને સીધે ઉદરપૂર્તિ નહિ થતી હોવાથી ખાંધ ઉપર કડીવાળી લાકડી લઈને “ગમે તે સ્થળે ધન ઉપાર્જન કરીશ” તેવા વિચારથી તે ચાલ્યો. તે ફરતો ફરતો એક અટવીમાં આવ્યો.

તે અટવીમાં એક ઉજડ ગામ હતું. તે ગામમાં લાંબા વખ-
તના દૈવકોપને લીધે ઘણા મનુષ્યો મરણ પામ્યા હતા, તે તે
સ્થળે બેઝીને જોપરીઓ લાંગવા મંડ્યો. તેણે ઘણી જો-
પરીઓ લાંગ્યા પછી કોઈ મહર્ષિક દેવે અધિષ્ઠિત કરેલી
એક સુંદર જોપરી તેણે લાંગવા માંડી. તેથી તે દેવે કહ્યું
કે—“ અરે ! આ જોપરી લાંગીશ નહિ, તને હમેશાં પાંચશં
સોનામહોરો હું આપીશ.” આ પ્રમાણેનાં વચનો સાંભળીને
વરસાદની ધારાથી કદંબ કુલ જેવી રીતે પ્રકુલ થાય તેવી
રીતે તેનાં ગાત્રો બધાં સંતુષ્ઠ થયાં, અને તે જોપરી લઈને
તે ચાલ્યો. ‘ જે ઈચ્છ્યું હતું તે મળ્યું ’ એમ જાણતો એક
સરોવરમાં પાણીવડે તે જોપરીને નહવરાવીને વનનાં કુલોવડે
તેની પૂજા કરી. પોતાના કપડાંવતી તેને વીંટી લઈને પોતાના
ગામ તરફ તે પાછો ચાલ્યો. તેના ભોગરૂપી મનોરથોને વિ-
સ્તારનાર તે જોપરીને પાસે રાખીને પોતાના નગરમાં આવ્યો.
પછી તે જોપરી પાસેથી તે હમેશાં પાંચશં સોનામહોરો લેતો
હતો. અન્યદા દ્રવ્યવાન થવાથી કામદેવની પત્ની તુલ્ય રૂપવાળી
પત્રલેખા નામની વેશ્યાને ઘેર તે રહેવા લાગ્યો. તે સ્થળે વિવિધ
પ્રકારનાં ભોગો તે ભોગવતો હતો. તે જોપરીને તેણે સુંદર કર-
ડિયામાં રાખી હતી, અને વેશ્યા તથા તેના પરિવારની દૃષ્ટિથી
દૂર રાખી સાવધાન થઈને તે તેની પૂજા કરતો હતો. વળી
“ મારા દેવતાની પૂજાના સમયે કોઈએ મારી પાસે આવવું
નહિ ” એવો તેણે આદેશ કર્યો હતો. એ પ્રમાણે કેટલા-

એક મહિના વીતી ગયા. એક વખતે અક્કાએ પત્રલેખાને કહ્યું કે—“નરેન્દ્રની સેવા, કંચવિક્રયનો વ્યાપાર અથવા સુવર્ણ-સિદ્ધિ વિના પણ આ માણસ ધન પ્રાપ્ત કરે છે, તે ધન કયાંથી લાવે છે ? મારા હૃદયમાં તે બાબતની બહુ નવાઈ લાગે છે. શું તેને ચિંતામણિ રત્ન ફળીભૂત થયો હશે ? અથવા શું કોઈ દેવતા સંતુષ્ટ થયો હશે ? પરંપરાથી પ્રશ્નો પૂછીને આ બાબતનો નિષ્કર્ષ કરવો યોગ્ય છે.” પત્રલેખાએ બ્રહ્મચર્યાની આંખો ફેરવીને કહ્યું કે—“આપણે તેની શી ચિંતા ? આપણે તો ધનનું કામ છે, તેની પ્રાપ્તિ માટે ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી.” આવું શેષવાળું તેનું કથન સાંભળી અક્કા તેની પાસેથી તે સમયે તો ચાલી ગઈ; પણ આ બાબતની તે વારં-વાર પ્રેરણા કરવા લાગી, તેથી એક વખતે પત્ર લેખાએ તે રજપુતને પૂછ્યું કે—“વ્યાપારાદિ ઉદ્યમ વગર તમને આવી રીતે મરણ પડે તેમ વ્યય કરાય તેટલી સોનામહોરો કેવી રીતે મળે છે ?” તેણે વિશ્વાસ લાવીને નહિ કહેવા લાયક છતાં સત્ય હકીકત તેને કહી દીધી કે—“મને એક જોપરી પાંચશે સોનામહોરો હમેશાં આપે છે, અને તે જોપરી દેવપૂજનવાળા સ્થળે કરંડીઆમાં હું રાખું છું.” પત્રલેખાએ તે વાત અક્કાને કહી. તે ઘરડી બિલાડી જેવી અક્કા પરદ્રોહ કરવામાં કુશળ હતી. તે તરતજ તેવીજ એક જોપરી બીજે સ્થળેથી લઈ આવી, અને તે જોપરી તે કરંડીઆમાં મૂકીને તાત્વિક જોપરી તેણે લઈ લીધી, અને એક શુભ સ્થાને તે મૂકી.

બીજે દિવસ તે રજપુતે જોપરી પાસેથી દ્રવ્ય માગ્યું, પણ તેણે આપ્યું નહિ. તેથી તે વિલક્ષ વદનવાળો થયો, અને વિચારવા લાગ્યો કે—“આ લુચ્ચી વેશ્યાએ મને ઠગ્યો લાગે છે. વેશ્યાઓ રક્ત થયેલ પુરૂષની પ્રતિષ્ઠા, સુકૃત, વિત્ત કુળ, શીળ, બળ અને યશ—આ સાત વસ્તુઓ અવશ્ય હરી લે છે, વળી ખાદ્યેલ પાનથી લાલ થયેલા હોઠની લાલપ ધોવાઈ ન જાય તો પણ માત્ર ‘હા તાત ! હા તાત ! એટલું જ બોલે છે. પણ હવે હમણા કાંઈ બોલવું નહિ.” પછી વિચાર કરીને ફરીથી તેજ ગામ તરફ તે ચાલ્યો અને તે સ્થળે આવ્યો. ત્યાં પ્રથમ પ્રમાણે જોપરીઓ ભાંગવા માંડી. ‘જે સ્થળેથી લાલ મળ્યો હોય ત્યાં સ્વતઃ માણસ ખેંચાય છે.’ કેટલીએક જોપરીઓ ભાંગ્યા પછી એક જોપરી બોલી કે—“મને તું ભાંગીશ નહિ, તારી ઈચ્છા હશે તે હું તને આપીશ.” તે સાંભળીને ‘તે સાચું કહે છે કે ખોટું ?’ તેનો નિર્ણય કરવા માટે તેણે તે જોપરીને કહ્યું કે—“મને પાંચસો સોના-મહોર આપ.” તે જોપરીએ કહ્યું કે—“અરે રાજપુત ! એક હજાર ગ્રહણ કર.” તે સાંભળીને તેણે આમ તેમ બેચું પણ સોના મહોરો દેખી નહિ. ત્યારે તેણે પૂછ્યું કે—“સોના-મહોરો ક્યાં છે ?” જોપરીએ કહ્યું કે—“હું તો માત્ર બોલનારી જોપરી છું, માફ એ કુલક્ષણ છે કે—જે માગે તેને હું બેવડું આપીશ તેમ કહું છું, પણ કાંઈ આપતી નથી.” આ સાંભળીને રાજપુતે વિચાર્યું કે—“આ જોપરીથી પણ માફ કાર્ય સિદ્ધ થશે.” તેમ વિચારીને તેને ગ્રહણ કરી હારપુર

ગામે આવીયો. પછી પોતાના ઇષ્ટ મિત્રો પાસેથી એક બે દિવસ માટે એક હુન્તર સોનામહોરો તેણે ઉછીની લીધી, અને પત્રલેખાને ઘેર ગયો. પૂર્વની પ્રમાણેજ દેવતાની પૂજના ઓરડામાં કરંડીઆમાં તે યોપરી રાખી, અને સર્વ જનોની સમક્ષ ઘણી રીતે તેની પૂજ કરીને બે હાથ જોડી તેની પાસે પાંચસો સોનામહોરો તેણે માગી. તે યોપરીએ કહ્યું કે-“એક હુન્તર લે.” પછી પોતેજ મૂકેલી એક હુન્તર સોનામહોરો હસ્તકળાથી તેણે લીધી, અને સર્વનાં દેખતાં તે ગણી. તે દેખીને પાસે ઉભેલ સર્વ સ્ત્રીઓ વિગેરે ચમત્કાર પામ્યા, અને બોલ્યા કે-“અહો ! પ્રથમની યોપરી કરતાં પણ આ યોપરી તો વધારે કિંમતી અને પ્રભાવવાળી છે. અહો ! તેના સ્વામીને ધન્ય છે.” વૃદ્ધ અંકાએ તે વૃત્તાંત સાંભળીને પત્રલેખાને કહ્યું કે-“વત્સ ! આને છેતરીને તે નવી યોપરી આપણે લઈ લેવી છે, અને જુની પાછી કરંડીઆમાં મૂકી દેવી છે.” પત્રલેખાએ કહ્યું કે-“અવસરે તે પ્રમાણે કરીશ, ઉતાવળી થઈશ નહિ.” પછી એક વખત તે રાજપુત નગરમાં ભ્રમવા ગયો હતો ત્યારે પૂર્વની યોપરી કરંડીઆમાં મૂકી દઈને નવી યોપરી તેણે લઈ લીધી, અને તે લોભણી સ્ત્રી પોતાને કૃતકૃત્ય માનવા લાગી.

