

द्वाविंश परिच्छेद

जैन रामायण

कर्मभूमि के प्रारम्भ मे ससार के आदि महापुरुष, आदि ब्रह्मा, आदि तीर्थंकर, आदिनाथ, आद्य भगवान ऋषभदेव हुए। उनके पिता का नाम नाभिराय था, जो चौदहवे कुलकर या मनु थे। माता का नाम मरुदेवी था।

उनके सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ थी। बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो भरत क्षेत्र के प्रथम चक्र-इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, वर्ती सम्राट् थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पडा। दूसरे पुत्र वाहुवली थे, चन्द्रवंश जो प्रथम कामदेव थे। पुत्रियों के नाम ब्राह्मी और सुन्दरी थे। ब्राह्मी को भगवान ऋषभदेव ने लिपि विद्या सिखाई थी। उसके नाम पर ही आगे लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड गया। भगवान ने अपनी दूसरी पुत्री सुन्दरी को अक विद्या सिखाई थी।

भगवान जब गृहस्थाश्रम छोडकर प्रव्रजित हो गये तो उन्होंने छह माह तक घोर तपस्या की। उसके पश्चात् वे नगर मे आहार के लिये निकले। किन्तु उस समय लोग मुनिजनोचित आहार की विधि नहीं जानते थे। अतः भगवान अपने नियमानुसार आहार को निकलते और विधि के अनुकूल आहार न पाकर वन मे लौट जाते। इस प्रकार छह माह बीत गये। तब विहार करते हुए भगवान हस्तिनापुर नगर मे पधारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु भ्राता श्रेयान्स को भगवान का दर्शन करते ही पूर्वजन्म मे मुनि को दिये हुए आहार का स्मरण हो आया। उस समय महल मे शुद्ध इक्षु रस (गन्ने का रस) रक्खा हुआ था। राजकुमार श्रेयान्स ने भगवान को आहार मे वही इक्षु-रस दिया। राजा श्रेयान्स दान-तीर्थ के कर्ता और आद्य प्रवर्तक कहलाये।

यह घटना भगवान के मुनि-जीवन से सम्बन्धित प्रथम महत्त्वपूर्ण घटना थी। अतः भगवान का कुल इक्ष्वाकु वंश कहलाया। इसी वंश को इतिहासकारों ने ककुत्स्थ वंश भी कहा है क्योंकि भगवान ऋषभदेव का ध्वज-चिन्ह ककुत्स्थ (बैल) था।

इसी वंश से सूर्यवंश निकला। चक्रवर्ती भरत के ज्येष्ठ पुत्र अर्ककीर्ति थे। वे अत्यन्त तेजस्वी और प्रभावशाली थे। उनके नाम पर ही सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई और उनके वंशजों को सूर्यवंशी कहा जाने लगा। इस वंश मे अनेक प्रतापी सम्राट् हुए। राजकुमार श्रेयान्स के बड़े भ्राता सोमप्रभ से सोमवंश अथवा चन्द्रवंश चला।

इक्ष्वाकु वंश मे अनेक राजा हुए। भगवान मुनिसुव्रतनाथ के तीर्थकाल मे विजय नाम का एक राजा हुआ। उसके वंश मे सुन्दर, कीर्तिधर, सुकौशल, हिरण्य, रचिनधुष, सौदास सिंहस्थ आदि राजा हुए। इसी वंश मे हिरण्य कश्यप हुआ। उसके पुत्रस्थल, फिर ककुत्स्थ, और उससे रघु हुआ। रघु अत्यन्त प्रतापी रघुवंश सम्राट् था। उससे ही रघुवंश चला।

राजा रघु के अनरण्य नाम का पुत्र हुआ। अनरण्य की पटरानी पृथ्वीमती थी। उनके दो पुत्र हुए—एक राजा दशरथ और का नाम था अनन्तरथ और दूसरे का नाम था दशरथ। अनन्तरथ तो अपने पिता के साथ उनकी रानियाँ यथासमय सन्यास लेकर मुनि हो गया। अतः राज्याधिकार दशरथ को प्राप्त हुआ।

