

卐 श्रीपाल चरित्र 卐

श्री नंदीश्वरव्रत (महात्म्य)

स्व० कवि परिमल्लकृत पद्य ग्रन्थ परसे

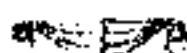
अनुवादक :

स्व. धर्मरत्न पं० दीपचन्द्रजी वर्णी (नरसिंहपुर)

प्रकाशक :

शैलेशभाई डाह्याभाई कापडिया,
दिगम्बर जैन पुस्तकालय, गांधीचौक,
सुरत-३

नवमो आवृत्ति] वीर सं. २५२१ । प्रति १५००

“जैनविजय” प्रिन्टिंग प्रेस, सुरतमें शैलेश डाह्याभाई
कापडियाने मुद्रित किया ।

मूल्य २०-००

* विषय सूची *

१. मंगलाचरण स्तुति	१
२. वर्तमान चौबीस जिन स्तुति	२
३. ग्रन्थ रचनाका कारण	३
४. अंगदेश चंपापुरका वर्णन	८
५. श्रीपालके गर्भका वर्णन	१०
६. श्रीपालके जन्मका वर्णन	११
७. श्रीपालका राजतिलक और राजा अरिदमनका स्वर्गवास	१४
८. राजा श्रीपालको कुष्ठ व्याधिका होना	१५
९. काका अरिदमनको राज्यपाट देकर श्रीपालका वनवास जाना	१७
१०. मेनासुन्दरीका वर्णन	२०
११. श्रीपालका मेनासुन्दरीसे विवाह	२१
१२. श्रीपालका कुष्ठ रोग दूर होना	४३
१३. श्रीपालको माताका श्रीपालसे मिलना	५४
१४. उज्जैनीसे श्रीपालका गमन	६६
१५. श्रीपालको जलतारिणी व शत्रुनिवारणी विद्याकी प्राप्ति	७७
१६. धवलसेठका वर्णन	८०
१७. श्रीपाल द्वारा धवलसेठको चोरीसे छुडाना	८५
१८. श्रीपालको डाकुओंकी भेंट	८९
१९. श्रीपालको रयनमंजूषाकी प्राप्ति	९०

२१. धवलसेठ द्वारा श्रीपालका समुद्रसे पतन	१०४
२२. धवलसेठका रयनमंजूषाको बहकाना	११३
२३. रयनमंजूषापर कुदृष्टि करनेसे धवलसेठको देवसे दण्ड	११६
२४. श्रीपालका गुणमालासे विवाह	१२४
२५. कुंकुमद्वीपमें धवलसेठ, श्रीपालको देखकर उसका घबराना	१२९
२६. भांडोंका कपजाल	१३२
२७. श्रीपालको धूलीकी तैयारी	१३४
२८. रयनमंजूषाका श्रीपालको धूलीसे छुडाना	१३७
२९. श्रीपालका चित्ररेखासे विवाह	१४१
३०. श्रीपालका पराक्रम और अनेक राजपुत्रियोंसे विवाद	१४२
३१. श्रीपालका उज्जैन नगरीमें प्रयाण	१४५
३२. श्रीपालका बर्षोंके बाद कुटुम्ब-मिलाप	१४८
३३. श्रीपालका राजा पट्टपालसे मिलाप	१५३
३४. श्रीपालका चंपापुर गमन	१५६
३५. श्रीपालका काका वीरदमनसे युद्ध	१६१
३६. राजा श्रीपालका सुखपूर्वक राज्य करना	१६७
३७. राजा श्रीपालके पूर्व भवांतर	१७२
३८. संसारको अक्षरता जान राजा श्रीपालका दोष लेना	१७७
३९. श्रीपाल मुनिको केवलज्ञानकी प्राप्ति	१८२

* प्रस्तावना *

आगरा निवासी श्रीमान् परिमल्लजी नामक विद्वान् जैन कविने 'श्रीपालचरित्र' अर्थात् नंदीश्वर व्रत महात्म्य ग्रन्थ-विक्रम सं. १६५१में हिन्दी पद्योंमें रचा था, उसकी हस्तालिखित प्रति लाहौरमें थी, उसे शुद्ध करके बाबू ज्ञानचन्द्रजी जैन लाहौरने सन् १९०४ में छपवाकर प्रगट किया था, किन्तु वह समाप्त हो गया था और पद्यमें होनेसे सर्वोपयोगी भी नहीं था। इसलिए हमने सभी प्रांतवासी जैनोंके हितार्थ इसे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें सं. १९७० में श्री धर्मरत्न पं. दोपचंदजी वर्णी अघिष्ठाता ऋषभब्रह्मचर्याश्रम मधुरासे अनुवाद कराकर प्रकट किया है। [यह शूल पद्य ग्रन्थ श्री हजारे पुतः प्रकट किया है। १५) रु० है]

पूज्य वर्णीजी जैन समाजके आदर्श त्यागी एवं विद्वान् थे। आपने अनेक ग्रन्थोंका संपादन व अनुवाद किया था। और इस श्रीपालचरित्रका अनुवाद एवं संशोधन परिवर्द्धन आदि भी सर्वसाधारणके हितार्थ आपने ओनररी रूपसे ही कर दिया था।

यह श्रीपालचरित्र अर्थात् अष्टाह्निका व्रत महात्म्य जैन समाजमें कितना प्रिय है, यह इसीसे प्रगट है कि इसकी आठवीं आवृत्ति प्रकट की थी वह भी पुगी हो जानेसे यह नवमी बार प्रगटकर रहे हैं इस आवृत्तिमें यथोचित संशोधन व परिवर्द्धन हुआ है और प्रासंगिक चित्र भी दिए गये हैं। इन चित्रोंसे इस ग्रन्थकी शोभा अधिक बढ़ गई है। आशा है कि इस नंदीश्वरव्रत महात्म्यको समझेंगी और उसे पालन करके पुण्योपाजन करेगी।

सूरत
बीर सं. २५२१ फागण
सुदी १५ ता. १७-३-९५

शैलेश डाह्याभाई कापड़िया.
सूरत-३.

श्रीपाल चरित्र

श्री नन्दीश्वर व्रत महात्म्य

मङ्गलाचरण

वीतराग सर्वज्ञ जिन, द्वित उपदेशक देव ।
शिवमग दशक आप्त नित, नमूँ करूँ पद सेव ॥१॥
विषयारम्भ परिग्रह बिन, गुह्य नमों निर्यन्थ ।
कायर जनको जिन कियो, सरल मोक्षको पंथ ॥२॥
ढंकार वाणी नमूँ, द्वादशांग उर धार ।
श्री श्रीपाल चरित्रकी, करूँ दचनिका मार ॥३॥

पञ्चपरमेष्ठी-स्तुति

कर्म घातिया नाशकर, छहो चतुष्क अनन्त ।
नमूँ सकल परमात्मा, वीतराग अर्हन्त ॥४॥
नित्य निरंजन सिद्ध शिव, मूर्ति रहित साकार ।
अमल निकल परमात्मा, नमूँ त्रियोग सम्हार ॥५॥
दीक्षा शिक्षा देत जो, सकल संघके ईश ।
ऐसे सूर्य मुनीन्द्रको, बन्दू कर घद शीश ॥६॥
द्वादशांग श्रुत निपुण जे, पढें पढावें धीर ।
ऐसे श्री उद्वहाय मुनि, वेग हरो भवपीर ॥७॥
विषयारम्भ निवारके, मोह कषाय विडार ।
तजे ग्रंथ चौबीस जिन, साधु नमूँ सुखकार ॥८॥
पंच परम पद में नमूँ, आठों अंग नवाय ।
जा प्रसाद मंगल लहूं, कोटि दिघ्न क्षय जाय ॥९॥

वर्तमान चौबीसी जिन स्तुति

जमों मैं प्रथम ऋषभ चरणा,
 दूजे अजित अजित रिपु जीसे, ध्याऊं अबहरना ।
 तीजे सम्भव भव नासे,
 चौथे अभिनन्दन पद सेजों, कर्म नशों जासे ॥

पंचम सुमति-सुमतिवासा, छठे पञ्चनाथ गण पंकज सेजों सतुं नाता ।
 सातवें श्रीसुपार्श्वनाथा आठें चन्द्रनाथ जिनचरणोंनाऊं निजमाया
 नवमें पुष्पदंत-संता दशवें शोतलनाथ जिनेश्वर देत शर्मऽनंता ।
 ब्यारहवें श्रीयासस्वामी, वासुपूज्य बारहवें ध्याऊं तीनलोकनामी ॥
 तेरहवें त्रिमल २ जानो, अनंत चतुष्टययुत चौदहवेंऽनंतनाथमानो ।

पंद्रहवें धर्मशम करता, सोलहवें श्रीशातिनाथप्रभु भवाताप हरता
 सत्रहवें कृन्धुनाथस्वामी, अरहनाथ अरिगणवसुनाशक अठाहरवेंनामी
 नवनीसवें मल्लिसल्लचूरे, विंशतवें मुनिसुश्रतस्वामीव्रत अनंत पूरे ॥
 झकोसवें नमिनाथ देवा, बाईसवें श्रीनेमिनाथ शत इन्द्र करें सेवा ।
 छेईसवें पार्श्वनाथ ध्याऊं, चौबीसवें श्रीवर्धमानको भक्ति हिए भाऊं

तीर्थङ्कर चौबोसों नामो,
 पंचकल्याण धारी सब ही, शिवपुर विसरामी ।
 रितम यह "दीपवन्द" केरी,
 जब लग भोक्ष मिले नहीं, तबलग लहूँ भक्ति तेरी ॥

यह विधिर जिन स्तुति, भक्ति भाव उर माय ।
 करुं वचनिका ग्रन्थकी, शारद करी सहाय ॥

ग्रन्थ (चरित्र) रचनाका कारण

अनन्त अलोकाकाशके ठीक मध्यभागमें असंख्यात प्रदेशों ३४३ घन राजू प्रमाण, दोनों ओर फैलाकर अपनी कमर पर हाथ रखे खड़े हुए मनुष्यके आकारका, पूर्वा पश्चिम नीचे-सात राजू चौड़ा, फिर क्रमसे घटता हुआ सात राजू, ऊंचाई-पर केवल एक ही राजू, और यहांसे साढ़े तीन राजू ऊंचाई-तक क्रमसे बढ़ता हुआ ५ राजू होकर फिर क्रमसे घटते हुए उपर साढ़े तीन राजू जाकर एक राजू मात्र चौड़ा और उत्तर दक्षिण सर्वात्र सात सात राजू ऊपरसे नीचे तक चौड़ा अर्थात् नीचेसे उपर तक कुल १४ राजूको ऊंचाई वाला ३४३ घनराजू प्रमाण असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है ।

इसमें इतने ही (जघन्य युक्तासंख्यात प्रदेश प्रमाण प्रदेशों वाले) धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य अखंड सर्वत्र व्याप्त हैं । इसके सिवाय लोकाकाश प्रमाण ही असंख्यात प्रदेशोंवाले, अनेन्तानन्त जीव द्रव्य संख्यात असंख्यात तथा अनन्त प्रदेशों (परमाणुओं) के अनेकों स्कन्धों तथा परमाणु स्वस्वरूपी पुद्गल और लोकाप्रमाण असंख्यात कालाणुओंसे यह लोकाकाश खूब ठमाठम भर रहा है । इस लोकाकाशके मध्य (उत्तर, दक्षिण दोनों ओर तीन तीन राजू छोड़कर ठोक मध्य भागमें) एक राजू लम्बी, एक राजू चौड़ी और चौदह राजू ऊंची त्रस नाडी है, अर्थात् त्रस (दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले) जीव केवल इतने ही क्षेत्रमें रहते हैं । परन्तु स्थानवर (एकेन्द्री) त्रस नाडीके अन्दर और बाहर सर्वात्र पाये जाते हैं ।

लोकाकाशके ऊर्ध्वा, मध्य और अधोलोक इस प्रकार तीन खंड माने गये हैं । नीचेसे लेकर उपर सात राजू तक त्रस नाडी (अधोलोक) में क्रमसे सातवां, छठवां, पाचवां, चौथा,

तीसरा, दूसरा और पहला नर्क, तथा भवनवासी और व्यंतर जातिके देवोंका निवास है । इसके उपर इसी पृथ्वी पर सुदर्शन मेरुकी मूल जमीन १००० महायोजनसे लेकर उपर ९९०४० महायोजन प्रमाण ऊंचाईवाला १ राजू लम्बा, चौड़ा तिर्यक्लोक (मध्यलोक) है । वहांपर मनुष्य और तिर्यञ तथा व्यंतर और ज्योतिषी देवोंका निवास है । इससे उपर कुछ कम सात राजू तक कल्प (स्वर्ग) वासी देव, इन्द्र तथा कल्पातीतों (अहमिन्द्रों) का निवास है । और अन्तमें सबसे उपर लोकशिखर पर तनवातवलयके अन्तिम भागमें ४५ लाख महायोजनप्रमाण गोल मनुष्य क्षेत्रके बराबर क्षेत्रमें समस्त कर्म-फल-कलकोंसे रहित तथा अनन्तज्ञान दर्शन, सुख और वीर्यादि अनन्त गुणोंसे सहित नित्य निरञ्जन अमूर्तीक अखण्ड त्रिलोक-पूज्य अनन्त सिद्ध परमात्मा अपनी २ सुखसत्ता अवगाहना युक्त, शुद्ध स्फटिकमणिके समान निर्मल शिलाके उपर स्वाघार तिष्ठ हैं । उन सिद्ध भगवानको मेरा सर्वदा मन, वचन, कायसे अष्टांग नमस्कार होवे ।

उपर कहे अनुसार त्रस नाडीके बीचोंबीच (उपर नीचे सात २ राजू छाड़कर) जो एक राजू प्रमाण चौकार मध्यलोक है, उसमें जघन्य युक्तसंख्यात (संख्या प्रमाण) द्वीप और समुद्र हैं जो एक दूसरेको चूडीकी तरह घेरे हुए होने २ विस्तारवाले हैं । अर्थात् सबसे मध्यमें नाभिके समान १ लाख योजन $\times$ २००० कोसके व्यासवाला थालोके आकार गोल जम्बूद्वीप है । इसके सब ओर गोल दो-दो लाख योजन व्यासवाला (चौड़ा) लवण समुद्र, उससे सब ओर चार २ लाख योजन चौड़ा घातकी खण्ड द्वीप, इसके आसपास आठ-आठ लाख योजन चौड़ा कालोदधि समुद्र है । इसके आसपास सोलह २ योजन चौड़ा पुष्करद्वीप है । (इस द्वीपमें ठीक बीचमें, कोटकी भीतके समान अत्यन्त ऊंचा मनुष्योंसे अनुल्लंघ्य)

मातुषोत्तर पर्वत है । इससे यह आधा द्वीप और धातको खण्ड तथा जम्बूद्वीप मिलकर अठ्ठाई द्वीप ४५ लाख महा-योजनके व्यासवाले हैं ।

इतना ही मनुष्य लोक है । यहीसे संसारी जीव कर्मको नाश करके मुक्त हो सकते हैं । इसके सिवाय इसी प्रकार दूने २ विस्तारवाले समुद्र उसके आसपास द्वीप, उसके आस-पास समुद्र आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जिनमें सबसे अन्तका द्वीप तथा समुद्र स्वयंभूरमण हैं । इस अन्तके आधे द्वीप और समुद्रमें क्रमशः पंचेन्द्रिय चलचर जलचर पशु होते हैं । यह सब तिर्यक्लोक है । अठ्ठाई द्वीपसे परे मनुष्योंका गमनागमन नहीं है ।

ऐसे इस मध्यलोकके मध्यवर्ती नाभिके तुल्य इस जम्बूद्वीपमें बीचोबीच सुदर्शन मेरु नामका १ लाख योजन ऊँचा पर्वत है, जिसके दक्षिण उत्तर छह कुलाचल पर्वत हैं । उनसे इसके सात क्षेत्र हो गये हैं । उन क्षेत्रोंमेंसे दक्षिण दिशामें धनुषाकार यह भरतक्षेत्र है । जिसके बीचमें वीताढ्य पर्वत तथा महागंगा और सिन्धु नदी बहनेसे प्राकृतिक छह भाग हो गये हैं । सो आसपास तथा उपरके मिलकर ५ म्लेच्छ और दक्षिण भागमें १ आर्यखण्ड है । उसके मध्य भागमें मगधदेश है जिनमें एक राजगृही नामकी नगरी है । यह नगरी अत्यन्त शोभायमान और धन जनकर पूर्ण है, जहाँ बड़े २ विनाल मन्दिर बने हुये हैं । तथा जो वन उपवन, कोट खाई, ताल, बावड़ी आदिसे अति रमणोक मालूम होती है ।

यहाँ महामंडलेश्वर महाराज श्रेणिक राज्य करते थे । यह राजा अत्यन्त नीतिनिपुण, न्यायी, प्रजावत्सल, प्रतापी और धर्मात्मा थे । इनके राज्यमें दीनदुःखी पुरुष दृष्टिगत ही नहीं होते थे । इनकी मुख्य पटरानी चेलना बहुत ही

धर्म, परायण और पतिव्रता थी । और इनके वारिधेण, अभयकुमारादि बहुतसे गुणवान पुत्र थे ।

तात्पर्य यह है कि सब प्रकारसे राजा प्रजा अपने २ संखिल पुण्यका भोग करके भी आगेको पुण्योपार्जन करनेमें किसी प्रकार कमी नहीं करते थे । अर्थात् दान पूजादि गृहस्थोचित षट्कर्मोंमें तथा धर्ममें भी पूर्ण योग देते थे ।

एक समय जब राणा श्रेणिक राज्य सभामें सिंहासनारूढ थे, उसी समय वनपाल (माली) ने धाकर छहों ऋतुके फल फूल राजाको धौंटा किये और प्रार्थना की कि हे नरेन्द्र ! 'विपुलाचल पर्वत' पर चतुर्विंशति तीर्थकर श्री महावीर स्वामी समवसरण सहित पधारे हैं । ये सब फलफूल उनके ही प्रभावसे बिना ऋतु धाये फले और फूले हैं । चागों और कूप तड़ाग और सरोवर भरे हुए दृष्टिगोचर होते हैं । वनके सब जाति विरोधी जीव जैसे—सिंह और बकरी, मूसा और बिलाव आदि परस्पर मैत्री भावसे बँडे हैं ।

हे स्वामी ! वहाँ दिन-रातका भी कुछ भेद मालूम नहीं रहता है, ऐसी अद्भूत शोभा है, जिसका वर्णन होना कठिन है और वहाँ सुर नर पशु सभी दर्शन करके आत्मकल्याणका मार्ग ग्रहण कर रहे हैं ।

यह समाचार सुनकर राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ और उन्होंने तुरन्त अपने शरीर परके वस्त्राभूषण उतारे और वन-मालीको दिये, तथा आसनसे उठकर परोक्ष नमस्कार किया, और नगरमें आनन्दभेरी (मुतादी) दिवाई कि सब नरनारी श्री वीर भगवान्के दर्शनको पधारे । इस प्रकार राजा स्वयं भी चतुरंग सेना सहित हर्षिका भरा चेलनादि रानियों सहित समवसरणमें अंवनार्थ गये । वहाँ जाकर प्रथम ही भगवानको अष्टांग नमस्कार करके स्तुति करने लगा ।

वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, निजानन्द गुणखान ।
अनन्त चतुष्टयके धनी, नमूँ वीर भगवान ॥

जय जय जिनवर तारन तरन, जय जय जन्म जय भव हनन ॥
जय जय उद्यत जान दिनेश, जय जय मुक्तिवधू परभेश ॥
जय जय श्यामास गुण मंड, जय अतिशय चौशीस प्रचण्ड ॥
तीन लोककी शोभा ताहि, और कोई उपमा नाहि आहि ॥
जय जय केवलज्ञान पर्याप्त, जय जय निर्गुण भव प्राप्त ॥
जय सब दोष रहित जिनदेव, सुरनर असुर करे तुम देव ॥
यह विधि जिनवर धृति करेय, बार तीन प्रदक्षिण देव ॥
विनये श्रेणिक वारम्बार, भवदधिसे प्रभु कीजे पार ॥

तत्पश्चात् चतुर्विधि संचकी यथायोग्य विनय कर मनुष्योंको सभामें जाकर बैठ गया और प्रभुकी वाणीसे दो प्रकार सागर और अनगर धर्मका स्वरूप सुनकर पूछने लगा कि हे प्रभु ! सिद्धचक्र व्रतकी विधि क्या है ? और इसे स्वीकार कर किसने क्या फल पाया है, सो कृपा कर कहिये, जिसे सुनकर भयजीव धर्ममें प्रवर्ते और दुःखसे छूटकर स्वाधीन सुखका अनुभव करे । तब गीतम स्वामी (जो श्री वीर भगवानके उपदेशकी सभा (समवसरण) में प्रथम गणधर-गणेश थे) बोले—हे राजन् ! इसकी कथा इस प्रकार है, सो मन लगाकर सुनो ।”

अंगदेश चंपापुरीका वर्णन

इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें जो यह आर्यखण्ड है इसके मध्य एक अंगदेश नामका देश है और उसमें चंपापुर नामका एक नगर है । इसी नगरके समीपी उद्यानसे श्री वासुपूज्य स्वामी बारहवों तीर्थकर निर्वाण पधारे हैं । यह नगरी अत्यन्त रमणीक है । चारों ओर वन उपवनोंसे सुशोभित है । उन वनोंमें अनेक प्रकारके वृक्ष अपनी स्वभाविक हरि-थाली लिये पवनके झंकोरोंसे हिल रहे हैं । मन्दसुगंध वायु बहा करती है । कहींपर कल्लोलें करते हुए नदी नाले बहते हैं । जिवमें अनेक जातिके जलघर जीव कूड़ा कर रहे हैं । कहीं वृक्षोंपर पक्षी अपने अपने घोंसलोंमें बैठ नाना प्रकारकी किल्लोलें कर रहे हैं । वे कभी फड़कते, कभी लटककर चुह-चुहाते हैं । बन्दर आदि वनचर जीव एक वृक्षसे दूसरे और दूसरेसे तीसरेपर प्रमुदित हुये कूद रहे हैं । घाम चारों ओर लहरा रही है ।

वन-वेलोंको तो कहना ही क्या है ? जिस प्रकार लज्जावती स्त्रीके चहूँ ओर वस्त्र बाच्छादित रहते हैं और उसका बदन (शरीर) रूप, रंग कोई नहीं देख सकता है, उसी प्रकार उन्होंने वृक्षोंको चारों ओरसे ढांक लिया है । कहीं हाथियोंके समूह अपनी मस्त चालसे विचर रहे हैं, तो कहीं मग विचारे सिंहादि शिकारी जानवरोंके भयसे यहाँ वहाँ दौड़ते फिर रहे हैं, कहीं सिंह विड्वाड़ रहे हैं, कहीं पुष्पवाटिकाओंमें नाना प्रकारके फूल जैसे चम्पा, चमेली, जुही, मचकुन्ब, मोगरा, मालती, गुलाब आदि खिल रहे हैं । जिनपर सुगन्धके लोभी भीरा गुंजार कर रहे हैं, कहींपर बागोचेमें नाना प्रकारके फल जैसे आम, जाम, सीताफल, रामफल, श्रीफल, केला, दाडिम जामुन आदि लग रहे हैं । जलकुंडोंमें मछलियाँ किल्लोलें कर रही हैं, सरोवरमें अनेक भांतिके

कमल फूल रहे हैं तथा सारस व हंस आदि पक्षी क्रीड़ा करते हैं, तो कहीं हंसोंकी चाल देख बगुला भी उन्हीसे मिलना चाहता है, परन्तु कपट भेष होनेके कारण छिप नहीं सकता है । इत्यादि अवर्णनीय शोभा है ।

उस नगरमें बड़े उत्तम गगनचुम्बी महल बने हैं, और प्रत्येक महल जिन चैत्यालयोंसे शोभायमान है । चौपड़के समान बाजार बने हुए हैं जिनमें हीरा, रत्न, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, आदि अनेक उत्तमोत्तम पदार्थोंका वाणिज्य होता है । कहीं कपडेकी गांठें दृष्टिपात हो रही हैं, कहीं विसातखाना चल रहा है, कहीं फलफूल मेवोंका और कहीं अनाजका ढेर है । इस प्रकार बाजार भर रहे हैं । इस नगरमें बड़े विद्वान, पण्डित, कवि आदिका निवास है । कहीं वेदध्वनि होती है, कहीं शास्त्र संवाद चल रहा है, कहीं पुरानी पुराणका कथन करते हैं, कहीं विद्यार्थी पाठशालामें अध्ययन करते हैं, मानो यह विद्यापुरी ही है ।

जहां इत भोति देखनेमें नहीं आती है । चारों वर्णके मनुष्य जहां अपने-कुलान्नाका पालन करते हैं । सभी लोग प्रायः सुखा दृष्टिगत होते हैं, भिक्षुक मित्राय परम दिगम्बर मुद्रायुक्त अयात्रीक वृत्तिके धारी मुनियोंके अतिरिक्त कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होते । जहां सदैव परम दिगम्बर मुनियोंका विहार होता रहता है और श्रावकगण मुनियोंके आनेकी प्रतिक्षा करते रहते हैं, जो अपने निर्मित्त तैयार की हुई रसोईमेंसे ही नवधा भक्तिपूर्वक आहारदान देकर पीछे आप भोजन करते हैं । वे सब द्विजवर्णके श्रावक दातारके सप्त गुणोंके धारक और श्रावककी क्रियामें अति निपुण हैं । इस प्रकार यह चंपापुरीकी ऐसी शोभा है मानों स्वर्गपुरी ही उतर आई है ।

श्रीपालके गर्भका वर्णन

उसी चंपापुर नगरमें महाराजा अरिदमन राज्य करते थे, इनके छोटे भाईका नाम विरलमन था । इनका राज्य नोतिपूर्वक चारों ओर व्याप रहा था । कहीं भी किसी तरहका कोई संकट दिखाई नहीं देता था । हाथो, घोड़ा, रथ, पालकी प्यादे आदि सेना बहुलायतसे थी । बड़े शूरवीर दरबारमें सदा उपस्थित रहते थे । दूर तक मय और इनको राज्य-नीतिकी प्रशंसा मुनाई देता था । इनकी रानी कुन्दप्रभा कुन्दके पुष्पके समान अत्यन्त रूपवती और गुणवती थी, शीलधर्ममें सीतासे कम न थी । जिस प्रकार कामको रति, शशिको रोहिणी, विष्णुको लक्ष्मी और रामको सीता प्यारी थी, उसी प्रकार यह रानी भी अपने पतिकी प्रिया थी । पतिके सुखको सुख और उसके दुःखको दुःख समझती थी ।

ऐसी पतिभक्ता स्त्रियोंको ही संसारमें महिमा है, क्योंकि जो ऐसी कोई सच्चरित्रा स्त्री न होती, तो यथाथमें स्त्री जाति आदर योग्य भी नहीं रहती । एक दिन यह रानी जब सुख शय्यापर सोई थी, तब उसने रात्रिके पिछले पहामें एक स्वप्न देखा । जिसमें स्वर्ण सरीखा बहुत बड़ा पर्वत और कल्पवृक्ष देखे और इसी समय स्वर्गसे एक देव चलकर रानीके गर्भमें आया ।

इतनेमें प्रातःकाल हुआ, और दिनकरके प्रतापसे अन्धकारका इस प्रकार नाश हो गया, जैसे सन्धकके प्रभावसे मिथ्यात्वका नाश हो जाना है । तब वह कोमलांगी सुशीला रानी शय्यासे उठी और अपने शरीरादिको नित्य क्रियासे निवृत्त होकर मंद गतिसे गमन करती हुई स्वपतिके समीप गई, और विनयपूर्वक नमस्कार कर मधुर शब्दोंमें रात्रिको देखे हुए स्वप्नका सब समाचार सुनाने लगी ।

राजाने भी रानीको उचित सम्मानपूर्वक अपने निकट अर्ध-सिंहासन पर स्थान दिया, और स्वप्नका वृत्तांत सुनकर कहा— 'हे प्राणवत्लभे ! तेरे इस स्वप्नका फल अति उत्तम है अर्थात् आज तेरे गर्भमें महातेजस्वी, धीर, वीर, सकल गुण निधान, चरमशरीरी नररत्न आया है । पर्वत देखा, इसका फल यह है कि तेरा पुत्र बड़ा गंभीर, साहसी, पराक्रमी और बलवान होगा, तथा उसका सुवर्ण सरीखा वर्ण होगा । और कल्पवृक्ष देखा है इससे वह बहुत ही उदारचित्त, दानी, दीन जन प्रतिपालक और धर्मज्ञ होगा ।

सात्पर्य कि तेरे गर्भसे सर्वगुण सम्पन्न मोक्षगामी पुत्ररत्न होगा । इस प्रकार दम्पति (राजारानी) स्वप्नका फल जानकर बहुत प्रफुल्लित हुये, सुखपूर्वक कालक्षेप करने लगे ।

= ❀ =

श्रीपालके जन्मका वर्णन

दो यज्ञके चन्द्रके समान गर्भ दिनोंदिन बढ़ने लगा, और बाह्य चिन्ह भी प्रगट होने लगे, जिससे शरीर कुछ पीलासा दिखने लगा, कुछ उन्नतरूप और दुग्धपूरित हो गये, नेत्र हरेर हो गये, और दिनोंदिन रानीको शुभ कामनायें दोहला (इच्छा) उत्पन्न होने लगीं । इस प्रकार आनन्दपूर्वक दस मास पूर्ण होनेपर जिस प्रकार पूर्व दिशामें सूर्यका उदय होता है, उसी प्रकार रानी कुन्दप्रभाके गर्भसे शुभ लग्नमें पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई । जन्मते ही दुर्जन पुरुषों व शत्रुओंके घर उत्पात होने लगे, और स्वजन, सज्जन, पुरुजनोंके आनन्दकी सीमा न रही । धरौंघर नगरमें आनन्द वशाहिया होने लगीं, स्त्रियां मंगलगान करने लगीं, याचकों (मिखारी)को इतना दान दिया गया कि

जिससे वे सदैवके लिए अयाचक हो गये । किसीका हाथी, किसीको घोड़े, किसीको ग्राम, क्षेत्र आदि जागीरों भी पारितोषकमें दी गयीं । नगरमें जहां तत्रां वादियोंकी शक्ति सुनाई देती थी । तात्पर्य कि राजाने पुत्र जन्मका बड़ा हर्ष मनाया, और यह सोचकर कि ये सब धर्मियोंका फल है, श्री विनेन्द्र देवकी विधिपूर्वक पूजा-भक्ति भी की ।

इस प्रकार जब बालक एक मासका हुआ, तब राजारानी बड़े उत्साहसे समारोहपूर्वक बालकको लेकर श्री जिन मंदिरकी गये, और प्रथमही भगवानको अष्ट द्रव्यसे पूजा कर, पीछे वहां तिष्ठे हुये श्री गुरुके चरणारविन्दोंमें बालकको रखकर, विनयपूर्वक नमस्कार किया, तब मुनिराजने जिनको कि शत्रु मित्र समान है, उनको धर्मवृद्धि देकर धर्मोपदेश दिया सो दम्पतिने ध्यानपूर्वक सुना, और अपना धन्य भाग्य समझकर मुनिको नमस्कार करके घरको लौट आये । और निमित्तजानाको बुलाकर बालकके ग्रह-लक्षण और नाम आदि पूछा । तब निमित्तजानीने जन्म लग्न परसे विचार कर कहा कि—“हे राजन् ! आपका पुत्र बहुत ही गुणवान, पराक्रमी, कर्मशत्रुओंको जीतनेवाला, प्रबल, प्रतापी शूरवीर, रणधीर और अनेक विद्याओंका स्वामी होगा । इसके जन्म लग्नमें ग्रह बहुत अच्छे पडे है । मैं इस बालकके गुणोंको वचन द्वारा नहीं कह सकता, इसका नाम श्रीपाल रखना चाहिए ।

जब राजाने इस प्रकार होनहार बालकके शुभ लक्षण सुने तब भानुश्च और भी अधिक बड़ गया । उन्होंने निमित्तजानीको अतुल्य संपत्ति देकर बिदा किया, और बड़े प्यारसे पुत्रका लालन पालन करने लगे । अब दिनोंदिन श्री श्रीपालकुमार द्वितीयाके चंद्रमा समान वृद्धिको प्राप्त होने लगे । इनकी आलक्रीड़ा मनुष्योंके मनको हरनेवाली थी । कभी ये अंधे

होकर पैदके बलसे रेंगते, कभी धुटनोंके बलसे चलते, कभी कुदक कुदक कर पैर उठाते, कभी संकेत करते, और कभी अपनी तोतली बोली बोलते थे । कभी मातासे दस कद दूर हो जाते थे, और कभी दौड़कर लिपट जाते थे, । वे नंगके शालकोंमेंसे रुसे मालूम होते, जैसे तारागणोंमें चन्द्रमा शोभा देता है इस प्रकारकी क्रीडाको देखकर माता पिताका मन प्रफुल्लित होता था ।

'शालककी सुन तोतरी बात, होत मुदित मन पितु अरु माता'

इस तरह जब श्रीपालजी आठ वर्षके हुए, तब इनका मूजीबन्धन तथा उपनयन संस्कार किया गया, बर्षादि जन्मक-पहिनाकर पंचाणुन्नत दिये गये, श्रावकके अष्टमूलगुण धारण कराये, सप्त व्यसनका त्याग कराया और यावत् विद्याध्ययन-काल पूर्ण न हो वहाँ तकके लिए अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत दिया गया ।

इस प्रकार यथोक्त मन्त्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजन हवनदि करके इनको गृहस्थाचार्यके पास पढ़नेके लिये भेज दिया । सो गुरुने प्रथमही ँकारसे पाठ आरम्भ कराकर घोड़ी ही दिनोंमें श्रीपालकुमारको तर्क, छन्द, व्याकरण, गणित सामुद्रिक, रसायन, गायन, ज्योतिष, धनुषवाण (शास्त्र विद्या) पानीमें तैरना, वैद्यक, कौकशास्त्र, वाहन नृत्य आदि विद्या और संपूर्ण कलाओंमें निपुण कर दिया । तथा आगम और अध्यात्म विद्यायें भी पढ़ाई ।

इस प्रकार श्रीपालजी समस्त विद्याओंमें निपुण होकर गुरुकी आज्ञा ले अपने माता-पिताके समीप आये और उनको विनय पूर्वक नमस्कार किया । माता-पिताने भी पुत्रको विद्यालंकृत जानकर शुभाशीर्वाद दिया । अब श्रीपालकुमार नित्यप्रति राज्य सभामें जाने और राज्यके कामों पर विचार करने लगे ।

श्रीपालका राजसिलक और राजा अरिदमनका कालवश होना

एक समय राजा अरिदमन सभामें बंटे थे कि इतनेमें श्रीपालकुमार भी सभामें आये और योग्य वितय कर यथास्थान बैठ गये । उस समय राजाने अपनी वृद्धावस्था और श्रीपाल कुमारकी सुयोग्यता देखकर तथा इनके अतुल पराक्रम, न्याय-शीलता और शूरवीरतादि गुणोंसे प्रसन्न होकर इनको राज-सिलक देनेका निश्चय कर लिया । और शुभ मुहूर्तमें सब राजभार इनको सौंपकर आप एकांतवास करने तथा धर्म ध्यानमें कालक्षेप करने लगे ।

थोड़े ही समय बाद वृद्ध राजा अरिदमन कालवश हुये । जिससे राजा श्रीपाल इनके काका वीरदमन, तथा माता कुन्दप्रभादि समस्त स्वजन तथा पुरजन शोकसागरमें डूब गये । चारों ओर हाहाकार मच गया, तब बुद्धिमान राजा श्रीपालने पुरजनोंको अत्यन्त शोकित देख धैर्य (साहस) धारण कर सबको सक्षारकी दशा और जोब कर्मका संबन्ध इत्यादि समझाकर संतोषित किया ।

उन्होंने कहा कि मृत्यु तो मेरे पिताका हुई है, तुम्हारे पिता तो हम उपस्थित ही हैं, अतएव पिताके राज्यमें जिस प्रकार आप लोग सुख शांतिसे रहते थे, वैसे ही रहेंगे, मैं शक्तिभर आपको सुखी करनेका प्रयत्न करूंगा और आप भी न्यायपूर्वक मेरी सहायता करेंगे इत्यादि । इसके अनन्तर वे राज्यकार्यमें दक्षिण हुए । चारों दिशाओंमें अपने वृद्धि-बल तथा पराक्रमसे अपने न्यायी तथा प्रजावत्सलपनेकी कीर्ति विस्तृत कर दी । वड़े राजाओंको अपने आज्ञाकारी बनाये, दुर्जनोंको जोतकर बध किये, प्रजाको चोरादि ।

कुष्ठजनोक्त उपद्रवोंसे सुरक्षित किया । इनके राज्यमें लुच्चे चोर लबार, चुगलखोर, व्यभिचारी, हिंसक आदि जोव वधचित् भी दृष्टिगोचर, नहीं होते थे । सब लोग अपने-अपने धर्म कर्मोंमें आरुढ़ रहते थे । राजाज्ञा पालन करना उनका मुख्य कर्तव्य था । इस तरह न्याय नितिपूर्वक इनका राज्य बहुत काल तक निष्कण्टक चला ।

==*

श्रीपालको कुष्ठ व्याधिका होना

जिस समय श्रीपालजी सुख पूर्वक कालक्षेप कर रहे थे और प्रजाका न्याय तथा नीतिपूर्वक पालन करते थे, उस समय उनका यह ऐश्वर्य दुष्ट कर्मसे सहन नहीं हुआ, अर्थात् काम-देव तुल्य राजा श्रीपालके शरीरमें कुष्ठ (कोढ़) रोग हो गया, सब शरीर गलने लगा, और उसमेंसे पीय लोहू आदि बहने लगे, जिससे समस्त शरीरमें पीड़ा होने लगी और दुर्गन्ध निकलने लगी ।

यह दशा केवल राजाकी ही नहीं किन्तु राजाके समीचीन्यातसौ वीरोंकी भी हुई । दीवान, सेनपति, मन्त्री, पुत्रोहित, कोतवाल, फौजदार न्यायाधीश और अंगरक्षक सबको एकसी दशा थी । प्रजागण इनकी यह दशा देख अव्यंत दुःखी थे, और अपने राजाकी भलाईके लिए सदैव श्रीजीमे प्रार्थना करते थे, कि किसी प्रकार राज व समीची सुमर्तोंको आगम मिले परन्तु कर्म बलवान है, उनपर किसीका बश नहीं चला ।

एक कविने ठाक ही कहा है -

कर्म बली अति जगतमें, सब ही जीव वश कीन ।
महाबली पुनि वे पुरुष, करे कर्म जिन छीन ॥

तात्पर्य—इन सबका रोग दिनोंदिन बढ़ने लगा, और शरीरसे बहुत दुर्गन्ध निकलने लगी । जिस ओरकी पवन होती थी उसी ओरके लोग इनके शरीरका दुर्गन्धिसे व्याकुल हो जाते थे । प्रजामें एक तो राजाके दुःखसे योंहा दुःख छा रहा था, दूसरे दुर्गन्धिसे और भी बुरी दशा थी परन्तु प्रजाके लोग राजासे यह बात कहनेमें संकोच करते थे, इसलिये कितने तो घर छोड़कर बाहर निकल गये, और कितने ही जानेकी तैयारी करने लगे, अर्थात् सब नगर धीरे २ उजाड़सा प्रतीत होने लगा, तब नगरके बड़े २ समझदार लोग मिलकर राजा श्रीपालजोके काका वीरदमनके पास गये व अपनी सब दुःख कहानी कह सुनाई ।

वीरदमनने सबको धीरज देकर कहा—आप लोग किसी प्रकार व्याकुल न हों । राजा श्रीपाल बड़े न्यायी और प्रजा-वत्सल हैं । वे आजकल पीड़ाके कारण बाहर नहीं निकलते, इसीलिये उनके कानों तक प्रजाकी दुःख-वार्ता नहीं पहुँची है । इसीसे अब तक आप लोगोंको कष्ट पहुँचा है । अब शायद ही यह खबर उनको पहुँचाई जायेगी, और आशा है कि वे तुरन्त ही किसी भी प्रकारसे प्रजाके इस दुःखका प्रतिकार करेंगे । इस प्रकार संतोषित कर वीरदमनने सबको विदा किया ।

श्रीपालका वीरदमनको राज्य देकर वनवासको जाना

काका विरदमन मनमें विचारने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? जो राजा नगरमें रहते हैं तो प्रजा भागी जाती है, और जो प्रजाको रखते हैं तो राजाको बाहर जाना पड़ेगा । यह तो गुड़-लपेटों छुरी गलेसे अटकी है, जो बाहर निकालें तो जीव कटे, और अन्दर निगलें तो पेट फटे । इस प्रकार दुःखित हो रहे थे । और सोचते थे—

पंख बिना पक्षी जिसो, पानी बिना तालाब ।
पात बिना तरुवर जिसो, रँयत बिनयोँ राब ॥
नभ उडयन ज्योँ चंद्र बिन, ज्योँ बिन वृक्ष उद्यान ।
जैसे धन बिन मेह त्योँ, प्रजा बिना राजान ।
जैसे ब्राह्मण वेद बिन, वैश्य वित्त बिन जान ।
शस्त्र बिना क्षत्रीय जिसो, बिना प्रजा राजान ॥

तात्पर्य—बिना प्रजाके राजा शोभा नहीं देता है । इत्यादि सोच विचारकर वीरदमन श्रीपाल राजाके पास गये और अति ही प्रीति भरे नम्र बचनोंसे प्रजाको सब दुःख कहानी कह सुनाई । तब राजा प्रजाके दुःखको सुनकर और भी व्याकुल हुए और आतुरतासे पूछने लगे—

‘काकाजी ! प्रजाको इस कष्टसे बचानेका कुछ यत्न है, तो निःशंक होकर कहो । क्योंकि जिस राजाकी प्यारी प्रजा दुःखी रहे, वह राजा अवश्य ही कुमतिक पात्र है । काकाजी ! मैं अपने कारण प्रजाको दुःखी रखना नहीं चाहता । मुझे

इस बातकी विशेष चिन्ता है, क्योंकि मेरे शरीरसे बहुत ही दुर्गन्ध निकलती है, जिसको वास्तवमें प्रजा नहीं सह सकती, और मुझसे कह भी नहीं सकती, इसलिये शीघ्र ही ऐसा उपाय बताइये ताकि प्रजा सुखी होवे ।”

यह सुनकर काका वीरदमन बोले—‘हे राजन् ! मुझे कहनेमें यद्यपि संकोच होता है, तथापि प्रजाकी पुकार और आपके आग्रहसे एक उपाय जो मुझे सूझा है सो निवेदन करता हूँ, आशा है उसपर पूर्ण विचार कर कार्य करेंगे । श्रीपालके शरीरमें जबतक यह व्याधि वेदना है, तबतक नगरके बाह्य उद्यानमें निवास करें, और राजभार किसी योग्य पुरुषके स्वाधीन कर दें ।

वीरदमनकी बात सुनकर श्रीपालजीने लिष्कपटभाबसे कह दिया कि मुझ यह विचार सब प्रकारसे स्वीकार है और मैंने भी यही विचार किया है । इसलिये मैं राज्यका भार इतने कावतक आपको ही देता हूँ, क्योंकि इन समय कार्यके योग्य आप ही हैं, अर्थात् जबतक मेरे इस असाध्य वेदनायका उदय है, तब तक मैं अपना राज्य आपके द्वारा ही करूँगा, और इसका क्षय अर्थात् शांताका उदय होते ही मैं पुनः आकर राज्य संभाल लूँगा, वहाँतक आप ही अधिपति हैं ।

इसलिये आज सके प्रकार प्रजाका पालन-संभाल कीजिये, उन्हें किसी प्रकारका कोई कष्ट न होने पाने । स्वयं और मोतिद्वीप जतन काजिये, जो मेरे लक्षण कुन्दव्रतकी रक्षा की पूर्णतक आजायगा । इससे पहले मेरा विद्वेग जनित दुःख न व्यापित पाने । अर्थात् राजा प्रकारसे जावेज विद्या लेकर राजा श्रीपालके लक्षण (सातसी) का ही वीरोंका साथ लिया और नगरसे बहुत दूर उद्यानमें जाकर डेरा किया ।

जब श्रीपालके वन जानेका खबर प्रजाके लोगोंको मालुम हुई तो घरोघर शोक छा गया, वस्ती श्रीरहित शून्यसी दीखने लगी, सब लोग इस वियोग जनित दुःखसे व्याकुल हो रुदन करने लगे अस्थायी राजा वीरदमनके भो टपटप आंसू गिरने लगे । माता कुन्दप्रभा तो बाबलीसी हो गई । उनको अपने पति वीरदमनकी मृत्युका शोक तो भूला ही न था कि पुनः पुत्रके वियोगका दुःख आ पड़ा । वे गद्गद् स्वरसे विलाप करने लगीं । विशेष कहांतक कहें, शोकके कारण दिन भी रात्रिवत् मालूम होने लगा । यद्यपि वीरदमन राजाने सबको धैर्य दिया, तथापि राजभक्त प्रजाको संतोष कहां ? हाय ! कर्मसे कुछ बश नहीं है । देखो ! कैसी विचित्रता है कि—

पुण्य उदय अरि मित्र हूँ, विष अमृत हूँ जाय ।

इष्ट अनिष्ट हूँ परन्तु, उदै पाप जब थाय ॥

निदान सब लोग कुछ काल बाद शोक छोड़ निज निज कार्यमें दत्तचित्त हुये । काका वीरदमन राज्य करने लगे, और राजा श्रीपाल उद्यानमें जाकर सानसौ वीरों सहित कर्मका फल भोगने लगे ।

गैनासुन्दरीका वर्णन

इसी आर्यखण्डमें भारतवर्ष (काल ४) में उज्जनी नामका एक नगरी है । वहाँका राजा गह्वान बहुत ही प्रतापी, शूरवीर, योधीर, महापराक्रमी और कर्तव्यवान था । वह नर्मभूषण प्रजाका पुत्रवत्पुत्र हीन करवाया था । जिसके राज्यमें कबेर, बहल धनी लोग रहते थे । पिताका जतुर्धकोष दिखाई देता था । बड़ेर उक्तंग महल ध्वजा तारण कंगुरों आदिसे सुसज्जित बने थे । नगरका विस्तार १२ कोस लम्बा और

९ कोस चौड़ा था । बहुत दूर २ तक राजाकी आज्ञा मानी जाती थी । वहाँ कोई दुःखी, क्षत्रिणी नहीं देख पड़ते थे । बागबगीचे, कोट, खाई, सरोवर आदिसे नगरकी शोभा अबर्णनीय हो रही थी । राजाके यहाँ निपुणसुन्दरी पट्टरानी आदि बहुतसी रानियां थी । पट्टरानी निपुणसुन्दरके गर्भसे दो कन्यायें हुई ।

एकका नाम सुरसुन्दरी और दूसरीका नाम मैनासुन्दरी था । प्रथम कन्या सुरसुन्दरी केवल संसारी विषयज्ञाणकी आकांक्षा करनेवाली और कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रकी सेवन करने वाली विवेकहीन किन्तु रूपवती थी, और द्वितीय कन्या मैनासुन्दरी जैसी रूपवती थी, वैसी ही गुणवती और परम विवेक जन्मधर्ममें अत्यन्त लबलीन थी । इसका चित्त सरल और दयालु था । वचन मधुर नम्र और सत्यरूप निकलते थे, इसीसे यह सबको प्रिय थी ।

एक दिन राजाने रानीसे सम्मति मिलाकर दोनों पुत्र-पौत्रोंको पहचानेका विचार किया, सो प्रथम ही सुरसुन्दरीको बुलाकर पूछा—हे बाले ! तुम कौनसे गुरुके पास पढ़ना चाहती हो ? तब सुरसुन्दरीने कहा, कि शैवगुरुके पास पढ़ूंगी । यह सुनकर राजाने तुरन्त ही एक शैवगुरुको बुलाकर उसे सब प्रकार संतोषित कर कन्या सोप दी तब वह ब्राह्मण (शैवगुरु) राजाको शुभाशीर्वाद देकर सुरसुन्दरीको अनेक प्रकार कला चतुराई और विद्याएं सिखाने लगा ।

फिर राजाने द्वितीय कन्याको बुलाकर पूछा—हे बाले ! तुम किस गुरुके पास पढ़ना चाहती हो ? तब मैनासुन्दरीने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—हे तात ! मैं जिनचैत्यालयमें श्री जिनमती आर्यिकाके पास पढ़ना चाहती हूँ । यह सुनकर राजा रानी अनि प्रसन्न हुए, और कन्याको लेकर स्वयं अष्ट

प्रकार द्रव्य संजोकर जिन घेत्यालय पधारे । वहां जाकर प्रथम ही श्रीजिनेन्द्रकी भक्तिभावसे पूजा करके फिर वहां पधारे हुए श्रीगुरुको नमस्कार किया । गुरुने धर्मवृद्धि दी । तब राजा और रानीने विनती की—हे स्वामिन् ! इस बालिकाकी इच्छा विद्याध्यास करनेकी है, इसलिए कृपाकर इसे विद्यादान दीजिये । मैनासुन्दरी भी कर जोड़ प्रार्थना की—हे कृपासिन्धु ! धर्मवतार ! मुझे विद्यादान दीजिये । तब श्रीमुनि बोले कि इस बालिकाको आयिकाके पास पढ़ानेकी छिठावों । तब राजाने गुरुकी आज्ञानुसार पुत्रीको आयिकाजीकी शरणमें छोड़ दिया और रानी सहित स्वगृहको प्रयाण किया । आयिकाजीने प्रथम ही उसे ॐकार जो समस्त द्वादशांगका सार है पढ़ाया—

मंगमलय मंगल करन, उराम शरणाधार ।

ॐकार संसारमें, पार उतान द्वार ॥

ज्ञायक लोकलोकका, द्वादशांगको सार ।

गर्मित पंचपरमोष्ठि अरु कर्म भर्म क्षयकार ॥

इस प्रकार ॐकारसे आरम्भ करके श्री परम तपस्विनी आयिकाजीने थोड़े ही दिनोंमें इस कुमारिकाको शास्त्र, पुराण, संगीत, ज्योतिष, वैद्यक, तर्कशास्त्र, सामुद्रिक, छन्द, आगम, आध्यात्मिक, नृत्य, नाटक इत्यादि सर्व विद्या और मुख्य २ भाषाओंका ज्ञान करा दिया । जब वह सम्पूर्ण कलाओंमें निपुण हो गई, तब श्रीगुरुके निकट निष्पन्न और व्यवहार धर्म, दो प्रकारका चरित्र, आर ध्यान, षोडशकारण, दसलक्षण, जन्तुश्वर-रत्नत्रयादि ज्ञानोंका स्वरूप समझा ।

इस प्रकार मीनासुन्दरी जब सब विद्या पढ़ चुकी, तब अपने माता पितादि गुरुजनोंकी यथायोग्य विनय करती हुई कुलीन कन्याओंकी भांति सुखसे कालक्षेप करने लगी और ज्येष्ठ पुत्री सुरसुन्दरी (जा शिवगुरुके पास पढ़नेको गई थी) भी वेद, पुराण, ज्योतिष, वैद्यक आदि संपूर्ण विद्या पढ़ चुकी। तब वह ब्राह्मण पण्डित उसे लेकर राजाके समीप उपस्थित हुआ और आशीर्वाद देकर कन्या राजाकी सौप दी। इसपर राजाने उसे उचित पुरस्कार (दनाम) देकर संतोषित किया।

एक दिन राजा सुखासनसे मंत्री आदि सहित बैठे हुए थे कि इतनेमें बड़ी पुत्री आई। राजा उसे तरुणावस्था प्राप्त देखकर पूछने लगे—हे पुत्री ! तेरा लगन (व्याह) कहां और किसके साथ होना चाहिए ? तुझे कौन वर पसन्द है ? तब सुरसुन्दरी बोली—पिताजी पुण्यके योगसे ही विद्या, धन, ऐश्वर्य रूप, यौवनादि सब मिलता है सो तो सब आपके प्रभावसे प्राप्त है ही, और लगनादि कार्य गृहस्थोंके मंगल कार्य हैं इन्हींसे सुखकी प्राप्ति होती है यह भी ठोक है। अच्छा तो यहो है कि कन्याओंके योग्य वर पितादि गुरुजनोंके द्वारा तलाश किया जाय, परन्तु यदि श्रीमान मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो मुझे कोशांबी नगरीके राजाका पुत्र हरिवाहन जो सर्व गुण संपन्न, रूपवान तथा वदमान है, पसन्द है उसीके साथ मेरा लगन होना चाहिये। तब राजाने यह बात स्वीकार की, और बड़े आनन्द व उत्साहसे सुरसुन्दरीका लगन (व्याह) शुभ मुहूर्तमें उसके इच्छित वरके साथ कर दिया।

इसी प्रकार किसी एक दिन छोटी पुत्री मीनासुन्दरी जब चेत्यालयसे आदीश्वरस्वामीकी पूजा कर गंधोदक लिये हुए पिताके पास आई तो राजाने उसे प्रेमसे आओ बेटी ! आओ !! कहकर बैठनेका संकेत किया। पुत्रीने विनय सहित भेंट स्वरूपः

राजाके समुख गंधोदक रख दिया और स्वयोग्य स्थान पर बैठ गई ।

राजाने पूछा—यह क्या लाई हो बेटी ! पुत्रीने उत्तर दिया—
पिताजी ! यह गंधोदक (जिन भगवानके न्दधनका जल है) इसको शरीर पर लगानेसे अनेकों व्याधियां जैसे कोढ़ (कुष्ठ), दाद, गजकर्ण खाज (खुजली) आदि रोग दूर हो जाते हैं । कैसा ही दुर्गन्धित शरीर हो परन्तु थोड़े हो समयमें इस गंधोदकसे अति सुगन्धित स्वर्ण सरीखा निर्मल हो जाता है इस गंधोदकको सुरनर विद्याधर मस्तकपर चढ़ाते हैं और अपने आपको इसको प्राप्ति होनेपर कृत कृत समझते हैं । देखिये !