રાજપુત બે પહોર ગામમાં રખડીને તેને ઘેર પાછો આવ્યો. ઘેર આવીને તેણે તપાસ કરી તો તે કરંડીઆમાં તેણે જુની યોપરી દીડી. તેણે વિચાર્યું કે-“અહો ! આ જુની યોપરી દેખાય છે, નવી યોપરી તે લઈ ગઈ જણાય છે.

અરે હૃદય ! હવે ખુશી થા. ભરતીના મોટા કલ્લોલથી પ્રેરાઈને ગિરિમાં કે નદીમાં આવેલ રત્ન પાછું રત્નાકરમાં જ ના-ય છે. ” આ પ્રમાણે હર્ષપૂર્વક તે વિચારવા લાગ્યો. પછી તે રાત્રી પૂર્વની માફકજ તે યૌવનવંતી હરિણાક્ષી વેશ્યા સાથે ચંદનના વિલેપન તથા અન્ય ભોગો સાથે તેણે પસાર કરી. સવાર થઈ એટલે તે તાર્ત્વિક જોપરી લઈને તેજ નગરમાં રહેનારા પોતાના એક મિત્રને ઘેર જઈને તે રહ્યો; વેશ્યાનું ઘર તેણે તથા દીધું. જગતના ચક્ષુતુલ્ય સૂર્યોદય થયો ત્યારે અક્ષાએ સ્નાન કરી, સુંદર વસ્ત્રો પહેરી, શરીરે વિલેપન કરી જોપરીની પૂજા કરીને દ્વિગુણ પ્રાપ્તિની આશા સાથે તેણે પાંચસો સોનામહોરો માગી. એટલે તે જોપરીએ કહ્યું કે—“એક હજાર ગ્રહણ કરો. ” તે પ્રમાણે તેણે કહ્યું; પણ આખું નહિ. કુટ્ટિનીએ પૂછ્યું કે—“આનું શું કારણ ?” તે જોપરીએ કહ્યું કે—“હું તો ફક્ત બોલનારી જ જોપરી છું; હું કાંઈ દ્રવ્ય આપનારી જોપરી નથી. ” કુટ્ટિનીને તે સાંભળીને બહુજ પશ્ચાત્તાપ થયો. પછી તે રાજપુત્રને એક વખત બહુ મીઠા શબ્દોવડે તેણીએ બોલાવ્યો એટલે તેણે કહ્યું કે—“હું તારું બધું રહસ્ય બાણું છું. ” કુટ્ટિનીએ કહ્યું કે—“હું માયાવડે આખા જગતને છેતરું છું પણ તે મને છેતરી. ” તે સાંભળીને રાજપુત્રે કહ્યું કે—“શું તે સાંભળ્યું નથી કે રાક્ષસોને માથે પણ રાક્ષસ હોય છે અથવા શેરને માથે સવાશેર હોય છે. ” આ પ્રમાણે કહીને તે ચાલતો થયો. અક્ષા મ્હાન મુખવાળી થઈને પોતાને ઘેર ગઈ. પેલો રાજપુત્ર ઘણા ભોગ

લોગવ્યા પછી અંતે વિરકત થઈને તે વિચારવા લાગ્યો કે—“બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સ્વયંમેવ વિષયસમૂહને છોડે છે અને મૂર્ખ મનુષ્યો નથી છોડતા તો પછી વિષયો તેને છોડે છે.” આ પ્રમાણે વિચારી યોગવિધિથી આત્મસાધન કરીને તે સિદ્ધિપદને પામ્યો.

સાર—આ સૃષ્ટિમાં લોભનો પાર પામવો તે મુશ્કેલ છે. એક મળતાં સો, સો મળતાં હજાર, હજાર મળતાં લક્ષ, એવી રીતે તૃણા દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. તૃણાની તૃષ્ણિ ગમે તેટલું મળતાં પણ થતીજ નથી. આવી રીતે લોભવશ થયેલો જીવ બહુ પ્રકારનાં અનર્થ કરે છે, અનર્થ કરતા તે ખંચાતો નથી, અને ગમે તેને કષ્ટમાં પાડવા ઉચ્ચુક્ત થઈ જાય છે, લોભવશ પોતાની કીર્તિ શુભાવે છે, અને લોભીનું નામ પણ કોઈ પ્રભાતમાં લેતું નથી. આવું હોવાથી લોભવશ ન થતાં પ્રાપ્તવૈભવમાં સંતોષ રાખનારનેજ પ્રાંતે સુખ થાય છે.

કથા ૭૯ મી.

સ્વાદલ લંપટ થનાર બંગાળદેવની કથા.

“જે સ્વાદમાં લંપટ થાય છે તે મુશ્કેલીથી કેમ લય પામે? કારણ કે જે આંખા ખાય તે વિડંબના પણ સહન કરે. તે ઉપર એક કથા છે તે આ પ્રમાણે—

અમરપુરમાં ભુવનપાળ નામે શ્રેષ્ઠી રહેતો હતો. ઘણા મનોરથો પછી તેને એક પુત્ર થયો, તેનું અંગાળદેવ નામ પાડ્યું. એક ખોળામાંથી બીજાના ખોળામાં રમતો તે મોટો થયો. લેખશાળામાં અભ્યાસ કરવા તેને મોકલ્યો, ત્યાં ઘણી કળાઓ તે શીખ્યો. પંડિતે અભ્યાસ કરાવી તેના બાપને પાછો સોંપ્યો. “વ્યુત્પત્તિના ઉત્તમ પાઠો મેં તમારા પુત્રને ભણાવ્યા છે.” તેમ કહીને સમશ્યા તથા અન્ય પ્રશ્નો ગુરૂએ તેના પિતા સમક્ષ પૂછ્યા. શ્રેષ્ઠી બહુ સંતોષ પામ્યો, અને ઘણાં દ્રવ્યોવડે સત્કાર કરીને પંડિતશ્રીને રજા આપી. પછી એકાંતમાં શ્રેષ્ઠીએ પુત્રને પોતાની પાસે બેસાડીને કહ્યું કે— “પુત્ર ! જે વ્યવહારને જાણે તેજ ખરો હુંશિયાર કહેવાય, તેથી કેટલાક વ્યવહારની બાબતો તારે મારી પાસેથી જાણવાની જરૂર છે.” સાવધાન થઈ અંજળીજોડીને તે વિનયવંત પુત્ર બેઠો. શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે— “પુત્ર ! ઘણા પંડિતો એક ઠા થાય ત્યારે ઉલટો તત્વનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. તે ઉપર હું તને એક દૃષ્ટાંત કહું છું તે સાંભળ:—

તંપસ્વિની કથા.

એક નગરમાં એક મઠ હતો. તે સ્થળે ત્રણ તાપસો ઘણા કાળથી રહેતા હતા. એક વખતે રાત્રે તેઓમાંથી એક ઉઠ્યો, અને તેણે આકાશમાં લેંશના શીંગડા જેવા કાળા વાદળની ઘટામાં ઝળકતી વિજળીની રેખા જોઈ. તેણે બીજા બંનેને જગાડી બહાર બોલાવીને કહ્યું કે— “અરે ભાઈ ! જુઓ !