दशरथ अत्यन्त तेजस्वी और नीति परायण नरेश थे। उन्होंने तीन राजकुमारियों के साथ विवाह किये—

एक तो अपराजिता, जिसका दूसरा नाम कीर्णत्या था। यह दर्भपुर के राजा मुकोशल और उनकी रानी अमृतप्रभा की पुत्री थी। दूसरी मुमित्रा, जिसके माता-पिता पद्मपत्र नगर के राजा तिलकवन्धु और रानी मित्रा थी। तीसरी राजकुमारी का नाम मुप्रभा था जो रत्नपुर के राजा की पुत्री थी। इसी काल में राजा जनक मिथिलापुर में शासन कर रहे थे। वे हरिवंशी थे। उनके पूर्वजों में विजय, दक्ष, इलावर्धन, श्रीवर्धन, श्रीवृक्ष, सजयन्त, कुणिम, महारथ, पुलोमा आदि अनेक प्रतापी राजा हो चुके थे।

एक बार राजा दशरथ राजदरबार में बैठे हुए थे। तभी आकाशमार्ग में नारद आये। राजा ने उनकी गयोचित अभ्यर्थना की और कुशल-मंगल पूछने के बाद उनके आने का कारण पूछा। तब नारद ने बताया कि मैं लका गया हुआ था। वहाँ का राजा महाबलवान राक्षसवशी रावण है। उसकी सभा में एक बड़ा दुःखदायक समाचार सुना। किसी ज्योतिषी ने रावण से यह कहा कि सीता के निमित्त मे दशरथ के पुत्रों द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर विभीषण ने रावण से कहा कि दशरथ और जनक के जबतक सन्तान होगी, उसमें पहले ही मैं उन दोनों राजाओं को मार डालूँगा। उसने अपने चार छद्मवेश में तुम्हें देगने भेजे थे। वे तुम्हें देख कर वापिस चले गये हैं और तुम्हारे बारे में सारे समाचार विभीषण को दिये हैं। अतः विभीषण तुम दोनों को मारने के लिए योद्धा ही आने वाला है। अतः तुम्हें अपनी रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर लेना चाहिए।

नारद ने यह समाचार सुनकर दशरथ अत्यन्त भयभीत हो गये। नारद वहाँ में राजा जनक के पास गये और उन्हें भी ये समाचार सुनाये। दोनों ने अपने मन्त्रियों में परामर्श किया। मन्त्रियों ने कहा कि जब तक यह विघ्न टल नहीं जाता, आप प्रच्छन्न रूप में किसी दूसरे नगर में रहें। यह सुनकर दोनों राजा देशान्तर को चले गये और उनके स्थान पर दो नकली शरीर बनाये गये। उनमें लाग आदि का रंग भरकर मिहामन पर बैठा दिया। विभीषण ने आकर उन नकली राजाओं को मार डाला। विभीषण प्रसन्न होकर लका वापिस चला गया।

उधर दशरथ जनक के साथ अनेक देशों में भ्रमण करते हुए कौतुकमगल नगर में पहुँचे। उस नगर का राजा शुभमति था। उसकी रानी का नाम पृथ्वीमही था। उसके दो पुत्र-कंकय और द्रोण थे और एक रूपगुणवती कन्या थी, जिसका नाम केकामती (कँकेयी) था। वह कन्या संगीत, शस्त्र और शास्त्र में अत्यन्त निपुण थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयवर रचा, जिसमें अनेक राजा भाग लेने आये। वहाँ दशरथ और जनक भी बैठ गये। राजकुमारी कँकेयी वरमाला लेकर स्वयवर मण्डप में आई। द्वारपाली सब राजाओं का परिचय देती गई। जब कँकेई दशरथ के सम्मुख पहुँची तो उसने दशरथ के गले में वरमाला डाल दी।

नारद की उत्पत्ति

नारद, जो बड़ा कलहप्रिय कहलाता है, उसका जन्म किन विचित्र परिस्थितियों में हुआ, यह जानना बड़ा रचिकर है।