जब तीर्थंकर देवका जन्म होता है, तब इन्द्र प्रभुको सुमेरु पर्वत पर ले जाकर एक हजार आठ कलशोंसे अभिषेक करता है । इस अभिषेकका जल इतना बहुत होता है कि उस जलके प्रवाहसे नदी बह जाती है । परन्तु वहांपर परमभक्त सुरनर विद्याधरोंके द्वारा मस्तकमें लगाते हुवे वह जल बिलकुल शेष नहीं रहता है । कहाँतक कहें ? इसकी महिमा अपार है । इससे सब इच्छित फलकी प्राप्ति हो सकती है । इसलिए आप भी इसे वन्दन कीजिये अर्थात् मस्तकपर लगाइये ।

यह सुनकर राजाने सहर्ष गंधोदक मस्तकपर चढ़ाया, और पुत्रीको भाक्त्युक्त देखकर प्रसन्न हो प्रेमपूर्वक मस्तक चूम मधुर वचनोंसे उसको परीक्षा करने लगा—पुत्री ! पुण्य क्या वस्तु है और वह कैसे प्राप्त होता है ?

मेनासुन्दरी कहने लगी—हे तात ! सुनो—

धीतराग सर्वज्ञ अरु, हित उपदेशी देव ।

धर्म दक्षामय जानिये, गुरु निर्ग्रन्थकी सेव ॥

पुण्य उदधि यह जामिये, अहो तात गुण लीन ।

स्वर्ग मोक्ष दातार ये, प्रगट रत्न हैं तीन ॥

अर्थात्—अर्हतदेव, दयामयी धर्म और निर्ग्रन्थ गुरुको सेवासे ही पुण्यबंध होता है । और तो क्या, इनकी सेवा अनुक्रमसे मोक्षको देनेवाला होती है । राजा पुत्रीके द्वार अपने प्रसन्न उत्तर पाकर और भी प्रसन्न हुए, और बिना विचारे पुत्रीसे कहने लगे—हे पुत्री ! तू अपने मनके अनुसार जो रूपवान व पराक्रमी वर तुझे पसन्द हो, सो मुझसे कह ! मैं सुरसुन्दरीके समान तेरा लगन तेरी पसन्दगोसे कर दूंगा ।

यह पिताका वचन मीनासुन्दरीके हृदयमें वज्रवत् प्रतीत हुआ । वह चुप ही रही, कुछ भी उत्तर मुंहसे नहीं निकला । यद्यपि मन सोचने लगी कि पिताने ऐसे वचन क्यों कहे ? क्या कुलीन कन्यायें भी अपने मुंहसे वर मांगती हैं ? नहीं ? शीलवान कन्यायें कभी नहीं कह सकती हैं ।

यथार्थमें जिसने जिनेन्द्र देवको पहिचाना नहीं और निर्ग्रन्थ गुरु दयामयी धर्म नहीं जाना है उनकी यही दशा होती है । बिना वशलक्षण व रत्नत्रय धर्मके जाने यथार्थमें विवेक नहीं हो सकता । इत्यादि विचारोंमें निमग्न हुई पुत्री, पृथ्वीको ओर इकटके देखती रही तो भी राजाने इसका भाव न समझा, और फिरसे कहा—पुत्री ! यह लज्जाय बात नहीं है । तूने जो कुछ विचार किया हो अर्थात् जो वर तुझे पसन्द हो सो कह ।

इस प्रकार बारंबार राजाके पूछनेपर वह विचारती थी कि राजाको बुद्धि कहां चली गई ! जो निर्लज्ज हुये, इस प्रकार फिर-फिरसे प्रश्न कर रहे हैं ? यदि इतने हमारे गुरुका वचन सुना ! होता तो कदापि ऐसा वचन मुंहसे नहीं निकालते । इत्यादि । परन्तु जब पिताका विशेष आग्रह देखा तब वह लाचार होकर बोली—

हे पिता ! कुलवन्ती कुमारियां अपने मुंहसे वर नहीं मांगती । माता पितादि स्वजन वा गुरुजन जिसके साथ व्याह्र देते हैं, उनके लिये वहीं वर कामदेवके तुल्य होता है । चाहे वह अंधा, सूला, काना, बहरा, पांगुला, कोढ़ी रोगी, राव, रंक, बाल, बूढ़, रूपवान, कुरूप, मूर्ख, पंडित, निर्दया, निर्लज्ज हो अथवा सर्वगुण सम्पन्न हो, परन्तु उन कुमारियोंके लिए वहीं वर उपादेय (ग्रह योग्य) है । कन्याओंका भला बुरा विचारना माता पिताके आधीन है । वे चाहे सो करें ।

मैंने श्री गुरुके मुंहसे ऐसा ही सुना है, और शास्त्रोंमें भी वही कथा प्रसिद्ध है कि कच्छ मुकच्छ राजाकी कन्यायें यशस्वी और सुनन्दा भी जब तरुण हुईं तो उनके पिताने श्री आदीश्वर (ऋषभनाथ) स्वामीको परणार्थी थीं और आदिनाथको दो कन्यायें ब्राह्मी और सुन्दरी जब तरुण हुईं और उनके लग्नका विचार नहीं किया गया तो वे कुमारिकायें समस्त इन्द्रियोंकी तुच्छ और दुःखरूप समझकर जिनदीक्षा लेकर इस पराधीन स्त्रापर्वणसे सदाके लिए छूट गयीं, अर्थात् वे स्त्रीलिंग छेड़कर स्वर्गमें देव हुईं ।

इसलिये हे पिता ! अपने मुंहसे वर मांगना अनुचित वा लोक विरुद्ध है । बहिन सुरसुन्दरीने जो वर मांग लिया, सो यह उनकी चतुराई नहीं है, परन्तु वे बेचारी क्या करें ? छोटे गुरु (कृगुरु) की शिक्षा स्वभाव ही ऐसा है । संगतिका प्रभाव अवश्य ही होता है । देखो कहा है—

तपे तवापर आय स्वाती जल बूंद विनट्ठी ।

कमल पत्रपर सङ्ग वही मोती सम दिट्ठी ॥

सागर समीप भई मुक्ताफल सोई ।

संगतिका प्रभाव प्रगट देखो सब कोई ॥

नीच संगसे नीच फल, मध्यमसे मध्यम सही ।
उत्तमसे उत्तम मिले, ऐसे श्रीजिन गुरु कही ॥

देखिये—यह जीव भी इस संसारमें अनादि कर्मबंधवशात् स्वस्वरूपको भूला हुआ पर [पुद्गलादि पर्यायों] में आपा-मान चतुर्गतिमें भटकता है और उन कर्मोंके उदयजनित फलमें रागद्वेष बुद्धिकर सुख-दुःखरूप इष्टानिष्ट कल्पना करता है तथा उसमें तन्मयी होकर हर्षा-व्यपाद करता है परंतु यह उसकी भूल है । क्योंकि जो कुछ सर्वज्ञने देखा है वह अवश्य होगा । इसलिये समताभाव रखना ही कर्तव्य है । जब कि समीचीन पुरुषको ही कर्मने नहीं छोड़ा, तो हमारे जैसे शक्तिहीन मनुष्योंकी क्या बात है ।

इसलिये हे पिता ! सुरसुन्दरीका वह दोष नहीं था । वह केवल ऋगुरुकी शिक्षाका ही फल था । माता-पिताका कर्तव्य है कि वे जब अपनी कन्याओंको विवाह योग्य देखे, तब उत्तम कुलवान्, रूपवान्, गुणवान्, अपने बराबरीवाला सुयोग्य वर ढूँढकर उसके साथ व्याह दे । यथार्थमें वे ही कन्यायें प्रशंसनीय हैं जो गुरुजनोंके द्वारा किया हुआ संबंध सहर्ष स्वीकार कर उसीमें संतोष करती हैं । क्योंकि प्रथम तो गुरुजनोंके द्वारा कभी अपनी कन्याओंके साथ अहित होनेकी आशा ही नहीं है और कदाचित् किसी अविचारी माता-पितादि द्वारा भाग्यवश ऐसा ही हो जाय, अर्थात् योग्य वर न भी मिले तो वे उसे पूर्वोक्त कर्मका फल जानकर उसी प्राप्त वरकी सेवा करें इसहीमें उनका कल्याण है । संसारमें इष्टानिष्ट वस्तुओंका संयोग कर्मके अनुसार स्वयमेव ही आकर मिल जाता है, इसमें किसीका कुछ दोष नहीं होता है, इसलिये पिताजो ! आपको अधिकार है, आप चाहे जिसके साथ व्याहो ।

यह बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोले—बस बस पुत्री ! चुप रह तेरा उपदेश बहुत हो गया । क्या तेरे गुरुने तुझे यही पढाया है कि अपने उनकाराजनोंके उपकारका तिरस्कार करे ? तू मेरे घरमें तो नाना प्रकारके उत्तम भोजन करती है, वस्त्राभूषण पहिनती है, और सब प्रकार सुख भोग रही है, तो भा कहती है कि मुझे ता सब मेरे कर्म हीसे मिलता है । यह तेरी कृतज्ञता है ।

मीनासुन्दरीने कहा—पिताजी ! सुखका वचन यथाथ है । आप मनमें विचार देखिये ! मेरा शुभ कर्मका ही उदय था कि आपके घर जन्म मिला और ये सब सुख भोगनेमें आये । यदि मेरे अशुभ कर्मका उदय होता, किसी दरिद्रीके घर जन्म लेती, जहां कि दुःख ही दुःख मिलता । सो वहां तो आप कुछ सुख देने आते ही, नहीं । भला और भी संसारमें अनेक प्राणी दुःखी देखे जाते हैं, उन्हें व नारकी आदि जीवोंका व देवादिकोंको कौन दुःख व सुख जाकर देता है ? यथार्थमें जीवको उसीका किया हुआ शुभाशुभ कर्म, सुख व दुःखका दाता है ।

राजाको पुत्रीके ऐसे वचन सुनकर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी समय उसने मनमें यह ठान ली कि अब इसके कर्मकी परीक्षा करना चाहिए, जो इतना गंवयुक्त हो रही है । कुछ देर चुप रहा और उपरी मनसे मीनासुन्दरीकी प्रशंसा करता हुआ उठकर महलोंमें चला गया, और मीनासुन्दरी भी हषित होकर अपने महलमें चली गई ।

नगरके लोग पुत्रीको देखकर बहुत ही आनन्दित होते थे । कोई कहते थे, यह देवा है, कोई कहते थे, विद्याधरी है, कोई कहते थे, रति है इत्यादि । सारांश यह है कि इसके रूपके समान और किसी स्त्रीका रूप नहीं था । यह षोडशी (१६ वर्षकी) कन्या वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हुई सुखपूर्वक रहने

लगी, और निरन्तर भोजन तैयार होनेपर श्रीमूनिके आगमन कालका विचार कर द्वाराप्रेक्षण करती और मुनि आदि अतिथियोंको भक्तिपूर्वक आहारादि दान देती, परन्तु यदि समय निकल जाता और कोई मुनि (अतिथि) दृष्टि न पड़ते तब आत्मनिंदा करती हुई (कि हाय ! आज मेरे कोई पूर्वोपाजित अन्तराय कर्मके उदयसे अतिथिका योग नहीं मिला इत्यादि) एक पुरुषके भोजनके योग्य रसोई निकालकर किसी दिन-दुःखीको देकर करुणादानकी ही भावना भाती हुई भोजनका बैठती ।

इसी प्रकार नित्य प्रति वह कुमारिका घटकर्म देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दानमें सावधान रहती हुई सानन्द कालभोग करने लगी ।

= ❀ =

मैनासुन्दरीका श्रीपालसे व्याह

एक दिन राजा पट्टपाल (मैनासुन्दरीके पिता) को अकस्मात् मैनासुन्दरीके उन वज्रनोंका स्मरण आ गया । “कि पुत्री कहती है कर्म हो प्रधान है” और इसलिये वह तुरन्त ही क्रोधयुक्त होकर मन्त्रियोंके साथ पुत्रीके लिए होन बरको खोजमें निकला ।

चलते चलते वह उसी चंपापुरके वनमें पहुँचा, जहाँ राजा श्रीपाल सातसौ सखाओं सहित पूर्वोपाजित कर्मका फल (कुष्ठ व्याधि) भोग रहे थे ।

श्रीपाल राजा पट्टपालको आते देखकर स्व-आसनसे उठ खड़े हुये । और यथा योग्य स्वागत करके कुशल समाचार पूछे तथा अपने पास तक आनेका कारण भी पूछा । राजा पट्टपालके मन्त्रियोंको यह देखकर विस्मय ही रहा था कि

न जाने राजा क्यों इस कोठीसे मिल रहे हैं, जिनके अंगोपांग सड़कर गिर रहे हैं, महा दुर्गन्धि निकल रही है इत्यादि । कि इतनेमें ही राजा पद्मपालने श्रीपालसे कहा— मैं वनकीड़ाके लिए आया हूँ, आपका आगमन यहां किस प्रकार हुआ है ? क्यों कर यह नगर बसाया है यह जानना चाहता हूँ ।

तब श्रीपालने आद्योपांत कुछ कथा कह सुनाई । यह सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोला— मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो चाहिये सो मांगो ।

श्रीपालने देखकर कहा— जो आप प्रसन्न हैं, और वर देते हैं, तो आपकी पुत्री मैनासुन्दरी सुभे दीजिये । राजा पद्मपालने सुनकर प्रथम तो कुछ मनमें क्रोध किया, परचात् मैनासुन्दरीके वाक्योंको स्मरण कर हर्षित होकर बोले— तथास्तु अर्थात् है कुष्टीराय ! आपको मैंने अपना लघु कन्या मैनासुन्दरी दी । चलो, शीघ्र मेरे साथ आवो, और कन्याको व्याह कर सुखी हो । श्रीपाल हर्षित हो राजाके साथ चलनेको तैयार हुये ।

परन्तु ऐसे अवसरमें मंत्रियोंसे भला कब बुद्ध रहा जाता है ? तुरन्त ही गद्गद् हो दिन वचनों द्वारा राजासे प्रार्थना करने लगे— हे नाथ ! बड़ा अनर्थ हो जायेगा । आपको प्रथम ही गुप्त मंत्र कर ऐसा वचन देना चाहिये कहां तो वह षोडश वर्षकी सुकुमारी कन्या और कहां यह कोठी अंगोपांगलित शरीरी पुरुष ? ऐसा अनमेल सम्बन्ध उचित नहीं । सब लोग हंसेंगे और निन्दा करेंगे ।

हे राजा ! कन्या अपने माता-पिताके अधीन होती है इसलिये उन्हें चाहिए कि योग्यायोग्यका पूर्ण विचार करें । यदि बालकोसे कुछ अपराध भी हो जावे, तो भी माता-पिता उसे क्षमा ही करते हैं । अपने थोड़ेसे मानादि कषायके वश

हो अपने अधीन जीवोंको कष्ट पहुँचाना, कि जिससे वे सदाके लिये दुःखी हो जावें, कदापि उचित नहीं है ।

नातिमें भी कहा है कि--क्षत्रियोंका कोप बालक, वृद्ध, स्त्री, निर्बल, पशु, आधीन शरणमें आये हुए और पीठ दिखाने वालोंपर नहीं होता है । चाहे जो हो परन्तु फिर भी ये दयाके पात्र हैं इत्यादि नाना प्रकारसे मंत्रियोंने समझाया, परन्तु होमी अमिट है, राजाके मन एक भी न जंचा । उसने उत्तर दिया--अरे मंत्रियों ! तुम लोग इस विषयमें कुछ नहीं समझते । यथार्थमें ऐसा पुरुष तान खंडमें तलाश करने पर भी नहीं मिलेगा, सिवाय इसके यह उत्तम कुलीन क्षत्री भी है सब कारवार राजाओं सरीखे ही है । रोग तो शरीरका विकार है । माल, खजाना, सैन्य आदिकी कुछ भी कमी नहीं है । यह पुरुष परम दयालु न्याय नाति आदि गुणोंसे परिपूर्ण है । जैसे अंधेके हाथसे बटेर पक्षीका आना कठिन है, इसी तरह जो इसे छोड़ जाऊँतो फिर ऐसा वर मिलना कठिन है, इसलिये अवसर हाथसे नहीं जाने देना चाहिए ।

मंत्रियोंने पुनः विनय की--हे स्वामी ! मंत्रियोंको धन, वस्त्र, राज्य और ऐश्वर्य आदिका चाहे जितना सुख क्यों न हो परन्तु यदि पतिकी सुख न हो तो वह सब कुछ उन्हें तृणसमान है । क्या जानते नाति, द्रोपदी, पाजुष आदिकी कथा नहीं सुनी कि जिन्होंने गम्भूषण सुखीतर भ्रूष डालकर केवल अपने पतियोंके साथमें रहकर अनेक प्रकारके कष्टोंका सामना करना ही व्यर्थकर समझा था, तो क्या उन्हें मंत्रियोंको) यही गुण नहीं पिला, तो और सुख सब ऐसे हैं--जैसे कठपुतलीको शृंगारना । यद्यपि । श्रीमातृका चित्त इस समय किसी कारणसे ऐसा हो गया होगा, परन्तु गीछ

बहुत पछतावेंगे । इसलिए सब काम सोच समझकर ही करना चाहिए ।

यह सुनकर राजाने कहा—मंत्रियों ! तुम्हारा बारंबार कहना उचित नहीं है । मैं कदापि तुम्हारी बात नहीं मानूंगा । क्योंकि मैनासुन्दरीके वचन मुझे तीरके समान चुभ रहे हैं, इसलिये इससे बढ़कर उसके कर्मकी परीक्षा करनेका अवसर दूसरा न मिलेगा । बस जो होना था सो हो गया । अब मेरे वचनको फिरानेकी किसकी ताकत है ? ऐसा कहकर तुरन्त ही राजा पट्टपाल राजा श्रीपाल कोठीको साथ लेकर स्वस्थानकी ओर विहार किया । कुछ समय बाद वे जब नगरके निकट पहुंचे तो श्रीपालको उनके सातसौ सखों समेत नगरके बाह्य उपवनमें डेरा देकर, आप (राजा) प्रथम ही मैनासुन्दरीके निकट पहुँचा, और हर्षित होकर बोला—

पुत्री ! अब भी तुम कर्मका हठ छोड़ो और विचार कर कहो कि कौन वर पसंद है ? तब पुत्री बोली—तात ! जो मुनि क्रियामें सावधान होकर भी दर्शनभ्रष्ट हो, जो धर्मात्मा होकर क्या रहित हो, जो धिवेकहीन ध्यानी हो, जो क्रोधो होकर त्यागी रहें, और जो पुत्र गुणवान होकर भी पिताके वचनको लोपनेवाले हों, तो उनके अब गुण व्यर्थ हैं, ऐसे क्रिया, यर्मी त्यागादि सुभोगें कुछ लाभ नहीं है । इसलिये आप चाहें जिसमें सेवा पाणिग्रहण कराईं वही गुण स्वीकार है ।

राजाको पुत्रीके इस नीतिशुक्त वचनमें कुछ भी अंतोष न हुआ । वह कहने लगे—पुत्री ! मैंने तेरे लिए कोठीके सब ताजाश दिया है । तू उसे तर्हर्ष पाय । मैनासुन्दरीके वचन सुनकर मनमें बहुत हर्षित हो कहने लगी है तबत ! कर्मके अनुसार जो वर मुझे मिला वही स्वीकार है । इस जन्ममें तो मेरा स्वामी वही कोठी है । उसके सिवाय संसारके और

पुरुष आपके (पिताके) समान हैं । यद्यपि मैनासुन्दरोंने ये वचन प्रसन्न मनसे कहे थे परन्तु राजा को नहीं रुचे ।

वह बोला-पुत्रो ! तू बहुत हो हठीली है । तेरा स्वभाव दुष्ट है, तू विचारशून्य है, अब भी हठ छोड़ दे, परन्तु मैनासुन्दरोंने ही अपने अधिपति को ही रक्ष लिया था । वह बोली-पिताजी ! आप चिन्ता न करें, कर्मकी गति विचित्र है । शुभ उदयसे अनिष्ट वस्तु इष्टरूप, और अशुभ उदयसे इष्ट भी अनिष्टरूप परमणती है, इसलिये अब जो कुछ होना था मो हो गया, इसमें कुछ सोचने विचारनेकी आवश्यकता नहीं है ।

जब राजाने देखा कि अब तो पुत्री था हठ पकड़ गई है, तब लाचार होकर ज्योतिषिको बुलाया । और विवाह का उत्तम मुहूर्त पूछने लगी । तब ज्योतिषीने लग्न विचारकर कहा-नरनाथ ! आजका मुहूर्त बहुत ही अच्छा है । ऐसा मुहूर्त फिर बीसों वर्षों तक भी नहीं बनेगा । क्योंकि सूर्य, चन्द्र और गुरु ये तीनों वर और कन्याके लिये बहुत ही अच्छे हैं । ऐसा उत्तम और निकट मुहूर्त सुनकर राजा प्रसन्न हुआ । और विप्रको दक्षिणा देने लगा-तब उसने हाथ लम्बा नहीं किया, अर्थात् दान, नहीं लिया । जब राजाने इसका कारण पूछा, तो वह वर्तमान वरकी स्थिति पर शोक प्रकाशित करके कहने लगा—

हे राजन ! संसारमें प्राणी कर्मसे बंधा हुआ है । आपका इसमें क्या दोष है ? कन्या का भाग्य ही ऐसा है जो स्व और गुणको खान होते हुए भी कोढ़ीके साथ व्याही जा रही है । हे राजा ! आपको ही विचार करना चाहिये था । आप ऐसे चतुर, न्यायी और नीतिवान होते हुए भी कैसे भूल गये ?

आपकी बुद्धि कहां चली गयी, जो यह अनर्थ करनेपर उद्यत हो गये ? मालूम होता है कि अब राज्यका कुछ अग्रभूत होनहार है ।

ऐसा कहकर बिना ही द्रव्य लिए यह ब्राह्मण घरको चला गया । अब क्या था, सब नगरमें तथा आसपास चारो ओर सोते, बैठते, खाते, पीते हर समय यही कथा होने लगी । जो कोई इस बातको सुनता था, वही राजाकी बुद्धि को धिक्कारता था ।

जब विवाह कार्य आरम्भ होने लगा, तब पुनः मंत्रियोंने आकर निवेदन किया कि हे राजन् ! देखो अनीति होती है, इसका परिपाक अच्छा नहीं है । एक अबला बालिकाके साथ ऐसा अनर्थ करना सर्वथा अनुचित है । आप प्रजापालक है, फिर तो यह आपकी तनुजा है ।

देखिये, विचारिये जो राजा मंत्रियोंके वचन पर विचार नहीं करते हैं, जो सुभट रण त्याग कर भागते हैं, जो क्षूर-वीर क्रोध छोड़ देते हैं, जो साधु क्रोध धारण करते हैं जो दग्धा शिवेकहीन होते हैं, जो साधु वाद करते हैं, जो रोगी उदास रहते हैं, जो चोर अपना भेद बता देते हैं, जो रोगी स्वादके ग्राही होते हैं, जो साधु उधार लेन देन करते हैं, जो वेश्या व्रत लेकर बैठती है, जो स्त्रियां स्वतन्त्र हो घरोंघर डोलती हैं, जो पात्र क्रिया रहित होते हैं, और जो तपस्वी लोभी होते हैं वह अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं । इसलिए बहुत क्या कहा जाय ? अब भी चेन जाओ और पुत्रीकी दारुण दुःखमें डालनेसे बचाओ ।

हे महाराज ! अबतक तो आप सदैव मंत्र (विचार) के

अनुसार चलते थे, परन्तु आज क्या हो गया है ? जो ऐसी रूप और गुणों की खानि पुत्रीको एक कोढ़ी पुरुष को दे रहे हो ? हम लोग आपसे सत्य और आग्रहपूर्वक कहते हैं कि इसके बदले आपको बहुत दुःख उठाना पड़ेगा इसलिए आप हठ छोड़ दाजिये ।

यह सुनकर राजा कहने लगा—हे बुद्धिमान मंत्रियों ! तुम बिना विचारे ही क्यों व्यर्थ बकवाद करते हो ? मैं जो तिलक कर चुका हूँ, क्या वह भी कोई फिरा सकता है ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । जो कह चुका है, वही होगा । राजाओंके वचन नहीं जाते, चाहे प्राण भले ही चले जाय । कहा है—

“सिंह लगन कदली फलन, नृपति वचन इकवार ।

तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार ।”

मंत्रियोंने फिर भी साहसकर कहा—

हे राजा ! आपका कुल अति निर्मल है उसको आप कलंकित न करें । यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर व्यर्थ अपयश लेना झोक नहीं है । आपके जैसा निश्च कार्य कोई अशिवेकी भी नहीं करेगा । इसलिये ऐसा नीच कृत्य आपको कदापि काल नहीं करना चाहिए । यद्यपि मंत्रियों का कहना राजाके हितके ही लिये था, लेकिन जैसे पित्त ज्वरवालेको मिठाई भी कड़ुवा मालूम होती है, उसी प्रकार हठ रोगसे पीड़ित तीक्ष्ण कषायके उदयमें राजाको मंत्रियोंके वचन बहुत ही बुरे मालूम हुए । वह क्रोधसे भरे हुए लाल र नेत्र करके बोला—बस, बस, बहुत हुआ, चुप रहो ! अब तक मैंने तुम्हारा मान रखा, और कुछ भी नहीं कहा । मेरे मनमें कुछ और है और तुम लोग कुछ और ही कहते हो । सेवकका काम है कि स्वामीको इच्छानुसार प्रवर्त । यदि अब तुम लोग कुछ भी विरुद्ध बोलोगे, तो दण्डके भागी होवोगे ।

मंत्रीगण राजाके क्रोध भरे वचन सुनकर बोले-हे महाराजा ! हम लोग निर्भय होकर प्रार्थना करते हैं । हम लोगोको दण्डका कुछ भी भय नहीं होता, क्योंकि हमारे कुलकी वह रीति है कि स्वामीका हित जिस प्रकार होता देखे, उसी प्रकार कार्य करें, और अयोग्य प्रवृत्तिको यथाशक्ति रोकनेका पूर्ण प्रयत्न करें ! यदि हर लोग ऐसा न करें, तो हमारे कुलकी रीति तथा धर्म जाता है और हम कर्तव्यसे च्युत हो जाते हैं । इसी प्रकारसे राजाओंका भी यही स्वभाव होता है कि उनको जब कि कोई विशेष कार्य करना होता है, तब मंत्रियोंको बुलाकर उनसे मंत्र करते हैं और सब मिलकर जो राय अधिक प्रशंसनीय होता है, उसीके अनुसार कार्य करते हैं ।

यही रीति परम्परासे चली आती है इसीसे हम लोग बारम्बार कहते हैं । इसमें हमारा कुछ भी दोष नहीं है । स्वामीक कार्य करनेमें हमें जीने और मरनेका कुछ भी संशय नहीं रहता है । हे राजन् ! विचार कीजिये, और हठका परित्याग कीजिये ।

इस प्रकार मंत्रियोंने यद्यपि बहुत समझाया, परन्तु राजा के चित्त पर एक भी बात न जमी, जैसे चिकने घड़ेपर पानी नहीं ठहरता है । वह निःशंक होकर बोला-अरे मंत्रियों ! अब चतुराई करने का समय नहीं है । आप लोग शीघ्र ही मेरी आज्ञानुसार विवाह को तैयारी करो, मैनासुन्दरीके वरकी शोभा (व्याहका एक नेग है जो अगवानीके समय एक सुन्दर बेल सजाकर उस पर बहुत सुवर्ण मुद्रायें तथा अन्य रत्नादि लादकर वरको भेंट स्वरूप देते हैं) पहँचावो ।

तब लाचार होकर मंत्री अपनासा मुँह लेकर उठ खड़े हुए, और आज्ञानुसार विवाहोत्सवका प्रबन्ध करने लगे, सो ठाक ही है । कहा है—

नैकर बन्धु वा भामिनी, ऋणी कर्मयुत जीव ।

ये पांचों संसारमें परवश भ्रमै 'सदीव' ॥

इस प्रकार के मंत्री लोग तथा स्वयं परजन सभी राजाजासे विवाहोत्सवमें सम्मिलित हुए, और विविध प्रकारके मंगलगान नृत्य वादित्रादि होने लगे । सभा मण्डप सुवर्ण और रत्नोंसे सजाया गया । जिनमें मोतियोंके बन्धनवार (तोरण) लटकाये गये । विवाह मण्डप हरे वांस पल्लव और पुष्पोंसे सजाया गया । सुवासन (सौभाग्यवती) तथा मोतियोंके चूर्णसे चौक पूरने लगी, इत्यादि यह सब कुछ होता था, परन्तु जैसे जलमें रहते हुए भी कमल जलसे भिन्न ही रहता है, उसी प्रकार इन सब उत्सवमें सम्मिलित होनेवालों की दशा थी । सभी लोग राजाकी बुद्धिको मन ही मन धिक्कारते और कन्याकी दशाका विचार कर करुणार्त हो रहे थे । कहीं बाजे बजते थे और शोकागारसा बन रहा था तात्पर्य-वह एक ऐसा विचित्र आश्चर्यकारक अवसर था कि नवागन्तुक पुरुष (जो इस भेदको न जानता हो) की बुद्धि बड़े गोरखधन्धेमें पड़ जाती थी । वह यह नहीं जान सकता था, कि यह विवाहोत्सव है या कोई शोकसमारोह है ।

यद्यपि विवाहकी तैयारियां जैसी राजाओंके यहां होती चाहिये सब वंसी ही संपूर्ण प्रकारसे हुई थी, परन्तु कन्याके भक्तिव्यक्त विचार मनमें उत्पन्न होते ही वह सब रागरंग भूल जाता था । सब लोग चिन्तित थे, परन्तु राजा पहुपालको तो यह पट्ट रही थी कि कब फेरे फिर । कारण कि कहीं विघ्न न आ जावें । इसलिये वह मंत्रियोंसे बोला-मंत्रियों ! मुहूर्त आ पहुँचा है । तुम लोग शीघ्र ही जाकर वरको सादर ले आओ । मेरा चित्त अत्यन्त विह्वल हो रहा है कि कब जवाईको देखूँ ? और उसकी यथाशक्ति शुभ्रुपा करूँ ।

मंत्रांगण जो अपने सब उपाय करके निष्फल हो चुके थे सो बिना कुछ कहे ही आज्ञानुसार वहां पहुंचे, जहां कुण्डीराज श्रीपालको डेरा दिया गया था, और बड़े समारोहसे बर रा जाको ले आये। जो लोग अगवानीको गये थे वे बरको देख देखकर राजाको मन ही मन धिक्कारते और उसको हंसी करते थे। राजा पहुंचालने किसीकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर बड़े आदरसे जंशईका आगे जाकर स्वागत किया, और उच्चासन देकर बैठाया, तथा उबटन कराकर धीरे नीर तथा सुगन्धसे भरे हुए कंचनके कलशोंसे अभिषेक कराया। नाना प्रकार तेल, फुलेल, अगरजा, इत्र आदि शरीरमें मर्दन किए, परन्तु जैसे मूले वर्तन पर कलई नहीं हो सकती, उसी प्रकार इन उपचारोंसे श्रीपालके शरीरकी दुर्गन्धी कुछ भी कम न हुई।

निदान बरको वस्त्र, आभूषण, और मुकुट, कंकण, जामा इत्यादि सब कुछ पहिराए गये, परन्तु उस समयका यह सब शृंगार ऐसा था, जैसे बन्दरको शृंगारना, क्योंकि एक ओर वस्त्राभूषणोंकी कान्ती जगमगाती थी तो दूसरी ओर पोष और रूधिरकी धार बह रही थी। इस प्रकार बर घोड़े पर सवार होकर विवाहमण्डपमें आया। कामनी घोरीं बनरा (फेरे फिरनेके पहिलेका गीत) गाने लगीं। उसी समय बहुत भीड़ थी। कारण कि एक तो राजघरानेका उत्सव और दूसरे यह विचित्र गोरखधंधा। उस समय वहां उस बड़ी भीड़में लोगों के मुंहसे नाना प्रकारके भाव प्रकट होते थे। किसीके चेहरेसे शोक, किसीकेसे विन्ता, किसीकेसे भय, किसीकेसे ग्लानि, किसीकेसे आश्चर्य, किसीकेसे क्रोध और किसीकेसे विरागतासो झलकती थी। सभी लोग विचारोंमें निमग्न हो रहे थे। और कितने ही लोग केवल कौतुकवृत्तिसे ही सम्मिलित

हुये थे । अतएव उन्हें क्या, चाहे किसीका बुरा हो या भला, अपने कौतुकसे काम । उस समय वहां इतनी भीड़ हुई कि आकाश धूलसे आच्छादित हो जानेसे सूर्यका प्रकाश भी ढंक गया, मानो, कि सूर्य लज्जासे ही छिप गया हो, किसीका कुछ भी भाव ही, परन्तु श्रीपालके आनन्दका तो ठिकाना नहीं था सो ठीक ही है ।

जिस रानी उनके लिए संभारने कीज परस्पर घात करके तन, धन और प्राणोंका नाश कर बैठते हैं, यदि वही स्त्री-रत्न ऐसी अस्वस्थ अवस्थामें भी बिना प्रयास प्राप्त हो जाके तो फिर भला क्यों न हर्ष हो ? होना ही चाहिये । इस प्रकार शुभ मुहुर्तमें गृहस्थाचार्यने विधिपूर्वक पंचपरमेष्ठी, अग्नि और पंच आदिकी साक्षीपूर्वक दोनोंका पाणीग्रहण कर दिया । जब विवाहकी विधि हो चुकी, तब मैनासुन्दरी अपने पतिके साथ उनके आश्रम को पहुँचाई गई । जो लोग भी पहुँचाने गये थे, उन सबके चेहरेसे उस समय तक भी शोक भय, लज्जा आदि भाव प्रवर्णित होते थे । प्रथम तो पुत्रोकी विदाई (जुदाई) ही दुःखदाई हाती है, तिस पर उसको ऐसे दुनिवार दुःखका होना ।

इसीसे सब लोगोंकी आँखोंसे अभ्रुपान हो रहे थे ऐसा मालूम होता था कि मानों श्रावण भादोंकी वर्षाकी झड़ी हो लग रही हो । राजा पहुँपाल स्वयं वित्तमें बहुत खेदित और लज्जित हुए, परन्तु क्या करें ? कर्मकी रेखा पर मेख मारने की किसका सामर्थ्य है ? किसीके मुँहसे शब्द नहीं निकलता था । चारों ओर हा, हा खेदकी छद्मि ही रही थी । रानी (मैनासुन्दरीकी माता) तथा बड़ी बहिन मैनासुन्दरीके गलेसे लिपटकर जोर जोरसे रुदन करके कहने लगी —

हाय पुत्री ! तूने न मालुमः पूर्व जन्मोंमें कैसे-र-कर्म किये थे, जिनसे इस अथाह दुःख-सागरमें तू डुबोई गई ! हाय ! तू कैसे इस आयुको पूर्ण करोगी ? हाय ! पुत्री ! क्यों तूने इच्छित वर न मांग लिया ? हाय ! कहां तू महा-मुकुमारों बालिका और कहां वह कोढ़ी पति ? अरे तिदयी कर्म ! किंचित् भी दया नहीं आई मला, अवलपर तो यह अश्यायः न करता ।

हे स्वामी ! आप दयासिन्धु प्रजापालक थे, परन्तु आपके दया-क्षमा संतोष-आदि गुण कहां चले गये ? अयुक्त कार्य क्यों किया ? उस समयके इनके रुदनको सुनकर पत्थर भी पिघल जाता तो मनुष्यको बात ही क्या है ?

राजा पशुपाल स्वयं नेत्रोंमें आंसू भर गद्गद् कंठसे रुदन कर कहने लगे-हाय कुमति ! तुझे और कहीं ठिकाना न मिला, जो आकर मेरे ही हृदयमें वासकर, एक भोली कन्याको प्राप्त बना लिया ! हाय ! मैंने दृष्टात् मत्रियोंके वचन नहीं सुने, उनका ही तिरस्कार कर दिया ? पुरोहितजीके समझाया ही भी न माना । मैंने अपने थोड़ेसे मिथ्याभिमानके धरा होकर पुत्रीको आजन्मके लिए दुःखी किया ! हाय मैना ! क्या कहूँ ? तिसदेह तेरा कहना सत्य है । वास्तवमें तेरे पूर्वोपाजित कर्मोंका उदय ही ऐसा था, जिसका मैं निमित्त बन गया । अब क्या कहूँ ? हे पुत्री ! तू अपने इस कठोर-हृदय अपराधी पिताको, अपनी उदारतासे क्षमा कर !