સ્વર્ગમાં આગ લાગી છે, તેની જ્વાળાના ધમાકાનો આ સમજી દેખાય છે. ” બીજાએ કહ્યું કે—“આ તો સૂર્ય છે, તે શીતથી બી ગયો છે, તેથી સ્થામ વસ્ત્રની કંથા પહેરીને વારંવાર પોતાની બતને દેખાડે છે. અને—‘હજી પ્રભાત કાળ થયો છે કે નથી થયો ? ’ તેની તપાસ કરે છે. ” ત્રીજો બોલ્યો કે—“મને તો લાગે છે કે—‘દૈત્યોના ઉત્પાતથી ત્રાસ પામેલા દેવલોકમાં મહેંદ્ર અગ્નિને ઉદેશીને શાંતિકર્મ કરાવે છે. ” આપ્રમાણે વિચારતાં તત્ત્વને નહિ જાણનારા તેઓએ એક પંડિતને પૂછ્યું કે—“અરે ! આ શું હશે ? ” તેણે કહ્યું કે—“વિજળીના ઝળકારાઓ સહિત આ મેઘ છે. ” આવી રીતે બહુ પંડિતો એકઠા થાય ત્યારે ઉલટું તત્ત્વ સમજાતું નથી.

વળી હે પુત્ર ! બહુ પંડિતાઈ હોય પણ વ્યવહારનું જ્ઞાન ન હોય ત્યારે પણ પરાલભ થાય છે. તે ઉપર એક મૂર્ખ પંડિતની કથા છે તે આ પ્રમાણે:—

પંડિત મૂર્ખની કથા.

એક નગરમાં માત્ર અભ્યાસના અને વિદ્યાશાળાનાજ પરિચયવાળો એક પંડિત રહેતો હતો. એક વખત દેવપૂજા માટે વાડીમાંથી પુષ્પ તથા પત્રાદિ લાવવા માટે તે જતો હતો, તે વખતે કોટવાળે તેને પૂછ્યું કે—“લાઈ ! તમે ક્યાં જાઓ છો ? ” તેણે કહ્યું કે—“પરસ્ત્રીને ગ્રહણ કરવા માટે હું જાઉં છું. ” ‘પત્રી શબ્દ તો રૂઢ થઈ ગયો છે, તેથી તેવું બોલવાથી શું ? માટે વિષમ શબ્દ વાપરું. ’ તેવા આશયથી તે

પત્રીને બહલે. પરસ્પરી શબ્દ બોલ્યો હતો; પણ તેનાં શબ્દો સાંભળીને તે કોટવાળ કોપાયમાન થયો, અને તેની નાશિકા છેદી નાખી. તેથી લોકોમાં પ્રચલિત થયું કે—“અતિ ભણેલ પણ વ્યવહાર નહિ જાણનાર નાશ પામે છે.” અથવા ‘ભણ્યા પણ ગણ્યા નહિ.’ એમ કહેવાય છે.

વળી “જડ માણસ બીજાને પૂછ્યા વગર પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે કાર્ય કરવા જતાં તાપસના શિષ્યની માફક પાપ અને અપકીર્તિનું ભાજન થાય છે.” તે સાંભળીને બંગાળ-દેવે પૂછ્યું કે—“પિતાજી ! તે તાપસ શિષ્ય કોણ હતો ?” ભુવનપાલે કહ્યું કે—“વત્સ ! તેની કથા સાંભળ.

તાપસ શિષ્યની કથા.

પૂર્વે શૃંગારપુરમાં એક તાપસ રહેતો હતો, તે કુબ્જ હતો, તેને પછવાડે ખુંધ નીકળી હતી, તેથી તે વાંકો વળીને ચાલતો હતો. તેને એક શિષ્ય હતો. એક વખતે તે શિષ્ય નગરની બહાર ગંગાનદીના કાંઠા ઉપર ગયો. તે વખતે અગ્નિનું તાપણું કરીને ગોવાળીઆઓ તાપતા હતા; તે દેખીને તેણે પૂછ્યું કે—“તમે આ શું કરો છો ?” તેઓએ કહ્યું કે—“અમારી આ વાંકી લાકડીઓને અગ્નિના તાપવડે અમે સીધી કરીએ છીએ.” આ સાંભળીને તે મઠમાં આવ્યો. પછી તેણે વિચાર કર્યો કે—“તે લાકડીઓની જેમ મારા વાંકા વળી ગયેલા આ શુરને હું અગ્નિના તાપવડે સીધા કરું.” આવો વિચાર કરી અગ્નિ લાવી તેને બરાબર પ્રજ્વ-

લિત કરી ગુરૂના પગ અને ગળું એકઠા કરી તેના પૃષ્ઠ પાસે અગ્નિ લગાડી. આમ કરવાથી ઘણી ખુશી પાડીને તે ગુરૂ મરણ પામ્યો. લોકો એકઠા થઈ ગયા અને આમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે લોકોની વાત કરી. એટલે ‘ગુરૂને સીધા કરવા જતાં ગુરૂનું મૃત્યુ થયું. તે સાંભળી સર્વે હસવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે તે મૂર્ખ શિષ્ય પાપ તથા અપકીર્તિનું ભાજન થયો.”

“વળી હે વત્સ! ભીરૂ માણસે વિષમ કાર્યો શરૂ કરવાં નહિ. તેના ભીરૂ સ્વભાવથી અને બુદ્ધિની વિહૂવળતાથી ચીલડાવાળા પુરૂષની જેમ કાર્યનો નાશ થાય છે. તેની કથા આ પ્રમાણે—

ચીલડાવાળા પુરૂષની કથા.

એક નગરમાં એક ગૃહસ્થ રાત્રે ખાટ ઉપર સુતો હતો. રાત્રે તેને ઘેર એક ચોર આવ્યો. ‘તે ગૃહસ્થ જાગે છે કે ઉઘે છે.’ તે જાણતો નિર્ણય કરવા માટે તે ચોરે પોતાની પાસે રાખેલ એક ચીલડું તેના ઉપર નાંખ્યું. ચીલડું ભાંગી ગયું. તે ચીલડામાંથી પાણી તથા તેનાં બીંદુ તે ગૃહસ્થ ઉપર પડ્યા. તે જાગી ગયો, અને ભયભ્રાંત થઈને પોતાની પત્નીને તેણે કહ્યું કે—“અરે સ્ત્રી! જાગ, જાગ, ચોરે મને તરવારવડે માર્યો છે, તેથી માત્ર રૂધિર નીકળ્યું છે એટલું જ નહિ પણ સાથે કીડાઓ પણ નીકળ્યા છે.” તે રસને રૂધિર અને બીંદુ કીડાઓ માનતો હતો. ચોરે વિચાર્યું કે—“અરે! આવા રાંકડાનું ધન લેવાથી શું ફાયદો?” તેમ વિચારી ચોર ચાલ્યો ગયો.”

વળી શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે—“હે કુળદીપક પુત્ર ! જે તરતજ પ્રત્યુત્તર આપી શકે છે તે દેવોને પણ વશ કરે છે, તો પછી મનુષ્યોને વશ કરે તેમાં તો શું નવાઈ? જેવી રીતે એક વૈષ્ણવી સ્ત્રીએ કયું હતું.” પુત્રે પૂછ્યું કે—“તે કોણ હતી?” તેણે કહ્યું કે—“વત્સ ! તેની કથા સાંભળ—

વૈષ્ણવી સ્ત્રીની કથા.

કર્ણિકાર નગરમાં મુકુંદ નામે દેવને એક મહાપ્રસાદમાં સ્થાપન કરેલા હતા. તે દેવની પૂજા વિચિત્ર પ્રકારે ચાલતી હતી. ચોમાસામાં ઘણી સ્ત્રીઓ તેને માટે મહિના મહિનાના ઉપવાસ કરતી હતી. તેમાં ઘણી શુદ્ધ વ્રત પાળનારી હતી, પણ તે સ્ત્રીઓમાં એક સ્ત્રી પાખંડી હતી, તે ભૂખી રહી શકતી નહોતી, અને જીવન તેને બહુ વહાલું હતું, તેથી દિવસે ઉપવાસ કરતી ને રાત્રે ચુરમું ખાત હતી. એક વખતે તેને રાત્રે ખાતી દેખીને મુકુંદદેવે પૂછ્યું કે—“અરે સ્ત્રી ! તું બહુ માયાકપટી દેખાય છે; કારણ કે તું જિંઘાવડે મહિનાના ઉપવાસ કરવાના પરચખખાણ લે છે અને રાત્રે દરરોજ ખાય છે.” તેસાંભળીને તે સ્ત્રીએ કહ્યું કે—“દેવ ! જેવા તમે અમારા સ્વામી માયાવી છો, તેવાજ અમે તમારા સેવક છીએ.” ગોવિંદે તે વાત સાંભળીને પૂછ્યું કે—“હું કેમ માયાવી છું?” વૈષ્ણવ સ્ત્રીએ કહ્યું કે—“તમે આખા જગતને કહો છો કે—‘વર્ષાઋતુમાં અમે પાતાળમાં શયન કરીએ છીએ.’ તેમ કહીને રાત્રે તો લોકોનાં ચરિત્ર જોવા નીકળો છો, અને તે

નિમિત્તે જાગરણ કરે છે, તેથી ‘કહો છે કાંઈ, અને કરો છે કાંઈ.’ આ તમારું માયાકપટીપણું પ્રત્યક્ષ છે; તેથી માયા કપટ કરનારા તમે જેવા અમારા સ્વામી, તેવાજ અમે તમારા સેવક માયા કપટ કરનારા છીએ.” આ પ્રત્યુત્તર સાંભળીને શ્રી મુકુંદદેવ પ્રસન્ન થયા, અને તેને મનોવાંછિત વિભૂતિ આપી.”