ब्रह्मरचि नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी कूर्मी थी। दोनों सन्यासी थे। जंगल में एक मठ में रहते थे। एक बार कूर्मी को गर्भ रह गया। वहाँ एक बार एक दिगम्बर मुनि पधारे। दोनों सन्यासी आकर बैठ गये। वे मुनि ने पूछा—यह गर्भिणी स्त्री कौन है? ब्राह्मण बोला—यह मेरी पत्नी है। मुनि बड़े आश्चर्य से बोले—तु तो सन्यासी है। तुम्हें स्त्री रखना उचित नहीं है।

ब्राह्मण मुनिराज के उपदेश से मुनि बन गया। ब्राह्मणी को बड़ा दुःख हुआ कि इस अवस्था में वह धीमा नहीं ले सकती। किन्तु जब बालक उत्पन्न हुआ और १६ दिन का हो गया तो ब्राह्मणी उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखकर चली गई और तपस्विनी हो गई। बालक चुपचाप पड़ा था। संयोग की बात कि आकाश में जाते हुए जून्मक नामक एक देव ने बालक को देखा और दया-मय आँखें उठाकर ले गया। उसका लालन-पालन किया और शास्त्रों का अध्ययन कराया।

जब बालक धीवर्ण सम्पन्न हुआ तो उसने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली, क्षुल्लक के अंत भी ले लिए। साथ ही ब्रह्मर्षि श्वली, भुवुष्ट भी पहनने लगा। इस तरह वह न गृहस्थ ही रहा, न मुनि ही। वह हास-विलास का प्रेमी था, अत्यन्त आकांक्षी था, कालह देखने का इच्छुक और संगीत का शौकीन था, वह ब्रह्मचारी था, संजघरणी में उसका बड़ा सम्मान था। देवी ने उसका पालन किया था और देवी के साथ उसकी क्रीड़ाएँ थी। इसलिए वह देवर्षि कहलाता था।

राजा लोग एक अज्ञातकुलशील व्यक्ति के गले में वरमाला पड़ी देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और लड़ने के लिए तैयार हो गये। तब राजा शुभमति उनसे लड़ने के लिए तैयार हुआ, किन्तु दशरथ ने उसे रोक दिया और सेना लेकर स्वयं रणक्षेत्र में जा पहुँचा। राजा दशरथ के सारथी का दायित्व कैंकेयी ने लिया। कैंकेयी रथसंचालन में अत्यन्त निपुण थी। दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। किन्तु दशरथ की रणचातुरी और कैंकेयी की रथ-संचालन की चातुरी के कारण विजयश्री दशरथ को मिली। राजा पराजित हो गये। दशरथ का कैंकेयी के साथ समारोह-पूर्वक विवाह हो गया और वह अयोध्या लौट आये तथा जनक मिथिला चले गये।

एक दिन दशरथ रानियों के बीच बैठे हुए कैंकेयी की प्रशंसा करते हुए बोले—प्रिये! तुमने जिस कौशल से रथ का संचालन किया था, उसी के कारण मेरी विजय संभव हो सकी थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मागलो। कैंकेयी पहले तो अपनी लघुता बताती हुई टालती रही। किन्तु जब राजा ने बार-बार आग्रह किया तो बोली—‘नाथ! मेरा वर आप धरोहर के रूप में सुरक्षित रखले। जब मुझे आवश्यकता होगी, तब मैं माग लूंगी।’ राजा ने भी कह दिया—तथास्तु।

भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्ध नामक एक विशाल पर्वत था, जिसकी दो श्रेणियाँ थी—उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों की राजधानी क्रमशः अलकावती और रथनूपुर थी। इन श्रेणियों में विद्याधरो का निवास था। वे यद्यपि मनुष्य थे किन्तु वे विद्याओं की सिद्धि किया करते थे, (जैसे आधुनिक राक्षस वंश और भाषा में कह सकते हैं कि वे वैज्ञानिक प्रयोग किया करते थे। इसलिए उनके पास विमान थे बानर वंश तथा अद्भुत शस्त्रास्त्र थे।) इन विद्याधरो में अनेक जातियाँ थी—राक्षस, वानर, ऋक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि। इन्हें जातीय अभिमान था और ये भूमि पर रहने वालों को भूमिगोचरी कहते थे तथा उन्हें हीनदृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि भूमिगोचारियों को अपना कन्या देना अपना अपमान समझते थे। यद्यपि भूमिगोचरी राजाओं ने अपने बाहुबल के द्वारा विद्याधरो की कन्याओं के साथ विवाह किया था, किन्तु फिर भी विद्याधरो में जातीय अभिमान बहुत काल तक बना रहा।