जहां इस दृश्यको देखकर कठोरसे कठोर हृदयी पुरुष भी एकबार जी खोलकर रो देता, वहां उस सती शीलवती सुन्दर कीमलांगी बालिकाके चेहरेपर अपूर्व सुशी झलक रही थी ।

वह इन सब दर्शकोंकी चेष्टापर घृणा प्रकट करती हुई सीचती थी कि न मालूम क्यों ये लोग ऐसे शुभ अवसरपर

अमंगलसूचक चिह्न प्रकट करते हैं ? क्यों नहीं शोध हो मेरी विदा कर देते ? क्योंकि उयों-ज्यों ये लोग देते कर रहे हैं त्यों मुझे स्वामाको सेवामें अन्तर पड़ रहा है और साथ ही मेरे भाग्यको दोष देते हुये मेरे पतिके लिए काडा आदि निन्द्य वचन कह रहे हैं । जब उससे नहीं रहा गया तब दीर्घस्वरसे बोली—

“हे माता, पिता, बन्धु आदि गुरुजनों ! यद्यपि आप सब लोग मेरे शुभचिन्तक हैं, और अबतक आप लोगोंने जो कुछ भी मेरे लिए किया, वह सब मेरे सुखके हेतु था, परन्तु अब आप लोगोंके ये वचन मुझे शूलसे भी तीक्ष्ण मालूम होते हैं । मैं अपने पतिके लिए ये वचन सुनना नहीं चाहती । क्या आप लोग नहीं जानते कि स्त्रीका सर्वस्व पति ही है ? जो सती, शीलवती, कुलवती स्त्रियां हैं, वे अपने पतिके लिए ऐसे वचन कदापि काल सुन नहीं सकती हैं । स्त्रियोंको उनके कर्मनुसार जैसा वर प्राप्त हो जाय वही उनको पूज्य और प्रिय हैं । उसके सिवाय संसारमें उनके लिए अन्य सब पुरुष मात्र कुरूप अथवा पिता भ्राता व पुत्र तुल्य हैं ।

यद्यपि आप लोग मेरे पतिको कुरूप और रोग सहित देख रहे हैं, परन्तु मेरो दृष्टिमें वे कामदेवसे किसी प्रकार भी कम सुन्दर नहीं हैं । व्यथं आप लोग पश्चात्ताप कर रहे हैं मुझे सतोष है, और मैं अपने भाग्यकी सराहना करता हूँ कि जो ऐसे शूरवीर पराक्रमी सर्वगुण सम्पन्न रूपवान वरकी प्राप्ति हुई है ।

यदि शुभोदय होगा, तो थोड़े ही समय बाद आप लोग इन्हें देव गुरु धर्मके प्रसादसे रोगमुक्त देखेंगे । इसलिए आप लोग शांति रखें, किसी प्रकार चिन्ता न करें, संसारमें सब

जीव कर्माधीन है । सुखके पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख । इसी प्रकार संसारका चक्र चलता है । जो कर्म आता है, उसकी निर्जरा भी होती है ।

मनुष्यका कर्तव्य है कि उदयजनित अवस्थाको पूर्व कर्मका फल समझकर समभावोंसे भोगे, न कि उसमें हर्ष विषाद कर संक्लेश भावोंसे आस्रव व बन्ध करे । समता भावोंसे शीघ्र ही कर्मोंकी निर्जरा होती है और पुण्य कर्मोंमें स्थिति और अनुभाग बढ़ जाता है । और यदि हर्ष विषादकर भोगता है, तो उदयजनित कर्मोंका फल कम तो होता नहीं है, किन्तु विशेष दुःखप्रद मालुम होता है और तीव्र कषायोंके द्वारा पुनः अशुभ कर्मबन्ध करके आगेके लिए दुःखका बीज बोता है, क्योंकि जीव कर्म भोगनेमें परतन्त्र है, परन्तु कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । सो उसे चाहिये कि कर्म करते समय सावधान रहे ताकि अशुभ कर्म बन्ध न पावे और कर्मफलको समभावोंसे सहन करे, ताकि यहां भी भोगनेमें अतिशय कष्ट न मालुम होवे और आगमी आस्रव तथा बन्धका कारण भी न हो ।

हैं स्वजन्मगणों ! किसीको सुख दुःख देनेवाला संसारमें कोई भी नहीं है । केवल संसारी जीवोंको उनके अन्तरंगमें उत्पन्न हुई इष्टानिष्ट कल्पना ही सुख दुःखका मूल कारण होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो वस्तु एकको इष्ट है वही वस्तु किसी दूसरेको अनिष्ट मालुम होती है । यदि कोई वस्तु इष्ट व अनिष्ट होती, तो वह सबको समान रूपसे इष्ट व अनिष्ट होना चाहिये था, सो ऐसा तो नहीं देखा जाता ।

देखिये, जिस महान पुरुषोंको आप लोग अनिष्ट बुद्धिसे देखते हैं, वहीं पुरुष मुझे इष्ट प्रतीत होता है, इसलिये आप लोग इस चर्चाका यहां अन्त कर दीजिये और आगामो अपना समय इस प्रकारको चिन्तामें न बिताईये मेरी सत्रके यहां प्रार्थना है इसमें मेरे पिताजीका दोष किंचित् माथ ही नहीं है, इसलिये कदापि आप लोग उनकी कुछ भी कहकर व्यर्थ बलेशित न कीजिये ।

पुत्राके ऐसे आगमानुकूल गम्भीर वचन सुनकर सब ओरसे धन्य की छवनि होने लगा, सबको सन्तोष हुआ । और सब लोग अपने-स्थानोंकी पधारे । राजाने भी कन्याको बहुत कुछ दाम दहेज आदि देकर विदा किया । यद्यपि विस्तारके भयसे सब दहेजकी वर्णन नहीं हो सकता है, तौ भी थोड़ासा कहते हैं ।

राजा पदुपालने विदाके समय सब स्वजन, परजन व पुरजनोंका इच्छित भोजन, और अपने जवाई राजा श्रीपालको छत्र, चमर, मुकुट, आदि अमूल्य रत्नोंसे सुसज्जित किया तथा पांची कपडे पहिराये । पुत्रीको सम्पूर्ण प्रकारके बहुमूल्य वस्त्र आभूषण दिये और साथमें सेवा करनेके लिए हजारों दास दासियां, हाथी, घोडे, रथ, प्यादे पालकी, गाय, भैंस और ग्राम, पुर, पट्टन आदि दिये, तथा क्षमा मांगकर उनको विदा किया ।

कुछ समय तक नगरमें यही चर्चा रही । फिर ज्यों ज्यों दिन बीतते गये त्यों त्यों लोग इस बातको भूलने लगे । सो ठीक ही है—

“कोइ किसीके दुःखकी, नहीं सकत बटाय ।
जाको धी भूमी गिरो, सो ही लूखो खाय ॥”

श्रीपालका कुष्ठ रोग दूर होना

जबसे श्रीपालजी मीनासुन्दरीको विदा कराकर घर लिवालाये तभीसे उसको सोलाके बिन्दु दृष्टिकोणर होने लगे-तीक है-

शीलवान् नर जहाँ जहाँ जाय, तहाँ तहाँ मंगल होत बनाय ।

मीनासुन्दरी तन, मन वचनसे ग्लानि रहित होकर पति सेवामें लीन हो गई । वह पतिपरायणा अपने हाथोंसे पीप रुधिर इत्यादि धोती, पट्टी बांधती, स्नान कराती, उबटन लगाती, लेप करता, कोमल शय्या बिछाती, वस्त्र बदलाती, प्रकृति और रुचिके अनुसार पथ्य भोजन कराती और श्रीजीसे निरन्तर रोगकी निवृत्तिके लिए प्रार्थना करती थी । नित्यप्रति अतिथियोंको भोजन करानेके पश्चात् पतिको भोजन कराकर पीछे आप भोजन करती । रात्रिको भी जागरण कर पतिसेवामें तत्पर रहती । इस प्रकार जब वह कोमलांगी दिन-रात कठिन परिश्रमपूर्वक पतिसेवा किया करती थी, तब उसे इस प्रकार उच्चमन्त देखकर एक दिन श्रीपालजी बोले—

प्रिये ! कहां तो तुम अत्यन्त कोमलांगी निर्मल शीलादि गुणों और सुरूपको खानि हो कि तुम्हारे मुखको देखकर चन्द्रमा भी शर्मा जाता है । तुम्हारे मधुर शब्द कोयलको भी मोहित करनेवाले हैं । तुम्हारी गोवा मोरसे भी अधिक शोभा दे रही है, नेत्र मृगीसे भी अधिक भोलापन प्रगट करते हैं । कपोल विकसित गुलाबकी कलीकी शोभाको हरनेवाले हैं । नासिका तोतेकी चोंचके समान, होठ अरुण कुसुमकी नाई शोभा देते हैं । दातोंकी पंक्ति मोतियों कैंसी आभा प्रकट करती है कूछ सुवर्ण कलशोंकी उपमाको धारण करते हैं कटि केहरीके समान कुश, जंघा केलेके स्तम्भ समान कोमल चाल हंसकी

कीसी, सशं रुईसे भा कोमल, महा सुगन्धित शरीर और कांतिमान तेजस्वी तुम्हारी छत्री है, और कहां मैं अत्यन्त क्रुश्व, कृष्ट व्याधिसे पीड़ित महा दुर्गन्धित शरीरका धारो हूं ।

इसलिये हे प्राणवल्लभे ! जब तक मेरे इस अशुभ कर्मका उदय है, तबतक तुम दूर रहो । यह राध रुधिर पाँछते हुए तुमको मैं नहीं देख सकता हूं । मुझे तुमको इस प्रकार सेवा करते देखकर बहुत कलगा लज्जा और खेद उत्पन्न होता है, कि तुम जैसी सर्वगुणवन्धना स्वकी मेरे जैसा रांगो भर्तार मिला । इसलिए मेरे जब तक अनाता कर्मका उदय है, तब तक तुम अलग रहकर ही सुखसे काल व्यतीत करो । यद्यपि श्रीपालजीके द्वारा ये वचन मैनासुन्दरीके लिए हित और कल्याण बुद्धिसे ही कहे गये थे, परन्तु उस समय वे उसे तीक्ष्ण तीरके समान प्रतीत हुए क्योंकि—

‘पति निंदा अह आप बढ़ाई, सह न सके कुरुवती लुगाई ।’

यह मंद स्वरसे बोलो—नाथ ! मुझे आपके ये शब्द सुझाने नहीं लगे । क्या दानोसे कोई अराधन बन गया है या सेवामें बुरी पाई गई है जो ऐसे तिरस्कार युक्त वचन कहे गये हैं । प्राणनाथ ! क्या स्वप्नमें भी मैं आपको छोड़ सकता हूँ ? क्या छाया शरीरसे, चांदनी चन्द्रमासे, धूम सूर्यसे, उष्णता अग्निसे, और शीतलता हिमसे कभी पृथक् हो सकती है ? नहीं कदापि नहीं चाहे अबल सुमेश बन जावे, चाहे मूर्ध परिधनसे उदय होकर पूर्वमें अस्त होवे और चाहे जलमें अग्नि नू उष्णता हो जावे, तो भी शीलवान् स्त्रियां पति सेवाने विमुख नहीं हो सकतीं ।

स्त्रियों को संसारमें एक मात्र सुखका आधार उनका पति ही होता है, और यदि पति ही तिरस्कार करे तो फिर

संसारमें कौन उन्हें अवलम्बन देनेवाला है ? जैसे डालीसे चूका बन्दर और दूधसे टूटा फल इनको कोई सहायक नहीं होता जैसे ही

पतिसे विमुख स्त्रियोंको भी कोई सहायक नहीं होता है ।

पुराणोंमें सीता, द्रोपदा, सुलोचना आदि सतियोंकी कथाएं प्रसिद्ध हैं कि जिन्होंने और सुखों पर धूल डालकर पतिके साथ जंगल, पहाड़ोंमें शेर, बाग श्याल प्रभृति हिंसक पशुओंका सामना करते हुए, कंकर पत्थरोंकी ठोकर खाकर, कांटोंपर चलना स्वीकार किया था परन्तु पतिका साथ छोड़ना किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया ।

इसलिये हे प्रियतम ! मैं एक क्षणभर भी आपको ऐसी अस्वस्थ अवस्थामें छोड़कर अलग नहीं रह सकती । मैं आपको अपना भर्तार बनाकर अपने आपको बड़ी भाग्यवती समझती हूँ । संसारमें वे ही स्त्रियां धन्य हैं कि जिन्होंने कुछ भी पतिसेवा की है ।

प्राणपति ! मेरी दृष्टिमें तो आपसे अधिक रूपवान्, गुणवान्, धैर्यवान्, बलवान् मनुष्य कोई भी संसारमें नहीं दीखता । मेरे नेत्र तो आपको देखकर ही प्रफुल्लित होते हैं । मेरा हृदय तभीतक पवित्र है, जबतक आपके पद प्रक्षालन करती हूँ । तभीतक धन्य हूँ जबतक आपको सेवा करता हूँ । जो स्त्रियां शील रहित हैं, पतिकी निन्दा करनेवाली हैं, उनको धिक्कार है । शीलव्रत ही जगत्में प्रधान रत्न है ।

शीलवान् नर नारियोंके देव भी किकर होते हैं । और गृहस्थ स्त्रियोंका शीलव्रत स्वपतिकी अनुचरी होकर रहना ही है । इसलिये ऐसे पवित्र शीलधर्मको मैं कदापि नहीं छोड़ सकती । शील ही मेरा रूप है, शील ही आभूषण और शील

ही शृंगार है और शीलहासे जीना है । इसलिए चाहे सर्वस्व चला जाय, परन्तु यदि शील बच गया, तो कुछ भी नहीं गया समझना चाहिए । इसलिए हे प्राणाधार ! मेरी यह प्रार्थना है कि दासीको सेवासे विमुख न कीजिए । इस समय आपको सेवासे बढ़कर आनन्द मुझे संसारमें और कुछ हो ही नहीं सकता ।

श्रीपाल अपनी प्रियतमाके ऐसे वचन सुनकर रोमर हृषित होकर गद्गद् बाणीसे प्रशंसा करने लगे । वे कहने लगे कि हे गुणनिधे ! तू धन्य है जो तेरे हृदयमें शीलकी प्रतिष्ठा है । और मेरा भी भाग्य धन्य है जो तुझसी रूप शील व गुणकी खानि पत्नी मुझे मिली । इसप्रकार परस्पर वार्तालाप होता रहता था निःसंदेह कर्मको गति अरोक व अमिट है । इसीका विचारकर वे दम्पति परस्पर वार्तालापमें समय व्यतीत करने लगे ।

सत्य है, कर्मने किसीको भी नहीं छोड़ा, और तो क्या, वह श्री १००८ पार्श्वनाथ स्वामीपर आक्रमण किए बिना न रहा । यह बात अलग है कि सबलसे बंद करनेसे हार खाकर मरना पड़ा । और देखो-सीता, द्रोपदी, अंजनी, रावण, राम बाहुबलि, भरत आदि जो बड़े बली और पराक्रमी नररत्न थे उनको भी जब कर्मने नहीं छोड़ा, तब फिर हमारी तो बात ही क्या है ? हां ! एक उन्हीं पर उसका जोर नहीं चलता जिन्होंने इसको सम्पूर्ण प्रकारसे निर्मूल कर दिया है । वहा ! हम भी उन्हींका (कर्मरहित सिद्ध परमोष्ठीका) शरण लेवें तो निश्चय है कि शीघ्र ही कभी हमारे भी कर्मोंका अन्त आवेगा । ऐसा विचार होते ही वे दोनों प्रफुल्लित बित्त होकर श्रीजीके गुणानुवाद गानेमें निमग्न हो गये, ठीक है—

कर्म असाता अंत हैं, उदै जु साता आय ।

तब सुध बुध सब ऊपभे, आप हि बने उपाय ॥

पश्चात् वे दोनों (दम्पति) उठे और बड़े उत्पाहसे स्नानकर शुद्ध वस्त्र पहिने, और प्राङ्मुख प्रष्ट द्रव्य लेकर श्री जिन चैत्यालयको घन्दनार्थ गये । सो वहाँ पहुँचकर प्रथम ही ॐ जय ३ निःसहि निःसहि निःसहि कहकर मन्दिरके अन्दर प्रवेश किया । और फिर तीन प्रदक्षिणा देकर श्री जिनेन्द्रकी शांत मुद्राको देखकर परम शांतभावको प्राप्त हो स्तुति करने लगे—

शांति छवी मन भाई स्वामी तेरी, शांत छवी मन भाई । टेक दर्शन मिथ्या तिभिर नाश हो, स्वपर स्वरूप लखाई ।

परसत परम शांतिता उपजत, अरचत मोह नशाई । स्वामी० ।
दोष अठारह रहित जिनेश्वर, सब जीवन सुखदाई ।

आप तिरे पर तारण कारण, मोक्ष राह बतलाई । स्वामी० ॥
तुम गुणमाल चितारत ही चित, कठिन कर्म कट जाई ।

‘दीप’जागत जन भव तट पायो, शरण तुम्हारे आई । स्वामी० ।

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात् यहाँ पर विराजमान श्री निग्रन्थ गुरुके चरणकमलोंमें नमस्कार कर दम्पति अपने असाता वेदनोयके नाश होनेके निमित्त वित्तपूर्वक इस प्रकार प्रार्थने लगे—

हे स्वामी ! आपके निकट शत्रु और मित्र सब समान हैं । मिथ्यास्वरूपी अंधकारसे अंध हुए जीवोंको जानाजंत द्वारा सनेत्र करनेको आप ही समर्थ हैं, हम लोग तो कर्मके जेरे हुए चतुर्गतिहा संसारमें भटक रहे हैं, और उन्हीं कर्मोंके

शुभाशुभ फलमें मोहके उदयसे इष्टानिष्ट कल्पना कर रहे हैं । इसलिये ही हमको सत्यार्थ मार्ग नहीं सूझता । हम लोग हीन शक्तिके धारक इस जड़ शरीरमें ही सुख व दुःखोंका अनुभव कर रहे हैं । और इतने कायर हो रहे हैं कि थोड़ी भी वेदना नहीं सह सकते । इसलिए इस रोगके मतीकारक कोई उपाय ही तो कृपाकर बतलाइये । तब मूनिराज बोले—
वत्स ! सुनी ।

॥ वसन्ततिलका छन्द ॥

धर्मं मतिर्भवति किं बहुभाषितेन ।
जीवे दया भवति किं बहुभिः प्रदानैः ।
शांतर्मनो भवति किं धनदे चतुष्टे ।
आरोग्यमस्ति विभवेन तदा किमस्ति ॥

अर्थात्—जिसकी बुद्धि धर्ममें है, तो बहुत कहनेसे क्या है ? जिसके अन्तरंगमें जीवोंकी दया वर्तमान है उसे और दानोंसे क्या है ? यदि संतोष चित्तमें है तो कुबेरको लक्ष्मीसे क्या है ? और शरीर निरोग है तो और विभूतिसे क्या प्रयोजन है ? और भी—

॥ इन्द्रवज्रा ॥

बुद्धे फलं तत्त्वविचारणं च देहस्य सारं व्रतधारणं च ।
अर्थस्य सारं किल पात्रदानं, वाचः फलं प्रीतिकरं नराणाम् ॥

अर्थात्—बुद्धिके फल तो तत्त्वोंको विचार करना देहके फल व्रत धारण करना धनके फल पात्रदान करना और वाणीके फल हितमित वचन बोलना हैं । इसलिए हे भव्यों ! भगवानने जो दो प्रकारका धर्म कहा है—एक अनगार-साधुका और दूसरा सागार-गृहस्थका, सो भवसमुद्रके तटपर आये

तरङ्ग कुछ दिन सुखके साथ बीतने पर मुनिरात्रके कहे अनुसार उसको पुत्र हुआ, जिनका नाम चारुदत्त रखा गया । उम्र बढ़नेके साथ उसमें सद्गुण भी बढ़ते गये । पुण्यवानोंको अच्छी बात अपने आप प्राप्त होती है ।

चारुदत्त बचपनसे ही मन लगाकर बढ़ता-लिखता था । पधवीस वर्षकी उम्र तक किसी प्रकारकी विषय-वासना उसे छू तक न गई । वह दिन रात पुस्तकोंका अभ्यास, विचार, मनन, चिन्तनमें मग्न रहता, इससे बचपनसे ही उसमें विरक्ति-सी आने लगी थी । वह नहीं चाहता था कि विवाह कर संसारके माया-जालमें फंसे । पर माता-पिताके बहुत आग्रह करनेपर उसे अपने मामाकी गुणवती पुत्री मिश्रवतीके साथ विवाह करना पड़ा ।

विवाह तो हो गया, पर तब भी चारुदत्त उसका रहस्य नहीं समझ पाया । उसने कभी अपनी स्त्रीका मुंह तक नहीं देखा । पुत्रकी यह दशा देख उसकी भांकी बड़ी चिन्ता हुई । चारुदत्तको विषयोंकी ओर प्रवृत्ति हो इसके लिए उसे व्यभिचारी लोगोंकी संगतिमें डाल दिया । इसमें उन्हें सफलता भी मिली । अब चारुदत्त विषयोंमें इतना फंस गया कि वह वेश्या-प्रेमी बन गया । उसे लगभग बारह वर्ष वेश्याके यहाँ रहते बीत गये । इस अरसेमें उसने अपने पासका सब धन खो दिया । चम्पापुरमें चारुदत्त अच्छे धनिकोंकी गिनतीमें था, पर अब वह एक साधारण स्थितिका आदमी रह गया । रुपयेकी कमी हो जानेसे उनकी स्त्रीका गहना भा अब उसके लर्चके काममें आने लगा । वेश्याकी कुटनी माने जब देखा कि चारुदत्त दरिद्र हो गया है, तो अपनी लड़कीसे कहा कि बेटी ! अब तुम्हें इसका साथ जल्द छोड़ देना चाहिये, क्योंकि दरिद्र भनुष्य अपने किसी कामक

जही । वसन्तसेनाकी माने युक्तिसे चारुदत्तको घरसे निकाल
 चाह्य किया । वेश्याओंका प्रेम धनके साथ रहता है,
 अनुष्यके साथ नहीं । अतएव जहां धन नहीं, वहां वेश्याका
 प्रेम नहीं । अब चारुदत्तको जान पड़ा कि इस प्रकार
 विषयभोगमें आसक्त रहनेका कैसा भयङ्कर दुष्परिणाम
 होता है । वह अब वहां एक पलके लिये भी न ठहरा
 और अपनी स्त्रीके बच्चे आभूषण साथ ले पुरुषार्थके लिये
 विदेश निकल पड़ा । उस अवस्थामें अपना काला मुंह
 वह अपनी मांको दिखला ही कैसे सकता था ?

वहांसे चलकर चारुदत्त उलूख देशके उशिरावर्त शहरमें
 पहुँचा । चम्पापुरसे चलते समय उसका मामा भी साथ हो
 गया था । उशिरावर्तमें कपास खरीद कर ये तामलिप्तापुरीकी
 ओर रवाना हुये । रास्तेमें इन्होंने विश्रामके लिये एक वनमें
 डेरा डाल दिया । इतनेमें जोरसे आँधी आयी, और परस्परकी
 सगड़से बांसोंके वनमें आग लग गयी । आगकी चिनगारियां
 उड़कर कपासपर जा पड़ीं । देखते-देखते सब कपास
 भस्मीभूत हो गया । इस हानिसे चारुदत्त बहुत दुःखी हुआ ।
 वहांसे अपने मामासे सलाह कर वह समुद्रदत्त सेठके जहाज
 द्वारा पवन द्वीपमें पहुँचा, यहां उसके भाग्यका सितारा चमका
 और उसने खूब धन कमाया । अब उसे जननीके दर्शनके
 लिये स्वदेश लौट जानेकी इच्छा हुई । उसने चलनेकी तैयारी
 कर जहाजमें अपना माल असवाब सब लाद दिया ।

जहाज अनुकूल समय देखकर रवाना हुआ । जैसे-जैसे वह
 अपनी जन्मभूमिकी ओर बढ़ता जाता था, वैसे-वैसे उसकी
 प्रसन्नता अधिक होती जाती थी । पर अपना चाहा तो कुछ
 होता नहीं है, जब तक कि देवकी वह मंजूर न हो । यही
 कारण था कि चारुदत्तकी इच्छा पूरी न हो पायी, क्योंकि

अचानक किसी अनिष्टकर जलमग्न शिलासे टकरा कर जहाज चूर-चूर हो गया। चारुदत्तका सब माल-असबाब समुद्रके विशाल उदरमें विलीन हो गया। वह फिर पहिले सरोखा दरिद्र हो गया, पर दुःख उठाते-उठाते उसकी सहन शक्ति अत्याधिक हो गयी थी। एकके बाद एक आनेवाले दुःखोंने उसे निराशाके गहरे गढ़से निकाल कर पूर्ण आशावादी और कर्तव्यशील बना दिया था। इसलिए इस बार भी उसे अपनी हानिका दुःख विशेष नहीं हुआ, वह फिर धन कमानेके लिये विदेश चल पडा। इस बार फिर उसने बहुत धन कमाया। घर लौटते समय फिर उसकी पहिले जैसी दशा हुई। इतनेमें ही उसके बुरे कर्मोंका अन्त न हुआ ऐसी भयङ्कर घटनाओंका उसे सात बार सामना करना पडा। कष्टपर कष्ट आनेपर भी वह अपने कर्तव्यसे विचलित नहीं हुआ। आखिरी बार जहाजके फट जानेसे वह स्वयं भी समुद्रमें जा गिरा, पर भाग्यसे एक तख्तेके सहारे वह किनारे लग गया। यहांसे चलकर वह राजगृह पहुँचा, जहां विष्णुमित्र नामक सन्यासीसे उसकी भेंट हुई। सन्यासीने उससे अपना काम निकलता देख, पहले बड़ी सज्जनताका वर्ताव किया। चारुदत्तने भी उसे भला आदमी समझ अपनी हालत कह सुनाई। विष्णुमित्र भी हांमें हां मिलाते हुए बोला—“अच्छा हुआ जो तुमने अपना सब हाल कह सुनाया। धनके लिए अब तुम्हें इतना कष्ट न उठाना पड़ेगा। आओ, मेरे साथ चलो। यहांसे कुछ दूर आगे एक जंगल है वहां पर्वतकी तलहटीमें रसायनसे भरा एक कुँआ है। उस रसायनसे सोना बनाया जाता है। उससे थोड़ासा रस निकाल कर तुम ले आओ, तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जायगी।” चारुदत्त सन्यासीके पोछे-पोछे चला। दुर्जनों द्वारा धनके लोभी इसी प्रकार ठगे जाते हैं।

सन्यासीके साथ चारुदत्त एक पर्वतके पास पहुंचा । रख लानेकी सब बातें समझाकरसन्यासीने चारुदत्तके हाथमें एक तूम्बी दी । सीके पर बैठा कर उसे कुएंमें उतार दिया । चारुदत्त तूम्बीमें रस भर रह था कि इतनेमें एक मनुष्यने उसे ऐसा करनेसे रोका । चारुदत्त पहले तो डरा, पर जब उस मनुष्यने कहा कि डरों मत; तब वह कुछ निभंय होकर बोला—“तुम कौन हो और इस कुएंमें कैसे आये ? ” कुएंमें बैठा हुआ मनुष्य बोला—“ मैं उज्जैयिनोंका रहनेवाला हूं और मेरा नाम धनदत्त है । सिंहलद्वीपसे लौटते समय तूफानमें पड़कर मेरा जहाज फट गया, जिससे बहुत धन-जनकी हानि हुई ! शुभ कर्मसे एक पटियां मेरे हाथ लग गया, जिसके सहारे मैं बच गया । समुद्रसे निकल कर मैं अपने शहरकी ओर जा रहा था कि रास्तेमें मुझे यहीसन्यासी मिला । यह दुष्ट मुझे धोखा देकर यहां लाया । कुएंमेंसे रस भर कर देने पर भी इस पापीने पहले मेरे हाथसे तूम्बी ले ली और फिर रसी काट कर भाग गया । मैं आ कर कुएंमें गिरा । भान्यसे चोट तो अधिक न लगी, पर दो-तीन दिन इसमें पड़े रहनेसे अब मेरे प्राण घुट रहें हैं । ” उसकी हालत सुनकर चारुदत्तको बड़ी दया आई, पर वह स्वयं भी उसी परिस्थितिमें आ फंसा था, इसलिए उसकी कुछ सहायता न कर सका । चारुदत्तने उससे पूछा—“ तो मैं इसे रस भर कर न दू ? ” धनदत्तने कहा—“ ऐसा मत कहो, रस भरकर दे ही दो, अन्यथा यह ऊपरसे पत्थर बगैरेह मार कर बड़ा कष्ट पहुंचावेगा । ” तब चारुदत्तने एक बार तूम्बी रससे भरकर सीकेमें रख दी ।सन्यासीने उसे निकाल लिया । चारुदत्तको निकालनेके लिये उसने फिर सीका नीचे डाला । अब की बार स्वयं सीके पर न बैठकर चारुदत्तने कुछ

वज्रदत्त पत्थरोंको उसमें रख दिया । जब सीका आधी दूर आया, तब सन्यासी उसे काटकर चलता बना । चारुदत्तकी जान बच गयी । उसने धनदत्तका बड़ा उपकार माना और कहा—“ मित्र : आज तुमने मुझे जीवितदान दिया है, जिन्हे लिये मैं जन्म-जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी रहूँगा । ” उस कुंएसे निकलनेका उपाय पूछनेपर धनदत्त बोला—“ यहाँ रस पीने प्रतिदिन एक गोहू आया करती है, जो आज चली गई, कल फिर आवेगी, सो तुम पूँछ पकड़कर निकल जाना । ” इतना कहते कहते उसका गला रुक गया और प्राण संकटमें पड़ गये । अपने उपकारीको कुछ भी सेवा करनेमें स्वयंको असमर्थ पा उसने धनदत्तको उत्तम गतिमें जानेके लिये पवित्र जिनघर्मका उपदेश देकर पंचनमस्कार मंत्र सुनाया और साथ ही सन्यास भी लिवा दिया ।

सवेरा होते ही सदाकी तरह उस दिन भी गोहू रस पीने आयी । रस पी कर जाते समय चारुदत्तने उसकी पूँछ पकड़ ली और उसके सहारे बहार निकल आया । तमाम जंगल पार करनेपर रास्तेमें उसकी रुद्रदत्तसे भेंट हो गई । वहाँसे वे दोनों अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये रत्नद्वीप गये । रत्नद्वीप जानेके लिये पहले एक पर्वतपर जाना पड़ता था । पर्वतपर जानेका रास्ता बहुत संकीर्ण था । इसलिये वहाँ जानेके लिये इन्होंने दो बकरे खरोदे और उनपर सवार होकर सकुशल पर्वतपर पहुँच गये । वहाँ जाकर चारुदत्तके साथीने सोचा कि इन दोनों बकरोंको मारकर दो चमड़ेकी थैलियाँ बनानी चाहिये और उलट कर उनके भीतर घुस दोनोंका मुँह-सी देना चाहिये । मांसके लोभसे यहाँ सदा भैरुण्ड पक्षी आया करते हैं । वे अपनेको उठाकर उसपार रत्नद्वीप ले जायेंगे । वहाँ थैलियोंको फाड़कर हम बाहर हो जायेंगे ।

मनुष्यको देखकर पक्षी डरकर उड़ जायेंगे और बड़ी सरलतासे उद्देश्य सिद्ध हो जायगा ।

चारुदत्तने रुद्रदत्तकी पापभरी बातें सुनकर उसे बहुत फटकारा और कहा कि ऐसे पाप द्वारा प्राप्त किये धनकी मुझे कोई जरूरत नहीं । रातको ये दोनों सो गये । चारुदत्तको गाड़ी नींदमें सोया देख पापी रुद्रदत्त चुपकेसे उठा और जहां बकरे बन्धे थे वहां गया । उसने पहले अपने बकरेको मारा और फिर चारुदत्तके बकरेपर हाथ बढ़ाया । इतनेमें अचानक चारुदत्तकी नींद खुल गई । रुद्रदत्तको अपने पास सोया न पाकर उसका माथा टुकका । जाकर देखा कि पापी रुद्रदत्त बकरेका गला काट रहा है । मारे क्रोधके चारुदत्त लाल-पीला हो गया । उसने रुद्रदत्तके हाथसे छुरा छीनकर उसे खूब खरी-खोटी सुनाई । सच है, निर्दयी पुरुष कौन-सा पाप नहीं करते ?

उस अघमरे बकरेको टुकर-टुकर देखते पाकर चारुदत्तका हृदय दयासे भर आया । उसकी आंखोंसे आंसुओंकी धार बह निकली । बकरा प्रायः काटा जा चुका था । इसलिये उसको बचानेका प्रयत्न करनेसे वह लाचार था । उसकी शांतिके साथ मृत्यु और सुगतिके लिये चारुदत्तने उसे 'पंच-नमस्कार मंत्र' सुनाकर सन्यास दे दिया । जो अर्मात्मा जिनेन्द्र भगवानके उपदेशका रहस्य समझते हैं उनका जीवन परोपकारके लिये ही होता है ।

चारुदत्तकी इच्छा थी कि वह पीछे लौट जाय पर इसके लिये उसके पास कोई साधन न था । इसलिये लाचार हो उसे भी रुद्रदत्तकी तरह उस पंथीकी शरण लेनी पड़ी । उड़ते हुए भेरुण्ड पक्षी दो मांस-पिण्ड देल वहां आये और उन दोनोंको चोंचसे उठा चलते बने । रास्तेमें उनमें परस्पर

लड़ाई होने लगी, जिसके फलस्वरूप रुद्रदत्त जिस थैलीमें था, वह चोंचसे छूट पड़ी। रुद्रदत्त समुद्रमें गिरकर मर गया। मरकर भी अपने पापके फलसे भोगनेके लिये उसे नरकगामी होना पड़ा। चारुदत्तकी थैलीको जो पक्षी लिये था, उसने उसे रत्नद्वीपके एक सुन्दर पर्वतपर ले जाकर रख दिया। चोंच मारते ही चारुदत्त दीख पड़ा और पक्षी डर कर भाग गया। जैसे ही चारुदत्त थैलीके बाहर निकला कि धूपमें ध्यान लगाये एक महात्मा दीख पड़े। उन्हें कड़ी धूपमें मेरुकी तरह निश्चल देख कर चारुदत्तकी उस पर बहुत श्रद्धा हुई। मुनिराजका ध्यान पूरा होते ही उन्होंने चारुदत्तसे कहा—“क्यों चारुदत्त, अच्छी तरह तो, हो न?” मुनिके मुखसे अपना नाम सुन कर चारुदत्तको बड़ी खुशी हुई कि इस अपरिचित देशमें भी उसे कोई पहचानता है, साथ ही उसे इस बात पर आश्चर्य भी हुआ। वह मुनिराजसे बोला—“प्रभो! मालूम होता है कि आपने कहीं मुझे देखा है, बतलाइये तो भला मैं आपको कहाँ मिला था?” मुनि बोले—“सुनो, मैं अमितगति विद्याधर हूँ। एक दिन मैं चंपापुरीके बगीचेमें अपनी प्रियाके साथ सैर करने गया था। उसी समय धूर्मसिंह नामक विद्याधर वहाँ आया और मेरी स्त्रीको देखकर उसको नीयत खराब हो गयी। अपनी विद्याके बलसे उस कामान्ध पापीने मुझे एक वृक्षमें कील दिया और मेरी पत्नीको विमान पर बैठा कर आकाश-मार्गसे चल दिया। भाग्यवश उस समय तुम वहाँ आ गये। तुम्हें दयावान समझ मैंने वहीं रखी एक औषधिकी पीस कर मेरे शरीर पर लेप करनेको कहा। तुमने वैसा ही किया, जिससे दुष्ट विद्याओंका प्रभाव नष्ट हुआ और जैसे ही छूट गया जिस प्रकार गुरु-उपदेशने जीव माया-निध्याकी कीलसे छूट जाता है। मैं उसी समय कैलाश पर्वतपर

गया और धूमसिंहको उचित दण्ड दे अपनी स्त्रीको छुड़ा लाया। उस समय तुमको मैंने मनमानी वस्तु मांगनेको कहा था, पर तुमने कुछ भी लेनेसे इन्कार किया। वह भी ठीक ही था, क्योंकि सज्जन पुरुष दूसरोंकी भलाई किसी प्रकारकी आशासे नहीं करते हैं। इसके बाद मैं अपने नगरको गया और कुछ वर्षों तक राज्यश्रीका खूब आनंद लूटा। बादको आत्म-कल्याणको इच्छासे पुत्रोंको राज्य सौंप मैंने दीक्षा ले ली, जो मोक्षको देनेवाली है। चारण ऋद्धिके प्रभावसे मैं यहाँ आकर तपस्या कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ।” चारुदत्त इन बातोंको सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह वहाँ बैठा ही था कि मुनिराजके दो पुत्र उनकी पूजा करने वहाँ आये। मुनिराजने चारुदत्तसे भी उनका परिचय कराया। परस्पर मिलकर इन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।

इसी समय एक खुबसूरत युवक वहाँ आया। युवकने आते ही चारुदत्तको प्रणाम किया। चारुदत्तने उसे ऐसा करनेसे रोकते हुए कहा कि पहले तुम्हें गुरुदेवकी नमस्कार करना उचित था। आगत युवकने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं पहिले बकरा था। पापी रुद्रदत्त जब मेरा गला खाधा काट चुका था, उस समय भाग्यसे आकर आपने मुझे नमस्कार-मन्त्र सुनाया और साथ ही सन्यास दे दिया मैं शांतिसे मर कर मन्त्रके प्रभावसे सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ। इसलिये मेरे गुरु तो आप ही हैं—आपने ही मुझे सन्मार्ग बतलाया है। वह सौधर्म—देव धर्म—प्रेमसे प्रेरित हो दिव्य वस्त्राभरण चारुदत्तको भेंट कर और उसे नमस्कार कर स्वर्ग चला गया। परोपकारियोंका इस प्रकार सम्मान होना ही चाहिये।

इधर विद्याधर सिंहलाल और नराहरीव मुनिराजको नमस्कार कर चारुदत्तसे बोले—“बसिये, हम आपको आपकी जन्मभूमि चम्पापुरमें पहुँचा आये।” चारुदत्त कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जानेको सहमत हो गया। उन्होंने चारुदत्तको माल-असत्राव सहित बहुत जल्द विमान द्वारा चम्पापुरी पहुँचा दिया। इसके बाद वे उसे नमस्कार कर अपने स्थानको लौट गये। पुण्यत्रयसे संसारमें सब कुछ हो सकता है, अतएव पुण्य प्राप्तिके लिये जिन भगवानके आदेशानुसार दान-पूजा-पूजा शीलरूप चार पवित्र धर्माचरणोंका सदा पालन करते रहना चाहिये।

अचानक अपने प्रिय पुत्रके आ जानेसे चारुदत्तकी माताको बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बार-बार उसे छातीसे लगाकर अपने हृदयको ठण्डा किया। मित्रवतीके भी आनंदका ठिकाना न रहा वह आज अपने प्रियतमसे मिलकर जिस सुखका अनुभव कर रही थी, उसकी समानतामें स्वर्गका दिव्य सुख भी तुच्छ है। बातही बातमें चारुदत्तके आनेका समाचार सारे नगरमें फैल गया, जिससे सबको आनन्द हुआ।

चारुदत्त किसी समय बड़ा धनी था। अपने कुकर्मोंसे वह राहका भिखारी बन गया। जब उसे अपनी दशाका ज्ञान हुआ तो फिर पुरुषार्थी बनकर उसने कठिनाइयोंका सामना किया। कई बार असफल होनेपर भी वह निराश नहीं हुआ। अपने उद्योगसे उसके भाग्यका सितारा फिर चमक उठा और पूर्ण तेज प्रकाश करने लगा। कई वर्षोंतक खूब सुख भोगकर अपनी जगह अपने 'सुन्दर' नामके पुत्रको नियुक्त कर वह उदासीन हो गया। दीक्षा ले उसने सप आरम्भ किया और अन्तमें सन्यास सहित मरकर स्वर्ग-लाभ किया। स्वर्गमें वह नाना प्रकारके भोगोंको भोगता

हुआ सुखसे रहता है। सुमेरु और कैलाश पर्वत आदि स्थानोंके जिन मन्दिरोंमें जाना, विदेह क्षेत्र जाकर साक्षात् तीर्थाङ्कर केवली भगवानकी स्तुति करना तथा उनका धर्मोपदेश सुनना आदि धर्म साधनमें ही वहाँ अधिक समय लगता है। जिन भगवानके प्रचारित धर्मकी, इन्द्र, नागेन्द्र विद्याधर आदि भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, तुम भी इसी धर्मका आश्रय लो, जिससे परम पदको प्राप्त कर सको।

— : * : —

पराशर मुनिकी कथा

जितेन्द्र भगवानको नमस्कार कर अन्य मतोंकी असत्कल्पनाओंका सत्पुरुषोंको ज्ञान हो, इसलिये उन्हींके शास्त्रोंमें लिखी हुई पराशर नामक तपस्वीकी कथा लिखी जाती है।

हस्तिनापुरमें गङ्गाभट नामक एक धीवर रहता था। एक दिन नदीमें उसे एक बड़ी मछली मिली, जिसके चीरने पर उसमेंसे एक सुन्दर कन्या निकली। उसके शरीरसे बड़ी दुर्गन्ध निकल रही थी। धीवरने उसका नाम सत्यवती रखा, यत्नसे उसका पालन-पोषण करने लगा। मछलीसे कन्या पैदा हो, यह बात सर्वथा असम्भव होने पर भी, लोग आंख बन्द कर ऐसी बातों पर विश्वास किये चले जाते हैं।

सत्यवती जब बड़ी हुई, तब एक दिन गङ्गाभट उसे नदी किनारे नावपर बैठाकर आप किसी कामसे घरपर आ गया। इतनेमें पराशर मुनि वहाँ आ पहुँचे और सत्यवतीसे बोले—“लड़की मुझे नदी पार खाना है, तू नावपर बैठाकर मुझे पार कर दे।” भोली सत्यवती उनकी बात मान उन्हीं नावपर बैठाकर नाव खेने लगी। सत्यवती सुन्दर तो थी।

ही, उसकी खिलती हुई जवानीने सपस्वीके सपको डगमगाइ दिया। कामके बश हो उन्होंने अपनी पापमयी मनोवृत्ति सत्यवती पर प्रकट की। सत्यवती सुनकर लड्डिजस हुई और डरती हुई बोली—“महाराज ! आप जैसे सर्व समर्थ धर्मात्माके लिये मैं दुर्गन्धमय नीच जातिकी लड़की कैसे योग्य हो सकती हूँ ?” पराशरको इस भोली लड़कीके निष्कपट विचार पर भी धर्म न आई, कामियोंको धर्म कहाँ ? उन्होंने सत्यवतीसे कहा—“मैं अभी तेरा शरीर सुगन्धमय बना देता हूँ और अपने तपोबलसे तत्काल वैसा कर भी दिखाया।” उनके प्रभावको देख सत्यवती राजी हो गई और बोली—“महाराज ! किनारेके लोग यह देखकर क्या कहेंगे ?” तब पराशरने आकाशको घुंघलाकर (जिससे कोई देख न सके) अपनी काम-वासना पूरी की। इसके बाद उन्होंने नदीमें बीचमें ही एक छोटा-सा गाँव बसाया और सत्यवतीसे विवाह कर वहाँ रहने लगे।

कुछ दिन बाद सत्यवतीके व्यास नामक पुत्र हुआ। जन्म-कालसे ही उसके सर पर जटाएँ थीं और वह यज्ञोपवीत पहिने था। जन्मते ही वह पिताको प्रणाम कर सपस्या करने चला गया। ये बातें पागलके प्रलाप छोड़ और क्या हो सकती है और विवेक बुद्धिवाले इनपर विश्वास भी कैसे कर सकते हैं ? भक्तिके आवेशमें आ कर असत्य पर विश्वास करनेवालोंने ऐसा लिख मारा है। अतएव बुद्धिमानोंको उचित है कि वे उन विद्वानोंकी संगति करें, जो जैनधर्मके रहस्योंको समझते हैं तथा जैन शास्त्रोंका श्रद्धाके साथ अध्ययन करें और मनमें अपनी पवित्र बुद्धिको लगावें। इसीसे उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा।

सात्यकि और रुद्रकी कथा

केवल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, ऐसे जिन भगवानको मनमस्कार कर शास्त्रानुसार सात्यकि और रुद्रकी कथा लिखी जाती है ।

गन्धार देशके महेश्वरपुर नामक सुन्दर शहरमें सत्यन्धर नामके राजा अपनी स्त्री सत्यवतीके साथ रहते थे । इनके सात्यकि नामका एक पुत्र हुआ, जिसने राजविद्यामें बड़ी कुशलता प्राप्त की ।

उस समय सिन्धु देशका विशालानगरीका राजा चहेक जैनधर्मका पालक और जिनेन्द्र भगवानका सच्चा भक्त था । उसकी रानी सुभद्रा बड़ी पतिव्रता और धर्ममाया थी । उसकी सात कन्यायें थीं, जिनका नाम पवित्रा, मृगावती, सुप्रभा, प्रभावती, चेलनी, ज्येष्ठा और चन्द्रना था ।

सम्राट् श्रेणिकने चहेकसे चेलिनोको मांगा, पर चहेकने उनका आयु अधिक देख, लड़की देनेसे इनकार कर दिया । श्रेणिकने यह बहुत बुरा लगा । अपने पिताका दुःखका कारण जानकर अमयकुमारने उनका एक सुन्दर चित्र बनवाया और उसे ले विशाला पहुँचा । वह चित्र चेलिनोको दिखताकर उसने उसे श्रेणिकपर मुग्ध कर लिया । चहेककी सम्मति अनुकूल न देख अमयकुमारने चेलिनोको गुप्त मार्गसे ले जानेका विचार किया । जब चेलिनो उसके साथ जानेको तैयार हुई, तब ज्येष्ठाने भी साथ चलनेका कहा । चेलिनो राजा तो हो गई, पर बादमें उसे ले जाना ठीक नहीं समझ थोड़ा दूर जानेपर ज्येष्ठसे कहा—“बहन ! मैं अपने आभूषण तो महलमें ही भूल आयी हूँ, तू जाकर उन्हें ले आ ? मैं तबतक यहीं खड़ी हूँ ।” बेवारी ज्येष्ठा उसके फाँसेमें आ गई

और आभूषण लाने चली गई। लीटनेपर उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। अपनी बहनकी कुटिलतासे ज्येष्ठाको बहुत दुःख हुआ। इस दुःखके मारे यशस्वती आर्यिकाके पास गई और वह दीक्षित हो गई। ज्येष्ठाकी सगर्ई सत्यन्धरके पुत्र सात्यकिसे ही चुकी थी। जब सात्यकिने उसके दीक्षा लेनेकी बात सुनी, तो वह भी विरक्त होकर समाधिगुप्त मुनिसे दीक्षा लेकर मुनि हो गया।

एक दिन यशस्वती, ज्येष्ठा आदि आर्यिकाएं श्री वर्द्धमान भगवानकी वन्दना करने चलीं। वनमें पहुँचते ही खूब जोरसे पानी बरसने लगा, जिससे आर्यिका संघको बड़ा कष्ट हुआ, उनका संघ तितर-बितर हो गया। ज्येष्ठा कालगुहा नामकी गुफामें पहुँची और उसे एकांत समझ शरीरके भीगे वस्त्रोंको उतार उन्हें निचोड़ने लगी। सात्यकि मुनि भी इसी गुफामें ध्यान कर रहे थे। उन्होंने ज्येष्ठा आर्यिकाका खुला शरीर देख लिया। देखते ही कामवश हो, उन्होंने अपने शीलरूपी मौलिक रत्नको आर्यिकाके शरीररूपी अग्निमें झोंक दिया। कामसे अन्धा बना हुआ मनुष्य क्या नहीं कर सकता ?

आर्यिका यशस्वती ज्येष्ठाकी चेष्टा आदिसे उसकी दशा जान गई। घर्म अपवादके भयसे वह ज्येष्ठाको चेलिनीके पास रख आई, चेलिनीसे उसे गुप्त रीतिसे अपने यहां रख लिया। नौ महीने बाद ज्येष्ठाको पुत्र हुआ, जिसे श्रेणिकने 'चेलिनीको पुत्र हुआ है', इस रूपमें प्रगट किया। ज्येष्ठा उसे वहीं छोड़, स्वयं आर्यिका संघमें चली आई और प्रायश्चित्त लेकर तपस्विनी हो गयी। उसका लड़का श्रेणिकके घर पलने लगा। बचपनसे सर्गात अच्छी न रहनेके कारण उसके स्वभावमें कठोरता आ गई। वह अपने साथ खेलनेवाले लड़कोंको रद्दत्ताके साथ मारने-पीटने लगा, जिसकी शिकायत

महारानी तक पहुँच गयी। उन्होंने उसका रोग स्वभाव देखकर नाम भी रद्द रख दिया। जो वृक्ष जड़से खराब होता है उनके फलोंमें मिठापन कहाँसे आ सकता है ? एक दिन रद्दसे और कोई अपराध बन पड़ा, जिसे सुन चेलिनोने क्रोधके आवेशमें यहाँ तक कह डाला कि किसने इस दुष्टको जना और किसे यह कष्ट देता है। जिसे यह अपनी माता समझता था, उसके मुखसे ऐसी बात सुन रद्द गहरे विचारमें पड़ गया। उसने सोचा कि इसमें कोई कारण अवश्य है। श्रेणिकके पास जाकर उसने पूछा—“पिताजी ! सच बताईये कि मेरे पिता कौन हैं और कहाँ है ? पहले तो श्रेणिकने आनाकानी की, पर जबरुद्द बहुत पीछे पड़ा, तो लाचार हो उन्हें सब बातें सच्ची बता देनी पड़ी। रद्दको इससे बड़ा वैराग्य हुआ और वह तभी अपने पिताके पास जा कर मुनि हो गया।

एक दिन रद्द ग्यारह अंग और दश पूर्वका ऊँचे स्वरसे पाठ कर रहा था। उस समय श्रुतज्ञानके माहात्म्यसे पाँच सौ बड़ी विद्याएँ और सात सौ छोटी विद्याएँ सिद्ध होकर आईं। उन्होंने रद्दसे अपनेको स्वीकार करनेकी प्रार्थना की। रद्दने छालचवश उन्हें स्वीकार तो कर लिया, पर लोग आगे होनेवाले सुख और कल्याणके नाशका कारण होता है, इसका उसने विचार न किया।

उस समय सात्यकि मुनि गोकर्ण पर्वतकी ऊँची चोटीपर ध्यान किया करते थे। उनकी वन्दनाको अनेक धर्मात्मा पुरुष आया करते थे। जबसे रद्दको विद्याएँ सिद्ध हुईं, तबसे वह मुनि वन्दनाके लिये आनेवाले धर्मात्मा पुरुषोंको अपने विद्याबलसे सिंह, व्याघ्र, गेंडा, चोता आदि हिंसक और भयङ्कर पशुओं द्वारा डराकर पर्वत पर जाने न देता

था। सात्यकि मुनिको मारलूम होने पर उन्होंने उसे समझाया और ऐसा करनेसे रोका। रुद्रने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लोगोंको अनेक कष्ट देने लगा। तब सात्यकिने कहा—“तेरे इस पापका फल बुरा होगा और तू स्त्रियों द्वारा तप-भ्रष्ट होकर मृत्युका श्रास बनेगा। अतएव अभीसे सम्हल जा, जिससे कुगतियोंका दुःख न भोगना पड़े।” रुद्र पर इस धमकीका भी कोई असर न हुआ और उसने अपनी दृष्टता जारी रखी क्योंकि पापियोंके हृदयमें सदुपदेश नहीं ठहरता।

एक दिन रुद्र मुनि कैलाश पर्वत पर गया और वहाँ आतापन योग द्वारा तप करने लगा। इसके बीच एक और कथा है, जिसका इसीसे सम्बन्ध है। विजयाद्वं पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें मेघनिबद्ध, मेघनिचय और मेघनिनाद नामक तीन सुन्दर शहर थे। वहाँके राजा कनकरथके उनकी रानी मनोहरसे देवदारु और विद्युजिह्व नामक दो पुत्र हुए। ये दोनों सच्चरित्र और विद्वान् थे। योग्य समझ कनकरथ अपने बड़े पुत्र देवदारुको राज्य भार सौंप आप गणधर मुनिराजके पास दीक्षा लेकर योगी बन गये और सबको कल्याण मार्ग बतलाना ही अब उनका लक्ष्य हो गया।

दोनों भाइयोंमें बहुत दिनों तक तो पटी। पर बादमें किसी कारणसे फूट हो गयी। फलस्वरूप छोटे भाईने राज्यके लोभमें पड़कर बड़ेके विरुद्ध षड्यन्त्र रच उसे राज्यसे निकाल दिया। देवदारुको अपने मानभङ्गका बड़ा दुःख हुआ। वहाँसे आकर वह कैलाश पर्वत पर रहने लगा। देवदारुके आठ सुन्दर कन्याएँ थीं। एक दिन सब बहने तालाबमें स्नान करनेको आईं। अपने-अपने कपड़े उतार ये नहानेको जलमें

धुसीं, उसी समय रुद्र मुनिने इन्हें खुले शरीर देखा। देखते ही कामसे पीड़ित हो वे इन पर मोहित हो गये और अपनी विधा द्वारा उनके कपड़े धुरा भंगवाये। कन्याएँ जब स्नान कर बाहर निकलीं, तो कपड़े न देख उन्हें आश्चर्य हुआ। वे लज्जाके मारे व्याकुल होने लगीं। इतनेमें उनकी नजर रुद्र मुनि पर पड़ी और पास जा कर संकोचसे पूछा—“प्रभो! कृपा कर हमें बताइये कि हमारे कपड़े क्या हो गये?” आपत्तिके समय लज्जा संकोच सब जाता रहता है। रुद्रने निर्लज्जकी तरह उनसे कहा—“हां, मैं तुम्हारे वस्त्रका पता बता सकता हूँ, यदि तुम सब मुझे चाहने लगी।” कन्याओंने कहा—“हम अबोध हैं, यदि पिताजी इस बातको स्वीकार कर लें, तो फिर हमें कोई आपत्ति न रहेगी। इसपर मुनिने उनके वस्त्र लौटा दिये। बालिकाओंने घर जा कर सब बातें अपने पिताजीसे कहीं। देवदारुने एक विश्वस्त कर्मचारी द्वारा मुनिको कहला भेजा कि वे अपनी लड़कियोंको उन्हीं अर्पण कर सकते हैं, यदि मुनिराज विद्युजिह्वको मार कर उनका राज्य उन्हीं वापस दिलवा सकें। रुद्रने स्वीकार कर लिया, रुद्रको अपने अनुकूल देख देवदारु उसे घर पर ले आया। राज्य-भ्रष्ट राजा पुनः राज्य प्राप्तिके लिये क्या नहीं कर सकता है ?