“વળી હે પુત્ર ! દેવ, સ્વામી તથા ગુરૂની પાસે થોડું, ઉપયોગી અને સારભૂત હોય તેટલુંજ બોલવું, કાલેશ્વરીના સેવકની જેમ. તેની કથા આ પ્રમાણે છે:—

કાલેશ્વરીના સેવકની કથા.

કોઈ એક અંધ ચક્ષુઓ મેળવવા માટે કાલેશ્વરી દેવીની તપ, જપ, ધ્યાન અને પુષ્પપૂજા વિગેરેથી આરાધના કરી. તે દેવી તેના ઉપર સંતુષ્ટ થઈ, અને પ્રત્યક્ષ થઈને બોલી કે— “વત્સ ! હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ છું, જે તારે માગવું હોય તે એક વાક્યવડે માગ.” તે સાંભળીને તે બુદ્ધિવંત અંધ પુરૂષે કહ્યું કે:— “હે દેવી ! જો તમે પ્રસન્ન થયા હો તો આ પ્રમાણે કરો, કે જેથી કરીને મારા પુત્રના પૌત્રને હું સુવર્ણના અને રત્નના થાળમાં લોજન કરતો જોઉં.” આ એક વાક્યમાં તે બુદ્ધિશાળીએ ધનાઢ્યતા, લાંબું આયુષ્ય, ચક્ષુઓ તથા સંતાનાદિ પરિવાર સર્વ માગી લીધું. દેવી તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ, અને તેણે માગ્યું તે પ્રમાણે દીધું.”

“હે વત્સ ! મારાં આ વચનો કદિ વિચારીશ નહિ અને

વ્યવહાર માર્ગમાં સારી રીતે પ્રવર્તે ” આ પ્રમાણે પિતાનો આદેશ સાંભળીને, તત્પરે બહુ કરી બંગાળદેવ કુટુંબભારને વહેતો સંસારમાં રહેવા લાગ્યો. અનુક્રમે તેનો પિતા મૃત્યુ પામ્યો; એટલે બંગાળદેવ કુટુંબનો સ્વામી થયો. તે ત્રણ વર્ગની સાધના કરતો હતો અને કોઈની પ્રાંત કઠોર વાક્ય બોલતો નહોતો.

તેને ચંડા અને પ્રચંડા નામે બે પત્નીઓ હતી. તેને પરસ્પર બહુજ કળહ થતો હતો. તેઓનાં નિત્યના કલુઆથી બંગાળદેવનું હૃદય બહુ ભગ્ન રહેતું હતું. તે ગામની પાસે એક નદી હતી, તેમાં હમેશાં પાણી રહેતું હતું. તે નદીના બંને કિનારા ઉપર બંગાળદેવનાં બે ઘર હતાં. ચંડાને નદીની આ બાજુના મકાનમાં અને પ્રચંડાને સામી બાજુના મકાનમાં તેણે રાખી હતી, અને બંનેને ઘેર વારા ફરતી એકે દિવસ લોગ્ન, વિલેપન, લોગોપલોગાદિ તે કરતો હતો. એક સમયે પ્રચંડાને ઘેર બે દિવસ રહ્યો. ત્રીજે દિવસે ચંડાના ઘરના દ્વાર પાસે આવ્યો, ત્યારે તે ખારણીઆમાં સાંબેલાવતી દાણા ખાંડતી હતી. બંગાળદેવને આવતો દેખીને વારાનું ઉલ્લંઘન થવાથી ક્રોધે ભરાયેલી ચંડાએ મંત્ર બોલતી હોવાથી સાંબેલાને મંત્રીને તેના તરફ ફેંક્યું. તે સાંબેલું સર્પનું રૂપ ધારણ કરીને બંગાળદેવની પાસે આવ્યું. એટલે તે ત્યાંથી પ્રચંડાના ઘર તરફ દોડ્યો. આગળ તે અને પાછળ સર્પ તેમ આડ્યા. વિસ્તારવાળી નદી ઓળંગીને તે સામે કાંઠે નીકળ્યો. સર્પ પણ તેની પછવાડે પાણીમાં

પહો. તે મોટા સર્પને ઢાંકી દેવા માટે અંગાળદેવે પોતાનું પહોળું વસ્ત્ર તેના ઉપર નાંખ્યું. તે વસ્ત્રથી ઢાંકાઈ જઈને સર્પ મૂઠ થઈને ઉભો રહ્યો, તેટલામાં તે વણિક દોડીને પ્રચંડાના ઘર આગળ પહોંચી ગયો. તે વખતે તે ધોકાવતી કપડા ધોતી હતી. તેણે પૂછ્યું કે:—“નાથ ! તમે નાસિકા સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલ છે તેવી રીતે શ્વાસ લેતા, વિખરાઈ ગયેલા વસ્ત્રોવાળા, પરસેવાથી વ્યાપ્ત, બહુ શિથિલ ગતિથી દોડતા અત્રે કેમ આવ્યા ?” અંગાળદેવે કહ્યું કે “હમેશાંના નિયમ પ્રમાણે તારે ઘેરથી હું ચંડાને ઘેર ગયો, તે વખતે તેણે ક્રોધાયમાન થઈને મારી સન્મુખ સાંભેલું નાંખ્યું. તે મુશલ સર્પનું રૂપ ધારણ કરીને મારી પાછળ લાગેલું છે. હવે તું એકદમ ખડકીનાં દ્વાર વાસી દે ને મને ઉપર લઈ જઈ કોઈ પેટીમાં સંતાડી દે.” તેવી રીતે તે બોલતો હતો તેવામાં તો સર્પ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. એટલે હાથમાં રાખેલ કપડા ધોવાનો ધોકો પ્રચંડાએ તેની સામે ફેંક્યો. તે ધોકો નોળીઆના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો, અને સર્પના તેણે ખંડ ખંડ ટુકડા કરી નાંખી તેને મારી નાંખ્યો, એટલે સર્પનો ઉપદ્રવ તો શાંત થયો. અંગાળદેવે તે રાત્રી પ્રચંડાના ઘરમાંજ પસાર કરી.

સવારમાં તે વિચારવા લાગ્યો કે—“આ ખંડે મારી પત્નીઓ હુષ્ટ છે, મંત્રોને બાણનારી છે, અને તેઓનો પ્રભાવ મેં પ્રત્યક્ષ દીઠો છે, જો કોઈ દિવસ તેઓ ખંડે મારા ઉપર ક્રોધે ભરાશે તો તે મારો ઘાત કરશે. તે વખતે તેનો નિષેધ કાણુ

કરે તેવું છે ? કહ્યું છે કે-“ હુદ્દ સ્ત્રી, શઠ મિત્ર, સામું ખોલે તેવા નોકરો, અને સર્પોવાળા ઘરમાં વાસ તે અવસ્થ મૃત્યુ માટેજ થાય છે.” તેથી હવે અત્રેથી કોઈ સ્થળે ચાડ્યો જાઉં.” આવો વિચાર કરીને સારી સારી કિંમતી ચીજો ઘરમાંથી લઈ કાપડીનો વેશ પહેરીને સવારમાં તે બીજે દેશ જવા માટે નીકળ્યો. અનુક્રમે તે કોઈ ગામમાં આવ્યો. ત્યાં ભમતાં ભમતાં તે એક વેપારીને ઘેર ગયો. તેણે ઉભા થઈને તેનો સત્કાર કર્યો, અને મોટા આસન ઉપર બેસાડી પૂજા કરીને તેણે કહ્યું કે-“ભદ્ર ! આ મારી વિદુલતા નામની બહેન છે, તેની સાથે આપ પાણિગ્રહણ કરો.” તેણે કહ્યું કે-“તમે મોટા વ્યવહારી છો, મારું કુલ કે શીલ તમે જાણતા નથી, હું એક કાપડી છું, તમે મને કન્યારત્ન આપવાનું કેમ કહો છો ?” વ્યવહારીએ કહ્યું કે-“ નૈમિત્તિકે મને કહ્યું હતું તે પ્રમાણે બન્યું છે. તેણે કહ્યું હતું કે-‘ આવા રૂપવાળો કાપડીનો વેપારી એક મનુષ્ય અમુક દિવસે, અમુક સમયે તારે ઘેર આવશે; તેની સાથે તારી બહેનનું પાણિગ્રહણ કરાવશે. ’ આ પ્રમાણે તેણે કહેલ તે પ્રમાણે બન્યું છે, તેથી હું મારી બહેન તમને આપું છું.” તે વ્યવહારીનાં આવાં વચનો સાંભળીને બંગાળદેવે તે વિશાળ લોચનવાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યું. તેની સાથે પ્રેમપાશથી બંધાયેલાં બાંબા કાળ સુધી તે ત્યાં રહ્યો. પૂર્વની બંને પત્નીઓને તે હુદ્દયમાંથી પણ વિસરી ગયો.