द्वितीय तीर्थंकर भगवान् अजितनाथ के समय मेघवाहन नामक राजा को प्रसन्न होकर राक्षस जाति के देवों के इन्द्र भीम और सुभीम ने समुद्र के मध्य में वसे हुए राक्षस द्वीप की राजधानी लंका तथा पाताल लंका का राज्य दिया था तथा अद्भुत कान्ति वाला रत्नहार दिया था। फलतः राजा मेघवाहन अपने

राक्षस वंश परिवार सहित राक्षस द्वीप में जा बसा और वहाँ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा।

उसके वंश में आगे चलकर एक महाप्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम राक्षस था। उसके नाम पर उस वंश का नाम राक्षस वंश पड़ गया।

विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी के मेघपुर नगर के अधिपति श्रीकण्ठ को लंका नरेश कीर्तिशुभ ने, जो श्रीकण्ठ का बहनोई था, शत्रुओं के उत्पात से बचाने के लिए बानर द्वीप दिया था। श्रीकण्ठ ने वहाँ जाकर नगर बसाया और सुखपूर्वक रहने लगा। इस द्वीप में बानर बहुत थे। श्रीकण्ठ तथा उसके नगरवासी उन

बानर वंश बानरों से अपना खूब मनोरंजन किया करते थे तथा उनको पालते भी थे। उसी के वंश में आगे चलकर अमरप्रभ राजा हुआ। उसने अपनी ध्वजा, मुकुट, छत्र, तोरण और द्वारों पर बानरों के चिन्ह खुदवा दिये। तबसे सारे नगरवासी बन्दरों की आदर की दृष्टि से देखने लगे। इसीलिए उनके वंश का नाम बानर वंश पड़ गया।

राक्षस और बानर वंशियों में परस्पर बड़ा प्रभाव था। एक बार रथनूपुर के राजा अशानिवेग से बानर नरेश और राक्षस नरेश सुकेष का युद्ध हुआ। उस युद्ध में दोनों वंश के राजा हार गये और राक्षस कुल में राजा युद्ध छोड़कर भागे तथा पाताल लंका में जाकर रहने लगे। अशानिवेग ने लंका की गद्दी पर निवृत्ति नामक राजा को बैठा दिया। कुछ काल पश्चात् बानर वंशी किष्किन्ध ने समुद्र के किनारे किष्किन्ध नामक नगर बसाया और वहीं रहने लगा।

राक्षस वंशी सुकेष के तीन पुत्र हुए—माली, सुमाली और माह्यवान। जब माली को अपने माता-पिता

से लका की पराजय का समाचार मालूम हुआ तो उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सेना लेकर लका पर आक्रमण कर दिया और निघति को मारकर पुन लका का राज्य प्राप्त कर लिया तथा राक्षसवशी पुन आनन्द से लका में रहने लगे।

उस समय रथनुपुर नगर का राजा सहस्रार था। उसकी रानी मानसमुन्दरी को गर्भ के समय इन्द्र जैसी क्रीड़ा करने की इच्छा होती थी। अतः राजा रानी खूब क्रीड़ा किया करते थे। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम इन्द्र रक्खा। इन्द्र बड़ा बलवान था। युवा होने पर उसने अपने वैभव आदि इन्द्र जैसे ही बनाने शुरू किये। अपने महल का नाम वैजयन्त रक्खा। अपने हाथी का नाम ऐरावत, सभा का नाम सुधर्मा, नर्तकियों का नाम उर्वशी, निलोत्तमा रक्खा। नागरिकों को देव सज्ञा दी। मन्त्री का नाम बृहस्पति, सेनापति का नाम हिरण्यकेश रक्खा। लोकपालों की चारों दिशाओं में नियुक्ति की, जिनके नाम उसने सोम, वरुण, कुबेर और यम रक्खे। अपनी रानी का नाम शची रक्खा। इसने विजयार्थ की दोनों श्रेणियाँ जीत ली।