रुद्र विजयाद्वै पर्वत पर गया और विद्याओंकी सहायतासे विद्युजिह्वको मारकर उसी समय देवदारुको सिंहासनपर बैठा दिया। राज्य प्राप्तिके बाद देवदारुने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अपनी सर्वा लड़कियोंका विवाह आनन्द-उत्सवके साथ रुद्रसे कर दिया। इसके सिवाय और भी बहुत-सी कन्याओंसे उसने विवाह किया। दिवा-रात्रि उसके काम सेवनके फल-स्वरूप संकड़ों राज-कन्याएँ अकालमें ही काल

लगा लिया । परस्पर कुशल पूछनेके बाद राजा पद्मपालने अपने अविचारितरम्य कृत्यकी निंदा की और पश्चात्ताप करने लगा । तब उस दम्पतिने राजाको विनयपूर्वक समझाकर धैर्य बन्धाया ।

राजाने पुत्रीसे उसकी पूर्व व्यथा और उसके दूर होनेका वृत्तांत पूछा । तब पुत्रीने आद्योपांत कह सुनाया । यद्यपि इससे राजाको बहुत कुछ शांति मिली, परन्तु मनको शल्य निःशेष न हुई । ठीक है—कष्टसाध्य वस्तुके सहज सिद्ध हो जानेसे एकदम शंकाका परिहार नहीं हो जाता, जबतक कि ठीकर साक्षी न मिले । इसलिये राजा अपनी शंका निर्मूलक करनेके हेतु श्रीगुरुके पास गये, और विनय सहित नमस्कार कर पूछने लगे—

हे धर्मावतार दयालु प्रभु ! श्रीपालके कोढ़ हो जानेका वृत्तांत कृपाकर कहो । तब श्रीगुरुने सब वृत्तांत आद्योपांत अवधिज्ञानके बलसे सुना दिया । सुनते ही राजाको शल्य निःशेष हो गई । इस प्रकार राजा पद्मपाल अपने पुत्री और जंवाई सहित गुरुको नमस्कार कर निज स्थानको गया, और दोनोंको स्नान कराकर अमूल्य वस्त्राभूषण पहिराये, तथा अनेक प्रकारसे पुत्री और जंवाईकी प्रशंसा व सुश्रुषा की । इस तरह वे परस्पर प्रेमपूर्वक अपना-समय आनंदसे बिताने लगे । हे सर्वाज्ञ वीतराग दयालु प्रभु ! जैसे दिव्य श्रीपाल व मीनासुन्दरीके फिर ऐसे ही सबके फिरें ।

उज्जैनीसे श्रीपालका गमन

श्रीपालको प्रिया सहित उज्जैनीमें रहते हुए बहुत दिन हो गये । क्योंकि आनन्दमें समय जाते मालूम नहीं होता था । एक दिन दोनों रात्रिको सुखनींद ले रहे थे कि श्रीपालकी नींद अचानक खुल गई, और उसको एक बड़ी भारी चिंताने घेर लिया । वे पड़े करवटें बदलने लगे और दोष उस्वास लेने लगे । भला, ऐसी अवस्था जब पतिकी हो गई, तब क्या स्त्रीको निद्रा आ सकती थी ? नहीं कदापि नहीं । एक अंगकी पीडा दूसरे अंगको अवश्य ही होती है ।

वह पतिपरायणा स्त्री तुरन्त ही जागो और पतिके पैर थकड़कर मसलने तथा पूछने लगी—हे नाथ ! चिंताका कारण क्या है, सो कृपाकर कहो । क्या राजाने कुछ कदुवचन कहा है ? या स्वदेशको याद आ गई है ? या किसने आपके चित्तको चुरा लिया है ? अथवा ऐसा ही कोई और कारण है ? हे प्राणधार ! आपको चिन्तित देख मुझे अत्यन्त चिन्ता हो रही है ।

तब श्रीपालने बहुत संकोच करते हुए कहा—प्रिये ! और तो कोई चिंता नहीं है, केवल यही चिंता है कि यहाँ रहनेमें सब लोग मुझे राज-जंवाई कहते हैं और मेरे पिताका नाम कोई भी नहीं लेता है । इतनिये वे पुत्र जिनसे पिताका कुल व नाम जोष हो जाय, यथाथमें पुत्र कहलानेके योग्य नहीं है । इस बातका दुःख मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ है । क्योंकि कहा है—

सुता और सूतके विषे, अन्तर इतना हीष ।
वह परवंश थहावती, वह निज वंश हि साय ॥
जो सुत तज निज स्वजनपुर, रहे स्वसुर गृह जाय ।
सो कृपूत जग जानिये, अति निर्लज्ज कहाय ॥

इसलिये हे प्रिये ! अब मुझे यहाँ एकर क्षण एक वर्ष खराबर व्यत रह्य है । बस, मुझे यही दुःख है । यह सुनकर मैनासुन्दरीने कहा—हे नाथ ! यह बिल्कुल सत्य है । क्योंकि—

भाई रहे बहिनके तीर, धिन आयुध रण चढ़े जो धीर ।
धन धिना दान देन जो कहे, अह जो जाय सासरे रहे ॥
हंस बसे पोखरो जाय, केहरि बसे नगरमें आय ।
सतो तने मन विकल्प रहे, रणसे मुभट भागवे कहै ॥
बोले काग आमकी डाल, मान सरोवर बगुला चाल ।
कुण्डर वहे सिंह वन पाहि, धियरों को हंसी कराहि ॥
मूरख बाने महापुराण, कुल भामिन मह खोटी दान ।
इतने जन जग निन्दा लहे, ऐसे बड़े सयाने कहें ॥

इसलिये आपका विचार अति उत्तम है । प्रत्येक मनुष्यको अपने कुल, देश, जाति, धर्म व पितादि गृहजनोंके रक्षित नामको सर्वोपरि प्रसिद्ध करना चाहिये, क्योंकि पुत्र ही कुलका दीशक कहा जाता है । जिन पुत्रोंने अपने जाति, कुल, धर्म, देश व पितादि गृहजनोंके नामका लोप कर दिया यथार्थमें वे पुत्र उस कुलके कलंक हैं, इसलिये हे स्वामी ! यहाँसे चतुरंग सैन्य साथ लेकर आप अपने देशको चलिये और बिता भेटकर सानन्द स्वराज्य भोगिये ।

अहा ! धन्य है मैनासुन्दरीको कि जिसने पतिके सद्विचारमें अपने विचार मिला दिए ! यथार्थमें वे ही स्त्रियां सराहनीय है जो पतिकी अनुगामिनी हों । अन्यथा जो स्त्रियां स्वामीकी आज्ञाके प्रतिक्ल हैं वे केवल बेड़ीकी तरहसे दुःखरूप भयानक बन्धन हैं । कहा है—

पति आज्ञा अनुसार जो, चले घन्य वह नारि ।

अरु पति विमृष्टा जे त्रियां, जैसे तीक्ष्ण कुठारि ॥

अपनी प्रियाके ऐसे वचन सुनकर श्रीपाल बोले—चन्द्रवन्दने ! आपने कहा सो ठीक है, परन्तु क्षत्रि कभी किसीके सामने हाथ नीचा (अंगुली) नहीं करती व विधेयि कहा है—

करपर कर निशिदिन करें, करतल कर न करेय ।

जा दिन करतल कर करें, ता दिन मरण गिनेय ॥

इसलिए प्रथम तो मांगना ही बुरा है और कदाचित् यह भा कोई करे तो ऐसा कौन होगा जो अपने हाथमें आया हुआ राज्य दूसरोंको देकर आप स्वयं पराश्रित हो जीवन व्यतीत करेगा ? संसारमें कनक और कामनी कोई भा किसीको खुशीर नहीं सौं देता । और यदि ऐसा भा हा तो मेरा पशुक्रम किस तरह प्रगट होगा ? पयार्थमें अपने बाहुबलिसे प्राप्त किया हुआ हा राज्य सुखदायक होता है । दूसरे—जहांतक अपनी शक्तिसे काम नहीं लिया अर्थात् अपने बलकी परीक्षा कर उसका निश्चय नहीं कर लिया वहांतक राज्य किस आधार पर चल सकता है ?

तीसरे शक्तिको काममें न लानेसे कायरता बढ़ जाती है । पात सड़े घोंड़ा अड़े, विद्या बिसर जाय । वाटो जैसे अंगारपर किस कारण यह धाय ? उत्तर फेरा नहीं । तात्पर्य—विद्या अध्यासकारिणी होती है । इसलिए पुरुषको सर्वद सावधान हो रहना उचित है । घरमें आग लगनेपर कुवा लुदाना बूथा है । ऐसे ही क्षत्रुके आ जानेपर शक्तिको परीक्षा करना व्यर्थ है ।

इसलिए हे प्रियतम ! मैं विदेशमें जाकर निज बाहुबलसे राज्यादि वंशव प्राप्त करूंगा । तुम आनन्दसे अपनी सामुकी सेवा माताके समान करना और नित्य प्रति श्री जिनदेवका

पूजन, वन्दन, स्तवन दानादि षट्कर्मोंमें सावधान रहना व पंचाणुद्धत मन, वचन, कायसे पालन करना और किसी प्रकारकी चिंता न करना ।

पतिके ये वचन उस सतीको यद्यपि दुःखदायक थे और वह स्वप्नमें भी पतिविरह सहन करनेके लिए अत्यन्त कायर थी, परन्तु जब उसको यह निश्चय हो गया कि अब ये नहीं मानेंगे, और अवश्य ही विदेश जायेंगे, तो फिर इस समय इनको छेड़नेसे कुछ भी लाभ नहीं होगा, किन्तु यात्रामें विघ्न आवेगा, इसलिये छेड़छाड़ करना अनुचित है, ऐसा सोचकर उसने धीमे स्वरसे कहा—

“ प्राणधार ! यद्यपि मैं आपका क्षणविरह करनेको भी असमर्थ हूँ तथापि आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करती हूँ परन्तु यह बताइये कि इस अत्रलाको पुनः आपके दर्शन कबतक मिलेंगे ? जिसके सहारे व आज्ञापर चित्तको धैर्य देकर सन्तोषित किया जाय । ”

तब श्रीपालजीने कहा—“ प्रिये ! तुम धैर्य रखो, मैं बारह वर्ष पूर्ण हूँ, पोछे आकर तुमसे मिलूंगा । इसमें किंचित् भी अन्तर न समझना ” यह सुनकर मनासुन्दरीने कहा—“ हे नाथ ! यद्यपि मैंने अपशुक्रवध आपका चित्त जेदित होनेके भयसे बिना आनाकानी किये ही आपका जाना स्वीकार कर लिया है और स्त्रीका धर्म भी यही है कि पतिको इच्छा प्रमाण प्रवर्ते, परन्तु संसारमें मोह महा प्रबल है, इसलिए मेरा चित्त बारम्बार अधीर हो जाता है । अर्थात् आपके चरणकमल छोड़नेको जो नहीं चाहता ।

इसलिए यदि आप इस दासीको भी सेवाके लिए ले चलें, तो बड़ा उपकार हो । कारण, बारह वर्ष क्या, दासी बारह प्रस भी विरह सहनेको असमर्थ है । ऐसी वन्न प्रार्थना कर,

स्वामीकी ओर आशावता हो यह प्रतीक्षा करने लगी कि स्वामी या तो मुझे साथ ले चलेंगे, या अपने जानेका विचार बन्द कर देंगे परन्तु ऐसी आशा करना उसका निरर्थक था। क्योंकि बड़े पुरुष जो कुछ विचार करते हैं वह पक्का ही करते हैं, और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। कहा भी है—

यदि महज्जन निजवचन, करें न जो निर्वाह ।

तो उनमें अद्य लघुनमें, अन्तर सूजे नांह ॥

निज प्रियाको भोजातुर देख श्रीपाल बोले—प्रिये ! तुम अधीर मत होओ, मैं अवश्य ही अपने कहे हुए समय पर आ जाऊंगा। संसारमें जीवोंका परम शत्रु यह मोह ही है। जिसने इसको जीता है वे ही सच्चे सुखी हैं। और अधिक क्या कहा जाय ? निश्चयसे यदि देखो कि दुःख कोई वस्तु है, तो यह मोहके सिवाय और कुछ भी नहीं है। अर्थात् मोह ही दुःख है। यही इष्टानिष्ट बुद्धि कराकर प्राणियोंको नाना प्रकारके नाश नचाता है। इसीलिए इसका परिहार करना ही उत्तम पुरुषोंका काम है। सो चिन्ता न करो। गै उद्यमके लिए जा रहा हूँ। उद्यम करना पुरुषका कर्तव्य है। उद्यमहीन पुरुष संसारमें निश्च और दुःखका पात्र होता है। उद्यमसे ही नर सुर और क्रमशः मोक्षका भी मुख प्राप्त होता है। जो उद्यम नहीं करते उनका जन्म संसारमें व्यर्थ है। कहा है—

धर्मार्थिकामभाक्षाणां, यस्यैकोऽपि न विद्यते ।

अजागलस्तनस्यैव, तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

अर्थात्—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमेंसे जिसने एक भी प्राप्त नहीं किया उसका जन्म बकरेके गलेमें लटकते हुए पर्यरहित स्तनके समान निरर्थक है। इसलिए मोह त्यागकर मुझे अनुमति दो।

तब वह सती कुछ धैर्य धारण करके बोली—स्वामिन् !

मुझे भी ले चलो । तब श्रीपाल बोल—“ प्रिये ! परदेशमें बिना सहाय व बिना ठिकाने एकाएक स्त्रीको ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम तो लोग अनेक प्रकारकी आशंकायें करने लगेंगे और जिन देशोंसे हम लोग सर्वथा अपरिचित हैं वहाँ पर हमारा सहायी कौन ? दूसरे जब कि मैं उद्यमके अर्थ ही विदेश जाता हूँ तो वहाँ स्त्रीको संग रखकर उद्यम करना “गधेके सींगवत” असम्भव है । हां, तीर्थयात्रा इत्यादिमें होता तो ठीक ही था ।

पुरुषको चाहिए कि परदेशमें जबतक भली भांति परिचय न हो जाय और उद्यम आदि निश्चित व स्थिर न हो जाय तथा जहाँपर स्वपक्ष न हो जाय वहाँपर स्थियादिको कभी साथ न ले जाय । किन्तु उन्हें अपने माता पिता आदि बड़े जनोकी रक्षामें छांड जाय, अथवा उसके माता पिताके घर (यदि अपने घरमें कोई न हो तो) भेज दें । और पश्चात् उक्त बातोंको निश्चय करके उसे बालबच्चों सहित ले जाय ।

हां यह बात जरूरी है कि समयानुसार खबर देते लेते रहें । सो हे प्रिये ! मैं तो शोध ही आनेवाला हूँ । तू चिन्ता मत कर ।

निदान मैनासुन्दरी उक्त सिखामन सुनकर बोली— स्वामीन् !! यदि आप जाते हैं और दासीकी चिन्ता नहीं सुनते, तो जाइये, परंतु एक प्रार्थना है कि इस दासीसे दासत्व करानेका विचार और पंचपरमेष्ठीका ध्यान स्वप्नमें भा न भूलिये, क्योंकि वे ही पंचपरमेष्ठी लोकमें मंगलोत्तम और शरणधार है । तथा सिद्धचक्रका आराधन भी सदैव कीजियेगा । अपनी माता व पित्रोंको भी नहीं भुलाइयेगा । मिथ्या देव, गुरु और धर्मका विश्वास न कीजियेगा । ये ही जीवके प्रबल शत्रु हैं । जिनदेव,

निर्गन्धगुह और अहिंसा घमं ही तारनेवाले हैं । विशेष बात यह और है कि,—

“ नारि जाति अति ही चपल, कीजो नहीं विश्वास । ”

जेठी मा तरुणो बहिन, लघु सुता गिन तास ॥ ”

अर्थात् बड़ोको माता, बराबरवालीको बहिन और छोटी भ्रातृयोको बेटोके समान समझियेगा । परदेशमें नाना प्रकारके लोगों, धर्म भंगी रहते हैं, इसलिए सोच विचारकर ही कार्य कीजियेगा ।

स्वामिन् ! मैं अज्ञान हूँ, बौध होकर आपके सन्मुख यह वचन कहती हूँ, नहीं तो भला मेरी क्या शक्ति जो आपको समझा सकूँ ? क्षमा कीजिये । एक बात यह और कह देती हूँ कि यदि अपनी प्रतिज्ञापर चारह वर्ष पूर्ण होते ही आप न आए तो मैं दूसरे ही दिन प्रातःकाल जिनेश्वरी दीक्षा लेकर इस संसारके जालको तोड़ बहिनाशो सुखके लिए इस पराधीन पर्यायसे दूटनेके उपायमें लग जाऊँगी । अर्थात् मज्जनदीक्षा—प्रायिकाके ग्रन् ग्रहण कर लूँगी ।

तब श्रीपालजीने कहा— “ प्रिये ! चारह कहनेसे क्या ? जो मेरा वचन है, उसे मैं अवश्य ही पालन करूँगा, इसके लिए सिद्धचक्रको साक्षी देता हूँ ” ऐसा कहकर ज्यों ही श्रीपालजी चलने लगे, त्योंही वह पुनः भोहवश स्वामीका पल्ला (चद्दर लुट) पकड़कर व्याकुल हो कहने लगी ।

हे नाथ ! मैं तो जानती थी कि आप अबतक केवल विनाद ही कर रहे हैं, परन्तु आप तो अब हंसीको सच्ची करने लगे । क्या आप सचमुच ही चले जावेंगे ? भला यह अबजा किस प्रकार कालक्षेप करेगी ? कृपा करो, दासोको अभय वचन दो, मैं आपके दर्शनकी प्यासी हूँ । आपके बिना मुझे यह सब

सामग्री दुःखदायी है । यद्यपि मैनासुन्दरी सब जानती थी, परन्तु उद्विग्न ऐसा ही होता है ।

जब श्रीपालजीने देखा कि स्त्रियां हठ पकड़ रही हैं, और इससे कार्यमें विघ्न होनेकी सम्भावना है, तब उपरी मनसे कुछ क्रोध करके बोले—

“ स्त्रियोंका स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे हजार शिक्षा देनेपर अपनी चाल नहीं छोड़ती न कार्यकार्य ही विचार करती हैं । वस, छोड़ दे मुझे ! ”

यह सुन नेत्र भरकर कांपते-मैनासुन्दरीने पल्ला छोड़ दिया, और नीची दृष्टि कर स्वामोके चरणोंकी ओर देखने लगी ठीक है, इसके सिवाय वह और कर ही क्या सकता थी ? श्रीपालजीको उसको ऐसी दीन दशा देखकर दया आ गई । ठीक है, दीनको देखकर किसे दया न होगी ? पाषाण हृदय भी पिघल जायगा, जिसमें भी फिर अबलाओंका दीन शोना तो पुरुषोंको और भी विह्वल बना देता है ।

यद्यपि श्रीपालको दया आ गई थी, परन्तु पुरुषार्थका लुब्ध शील लगा रहा था । इसलिए वे किसी प्रकार अपने विचारको बदल नहीं सके । किन्तु अपने विचारपर दृढ़ बने रहकर दर्याद्विं स्वरसे बोले—

प्रिये ! चिन्ता न करो । तुम यथार्थमें सती शीलवती साध्वी हो । तुम्हारा रुदन करना, मेरे चित्तको व्याकुल कर रहा है जो कि मेरी यात्रामें विघ्न करनेवाला है, इसलिये मेरे मुंहसे ये कठोर शब्द निकल गये हैं । तुम ऐसा कभी अपने मनमें नहीं विचारना कि तुमसे मेरा प्रेम किसी प्रकार कम हो गया है, किन्तु जिस प्रकार तुम मेरे जानेसे दुःखित हो, मैं भी तुम्हें छोड़नेमें उससे किसी प्रकार कम दुःखी नहीं हूँ ।

“ कहने सुननेकी बात नहीं लिखी पढ़ी नहीं जात । ”

अपने जियमें जानियो, हमरे जियकी बात ॥ ”

परन्तु इस समय मुझे एक बार जाना ही उचित है । तुम हठ न करो और हर्षित होकर मुझ जाभेके लिए अनुमति दो । निदान मैनामुन्दराने हाथ जोड़ नमस्कार कर पतिके चरणोंमें मस्तक रख दिया । इस प्रकार श्रीपाल स्त्रीको समझाकर डरते डरते माताके पास आजा लेनेको गये । मनमें सोचते जाते थे कि क्या जाने माता आजा देगी या नहीं ? यहांसे तो किसी प्रकार निवटेरा हो गया है ।

इस प्रकार सोचते जाकर माताके चरणोंमें मस्तक जुका दिया, दोनों हाथोंकी अंगुली जोड़कर धीन हो खड़े हो गये । माता पुत्रका बिना समय आगमन देखकर चितावती होकर बाली-

‘ ऐ पुत्र ! इस समय ऐसी भ्रातुरतासे तेरे आनेका कारण क्या है ? तब श्रीपालने अपने मनका सब वृत्तांत कहकर विदेश जानेकी आज्ञा मांगी । सुनते ही माता अत्यन्त दुःखित होकर कहने लगी— ऐ पुत्र ! एक तो पूर्व असाता कर्मोंने पहिले ही तुमसे वियोग कराया था सो जमें तेने बडे कष्टमें बहुत दिनोंमें तुमसे मिलकर अपने हृदयकी दाह शांत की थी, परन्तु क्या अब भी निर्दयी कर्म न देख सका जो पुनः पुत्रसे बिलोह कराना चाहता है ! ऐ पुत्र ! तुझे यह कौसी पुष्टि उत्पन्न हुई है ? ऐ बेटा ! अभी तो मैं तुझे देखकर तेरे पिताका वियोगके दुःखको भूली हुई हूँ, सो तेरे बिना मैं कैसे दिन व्यतीत करूंगी ? ”

माताके ऐसे वचन सुनकर श्रीपाल बड़ी नम्रतासे बोले -
“ हे माता ! मुझे इस समय जाना ही उचित है क्योंकि यहां रहनेसे यद्यपि मुझे कोई दुःख नहीं है, परन्तु मैं राजजवाई कहकर बुलाया जाता हूँ, और मेरे पिताका, कुलका व देशका नाम कोई नहीं लेता है, इसीसे मेरा चित्त व्याकुल है ।

क्योंकि जिस पुत्रसे पितादि गुरुजनों कुल व देशका नाम न चले वह पुत्र नहीं, किंतु कुलका कलंक है । उनका जन्म ही होना न होनेके समान है । इसलिए माताजी ! मुझे सहर्ष आज्ञा व आशीष दीजिए, जिससे मेरी यात्रा सफल हो । मैं शीघ्र ही (१० वर्षमें) लौटकर सेवामें उपस्थित होऊंगा । आप भी जिनेन्द्रका ध्यान कीजिए । और आपकी वधू (मैनासुन्दरी) आपकी सेवामें रहेगी ही तथा सातसौ आज्ञाकारी सुभट भी आपकी शरणमें उपस्थित रहेंगे ।

माता कुन्दप्रभा पुत्रका अभिप्राय जान गई, उसे निश्चय हो गया कि अब पुत्र जानेसे न रुकेगा इसलिये हठकर रखना ठीक नहीं है और वह कोई बुरे अभिप्रायसे तो जा नहीं रहा है इत्यादि, तब वह अपने मनको दृढ़ कर बोली—

“प्रिय पुत्र ! तुझे जानेकी आज्ञा देते हुए मेरा जी निकलता है, परन्तु अब मैं तुझे रोकना भी नहीं चाहती । इसलिये यदि जाते तो जाओ, और सहर्ष जाओ । श्री जिनेन्द्रदेव गुरु और धर्मके प्रभावसे तुम्हारी यात्रा सफल होवे । परन्तु हे पुत्र ! विदेशका काम है बहुत होशियारीसे रहना । परधन और परस्त्रियाँ पर दृष्टि न डालना । सब जीवोंको आप समान जानना । कहा है —

मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः जानाति स पण्डितः ॥

तथा झूठे व दम्भी (छली) लोगोंका साथ कभी नहीं करना, किसीको भूलकर भी कुबचन नहीं कहना, मद्यपायी मांस भक्षक लोगोंके निकट न रहना न उनसे व्यवहार करना, जूआ (दूत) कभी नहीं खेलना, पानो (नदी), ठग, कोतवाल, कृपण, हठी, स्त्री, हथियार, अंध पुरुष, तखी पशु, शृंगवाले पशु, वेश्या, रोगी, ऋणी, बंधुबा (कैदी), शंभु, ज्वारी, चोर, असत्यभाषी,

आदि किसीका विश्वास नहीं करना, क्योंकि इतनी प्रीति गुड़ लपेटो छुरीकी तरह घातक है ।

नखखी, लकखी, जटाधारी, मुड़े हुए भस्मधारी, भेषी व अनचर, कुब्जक, बीना (वापन) काना केरा (कंजा नेत्रवाला), छोटी गरदनवाला आदमी, डांकनी, शांकनी, दासी, कुट्टनी (दूती) इनका भी विश्वास न करना । स्वस्त्री सिवाय अन्य स्त्रियाँ माता, बहिन, बेटाके समान जानना । अतिद्रव्य व ऐश्वर्य हो जानेपर भी अहंकार नहीं करना, निरन्तर पंच-परमेष्ठीका ध्यान हृदयमें रखना । भूलकर भी सिवाय जिनेंद्र-देव निर्ग्रन्थ गुह्य और दयामय जिनवर कथित धर्मके अन्य कुदेव, कुधर्म व कुगुह्यकी सेवा नहीं करना, और सिद्धचक्र प्रतिका मन, बचन, कायसे पालन करते रहना ! ऐ पुत्र ! ऐ मेरे बचन दृढ़ कर पालना, भूलना नहीं, ऐसा कहकर माताने आशीर्वाद दिया—

“ श्री बड़े अह अगुण बच बड़े धर्ममे नेह ।
 चक्र रग दलको संग ले आवो चुन निज गेह ॥
 धन्य महरत धन बड़ी, धन्य सुवासर सोय ।
 जा दिन बहुरि कुशलसहित, नेनन देखूँ तोय ॥ ”

ऐसे शुभ वचन कहकर माता श्रीपालके मस्तकपर दही दूध और अक्षत डालती हुई, और मस्तकमें मंगलाक कुम्भकृष्णका तिलक करके आंकल दिया तथा निछावर को । ध्याने भी आकर शुभ सूका दो-सो श्रीपालने हर्षित हांकर लो । फिर सर्व स्वजनाने सहाय आज्ञा दी । इसप्रकार उसी रात्रिके पिछले पहरमें श्रीपाल-जान सर्व उपस्थित जनोंको यथायोग्य धैर्य देकर पंचपरमेष्ठीका उच्चारण करते हुए, हर्षित हो, उत्साह सहित प्रयाण किया और सब स्वजन श्रीपालको विदाकर निज स्थानको पधारे ।

विद्याओंकी सिद्धि

श्रीपालजी परसे प्रस्थान कर अपने साथ चन्द्रहास खड्ग और चमर आदि सम्पूर्ण आयुध साथ लिए हुए अति शीघ्रतासे अनेक वन, पर्वत, गुफा, सरोवर, खाई, नदी पुर, पट्टनादिकों उल्लंघन करते हुए पाँच प्यादे चलते चलते बत्सनगरमें आये । और नगरकी शोभा देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुये क्योंकि उस नगरमें नाना प्रकारके चित्रोंसे चित्रित बड़ेर उत्तंग महल यथाक्रमसे बने हुये थे । द्वारपर सुवर्ण कलश स्थापित थे ।

नगरमें चतुर्वर्णके नरनारी अपनेर योग्य स्थानोंमें निवास करते थे । बाग बगीचोंसे नगर सुसज्जित हो रहा था । उसी नगरके निकट नन्दन वनके समान एक महारमणोक उपवन दिखाई पडा । सो श्रीपालजीने उसको स्वाभाविक सुन्दरता देखनेकी इच्छासे उसमें प्रवेश किया । उस स्थानकी शोभाको देखते और मन्द सुगन्ध पवनसे चित्तको प्रसन्न करते हुए जब वे वहाँ फिर रहे थे कि उन्होंने उसी (चंपक) वनमें एक वृक्षके नीचे किसी वीर पुरुषको वस्त्राभूषणसे अलंकृत, क्षीण शरीर और क्लेशयुक्त होकर मंत्र जपते हुए देखा ।

वे उसे देखकर सोचने लगे कि इतना क्लेश उठानेपर भी मालूम हुआ है कि इसे मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है । कदाचित् इसीसे उसका चित्त उदात्त हो गया होगा । तब श्रीपालने उसके निकट जाकर पूछा—

“ हे मित्र ! तूम कौनसे मंत्रकी आराधना कर रहें हो कि जिससे तुम्हारे चित्तकी एकाग्रता नहीं होती है ? ” यह वचन सुनकर वह वीर चौंक उठा, और इनका रूप देखकर हर्षित हो बहुत आदरपूर्वक विनयसहित बोला—“ हे पथिक ! मुझे मेरे गुरुने विद्याका मंत्र दिया था, सो मैं उसीका जाप कर रहा हूँ ।

परन्तु मेरा चंचल चित्त स्थिर नहीं रहता है, और इससे मंत्र भी सिद्ध नहीं होता है । इसलिए तुम एक विद्वान् साधन करो । क्योंकि तुम सहनशील मालूम होते हो, सो कदाचित् तुम्हें यह सिद्ध हो जाय । तब श्रीपालजी बोले—

भाई ! आपका कहना ठीक है, परन्तु सोना रत्नके साथ ही शोभा देता है, साधु क्षमासे शोभा देता है, जिनेन्द्रका स्तवन प्रातःकाल ध्यानपूर्वक ही शोभा देता है, राजा सैन्य सहित ही सोहता है, श्रावक दयासे ही सोहता है, बालक खेलते हुए सोहता है, स्त्री शील होनेसे शोभा देती है, पंडित शास्त्र पढ़ते हुए ही शोभा देते हैं, द्रव्य दानसे शोभा पाता है, सरोवर कमलसे शोभता है, शूर युद्धमें शोभा देता है, हाथी सैन्यमें शोभता है, वृक्ष ठण्डी और सघन छायासे सोहता है, द्रुत कठिन वचनोंसे, कुल सुपुत्रसे घोर परोपकारसे, शरीर निर्भयतासे और तंत्र साधन स्थिर चित्तवालोंको ही शोभा देता है । इसलिए हे भाई ! मैं तो पथिक (रास्तागीर) हूँ मुझे स्थिरता कहाँ ? और मंत्रसिद्धि कंसी ? ”

यह सुनकर वह बोर बोला—“हे कुमार ! आपका तेजस्वी मुखान्वित हो बता रहा है कि आप इसके योग्य हैं ! इसलिये मुझे अभय वचन दो । आप मेरे ही भाग्यसे यहां आये हो । इसलिए अब आप अविलम्ब स्वस्थचित्त होकर इस मंत्रका आराधन करो । आपको श्रीगुरुकी कृपासे यह विद्या सहज ही सिद्ध हो जाएगी । ऐसा कहकर वह मंत्र और विधि जैसा उसके गुरुने बतलाया था उसने श्रीपालको बतला दी ।

तब श्रीपालजी उसके वारम्बार कहने व आग्रह करनेमें मन वचन कायकी चंचलताको छोड़कर शुद्धतापूर्वक निश्चय भासन लगाकर मंत्र जपनेके लिये बैठ गये । जिससे एकाग्र चित्त होनेके कारण उनको एक दिनमें ही वह विद्या सिद्ध हो गई । तब

सरसता हुई देखकर वह खोर उठा और श्रीपालको प्रणाम कर स्तुति करके कहने लगा कि धन्य हैं आपके साहस व धीरताको! यह विद्या अब अपने पास रखिये और मुझे कृपाकर आज्ञा दीजिये कि मैं अपने घर जाऊँ ।

तब श्रीपालजो झोले-भाई मुझे यह उचित नहीं है कि रास्ता चलते किसीकी वस्तु छीन लूँ । पराये पुत्रसे स्त्री पुत्रवती नहीं कहलाती है, पराये धनसे कोई नहीं धनी होता, त्यों ही पराई विद्या व बलसे बला होना नहीं समझना चाहिये, और फिर मैंने किया ही क्या है? केवल आपके कहनेसे अपनी शक्तिकी परीक्षा की है। सो आप अपनी विद्या लीजिये। ऐसा कह वह विद्या उषो विद्याधर खोरको देकर आप अलग हो गये। तब विद्याधरने स्तुतिकर कहा— 'ओ स्वामिन्! यदि आप इमे स्वीकार नहीं करते तो ये जल-तारिणी व शत्रु-निवारिणी दो विद्यायें अवश्य ही भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिये, और मुझपर अनुग्रह कर मेरे गृहको अपने चरणकमलोंसे पवित्र कीजिये ।

ऐसा कहकर उक्त दोनों-जलतारिणी और शत्रु निवारिणी विद्यायें देकर बड़े आदर सहित वह श्रीपालजीको स्वस्थान पर ले गया, और कुछ दिनतक अपने यहाँ रख उनकी बहुत शुभ्रुषा की पश्चात् उनको इच्छानुसार विदाकर आप तानंद आनु व्यतीत करने लगा। इस प्रकार श्रीपालजीने घरसे निकलकर बत्थानगरके विद्याधरको अपना सेवक बनाया और उससे उक्त दो विद्यायें भेंटस्वरूप ग्रहण कर आगेकी प्रस्थान किया। ठाक हैं—

“ स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते । ”

अर्थात्—“गुणका आदर ठीर सब, राजाका निज देश”
तात्पर्य—प्रत्येक पुरुषको गुणवान् होनेका प्रयत्न करना चाहिए, न कि द्रव्यवान् होनेका, क्योंकि गुणवानके आश्रय ही द्रव्य रहता है, इसलिये गुणवान होना ही ध्येयस्कर है ।

धवलसेठका वर्णन

श्रीपालजी विद्याधरसे जल-तारिणा और शत्रु-निवारिणी दो विद्याये ग्रहण कर वत्सनगरसे निकलकर और अनेक वन उपवनोंकी शोभा देखते हुए भृगुकच्छपुर (भडोंच) आये । वहा नगरकी शोभा देखकर चित्तमें प्रसन्न हुए । क्योंकि यह नगर समुद्रके तुल्य नर्मदा नदीके किनारे होनेसे अतिशय रमणीक भासता था । श्रीपाल घूमते-उत नगरसे किसी उपवनमें जा पहुँचे और वहाँ पास ही एक टेकड़ी पर श्री जिनभवनमें देखकर अति आनन्दित हुये और प्रभुकी भक्ति बंदना कर अपना जन्म धन्य माना । इस प्रकार वे सिद्धचक्रका आराधन करते हुये कुछ काल तक उसी नगरमें रहे ।

एक दिन कौशांबी नगरीका एक धनिक व्यापारी (धवलश्रेष्ठि) व्यापारके निमित्त देशांतरको जानेके लिये पांचसौ जहाज भरकर इसी नगरके समीप आया । पवनके योगसे उसके जहाज पासकी खाड़ीमें जा पड़े । उस सेठके साथ जितने आदमी थे उन सबने मिलकर अपनी शक्तिभर उपाय किया, परन्तु वे जहाज न चला सके तब सेठको बड़ी चिन्ता हुई, उसका शरीर शिथिल ही गया ।

निदान यह उदास होकर सोचते-जब कुछ उपाय न बन पडा तब लाचार हो नगरमें आया और किसी नगर निवासी निमित्त जानीसे अपना सब वृत्तांत कहकर जहाजके अटक जानेका कारण पूछा । तब उस नगरवासीके निमित्तज्ञानी (ज्योतिषी) ने कहा—सेठ ! आपके अशुभ कर्मके उदयसे ये जहाज अटक गये हैं । उनको जलदेवोंने कील दिये हैं, सो या तो कोई महागुणवान्, लक्षणवंत, गंभीर पुरुष, जो निर्भय हो, वह आकर इन जहाजोंको चलावेगा तो चलेंगे, अथवा यहाँपर

एक ऐसे ही महापुरुषका बलिदान करना होगा। यह सुनकर सेठ अपने डेरेमें आया, और मंत्रियोंसे मंत्र करके उस नगरके राजाके समीप गया और बहुमूल्य भेंट देकर राजाको प्रसन्न किया और मौका पाकर अपना सम्पूर्ण वृत्तांत कह राजासे एक आदमीके बलि देनेकी आज्ञा प्राप्त कर ली। तुरन्त ही ऐसा मनुष्य जो अकेला गुणवान और निर्भय हो उसे ढूँढनेके लिये चारों ओर आदमी भेजे। सो नौकर फिरतेर उसी बगीचेमें, जहां कि श्रीपालजी एक वृक्षके नीचे शीतल छायामें सो रहे थे पहुंचे।

उनको देखकर वे विचारने लगे कि हमें जैसा पुरुष चाहिये था, यह ठीक वैसा ही मिल गया है। बस, अपना काम बन गया। परन्तु उन्हें जमानेको किसीकी भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। सब लोग परस्पर एक दूसरेको जगानेके लिये प्रेरणा कर रहे थे कि इतनेमें श्रीपालजीका नींद अपने आप ही खुल गई। उन्होंने आँखें खुलते ही अपने आपको चारों ओरसे घिरा हुआ देखा, तब वे निशंक होकर बोले—

“तुम लोग कौन हो? और मेरे पास किसलिये आये हो?” यह सुनकर वे नौकर बोले—“हे स्वामिन्! कौशांबी नगरीका एक धनिक व्यापारी, जिसका नाम धवलसेठ है, व्यापार निमित्त पांचसौ जहाज लेकर विदेशको जा रहा था, यहां किसी कारणसे उसके जहाज खाड़ीमें अटक गये हैं सो उसने मंत्रियोंसे मंत्र करके विवेक रहित हो, जहाज चलानेके लिये एक आदमीकी बलि देना निश्चय कर हमको मनुष्यकी तलाशमें भेजा है।

अभीतक ऐसा मनुष्य हमको कोई मिला ही नहीं है, और सेठका डर भी बहुत लगता है कि खाली जायेंगे तो वह हमें

मार डालेगा, और नहीं जावेंगे तो हमको हूँदकर अधिक कष्ट देवेगा । इसलिये अब आपका शरण है, किसी तरह बचाइये । यह सुनकर श्रीपाल बोले—भाइयो ! तुम भय मत करो ! तुम कहो तो क्षणभरमें करोड़ों वीरोंका मदन कर डालूँ और कहो तो वहाँ चलकर सेठका काम कर दूँ ।

तब वे आदमी स्तुति करके गद्गद् वचनोंसे बोले—

“ स्वामिन् ! यदि आप वहाँ पधारेगे तो अतीव कृपा होगी, और हम लोगोंके प्राण भी बचेंगे व आपका यश बहुत फैलेगा । आप धीरवीर हो, आपके प्रसादसे सब काम हो जाएगा यह सुनकर श्रीपालजी तुरन्त ही यह विचार कर कि कौन अशुभ बात है ? क्या कौतुक होता है ? चलकर परीक्षा करूं ? यह विचार करके उन लोगोंके साथ चलकर शीघ्र ही घबलसेठके पास पहुँचे । ”

वे लोग सेठसे हाथ जोड़कर बोले—“ हें सेठ ! आप जैसा पुरुष चाहते थे, सो यह ठीक वैसा ही लक्षणवन्त है । अब आपका कार्य निःसन्देह हो जाएगा । यह सुनकर उस शोभांध सेठने बिना ही कुछ सोचि और बिना पूछे कि तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो ? श्रीपालको बुलाकर सबटन कराकर स्नान करवाया, इतर फुलेल चन्दनादि लगाकर उत्तम वस्त्राभूषण पहाराये, और बड़े बाजे-गाजे सहित उस स्थानपर जहाँ जहाज अटक रहे थे ले गये । ”

अब वहाँ सरवीरोंने इनके भस्त्रकपर चलानेके लिए खुद्म उठाया, तब श्रीपालजी कौतुकसे मनमें यह विचारते हुए कि अब इन सबका काल निकट आया है । इसलिये वे बोले —

“ अरे सेठ ! तूझे यहां बध करनेसे मतलब है या कि अपने जहाजोंको चलानेसे ? ”

सेठने उत्तर दिया—हमको जहाज चलाना है यदि तू चला देवेगा, तो तूझे फिर कोई कष्ट देनेवाला नहीं है ।

तब श्रीपालजी बोले—“अरे मूर्ख ! तू लोभवश यहां नरबलि देनेको तैयार हो गया, और दया धर्मको बिल्कुल जलांजुलि दे दो ।” ठीक है--“अर्थी दोषं न पश्यति” कहा भी है---

“ लोभ बुरा संसारमें, सुध बुध सब हर लेय ।

बाप बखानो पापको, शुभ्र पयानो देय ॥ ”

क्या तू यह जानता था कि मैं यहां तेरी इच्छानुसार बलि हो जाऊंगा ? बता तो तेरे पास कितने शूरवीर हैं ? उन सबको एक ही वारमें चूरचूर कर डालूंगा । देखूं कौन साहस कर मेरे सामने बलि देनेको आता है ? कायरों ! आओ ! शीघ्र ही आओ ! देर मत करो ! और मेरे पुरुषार्थको देखो ! दुष्टों ! तुमको कुछ भी लज्जा भय व विवेक नहीं, जो केवल लोभके वश होकर अनर्थ करनेपर कंमर बांध ली है । आओ, मैं देखता हूँ कि तुमने अपनी-अपनी मालाओंका कितना दूध पिया है ? श्रीपालजीने ऐसे साहस युक्त निर्भय वर्चन गुनकर धवलगेठ और उसके सब आदमों जारे भयके कांगने लभे, और विनय सहित बोले—

“स्वामिन् हम लोग अविद्येकी हैं । आपका पुरुषार्थ बिना जाने ही हमने यह छोटा साहस किया था । आप दयालु, साहसी, न्यायी और महान् गुणधान् हैं । आपको बड़ाई कहाँ तक करे ? क्षमा करो प्रसन्न होओ और हम लोगोंका संकट दूर करो ।

इस प्रकार अमुपम विनययुक्त वचनोंसे श्रीपालजीको दया आ गई । इसलिये उन्होंने आज्ञा दी—‘अच्छा तुम लोग अपने जहाजोंको शीघ्र तैयार करो ।’

तुरन्त ही सब जहाज तैयार किये गये ! जहाजोंको तैयार देखकर श्रीपालजीने पंचपरमेष्ठीका जाप करके सिद्ध-चक्रका आराधन किया । और ज्योंही उनको डकेला कि वे सब जहाज चलने लगे । सब ओर जयजयकार शब्द होने लगा, खुशा मनाई जाने लगी, बाजे बजने लगे । सब लोग श्रीपालजीके साहस, रूप, बल व पुरुषार्थको प्रशंसा करने लगे, और सबने उदको अपने साथ ले जानेका विचार करके विनय की, कि यदि आप हम लोगों पर अनुग्रह कर साथ चले, तो हमारी यह यात्रा सफल हो ।

तब श्रीपालजीने कहा—“सेठजी, यदि आप अपनी कमाईका दशांश भाग मुझे देना स्वीकार करें तो निःसंशय मैं आपके साथ चलूँ” सेठने यह बात स्वीकार की और श्रीपालजीने धवलसेठके साथ प्रस्थान किया ।

धवलसेठको चोरोंसे छुड़ाना

समुद्रमें जब कि धवलसेठके जहाज चले जा रहे थे और सब लोग अपने-रागमें लवलीन थे, अर्थात् कोई श्रीजीकी आराधना करते थे, कोई नाचरगमें रंजित थे, कोई समुद्रको देखकर उसकी लहरोंसे भयभीत हो कायरसे हो रहे थे, कि उसी समय मरजिया (जहाजके सिरेपर बैठकर दूर तक देखनेवाला) एकदम चिल्ला उठी—शूरवीरो ! होशियार हो जाओ । अब असावधानीका समय नहीं है । देखो, सामनेसे एक बड़ा भारी डाकुओंका दल आ रहा है । उनमें बड़े-बड़े वीर लोग दृष्टिगोचर होते हैं, जोकि हथियारबद्ध हैं ।

उसके ऐसा कहते-ही जहाजमें एकदम खलबली मच गई । सामन्त लोग हथियार लेकर सामने आ गये और कायर भयभीत होकर यहां वहां छुपने लगे । देखते ही देखते लुटेरोंका दल निकट आ गया और उन्होंने आकर सेठके शूरोंको ललकारा ।

अरे मुसाफिरो ! ठहरो, कहां जाते हो ? अब तुम्हारा निकल जाना सहज नहीं है ! या तो हमारा साथ स्वीकार करो, या अपनी सब सम्पत्ति हमें सौंपकर अपना मार्ग लो, अन्यथा तुम्हारा यहांसे जाना नहीं हो सकता । यदि तुममें कोई साहसी है तो सामने आ जावे । फिर देखो, कैसा चमत्कार दिखाई पड़ता है । सेठके शूरवीर उन डाकुओंकी ललकार सह न सके, तुरंत ही टोडी दलके समान टूट पड़े, और दोनोंमें घमसान युद्ध होने लगा । बहुतसे डाकू मारे गये, और कई पकड़े भी गये, जिससे वे प्राण पड़े और सेठके दिलमें आनंद-ध्वनि होने लगी, परन्तु इतनेहीसे इस आपत्तिका

धन्त नहीं हुआ । वे डाकू लोग कुछ दूरतक आकर पुनः इकट्ठे हुये और स्वस्थचित हो परस्पर सलाह कर निश्चय किया कि एक बार फिर धावा मारना चाहिये ।

बस, उन लोगोंने पुनः आकर रंगमें भंग डाल दी, और भूखे सिंहकी तरह सेठके अहाजों पर तूट पडे । इस समय डाकूओंकी बाजी रह गई और वे लोग बातकी बातमें धवल-सेठको जीता ही बांधकर ले गये । यह देख सेठकी सारी सेनामें कोलाहल मच गया । यहाँतक तो श्रीपालजी बुपचाप बँडे हुये यह सब कौतुक देख रहे थे, सो ठोक है, क्योंकि धीरवीर पुष्प छांटोर बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्षुद्र पुरुषों पर उनका क्रोध नहीं होता है, चाहे कोई इस तरहका कितना ही उपद्रव क्यों न करे ।

जैसे हाथीके उपर बहुतसी मनिखियां मिनभिनाया करती हैं, परन्तु उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं, ऐसा समझकर हाथी उनको कुछ भी परवाह नहीं करता । क्योंकि वह जानता है कि मेरे केवल कानके हिला देनेसे ही सब दिशा विदिशाओंकी शरण लेने लगेंगी—भाग जावेंगी जैसे ही; वीरवीरोंको अपने बलका भरोसा रहता है । कहा भी है—

“ गोदड़ आये गोद, सिंह नहि हाथ पसारे ।
महामत्त गजराज, देखकर कुम्भ विदारे ॥
तैसे ही सामन्त, लडे नहि कायर जनसे ।
देख चली परचण्ड, भगें नहि कबहूँ रणसे ॥
बबल कत्रु मद परिहरें, सो लक्षुकी क्या बात ।
कैं भूजें रणके दिने, कैं बन कर्म विपात ॥ ”

निदान सेठको बांधकर ले जाते हुए देखकर श्रीपालसे रहा न गया, इसलिये वे तुरन्त उठ खड़े हुए । तब इन्हें उठा देख सेठके आवर्णी रुदन करते हुए आये और करुणा-जनक स्वरसे बोले—

स्वामिन् ! बचाओ । देखो, सेठको डांकू बांधे लिये जा रहे हैं । श्रीपाल उनकी दीन-वाणी सुनकर और उन डांकू-ओंकी निष्ठुरताको देखकर बोले—

“अरे धीरो ! धैर्य रखो ! चिन्ता न करो ! मैं देखता हूँ चोरोमें कितना बल है ! अभी बातकी बातमें सेठको छुड़ाकर लाता हूँ । श्रीपालजीके बन्धनोंसे सबको संतोष हुआ और श्रीपालने तुरन्त ही शस्त्र धारणकर चोरोको सामने जाकर ललकारा—

अरे नीचो ! क्या तुम मेरे सामने सेठको ले जा सकते हो ? कायरों ! खड़े रहो और सेठको छोड़कर अपनी क्षमा कराओ, नहीं तो अब तुम्हारा अन्त ही आया जानो ! श्रीपालको यह सिंहगर्जना सुनते मात्रसे ही डांकू लोग भृगदसके समान तितरबितर हो गये, और किसी प्रकार अपना बचाव न देखकर धर २ कांपने लगे । निदान यह सोचकर कि यदि मरना होगा तो इन्हींके हाथसे मरेगे, अब तो इनका शरण लेना ही बेवैध है । यदि इन्हें क्या आ गई तो बच भी जावेंगे नहीं तो ये एक एकको पकड़ कर समुद्रमें डबाकर नामनिःशेष कर देंगे । यह सोचकर डांकू लोग श्रीपालकी शरणमें आये और सेठका बन्धन छोड़कर नत-शस्तक होकर बोले—

“स्वामिन् ! हम लोग अब आपकी शरण हैं, जो चाहे सो कीजिये !” तब श्रीपालने घवलसेठसे पूछा—“ताद ! इन्हें

लोगोंके लिए क्या आज्ञा है ?” अबलसेठ तो क्रूर-चित्त व अविचारो था, बोला—इन सबको बहुत कष्ट देकर मारना चाहिये । तब श्रीपाल उसके कठोर वचन सुनकर बोले—तात ! उत्तम पुरुषोंका कोप क्षणमात्र होता है, और क्षणमें आये हुयेको तो कोई नहीं मारता । दया मनुष्योंका प्रधान भूषण है । दयाके बिना मनुष्य और सिंहादि क्रूर जीवोंमें क्या अंतर है ? दयाके बिना अप तप शील सयम योग आचरण सब झूठे हैं, केवल कायक्लेश मात्र है । इसलिये दया कर्मा नहीं छोड़ना चाहिये । और फिर जब हम सरीसृहे पुरुष आपके साथ हैं तो आपको चिन्ता ही किस बातकी है ?