એક વખતે રાત્રીએ કામદેવના હાથીની કંટપના કરા-

વનાર મેઘ ગાજતો હતો અને વિરહિણી સ્ત્રીના હૃદયને શર-
રૂપ લાગતી વરસાદની ધારા વરસતી હતી, તે વખતે બંગા-
ળદેવ વિદ્યુદલતાની સાથે વાસભુવનમાં પલંગ ઉપર બેઠો હતો.
આ સમયે નજીકના ઘરમાં એક સ્ત્રીને બહુ ઉંચે સ્વરે રૂદન
કરતી સાંભળીને બંગાળદેવે પત્નીને પૂછ્યું કે—“ પ્રિયે ! આ
સ્ત્રી શા માટે રૂદન કરે છે ? ” વિદ્યુદલતાએ વીજળીના ગળ-
કારામાં તેના ઘર તરફ જોઈને કહ્યું કે—“ સ્વામિન ! તે સ્ત્રીને
તેના ભત્તારનો વિરહ છે. તેનો પતિ શિશિર ઋતુમાં પરદે-
શ ગયો છે, વર્ષાકાળ થશે ત્યારે આવીશ તેમ કહીને ગયો
હતો. વચ્ચે ગ્રીષ્મઋતુ ગઈ, વર્ષાકાળ આવ્યો તોપણ હજી
સુધી તે આવેલ નથી; તેથી તેનું હૃદય હતાશ થવાથી વિરહ-
વેદનાથી બળતી તે રૂદન કરે છે. ” આ વાર્તા સાંભળીને બં-
ગાળદેવે વિચાર કર્યો કે—“ અરે, મને ધિક્કાર છે ! તે મારી
બંને પત્નીઓ મારા વગર વર્ષા સમય કેવી રીતે વ્યતીત ક-
રતી હશે ? હું ચળ પ્રકૃતિવાળો છું, સ્નેહ રહિત છું,
અધમ છું, કારણ કે હું તે બંનેને અચાનક ત્યજીને દેશાંતરમાં
નીકળી ગયો છું. વળી અહીં પરદેશમાં પણ સ્વાર્થ સધા-
વાથી તેનો પ્રેમ મેં વિસારી દીધો છે. વળી મંત્રશક્તિ દે-
ખાડવાથી મેં તેના ઘાતકી સ્વભાવનો વિચાર કર્યો તે પણ
અનુચિત કર્યું છે. કારણ કે કોઈ પણ સ્ત્રી કદિ પણ પોતાના
પ્રિયતમને હણતી નથી. તીક્ષ્ણ દાઢાવાળો પણ સર્પ પોતાની
મેળે સ્વશરીરને કદિ પણ ડંશ મારતો નથી; તેથી હવે તો હું
ત્યાં જઈ તોજ માફે જીવિતવ્ય વખાણવા લાયક છે,

નહિ તો મારી જેવા દુરાત્માના વૃથા પુરુષાર્થનું શું પ્રયોજન છે ? ”

આમ વિચાર કરતાં તેનું મુખ મ્લોન થયું, શરીર ઉપર પ્રસ્વેદ આવ્યો, નિઃશ્વાસ મૂકાણા અને તેનો આનંદ ઉડી ગયો. આવી રીતની તેની સ્થિતિ દેખીને તેની પત્નીએ પૂછ્યું કે—“આર્યપુત્ર ! કેમ આવી રીતે ચિંતાવાળા દેખાઓ છો ? ” ત્યારે બંગાળદેવે સત્ય હકીકત કહી, અને કહ્યું કે—“ સૃદ્ધ અંગવાળી ! આ પ્રમાણે મારે બે પત્નીઓ છે. તેનું સ્મરણ થવાથી સ્વદેશમાં જવાની મારી ઇચ્છા થઈ છે; અને તેને માટે એટલી બધી તીવ્રતા થઈ છે કે હવે કાળવિલંબ સહન થઈ શકતો નથી. ” આ પ્રમાણેનાં તેનાં વચનો સાંભળીને વિદ્યુદ્ધતા અંતઃકરણમાં અનુતાપપૂર્વક વિચારવા લાગી કે—“ તેમને પ્રથમની પણ બે પત્ની છે, હું ત્રીજી પત્ની છું, આટલા દિવસ સુધી તો તેનાથી પડેલું દુઃખ સંભારીને તેને નહિ સ્મરતાં મારી સાથે અપૂર્વ રસ અનુભવ્યો; હવે તો મારો આ રસ સપત્નીની સત્તાના પંકથી મલિન થયો છે. વળી મને છોડીને તેને જવાની ઇચ્છા થઈ છે, તેથી તેમને શિખામણ આપું. જો ન જાય તો સાડું; છતાં જો જોર કરીને તે જાય તો પછી માડું પરાક્રમ બતાવું. ”

આવો દૃઢ વિચાર કરીને તેણે કહ્યું કે—“ પ્રિય-તમો ! તમારા વિના એક ક્ષણ પણ હું જીવી શકું તેમ નથી, તેથી આવી નિષ્કુરતા ધારણ કરીને તમે દેશાંતર

કેમ જઈ શકશો? સમુદ્ર તો ગંગાના સંગ વગર પણ સમુદ્ર તરીકે રહી શકે છે, પરંતુ ગંગા તેના વગર એક ક્ષણ પણ રહી શકે છે ખરી? તે કહો. વળી વિચારો કે સ્ત્રીઓને પતિના વિરહે સંતાપવાળા દિવસો કેટલા લાંબા થઈ પડે છે?” આ પ્રમાણે સાંભળીને બંગાળદેવે કહ્યું કે— “વહાલી! ત્યાં જઈને કેટલાક દિવસ ત્યાં રહી પાછો હું તરતજ અત્રે આવીશ. હે માલતી! અન્ય પુષ્પોમાં ભમરો ભમે છે, તેથી તું તે બીજામાં મગ્ન થઈ જશે તેવી બ્રાંતિ કરીશ નહિ. તારા લોકોત્તર સુરભિના વૈભવની તેને બહાર ફર્યા વગર કેવી રીતે બંધર પડશે?” આવો જવાળ મળવાથી બંગાળદેવનો અતિશય આગ્રહ જોઈને વિધુલતા મૌન રહી. સવારે ભક્ષાર આદ્યો, ત્યારે દહીંમિશ્ર કરંબક કરીને તેણે તેને ભાતામાં આપ્યો. તે કરંબક લઈને પગે ચાલતો તે આગળ વધ્યો. અર્ધ પ્રહર આદ્યા પછી સુંદર પાણીવાળું એક સરોવર આવ્યું, તે સ્થળે તે ખાવા બેઠો. એવા નિર્જન સ્થળમાં પણ તે ખાવા બેઠો ત્યારે છીંક થઈ; તેથી તે ખાધા વગર આગળ આદ્યો. ફરી જમવા બેઠો અને ફરી છીંક થઈ. ત્રીજી વાર ખાવા બેઠો ત્યારે પણ છીંક થઈ. આ પ્રમાણે ત્રણવાર છીંક થવાથી તેણે તે કરંબક ખાધોજ નહિ. તેવામાં એક જટાધારી તાપસ તેને મળ્યો. તેની સાથે વાતો કરતો તે કેટલેક સુધી દૂર ગયો. પછી એક જળાશય આવ્યું, ત્યાં બધો કરંબક તેણે તે જટાધારીને આપી દીધો. પોતે અંશ માત્ર થણુ ખાધો નહિ. જટાધારીએ તે કરંબક ખાધો કે તરતજ

તે જોકડો થઈ ગયો, અને વિદ્યુલ્લતાના ઘર તરફ તે ચાલ્યો.

જંગાળદેવ કુતુહળ, ભય, શોક વિગેરેથી વ્યાકુળ થઈ તે જોકડાની પછવાડે ચાલ્યો. તે જોકડો વિદ્યુલ્લતાને ઘેર ગયો. વિદ્યુલ્લતાનો બાપ શ્રેઠ્ઠી તે સમયે ઘર બહાર ગયેલ હતો. જોકડો ઘરમાં પેઠો, એટલે વિદ્યુલ્લતાએ એક લાકડીવતી તેને મારવા માંડ્યો. પશુએ ખુમો પાડવા માંડી. તે ધીમે ધીમે બોલતી કે-“ અરે, બા, બા, તેને ઘેર જઈ આવ. ” લોકો એકઠા થઈ ગયા. તેઓએ પૂછ્યું કે-“ અરે, આ તું શું કરે છે ? ” તેણે ખુલાસો કર્યો કે-“ પૂર્વની પત્ની-ઓને સંભારીને મારો પતિ તેની પાસે જતો હતો, તેથી કરંબકમાં ઔષધિ લેખવીને મેં તેને પશુ બનાવ્યો છે, અને માફ છું. ” લોકોએ દયા આવવાથી કહ્યું કે-“ હવે તેનું મૂળ રૂપ કર. ” તેણે તરતજ બીજો ઔષધોપચાર કર્યો, એટલે તે પશુ તરતજ જટાધારી થઈ ગયો.

લોકોએ પૂછ્યું કે-“ જાવાજી ! આ શું ? ” તે જટાધારીએ પૂર્વની અવસ્થા સંભારીને કહ્યું કે-“ અરે લોકો ! વિશ્વાસ રાખીને જે કરંબક ખાય છે તે આવી વિડંબના સહન કરે છે, તેમાં દોષ કોઈનો નથી. ” પછી તેણે પોતાની બધી કથા કહી. લોકોએ કહ્યું કે-“ ત્યારે જે આનો પતિ છે તે ક્યાં છે ? ” આમ પૂછવાથી તરતજ જંગાળદેવ પ્રત્યક્ષ થયો. તેણે પણ સર્વના સાંભળતાં કહ્યું કે-“ જો છીંકના શુકનને અપ્રમાણ કરીને

મેં કરંબકતું લોજન કર્યું હોત, તો જટાધારીની દશા થઈ તેવીજ મારી દશા થાત.” આ પ્રમાણે કહીને તેણે વિસ્તારથી પોતાની બધી કથા કહી બતાવી. પછી તે બધાનો ત્યાગ કરીને તે મુનિમહારાજની પાસે ગયો. મુનિએ ઉપદેશ આપ્યો કે—“ હુઃબથી કામલોગ મેળવાય છે, અને લોગવતાં તે હુઃબ આપનાર થાય છે. તેથી હુઃબ સહન કરવાને તું શક્તિવંત ન હો તો કામલોગને પ્રિય ગણીશ નહિ.” આ પ્રમાણે તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને તેણે વૈરાગ્ય ભાવ ધારણ કર્યો, કામલોગ તણ દીધા અને દીક્ષા લઈ ધોર તપસ્યા કરી કર્મ બપાવીને સ્વર્ગે ગયો.

સાર—સાંસારિક લોગ અંતે હુઃબ આપનાર છે. તેને સ્વયં તજનાર મુખથી રહે છે. લોગો ન્યારે તજે છે ત્યારે હુઃબ થાય છે, તેથી લોગની અતિ તૃષ્ણા કરવી નહિ. વળી સ્ત્રીઓનો બહુ વિશ્વાસ કરવો નહિ, તેઓ અર્થ સરે ત્યાં મુઢી તો અનુકૂળ રહે છે, પણ અર્થ ન સરે અને પોતાના મુખમાં બીજનો ભાગ ભળે, ત્યારે ઇર્ષ્યાને લીધે તે સહન કરી શકતી નથી, અને ગમે તેવું કષ્ટ ઉપભવતાં તેને વાર લાગતી નથી. સ્ત્રી યા પુરુષ બંને સ્વાર્થબ્રંશ સમયે પ્રતિકૂળ પણે વર્તતાં વાર લગાડતા નથી. તેથી સંસારવ્યવહાર ચલાવતાં બહુ વિચારીને વર્તન કરવાની જરૂર છે. વળી લોગો પણ અંતે હુઃબદાયી હોવાથી ત્યાગ્ય છે. આ કથાની અંતગત કહેલી પ્રાસંગિક કથાઓ પણ બહુ મનન કરવા લાયક છે.

કથા ૮૦ મી.

જિજ્ઞાસાંવરના અભાવ ઉપર એક
નોકરની કથા.

“ સર્વ ગુણો હોય પણ કુવચન બોલવાની ટેવ હોય તો તે મહાદોષ છે, એક કુવચનના દોષથી મ્લેચ્છ પોતાના કર્મ-કરને છોડી દીધો હતો.” તેની કથા આ પ્રમાણે—

એક નગરમાં એક મ્લેચ્છ એક બીજા મ્લેચ્છ પાસેથી ગુલામ ખરીદ્યો. વેચનારે પ્રથમજ લેનારને કહ્યું કે—“ આ ગુલામ ભલો છે, કાર્ય કરી શકે તેવો છે, પ્રમાણિક છે, લખતાં વાંચતાં આવડે છે, શક્તિવંત છે, વિશેષ શું ? સર્વગુણ સંપન્ન છે, પરંતુ અમંગલિક શબ્દો બોલવાનો તેનામાં મોટો દોષ છે.” લેનારે કહ્યું કે—“ બીજા ગુણો છે તો તે દોષ ભલે રહ્યો.” તેમ કહીને તે ગુલામને પેતાને ઘેર લઈ ગયો અને સર્વ નોકરનો ઉપરી તેને બનાવ્યો. એક વખત રાજાના હુકમથી તેનો શેઠ લડાઈમાં જતો હતો, ત્યારે તેણે ગુલામને કહ્યું કે—“ હમીર નામના મારા પુત્રનું, આ મનુષ્યો-નું, આ ગધેડાનું અને કર્જર નામની કુતરીનું ખરાબર રક્ષણ કરજે.” આ પ્રમાણે કહીને તે ગયો.

પછી કર્મકર સારી રીતે કુટુંબનું પાલન કરવા લાગ્યો. કેટલાએક માસ વીતી ગયા એટલે રાજાનું કાર્ય સિદ્ધ થવાથી તે મ્લેચ્છ સ્વનગર તરફ આવવા ચાલ્યો. અનુક્રમે નગરના પાદ

રમાં આવ્યો, અને પોતાના આવ્યાના ખબર કહેવરાવ્યા. એટલે પહેલોજ અશ્વ ઉપર બેસીને ગુલામ સામે આવ્યો, અને સ્વામીને નમસ્કાર કર્યો. ‘આ હુમેશાં અશુભ બોલનાર છે’ એમ તેના પ્રથમના સ્વામીએ કહેલ તે સંભારીને તેણે પહેલાં તો કર્જર કુતરીના કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ગુલામે કહ્યું કે—“સ્વામી ! કર્જર તો મૃત્યુ પામી છે.” શેઠે પૂછ્યું કે—“કેમ મૃત્યુ પામી ?” તેણે કહ્યું કે—“ગર્દભના માંસનો આહાર કર્યો, તેનું અણુજીવવાથી મૃત્યુ પામી.” શેઠે પૂછ્યું કે—“ગર્દભ ક્યારે મૃત્યુ પામ્યો ?” ગુલામે કહ્યું કે—“ચિતા સળગાવવા માટે ઇંધણ (કીટા)નો ભારો લઈ જવાથી રૂધિર વમન કરીને મૃત્યુ પામ્યો.” શેઠે પૂછ્યું—“ચિતા શા માટે નીપજાવવી પડી ?” ભૂત્યે કહ્યું કે—“હમીર નામના આપના પુત્રના મરણથી.” સ્વામીએ પૂછ્યું—“તેનું મરણ કેવી રીતે થયું ?” ભૂત્યે કહ્યું—“તેણે ઉન્નગરો કર્યો, તેથી તાવ આવ્યો, અને મૃત્યુ થયું.” શેઠે પૂછ્યું કે—“ઉન્નગરો શા માટે કર્યો ?” ગુલામે કહ્યું કે—“અમારી શેઠાણીને ઘણા વખતથી ક્ષયરોગ થયો હતો, ઘણા વૈદ્યોએ તેનો ઉપચાર કર્યો, તો પણ વ્યાધિ મળ્યો નહિ; તેથી શેઠાણી મૃત્યુ પામ્યા; એટલે આખા કુટુંબને ઉન્નગરો કરવો પડ્યો. તે પ્રસંગે માતા તરફની ભક્તિને લીધે અમારું કોઈનું વચન હમીરે ગણકાર્યું નહિ; અને ઘણી રાત્રી સુધી ઉન્નગરો કર્યો; તેથી અગ્નિ મંદ થવાથી તેમને તાવ આવ્યો, અને મૃત્યુ પામ્યા.” શેઠે કહ્યું કે—“શું મારી પત્ની પણ મરણ પામી ? અરે આ શું ? આ શું ?”