तब लज्जित होकर सेठने कहा—हे कुमार ! आपकी इच्छा हो सा करी, मुझे उसीमें संतोष है । तब श्रीपालजी उन खोरोंको लेकर अपने अहाजपर आये और सबके बंधन छोड़कर बोले—वारी ! मुझे क्षमा करो ! मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया । आप यदि हमारे स्वामीको पकड़कर न ले जाओ तो यह समय न भाता, इत्यादि । सबसे क्षमा कराकर सबको स्नान कराया, और वस्त्राभूषण पहिनाकर सबको निमिष्टान्त भोजन कराया, तथा पान इलायची इत्र फुलेनादि भूषणोंसे अने प्रकार सम्मानित किया । वे डांकू श्रीपालजीके इस वर्तवसे बड़े प्रसन्न हुये, सहस्र मुखसे स्तुति करने लगे और अपना मस्तक श्रीपालके चरणोंमें धरकर बाले—

हे नाथ ! हम पर कृपा करो ! धन्य हो आप ! आपका नाम चिरस्मरणीय रहेगा । इस तरह परस्पर मिलकर वे डांकू श्रीपालसे विदा होकर अपने घर गये और श्रीपाल तथा अबलसेठ आनदसे मिलकर अपने आगामी यात्राका विचार कर प्रणाम करनेको उद्यमी हुये ।

शाकुओंकी भेंट

वे डांकू लोग श्रीपालसे विदा होकर अपने स्थान पर गये और श्रीपालके साहस व पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है उस वीरका बल कि जिम्मे बिना हथियारके इतने डांकू बांध लिए और फिर सबको छोड़कर उनके साथ बड़ा भारी सलूक किया। इसलिये इसका इसके बदले अवश्य ही कुछ भेंट करना चाहिये। क्योंकि हम लोगोंने बहुतसे डांके मारे, और अनेक पुरुष देखे हैं। परन्तु ऐसा महान पुरुष आज तक कहीं नहीं देखा है। इसने पूर्व जन्मोंमें अवश्य ही महान तप किया है, या सुपात्र दान दिया है, इसीका यह फल है। ऐसा विचार कर वे लोग बहुतसा द्रव्य सात जहाजोंमें भरकर श्रीपालके निकट आये। और विनय सहित भेंट करके विदा हो गये। ठीक है, पुण्यसे क्या नहीं हो सकता है? कहा है—

“ वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये, महार्णवे पर्वतमस्तके वा ।
मुप्तं प्रमत्तं विषमस्थलं वा, रक्ष्यन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥

अर्थात् वनमें, रणमें, शत्रुके सन्मुख, जलमें, अग्निमें, महासागरमें, पर्वतकी शिखापर, सोते हुये, प्रमाद अवस्थामें, अथवा विषम स्थलमें पूर्ण पुण्य ही सहायता करता है।

तात्पर्य यह है कि जीवोंको सदैव अपने भाव उज्ज्वल रखना चाहिये, सदा सबका भला और परोपकार करना चाहिये। क्योंकि पुण्यके उदयसे शत्रु भी मित्र और पापो-दयसे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं।

रत्नमंजूषाकी प्रशंसा

इस तरह श्रीपाल उन डांकुओंसे रत्नोंके साथ जहांजा मट लेकर और उनको अपना आज्ञाकारी बनाकर धबलसेठके साथ रातदिन प्रयाण करते हुये बड़े आनंद और कुशलतासे हंसद्वीपमें पहुँचे । यह द्वीप बन उपवनोंसे सुशोभित था । इसमें बड़ी-मठारह और छोटी-रत्नोंकी अनेक खानें थीं । गजमोती बहुसायतसे मिलते थे । सोने चांदीकी भी बहुतसी खानें थीं । चन्दनके वनोंकी मन्द सुगन्ध पवन चित्तको घुरा लेती थी । केशरके बाग अतिशोभा दे रहे थे । कस्तूरीकी सुगन्ध भी मस्तकको तहस-नहस किये देती थी । तात्पर्य यह कि यह द्वीप अत्यन्त शोभायमान था । ऐसी वस्तु कदाचित् ही कोई होगी, जो वहाँ पैदा न होती हो । वहाँपर रहनेवाले मनुष्य प्रायः सभी धन कण कंचनसे भरपूर थे । दुःखी-दरिद्री दृष्टिगोचर नहीं होते थे । नगरमें बड़े-उँचे महल बन रहे थे ।

इस द्वीपका राजा कनककेतु और रानी कंचनमाला थी । ये दंपति सुखपूर्वक काल व्यतीत करते और न्यापूर्वक प्रजाको पालते थे । राजाके दो पुत्र और रत्नमंजूषा नामकी एक कन्या थी । सो जब वह कन्या यौवनवती हुई, तब राजाकी चिंता हुई, कि इस कन्याका घर कौन होगा ? यह पूछनेके लिए राजा अपने दोनों पुत्रोंको लेकर उद्यानकी ओर मुनि-राजकी तलाशमें गया, तो एक जगह वनमें अचल मेरुवत् ध्यानारूढ़ परम दिगम्बर मुनिको देखा । दोनों वहाँ जाकर भक्ति सहित नमस्कार कर तीन प्रदक्षिणा देकर बैठ गये और जब मुनिराजका ध्यान खुला तब वे विनयसहित पूछने लगे—

हे प्रभो ! आप जगत-पूज्य, करुणासागर, कुमतिविनाशक ज्ञानसूर्य, शिवमगदर्शक, और समस्त दुःखहरण करनेवाले हो ! हम अल्पबुद्धि कहांतक आपकी स्तुति करें ? निराश्रितको आश्रय देनेवाले सच्चे हितू आप ही हैं । हे दीन दयालु प्रभो ! मुझे एक चिन्ता उत्पन्न हुई है । वह यह है कि मेरी पुत्री रयनमंजूषाका वर कौन होगा ? सो संशय दूर हो ।

तब वे परम दयालु समस्त शास्त्रोंके पारंगत मुनिराज अवधिज्ञानसे विचार करके बोले—‘हे राजन् ! सहस्रकूट चैत्यालयके वज्रमयी कपाट जो महापुरुष उघाड़ेगा वही इस पुत्रीको वरेगा ।’ तब राजा प्रसन्नचित्त हो नमस्कार कर अपने घर आया और उसी समय नौकरोंको आज्ञा दी कि तुम लोग सहस्रकूट चैत्यालयके द्वारपर पहरा दो, और जो पुरुष आकर वहांके वज्रमई किवाड उघाड़े उस पुरुषका भले प्रकार सम्मान करो और उसी समय आकर हमको खबर दो । राजाकी आज्ञा पालनकर नौकरोंने उसी समयसे वहां पहरा देना आरम्भ कर दिया ।

घवलसेठने यहांकी शोभा और व्यापारका उत्तम स्थान देखकर जहाजोंके लंगर डाल दिए, और नगरके निकट डेरा किया, तथा घवलसेठ आदि कुछ आदमी बाजारकी हालचाल देखनेको नगरमें गये । श्रीपाल भी गुरुवचनको स्मरण करके कि जहां जिनमंदिर हो वहांपर प्रथम ही जिनदर्शन करना, नित्य षट् आवश्यक क्रियाओंकी यथाशक्ति पूर्णतः करना, इत्यादि जिनमंदिरकी खोजमें गये । सो अनेक प्रकार नगरकी शोभा देखते और मनको आनन्दित करते हुए वे एक अति ही रमणीक स्थानमें आये । वहां अतिविशाल उत्तम सुवर्णका बना हुआ एक सुन्दर मंदिर देखा । देखते ही

आतं दित हो मंदिरके द्वार पर पहुँचे तो देखा कि दरवाजा क्यों बन्द है ? तब वे पहरेदार दिनय सहित कहने लगे—

‘महाराज ! यह जिनमंदिर है । वज्रके कपाटोंसे बन्द कराया गया है । इसमें और कुछ विकार नहीं है, परीक्षा निमित्त ही बन्द किये गये हैं । सो आज तक तो ये किवाड़ किसीसे नहीं उघाड़े गये हैं । अनेकों थोड़ा आये और अपना २ बल लगाकर धक गये, परन्तु किवाड़ न उघड़े ।’

श्रीपाल द्वारपालोंके बचन सुनकर चुप ही रहे और मनमें हर्षित होकर सिद्धचक्रका आराधन कर ज्यों ही किवाड़ हाथसे दबाये त्यों ही वे खटसे खुल गये । तब श्रीपालने हर्षित होकर “ॐ जय, जय, जय, निःसहि, निःसहि, निःसहि ।” इत्यादि शब्दोंका उच्चारण करते हुए भीतर प्रवेश किया । और श्री जिनके सम्मुख खड़े होकर नीचे लिखे अनुसार स्तुति करने लगे—

श्री जिनत्रिव लखी मैं सार, मनवाञ्छित सुख लहो अपार ।
जय जय निष्कलंक जिनदेव, जय जय स्वामा अलख अमेव ॥
जय जय मिथ्यातम हर सूर, जय जय शिव तख्खर अंकुर ।
जय जय संप्रपन्न धन-मेह, जय जय कंचनसम शुति देह ॥
जय जय कर्म विनाशन हार, जय जय भगवत् जग आधार ।
जय कंदर्प गज दलन मृगेश, जय चारित्र धुराधर वेष ॥
जय जय कोष सर्प हत मोर, जय अज्ञान रात्रिहर शोर ।
जय जय निराभरण शुभ सत, जय जय मुक्ति कामिनोकत ॥
बिन आयुध कुछ शक न रहे, रागद्वेष तुमको नहिं चहे ।
त्रिराकरण तुम ही जिन चन्द्र, मय्य कुमुद विकसावन कर ॥

आज धन्य वासर तिथि चार, आज धन्य मेरो अवतार ।
 आज धन्य लोचन मम सार, तुम स्वामी देखे जु निहार ॥
 मस्तक धन्य आज भो भयो, तुम्हरे चरण कमलको नयो ।
 धन्य पाँव मेरे भये अबै, तुम तट आय पहुँचो जबै ॥
 आज धन्य मेरे कर भये, स्वामी तुम पद परश न लये ।
 आज हि मुख पवित्र मुझ भयो, रसना धन्य नाम जिन लयो ॥
 आज हि मेरो सब दुख गयो, आज हि भो कलंक क्षय भयो ।
 मेरे पाय गये सब आज, आज हि सुघरो मेरो काज ॥
 अति ही मुदित भयो मम हिमो, पणविव नमस्कार जब कियो ।
 धन्य आप देवनके देव, श्रीपालको निजपद देव ॥

इस प्रकार स्तुति करके फिर सामायिक, वन्दन, आलोचना, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्गादि षट् आवश्यक कर स्वाध्याय करने लगे । और वे द्वारपाल जो वहाँ पहुँचेपर थे, ऐसे विचित्र शक्तिधर पुरुषको देखकर आश्चर्यवंत हो, कितनेक तो वहाँ ही रहे, और कितनेक राजाके पास गये । और सम्पूर्ण वृत्तान्त राजासे कह सुनाया, कि महाराज ! एक बहुरूपवान, गुणनिधान, सम्पूर्ण लक्षणोंका धारी महापुरुष जिनालयके द्वारपर आया और द्वार बन्द होनेका कारण पूछा और “ॐ नमः सिद्धम्” इस प्रकार उच्चारण कर निज कर-कमलोंसे सहजहोमें किवाड़ खोल दिये । इसलिये हम लोग आपकी आज्ञानुसार यह शुभ समाचार कहने आये हैं ।

राजा यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, और समाचार देनेवालोंको बहुत कुछ पारितोषिक दिया । पश्चात् बड़े उत्साह व गाजेबाजे सहित सहस्रकूट चैत्यालय पहुँचा । प्रथम ही श्री जिनको नमस्कार कर स्तुति करने लगा—

नमो तुम जिनवर देव, भव भव मिले तुम्हारी सेव ।
 तुम जिन सर्व दुःख परहर्न, श्रीलंकत तुम भविजनतर्न ॥
 तुम बिन जीव फिरे संसार, जोगी संकट सहे अपार ।
 तुम बिन करम न छोडे संग, तूष बिन उपजे मन भ्रमभंग ॥
 तुम बिन भव आतापहि सहे, तुम बिन जन्म जरा मृतु दहे ।
 तुम बिन कोऊ न लेप उवाल, तुम बिन कर्म मिटे न लगार ॥
 तुम बिन दुरिय दुःखको हरे, तुम बिन कौन परम सुख करे ।
 तुम बिन को काटे पमकंद, तुम बिन को पुजवे आनन्द ॥
 तुम बिन उरजे कुमति कुमार, तुम बिन कोई न ओर सहाव ।
 तुम बिन हित न दूना कोय, तुम बिन शुभ गति कवहुं न होय ॥
 तुम बिन मैं पापी जग भ्रम्यो, तुम बिन कालवाइ सब गयो ।
 तुम बिन मैं दुःख पायो घनों, वेदन शूत्र कहां लग मनो ॥
 तुम अत्रक जिन लखी न कोय, दोतो आवु व्यर्थ सब खोय ।
 ताते अर्ज करु सुनि लेव, कर्म अनादि काट मम देव ।
 सेवकको ओर तनिक निहार, जन्म मरण दुःख कोजे क्षार ॥

राजा इस प्रकार प्रभुकी वंदना करनेके पश्चात् श्रीपालके निकट आया, और यथायोग्य सत्कारके पश्चात् कुशलश्रेम और आगमनका कारण पूछने लगा—

हे कुमार ! आपका देश कौन हैं ? किस कारण आपका यहां शुभागमन हुआ है ? इत्यादिक प्रश्न जब राजाने किए तब श्रीपाल मनमें विचार करने लगे, कि यदि मैं अपने अपना वृत्तांत कहूंगा, तो राजाको खातिर (निश्चय) होना कठिन है, क्योंकि इस समय अपने कथनकी साक्षी करनेवाला कोई नहीं है, और बिना साक्षी सब भी झूठ हो जा सकता

है । इसलिये मैं राजाको किस प्रकार उत्तर दूँ ताकि इनको विश्वास हो ।

पुरुषको चाहिए कि जो कुछ भी कहें, उसके पहिले उसकी सत्यताकी सिद्धिके लिए साक्षी बुद्ध ले अथवा चुप ही रहे । इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि पूर्व पुण्यके योगसे दो अवधिल्लानी मुनिराज विहार करते हुए कहींसे बहां आ गये । सो ये दोनों उन मुनिको देखकर परम आनन्दित हो उठ खड़े हुए और बड़ी विनयसे स्तुति करने लगे ।

अहहा ! धन्य भाग्य हम सार, भयो दिगम्बर गुरु निहार ।
 धनि तुम धर्म धुरंधर धीर, सहस्र बीस दो परिषद् धीर ॥
 धन्य मोहतम हरन दिनन्द, भव्य कुमुद विकसावन चन्द ।
 कर्म बली जगमें परधान, ताह हतनको आप कृपाण ॥
 सुर हूँ सकृहि न तुम गुण गाय, तो हमसे किम वरणे जाय ।
 हे प्रभु ! हमपर होहु दयाल, धर्मबोध दीजिये कृपाल ॥

इस प्रकार गुरुकी स्तुति करके वे दोनों निज २ स्थान पर बैठे । श्री गुरुने उनको 'धर्मवृद्धि' देकर इस तरह उपदेश दिया -

“ हे जिलासुओं ! सर्व धर्म और सुखका मूल सम्यक्त्व है । इसके बिना कुछ क्रिया कर्म जप तप संयम सब ही निर्मूल हैं । इसलिये सबसे पहिले जीवोंको यह सम्यक्त्व ग्रहण करना चाहिये । यह सम्यक्त्व दो प्रकार है—एक निश्चय और दूसरा व्यवहार । निजस्वरूपानुभव स्वरूप निश्चय सम्यक्त्व है, और तत्त्वनिश्चय सम्यक्त्वके लिये साधनरूप प्रधान कारण है । इसलिये कारणमें कार्यका उपचार होनेसे उसे व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं ।

तथा इसीप्रकार तत्त्वज्ञानके साधनभूत सच्चे देव गुरु और शास्त्र हैं । इसलिये इनके श्रद्धानको भी व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं । कारणसे कार्य होता है, इसलिये कारणकी उत्तमतापर ही कार्यकी उत्तमता समझनी चाहिए । तात्पर्य—सर्ग दोषोंसे रहित ही (वीतराग) लोकालोकका जाता सर्वज्ञ और सर्ग जीवोंका हित करनेवाला (हितोपदेशी) ऐसा तो देव अर्हत ही है । अथवा समस्त कर्म रहित सिद्ध परमेशी देव कहाते हैं । तथा ऐसे ही देवके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत स्वरूप धर्म तथा द्वादशांगरूप शास्त्र तथा परम जितेन्द्रिय अट्ठाईस मूलगुण और ५४००००० उत्तर गुणोंके धारी आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु गुरु इन तीनोंका भी सम्यक् श्रद्धान करना चाहिये ।

स्वप्नमें भी इनके सिवाय अन्य भेषो कुलिगोदेव, गुरु व जैनाभास मत तथा जैनेतर मत स्वरूप धर्मको कदापि अंगीकार नहीं करना चाहिये । ये ही पंचपरमेशी (अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु) भव्य जीवोंको भवसागरसे पार करनेमें समर्थ कारणस्वरूप होते हैं । इसलिये हे वत्स ! तुम मन, बदन, कायसे इन्हींका आराधन करो । जिससे उभय लोकमें सुख पाओ । ऐसा जानकर सम्यग्दर्शन पूर्वक सप्त व्यसनोंका त्याग करो तथा पंच अणुव्रत और सप्त शीलका पालन करो ।

हे वत्स ! वे इन सब व्रतोंका धारण करनेका मुख्य तात्पर्य विषय और कषायोंको कम करना अथवा सर्वथा अभाव करना है । क्योंकि आत्माका अहित करनेवाले विषय कषाय ही हैं । “ आत्मके अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय । ” सो जो भव्य जीव इन मूल बातोंपर

दृष्टि रखकर व्रताचरण करते हैं, उन्हींका व्रत करना सफल है, क्योंकि जो जड़को काटकर वृक्ष व फलोंकी रक्षा करना चाहता है वह मूर्ख है। 'मूलो उत्तरत् कृतः पाप्मा ।' अर्थात् मोहसे उत्पन्न ये राग द्वेषादि कषाय ही आत्माके परम शत्रु हैं इन्हींके निमित्तसे कर्मोंका आस्रव और बन्ध होता है।

जैसे- जीव कर्म करता है वैसे ही शुभाशुभरूप होकर पुद्गलकी कर्मवर्गणायें आत्माको ओर आती हैं जिससे तीव्र व मन्द कषाय भावोंके अनुसार तीव्र व मन्द रूप स्थिति व अनुभागको लिए हुये कर्मोंका बन्ध होता है। इसी प्रकार यह जीव अनादिकालसे कर्म बन्ध करता हुआ, संसारमें जन्ममरणादि अनेक दुःखोंको भोगता है। यह संसारो मोही-जीव पुद्गलकर्मोंके वश हो जानेके कारण शुद्ध आत्माके स्वरूपको भूल हुआ चतुर्गतिमें ८४०००००० योनियोंमें १९९॥ कोटि कुलरूप स्वांग धरकर विषयवासनाओंमें ही सुख मान रहा है।

इसलिये धर्मके स्वरूपको जानकर श्रद्धापूर्वक जो पुरुष विषय और कषायोंके दमन करनेवाले दो प्रकार (सागार और अनगार) धर्मको धारण करते हैं ये स्वर्गादिके सुखोंको भोगकर अनुक्रमसे सच्चे (मोक्षके) सुखको प्राप्त होते हैं। परन्तु जो लोग धर्मका स्वरूप समझें बिना केवल बाह्य चारित्रमें ही रंजित हो जाते हैं वे संसारके पात्र ही बने रहते हैं। उनकी यह सब क्रिया कायवलेष मात्र हो रहती है। इसीसे जिनदेवने प्रथम सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक ही चारित्रको सम्यक्चारित्र कहा है। इसलिये यथाशक्ति चारित्र भी धारण करना चाहिये।

गुरुका यह उपदेश उन दोनोंको अमृतके समान हितकारी प्रतीत हुआ। सो उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। पश्चात् राजः

कनककेतुने विनयपूर्वक पूछा—“हे प्रभो ! वह पुरुष कौन है ? और किस कारण यहां आया है ?” तब श्रीगुरुने कहा—

यह अंगदेश चम्पापुरं नगरके राजा अरिदमन तथा उसकी रानी कुन्दप्रभाका पुत्र भीपाल है । जब इसका गेता कालवश हो गया, तब यह राजा हुआ परन्तु इसको पूर्व-संबित्त अशुभ कर्मोंके योगसे सातसौ सखों सहित कोढ़ रोग हो गया, जिससे प्रजाको भी दुर्गंधिसे बहुत पीडा होने लगी । सो जब प्रजाकी पीडाका समाचार इसके कान तक पहुँचा, तब इस दयालु प्रजावत्सल धीरवीरने अपने [काका वीर-दमनको राज्य देकर सब सखों समेत वनका मार्ग लिया, और फिरतेर उज्जैनो नगरी मालवदेशमें आया । वहां नगरके बाहिर उद्यानमें डेरा किया । सो वहांके राजा यहूपालने इसके पूर्व पुण्यके उदयसे इससे संतुष्ट हो, अपनी पुत्री मीनाकुमारोके भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये वह गुण-रूपवती सुशील कन्या इससे ब्याह दी ।

वह कन्या सच्ची सती और धर्मत्मा थी, इसलिए उस शिवदुषो कन्याने अपने पिताके द्वारा पसंद किये हुवे इस कोढी बरको सहर्ष स्वीकार कर लिया, और अपने शुद्ध चित्तसे च्छित्तसेवा तथा उपचार कर स्वकर्तव्यका पालन किया, तथा अष्टान्हिका (सिद्धचक्र) व्रत भी किया जिसके प्रभावसे इसको शीघ्र आराम हो गया । अर्थात् हे भव्य ! वह नित्य श्री जिनदेवकी पूजनाभिषेक करके गंधोदक लातो, और सातसौ वीरों सहित इस पर छिडकती थी, और निरन्तर सिद्धचक्रका आराधन करती हुई शीलव्रतकी भावना भाती थी, जिससे इसका कोढ़ थोडे ही दिनमें चला गया । और इसका अरोर जैसा तुम देख रहे हो मुन्दर स्वह्वरवान हो गया ।

पश्चात् कुछ दिनोंके पीछे इसे विचार हुआ कि मैं राज्य-जवाई कहलाता हूँ, और मेरे पिता, कुल व देशका कोई नाम तक भी नहीं लेता हूँ यह बड़ी लज्जाकी बात है । इसलिए पिछली रात्रिको घरसे निकलकर फिरते-एक वनमें आया । वहाँपर एक विद्याधरको विद्या साधते और सिद्ध न होते देखकर इसने उसे सिद्ध करके सौंप दा, जिससे उसने प्रसन्न होकर दो अन्य विद्यार्थे इसे भेंट को ।

फिर वहाँसे आगे चलकर वह वत्स नगरमें आया । सो वहाँपर धवलसेठके पाँचसौ जहाज समुद्रमें अटक रहे थे, उनको टकेलकर चलाया । तब उसने अपने लाभका दशमां भाग इसे देना स्वीकार कर अपने साथ ही ले लिया । पश्चात् रास्तेमें आते हुए डाकुओंने जहाज धेर लिये, और सेठको बांधकर ले चले । तब इस वीरने निज भुजबलसे उन सबको बांधकर सेठको छुड़ा लिया, और फिर उन सब डाकुओंको छोड़कर उनका बहुत सन्मान किया, जिससे उन्होंने प्रसन्न होकर अमूल्य रत्नोंसे भरे हुए सात जहाज भेंट किए । इस प्रकार वहाँसे यह महापुरुष उस धवलसेठके साथ चलकर यहाँ आया है, और जिनदर्शनके निमित्त ये वज्रमथ कपाट उघाड़े हैं ।

इस प्रकार श्रीपालका चरित्र सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मृतिवरोको नमस्कार कर श्रीपालको साथ ले अपने महलको आया, और वृष घड़ी मूर्हत विचारकर अपनी पुत्री रघुनन्दनका व्याह इनके साथ कर दिया । इसप्रकार श्रीपाल रघुनन्दनका व्याह कर वहाँ सुखसे काल व्यतीत करने लगे और धवलसेठ भी यथायोग्य वस्तु नेचने और खरीदने रूप अपना व्यापार करने लगा ।

श्रीपालजीकी विदा

इस प्रकार सुखपूर्वक समय व्यतीत होते हुए कुछ भी मान्नुम नहीं होता था । सो इसप्रकार जब बहुत समय बीत गया, और धवलसेठ भी अपना व्यापार कार्य कर चुके, तब एक दिन श्रीपालजीने राजाहृदय पर दक्षिण-पक्ष भेदे, और विनती करके बोले— 'हे नरनायक ! प्रजावत्सल स्वामिन् ! हमको आपके प्रसादसे बहुत आनंद रहा और बहुत सुख भोगा । अब आपकी आज्ञा ही तो हम लोग देशान्तरको प्रसाद प्रस्थान करे ।'

राजाको यद्यपि ये वियोगमूचक वचन अच्छे नहीं लगे, क्योंकि संसारमें ऐसा कौन कठोरचित है, जो अपने स्वजनोंको अलग करना चाहे, परन्तु यह सोचकर कि यदि हठकर रखेंगे तो कदाचित् इनको दुःख होगा और परदेशीको प्रीति भी तो क्षणिक ही होता है इसलिये जैसी इनकी इच्छा हो वैसे ही करना उचित है । इससे वे उदास होकर बोले—

“आप लोगोंकी जैसी इच्छा हो और जिस तरह आपको हर्ष हो, सो ही हमको स्वीकार है ।” ठीक है, सज्जन पुरुषोंकी यही रीति होती है कि वे परके दुःखमें दुःखा और परके सुखमें सुखी होते हैं, अर्थात् वे किसीकी उचित कामनाका विघात नहीं करते । फिर तो ये राजाके स्वजन ही थे इसलिए राजाने इनका वचन स्वीकार करके जानेके लिए आज्ञा प्रदान की और बहुत धन, धान्य, दासी, दास, हिरण्य, मूर्धन आदि अमूल्य रत्न भेंट देकर निज पुत्री रयतमंजूषाको भी साथमें बिदा कर दिया ।

चलते समय राजा बहुत दूर तक पहुँचानेको गये, और निज पुत्रीको इस प्रकार शिक्षा देने लगे—ए पुत्री ! तुम अपने कुलके आचारको नहीं छोड़ना कि जिससे मेरी हंसी हो । तुमसे जो बड़े हों उनको भूल करके भी कषाय युक्त होकर सम्मुख उत्तर नहीं देना, और सदा उनकी आज्ञा शिरोधार्य करना । छोटोंपर कृपा और प्रेमभाव रखना, दीनों पर दया करना, स्वप्नमें भी वीर विरोध नहीं करना । तुम अपनेसे बड़े पुरुषोंको मुझ (पिता) समान, समवयस्कको भाईके समान और छोटोंको पुत्रवत् समझना । मन, बचन, कायसे पतिकी सेवा करना, और उससे कभी भी विमुख नहीं होना । कैसा भी समय क्यों न आवे, परन्तु मिथ्यादेव, गुरु और धर्मको सेवन नहीं करना, निरन्तर पंचपरमेष्ठीका आराधन किया करना । सच्चे देव—गुरु धर्मको कभी नहीं भूलना । और हे पुत्री ! नरनारियोंका जो प्रधान भूषण शीलव्रत है सो मन, बचन, कायसे भले प्रकार पालन करना ।”

इस प्रकार पुत्रीको शिक्षा देकर राजा श्रीपालके निकट आये और मधुर शब्दोंमें कहने लगे—कुमार ! मुझमें आपकी कुछ भी सेवा सुश्रुषा नहीं हो सकी सो क्षमा कीजिये, और यह दासो आपकी दो हैं सो इसमें भलेप्रकार सेवा कराईये । मैं आपको कुछ भी देनेको समर्थ नहीं हूँ । केवल यह गुण, बुद्धिहीन, एक कुरूप कन्यारूपी लघु भेंट दी है । यहाँ मेरी धीनताकी निशानी हैं । इसके सिवाय मैं आपका किसी प्रकार भी सत्कार नहीं कर सका हूँ सो क्षमा प्रदान कीजिये ।

तब श्रीपालजी बोले—“हे राजन् ! आपने जो स्त्रीरत्न प्रदान किया है वही सब कुछ है । इससे और अधिक सम्पत्ति व सम्मान संसारमें ही ही क्या सकता है ? मुझे तो आपके

प्रसादसे अर्थ और काम दोनोंकी प्राप्ति हुई है, इसलिए आपका मुझपर बहुत उपकार है। मैं आपकी बड़ाई कहांतक करूं ?" ऐस परस्पर सुश्रुपाके वचन कहे। पश्चात् राजा बोले— हे कुमार ! यद्यपि जो नहीं चाहता है कि आपको मैं यहांसे विदा होने हुए देखूं, परन्तु रोकना भी अनुचित समझता हूँ क्योंकि इसके फलवित्त पादके चित्तको संयत्न उत्पन्न हो और प्रस्थानके समय अपशुक्ल तथा यात्रामें विघ्न समझा जाय, इसलिए मैं आपसे केवल यह वचन कहता चाहता हूँ—

साठ पाव सी आगरे, सेर जास चालास ।

ता बिच मुझको राखियो, यह चाहत बखशीस ॥

अर्थात्—मुझे 'मन' में रखिये, भूलिये नहीं। तथा—

चक्रवर्तके तट रहे, चार अक्षरके माह ।

पहिलो अक्षर छोडकर, सो दोजो मुह आह ॥

अर्थात्—'दर्शन' भी देखे रहिये। और—

मुह अवगुण लखियो नहीं, लखियो तिजकुल रीति ।

ऐसी सदा निवाहियो, मासा घटे न प्रीति ॥

अर्थात्—मेरे गुण सबगुणोंको कुछ भी न चिन्ताकर केवल अपने कुलकी रीतिको ही देखिये, और ऐसा निवाह कीजिये जिससे किंचित् मात्र भी प्रीति कम न होने पावे। तब श्रीपालजीने कहा—

कहन सुननकी बात नहि, लिखो पढ़ी नहि जात ।

अपने मन सम जानियो, हमरे मनकी बात ॥

अर्थात्—हे राजन् ! जितना प्रेम आपका मुझपर रहेगा, मेरी धोरसे भी उससे कम कभी नहीं हो सकता। देखिये—

सिन्धुपार अण्डा घरे, भ्रमं दिशान्तर जाय ।
टटहरी पक्षी कबहुँ, अण्डा नहीं भुलाय ॥

अर्थात्—टटीहरी पक्षी समुद्रके किनारे अंडे रखकर दिशा-
तरमें चले जाते हैं, परन्तु अपना अण्डा नहीं भूलते है ।
उसी प्रकार मैं आपको भूल नहीं सकता । क्योंकि—

यद्यपि चन्द्र आकाशमें, रहै पश्चिमी ताल ।
तौ भी इतनी दूरसे, विकसित रह्य कयाल ॥

अर्थात्—दूर चले जानेसे भी सज्जनोंकी प्रीति कम नहीं
हो सकती है । जैसे चन्द्रमा आकाशमें रहते हुए भी कुमुदि-
नीको प्रफुल्लित करता रहता है । और—

दुर्जन सेवा कीजिये, रखिये अपने पास ।
तौहूँ होत न रंच सुख, ज्यों जल कमल निवास ॥

अर्थात्—दुर्जनकी नित्य सेवा भी कीजिये और सदा पास
रखिये तो भी प्रीति नहीं होती । जैसे जलमें रहकर भी
कमल उससे नहीं मिलता है । इसलिए हे राजन् !—

हम पक्षी तुम कमल दल, सदा रहो भरपूर ।

मुझको कबहुँ न भूलियो, क्या नीरे क्या दूर ॥ इत्यादि ॥

इस प्रकार श्वसुर जंदाईका परस्पर प्रेमालाप हुआ और
पश्चात् श्रीपालजीने रयनमंजूषाको साथ लेकर हंसद्वीपके
अस्थान किया ।

समुद्र-पतन

श्रीपाल रयनमंजूषाको लेकर जब धवलसेठके साथ जल-यात्राको निकले, तब हंसद्वीपके लोगोंको, इनके वियोगसे बहुत दुःख हुआ, परन्तु वे विचारे कर ही क्या सकते थे ?

परदेशीकी प्राति त्यों, ज्यां वालूको भोत ।
ये नहिं टिके बहुत दिवस, निश्चय समझो मोत ॥

श्रीपालको स्वमुरके छोड़नेका तथा रयनमंजूषाको भी माता-पिताको छोड़नेका उतना ही रंज हुआ, जितना कि उनको अपनी पुत्री और जंबाईके छोड़नेमें हुआ था, परन्तु ज्यों २ दूर निकलते गये, और दिन भी अधिक २ होते गये, त्यों २ परस्परकी याद भूलनेसे दुःख भी कम होता गया । ठीक है—

नयन उधारे सब लखै, नयन जने कष्टु नाहिं ।

नयन बिछोही होते हो, सुख शुभ कष्टु न रहाहिं ॥

वे दम्पति सुखपूर्वक काल व्यतीत करते और सर्व संघके मनोको रंजायमान करते हुए चले जा रहे थे कि एक दिन विनोदार्थ श्रीपालजीने रयनमंजूषासे कहा—हे प्रिये ! देखो, तुम्हारे पिताने विना विचारे और विना कुछ पूछे, अर्थात् मेरा कुल आदि जाने विना ही मुझ परदेशीके साथ तुम्हारा ब्याह कर दिया, सो यह बात उचित नहीं की ।

रयनमंजूषा पतिके ये वचन सुनकर एकदम सहम गई, मानों पश्चिमी चन्द्रके अस्त हाते ही मुरझा गई हो । यह नीची दृष्टि कर बड़े विचारमें पड गई कि देव ! यह क्या चरित्र है ? यथार्थमें क्या यह बात ऐसी ही है ? कुछ समझमें बही आता । जो यह बात सत्य है तो पिताने बडो भुज

को । चाहे जो हो, कुलान कन्या अकुलोनसे प्रसंग कभी नहीं कर सकती है । क्योंकि कहा है—

पहुप गुच्छ शिरपर रहे, या सूखे बन मांह ।

तेसे कुलदंतनु सुता, अकुलोन घर नहि जांह ॥

देव ! तेरी गति विचित्र । तू क्या र खेल दिखाता है । इत्यादि विचारोंमें मग्न हो गई और मुंहसे कुछ भी शब्द न निकला । तब श्यापालने अपनी प्रियाको इस तरह चिंतित देखकर कहा—

प्रिये ! सन्देह छोड़ो । मैंने यह वचन केवल तुम्हारी परीक्षा करनेके लिए ही कहे थे । सुनी, मेरा चरित्र इस प्रकार है । ऐसा कहकर श्यापालने कुछ चरित्र कह सुनाया । तब रयनमंजूषाको सुनकर सन्तोष हुआ । और उन दोनोंका प्रेम पहिलेसे भी अधिक बढ़ गया । जहाँजोंके सभी स्त्री पुरुषोंमें इन दोनोंके गुणकी महिमा ही गाई जाती थी ।

ये दोनों सबको दर्शनीय हो रहे थे, परन्तु दिनके पीछे रात्रि और रात्रिके पीछे दिन होता है । ठीक इसी प्रकार शुभाशुभ कर्मोंका चक्र भी चलता रहता है । कर्मोंको उन दोनोंका आनन्द वीम्व अच्छा नहीं लगा । और उसने बीच-बीचमें बाधा डाल दी, अर्थात् वह कृतघ्नी धवलसेठ जो इनको धर्मसुत बना कर और अपने लाभका दशवां भाग देनेका वादा करके साथ लाया था, सो रयनमंजूषाके अनुपम रूप और सौन्दर्यको देखकर उस पर मोहित हो गया, और निरंतर इसी चिंतामें उसका शरीर क्षीण होने लगा ।

एक दिन वह दुष्टमति उसे देखकर मूर्छित हो गिर पड़ा, जिससे सब जहाँजोंमें कोलाहल मच गया ! तथा श्यापालजो भी खोप ही वहाँ आये । उन्होंने सेठको तुरंत

गोदमें उठा लिया । शोतोपचार कर जैसे जैसे मूर्छा दूर की, तो भी उसे अत्यन्त वेदनासे व्याकुल पाया । तब श्रीपालने मधुरःशब्दोंमें पूछा—हे तात ! आपको क्या वेदना है ? कृपाकर कहो । तब दुष्टने बात बनाकर कहा—हे धीर पुत्र ! मुझे वायुका राग है । सो कभी उठकर मुक्त पीड़ा देता है । और कोई विशेष कारण नहीं है । साधारण औषधोपचारसे ठीक हो जायगा । तब श्रीपाल उसे धैर्य देकर और अंगरक्षकोंको ताकीद करके अपने मुकाम पर चले गये । पश्चात् मंत्रियोंने पूछा—

हे सेठ ! कृपाकर कहो कि यह रोग कैसे मिटे, और क्या उपाय किया जाय ? तब सेठ निर्लज्ज होकर बोला—मंत्रियो ! मुझे और कोई रोग नहीं है । केवल कामविरहकी पीड़ा है, सो यदि मेरे मनको चुरानेवाली वह कोमलांगी मृगनयनी रयनसंजूषा नहीं मिलेगी, तो मेरा जीना कष्ट-साध्य होगा ।

मंत्रियोंको सेठके ऐसे वचन धृणित शब्द सुनकर बहुत दुःख हुआ । वे विचारने लगे कि सेठकी बुद्धि नष्ट हो गई है । इस कुबुद्धिका फल इसको और समस्त संघको भयकारी प्रतीत होता है । यह सोचकर उन्होंने नाना प्रकारकी युक्तियों द्वारा सेठको समझाया । परन्तु उस दुष्टने एक भी न मानी । वह निरन्तर वही शब्द कहता गया । निदान लाचार होकर मंत्रियोंने कहा कि सेठ ! यदि आप अपना हठ न छोड़ेंगे, और इस धृणित कार्यका उद्यम करेंगे तो स्मरण रखिये, परिणाम अच्छा न होगा ।

क्योंकि रावण जैसा त्रिखण्डी प्रतिनारायण और कीचकः आदिकी कथाएं शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है । परस्त्री सविणीसे भीः

अधिक विधौली होती है। देखो इसका हठ छोड़ो ! हम लोग आज्ञाकारी हैं, जो आज्ञा होगी सो करेंगे, परन्तु स्वामीकी हाजिरी और लाभकी सूचना कर देना यह हमारा धर्म है। आप हम लोगोंकी बात पीछे धाद करेंगे। इत्यादि बहुत कुछ समझाया, परन्तु जब देखा कि वह मानता ही नहीं है तब वे लाचार होकर बोले अदृष्ट प्रबल है।

सेठजी ! इसका केवल एक ही उपाय है कि मरजियाको बुलाकर साध लिया जाये, कि जिससे वह एकाएक कोलाहल मचा दे कि 'आगे न मालूम कोई जानवर है, या चोर है, या कुछ ऐसा ही देवी चरित्र है बीड़ो, उठो, सावधान होओ' सो इस आवाजको सुनकर जब श्रीपाल मस्तूलपर चढ़कर देखने लगे तब मस्तूल काट दिया जाय। इस तरह के समुद्रमें गिर जावेंगे और आपका मनवांछित कार्य सिद्ध हो जायगा। अन्यथा उसके रहते उसकी प्रियाका पाना मानों अग्निमेंसे बर्फ निकालना है।

मंत्रियोंका यह विचार उस पापीको अच्छा मालूम हुआ। और इसलिए उसने उसी जगह मरजियाको बुलाकर बहुत प्रकार प्रलोभन देकर साध लिया। ठीक है, पुरुष स्वार्थवश आनेवाली आपत्तियोंका विचार नहीं करते। निदान एक दिन अवसर पाकर मरजियाने एकाएक चिल्लाना आरम्भ किया कि—बीरो ! सावधान होओ ! सामने भयके चिल्ला दिखाई दे रहे है। न मालूम कोई बड़ा जल जन्तु है, या चोरदल है, अथवा ऐसा ही और कोई देवी चरित्र है, तूफान है, या भंवर है, कुछ समझमें नहीं आता।

इस प्रकार चिल्लानेसे कोलाहल मच गया। सब लोग अहाँ तहाँ क्या है ? क्या है ! करने चिल्लाने और पूछने-

लगे । इतने हीमें श्रीपालजीको खबर लगी, सो वे तुरन्त वृत्ति उठ खड़े हुए और कहने लगे—“अलग होओ ! यह क्या है ? क्या है ? कहनेका समय नहीं । चलकर देखना और उसका उपाय करना ही चाहिये । ऐसा कहकर वे आगे बढ़कर शीघ्र ही मस्तूलपर जा खड़े हुए और बड़ी सावधानीसे चारों ओर देखने लगे, परन्तु कहीं भी कुछ दृष्टिगोचर नहीं हुआ । इतनेमें नीचेसे दुष्टोंने मस्तूल काट दिया, जिससे वे बातको बचाने समुद्रमें जा पड़े, और लहरोंमें ऊँचे नीचे होने लगे । यहाँ जहाजोंमें कोलाहल मच गया, कि मस्तूल टूट जानेसे श्रीपालकुमार समुद्रमें गिर पड़े है । और न जाने कहां रह गये ? उनका पता नहीं लगता, जीवित है या मर गये ? इस प्रकार सबने शोक मनाया, और ध्वजसेठने भी बनावटी शोक करना आरम्भ कर दिया ।

वह कहने लगा—“हाय कोटीमदृ श्रीपाल ! तुम कहां चले गये ? तुम्हारे बिना यह यात्रा कैसे सकल होगी ? हाय ! इन भारी जहाजोंको निज भुजबलसे चवानेवाले, लक्ष चारोंकों बांधकर मूजे उनके बन्धनसे छुड़ानेवाले, हाय ! कहां चले गये । है कुमार ! इस अंतर बयमें अक्षीम पराक्रम दिखाकर क्यों चले गये ? तुम बिना, विरतामें कौन रक्षा करेगा ? हा देव ! तूने हमको अनमोल रत्न दिखाकर क्यों छोड़ दिया ? इत्यादि उगरी मनसे बनावटी रोना रोने लगा । अन्तरङ्गमें तो वह हर्षके मारे फूलकर कुप्पा हा रहा था परन्तु सघमें और बहुतोको तो सचमुच ही बहुत दुःख हुआ । सो ठाक है । कहा भी है—

“जिसका घो गिर जाय, सो हो लूखा जाय ।”

सो औरोंको सच्चा दुःख हो या झूठा, परन्तु ध्वजसेठको बनावटी शोक था परन्तु औरोंका सच्चा था, क्योंकि उनका

तो श्रीपालसे बिगाड़ ही क्या था, वह तो घबल जैसे कुष्ठ-हृदय स्वाथियोंका कांटा ही थे सो निकल गये । अस्तु ।

किसीको कुछ भी हो, परन्तु स्त्रियोंको तो शरण-आधार पतिके बिना संसार अघकारमय ही हो जाता है, पतिके बिना सुन्दर सुकोमल तेज भी विषम कंटक समान सुभता है । सुन्दर २ वस्त्र और आभूषण कठिन वन्धनोंसे भी अधिक दुःख देनेवाले प्रतीत होते हैं । संगीत आदि मधुर स्वर सिंहको भयानक गर्जनासे भी भयानक मालूम होते हैं, पट्टरसंपूरित सुगंधित मिष्ट भोजन हलाहल विष तुल्य मालूम पड़ता है । यथार्थमें पतिविहीन स्त्रियोंका जीवन पृथ्वीपर अर्धादध्र जेवरीके समान है । हाय ! जिस समय उस सुभ्रुभार अबला पवनमज्जूषांनी यह सुना, कि स्वामी समुद्रमें गिर गये हैं, उसी समय वह बेसुध हो मूर्छित होकर भूमि-पर गिर पड़ी ।

मालूम होता था कि कदाचित् उसके प्राणपंखेरु ही इन त्रिनाशक शरीररूपी घोंसलेसे विदा लेकर सदाके लिये चले गये हैं, परन्तु नहीं अभी आयु कर्म निःशेष नहीं हुआ था ! और कर्मको कुछ अपना और खेल भी दिखाना था इसीसे वह जीवित रह गई ।

सखाजनोंने शीतोपचारकर मूर्छा दूर की तो सचेत होते ही स्वामिन् ! इस अबलाको छोड़कर तुम कहां चले गये ? तुम्हारे दिना यह जीवनयात्रा कैसे पूरी होगी ? हे नाथ ! अब यह अबला आपके दर्शनकी प्यासा पपोहाको नाई ब्याकुल हो रही है । हे कोटीभट्ट ! हे कामदेव ! हे कुल-कमल दिवाकर ! तुम्हारे बिना मुझे अब एक २ पल भी चीन नहीं पड़ती है । हे जीवदया-प्रतिपालक प्राणेश्वर ! दासीपर दयादृष्टि करो । मेरा चित्त अधीर हो रहा है । हे नाथ !

सिद्धचक्रका वर्णन कौन करेगा ?

हां निर्दयी कर्म ! तूने कुछ भी विचार न किया ! मुझे निरपराधिनीको क्यों ऐसा दुःखद दुःख दिया ? हाथ ! यह आयु स्वामीको गोदमें हो पूरी हो गई होती, तो ठोक था अब यह संसार भयानक बन सरोखा दिखता है । हे त्रिलोकी-नाथ ! सर्वज्ञ प्रभो ! हे चोतराण स्वामिन् ! मेरे पतिको सहायता काजिये ! हे सिद्ध भगवान् ! आपके आराधन मात्रसे वज्रभयो किवाड खुज गये थे, सो इस संकटमें भी स्वामीको रक्षा काजिये ! स्वामीके निमित्त ये प्राण कुछ भी वस्तु नहीं है । हाथ ! मुझे नहीं माझूम कि मैंने ऐसे कौन कर्म किए थे कि जिससे स्वामीका वियोग हुआ ? क्या मैंने पूर्ण जन्ममें परपुरुषकी इच्छा को थी ? या पति-आज्ञा भंग को थी ? या किसीका व्रत भंग करवाया था ? जिन-धर्मको निन्दा को थी ? या गुरुकी अविनय को थी ? या किसीको पतिवियोग कराया था ? या हिंसामय धर्मका सेवन किया था ? या कुगुरु या कुदेवकी भक्ति को थी ? या अपना व्रत भंग किया था ? या असत्य भाषण किया था ? या कन्दमूल आदि अभक्ष्य भक्षण किया था ? हाथ ! कौनसा अशुभ उदय आया कि जिससे प्राण प्यारे पतिका वियोग हुआ ? हे स्वामिन् ! आओ, दासीकी खबर लो ।

देखो, मीनासुन्दरीसे आपका वायदा था कि बारह वर्षमें आऊंगा, सो क्या भूल गये ? नाथ ! मुझपर नहीं तो उन्हींपर सही, दया करो ! क्या करूँ, और किस तरह धैर्य धरूँ ? अरे, कोई भी मेरे प्राणप्यारे भर्तारको कुशल मुझे लाकर सुनाओ ? हे समृद्ध ! तू स्वामीके बदले मुझे ही लेकर यमपुर पहुँचा देता तो ठोक था ! स्वामीके विना मेरा जीवन व्यर्थ है । मैं आकर अब क्या कहूँगी ? इच्छा होती है कि मैं

गिरकर प्राण दे दूँ, परन्तु आत्मघात महापाप है । यदि मुझसे सेवामें कुछ कमी हो गई थी तो मुझे उसका दण्ड देते । अपने आपको क्यों दुःखसागरको डुबोया । अब बहुत देर हुई । प्रसन्न होओ और अबलाको जीवनदान दो, नहीं तो अब ये प्राण आपको न्योछावर होते हैं ! अब, हे प्रभो ! आपकी ही शरण है, पार कीजिये ।

इस प्रकार रयनमंजूषाने घोर विलाप किया । उसका शरीर कांतिहीन मुरझाये फूल सरीखा दिखने लगा, खातपान कूट गया, शृंगार भी स्वामीके साथ समुद्रमें डूब गया । इस प्रकार उस सतीको दुःखसे विह्वल देखकर सब लोग यथायोग्य धैर्य बंधाने लगे और पारो धबलसेठ शोकाकुल होकर समझाने लगा ।

हे सुन्दरी ! अब शोक छोड़ो ! होनी अमित है । इस पर किसीका बश नहीं । संसारका सब स्वरूप ऐसा ही है । जो उपजता है वह नियमसे नाश होता है । अब व्यर्थ शोक करनेसे क्या हो सकता है ? अब यदि तुम भी उनके लिए मर जाओ तो भी वे तुम्हें नहीं मिल सकते हैं । राक्षसों अनेक दिशाओंसे पक्षी आकर एक स्थानमें ठहरते हैं और और होते ही अपनी-२ अवधि पूरी कर अपनी-२ दिशाको चले जाते हैं । इस पृथ्वीपर बड़े-२ चक्रवर्ती नारायणादि हो गये परन्तु कालने सबको अपना घास बना लिया, कर्मवश विपत्ति सबके उपर आती है । कर्मवश रामचंद्र लक्ष्मणका वनवास हुआ । कर्मवश सीता पतिसे दो बार बिछोड़ हुआ । कर्मवश ही भरत चक्रवर्तीका मान भंग हुआ । कर्मवश ही आदिनाथ लोकोेश्वरको छः मास तक भोजनका अंतराय हुआ । तात्पर्य-कर्मने जगज्जीवनको जीत लिया है इसलिए शोक छोड़ो । हम लोगोंको भी असीम दुःख हुआ है, परन्तु किससे कहें और क्या करें ? कुछ उपाय नहीं है ।

इस प्रकार सबने समझा कर रघुनमंजूषाको घेर्य दिया । तब वह भी संसारके स्वरूपका विचार कर किसी प्रकार घेर्य धारण कर सोचने लगी यथार्थमें शोक करनेसे असातः वेदनी आदि अशुभ कर्मोंका बंध होता है । सो यदि इतने ही समयमें जितनेमें शोक कर रही हूं श्री पंचपरमेष्ठीका आराधन करूंगो तो अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होगी और यह भी आशा है कि उससे कदाचित् प्राणपतिका भी मिलाप हो जाय । क्योंकि सीताको इसी परमेष्ठी मन्त्रकी आराधनासे पतिका मिलाप और अग्निका जल हो गया था ।

अंजनाको इसी मंत्रके प्रभावसे उसके प्राणप्रिय पतिकी भेंट हुई थी । आर तो क्या पशु और पक्षियोंको भी इसी मन्त्रके प्रभावसे शुभ गति हो गई है, सो मेरे भी इस अशुभ कर्मका अन्त इसीकी आराधनासे आवेगा । और कदाचित् इसी मंत्रकी आराधना करते हुए मरण भी हो गया तो भी इस पर्यायसे छुटकारा मिलते ही सद्गति प्राप्त हो जायगी ।

वास्तवमें यह महामंत्र तीन लोकमें अपराजित है अनादि-निधन है, मंगलरूप है, लोकमें उत्तम है और शरणाधार है । अब मुझे-इसीका शरण लेना योग्य है । वस, वह सती इसी विचारमें मग्न हो गई । अर्थात् मनमें पंचपरमेष्ठी मन्त्रकी आराधना करने लगी । उसे खानपानकी भी सुध न रही । दो चार दिन यों ही बीत गये । स्नान, विलेपन और वस्त्रा-भूषणका ध्यान ही किसे था ? वह किसीसे बात भी नहीं करती थी, न किसीकी ओर देखती थी । नींद, भूख प्यास, तो उसके पास ही नहीं रहे थे । उसको मात्र पंचपरमेष्ठीका स्मरण और पतिका ध्यान था ।

वह पतिव्रता उन जहाजोंमें इस प्रकार रहती थी जैसे जलमें कमल भिन्न रहता है । वह परम वियोगिनी इस प्रकार काल व्यतीत करने लगी ।

धवलसेठका रयनमंजूषाको बहकाना

धवलसेठके ये दिन बड़ी कठिनतासे जा रहे थे । इस—
लिए उसने शीघ्र ही एक दूतीको बुलाकर रयनमंजूषाको
फूसलानेके लिए भेजा । सो ठीक है—

कामलुब्धे कुतो लज्जा, अर्थहीने कुतः क्रिया ।
सुरापाने कुतः शौचं, मांसाहारे कुतो दया ॥

वर्थात्—कामीको लज्जा कहाँ ? और दरिद्रके क्रिया कहाँ ?
लहपायीके पवित्रता कहाँ ? और मांसाहारीके दया कहाँ,
सो पापिनी दूती व्यभिचारकी खानि लोभके वश होकर शीघ्र
ही रयनमंजूषाके पास गई और यहाँ वहाँकी बातें वनाकर
कहने लगी—

“हे पुत्री ! धैर्य रखो । होना था सो हुआ, गई बातका
बिचार ही क्या करना है ! हाँ यथार्थमें तेरे दुःखका ठिकाना
नहीं है कि इस वालावस्थामें पतिवियोग हो गया । अब इस
बातकी चिंता कहाँ तक करेगी ? अभी तो तेरी नवीन
अवस्था है, इसमें कामका जीतना बड़ा कठिन है । सो बेटी !
तू कैसे उस कामके बाणोको सहेगी ? जिस कामके वशीभूत
होकर साधु और साध्वीने रुद्र व नारदकी उत्पत्ति की, जिस
कामसे पीडित होकर रावणने सीता हरण की, जिस कामके
वशमें और तो क्या देव भी हैं, उस कामको जीतना बहुत
कठिन है । और ठीक ही कहा है—

घास फूसको खात है, तिनहि सताने काम ।
षट्स भोजन जो करें, उनकी जाने राम ॥

तो अब इस यौवनको पाकर व्यर्थ नहीं खो देना चाहिये, यौवन गया हुआ फिर नहीं मिलता है। केवल पछतावा ही हाथ रह जाता है। जिन्होंने तरुण अवस्था पाकर विषय नहीं सेपा, उनका तरज्जम न पानेके बराबर है। तू अब श्रीपालका शोक छोड़कर इस परम ऐश्वर्यवान, रूपवान और धनवान सेठको ही अपना पति बना ।

मेरेके पीछे कोई मर नहीं जाता। मर गया तो जोका कंटक छूटा। ऐसी लाजसे क्या लाभ, जो जीवनके आनंदपर बानी डाले। और वह तो धवलसेठका नीकर था, सो जब आदिक ही मिल जाय, तो नीकरकी क्या चाह करना ? मुझे तेरी दशा देखकर बहुत दुःख होता है। अब तू प्रसन्न हो, और सेठको स्वीकार कर तो मैं अभी जाकर उसको भी राजी किये आती हूँ ।

मैं वृद्ध हुई हूँ इसलिए मुझे संसारका अनुभव भलेप्रकार है। तू अभी भोलीभाली नादान लडकी है, इसलिए मेरे वचन मानकर तू मुखसे काल विता। इत्यादि अनेक प्रकारसे उस झुटिला दासीने समझाया, परन्तु अंसे काले कम्बलपर और कोई रंग नहीं चढ़ता है उसी प्रकार उस सतीके मन-पर एक बात भी न जंची, अर्थात् उस पापिनी दूतोंका जादू इसपर न चला ।

वह कुलवती सती उसके ऐसे निच्य वचन सुनकर क्रोधसे कांपने लगी, और डपटकर बोली—चुन रह, दुष्टा पापिनी !

तेरी जीमके-सी दुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? धवलसेठ तो मेरे पतिका धर्म-पिता और मेरा श्वसुर (पिताके समान) है । क्या पुत्री और पिताका संयोग होता है ?

पापिनी ! तूने जन्मांतरोंमें ऐसे २ तोच कर्म किये हैं जिससे रण्डा कुट्टिनी हुई हैं और न मालूम अब तेरी और क्या गति हो ? इस जन्ममें रयनमंजूषाका पति केवल श्रीपाल ही है । और पुरुष मात्र, उसको पिता व भाई तुल्य हैं । हट जा यहांसे, मुझे अपना मुंह मत दिखला नहीं तो इसका बदला पावेगी । इस प्रकार सुन्दरीने अब उसे धुड़काया तब वह अपनासा मुंह लेकर कांपती हुई पापी सेठके पास आई, और बोली—

“हे सेठ ! वह मेरे वशकी नहीं हैं मुझे तो उसने बहुत अपमान करके निकाल दिया । जो थोड़ी देर और ठहरती, तो न मालूम यही मेरी क्या दशा करती ? इसलिए आप जानो व आपका काम जाने । मुझसे यह काम तो नहीं हो सकता । दूती ऐसा उत्तर देकर चली गई ।

धवलसेठ रयनमंजूषाके पास और देवसे दंड

जब धवलसेठने दूतीको कृतकार्य हुआ न जाना और निराशाका उत्तर मिल गया, तब उस निर्लज्जने स्वयं रयनमंजूषाके पास उसे फुसलानेका विचार किया । ठीक है कहा है—

यः कश्चिन् मकरध्वजस्य वशगः, किं ब्रमहे तत्कृते ।
 नो लज्जा न च पीरुषं न कुलं, कुत्रास्ति पापान्विते ॥
 नो धीर्यं च वितुगुरोश्च महिमा, कुत्रास्ति धर्मास्थितिः ।
 नो मित्रं न च बांधवा न च गृहं, ध्वस्तः स्त्रियं पश्यति ॥

अर्थात्—जो पुरुष कामके बश हो रहा है, उसकी क्या कथा है । उसको न लज्जा, न बल, न कुल, न धैर्य, न धर्म, न गृह, न पिता, न मित्र, न भाई, और न घर आदि कुछ भी नहीं दिखता । केवल एक स्त्री ही स्त्री उसे दिखा करती है । और भी कहा है—

कामार्तानां कुतः पापं, पापार्थीनां कुतः सुखं ।
 नास्ति तत्प्राणिनां कर्म, दुःखदं यत्र कामजम् ॥
 यथा माता यथा पुत्री, यथा भगिनी च स्त्रियः ।
 कामार्थी च पुमानेता, एकरूपेण पश्यति ॥

अर्थात्—कामी नरको क्या पाप नहीं लगता ? और पापीको क्या सुख हो सकता है ? नहीं, कभी नहीं देखो, कामी नर माता बहिन और पुत्री सबको स्त्रीके ही रूपमें देखता है । इसी प्रकार शीघ्र ही वह पापी कामांध सेठ निर्लज्ज होकर उस सतीके निकट पहुँचा । वह धर्मधुरन्धर

अबला उसे सन्मुख आते देखकर अत्यन्त ही भय और लज्जासे मुरझाये फूलकी नाई हो गई, और अपना मुंह वस्त्रसे ढांक लिया और मनमें सोचने लगी कि हा देव ! तू क्या क्या खेल दिखाता है ? एक तो मेरे प्राणवल्लभ भर्तारका वियोग हुआ । दूसरे यह दुर्बुद्धि मेरा शील भंग करनेके लिए सन्मुख आ रहा है । हो न हो, मेरे पतिको इस पापीने ही समुद्रमें गिराया होगा ।

हाय ! एक दुःखका तो अन्त नहीं हुआ, और दूसरा सामने आया । क्या करूं । इस समय मेरा कौन सहायो होगा ? वह दासी भी इसी पापीने भेजो होंगी । इन जहाजोंमें मेरा कोई हितू नहीं दिखता है । हे जिनदेव ! अब आपहीका शरण है । मुझे किसी प्रकार पार उतारिये, लज्जा रखिये, तुम अशरणके शरणाधार और निरपेक्ष बन्धु हो । इस प्रकार सोच रही थी कि वह पापी निकट आकर बैठ गया । और विषलपेटी छुरीके समान मीठे शब्दोंमें हंस हंसकर कहने लगा—

‘हे प्रिये रयनमंजूषे ! तुम भय मत करो । सुनों, मैं तुमसे श्रीपालकी बात कहता हूँ । वह दास था, उसको मैंने मोल लिया था । वह कुलहीन और वंशहीन था । बड़ा प्रपंची, झूठा और निर्दयीचित्त था । ऐसे पुरुषका मर जाना ही अच्छा है । तुम व्यर्थ उसके लिए इतना शोक कर रही हो, अब उसका डर भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको गिरे हुए कई दिन भी हो चुके हैं सो जलचरोने उसके मृतक शरीर तकको खा लिया होगा । इसलिये निःशंक होओ ।

जब कांटा निकल जाता है, तब दुःख नहीं रहता । मुझे उसके साथ तुमको रहते हुए देखकर दुःख होता था कि क्या

पूरी कुलवाद् और रुग्णता कम्पा होतबुलीको सेवे । सो यह अन्याय विधि भी न देख सका, और उसने तुम्हारा पल्ला उससे छुड़ा दिया । अब तुम प्रसन्न होओ मेरी ओर देखो । तुम मेरी स्त्री बनो और मैं तुम्हारा भर्तार बनूं । मैं तुमको अपनी सब स्त्रियोंमें मुख्य बनाऊंगा, और स्वप्नमें भी तुम्हारी दृष्टाके विरुद्ध कभी न होऊंगा । अब तुम डर मत बरो । शीघ्र ही अपना हाथ मेरे गलेमें डालो, और अपने अमृतमई वचनोंसे मेरे कानों व मनको प्रफुल्लित करो विस तुम्हारे बिना व्याकुल हो रहा है ।

हे कल्याणरूपिणी ! मृगनयनी ! कोमलांगी ! आओ और अपने कोमल स्पर्शसे मेरा शरीर पवित्र करो । देखों, ज्यों घड़ी जाती हैं, त्यों यौवनका आनन्द कम होता जाता है । कहा भी है कि—

सनुज जनमको पाय कर, कियो न भोग विलास ।
 व्यर्थ गमायो जन्म तिन, कर आगाधी आश ॥
 खबर नहीं है पलककी, कलकी जानें कौन ।
 जिन छोडे सुख हालके, उनसे मूरख कौन ॥
 सदा न फूलें केतकी, सदा न श्रावण होय ॥
 सदा न यौवन थिर रहै, सदा न जावै काय ॥

इसलिए हे प्यारी ! मुझ प्यासेको प्यास बुझाओ । हम जानते हैं कि नारी बहुत कोमल होती है, पर तुमको क्यों दया नहीं आती ? क्यों तरसा रही हो ? तुम तो अतिचतुर व बुद्धिमती हो । तुम्हें इतना हठ करना उचित नहीं है । जो कुछ कहना हो दिल खोलकर कहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास द्रव्यका भी कुछ पार नहीं है । राजाओंके यहाँ जो सुख नहीं, सो मेरे यहाँ है, मेरे ऐश्वर्यके सामने इन्द्र

भी तुच्छ है । किन्तु प्यारी ! केवल तुम्हारी प्रसन्नता की कमी है सो पूर्ण कर दो, जाओ, दोनों हृदयसे धिल लेवें ।” इत्यादि नाना प्रकारसे वह घुष्ट बकने लगा ।

परन्तु इस समय उस सतीका दुःख वही जानती थी, क्योंकि शीलवती स्त्रियोंको शीलसे प्यारी वस्तु, संसारमें कुछ भी नहीं है । वे शीलकी रक्षा करनेके लिए प्राणोंको भी न्योछावर कर देती हैं । इसीसे ये वचन उसको तीक्ष्ण भाषणसे भी अधिक शुभ रहे थे जब उसने देखा कि यह पापी अपनी टें ट अयाये ही जा रहा है और किञ्चित् भी लज्जा भय व संकोच नहीं करता, तब उसने नीति और धर्मसे संशोधन करनेका उद्यम किया । वह बोली—

“हे तात ! आप मेरे स्वामीके पिता और मेरे श्वसुर हो, श्वसुर और पितामें कुछ अन्तर नहीं होता । मैं आपकी पुत्री हूँ । चाहे अचल सुमेरु चल जाय, पर पिता पुत्रा पर कुदृष्टि नहीं कर सकता । प्रथम तो अशुभ कर्मने मेरे भर्तारका विधोम कराया और अब दूसरा उससे भी कई गुणा, दारुण दुःख यह तुम देनेको उद्यत हो रहे हो । यदि और कोई कहता तो आपसे पुकार करता, परन्तु आपकी पुकार किससे कहूँ ! अपने कुल व धर्मको देखो, हाडमांस व मलमूत्रसे भरी घृणित देहको देखकर क्या प्रसन्न हो रहे हो ? चमड़ेकी चादरसे ढकी हुई है जिसमें दशों द्वारोंसे दुर्गन्ध निकलती है ऐसे घृणित देहपर क्यों मुग्ध हो रहें हो ? इसके अतिरिक्त आपके यहां देवांगनाओंके सदृश स्त्रियाँ हैं, मैं तो उनके सम्मुख बसतीवत् हूँ । बड़े कुलधर्मोंका धर्म है कि अपने और परके शीलकी रक्षा करें । देखो, शवण व नीचका अतिपरहारी शम्भु माजसे लोकमें कल्पशा केकर और नर्क वाले गरीब

इसलिए पिताजी ! आप अपने स्थान पर जाओ, और मुझ दोनको व्यर्थ ही सताकर दुःखी मत करो। मुझ असहाय पर कृपा करो और यहांसे पधारो। परन्तु जैसे पित्तज्वर-वालेका मिठाई भी कड़वी लगती है उसी तरह कामज्वर-वालेको धर्मावचन कहां रच सकते हैं ?

वह दुष्ट बोला—“प्राणवत्लभे ! यह चतुराई रहने दो। ये सब जाने ली हैं लापात हैं। यह विचार बड़े पुरुषोंको जिनके शरीरमें पौष्ट्य नहीं है, करना चाहिए। हम तुम दोनों तरह हैं। भला, अग्निके पास घी बिना पिघले कैसे रह सकता है ? सो इस व्यर्थकी बातोंसे क्या होगा ? आओ, मिललो, नहीं तो ये प्राण तुम्हारे न्योछावर हैं। अब भी जो कृपा न करोगे, तो मेरी हत्या तुम्हारे सिर होगी। अब तुम्हारी इच्छा ! मारो चाहे बचाओ।”

ऐसा कहकर उस पापीने अपना माथा भूमिपर रख दिया। जब उस सतीने देखा कि यह दुष्ट नीतिसे नहीं मानता। और अवश्य ही बलात्कार कर मेरा शरीर स्पर्श करेगा, तब उसने क्रोधसे भयंकर रूप धारण कर कहा—“रे दुष्ट पापी निलज्ज ! तेरी जीभ क्यों गल नहीं जाती ? अरे नीच दुर्बुद्धि निशावर ! तुझे ऐसे घृणित शब्दोंको कहते शर्म नहीं आती है ? रे धोठ अधम क्रूर ! पशुसे भी महान पशु है। तेरी क्या शक्ति है जो शील धुरंधर स्त्रोका शील-हरण कर सके ?

“यह पतिव्रता अपने प्राणोंको जाते हुए भी अपने शीलकी रक्षा करेगी। तू मेरे प्राण हरण तो कर सकता है, परन्तु मेरे शीलको नहीं बिगाड़ सकता। एक वे (श्रीपाल) हो इस

भवमें मेरे स्वामी है । और उनकी अनुपस्थितिमें संयम ही मेरा रक्षक है । रे निर्लज्ज ! मेरे सामनेसे हट जा, नहीं तो अब तेरी भलाई नहीं है ।”

वह पापी इससे भी नहीं डगा और आगेको बढ़ा । यह देख उस सतीको चेत न रहा । कुछ देरतक वह कठ-पुतली सी रह गई, परन्तु थोड़ी देरमें पुनः जोरसे पुकारने लगी—हे दीनबन्धो ! दयासागर प्रभो ! मेरी रक्षा करो !

शिवनारो भर्तासि प्रभु, तुम लग मेरी दीर ।
जैसे काग जहाजका, सूक्ष्म और न ठौर ॥
दीनबन्धु कहणानिधि, धन्य त्रिलोकीनाथ ।
शरणगत पाले घने, कीन्हें अनाथ सनाथ ॥
सोता, द्रोपदि, अंजनी, मनोरमादिक नाथ ।
विपति समय सुमरी तुमहि, लीनो तिनहि उवाथ ॥
अबकी वार पुकार मुझे सुन लीजे महाराज ।
ढील न कीजे क्षणक है, राखो मेरी लाज ॥
धवलसेठ हो कामवश, लाज दई छुटकाय ।
आयीं शील विगाड़ने, यहां नहि कोई सहाय ॥
शील नसैं जो आज मुझ, तो मैं त्यागूं प्राण ।
यामें शंक न रच है, यही हमारी आन ॥ इत्यादि ॥

इस प्रकार वह भगवानकी स्तुति करने लगी । अहा ! जिसका कोई सहायक न हो, और वह सच्चा शीलवान्, ज्ञतवान्, इदृचारित्री हो तो उसकी रक्षा देव करते हैं । उस सतीके अखंड शीलको कौन खण्डन कर सकता था ? एक

धवला तो क्या कोट धवला भी उसका कुछ नहीं कर सकते थे । इसीलिए उसके दृढ़ शीलके प्रभावसे वहाँ तुरन्त ही जलदेव आकर उपस्थित हुआ और उसने धवलसेठको मुश्किलों तथा गदासे बहुत मार लगाई । बालुरेत आंखोंमें मरके मुंह काला कर दिया, और मुंहमें मिट्टी भर दी, तथा और भी अनेक प्रकारसे निन्द कुवचन कहे ।

तात्पर्य—उसको बड़ी दुर्दशा की, और बहुत दण्ड दिया । सब लोग एक दूसरेका मुंह ताकने लगे, परन्तु बतावें किससे ? क्योंकि मार ही मार दिख रही थी, परन्तु मारनेवाला कोई नहीं दिखता था, अतएव सभी लोग यह सोचकर कि कदाचित् यह दैवी चरित्र है और इस सतीके धर्मके प्रभावसे हुआ है, अतएव रयनमंजूषाके पास आये, और हाथ जोड़कर खड़े हो प्रार्थना करने लगे ।

हे कल्याणरूपिणी पतिव्रते ! धन्य है तेरे शीलके माहात्म्यको ! हम लोग तेरे गुणोंकी महिमा कहनेको असमर्थ है । तू धर्मकी घोरी और सच्ची जिनशासनकी भक्त और व्रतोंमें लवलीन है । तेरे भावको इस दुष्टने न समझकर अपनी तोचता दिखाई । अब हे पुत्री दया कर ! इस समय केवल इस पापीका ही विनाश नहीं होता है, परन्तु हम सबका भी सत्यानाश हुआ है । हम सब तेरे ही शरण हैं, हमको बचा, उन लोगोंके दीन बचनोंको सुनकर सतीको दया आ गई । इसलिए वह क्रोधको छोड़ खड़ी होकर प्रभुकी स्तुति करने लगी—

“ हे विमनाथ ! धन्य हो ! जो ऐसे कठिन समयमें आपके प्रभावसे इस अकालकी धर्मरक्षा हुई । हे प्रभो ! तुम्हारे

बसादसे जिस किसीने मेरी सहायता की हो, वह इन्हें दया करके छोड़ दे । यह सुनकर उस जलदेवने उसे शिक्षा देकर छोड़ दिया, और रयनमंजूषाको धैर्य देकर बोला—“हे पुत्री ! तू चिन्ता मत कर । थोड़े ही दिनमें तेरा पति तुझे मिलेगा, और वह राजाओंका राजा होगा । तेरा सम्मान भी बहुत बढ़ेगा । हम सब तेरे आसपास रहनेवाले सेवक हैं, तुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है ।

इस तरह वह देव धवलसेठको उसके कुकर्मोंका दण्ड देकर और रयनमंजूषाको धैर्य बंधाकर अपने स्थानको गया । और सतीने अपने पतिके मिलनेका समाचार सुनकर, वशील रक्षा होनेसे प्रसन्न होकर प्रभुकी बड़ी स्तुति की, और अनन्तर, लनोदर स्तुति तब करने अपना काल व्यतीत करने लगी । वह पापी धवलसेठ लज्जित होकर उसके चरणोंमें मस्तक झुकाकर बोला—‘हे पुत्री ! अपराध क्षमा करो । मैं बड़ा अधम पापी हूँ और तुम सच्ची शीलधुरन्धर हो । तब सतीने उसको भी क्षमा किया । सत्य है—

‘उत्तमे क्षणिकः कोपो, मध्यमे प्रहरद्वयं ।

अधर्मस्य अहोरात्रि, नीचस्य मरणान्तकम् ॥’

अर्थात्—उत्तम पुरुषोंका को क्षणमात्र (कार्य होने तक), मध्यम पुरुषोंका दो प्रहर (भोजन करने तक), जघन्य पुरुषोंका दिन रात और नीचोंका मरने तक तथा जन्मान्तों तक भी रहता है ।

श्रीपालका गुणमालासे व्याह

अब इस वृत्तांतको यहां छोड़कर श्रीपालका हाल कहते हैं। वह महामति जब समुद्रमें गिरा, तब ही उसने धवलसेठके मायाजालको समझ लिया, परन्तु उस उत्तम पुरुष बिना साक्षी या निर्णय किये बिना कभी किसीपर दोषारोपण नहीं करते. किन्तु वे अपने उर आये उपसर्गोंको अपने पूर्ववत् कर्मोंका फल समझकर ही समभावोंसे भोगनेका उद्यम करते है। इसलिये उक्त धीर वीर पुरुषने अपने भावोंको किंचित् भी मलिन नहीं होने दिया और पंचपरमेष्ठो मंत्रका आराधन करके समुद्रसे तिरनेका उद्यम करने लगा। ठीक है-

“जो नर निज पुरुषार्थसे, निजकी करे सहाय ।
देव सहाय करे तिनहि, निश्चय जानो भाय ।”

देवयोगसे उनको उस समुद्रकी लहरोंमें उछलता हुआ एक लकडाका तडता दृष्टिगत हुआ। सो उसे पकडकर वे उसाके सहारे तिरने लगे। इनको दिनरात तो समान हा था। खानापीनाके ठिकाने केवल एक जिनेन्द्रका नाम ही शरण था, और वही त्रंलोको प्रभु उन्हें मार्ग बतानेवाला था। वह महाशली गम्भीरता और साहसमें समुद्रसे किसी प्रकार भी कम न था। सो भला समुद्रको शक्ति कहाँ जो उसे डुबा दे? दूसरी बात यह थी, कि पत्थर पानी पर नहीं तिर सकता है, परन्तु यदि काठको नावमें मनों पत्थर भर दीजिए तो भी न डूबेगा।

इसी प्रकार वह एक तो चरमशरीरी था। दूसरे जिन-धर्मीहरा नांव पर सवार था, सो भला जो नांव इस अनादि अनन्त संसारसे पार उतार सकता है, उस नावसे इतना सा समुद्र तिरन तो कुछ भी कठिन न था। कहा है —

जल थल वन रण शत्रु ढिग, गिरि गुह कन्दर मांहि ।
चोर अग्नि और वनचरोसे, पुण्य हि लेय बचाहि ॥

इस प्रकार महापत्रके प्रभावसे वे तिरतेर कुम्कुमद्वीपमें जाकर किनारे लगे । सो मार्गके खेदसे व्याकुल होकर निकट ही एक वृक्षके नीचे अचेत सो गये । इतनेहीमें वहाँके राजाके अनुचर वहाँपर आ पहुँचे, और हर्षित हो परस्पर बतलाने लगे कि घन्य है ! राजकन्याका भाग्य, कि जिसके प्रभावसे यह महापुरुष अपने भुलबलसे अशाह समुद्र पारकर यहाँ आ पहुँचा है । अब तो अपने हर्षका समय आ गया, यह शुभ समाचार राजाको देते ही वे हम सबको निहाल कर देंगे ।

अहा ! यह कौसा सुन्दर पुरुष है ? विधाताने अंग अंगकी रचना बड़ी सम्हाल करके की है । यह पक्ष है कि नाग-कुमार ? या इन्द्र है, कि विद्याधर ? या गंधर्व है ? इत्यादि परस्पर सब बातें कर ही रहे थे कि श्रीपालजोकी नींद खुल गई । वे लाल नेत्रों सहित उठकर बैठ गये और पूछने लगे—

‘तुम लोग कौन हो ? यहाँ क्यों आये ? मुझसे डरते क्यों हो ? और क्यों मेरी स्तुति कर रहे हो ? सो निःशंक होकर कहो ।’ तब ये अनुचर बोले —“महाराज ! इस कुम्कुमपुरका राजा सत्तराज और रानी वनमाला है । जो अपनी नीति और न्यायसे सम्पूर्ण प्रजाके प्रेमपात्र हो रहे हैं । इस नगरमें कोई भी दीन दुःखी दिखाई नहीं देते । इस राजाके यहाँ एक रूप और गुणकी निधान, सकल कलाप्रवीण सुशील गुणमाला नामकी कन्या है । किसी एक दिन राजाने कन्याको यौवनवती देखकर अर्वाधजानी श्रीभुनिराजसे पूछा था कि—

“हे देव ! इस कन्याका वर कौन होगा ? तब श्रीगुरुने अर्वाधजानके बलसे जानकर यह कहा था कि जो पुरुष

समुद्रको निज भुजाओंसे तिरकर यहाँ आवेगा, वही इसका वर होगा ।” उसी दिनसे राजाने हम लोगोंको यहाँ पहरे पर रक्खा है । सो हमारे पुण्योदयसे आज आप पधारे हो, आपका स्वागत है ! हे प्रभो ! चलिए और अपनी नियोगिनीको प्रसन्नतापूर्वक विवाहिये ।

इस तरह अनुनय विनयकर कितने ही अनुचर श्रीपालजीका नगरकी ओर चलनेकी वितती करने लगे । और कितनोंने जाकर शीघ्र ही राजाको खबर दी ! सो राजाने हर्षित होकर उन लोगोंकी पारितोषिक दिया पश्चात् राजा स्वयं उनकी अगवानीके लिए गये और उबटन तेल, फुलेल आदि भेजकर श्रीपालजीको स्नान कराया, और सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराकर बड़े उत्साह और गाजे-बाजेसे मंगल गान पूर्वक उनको नगरमें लाये । चरोंघर मंगल गान होने लगा । तथा राजाने शुभ मुहूर्तमें निज पुत्री गुणमालाका पाणिग्रहण श्रीपालजीसे विनायक यंत्रकी पूजा अभिषेक और हवन संस्कारादि कराकर अग्नि व पंचोंकी साक्षी पूर्वक करा दिया तथा बहुतसा दहेज नगर, ग्राम, हाथी, घोड़ेसवार, प्यादे और वस्त्राभूषण आदि देकर कहने लगे—

“हे कुमार ! मैं आपकी कुछ भी सेवा करनेकी समर्थ नहीं हूँ । मैंने तो आपकी सेवाके लिए मात्र यह सेविका (पुत्रीको दिखाकर) दी हूँ सो अथ और कामसे इसका पालन काजिये और तथा मुझसे कुछ सेवामें कमी हुई हो, सो क्षमा काजिये और सदैव मुझपर कृपादृष्टि बनाये रखिये ।”

तब श्रीपालने कहा-हे राजन ! मैं तो एक विदेशी पानीमें सहता हुआ निराधार, कर्मोदयसे यहाँ आया था ! सो आपने

ख्या करके जो यह कन्धारत्म मुझे दिया, और सब तरहसे मेरा उपकार किया है सो मैं भूल नहीं सकता, सर्वद्वय आपकी सेवा करनेको तैयार हूँ राजा इस प्रकारका उत्तर सुनकर असन्न हुआ और श्रीपालजी भी वहाँ गुणमाला सहित मुखसे समय बिताने लगे, परन्तु जब भी कभी रयनमंजूषा व मंजा-सुन्दरीकी भुघ आ जाती तो चिन्तित हो जाते थे ।

एक दिन श्रीपालजी इसी विचारमें बैठे थे कि वहाँ गुणमाला आ गई, और बातों ही बातोंमें पूछने लगी— प्राणनाथ ! आपका कुछ वंश जाति आदिका वर्णन तथा यहां तक पहुँचानेका कारण भी सुनना चाहती हूँ, सो कृपाकर कहो ।

यह बात सुनकर श्रीपालको हंसी आ गई, और मनमें सोचने लगे कि अपना वृत्तांत इससे कहूँ तो इसको उसका निश्चय कैसे होमा ? ऐसा चुप रहे । तब गुणमालाकी वह इच्छा और भी बढ़ गई । इसलिए वह और भी आग्रहपूर्वक पूछने लगी कि प्रभो ! बताईये तो सही, राज्य आदि विभूति क्यों छोडा ? और समुद्रमें कैसे गिरे ? और मगरमच्छादि जीवोंसे बचकर किस प्रकार यहाँतक आये ? आपका चरित्र बहुत विचित्र मालूम होता है, इसीसे सुननेकी इच्छा बढ़ रही है ।

तब श्रीपालजी बोले प्रिये ! पानी मेरा पिता, कीचड़ मेरी माता, बडवानल मेरे भाई, और तरंगे मेरा परिवार है, सो उनकी छोड़कर तुम्हारे पास तक मिलनेको चला आया हूँ । बस यही मेरा चरित्र है, क्योंकि इससे अधिक और जो मैं कहूँ तो बिना साक्षी यहां कौन मानेगा ? यह

सुनकर गुणमाला विस्मयमें पड़ गई और वह लज्जित हो नीचा सिर करके बैठ रही ।

निज प्रियाकी यह विचित्र दशा देख श्रीपालजी बोले—
प्रिये ! यदि तुमको मेरा विश्वास हो, और सुनना चाहती हो तो सुनो ! मैं अंगदेश चंदापुरके राजा अरिदमनका पुत्र हूँ । पूर्वकर्मवश रोगाक्रांत हो जानेसे अपने काकाका राज्यभार सौंपकर सातसौ सखीं सहित उज्जैन आया । और वहाँके राजा पट्टपालको कन्या मौनासुन्दरीसे विवाह किया । उस सतीकी पवित्र सेवा और सिद्धचक्र व्रतके प्रभावसे मेरा और सब बोरोंका वह रोग मिटा ।

वहाँसे चलकर मैंने एक विद्याधरको उसकी विद्या साधकर दे दी, और उससे जलतारिणी तथा शत्रुनिवारणी दो विद्यायें भेटस्वरूप स्वीकार कर, मैं आगे चला । पश्चात् धवलसेठके पांचसौ जहाज समुद्रमें अटक रहे थे सो चलाये, तब उसने ज्ञाभका दशांश भाग वचन देकर अपने साथ चलनेको आग्रह किया सो उसके साथ चल दिया । रास्तेमें एक लक्ष चोरोंको वश किया, और उतने रत्नसहित सात जहाज भेंट किये सो लेकर हंसद्वीपमें आया ।

वहाँ पर जिनालयके बज्रमयी कपाट खोले और वहाँके राजाकी कन्या रघनमंजूषाको परिणकर तथा उसे साथ ले आगे चला सो कर्मयोगसे समुद्रमें गिर गया । तब पच-परमेष्ठी मंत्रका आराधना करता हुआ जिनधर्मके प्रभावसे यहाँतक आ पहुँचा हूँ । हे प्रिये ! यही मेरी कथा है ।

गुणमाला स्वामीके मुखसे उनका सब वृत्तांत जानकर बहुत प्रसन्न हुई और ये (श्रीपालजी) अपनी चतुराईसे थोड़े ही समयमें राजा तथा प्रजाके प्रिय हो गये ।

कु कुमहोपमें धवलसेठ

कुछ दिनों बाद धवलसेठके जहाज भी चलतेर कु कुमहोपमें आये । तब वह वहां डेराकर बहुत मनुष्यों सहित अग्रदूत वस्तुएँ लेकर राजाको भेट करनेके लिए गया । और यथायोग्य सत्कार कर वे चीजें भेंट की । इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भी सेठका बहुत सम्मान किया । जब इत्र, पान, इलायची बगेरह हो चुकीं तब सेठकी दृष्टि वहां पर गीठे हुए राजा श्रीपाल पर पड़ी । सो देखते ही वह फूलकी नाई कुम्हला गया । दीर्घ निःश्वास निकलने लगे और चित्तसे प्रस्वेद निकलने लगा । सुधि बुधि सब भूल गये परंतु यह भेद प्रकट न हो जाय इसलिए शीघ्र ही अपने आपको सम्हाल कर वह राजासे आज्ञा मांगकर अपने स्थान पर आया और तुरन्त ही मंत्रियोंको बुलाकर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए ? क्योंकि जिसने मेरे साथ बहुत उपकार किये थे, और मैंने उस ही को समुद्रमें गिराया था, वह तो अपने बाहुबलसे तिरकर यहां आ पहुँचा है और न मालूम कैसे, राजासे उसकी पहिचान भी हो गई है ।

तब तक वोर बोला "हे सेठ ! पुण्यसे क्यार नहीं होता है ? वह समुद्र भी तिर आया और राजाने उसे अपनी गुणमाला कन्या भी विवाह दी है ।" यह सुन सेठ और भी दुःखो हो गया । ठीक है, दुष्ट मनुष्य किसीकी बढ़ती देखकर सहन नहीं कर सकते है । तिस पर यह तो श्रीपालजीका चोर है सो ओर साहुसे सदा भयभीत होता ही है । वह मारे भय और चित्तसे विकल हो गया और भोजन पान सब भूल

लाया। मनमें सोचकर राजाके यहांसे
 अलग करा सकूँ तो ही मैं बच सकूँगा। तबसे यह
 मुझे अविनाश नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मंत्रियों! अब कुछ ऐसा
 ही उपाय करना चाहिये। सब मंत्री बोले—

सेठ। चिन्ता छोड़ो और उसी ब्यालू कुमार श्रीपालकी
 सहायता लो तो तुमको कुछ भी कष्ट न होगा, और यह भेद
 भी कोई नहीं जानेगा, परन्तु यह बात सेठको अच्छी न
 लगी। इतनेमें उनमेंसे एक दुष्ट मंत्री बोला—सेठ! सिद्धके
 सामने क्या मृग जाकर रक्षा पा सकता है! जिसके साथ
 आपने मलाईके बदले बुराई को है, सो क्या वह अवसर
 मिलने पर तुमको छोड़ेगा। नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा!

इसलिये हमारी रायमें यह अमता है कि भांडोंको बुलाकर
 उन्हें कुछ इन्धका लाजव देखकर बुरकारमें भेजो, सो वे
 श्रीपालको देखकर बेदा, भाई, पति आदि कहकर लिपट
 जायें, जिससे राजा उसे भांडोंका पुत्र जानकर प्राणदण्ड दे
 देगा और हम सब बच जावेंगे। कारण यहां तो उसकी
 खानि पहिचान कुछ है ही नहीं, इसलिये यह बात बम जावेगी।

सेठको यह विचार अच्छा मालूम हुआ, इसलिए उसने
 उसे पसन्द कर लिया, और वह उस मंत्रीकी बुद्धिकी सराहना
 कर कहने लगा—बम, ठीक है। अब इस काममें देरी मत
 करो कि जिससे शत्रुको अवसर मिल सके, नहीं तो वह न
 मायूस क्या कर डालेगा? यद्यपि साथवालों या अन्य मंत्रियोंने
 सेठको बहुत समझाया कि देखो, ऐसा काम न करो, नहीं
 तो पीछे बहुत पछताओगे, और जो उसका शरण ले लोगे
 तो तुम्हारा बान भी बाँका न होने पावेगा। परन्तु कहा
 है—'जाकी विधि दाह्य दुःख देई, ताकि मति पहिले हर

लेई", अर्थात् बुद्धि-लान्छित, अर्थात् झूठी है, इसलिए किसीके कहने का समझानेसे क्या हो सकता था ?

ठीक है आपत्ति आनेके पहिले ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, धर्मसे अलग छूट जाती है, कायरता बढ़ जाती है, सत्य बचन नहीं निकलता, विषमकथामें बढ़ जाती है, कीज, संभ्रम, दया, सन्तोष, मित्रेक, साहस आदि गुण और धर्म आदि सब चला जाता है । सो सेठकी भी यही दशा हुई । उसने किसीका कहना न माना, और भांडोंको बुलाकर उन्हें बहुत द्रव्यका लालच देकर समझा दिया कि तुम राजसभामें जाकर अपना खेल दिखाये, बाद श्रीपालजीके गले लगकर मिलान करने लगना, और अपना सम्बन्ध प्रकट करके अपने साथ घर चलनेका आग्रह करना, और राजाके कहने पूछने पर इस प्रकार कहना—

महाराज ! हम जहाजमें बैठे आ रहे थे, सो तूफानसे जहाज फट गया, और हम लोग किसी तरह किनारे लगे, सो और सब तो मिल गये, परन्तु केवल दो लड़के रह गये थे । सो छोटा तो यह भाज आपके दर्शनसे पाया और एक बेटा इससे बड़ा था अब तक नहीं मिला है । ऐसा राजाको बहुत धन्यवाद देने लगना । इस प्रकार समझाकर उन भांडोंको सेठने राजसभामें भेज दिया ।

भांडोंका कपट

पश्चात् वे सब भांड मिलकर राज्यसभामें गये, और राजाको यथायोग्य प्रणामकर उन लोगोंने पहले तो अपनी नकल खेल इत्यादि करके राजासे बहुतसा पारितोषिक प्राप्त किया, पश्चात् चलते समय सब परस्पर मुंहामुंह देखकर अंगुलियोंसे श्रीपालको ओर इशारा करके बतलाने लगे । यींहीं ढंग बनाकर, थोड़ी देरमें ज्यों ही राजाकी ओरसे श्रीपाल लोगोंको पानका बीड़ा देनेके लिए गये, और अपना हाथ उठाकर बीड़ा देने लगे, त्यों ही सबके सब भांड अहहा ! धन्य भाम्य ! बिछुड़े मिल गये, कहकर उठ पड़े, और श्रीपालको धारों ओरसे घेर लिया । कोई बेटा, कोई पोता, कोई पडपोता, कोई भतीजा, कोई पति इस तरह कह-कहकर कुशल पूछने लगे । और राजाको आशीर्वाद देकर बलिया लेने लगे, कहने लगे—

अहा ! आज बड़ा ही हर्षका समय मिला जो हमारा बेटा हाथ लगा । हे नरनाथ ! तुम युग युगांतरों तक जीओ ! धन्य हो महाराज, प्रजापालक हो ! तुमने हम दोनोंको आज पुत्रदान दिया है । यह चमत्कार देखकर राजाने उन भांडोंसे कहा—

“तुम लोग सच्चार हाल मेरे सामने कहो ! नहीं तो सबको एकसाथ शूलीपर चढ़ा दूंगा । नीच तिलज्जो ! तुम लोगोंको कुछ भी ध्यान नहीं है कि किस कुलीन पुरुषको अपना पुत्र कह रहे हो । तब वे भांड हाथ जोड़ मस्तक झुका दीन होकर बोले—‘महाराज दीनानाथ अन्नदाता ! यह लड़का हमारा ही है । मेरी स्त्रीके दो बालक थे, सो एक तो यही है और दूसरेका पता नहीं है । हम सब लोग समुद्रमें एक नावमें बैठे आ रहे थे, सो तूफानसे जहाज फट

गया, और हम लोग किसी प्रकार लकड़ीके पटियोंके सहारे कठिनतासे किनारे लगे । सो और सब ही मिल गये, परन्तु एक लडका नहीं मिला है । हे महाराज ! क्षम्य हो ! आज आपके दर्शनसे सम्पत्ति और संतति दोनों ही मिले ।

भांडोंके कथनको सुनकर राजाको बहुत पश्चात्ताप हुआ कि हाय ! मैंने बिना देखे और कुल जाति आदि बिना ही पूछे कन्या ब्याह दी । निःसन्देह यह बड़ा पापी है, कि जिसने अपना कुल जाति आदि कुछ प्रमट नहीं किया और मुझे धोखा दिया । फिर सोचने लगा—नहीं, इस बातमें कुछ भेद अवश्य होना चाहिए, क्योंकि धो गुरुने जिस भांति कहा था, उसी भांति यह पुरुष प्राप्त हुआ है, और हीन पुरुष कैसे ऐसे अथाह समुद्रको पार कर सकता है ? इसके सिवाय इन भांडोंका और इसका रंग रूप और वर्तव भी तो बिलकुल नहीं मिलता है । देव जाने क्या भेद है ? फिर कुछ सोचकर श्रीपालसे पूछने लगे—

“अहो परदेशी ! तुम सत्य कहो कि तुम कौन हो ? और भांडोंसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ?” तब श्रीपालजीने सोचा—यहाँ मेरे वचनकी साक्षी क्या है ? यह बहुत और मैं अकेला हूँ । बिना साक्षी कहनेसे न कहना ही अच्छा है । यह सोचकर वह धीरेधीरे निर्भय होकर बोला—महाराज ! इन लोनोंका ही कथन सत्य है । ये ही मेरे मां बाप और स्वजन सम्बन्धी हैं ।

राजाको श्रीपालके इस कथनसे क्रोध उबल उठा, और उन्होंने तुरन्त ही बिना विचारे चांडालोंको बुलाकर इनको शूलीपर चढ़ा देनेको आज्ञा दे दी । सत्य हैं, न जानें किस समय किसको कौन क्रूर उदय आकर दुःख देता है, और अथार भ्रमत्कार दिखाता है ।

श्रीपाल की तैयारी

राजाकी आज्ञासे बाण्डालोंने श्रीपालकी बाँध लिया, और शूलो देनेके लिये ले चले । सब श्रीपाल सोचने लगे, कि किसे मैं चाहुँ तो इन सबको क्षणभरमें संहार कर डालूँ, परन्तु ऐसा करनेसे भी क्या सुकुलीन कहा जा सकता है ? कदाकि नहीं, इसलिए अब उदयमें जाये हुए कर्मोंको सहन करना ही उचित है, जिससे फिर आनेके लिए ये शेष न रहें । देखो, कमी और ब्यापार होता है ? इस तरह सोचते हुए वे बाण्डालोंके साथ आ रहे थे कि किसी राजमहलकी दासीने यह सब समाचार गुणमालासे आकर कह दिया । सुनते ही वह मूर्छित हो भूमिपर गिर पड़ी । जब सखियोंने शीतलपचार करके मुर्छा दूर की तो हे स्वामिन् ! हे प्राणधार ! करकर भिल्ला उठी, और वीर्यनिश्वास डालती हुई तुरन्त ही श्रीपालके निकट पहुँची और उन्हें देखते ही पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी ।

जब मुर्छा दूर हुई तो भयभीत मृगोंको नाई सजल नेत्रोंसे पतिकी ओर देखने लगी, और आतुर हो पूछने लगी—

स्वामिन् ! मुझ दासीपर कृपा कर सदयर कहो कि आज कोन और किसके पुत्र है ? और इन भाण्डोंने आपपर कैसे यह मिथ्या आरोप किया है ?

तब श्रीपाल बोले—“प्रिये ! मेरा पिता भांड और माता भांडिनो और सब कूटुम्बो भांड है और इसकी हालमें सादी भी ही चुको है फिर इसमें सन्देह भी क्या है ? तब गुणमाला बोली—हे त्राय ! यह समय हास्य करनेका नहीं है । कृपाकर्म यथाथं कहिये । पहिले तो मुझसे और ही कहा था और मुझे उसीपर विश्वास है, परन्तु यह आज मैं कुछ विश्विन्न हूँ ।

चमत्कार देकर रही है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपके मन्त्रादि विचार भाँक ही हैं। शक्ति का चमत्कार, कर्म, रूप, शील, साहस, दया, क्षमा, सन्तोष, और ज, जल और गरम की रक्षा आदि गुण कुछ भी उन्में नहीं हो सकते हैं। फिर आपको उनका संतान कैसे कहा जाय? आपको जिन देवकी पुत्र हैं वे सत्यर कहिये, क्योंकि कहा है—

या पुंसि देवीप्यज्ञानसुभगे ह्यारोग्यता जायते ।
 गम्भीरं भववजितं गुणनिधिं सन्तोषजातं विरुं ॥
 विख्यातं शुभनामजातिमहिमा धर्यासु दासकर्म ।
 नेत्रानन्वकरो न भूमिपतिजो हीने कुले जायते ॥

अर्थात्—सुन्दर, रूपवान्, निरोगी, गम्भीर, समस्त देवता, गुणनिधि, सन्तोषी, शुभ नामवाला, कीर्तिवाद् और तेजोको आनन्द देनेवाला ऐसा पुरुष हीनकुलमें कैसे जन्म ले सकता है? कदापि नहीं ले सकता।

तब श्रीमन्नजी बोले—भयिये! तम चित्त मत करो और अपनी शोक दूर करो। समुद्रके किनारे जो जड़ज टहने हैं उनमें एक रयनमंजुषा तमकी सुन्दरी है, जिसकी अठारह पहिले तुमसे कह चुका हूँ सो तुम उसके जाकर मेरा सब खर्चात पूछ ली। वह जानती है, वही तुमसे सब कहेगी। यह सुनते ही वह सती शीघ्र ही समुद्र किनारे गई, और रयनमंजुषा रयनमंजुषा!! कहके वहाँ पुकारने लगी। तब रयनमंजुषाने सुनकर विचारा—

यहां प्रश्नमें मुझसे कौन समिञ्जत है? चलो देवो, तो सही कौत है? और क्यों मुझ रही हैं? यह सोच कर वह वहाँके ऊपर जाकर देखने लगी, दो स्वयंसे एक कति सुकुमार स्त्रीको हृदय करती हुई गई, जो स्वयंसे स्वयंसे

मंजुषा कर रही है, और जिसका शरीर धूलसे घूसरित हो रहा है। तथा अस्त्र-भस्त्र बंधाएँ खड़ी हैं। उसे देख रयन-मंजुषा करणामय स्वरसे बोली—

हे बहिन ! तू क्यों रो रही है, और क्यों इतनी अधीर हो रही है ? तू कौन ? और यहाँ कैसे आई ?