ગુલામે કહ્યું કે—“હા, મરણ પામી.” પોતાના સર્વ કુટુંબના ક્ષયની હકીકત સાંભળીને શેઠ વચ્ચે ફાડવા, રૂદન કરવું વિગેરે શોકદર્શક કાર્યો કરવા લાગ્યા. તે ગુલામ પણ તે પ્રમાણે કરવા લાગ્યા.

એ સમયે શૃંગાર ધારણ કરીને પુત્રાદિ આખું કુટુંબ તે ભલેચ્છને મળવા માટે આવ્યું. સર્વેએ ઉચિત નમસ્કારાદિ કર્યા, ભલેચ્છ તો તેને દેખીને આનંદિત થયો. શેઠે ગુલામને પૂછ્યું કે—“અરે ગુલામ! આવું બહુ દુઃખ કરવાવાળું અસમંજસ તું કેમ બોલ્યો?” ગુલામે કહ્યું કે—“સ્વામિન્! મારા સ્વામીએ ખરીદ કરતી વખતે આપની પાસે શું કહેલું છે તે સ્મૃતિમાં નથી? તેણે કહ્યું હતું કે—‘આનામાં વાણીનો દોષ છે, બીજા સર્વે શુભો છે.’ તમે તે પ્રમાણે સમજીનેજ મને રાખ્યો છે. આજે તમને તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ થયો.” સ્વામીએ ઘેર જઈને આવી દુષ્ટ વાણી બોલનાર ગુલામને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો.

સાર—ઘણા માણસોને અમંગલિક શબ્દોજ બોલવાની ટેવ હોય છે. કોઈને કાંઈ નવું કાર્ય કરતાં દેખે, કોઈને કાંઈ નવીન આરંભ દેખે, કે શુકનમાં તે અમંગલ શબ્દોજ બોલે છે. તેને પોતાને પણ કાંઈ કાર્ય શરૂ કરતાં અમંગલની જ શંકા થાય છે, અને ‘જેવું ચિંતે તેવું પોતા માટે તો ઘણી વાર બને પણ છે.’ આવી વારંવાર અશુભ વાણી બોલવાની ટેવ કદિ રાખવી નહિ. દરેક કાર્યનું ફળ તો ભાગ્યાધીન

મળે છે. પણ ખોટો વિચાર કરવાથી પ્રથમથીજ પગમાં જોર રહેતું નથી, માટે અમંગળનો વિચાર દૂર કરવો, તેવી વાણી પણ ઉચ્ચારવી નહિ, કાર્ય કરનારને ઉત્તેજિત કરવો, અને કાર્ય કરતાં ઉત્સાહવંત રહેવું.

કથા ૮૧ મી.

પ્રબળ પુન્યથી થતી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ ઉપર
વૈદ્યની કથા.

“ જો પૂર્વનાં પુન્ય બળવાન હોય તો બધાં કાર્યો ઇચ્છિત સુખ આપનાર થાય છે. જેવી રીતે હરિતકી ચૂર્ણ ખવરાવનાર વૈદ્યના બધા પ્રયોગ સિદ્ધ થયા હતા. ” તેની કથા આ પ્રમાણે:—

કર્પૂર નગરમાં એક બ્રાહ્મણ વૈદ્યનો ધંધો કરતો હતો. ત્રિકુળા, હિંગાષ્ટક, હિંગાદિ ત્રેવીશો, રાસનાદિ ક્વાથ વિગેરે કાષ્ઠ ઔષધિમાં તે નિપુણ હતો, પરંતુ રસ-વીર્યાદિ પ્રયોગમાં તે વિચક્ષણ નહોતો. તેનો એધો-ક્રમ હતો કે જે વ્યાધિમાં જે જે ઔષધોની જરૂર હોય તે જુદા જુદા પાત્રોમાંથી પલ અથવા અર્ધપલ પ્રમાણ લઇને તે સર્વને આપતો. ઘુણાક્ષર-ન્યાયવડે જે જીવતા તે તેનો સારો સત્કાર કરતા; જે મરી જતા તે કર્મવશથી મૃત્યુ પામ્યા તેમ કહેવાતું. સમય આવ્યે તે વિપ્ર મૃત્યુ પામ્યો. તેને એક બાર વરસનો

પુત્ર હતો, તે પશુ જેવો અને બહુ ખાનારો હતો. તેની માતા જીવતી હતી. લોકો પૂર્વની રૂઢિ પ્રમાણે તેની પાસે આવતા, અને ઔષધ માગતા, તે કાંઈપણ તેમાં બાજીતો નહોતો, તેથી તેણે તેની માતાને પૂછ્યું. માતાએ ઔષધિની બધી શીશીઓ તપાસી, સર્વ ચૂર્ણો તેને બતાવ્યા અને પુત્રને કહ્યું કે—“પુત્ર! આ ચૂર્ણ બધા લોકોને પ્રાપ્તે તારા પિતા આપતા હતા, તું પણ તેજ પ્રમાણે દરેકને વ્યાધિ પૂછીને આ ચૂર્ણ આપજે.” તેણે માતાનાં વચન પ્રમાણે કરવા માંડ્યું. જે કોઈ ગમે તે વ્યાધિથી પીડાતો આવતો તેને તે ચૂર્ણ આપતો હતો. તેના ભાગ્યશાળી પણાથી પ્રસ્તુત રોગો શાંત પણ થઈ જતા હતા, તેથી લોકો રાજ થઈને તેનો સત્કાર કરતા અને દ્રવ્યાદિ આપતા. ભાગ્યના પ્રાણલ્પથી તે દિવસે દિવસે ધન, ધાન્ય, ઢોર ઢાંખર વિગેરેથી તેના પિતા કરતાં અધિક વૃદ્ધિ પામ્યો.

એક વખતે તે ગામના મુખીની ઘોડી તબેલામાંથી છુટીને નાશો, ગઈ. તે મુખીનો દીકરો તે વેંઘને પૂછવા આવ્યો કે—“મારી ઘોડી કયે સ્થળેથી મળશે ?” તેણે તેને હરિતકી ચૂર્ણ આપ્યું, અને કહ્યું કે—“આ ચૂર્ણ ખાઓ, એટલે તમારી ઘોડી મળી જશે.” તે ચૂર્ણ ખાઈને વેંઘને ઘેરથી નીકળ્યો. હરિતકી ચૂર્ણ ખાવાથી તેને રેથ લાગ્યો, તેથી ગામ બહાર તળાવકાંઠે તે ગયો. તે સ્થળે જળ પીવા માટે આવેલી પોતાની ઘોડી તેણે દીઠી. તે આનંદ પામ્યો, અને ઘોડી ઉપર બેસી તેને ઘેર લાવ્યો. ગામમાં આ-

બાલ વૃદ્ધ સર્વમાં વૈધનો યશ વિસ્તાર પામ્યો કે—“ અહો ! આ પ્રાહ્મણુ જ્ઞાની છે તેમજ વૈધ પણ છે. ” પત્રી લોકોએ પૂર્વની માફક ઘણું ધન વિગેરે તેને આપ્યું.

તે ગામની નજીક આનંદપુર નામે ગામ હતું. તે ગામમાં વીરચંદ્ર નામે રાજા હતો. તેના અંતઃપુરમાં ઘણી રાણીઓ હતી. તે રાણીઓમાંથી એક રાણી રાજાને ખીલકુલ વલ્લભ નહોતી; તેથી તે સર્વ કળા જાણનારાઓને વશીકરણ મંત્ર પૂછતી. કોઈનાથી તેના કાર્યની સિદ્ધિ થઈ નહોતી, પરંતુ કાર્યના આતુરપણાથી તે સર્વને પૂછ્યા કરતી. એક વખતે તેની દાસી કંપૂરી કોઈ કાર્યના પ્રસંગથી આ વૈધ રહેતો હતો તે ગામે આવી. તે વૈધનો યશ તેણે સાંભળ્યો, તેણે સાંભળ્યું કે—“ તે પ્રાહ્મણુ તો સર્વજ્ઞ છે. ” દાસી તે વિષ્ણુને ઘેર ગઈ, અને બહુ આગ્રહ કરીને તેને પોતાની સ્વામીની માટે ઉપાય પૂછ્યો. રાજા વશ થાય તે માટે તેણે ઔષધ માગ્યું. વૈદ્યે કહ્યું કે—“ આ ચૂર્ણ તારી સ્વામિનીને દેજે. ” એમ કહીને દરેકને આપતો હતો તે ચૂર્ણ તેને આપ્યું. તે ચૂર્ણ તેની સ્વામિનીએ તે ખાધું. તેને બહુ રોગ લાગ્યો. બહુ દસ્ત થયો તેથી તેનું ઉદર ખેંચી ગયું, અને મૃતપ્રાય જેવી થઈ ગઈ. દાસીએ રાજાને વિનંતિ કરી કે—“ મહારાજ ! અમુક નૃપની પુત્રી અમુક મહારોગથી પીડાય છે, તે મૃતપ્રાય થઈ ગઈ છે, તેથી આપ કૃપા કરીને એક વખત તેને જોવા પધારો. ” આમ કહેવાથી રાજા તેને જોવા આવ્યો. તે વખતે રોગ મંદ થઈ જવાથી વસ્ત્ર પહેરી સ્વસ્થ થઈને રાણી બેઠી હતી.