गुणमालाको इसके तब दोने कुछ धैर्य हुआ। वह अपनेको सम्हाल करके बोली—स्वामिनी ! मेरे पिताने मुनिराजसे पूछा था कि जो पुरुष निज बाहुबलसे समुद्र तिरकर यहाँ आये, वही तेरी कन्याका पति होगा, सो ऐसा ही हुआ कि यहाँ कुछ दिन हुए एक पुरुष श्रीपाल नामका महातेजस्वी रूपमें कामदेवके समान धीरवीर, महाबली, निजबाहुबलसे समुद्र तिरकर आया और मेरे पिता (यहाँके राजा) ने उसके साथ मेरा पाणिग्रहण भी करा दिया। इस प्रकार बहुत दिन हम दोनों आनन्दसे रहे परन्तु आज बहुतसे भांड राज्यसभामें आये, और अपनी चतुराईसे राजाको प्रसन्नकर पारितोषिक प्राप्त किया। पश्चात् उन्होंने मेरे पतिको देखकर पकड लिया। और 'पुत्र-पुत्र' कहकर धुम्बत करने लगे, बलैया लेने लगे, और राजासे कहने लगे कि यह तो हमारा पुत्र है !

तब राजाको बहुत दुःख हुआ, और उन्हें हीनकुलीन जानकर शूलीकी आज्ञा दे दी है। इसलिए स्वामिनी ! तू इसके विषयमें जो कुछ जानती हो तो कृपाकर कहो, ताकि मेरे स्वामीकी प्राणरक्षा हो। मुझ अनाथको पति भिक्षा देकर सन्धि करो !" तब रयनमंजुषा बोली—हे बहिन ! तू शोक मत कर। वह पुरुष चरमशरीरी महाबली है, उत्तम राज-वंशीय है मरनेवाला नहीं है ! बस, मैं तेरे पिताके साथ चलती हूँ और वहीं सब वृत्तांत कहूँगी।

रयनमंजूषाका श्रीपालकी छुड़ाना

रयनमंजूषा श्रीपालका नाम सुनते ही हर्षसे रोमांचित हो गई, और लम्बे पाँव बढ़ाती हुई शीघ्र ही राजसभामें आकर पुकार करके प्रार्थना करने लगी कि—हे महाराज ! प्रजापालक ! दीनबन्धु ! दयासागर ! न्यायावतार ! कृपा करके हम दीनोंकी प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान दीजिये । अन्याय हुआ जा रहा है । बिना विचारे ही एक निर्दोष व्यक्तिकी हत्या कर हम दीन अबलाओंको आप अनाथ बना रहे हैं । राजाने उनकी पुकार सुनकर सामने बुलाया और पूछा—

हे सुन्दरियों ! तुम क्या कहना चाहती हो ? तुमको निःकारण कितने सताया है ? पतिव्रत रहो । सब देवीनों हाथ जोड़कर बोली... "महाराज ! हमारे पति श्रीपालकी निष्कारण खूबी हो रही है इसका न्याय होना चाहिये ।"

राजाने कहा—सुन्दरियों ! यह राजवंशका अपराधी है । वह वंशहोन भाँड़ोंका पुत्र हो करके भी यहां वंश छिपाकर रहा और मुझे धोका दिया है, इसलिये उसे अवश्य ही झूली होगी ।

रयनमंजूषा बोली—“महाराज ! यह एक-अंगी न्याय है, एक ओरकी बात मिथीसे भी मीठी होती हैं, परन्तु प्रतिवादीके लिए तीक्ष्ण कटारी है, इसलिये पहिले विचार कीजिये । और फिर जो न्याय हो सो कीजिये । हम तो न्याय चाहती हैं । राजाने रयनमंजूषासे कहा—“अच्छा ! तुम इस विषयमें कुछ जानती हो तो कहो ।”

तब रयनमंजूषाने कहा—हे नरनाथ ! यह अंगदेश चंपा-पुरीके राजा अरिदमनका पुत्र है । और उज्जैनके राजा

पहुपालकी रूपवती व गुणवती कन्या मीनासुन्दरका पति है। यह वहासे बलवान् रस्तेमें बहुत जल्दीकी रस्ते करता हुआ लुंखलीके आया, और वहाँसे रस्ते का कटकके तकी मुझे मुज-
 धनमंजूषाका भागिदार किया; इसका उद्देश्य मेरे खला, सो
 गहासरेके स्वामी शकलकेठकी मुजपरा कुदृष्टि हुई। जिससे
 उसने खलका मेरे पतिका काममें गिरा दिया; तब मेरा
 शीश भंग करनेका प्रयत्न किया; सो शील शर्मके प्रभावसे
 लिली जलदेवने आकर मेरा श्वसनी दूर किया और रोठकी
 बहुत बला दिया। उस समय देवने मुझसे कहा था कि मुझे
 तू चित्त मत कर; शीघ्र हो तेरा स्वामी तुझे मिलेगा, और
 वह बड़ा राजा होगा सो महाराज, अबतक मेरे प्राण इसी
 आशापर ही दिक रहे हैं। अब आपके हाथकी शक्ति है, सो
 कसगाकर का तो हस्तारे पतिकी रक्षा कीजिये या हुआ भी
 अन्त निष्पत्ति कोसे देखिये ।

राजा, रयनमंजूषासे यह वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न
 हुआ और अपने आचारीपतपर पश्चात्ताप करता हुआ तुरन्त
 हो शीघ्रजके पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने
 लगा— हे कुमार ! धेरी बहुत भूल हुई, सो मुझपर क्षमा करो !
 मैं अधम हूँ, जो बिना ही विचारे यह अनर्थ कार्य किया ।
 अब मुझपर दया करके घर पधरो ।

तब श्रीपालसे कहा— महाराज ! संसारमें सब कर्म ही
 जीवोंको अन्तर्दिकारसे कभी सुख और कभी दुःख किया करता
 है । इसमें आपका कुछ दोष नहीं है । मेरे ही पूर्वप्राप्त
 प्राण कर्मोंका अमराज है । जैसा किया वैसा प्राण अन्त
 हुआ, जो वे कर्म छूट गये । मेरा इतना ही और कर्म हुआ
 मुझे तो कुछ भी इसका हर्ष विपन्न नहीं है । जो हुआ सो
 कीत ही हुआ । यदि आपका प्रकृतता ही क्या ? हाँ, इसकी

जात अवश्य है कि आप जैसे समीचीन पुरुषोंकी प्रत्येक कार्य-सदेव विचारपूर्वक ही करना चाहिये ।" कहा है कि—

कि विद्याधरभादनाद्विपुणोद्याः कृतो वैशङ्गान् ।

कि योगीश्वरकाननं धु कथितं ध्यातं धृतं केवलम् ॥

कि राज्यं सुरनाथतुल्यभवतो भूमंडले विद्यते ।

यच्चित्तं च विवेकहीनमनिशं दुःखं च पुंसोधिकम् ॥

अर्थात्, विद्याधरकी गंधर्वादि विद्याएं, योगीश्वरोंका वनर्षि-अचल ध्याना और स्वर्ग-समान समस्त पृथ्वीका राज्य भी विवेक बिना निष्फल है ।

राजाने लज्जासे शिरः नीचा कर लिया और श्रीपालकी गजाहठ कर बड़े उत्साहसे राजमहलको ले आये । नगरमें शरीर मंगल्लाद होने लगा और हर्ष मनाया जाने लगा । श्रीपाल जब महलमें आये, तो दोनों स्त्रियोंने प्रेमपूर्वक पत्तिकी बंदना की, और परस्पर कुशल पूछकर अपना-ए सब वृत्तांत कहा तथा उनको सुनकर चित्तको शांत किया, और वे आनन्दसे समय बिताने लगे—

राजाने सेवकोंकी भेजकर घबलसेटको पकड़ बुलाया, सो राजकीय तौकर उसे मारते पीटते तथा बड़ी दुर्दशा करते हुए राजसभा तक लाये । तब राजाने उस समय श्रीपालकीको भी बुलाया और कहा—“देखी, इस दुष्टने अपने महोपकारी आप जैसे घमस्त्रिमां नररत्नको निष्कारण बहुत सताया है इसलिए अब इसका निरन्धेद करना चाहिये ।” यह सुनकर और सेटकी दुर्दशा देखकर श्रीपालकी दुःख हुआ । वे राजासे बोले—“महाराज ! यह मेरा धर्मपति है । कृपाकर इसे छोड़ दीजिये ।” इससे भरे साधकों की अवयुक्त किए है वे मेरे लिए तो गृहस्थकर्म ही हो गये हैं । मेरे तो दमके ही इसादरो

आपके दर्शन हुए और अतुल सुख प्राप्त किया। यदि ये मुझे समुद्रमें न गिराते तो मैं यहाँ तक न जाता और न गुणमाला जैसी महिलाभूषणको विवाहता।

इस प्रकारसे राजाने श्रीपालके कहनेसे मेठ उसके सब माधियोंको छोड़ दिया, तथा आदरपूर्णक पंचामृत भोजन कराकर बहुत सुश्रूषा की।

घबलसेठने श्रीपालको यह उदारता, दयालुता तथा गंभारता देखकर लज्जित हो नाचा सिर कर लिया, और श्रीपालको बहुत स्तुति की। मन ही मन पश्चाताप करने लगा—हाय मैंने इसको इतना कष्ट दिया, परन्तु इससे मुझ पर भलाई ही की। हाय ! मुझ पापीको अब कहां ठौर मिलेगा ? इस प्रकार पछता कर ज्योंही उसने एक दीर्घ उच्छ्वास लो कि उसका हृदय फट गया, और तरकान प्राण-पक्षेरु उड़ गये। और वह मरकर पापके उदयसे नर्क चला गया। यहाँ श्रीपालको सेठके मरनेका ख़बर हुआ। उन्होंने सेठानीके पास जाकर बहुत शोक प्रदर्शित किया। पश्चात् उसे धर्म देकर कहने लगा—

माताजी ! होनी अमित है, तूम दुःख कत करा, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र हूँ, जो आज्ञा ही सो ही करूँ। यहाँ रही तो संन्या करूँ और देश व वृह पद्वारो लो पहुँचा हूँ, सब द्रव्य आपहोका है, पांका मतलब करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तब सेठानी बोली—हे पुत्र ! तूम अस्थित बयानु और बिकेकी ही। जो होना था सो हुआ, अब आज्ञा वो तो मैं यह जाऊँ। तब श्रीपालने उसको इच्छा अमाण उसको, यथायोग्य इहवस्था करके विदा किया और आप वहाँ सुखसे दोनों स्थितों सहित रहने लगे।

श्रीपालजीका चित्ररेखासे व्याह

एक दिन श्रीपालजी अपनी दोनों स्त्रियों सहित आनंदमें मग्न हुये बैठे थे कि दरवाने आकर खबर दी कि महाराज ! द्वारपर एक राजपूत प्रयापको बुद्ध कर रहा है + आज्ञा हो तो बुलावे । श्रीपालजीने उसे आनेकी आज्ञा दी, तब वह दूत भातर आया और नमस्कार कर धिनयपूर्वक बोला—

हे महाराज ! यहांसे थोड़ी दूर धन, कण, कंचनसे परिपूर्ण एक कुण्डलपुर नामका बहुत बड़ा नगर है । यहांका राजा मकरकेतु अत्यन्त दयालु और ऐसा प्रजापालक है कि जिसके राज्यमें कोई दीन दुःखो मिलते ही नहीं है । उस राजाके यहां कपूरतिलका नामको राजाके गर्भसे उत्पन्न चित्ररेखा नामका एक अत्यन्त रूपवती व फोलवती कन्या है । सो राजाने एक दिन कन्याको यौवनवती देखकर श्री मुनिसे पूछा था कि इस कन्याका वर कौन होगा ?

तब गुरुने उसका सम्बन्ध आपसे होना बताया है, इसलिये कृपाकर आप वहां पधारिये और अपना नियोगिनी कन्याको विवाहमे । मैं श्रीमानको लेनेके लिए ही आया है यह सदेश सुनकर श्रीपालको बड़ा हर्ष हुआ और दूतको बहुतसा पारितोषिक दिया । पश्चात् आप अपनी दोनों स्त्रियोंसे विदा होकर कुण्डलपुर गये ।

दूतने इनको नगर बाहर ठहराकर राजाको समाचार दिया, तो राजा बड़ी सजधजके साथ इनकी अगवानीको आया, और आदरसे नगरमें ले गया । पश्चात् इनका कुछ मोत्रादि पूष्टकर अपनी चित्ररेखा नामकी सुन्दर पुणवती कन्याका विवाह शुभ मुहूर्तमें इनके साथ परमेष्ठीयंत्रकी पूजा विधि पुरस्सर अग्नि व पंचकी साक्षीसे कर दिया । सब

नगरमें कुंजपुरकी कन्याओंको मन्त्री राजा श्रीपालको
चित्ररेखासे व्याहकर आनन्द सहित वहां रहने लगे ।

श्रीपालका अनेक राजपुत्रियोंसे व्याह

एक दिन श्रीपाल चित्ररेखा सहित मधुर भाषण करते हुए बैठे थे, कि कंचनपुरका राजदूत आया । और श्रीपाल-
जीसे नमस्कार कर बोला— 'हे स्वामिन् ! सुनो, कंचनपुरके
राजा वज्रसेन और उनकी रानी कंचनमाला है प्रियके
गर्भसे सुशील, गन्धर्व, यशोधर और विवेक ऐसे चार पुत्र
बड़े गुणवान और साहसी हुए हैं । तथा विलासमतो आदि
नवसी पुत्रियां रूप लावण्यताकार पूर्ण हैं, सो एक दिन जब
राजाने निमित्त जानीये इनका सन्धि पूछा तब उसने
उनका विवाह आपके साथ होना बताया था, इसलिए आप
कृपाकर शीघ्र ही पधारिये । यह सुन श्रीपाल प्रसन्न होकर
शसुरकी आज्ञा ली कंचनपुर गये और वहां उन नवसी
कन्याओंके साथ आनन्दसे रहने लगे । वहां पर कुछ दिन ही
दिन हुए थे कि कुंकुमपुरका एक दूत आया, और बोला—

महाराज ! हमारे यहांका राजा यशसेन महेशशस्त्री और
पुण्यवान है । उसके गुणमाला आदि चौरासी स्त्रियां हैं और
स्वर्णविम्ब आदि पांच पुत्र तथा शृङ्गारसौरी आदि सोलहसी
कन्यायें हैं उनमें आठ कन्यायें मुख्य हैं, जो समस्यायें कहती
हैं । इसलिये जो कोई उनकी समस्याओंकी पूर्ति करेगा सो
ही उन सबको विवाहेगा । आजतक अनेकों राजपुत्र आये,
परन्तु वे उनकी समस्याओंकी पूर्ति यथोचित नहीं कर सके ।
इसलिये आप वहां पधारिये, यह कार्य कदाचित् आपसे ही

सकेगा । यह सुन श्रीपालजी प्रसन्न ही, शिवसुरकी आज्ञा लेकर कुंकुमपुरमें पहुँचे, सी वहीके राजा वंशसेनने इनका आदर सहित स्वागत किया और अन्धे स्थानमें डेरा कराया । सब नगरमें मंगलगाते होने लगा और जब कौन राजकन्याओंने यह समाचार पाया तो सबे ही मन्त्रित उत्तम वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर इनसे मिलने आई व इनका अनुपम रूप देखते ही मोहित हो गई ।

श्रीपालजीने उनको आँसे देखकर पथव्योम्य सम्मान सहित बैठनेकी आज्ञा दी और कहा—'हे सुन्दरियो ! आप अपनीर समस्यायें कहिये ।

तब प्रथम ही शृङ्गारगौरी बोली—

समस्या—'जहं साहस तहं सिद्धि' ॥१॥

पूति—अवसर कठिन विलोकके, यही राखिये बुद्धि ।

कब हं न साहस छोडिये, जहं साहस तहं सिद्धि ॥१॥

तब दूसरी सुवर्णगौरी बोली—

समस्या—'गोपे खतह सव्व' ॥२॥

पूति—धम्म न विलसो धननि, कृपण है संवय दव्व ।

जुवा शयपले वणो, गोपे खतह सव्व ॥२॥

तब त्रासरी पीलीमदेवी बोली --

समस्या—'ते पंचायण सीह' ॥३॥

पूति—शील विहूवा जे वि नर, तिनकी मैली देह ।

ते चारित्त निमला, ते पंचायण सीह ॥३॥

तब चौथी मुद्दाग शौरी बोली --

समस्या—'तासुकाचरा मीठ' ॥४॥

पूति—रयनागर छोडो चवे, दादुर कुबे वईठ ।

जिह्म शोकल नहीं चाखिया, तामु काचरा मीठ ॥६४॥

तब पांचवीं सोमकला बोली—

समस्या—'कास पिवाऊं खोर' ॥६५॥

पूति—रावण बिद्या साधियो, दशमुख एक शरार ।

भाई संशय पड़ रहा, कास पिवाऊं खोर ॥६५॥

तब छठकीं शक्तिदेवा बोली—

समस्या—'सो मैं कहूँ न दीठ' ॥६६॥

पूति—साता सागर हूँ फिरा, जम्बूद्वीप पईठ ।

सात पराई जा करे, सो मैं कहूँ न दीठ ॥६६॥

तब सातवीं सादादेवा बोली—

समस्या—'काई बिठियो लेण' ॥६७॥

पूति—कुन्ता जाये पंच सुत, पांचों पंच सयेण ।

गंधारी सो जाइया, काई बिठियो लेण ॥६७॥

तब आठवीं पद्मावती बोली—

समस्या—'सो तसु काय करेय' ॥६८॥

पूति—सत्तर जासु च उगणी, परी पावलो जेय ।

अक्षर पास बइठडी, सो तसु काय करेय ॥६८॥ +

इस प्रकार जब आठों समस्याओंकी पूति हो चुकी तब सब कुटुम्बका बड़ा आनंद हुआ । और तुरत ही शुभ मूहूर्तमें राघव ममसेनने अपना सोलहसां गुणवती कन्यायें विधिपूर्वक श्रीपालजीको विवाह दीं । श्रीपालजी कुछ दिन तक विवाहके बाद वहां ही रहे, और सुखसे समय व्यतीत किया । पश्चात्

+ उक्त समस्यायें हनारी समयमें ठीक नहीं आई इसलिये कवि परिमल्लकृत पद्य ग्रंथोंके अनुसार जैसीकी तैसी ही यहां खटत कर दी हैं ।

एक दिन कुछ सोच विचारकर राजाके पास आकर आज्ञा ली और सोलहसौ स्त्रियोंको विदा कराकर वहाँ भाये अहाँ नवसौ स्त्रियाँ थीं, और वहाँके राजासे भी घर जानेकी आज्ञा मांगी ।

तब राजाने कहा—कहा 'हे गुणधीर ! आपके प्रसंगसे मुझे बड़ा आनन्द होता है इसलिये कृपाकर कुछ दिन और भी इस स्थानको पवित्र करो ।' तब श्रीपालने श्वसुरका कहना मानकर कुछ दिन और भी वहाँ निवास किया । पश्चात् वहाँसे भी सब स्त्रियोंको विदा कराकर कंचनपुर आये, और वहाँसे चित्ररेखाकी विदा कराई और पुण्डरीकपुर आकर कोकण देशकी दो हजार कन्याएँ विवाहीं, फिर मेवाड (उदयपुर) की सौ कन्याएँ विवाहीं, फिर तलंग देशकी एक हजार विवाहीं, पश्चात् कुंकुमद्वीपमें आये, और गुणमाला तथा रथमंजुषासे मिलकर वहींपर कुछ समय तक विभ्राम किया । सुखमें समय जाते मालूम नहीं पड़ता है, सो बहुतसो रानियों सहित क्रीडा करते हुए सुखसे काल व्यतीत करने लगे ।

श्रीपालका उज्जैनको प्रयाण

एक दिन राजा श्रीपाल रात्रिको सुखसे नींद ले रहे थे कि अचानक नींद खुल गई और मैनासुन्दरीकी सुधमें बेसुध हो गये । वे सोचने लगे—“ओहो ! अब तो बारह वर्षमें थोड़े ही दिन शेष रह गये हैं । सो यदि मैं अपने कहे हुए समय पर नहीं पहुँचूँगा, तो फिर वह सती स्त्री नहीं मिलेगी । इसलिये अब शीघ्र ही वहाँ चलना चाडिये, क्योंकि इतना

जो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह सब उसीके कारणसे हुआ है सो मैं यहां सुख भोगूं और वह वहां मेरे विरहसे संतप्त रहें ! यह उचित नहीं है इसी विचारमें रात्रि पूरी हो गई ।

प्रातःकाल होते ही नित्यक्रियासे निवृत्त होकर वे राजाके पास गये और सब वृत्तान्त कहकर घर जानेकी आज्ञा मांगी । सब राजा सोचने लगे कि जानेकी आज्ञा देते हुए तो मेरा जो दुःखता है, परन्तु हठकर रखना भी अनुचित है । ऐसा विचारकर अपनी पृथा समेत श्रीपाल का अन्य समस्त स्त्रियोंको बहुतसे वस्त्राभूषण पहिराकर उन्हें विदा करते समय इस प्रकार हित शिक्षा दी—

“ हे पुत्रियो ! यह तुम बड़ा तेजस्वी, धीर, कोटीभट्ट है । तुम्हारे पूर्व पृष्यके ऐका पति मिला है । सो तुम मन, वचन, कायसे इनकी सेवा करना । सासु आदि गुरुजनोंकी आज्ञा पालन करना, परस्पर प्रीतिसे रहना, छोटों और दीन दुखियोंपर सदा कृपाभाव रखना ! कुपुरु, कुदेव और कुधर्म स्वप्नमें भी आराधन न करना । जिनदेव, जिनगुरु और जिन धर्मको कभी भक्त भूलना । इस प्रकारसे दोनों कुलकी शान्ति रखना ” इत्यादि शिक्षा देकर विदा किया ।

यहांसे चलते चलते वे सौराष्ट्र देशमें आये और वहांके राजाकी कन्यायें विवाही । वहांसे चलकर गुजरात देशमें आये और वहांके राजाकी भी पांचसौ कन्यायें विवाहीं । फिर महाराष्ट्र देशमें आये, और वहां चारसौ कन्यायें विवाहीं । फिर वैराट्ट देशमें आकर दोसौ कन्यायें विवाही ।

इस प्रकार श्रीपालजी बहुतसी रात्रियों और बड़ी सेन्या सहित उज्जैनके उद्यानमें आये, जहां इनका कटक नगरके

चारों ओर ठहर गया । वहाँ घोड़ोंकी हींस, हाथियोंकी चिंघाड़, बंलोंकी डकार, ऊंटोंकी बलबलाहट, रथोंकी गड़-गड़ाहट, प्यादोंकी खटखटाक, बाजोंकी भनभनाट और भैरोंकी भीमनाद आदिसे बड़ा घमसान कोलाहल होने लगा । जलचर भयके मारे जलमें छिप रहे और वनचर स्थान छोड़ कर भाग गये । नभचर भी आकाशमें स्थानभ्रष्ट हुए इधर उधर शब्द करते डोलने लगे । नगरमें भी बड़ी हल-चल मच गई । कायर पुरुषोंके हृदय कांपने लगे । वे सोचने लगे कि अवसर पाकर चुपकेसे हमलोग निकल चलें । ऐसी नामवरीसे क्या रक्खा है जो प्राण जाय ? वही जगलमें छिपछिपाकर दिन बिता देंगे । कृष्ण पुरुष धनको बांधर् जमीनमें गाड़ने लगे । चोर लुटेरे लूटका अत्रसर देखने लगे, विषयो भावी विरहके दुःखका अनुभव करने लगे । शूरवीर अपने हथियार निकालर् मांजने लगे । वे सोचने लगे— हमारे आज राज्यके तमक खानेका बदला देनेका शुभ दिन आन पहुँचा है ।

विद्वज्जन तो संसारके विषयकषायोंसे विरक्त हो द्वादशा-नुप्रेक्षाका चिन्तन करने लगे । वे सोचने लगे उपसर्ग दूर हो तो संयम लें और सदैवके लिए इस जंजालसे छूटें । बहुतसे लोग सावन्त होकर राजाके पास दौड़े और पुकारने लगे— हे महाराज ! न जाने वहाँका कौन राजा अपने नगर पर चढ़ आया है, सो रक्षा करो । राजा भी बड़े विचारमें पड़ गये और मंत्रियोंकी बुलाकर सलाह करने लगे । मंत्री भी अपनी अपनी राय बताने लगे । इसी प्रकार सोचते-संघ्या हो गई इसलिये राजा भी सेनाको तैयार रहनेकी आज्ञा देकर आप-अन्तःपुरको चले गये ।

श्रीपालको कुटुम्ब-मिलाप

जब रात्रि हो गई, और सब लोग सो गये, तब श्रीपाल-जीने सोचा, कि मैंने १२ वर्षका वादा किया था, सो आज हा पूर्ण होता है । यदि मैं इसी समय मीनासुन्दरीसे नहीं मिलता हूँ तो वह भीर होते ही दीक्षा ले लेगी और फिर निकट आकर भी वियोगका दुःख सहना होगा । इसी विचारमें उसे क्षण भर भी नालूम होने लगा । और इसलिये वह महा-बली पिछलो रात्रिको अकेला ही उठकर चला, सो शीघ्र ही माता कुन्दप्रभाके महलके पास पहुँचा, और द्वारपर जाकर खड़ा हो गया, तो क्या सुनता है कि प्राणप्यारा मीनासुन्दरी अपनी सासुके समीप बठी हुई इस प्रकार कह रही है—

माताजी ! आपके पुत्र तो अबतक नहीं आये, और १२ वर्ष पूर्ण हो गये । इसलिए मैं अब प्रातःकाल ही श्री-जिनेश्वरी दीक्षा लूंगी । मुझे आज्ञा दोजिये । इतने दिन मेरे आशा ही आशामें बोन गये । अब व्यर्थ समय बिताना उचित नहीं है । न पतिका हो सम्मेलन हुआ और न संयम ग्रहण किया तो नरजन्म व्यर्थ ही गया समझो और उनका दिया हुआ भी वचन पूर्ण हो गया है । कहा है—

“प्रसरी या संसारमें, आशा पास अपार ।

बन्धे प्राणी छूटे नहीं, दुःख पावें अधिकार ॥

सो उनके आनेकी अब कुछ आशा नहीं दिखती हैं क्योंकि परदेशकी बात है । न जाने स्वामी राह भूठ गये या किसी स्त्रीके बश होकर मेरी याद भूल गये, अथवा अन्य ही कोई कारण हुआ, क्योंकि अबतक कुछ संदेशा भी तो नहीं मिला है । इसीसे और भी चित व्याकुल हो रहा है । माताजी ! अबतक

आपकी जो सेवा बन सकी सो यदि उसमें मेरी भूल व अज्ञानतासे जो त्रुटि हुई हो सो क्षमा करो और दयाकर आज्ञा दो कि मैं शीघ्र ही सकल संयम धारण करूं । अब न विलम्ब करनेसे मेरी आयुका अमूल्य समय व्यर्थ ही जाता दीखता है ।

तब कुन्दप्रभा बोली—“पुत्री ! दो चार दिनतक और भी श्रैर्य रखो । यदि इतनेमें वह (मेरा पुत्र) न आवेगा, तो मैं और तू दोनों ही साथ-दोक्षा ले लेवेंगे, परन्तु मुझे आशा ही नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास है कि वह धीर, वीर अवश्य ही इतनेमें आवेगा । तब सुन्दरी बोली—

माताजी ! यह तो सत्य है कि स्वामी अपने वचनके पक्के हैं परन्तु कर्म बड़ा बलवान है । क्या जाने स्वामीको कौनसो पराधीनता आ गई है इससे नहीं आये । बिना संदेश मैं कैसे निश्चय करूं ? कि वे इतने दिनोंमें आ ही जावेंगे ।”

तब माताने कहा—“हे पुत्री ! तू इतनी अधीर मत हो । निश्चय ही तेरा पति २-४ दिनमें आवेगा । सो यदि वह आया और सूना घर देखेगा, तो बहुत दुःखी होगा, इसलिए जैसे तुम इतने दिन रहो हो, वैसे भी २-४ दिन सही । फिर हम तुम दोनों ही दोक्षा लेंगे ।” मैनासुन्दरी बोली माताजी ! अब माहवण समय विलाना व्यर्थ है । आप भी मोहको छोड़कर चलें, और प्रभूके चरणोंकी सेवा करो । अब रहना उचित नहीं है । जो रहूगी तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा । माताजी ! आप तो उनकी जननी हो । सो पुत्रको विभूती भी देखोगी और मेरे जैसा तो उनके अनेकों दासियां होंगी । सो अब व्यर्थ ही अल्पमान सहनेके लिए रहूँ और दूप्पर भी उनके आनेकी कुछ खबर नहीं है अब क्यों अपना सभ्य बिताया जाय ?

इस प्रकार सासु बहूकी बातें हो रही थीं, कि श्रीपालजी धीमे स्वरसे किवाड़ खटखटाकर बोले—माताजी ! किवाड़ खोलिये, आपका प्रिय पुत्र श्रीपाल द्वार पर खड़ा है ।

इस प्रकारकी आवाज सुनकर दोनों सासु बहू सहम गईं, उनका वियोगका शोक हर्षमें परिणत हो गया, उनके हर्ष रोमांच हो आए और इसलिये शीघ्रताशीघ्र उन्होंने किवाड़ खोल दिये । किवाड़ खुलते ही वे भीतर गये और माताको प्रणाम किया । माताने हर्षित हो आशीर्वाद दिया—हे पुत्र ! तुम बिरंजीवी होकर प्राप्त को हुई लक्ष्मीको सुखपूर्वक भोगो और तुम्हारा यश सर्वत्र फैले ।

पश्चात् श्रीपालजाकी हाँस मीनासुन्दरीकी ओर गई, तो देखा कि वह कोमलांगी अत्यंत क्षोणशरीरी हो रही है तब उसके महलमें गये । वहाँ पहुँचते ही मीनासुन्दरी पाँवपर गिर पड़ी । कुछ कालतक सुखमूर्छित होनेसे चुपकी ही रही, फिर नम्र शब्दोंमें चित्तके हर्षकी प्रकाशित करने लगी—‘अहा ! आज मेरा घन्यभाम्य है, जो मैं स्वामीका दर्शन कर रही हूँ ।

हे प्राणवल्लभ ! इस दासीपर आपको असीम कृपा है, जो समय पर दर्शन दिये ! घन्य हो ! आप अपने वचनके निर्वाह करनेवाले हैं, मैं आपको प्रशंसा करनेको असमर्थ हूँ ।’

तब कोटीभटने अपनी प्रियाको कंठसे लगाकर उसे धैर्य दिया ! पश्चात् परस्पर कुशल वृत्त पूछनेके, श्रीपालजी माता और मीनासुन्दरीको अपने कंठमें ले गये, और वहाँ-जाकर माताको उच्चासनपर बैठाकर निकट ही मीनासुन्दरीको उनहीके आसनके पास ही स्थान दिया पश्चात् रघनमंजूषा आदि समस्त स्त्रियोंको बुलाकर कहा—‘यह उच्चासन पर विराजमान हमारी पूज्य माता और तुम्हारी सासुजी हैं और उनके

पारा हो मेरी प्रथम पत्नी पट्टरानी मौनासुन्दरी है । इन्हींके प्रसादसे तुम सब आठ हजार रानियां और ये सब संपत्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं ।

तब उन स्त्रियोंने स्वामीके मुखसे यह सम्बन्ध ज्ञानकर यथाक्रम सासु कुन्दप्रभा और मौनासुन्दरीको यथायोग्य नमस्कार करके बहुत विनय सत्कार किया । इस प्रकार परस्पर सम्मिलन हुआ । पश्चात् श्रीपालीने माता और मौनासुन्दरीको अपना सब कटक दिखाया ।

माताकी आज्ञा लेकर मौनासुन्दरीको आठ हजार रानियोंको मुख्य पट्टरानीका पद प्रदान किया और बोले—

‘हे सुन्दरी ! यह सब कुछ जो विभूति दीखती है सो तेरे ही प्रसादसे है । मैं तो विदेशी पुरुष हूँ, जो विरक्तिका मार यहाँ आया था ।’ तब मौनासुन्दराने विनययुक्त ही नीचा मस्तक कर लिया और बोली—

‘हे स्वामिन् ! मैं आपको चरणरजके समान हूँ । मैंने अपने पूर्व पृथ्वीके योगसे ही जैसा भर्तार पाया है । आप तो कोटीभट्ट, साहसी, धीर वीर, पराक्रमी और महाबली हो । लक्ष्मी तो आपकी दासी है । आपकी निर्मल कीर्ति दशों दिशाओंमें व्याप्त हो रही हैं ।’

इस तरह मौनासुन्दरीका पट्टाभिषेक हो गया और वे रयनमंजुषा गुणभाला, चित्ररेखादि समस्त आठ हजार

रातियां मौनासुन्दरीको सेवा सुझुषा करने लगीं । पश्चात् एक समय मौनासुन्दरीको अपने पिताके पूर्वकृत्यका स्मरण हो आया सो वह बदला लेनेके विचारसे पतिसे बोली—

‘हे स्वामिन् ! आप तो दिगंत-विजयी हो इसलिये मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा मेरे पिताका युद्धमें मान भंग होवे और जब वे कांधेपर कुल्हाड़ी धरे हुए, कम्बल ओढ़कर और लंगोटी लगाकर सन्मुख आवें तभी छोड़ना चाहिये ।’

यह सुनकर कोटीभट्ट चुप हो गये और कुछ सोच विचार कर बोले—‘हे कान्ते ! तुम्हारे पिताने मेरा बड़ा उपकार किया है, अर्थात् कोढीको कन्या दी है । जिस समय मैं स्वयं स्व-जनोंसे विद्योगी हुआ यत्र तत्र फिर रहा था तत्र उतने मेरी सहायता की थी सो ऐसे उपकारीका अपकार करना कृतज्ञता और घोर पाप है । अतः मुससे यह कार्य कठिन है ।’ तब मौनासुन्दरी बोली—

‘हे स्वामिन् ! मैं कुछ द्वेषरूपसे नहीं कहती हूँ, परन्तु यदि कुछ चमत्कार दिखाओगे तो उनकी जिनधर्म पर दृढ श्रद्धा हो जायगी यही मेरा अभिप्राय है ।’

श्रीपालका पहुपालसे मिलाप

श्रीपाल प्रियाके ऐसे वचन सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और तुरंत ही एक दूतको बुलाकर उसे सब भेद समझाया, और राजा पहुपालके पास भेजा । सो दूत स्वामीकी आज्ञानुसार शीघ्र ही राजाकी डचीडींग जा पहुँचा और दरवानके हाथ अपना संदेश भेजा । राजाने उसे आनेकी आज्ञा दी, सो उस दूतने सन्मुख जाकर राजा पहुपालको यथायोग्य नमस्कार किया । राजाने कुशल पूछी, सब दून बोला—

‘महाराज ! एक अत्यंत बलवान पुण्य कोटीभट्ट अनेक देशोंको विजय करके और वहाँके राजाओंको बस करता हुआ आज यहाँ आ पहुँचा है । उसको भेगवा नगरके चारों ओर पड रही है । उसके सामने किसीका सब नहीं है । सो उसने आपको भी आज्ञा की लंगोरी लगा कम्बल ओढ़ माथे पर लकड़ीका भार और काँधे कुल्हरी गड़कर मिलो तो कुशल है, अन्यथा क्षणभरमें विध्वंस कर दूंगा । इगलिये हे राजन् । आप जो कुशल चाहते हो, तो इस प्रकारसे जाकर उससे मिलो, नहीं तो आप जानों । पानीमें गड़कर मगरसे बँर करके काम नहीं चलेगा ।’

राजा पहुपालको दूतके वचनोंसे क्रोध आया, और वे बोले—
“इस दुष्टका मस्तक उतार लो, जो इस प्रकार अविनय कर रहा है ।” तब नौकरोंने आकर दूतको तुरंत ही पकड़ लिया और राजाकी आज्ञानुसार दंड देना चाहा, परंतु मंत्रियोंने कहा— ‘महाराज ! दूतको मारना अनुचित है, क्योंकि वह बेचारा कुछ अपनी ओरसे तो कहता ही नहीं है । इसके स्वामीने कहा होगा, भेसा ही तो कह रहा है, इसमें इसका कुछ आराध नहीं है, इगलिये इसे छोड़वा देना ही योग्य है ।

और हे महाराज ! यह राजा बहुत ही प्रबल मानस पड़ता है, इसलिये युद्ध करनेमें कशलता नहीं दीखती है, किन्तु किसी प्रकार उससे मिल लेना ही उचित है ।

तब राजाने मंत्रियोंके आलाहके अनुसार दूतको छुडवाकर कहा कि तुम अपने स्वामीसे कह दो कि मैं आपकी आज्ञा माननेको तत्पर हूँ । यह सुनकर दूत हर्षित होकर पीछे श्रीपालके पास गया, और यथावत् वार्ता कह दो कि राजा पट्टपाल आपसे आपकी आज्ञानुसार मिलनेको तैयार है ।

तब श्रीपालने मौनासुन्दरीसे कहा—प्रिये, राजा तुम्हारे कहे अनुसार मिलनेको तैयार है । अब उस अभयदान देना ही योग्य है । मौनासुन्दरीने कहा—'आपकी इच्छा ही सो कीजिये ।' तब श्रीपालने पुनः दूतको बुलाकर राजा पट्टपालके पास यह संदेशा भेजा कि आप विता न करे और अपने दलबल सहित जैसा राजाओंका व्यवहार है उसी प्रकारसे आकर मिलें । सो दूतने जाकर पट्टपालका यह संदेशा सुनाया । सुनकर राजाको बहुत हर्ष हुआ और दूतको बहुतसा पारितोषक देकर विदा किया । तथा आठ उका, निशान, हथ, गव, रथ, बाहनादि सहित बड़ी धूमधामसे मिलनेको चला । जब पास पहुँचा तब राजा पट्टपाल हाथीसे उतरकर पाँव प्यादे हो गया । यहाँ श्रीपालजी भी श्वसुरको पाँव प्यादे आते देखकर आप भी पाँव प्यादे चलकर सन्मुख गये, और दोनों परस्पर कंठसे कंठ लगाकर मिले । दोनोंको बहुत आनंद हुआ । राजा पट्टपालके मनमें एकदम कुछ अनोखे भाव उत्पन्न हुए, इसलिए वह श्रीपालके मुँहकी ओर देखकर बोले—

‘हे राजराजेश्वर ! आपको देखकर मुझे बहुत मोह उत्पन्न होता है, परंतु मैं अबतक आपको पहिचान नहीं सका हूं कि आप कौन हैं ?’ तब श्रीपाल हंसकर बोले—महाराज ! मैं आपका लघु जंवाई श्रीपाल ही तो हूं, जो मीनासुन्दरीसे बारह वर्षका वायदा करके विदेश गया था, सो आपके प्रसादसे आज पीछे आया हूं । यह सुनकर राजाने फिरसे श्रीपालजीकी गले लगा लिया, और परस्पर कुशल क्षेम पूछकर हर्षित हुये । नगरमें आनंद भरी बजने लगी । फिर राजा अपनी पुत्रीके पास गया, और क्षमा मांगने लगा—

‘हे पुत्री तू क्षमा कर । मैंने तेरा बड़ा अपराध किया है । तू सच्ची धर्मधुरंधर शीलवती सती है । तेरा बड़ाई कहां तक करूं ?’ मीनासुन्दरीने नम्र होकर पिताको सिर झुकाया । पश्चात् राजा रयनमंजूषादि सब रानियोंसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, और सर्व संघको लेकर नगरमें लौट आया । नगरकी शोभा कराई गई । घर-मंगल बधावे होने लगे । राजाने श्रीपालका अभिषेक कराया और सब रानियों समेत वस्त्राभूषण पहिराये । इसप्रकार श्वसुर जंवाई मिलकर सुख-धूर्वक काल व्यतीत करने लगे ।

श्रीपालका चंपापुर जाना

इस प्रकार सुखपूर्वक रहते हुए श्रीपालका बहुत समय बीत गया । एक दिन बैठे, उनके मनमें वही विचार उत्पन्न हो गया, कि जिस कारण हम विदेश निकले थे, वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है । अर्थात् पिताके कुलको प्रसृष्टि तो नहीं हुई और मैं वही राज-जवाई हा बना हुआ हूँ इसलिए अब अपने देशमें चकर अपना राज्य प्राप्त करना चाहिये । यह सोचकर श्रीपालको राजा पहूालके निकट भये, और देश जानेको आज्ञा मांगी । तब राजाको भी उनकी इच्छा-प्रमाण आज्ञा देनी पड़ी ।

श्रीपाल भीनासुन्दरी आदि आठ हजार रानिकों और बहुत संख्या सहित उज्जैनमें विदा हुए । राजा पहूाल आदि बहुतसे राजा भी उनको पहुचानेको आये, और सबने शक्ति प्रमाण बहुमूल्य वस्तुयें भेंट की ।

बहुत भूय इकठे भये, ३ दियो भट बहु माल ।

कोलाहल होवत भयो, चलों राव श्रीपाल ॥१॥

श्रीपाल चलो मेरूँ हलो, जागो वासक शेष ।

गजघण्टा गाजहि प्रबल, भाजहि अरि तज देश ॥२॥

वाजे निशान अरु संन्य सब, गिनो कौनसे जय ।

कलमले दस दिगपाल हो, कपे थर हर राय ॥३॥

धूल उड़ी आकाशमें, सोप भयो है मान ।

खलबल हुई भुवि लोकमें, शब्द सुनिष नहि कान ॥४॥

अन्धकार प्रगटयो तहां, जुरी सेन गंभीर ।

और कहा वषट्ठ विषा, खूट गयो तृण नीर ॥५॥

साँघत गिरि खाई नदी, बन थल नगर अपार ।

अग कर बहु नृप आइयो, चम्पापुरी भंजार ॥६॥

श्रीपालजी इस प्रकार बड़ी विभूति सहित स्वदेश चंपापुरके उद्यानमें आये, और नगरके चहुं ओर डेरे डलवा दिए । सो नगरनिवासी इस अपार सैन्यका देखकर हक्का-बक्कासे भूल गये, और सोचने लगे कि अचानक ही हम लोगोंका काल कहांसे उपस्थित हुआ है ? पश्चात् श्रीपाल सोचने लगे, कि इसी समय नगरमें चलना चाहिये । ठाक है—बहुत दिनोंनि बिछुरी हुई प्यारी प्रजाको देखनेके लिए ऐसा कौन निष्ठुर राजा होगा, जो अधीर न हो जाय ? सभी हो जाते हैं ।

तब मंत्रियोंने कहा—'स्वामी ! यकायक नगरमें जाना ठाक नहीं है । पहिले सन्देशा भेजिये, और यदि इस पर वीरदमन सरल मनसे ही आपको आकर मिले तो ही इस प्रकार चलना ठाक है अन्यथा युद्ध करना अनिवार्य होगा । क्योंकि राज्य हाथमें आ जाने पर क्वचित् पुरुष ही ऐसा होगा, जो चुपकेसे पीछा सौंप दे । इसलिए यदि उन्हें कुछ शल्य होगी तो भी प्रकट हो जायगी ।'

श्रीपालको यह मंत्र अच्छा लगा, और तुरन्त दूतको बुलाकर सब बात समझाकर राय वीरदमनके पास भेजा । वह दूत शीघ्र ही राजा वीरदमनकी सभामें पहुँचा, और नमस्कार कर कहने लगा—

'हे महाराज ! आज राजा श्रीपाल बहुत परिग्रह और विभव सहित आ पहुँचे हैं । सो आप चलकर शीघ्र ही उनसे मिलों । और उनका राज्य पीछा उनको सौंप दो ।' यह सुनकर वीरदमन पहिले तो प्रसन्न हुआ, और श्रीपालजीकी कुशल पूछने लगा । जब बूतने सब वृत्तांत-घरसे निकलने, विदेश आने, अठ हजार रानियोंके साथ विवाह करने और बहुतसे

राजाओंके वश करने आदिका कुछ समाचार कह सुनाया तब वीरदमन बोला—

‘रे दूत ! तू जानता है, कि क्या राज्य और स्त्री भी कोई किसीको मांगनेसे देता है ? ये चीजें तो बाहुबलसे ही प्राप्त की जाती हैं । जिस राज्यके लिए पुत्र पिताको, भाई भाईको, मित्र मित्रको मार डालते हैं, क्या वह राज्य बिना रणमें शस्त्रप्रहार किए यों ही सहज भिक्षा मांगनेसे मिल सकता है ? क्या तूने नहीं सुना कि भरत चक्रवर्तीने राज्य हीके लिये तो अपने भाई बाहुबलि पर चक्र चलाया था । विभीषणने रावणको मरवाया था, कौरवों और पांडवोंमें महामारत हुआ था, सो राज्य क्या, मैं यों ही दे सकता हूँ ? नहीं, कदापि नहीं । यदि श्रीपालमें बल है तो रणमें पीदानमें आकर ल लेवे ?’

यह सुनकर वह दूत फिर विनय सहित बोला—‘हे राजन् ! ऐसी हठ करनेसे कुछ लाभ नहीं है । श्रीपाल बड़ा पुरुषार्थी वीर कोटीभट्ट और बहुत राजाओंका मुकुटमणि महामंडलेश्वर राजा है । उसके साथ बड़े राजा हैं, अपार दलबल है, आपकी उससे मिलने हीमें कुशल हैं । यदि आप उससे मिलेंगे तो वह न्यायी है, आपको पिताके तुल्य ही मानेगा, अन्यथा आप बड़ी हानि उठायेंगे ।’ दूतके ऐसे वचनोंसे वीरदमनको क्रोध आ गया । वे लाल आंखें दिखाकर बाले—

‘रे अधम ! तुझे लज्जा नहीं । मेरे सामने ही डिटाई करता जा रहा है । तू अभी मेरे बलको नहीं जानता है । मेरे सामने इन्द्र, चन्द्र नरेन्द्र, खगेन्द्र आदिकी भी कुछ सामर्थ्य नहीं है । फिर श्रीपाल तो मेरे आगे लडका ही है । उससे युद्ध हो क्या करना है ? बातकी बातमें उसका मान हरण करूंगा ।’

श्रीपालकी सेवा करो। क्योंकि यदि वह एक हा वीरको आज्ञा कर देगा तो वही वीर तुमका क्षणभरमें संहार कर डालेगा।'

तब दूतके ऐसे वचन सुनकर वीरदमन बोले—'इत दृष्टको खाल निकलवाकर धूआ भर दो, अर्थात् मार डालो। यह मेरे ही सामने वार मेरा निदा करता है, और मनमें शनिक भी शका नहीं करता।' तब मंत्री बोले—'महाराज दूतोंपर क्रोध नहीं करना चाहिए इनका स्वभाव ही यह है। ये तो अपने स्वामीके धरे हुये निडर होकर कठिनसे कठिन शब्द बोलते हैं। इनको बोई नहीं मारता है। इनका साहस अपार होता है कि परचक्रमें जाकर भी निःशंक हो स्वामीके कायमें दत्तचित्त होते हैं ये लोग अपने स्वामीके कायके आगे राज-दौमवकी भी तुच्छ गिनते हैं। ये लोग ऐसे शूरवीर होते हैं कि दुसरेकी मरामें जहाँ इनका कोई सहायक नहीं है, वहाँ पर भी अपने स्वामीका कीर्ति और परचक्रको निदा करते हैं। इनके मनमें मदा अपने स्वामीका हित ही विद्यमान रहता है।

इसलिये महाराज ! इस दूतको ऐसा इनाम देना चाहिये, कि जिसका यत्न अपने स्वामी तक करता जाय, क्योंकि जिनके कुल परम्परास राज्य चला आ रहा है, वे दूतोंको बहुत सुख देते हैं इसलिए आप भी यशक भागी होओ। यदि दूतका आप मारोगे तो अपवाद होगा, क्योंकि इन्हें कोई कभी नहीं मारता, ये चाहे जो कुछ क्यों न कहे। ये बेचारे स्वामीके बलसे गर्जते हैं।

तब वीरदमनने दूतका सन्मान कर उसे बहुतसा द्रव्य दिया और कहा कि तुम श्रीपालसे जाकर कह दो, कि युद्धमें जिसकी विजय होगी वही राज्य करेगा। तब दूत नमस्कार कर वहाँसे गया और जाकर श्रीपालसे सब वृत्तांत कह लिया कि वीरदमनने कहा है कि 'संग्राममें आकर जुटी और बल ही तो राज्य ले लो।'

श्रीपालका काका वीरदमनसे युद्ध

श्रीपालजीकी दूतसे यह समाचार सुनते ही क्रोध उत्पन्न हो उठा । ये होठ डंसते हुए बोले—'क्या वीरदमनको इतना साहस हो गया है जो मेरे राज्यपर, मेरे द्वारा दिए हुए राज्यपर, इतना गर्जता है, और मुझे मेरा ही राज्य पीछा देनेके बदले युद्ध करना चाहता है ? अच्छा ठीक है, अभी मैं इसके मानको मर्दन कर अपना राज्य छुड़ाता हूँ ।'

यह सोचकर उसने तुरन्त ही सेनापतिको आज्ञा दी कि सैन्य तैयार करो । यहां आज्ञाकी देरी थी कि सैन्य तैयार हो गया । सब बड़े सामन्त बख्तर पहिरकर कठोर हथियार बांधकर बाहनोंपर चढ़ चले । हाथी, घोड़े, प्यादे रथ इत्यादिके समूह यथानियम दिखाई देने लगे । शूरोंके चेहरे सूर्यके समान चमकने लगे । घोड़ोंकी हींस हाथियोंकी चिघाड़ झूलोंकी झनकार, रथोंकी गडगडाहटसे आकाश गुंजने लगा । धूल उड़कर बादलोंकी शंका उत्पन्न करने लगी । बाजोंके मारे मेघगर्जना भी सुनाई नहीं देती थी ।

इस तरह चतुरङ्ग दल सजकर तैयार हुए, और नगर बाह्य रंगभूमिमें आकर जम गये । एक ओर श्रीपालकी सेना और दूसरी ओर काका वीरदमनकी सेना लग रही थी । दोनों परस्पर दाव घात विचारते थे । दोनों ओर बहुत दूर तक सिवाय मनुष्यों, घोड़ा, हाथी, रथ आदिके कुछ नहीं दिखाई देता था । शूरवीर रणधीर पुरुष अपनेर कुटुम्बी तथा स्त्रियोंसे क्षमा मांगर कर और उन्हें धर्य दे देकर चले जा रहे थे । उनकी स्त्रियां भी उनसे कहती थीं—

'हे स्वामिन् ! यद्यपि जी तो नहीं चाहता कि आपके

छोड़े परन्तु नीति और धर्म कहता है कि नहीं, इस सपय रोकना पाप है। इसके स्वामीद्रोह समझा जाता है। वर्षोंसे जिनका नामक खा रहे हैं, आज समय आनेपर अवश्य ही साथ देना चाहिये। समयमें कुछ कुछ अनिष्ट है, परन्तु वीर पुरुषोंका नाम पृथ्वीपर अमर रहता है।

आप जाओ, और तन, मनसे स्वामीका साथ दो। घरकी चिन्ता न करना। हम लोगोंका कर्म हमारे साथ है। आप कृतकार्य होनेकी चेष्टा करना, युद्धमें हारकर पीठ दिखाकर च पीठपर घाव खाकर पीछे घर मत आना। पीठ दिखाकर मुझ मुंह न दिखाना। कायरकी स्त्री कहलानेके बदले मुझे ईविधवा कहलाना अच्छा है। शूरवीरोंकी स्त्रियां विधवा होने अर्थात् युद्धमें उनका पति मर जानेपर भी वे विधवा होती है, क्योंकि उनके पतियोंका नाम सदैव जीता है। जाओ और जय प्राप्त करो। अपने घरानेमें स्थानोंने भी ऐसे ही नाम कामाया हैं। शरीर, स्त्री, पुत्रादि कोई काम नहीं देने। सांसारमें कायरका जोना मरनेसे भी खराब है, क्योंकि एक-दिन तो मरता है ही क्योंकि यह विनाशक शरीर कोटि यत्न करनेपर भी स्थिर नहीं रहेगा। तब बदनाम होकर बहुत जीनेसे नैकनामीके साथ शीघ्र ही मरजानेमें हानि नहीं है। अपघात नहीं करना चाहिये, और जोते जी कायर भी नहीं होना चाहिये। आज हर्ष है कि आप युद्धमें जा रहे हैं। आप कृतकार्य होंगे और मैं भी अपने आपको वीर पुरुषोंकी पत्नी कहलानेका सौभाग्य प्राप्त करूंगी।

शूरवीर शूर स्त्रियां इस तरह सिखावन देती थीं कि कायरोंकी कायर स्त्रियां कहती थीं—स्वामीन् ! देखो, मैं कहती थी कि इस प्रकारकी नौकरी मत करो, यह मौतकी निशानी है। न मालुम कब अचानक आ बीसेगी। मेरा

कहना न माना, उसीका फल है । तुम तो चले, अब मैं क्या करूँगी ? बालबच्चोंकी रक्षा कैसे होगी ? मेरी यह तरुण अवस्था कैसे कटेगी ? देखो, अमा कुछ नहीं गया है । चलो, मौका पाकर भाग चलें । वहीं जंगलमें रहकर दिन बितावेंगे । यह राज्य न सहो अन्य सही । व्यर्थ क्यों मरते हो ? और हम लोगोंकी हत्या शिर लेते हो । मैं तो नहीं जाने दूँगी । फिर तुमको कसम है जो जाओ । मैं तुम्हारे जाते ही मर जाऊँगी । फिर तुम लौटे भो तो किससे मिलोगे ? कहांका राजा, कहांकी प्रजा ? अपना जी सुखी तो जहान सुखी ।

इन प्रकार विद्वान् जहाँ उहाँ अपने परिवर्तनोंको समझाने लगी । यह सुनकर कायरके दिल धड़कने लगे और शूरवीरोंके दिल फूलने लगे, इत्यादि ।

इधर दोनों ओरसे रणभेरी बजा दी गई । रणके बाजे बजने लगे, जिसको सुनकर शूरवार पतंगके समान उछलकर प्राण समर्पण करने लगे । हाथीवाले हाथीवालोंसे, घोड़ेवाले घोड़ेवालोंसे, रथ रथसे, प्यादे प्यादोंसे इस तरह दोनों दल परस्पर भूखे सिंहके समान एक दूसरे पर टूट पड़े । तलवारोंको खनखनाहट और चमक-दमकसे बिजली भी शर्मा जाती थी । मेघोंको शमनिके लिए तोपोंके गोले गडगडाते हुए सूर्यको आच्छादित कर देते थे । वीरोंके शिर कट जानेपर भी कुछ समय तक रुण्ड मारर करता रहा था । लोहका नदी बहने लगी, जहाँ रुण्ड मुण्ड दिखाई देने लगे जिसे देखकर वीरोंका जाश बढ़ने लगा और कायरोंके छक्के छूटने लगे ।

इस तरह दोनों ओरसे घमासान युद्ध हुआ, परन्तु दोनोंमेंसे कोई एक भी पीछे नहीं हटता था । जब दोनों ओरके मंत्रियोंने देखा, कि इन दोनोंमेंसे कोई भी नहीं हटता, दोनों यक्ष बलवान और दोनों भुजबली है, तब यदि ये दोनों परस्पर

ही युद्ध करें, तो ठीक है, दोनों ओरकी सेना व्यर्थ कटे। यह विचारकर मंत्रियोंने अपने स्वामियोंसे कहा कि आप राजा ही युद्ध करें, व्यर्थ सैन्य कटनेमें कुछ लाभ नहीं है। सो यह विचार दोनोंको पसंद आया और दोनों अपनी-अपनी सेनाओंको रोककर परस्पर ही युद्ध करनेके विचारकर निकलकर और भतीजा रणक्षेत्रमें आ डटे ।

वीरदमन बोले—‘आओ बेटे ! हम तुम परस्पर हो लड़ लें । सैन्यका व्यर्थ संहार क्यों किया जाय ?’ तब श्रीपालजी हर्षित होकर बोले—‘वह न ठीक काकाजी ! परन्तु अब भी मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ, कि दूसरेका राज्य छोड़ दो, इसीमें तुम्हारी भलाई है । क्योंकि मैं तुमको हमेशासे पिताके समान जानता रहा हूँ । सो क्या मैं अपने ही हाथसे तुम्हें मारूँ ? यह सुनकर वीरदमन क्रोधकर बोले—‘अरे श्रीपाल ! तू अभी लड़का है, तुझे युद्धका व्यवहार मालूम नहीं है । जब रणक्षेत्रमें आ ही गये, तो किसका पिता और किसका पुत्र ? किसका भाई और किसका मित्र ? यहां डरनेसे ब सम्वन्ध बताकर कायरोंसे काम नहीं चलता । इसीसे मैंने पहिले ही तुझे समझाया था, परन्तु तू न माना और लड़कपन किया । सो अब क्या मेरे हाथसे तू बचकर जा सकेगा ?’ कभी नहीं, कभी नहीं’ तब कोटीभटको भी क्रोध आ गया । वे बोले—

‘रे वीरदमन ! तेरे बराबर अज्ञानी कोई नहीं है, जो पराये राजपर गर्ज रहा है । देखो—कहा है कि जो परस्त्रीसे प्रीति करता है, जो मुंहसे गाली निकालता है, जो पराधीन भोजन करता है, जो ज्ञात रहित तप करता है, जो पराये धनपर सुख भोगता है, सांपसे मित्रता करता है जो स्त्रीपर भरोसा रखता है, जो अपने मनकी बात सबसे कहता है, जो धनी होकर पराधीन रहता है, जो विना द्रव्य दानी बनता है, जो वेश्यासे

श्रीति करता है, जो किसी न किसी दिन बहुत धोखा खाता है, जो कुशोल होकर सेवन करता है, जो भ्रंग पीकर बुद्धिमान बनता है, जो पतित होकर योंही ठौर-वादेविवाद करता है, जो हंस मानसरोवर छोड़ देता है, जो वेश्या लज्जावती बन जाती है, जो जूवामें मच बोलता है, जो दूसरेकी संपत्तिपर ललचाता है, उससे अधिक मूख संसारमें कौन है ?'

वीरदमनको उक्त नीति सुनकर लज्जा तो अवश्य हुई, परंतु वह उस समय लाचार था, वीरपुरुष युद्धमें नहीं हटते इसलिए उसने धनुष उठा लिया। और ललकार कर बोला—

‘बस रहने दे तेरी चतुराई। अब कायरोके बातें बनानेका समय नहीं है। यदि कुछ लक्ष्मण है तो सामने जा।’ तब तो श्रीपालसे नहीं रहा गया वे कानके पास धनुष खींचकर सन्मुख हो गये। सो जैसे अर्जुन और कर्ण, रावण और लक्ष्मण, तथा भरत और बाहुबलीका परस्पर युद्ध हुआ था, वैसा ही होने लगा। जब सामान्य हथियारोंसे बहुत युद्ध हुआ और कोई किसीको न हरा सका, तब शस्त्र छोड़कर मल्लयुद्ध करने लगे, सो बहुत समय तक योंही लिपटते तो रहे, परन्तु जब बहुत देर हो गई, तब श्रीपालने वीरदमनको दोनों पांव पकड़के उठा लिया और चाहा कि पृथ्वीपर दे मारे परन्तु क्या आ गई, इसलिये धीरेसे पृथ्वीपर लिटा दिया। सब ओरसे ‘जय-जय’ शब्द होने लगे। वीरोंने श्रीपालके गलेमें जयमाल पहिनाई और बोले—

राजन् ! तुम ब्यालु हो। पश्चात् जब श्रीपालने वीरदमनको छोड़ दिया तब वीरदमन बोले—‘हे पुत्र ! यह ले, अपना राज्य सम्हाल। मैंने तेरा बल देखा। तू यथार्थमें महाबली है। हमारे इस वंशमें तेरे जैसे शूरवीर ही होने चाहिये।’

तब श्रीपाल बोले-‘हे तात ! यह सब आपका ही प्रसाद है । आपकी आज्ञा ही सो कहूँ ।’

यह सुनकर वीरदमन बोले-‘एक ! लीक है, अब मेरा यह विचार है कि तु राज्यभार ले और मैं जिन दीक्षा लूँ जिससे यह भगवान् मिटे ।’ पश्चात् आनन्द भेरी बजने लगे । सबका भय दूर हुआ । जहाँ-तहाँ मंगल गान होने लगे । वीरदमनने श्रीपालको राज्याभिषेक कराकर पुनः राज्यपद दिया और बोले-

हे वीरवर ! अब तुम सुखसे चिरकालतक राज्य करो । और नोति न्यायपूर्वक पुत्रवत् प्रजाका पालन करो । दुःखी दरिद्रों पर दयाभाव रखो और मेरे उपर क्षमा करो । जो कुछ भी मुझसे तुम्हारे विरुद्ध हुआ है सो सब भूल जाओ । अब मैं जिनदीक्षारूपी नावमें बैठकर भवसागरको तिरूंगा ।

इस तरह वीरदमन अपने भतीजे श्रीपालको राज्य देकर आप वनमें गये और वस्त्राभूषण उतारकर निज हस्तोंसे केशोंका लोच किया । रागद्वेषादि चौदह अंतरंग और क्षेत्र, वास्तु आदि दश बाह्य ऐसे सब चौबीस प्रकारके परिग्रहको त्याग कर पंच महाव्रत धारण किये, और घोर तपश्चरण द्वारा अष्ट घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान प्राप्त किया, और बहुत जीवोंको धर्मोपदेश देकर उन्हें संसारसे पार किया । पश्चात् शेष अघातियां कर्मोंको भी आयुके अन्त समय निःशेष कर परमधाम-मोक्षको प्राप्त किया ।

धर्म बड़ो संसारमें, धर्म करो नरनार ।

धर्म योग श्रीपालजी, पाई लच्छ अपार ॥१॥

वीरदमन मुक्ति हिं गये, धर्म धारकर सार ।

आठ सहस रानीनकी, मैन भई पटनार ॥२॥

धर्मयोग जिय-सुख लहे, योग योग शिवसार ।

‘दीपचन्द’ नित संग्रहो, धर्म पदारथ सार ॥३॥

श्रीपालका राज्य करना

अशुभ कर्म भयो दूर सब, शुभ प्रगटयो भरभूर ।
राज्य करे विलसे दिभव, श्रीपाल बलसूर ॥
कीनों पश भुवि लोकमें, दुर्जनके उरु साल ।
सकल जीव रक्षा करी, महाराज श्रीपाल ॥

इस प्रकार राजा श्रीपाल आठ हजार रानियों सहित इन्द्रके समान सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगे । देशदेशमें इनकी प्रख्याति बढ गई । अनेक देशोंके बड़े राजा इनके आज्ञाकारी हो गये । जो राजा लोग अनेक द्वीपों और देशोंसे साथ पहुँचाने आये थे, सो सबको यथायोग्य सम्मानपूर्वक विद्या दिये । और प्रजाका प्रीतिसे पुत्रवत् पालन करने लगे । नित्यप्रति चार प्रकारके संघको चारों प्रकारके दान भक्तिभावसे देने लगे । दुःखित तो कोई नगरमें युभुक्षित ही क्या राज्यभरमें कठिन्तासे मिलता था । इत्यादि राज्यवीभय सब कुछ था और इनको किसी बातकी कमी नहीं थी, तो भी ये सब सुखके मूल जिनधर्मको नहीं भूलते थे । नित्य नियमानुसार बधमान रूपसे षट् आवश्यकों, देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दानमें यथेष्ट प्रवृत्ति करते थे ।

इस तरह राज्य करते हुए श्रीपालका मूत्रसे समय जाता था । कितनेक दिनों बाद मीनासुन्दरीको गर्भ रहा, उसे अनेक प्रकारके शुभ दोहले उत्पन्न हुए और श्रीपालने उन सबको पूर्ण किये । इस तरह जब दश महिने हो गये, तब शुभ बड़ी मुहूर्तमें चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कांतिका घारी पुत्र हुआ । पुत्रजन्मसे सर्व कुटुम्ब व प्रजाको अत्यानन्द हुआ, और पुत्रजन्मोत्सवमें बहुत द्रव्य खर्च किया गया । याचक जन निहाल कर दिये गये । पश्चात् ज्योतिषीको बुलाकर गृहादिक व्योरा पूछा,

तो उसने बहुत सराहना करके कहा कि यह पुत्र उत्तम लक्षणोंवाला है, इसका नाम धनपाल है ।

इस तरह दूसरा महीपाल तीसरा देवरथ, और चौथा महारथ ये चार पुत्र मौनासुन्दरीके और हुए । रयनमंजूषाके सात पुत्र हुए, गुणमालाके पांच पुत्र हुए, और सब स्त्रियोंसे किसोके एक, किसोके दो । इस प्रकार महाबली, धीरवीर गुणवान् कुल बारह हजार पुत्र हुए । वे नित्यप्रति दोग्यजके चन्द्र समान बढने लगे ।

अहहा ! देखो, धर्मका प्रभाव ! इससे क्या नहीं हो सकता ! श्रीपालजी धर्मके प्रभादसे सुखपूर्वक काल व्यतीत करते थे । एक दिन श्रीपालजी सिंहासनपर बैठे थे, पाम ही बाई ओर मौनासुन्दरी भी बैठी थी, बन्दोजन विरद वखान कर रहे थे, सेवकजन चमर दोर रहे थे, नृत्याकारणो नृत्य कर रहो थो, गीत वादित्र बज रहे थे, विनोद हो रहा था, कविजन पुराण पढ़ रहे थे, चारों ओर कुंकुम, चंदन, कस्तूरी, कपूर आदि पदार्थोंकी सुगंधा फैल रही थी, अबोर गुलाल उड़ रहा था । ताम्बूल, सुपारी, इलायची, जावित्री, लोंग आदि बंट रहे थे । कहीं आम, जाम, सीताफल, नारियल, केला आदि फल और किसमिस, द्राक्ष, छुआरा, चिरोजी, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंगुर आदि सब बंट रहे थे । इस प्रकार राजा ढीड़ा कर रहा था कि वनमाली आया, और वह नमस्कार कर छह ऋतुके फलफूल राजाको भेंट करके नम्र हो बोला—

हे स्वामिन् ! इस नगरके वनमें समीप ही श्री १००८ केवली भुनिराजका आगमन हुआ है ! जिनके प्रभावसे सब ऋतुओंके फलफूल साथ ही फूले और फल आ गये हैं । सूखे सरोवर भर गये हैं । जाति-विरोधी जीव परस्पर वैर

छोड़कर विचर रहे है । गायका बच्चा सिंहनीके स्तनसे लग जाता है । मांय नेवलाको खिसाता है । चूहा बिल्लीसे क्रीड़ा करता है । चहुँ ओर शिकारियोंको शिकार भी नहीं मिलता है । हे नाथ ! ऐसा अतिशय हो रहा है ।'

यह सुनकर श्रीपालजी सिंहासनसे उतरे, और वहीसे प्रथम ही सात पद चलकर परोक्ष रीतिसे नमस्कार किया और वस्त्राभूषण जो पहिरे थे सो सब उतारकर बनमालोको दे दिए तथा और भी बहुत इनाम उसको दिया ।

पश्चात् नगरमें आनन्दभेरी बजवा दी, कि सब लोग महामुनि वंदनाको चले । नगरके बाहर वनमें श्री महामुनि आये हैं । पश्चात् अपना चतुरंग संन्य सजाकर वे बड़े उत्साहसे प्रफुल्लित चित्त हो रनवास और स्वजन पुरजनोंको साथ लेकर वन्दनाको चले । कुछ ही समयमें उद्यानमें पहुँचे, जहाँकी शोभा देखकर मन आनन्दित होता था । मंद सुगंधि पवन चल रही था, मानों वसन्तऋतु ही हो ।

जब निकट पहुँचे तो श्रीपालजी वाहनसे उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगे, तो कुछ ही दूर मन्मुख अशोक वृक्षके नीचे सब दुःखको नाश करनेवाले महामुनिराज विराजमान थे, सो देखते ही श्रीपालके हर्षकी सीमा न रही । वे श्रीगुरुको नमस्कार कर तीव्र प्रदक्षिणा देकर स्तुति करने लगे—

धन्य धन्य तुम श्रीमुनिराज, भवजल तारन तरन जहाज ।

एक परम पद जाने सोय, चेतन गुण अराधे जोय ॥

राग द्वेष नहि जाके चित्त, समता केवल पाले नित्त ।

तीन गुणित पालन परमत्थ, रत्नत्रय धारण समरत्थ ॥

स्तीन शल्य मेटन शिवकंत, ज्ञान धरण गुण वल्लभ संत ।

भवजल तारण तरण जहाज, पंथ महाश्रत धर मुनिराज ॥

मकरच्छत्र खंडो धर धाम, छहों इधम भाषण गुण राव ।
 आठ कर्म भाषा मद हनै, आठ सिद्ध गुण धारण धर्म ॥
 पुरण ब्रह्मचर्य प्रतिपाल, दश लक्षण गुण धरन दयाल ।
 द्वादशतर धारो जिय नाहि, द्वादशांग भाषण जो व्याहि ॥
 तेग विधि चारित्र्य धमाण, पाले जो प्रल धरन सुजान ।
 सहै परीषह आईस सोय, इनके शत्रु मित्र सम हीय ॥
 कहां तक कहूं आप गुणमाल, द्वय कर जोड नसैं श्रीपाल ।

इस तरह सब पुरजन और रनवास सहित श्रीपाल स्तुति करके श्रीगुरुके चरणकमलके समीप हविषित होकर बैठे । और भी सब लोग यथायोग्य स्थानपर बैठे । पश्चात् राजा बोले—
 स्वामिन् ! कृपा कर मुझे सत्कारसे पार उतारनेवाले धर्मका उपदेश दीजिये ।

तब श्रीगुरु बोले—हे राजन् ! तुमने यह अच्छा प्रश्न किया । अब ध्यानसे सुनो । वस्तुका जो स्वभाव है, वही धर्म है । सो इस आत्माका स्वभाव शुद्ध चैतन्य अर्थात् अनंतदर्शन, ज्ञानस्वरूप है और अमूर्तिक है, परन्तु यह अनादि कर्मबन्धके कारणसे चतुर्गतिरूप संसारमें परिभ्रमण करता हुआ पर्याय-बुद्धि हो रहा है । इसलिये इसको परपदार्थोंसे भिन्न अनंत-दर्शन, ज्ञानमयी, सच्चिदानंदस्वरूप, एक अविनाशी, अखण्ड, अक्षय, अव्याबाध, निरञ्जन, स्वयं बुद्ध, परमात्म स्वरूप, समयसार निश्चय करना, सो तो सम्यग्दर्शन है । और न्यूनाधिकता तथा संशय विपर्याय और अनध्यवसायादि दोषोंसे रहित जो वस्तुको सूक्ष्म भेदों सहित जानना सो सम्यक्ज्ञान है, और स्वस्वरूपमें लीन हो जाना सो सम्यक्चारित्र्य है ।

इस तरह निश्चयरूपमें तो धर्मका स्वरूप यह है । सो व्यवहार बिना निश्चय होता नहीं । क्योंकि व्यवहार धर्म

निश्चय धर्मका कारण है । इसलिए व्यवहारसे सप्त तत्वोंका श्रद्धान्त से दर्शन, अथवा इनका जो कारण सत्यार्थ देव, गुरु और शास्त्रका श्रद्धान्त से सम्यग्दर्शन है, और पदार्थोंको यथार्थ जानना से ज्ञान है, और इनकी प्राप्तिके उपायमें तत्पर होना, से सम्यक्चारित्र्य है । से चारित्र्य दो प्रकार है—सर्वथा त्यागरूप (मुनिका), और एकदेश त्यागसे (गृहस्थका) पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्तिरूप मुनिका पचाणव्रत तथा सप्त शीलरूप श्रावकका होता है ।

श्रावककी ग्यारह प्रतिभाएं है जिनमें शक्ति अनुसार उत्तरोत्तर कषायोंकी मंदतासे जैसेर त्यागभाव बढ़ता जाता है वैसे ही उपर उपरकी प्रतिभाओंका पालन होता जाता है और मुनिका व्रत बाह्य तो एक ही प्रकार है, परन्तु गुणों तथा गुणस्थानोंकी परिपाटीसे अन्तरङ्ग भावोंकी अपेक्षा अनेक प्रकार है । इस प्रकार सम्यक्त्व सहित व्रत पालन, और आयुके अन्तमें दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप इन चार आराधनाओंपूर्वक सल्लेखना मरण करें ।

इस प्रकार संक्षिप्तसे धर्मोपदेश दिया जिसको सुनकर राजाको परम आनंद हुआ । पश्चात् श्रीपालजीने विनयपूर्वक पूछा—‘हे परम दयालु ज्ञानसूर्य प्रभो ! कृपाकर मेरे भवान्तर कहिये, कि किस कर्मके उदयसे मैं कोटी हुआ ? किस पुण्यकर्मके उदयसे सिद्धचक्र व्रत लिया । किस कारण समुद्रमें गिरा ? किस पुण्यसे तिरकर बाहर निकला ? किस कर्मसे भांडोंने मेरा दिगोवा किया ? किस कारणसे वह मिट गया । और किस कारण मीनासुन्दरी आदि बहुसो रूप व गुणवती स्त्रियां और विभूति पाई ?’ इत्यादि ।

श्रीपालके भवान्तर

श्री मुनि बोले—हे राजन् ! सुनो । इस जंबूद्वीपके दक्षिण दिशामें भरतक्षेत्र है । उसके आद्य खंडमें एक रत्नसंनयपुर नामका नगर महारमणोक वन, उपवन, तडाग, नदी, कोट, खाई आदि बड़े उत्तंग भूतलोंसे सुसज्जित था । उसके राजा श्रीकंठ विद्याधर महाबलवान और चतुरंग सैन्यका स्वामी था । उसके यहां सब रात्रियोंमें प्रधान पटरानी श्रोमती थी । सो वह महास्ववती, गुणवती और धर्मपरायणता थी । नित्य-प्रति चार संघको भक्तिपूर्वक आहारादिक दान देती थी । एक दिन राजा रानी सहित श्री जिनमंदिर गया और जिन देवकी स्तुति वन्दना करके पीछे फिरा तो वहां परम दिगम्बर मुनिराजको विराजमान देखकर नमस्कार किया, और समीप बैठा । श्रीगुरुने धर्मवृद्धि दी और संसारसे पार उतारनेवाले जिनधर्मका उपदेश दिया । इससे राजा आदि बहुत लोगोंने यथायोग्य व्रत लिये और अपने-आवास स्थानोंको आये व यथायोग्य धर्म पालने लगे ।

पश्चात् तोष मोहके उदयसे राजाने श्रावकके व्रतोंको छोड़ दिया । और लक्ष्मी, ऐश्वर्य, रूप, कुल, बल और तरुणावस्थाके मदमें उन्मत्त होकर निध्यातियोंके बहकानेसे वह मिथ्यादेव, धर्म और गुरुकी सेवा करने लगा, तथा जंतधर्मका निन्दक हो गया । एक दिन वह राजा अपने सातसौ वीरोंको साथ लेकर वनझीडाको गया था, सो वहां एक गुफामें बाईस परिषद्के सहनेवाले ध्यानारूढ एक मुनिराजको देखा, जिसका शरीर बहुत क्षीण (दुर्बल) हो रहा था, धूलसे भर रहा था और डांस मच्छर आदि लग रहे थे ।

वे ऐसे निश्चल विराजमान थे कि जिनके पास सूर्यका

उजेल। भी पहुँच नहीं सकता था। सो राजाने उन महा-
मुनिकों देखकर अपशुक्न माना, और 'कोढ़ी है कोढ़ी है, ऐसा
कहकर समुद्रमें गिरवा दिया। परन्तु मुनिका मन किंचित्
भी चलायमान नहीं हुआ। पश्चात् राजाको कुछ दया उत्पन्न
हुई, सो फिर पानीमेंसे मुनिको निकलवा लिया, और अपने
घर आया पश्चात् कितने दिनों बाद राजा फिरसे बनक्रीडाको
गया, और सामने एक क्षीण शरीर, धीरवीर, परम तत्त्वज्ञानी
मुनिको आते हुए देखा। वे रत्नत्रयके धारी महामुनिराज
एक सालके उपवासके अनन्तर नगरकी ओर पारणा (भिक्षा)
के लिये जा रहे थे। सो राजाने क्रोधित होकर मुनिसे कहा—

‘अरे निर्लज्ज ! उदारम ! तुझे लज्जाको क्यों छोड़ दी है,
जो नंगा फिर रहा है ? भौला शरीर, भयावना रूप बनाकर
डोलता है। ‘मारो ! मारो ! अभी इसका सिर काट लो’
ऐसा कह खड़ग लेकर उठा और मुनिको बड़ा उपसर्ग तथा
हास्य किया। पश्चात् कुछ दया उत्पन्न हुई, सब उनको
छोड़कर अपने महलकी हा चला आया। ऐसे मुनिको बारंबार
उपसर्ग करनेसे उसने बहुत पाप बाँधा।

एक दिन किसी पुरुषने आकर यह सब मुनियोंके उपसर्ग
करनेका समाचार रानी श्रीमतीसे कह दिया, सो सुनते ही
रानीको बड़ा दुःख हुआ। यह बारर सोचने लगी—‘हे प्रभो !
मेरा कैसा अशुभ कर्म उदय आया जो ऐसा पाप करनेवाला
भर्तार मुझे मिला। कर्मकी बड़ी विचित्र गति होती है।
यह इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग कराया करता है। सो अब
इसमें किसको दोष दूँ ? मैंने जैसा पूर्वमें किया था वैसा पाया।’

इस तरह रानीने बहुत कुछ अपने कर्मकी निंदा गर्हा की
और उदास होकर पलंगपर जा पड़ी। इतनेमें राजा आया

और सुना कि रानी उदास पड़ो है । तुरन्त ही रानीके पास आकर पूछने लगा—‘प्रिये ! तुम क्यों उदास हो ? जो कुछ कारण हो सो मुझसे कहो । ऐसी कौन बात अलभ्य है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ ?’ परन्तु रानीने कुछ भी उत्तर न दिया । धीसी ही मुरझाये हुए फूलके समान रह गई । उसे कुछ भी सुध न रही । तब एक दासी बोली—‘हे नरनाथ ! आपने श्रावकके व्रत छोड़ दिये और मुनिकी निन्दा की । उन्हें पानोमें गिरवा दिया और बहुत उपसर्ग किया है । सो सब समाचार गिराईने आकर रानीने कहुँ दिये हैं । हतोमे वे दुःखित होकर मुरझाकर पड़ रही है ।’

राजा यह बात सुन बहुत लज्जित होकर अपनी भूलपर विचारने और पश्चाताप करने लगा । पश्चात मधुर वचनोंसे रानीको समझाने लगा—‘हे प्रिये ! मुझसे निःसंदेह बड़ी भूल हुई । यद्यार्थमें मैंने मिथ्यात्व कर्मके उदयसे मिथ्यागुरु, देव, धर्मको सेवन किया, और उसीकी कुशिक्षासे सुमतिको छोड़कर कुमतिको ग्रहण किया, मैं महापापी हूँ । मैंने मिथ्या अभिमानके वश होकर बड़े अनर्थ किये हैं । मैं अपने आप ही अधकूचमें गिर गया । प्रिये ! अब मुझ नरकपंथसे बचाओ । मैं अपने लिए कर्मोंकी निन्दा करता हूँ, उनपर पश्चाताप करता हूँ, और उनसे छूटनेकी इच्छासे श्री जिनदेवसे वारं प्रार्थना करता हूँ ।’ तब रानी दयावन्त हो बोली—

‘महाराज ! आपने धर्मकथाको छोड़कर मिथ्यात्वसेवन किया, सो भला नहीं किया । आपने धर्माधर्मका पहिचान बिना किए ही मुनिराजको कष्ट दिया । देखो, धर्मशास्त्रमें कहा है कि जो कोई जिनशासनके व्रतोंकी, जिनगुरु, जिनविषय विनियमकी निन्दा करता है सो निश्चयसे नरक जाता है । वहांपर मारुत, ताड्य वेदन, वेदन, शूलों सीहणवदि दुःखोंको

भोगता है । बड़ा कोई शूलोपर चढ़ाके हैं, घाणीमें पेलते हैं, सड़ासीसे सुख फाड़कर तांबा, शीशा गला गलाकर पिलाते हैं । लोहेको पुतली लालर गरमकर शरीरसे भिड़ा देते है, इत्यादि नाना प्रकारके दुःख भोगना पडते हैं । इसलिये हे स्वामिन् ! अब कोई पुण्यके उदयसे आपको अपने अशुभ कृत्योंसे पश्चालाप हुआ हैं, तो श्री मुनिके पास जाकर जिन-व्रत लो, जिससे अशुभ कर्मोंको निर्जरा हो ।'

यह सुनकर राजा, रानीके कहे अनुसार जिन मंदिरमें गया और प्रथम ही जिनदेवकी स्तुति की । पश्चात् श्रीगुरुको नमस्कार करके बैठे और बोला— 'हे दीनदयाल प्रभो ! मैंने बड़ा पाप किया है । अब आपके शरणमें आया हूँ सो मुझे अब नरकमें गिरनेसे बचा लीजिये ।'

तब श्रीगुरुने धर्मका स्वरूप समझाकर कहा— राजन् । तू सम्यग्दर्शनपूर्वक श्री सिद्धचक्रका व्रत पाल, इससे तेरे अशुभ कर्मका क्षय होगा, यह कहकर व्रतकी विधि बताई । सो राजाने मिथ्यात्वको त्यागकर सिद्धचक्र व्रत स्वीकार किया और सम्यक्त्व ग्रहण किया, तथा पंच अणुव्रत और सप्त शील (तीन गुणकृत चार शिक्षाव्रत) अंगीकार किये । फिर अपने स्थानको आया, और उसी समयसे कर्मध्यानमें सावधान हो विधिपूर्वक व्रत पालने लगा । नित्यप्रति त्रिनेत्र देवकी अष्ट प्रकारसे पूजा करता, व दान देता था ।

जब आठ वर्ष पूर्ण हो गये, तब उसने किञ्चिपूर्वक भाव मद्रित उद्यापन किया और अन्त समयमें सन्यास धरण कर स्वर्गमें जाकर देव हुआ, और रानी श्रीमती भी सम्भासमरण कर स्वर्गमें देवी हुई । और भो सब यथायोग्य व्रतके प्रभावसे धरणकर अपने कर्मनुसार उत्तम गतिको प्राप्त हुए । सो

वह (राजा श्रीकण्ठका जीव) स्वर्गसे चलकर तू श्रीपाल हुआ है और रानी श्रीमतीका जीव चयकर यह मैनासुन्दरी हुई ।

इसलिये हे राजन् ! तूने जो सातसौ वीरों सहित मुनि-राजको 'कोढ़ीर' कहकर मर्दान्ति की थी, उसीके प्रभावसे तू उन सब सख्यों सहित कोढ़ी हुआ । और मुनिको पानोमें गिराया, उससे तू भी सागरमें गिरा फिर दयालु होकर निकाल लिया, इसीसे तू भी तिरकर निकल आया । तूने मुनिकी 'अष्टर' कहकर निन्दा की थी, इसीसे भांडोंने तेरा अपवाद उड़ाया । तूने मुनिके मारनेको कहा था, इसीसे तू शूलीके लिए भेजा गया, और दुःख पाया । इसलिये हे राजा ! मुनिकी तो क्या, किसी भी जीवकी हिंसा दुःखकी देनेवाली होती है, और मुनिघातक तो सातवें नरक जाता है । तूने पूर्वजन्ममें श्रावकके व्रतों सहित सिद्धचक्र व्रतका आराधन किया था, जिससे यह विभूति पाई, और पूर्वभवके संयोगसे ही श्रीमती-जोके जीव मैनासुन्दरी और इस पवित्र सिद्धचक्र व्रतका लाभ तुझे हुआ ।

यह सुनकर श्रीपालने मुनि महाराजकी बहुत स्तुति वंदना की और अपने भवांतरकी कथा सुनकर पापोंसे विशेष भय-भीत हो धर्ममें दृढ हुआ । पश्चात् आगुहको नमस्कार कर निज महलोंको आया और पुण्ययोगसे प्राप्त हुए विषयोंको न्यायपूर्वक भोगने लगा ।

इस तरह बहुत दिनतक इन्द्रके समान ऐश्वर्यधारो श्रीपालने इस पृथ्वी पर नीतिपूर्वक राज्य किया । आपके राज्यमें दीनदुःखी कोई भी नहीं मालूम होते हैं ।

राजा श्रीपालका दीक्षा लेना

एक दिन राजा श्रीपाल सुखासनसे बैठे हुये दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे कि उत्कापात हुआ (बिजली चमकी), उसे देखकर सोचने लगे—'अरे ! जैसे यह बिजली चमककर नष्ट हो गई, ऐसे ही एक दिन ये सब मेरे वैभव, सन, धन, यौवनादि भी विलश जायंगे । देखो संसारमें कुछ भी स्थिर नहीं है । मेरी ही कई अवस्थायें बदल गई हैं । अब अचेत रहना योग्य नहीं है । इन विषयोंके छोड़नेके पहिले ही मैं इन्हें छोड़ दूँ, क्योंकि जो इन्हें न छोड़ूँगा तो भी ये नियमसे मुझे छोड़ ही देंगे । तब मुझे दुःख होगा और आर्तध्यानसे कुगतिका पात्र हो जाऊँगा । इस प्रकार विचारने लगे—

विश्वमें जो वस्तु उपजी, नाश तिनका होयगा ।

तूँ त्याग इतद्द्वि अनित्य, लखकर नहीं पीछे रोयगा ॥

अनित्य भावना ७

मृत्युके समय मेरा कोई भी सहाई न होगा । किसके शरण जाऊँगा ? कोई भी बचानेवाला नहीं है ।

देव इन्द्र नरेन्द्र खगपति, और पशुपति जानिये ।

आयु अन्तहि मरें सब ही, शरण किसकी ठाजिये ॥

अशरण भावना ८

संसार दुःखरूप जन्म मरणका स्थान है ।

पिता मर निज पुत्र होवे, पुत्र मर आता सही ।

परिवर्तरूपी जगतमाही, स्वांग बहु धारे यही ॥

संसार भावना ९

इसमें जीव अनादिकालसे अकेला भटकता है ।

स्वर्ग नर्क हि एक जावे, राज इक भोगे सही ।

कर्मफल सुखदुःख सब ही, अन्यको बांटे नाहीं ॥

एकत्व भावना ।

कोई किसीका साथी नहीं है ।

देह जब अपना न हावे, सेव जिह नित ठानिये ।

तो अन्य वस्तु प्रतल पर है, किन्हे' निजकर मानिये ।

अन्यत्व भावना ।

मिथ्यात्वके उदयसे यह इस घृणित शरीरमें लोलुप हुआ
श्लेष्य सेवन करता है ।

मलमूत्र आदि पुरीष जामें, हाड मांस सु जानिये ।

घिन देह गेह जु चाम, लपटी, महा अशुचि बखानिये ॥

अशुचि भावना ।

और रागद्वेष करके कर्मोंको उपासित करता है ।

मन वचन काय त्रियोग द्वारा, भाव चंचल ही रहे ।

तिनसे जु द्रव्यरु भाव आसन, होय मुनिवर यों कहे ॥

आसन भावना ।

यदि यह मन, वचन, कायको रोककर अपने आत्मामें
खीन हो तो कर्म न बधे ।

योगको चंचलपनों, रोके जू चतुर बनायके ।

तब कर्म आवत रुके निश्चय, यह सुनो मन लायके ॥

संवर भावना ।

व्रत, तप, चादित्त धारण करे तो पूर्वं संचित कर्म भी
इसह य जायें ।

व्रत समिति पंच अरु गुप्ति तीनों, धर्म दश उर धारके ।

तप तपे द्वादश सहे परिषह, कर्म डारें जारके ॥

निर्जरा भावना ।

तो इस अनादि मनुष्याकार लोक जो, तीन भागोंमें
(ऊर्ध्व अधः और मध्य) विभाजित है और ३४३ धन
राजूका क्षेत्रफल वाला है, के भ्रमणसे बच सकता है ।

अधो ऊरध मध्य तीनों, लोक पुरुषाकार हैं ।

तिनमें सुजोव अनादिसे, भ्रममें भरे दुःखभार हैं ।

लोक भावना ।

सारमें और सब वस्तुयें मिलना सहज है और अनंतवार
मिली हैं, परन्तु रत्नत्रय ही नहीं मिला है ।

विश्वमें सब सुलभ जानों, द्रव्य अरु पदवी सही ।

कह 'दोषन्नद्र' अनन्त भवमें, बोधिदुर्लभ है यही ॥

बोधिदुर्लभ ।

तो ऐसे रत्नत्रय धर्मको पाकर यह जीव अवश्य हृष्ट
संसार भ्रमणसे बच सकता है ।

कल्पतरु अरु कामधेनु, रत्न चितामणि सही ।

यांचे बिना फल देत नाहीं, धर्म हैं वित इच्छ ही ॥

धर्म भावना ।

इस प्रकार संसारके स्वरूपका विचारकर तुरन्त ही वे
अपने ज्येष्ठ पुत्र धनपालको बुलाकर कहने लगे—'हे पुत्र !
अब मुझसे राज्य नहीं हो सकता, अब मैं अनादिकालसे खोई
हुई असल संपत्ति (जो स्वात्मलाभ) प्राप्त करूंगा । तूम
इस राज्यको सम्हालो ।' तब पुत्र बोला—

हे पिता ! मैं अभी बालक हूँ। मैंने निश्चित होकर अपना काल खेलनेमें ही बिताया है। राज्यकार्य मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है। सो यह इतना बड़ा कार्य मैं कैसे करूँगा ? आपके बिना मुझसे कुछ न हो सकेगा ?'

तब राजा बोले—हे पुत्र ! मराने एही नीति चली आई है कि पिताको राज्य पुत्र ही करता है, सो तू सब लायक है। फिर क्यों बिता करता है ? राज्य ले और प्रेमपूर्वक नीतिसे प्रजाको पाल । जब पुत्र धनपालने आज्ञाप्रमाण राज्य करना स्वीकार किया तब श्रीपालजीने कुँवर धनपालको राक्षसपट्ट देकर तिलक कर दिया, और भले प्रकार शिक्षा देकर कहा—

हे पुत्र ! अब तुम राजा हुए। यह प्रजा तुम्हारे पुत्रके समान है। 'यथा राजा तथा प्रजा' होती है। इसलिये मिथ्या-त्वका सेवन नहीं करना। परधन और परस्त्रियोंपर दृष्टि नहीं डालना। अपना समय व्यर्थ विकथाओंमें नहीं बिताना। इन्द्रियोंको न्यायविरुद्ध प्रवर्तन करनेसे रोकना, परोपकारमें दत्तचित्त रहना। इत्यादि वचन कहकर आप वनकी ओर चले गये।

आपके जाने ही प्रजामें हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि अब 'चंपापुरकी शोभा गई। अहा ! ये महा-बली दयावंत प्रजापालक महाराजा कहां चले गये, जिनके राज्यमें हम लोगोंने शांतिपूर्वक जीवनका आनंद भोगा। महाराज क्यों चले गये ? क्या हम लोगोंसे उनकी सेवामें कुछ कमी हो गई ? या और कोई कारण हुआ ? राजा हम

लोगोंको क्यों छोड़ गये ?' इत्यादि कोई कुछ कोई मुँड कहने लगे, तब राजा धनपालने सबको धैर्य दिया । मैनासुन्दरी आदि आठ हजार रानियोंने जब स्वामीके वन जानेके समाचार सुने, तो वे भी साथ ही गई, और कुन्दप्रभा भी साथ हुई । और बहुतसे पुरजन भी साथ होकर वनमें गये । सो जब कोटीभट्ट वनमें पहुँचे, तो वहाँपर महामुनिश्वर बैठे देखे, उनको नमस्कार कर प्रार्थना की कि हे नाथ ! मैं अनादि-कालका दुःखिया हूँ, सो अब कृपाकर मुझे भवसागरसे निकालिये अर्थात् जिनेश्वरी दीक्षा दीजिये ।

तब श्रीगुरुने कहा—'हे बत्स ! यह तुमने अच्छा विचार किया है । जन्म भरणकी सन्तति इसीसे छूटती है, सो तुम प्रसन्नता पूर्वक जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करो । तब श्रीपालने सब जनोंसे क्षमा कराकर तथा आपने भी सबको क्षमाकर दीक्षा लेनेके लिए वस्त्राभूषण उतार कर श्रीगुरुको नमस्कार किया । श्रीगुरुने इन्हें दर्शन ज्ञान चाण्डि तप और वीर्य, इन पंचाचारों तथा दिगम्बर मुनियोंके २८ मूल गुणों तथा अन्य सब आचरणका भेद समझाकर दीक्षा दी । सो इनके साथ सातसौ बोरोंने भी दीक्षा ली । और भी बहुतसे स्त्री पुरुषोंने यथाशक्ति व्रत लिये तब राजा कुन्दप्रभा और मैनासुन्दरी, रघुनमंजूषा, गुणमाला, चित्ररेखादि रानियोंने भी आर्यिकाके श्रुत किये ।

श्रीपाल मुनिको केवलज्ञानकी प्राप्ति

राजा श्रीपाल दीक्षा लेकर बाईस परीषद्को सहते दुर्द्धर तप करते, तेरा प्रकार चारित्र्यको पालते, और देश विदेशोंमें भव्य जीवोंको संबोधन करते हुए कुछ काल तक विचरते रहे । तपसे शरीर क्षीण हो गया । कभी गिरि, कभी कंदर, कभी सरोवरके तट और कभी झाड़के नीचे लगाते । शीत उष्णादि परीषद् तथा चेतन अचेतन वस्तुओंकृत घोर उपसर्गोंको सहते तपश्चरण करने लगे । सो कुछेक काल बाद धातिया कर्मोंका क्षय होते ही उनको केवलज्ञान प्रगट हुआ । उम समय देवोंका आसन कपायमान हुआ, सो इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने आकर गंधकुटीकी रचना की और सुरनर विद्याधरोंने मिलकर प्रभुको स्तुति कर केवलज्ञानका उत्सव किया ।

इस प्रकार वे श्रीपालस्वामी अपने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा लोकालोकके समस्त पशुपक्षियोंको हस्तरेखावत् देखने जाननेवाले बहुत काल तक भव्य जीवोंको धर्मका उपदेश करते रहे । पश्चाद् आयु कर्मके अन्तमें शेष अथवा तथा कर्मोंका भी नाश कर एक समय मात्रमें परम धाम (मोक्ष) को प्राप्त हुए और सम्यक्त्वादि आठ तथा अनन्त गुणोंको प्राप्त कर संसार, संतति, जन्म, जरा, मरणका नाश कर अविनाशी पद प्राप्त किया । धन्य हैं वे पुरुष, जो इस भवजलको शोषण कर परमात्म पद प्राप्त करें ।

सिद्धचक्र व्रत पालकर, पंच महाव्रत मांड ।
 श्रीपाल मुक्तिहि गये, भव दुःख सकल विछांड ॥
 सिद्धचक्र व्रत धन पालक श्रीपाल ।
 फल पायो तिन तको, 'दीप' नवावत भाल ॥

और मौनासुन्दरो आधिकाने भा घोर तप किया । सो अन्तमें सन्यास मरण कर सोलहवें स्वर्गमें स्त्रीलिंग छेदकर चाईस सागर आयुका धारी देव हुआ । वहांसे चय मोक्ष जावेगा । कुम्भप्रभा रानीने भी तपके योगसे सन्यास-मरण कर सोलहवें स्वर्गमें देव पर्याय पाई तथा रयनमंजूषा आदि अन्य स्त्री तथा पुरुषोंने भी जैसा तप किया उसके स्वर्गादि शुभ गतिको प्राप्त हुये ।

इस प्रकार हे राजा श्रेणिक ! श्रीपालजीका चरित्र और सिद्धचक्र व्रतका फल आपसे कहा । गुना श्री गौतमस्वामीके मुखमें सिद्धचक्र व्रतका फल (श्रीपाल चरित्र) सुनकर संपूर्ण सभाको अत्यन्त दुःख हुआ देखो, जिनधर्म और इस व्रतकी महिमा कि कहां तो कोटो श्रीपाल और कहां आठ दिनमें कोट दूर होकर काशदेवके समान रूप होना, और सागर तिरना, लक्ष चारोंको बांधना तथा और भी बड़े अश्चर्य जैसे कार्य करना, आठ हजार रातियों और इन्द्रके समान बड़ी विभूतिका स्वामी होना व इस प्रकार मनुष्य भवमें यश, कीर्ति और सुखोंको भोगकर अन्तमें सरल कर्मोंका नाशकर अविनाशी पदका प्राप्त होना । इसलिए जो कोई भव्य जोव जिनधर्मको धारण कर मन, बचन, कायसे व्रतोंको पालन करते हैं वे भी इस प्रकार उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ।

सर्व धर्मको सार है, सम्यक् दर्शन ज्ञान ।

अहं सम्यक् चरित्र मिल, यही मोक्षमग जान ॥