એટલે સુંદર રૂપવાળી તેને દેખીને રાજાએ વિચાર્યું કે:—“ અરે ! અસારને ગ્રહણ કરનાર અને સાર વસ્તુના દ્રેષી એવા મને ધિક્કાર છે. આવી સુંદર રૂપવાળી સુંદરી સાથે આટલા કાળ સુધી મેં વાતચીત પણ કરી નહીં, અને જેની તેની સાથે ક્રિડા કરી. હવે આજ આ રાણીજી મને પરમ વહાલી છે, તેને હું પટ્ટરાણી પદે સ્થાપું છું.” આમ વિચારીને તરતજ તેને ઘણા ગામ, દેશ, નગર, અશ્વ, તથા કનક અને આભરણની સ્વામિની કરી, એટલે નમતી એવી અનેક સ્ત્રીઓના કંઠમાં રહેલાં કુસુમના હારોથી તેના ચરણ કમળ દબાવા લાગ્યા: અને કામદેવની લીલાવાડી તુલ્ય તેને કરવામાં આવી. પછી રાજા પોતાને આવાસે ગયો. રાણી બહુ ચમત્કાર પામી, અને વિપ્રને બોલાવીને સોનાના સિંહાસન ઉપર બેસાડી પુષ્પોવડે તેને પૂજા અંજલિ બેડીને તેણે કહ્યું કે:—“ આ તમારી આપેલી લક્ષ્મી છે, હું પણ તમારી દાસી છું, તમારી ઇચ્છાથી વિષ પણ અમૃત થઈ જાય છે.” આ પ્રમાણે કહીને તેને ઘણું ધન આપી તેનો બહુ સત્કાર કર્યો. પછી તે હરિતકી વૈદ્ય લીલાવિલાસ કરનારો થયો, કણુ જેવો દાતાર થયો અને ભોગમાં ઈંદ્રથી પણ અધિક થયો.

સાર—પ્રજાજન પુન્યનો ઉદય હોય છે ત્યારે સર્વવાત પાંશરી પડે છે, ગમે તેવો પ્રયોગ પણ સિદ્ધ થાય છે, વિષ પણ અમૃતતુલ્ય પરિણમે છે અને સર્પ પણ કુલની માળા તુલ્ય થઈ જાય છે. ગમે તે કાર્ય આચરતાં સીધોજ દાવ પડે

છે. પુન્યવંત જ્યાં જ્યાં સંગરે ત્યાં ત્યાં ઋદ્ધિ ખડી થાય છે, બધી સિદ્ધિઓ તેને વશ થાય છે અને સર્વદા આનંદ મંગળ વર્તે છે. આમ હોવાથી હમેશાં અધિક અધિક પુન્યનાં કાર્યો કરવાં, પાપમય રસ્તાથી તરતજ પાછા ફરવું, એક ડગલું પણ તે રસ્તે ચાલવું નહિ. તેમ કરવાથી અકળ ઋદ્ધિના સ્વામી થવાય છે. પાપ કરીને ભવિષ્યમાં સુખ મેળવવાનો ઇરાદો રાખનાર તો મૂર્ખજ છે. પુન્ય વગર-પુન્યાનુષંગથી કરણી વગર સારાં ફળ કદિ મળી શકતા નથી.

રસપ્રિય હોય તેવા જનો માટે પર્ષદામા વાંચવા લાયક રસના અવતરણ રૂપ આ ટુંકી કથાઓનો સંગ્રહ મેલધારીગચ્છના નાયક શ્રીરાજશેખર સૂરિએ રચ્યો છે.

ચારે વિદ્યાઓ કેળવવામાં કુશળ એવા મુનિઓના વ્યાખ્યાનમાં આ કથાઓ સુવર્ણના પુષ્પની માળા જેવી તમ સુગંધ આપનારી થાઓ. તથાસ્તુ.

સમાપ્ત.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશની ભેટ તરીકે આપેલી બુક—

*૧ કેશરીયાણી તીર્થનું વૃત્તાંત	૦-૨-૦
૨ ચંપક શ્રેષ્ઠ ચરિત્ર	૦-૩-૦
૩ રતિસાર કુમાર ચરિત્ર	૦-૩-૦
૪ વત્સરાજ કુમાર ચરિત્ર	૦-૩-૦
૫ નળ દમયંતિ ચરિત્ર	૦-૩-૦
૬ શુકરાજ ચરિત્ર	૦-૪-૦
૭ સ્થૂલભદ્ર ચરિત્ર	૦-૩-૦
*૮ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાનો ૧૨ વર્ષનો રીપોર્ટ. ભેટ	
૯ સુરસુંદરી ચરિત્ર	૦-૪-૦
૧૦ પોસહ વિધિ	ભેટ
૧૧ પાર્શ્વનાથનો વિવાહલો	૦-૧-૦
*૧૨ મુનિ વૃદ્ધિચંદ્ર ચરિત્ર	૦-૪-૦
*૧૩ મહિપાલ ચરિત્ર	૦-૪-૦
૧૪ ચૈત્યવંદન ચોવીશી	૦-૩-૦
*૧૫ સંક્ષિપ્ત જૈન રામાયણ	૦-૪-૦
૧૬ પંચગાન-પંચ કથાણક પૂર્વ.	૦-૧-૬
૧૭ સ્નાત્ર, સત્તરભેદી, વીશ સ્થાનક પૂર્વ.	૦-૨-૦
૧૮ શ્રી વર્દમાન દ્વાત્રિંશિકા	૦-૪-૦
*૧૯ રત્નશેખર રત્નવતી કથા.	૦-૪-૦
*૨૦ પ્રતિકમણના હેતુ.	૦-૬-૨

૨૧ વિજયચંદ કેવલી ચરિત્ર ભાષાંતર	૦-૬-૦
૨૨ પ્રબોધ ચિંતામણિ ભાષાંતર	૦-૮-૦
૨૩ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાનો જ્યુબીલી અંક	૦-૧૨-૦
૨૪ તત્ત્વવાર્તા ને લક્ષ્મી સરસ્વતીનો સંવાદ	૦-૪-૦
૨૫ ધનપાળ પંચાશિકા	૦-૩-૦
૨૬ કુવલયમાળા ભાષાંતર	૦-૮-૦
૨૭ દેવદ્રવ્યનો નિબંધ (આવૃત્તિ બીજી)	૦-૨-૦
૨૮ યુગાદિ દેશના ભાષાંતર	૦-૮-૦
*૨૯ અઢારપાપ સ્થાનક અને બાર ભાવનાની	
સઝાય-અર્થ સહિત	૦-૬-૦
૩૦ રત્નાકર પચીસી. અનુવાદ. અર્થ યુક્ત.	૦-૧-૦
૩૧ અક્ષય નિધિ તપ	લેટ
*૩૨ નમસ્કાર મહાત્મ્ય અને કૂર્માપુત્ર ચરિત્ર ભાષાંતર	૦-૨-૦
૩૩ તત્ત્વામૃત ગ્રંથ ભાષાંતર	૦-૨-૦
૩૪ વિનોદકારી કથા સંગ્રહ ભાષાંતર	૦-૮-૦

આમાં ખતાવેલી દરેક બુકો ગુજરાતી ભાષામાં ને દરેક ચરિત્રોના ગુજરાતી ભાષાંતર છે.

* આ નીશાનીવાળી બુકો સીલકમાં નથી તેની બીજી આવૃત્તિ છપાવવા ધારણા છે.

આ બુકોની કિંમત તરફ જોવાનું નથી, પણ તેના ઉપ-યોગી પણ તરફ ને રસીકતા તરફ જોવાનું છે.