एक बार लकापति माली विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को जीतने के लिए विशाल सेना लेकर चला। उसके साथ में वानरवशी राजा सूर्यरज और यक्षरज भी थे। इन्द्र से उनका भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में माली मारा गया और राक्षस सेना युद्ध से भाग गई। तब इन्द्र के लोकपाल सोम ने लका और किष्किन्धा पर अधिकार कर लिया। राक्षस और वानरवशी पाताल लका में जाकर रहने लगे।

सुमाली के रत्नश्रव नामक पुत्र हुआ। उसका विवाह केकसी से हो गया। केकसी ने एक रात को तीन स्वप्न देखे—एक तो क्रोध से उद्धत सिंह देखा, दूसरा उगता हुआ सूर्य देखा और तिसरा परिपूर्ण चन्द्रमा देखा। रानी ने अपने स्वप्नों का हाल पति से कहा। राजा ने विचार कर कहा—प्रिये! तुम्हारे तीन पुत्र होंगे—एक तो महान योद्धा और पाप कर्म में समर्थ होगा तथा दो कुटुम्ब को सुख देने वाले पुण्य पुरुष होंगे।

जब रावण गर्भ में आया तो रानी अहंकार में भर उठी। वह बात-बात में सिंहनी की तरह दहाड़ उठती थी। यथासमय रावण का जन्म हुआ। एक दिन बालक इन्द्र द्वारा प्रदत्त उस रत्नहार के पास पहुँच गया, जिसकी रक्षा हजार नागकुमार देव करते थे। उसने वह हार उठा लिया। सब लोग बालक की महान शक्ति पर आश्चर्य करने लगे। उस हार में नौ रत्न लगे थे। उनमें रावण के नौ मुख और दिखाई देने लगे। तब सब लोगों ने प्यार में बालक का नाम दशानन रख दिया।

कुछ समय के पश्चात् केकसी के कुम्भकर्ण नामक दूसरा पुत्र हुआ। बाद में पूर्ण चन्द्रमा के समान चन्द्रनखा नामक पुत्री हुई और फिर विभीषण नाम का पुत्र हुआ।

एक दिन माता केकसी अपने पुत्रों के साथ महल की छत पर बैठी हुई थी। तभी आकाश में पुष्पक विमान जाता दिखाई दिया। उसे देखकर रावण ने माता से पूछा—मा! यह महा विभूति वाला कौन जा रहा है। तब माता बोली—पुत्र! यह तेरी मौसी कौशिकी का पुत्र वैश्रवण (कुबेर) है। यह विजयार्थ के राजा इन्द्र का लोकपाल है। इन्द्र ने तेरे बाबा माली को मारकर लका छीन ली थी और इस कुबेर को वहाँ का लोकपाल बना दिया है। जब से लका गई है, तब से तेरे पिता और मुझे रात में नीद नहीं आती है। माता के वचन सुनकर रावण ने माता को धैर्य बधाया और कहा—मा! मैं जल्दी ही विजयार्थ के विद्याधरो को हराकर लका पर अधिकार करूँगा। तू शोक और चिन्ता छोड़ दे।

इसके पश्चात् तीनो भाई वहाँ से भीम नामक वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। कुछ ही समय में रावण को एक हजार विद्यायें सिद्ध हो गईं, कुम्भकर्ण को पाँच और विभीषण को चार विद्यायें सिद्ध हो गईं। इसके बाद रावण ने पुन तपस्या की और चन्द्रहास नामक तलवार प्राप्त हुई। विद्या-सिद्धि के समाचार जानकर सारे कूटुम्बी वहाँ आ गये और बड़ा हर्ष मनाने लगे।

एक दिन असुरसगीतनगर का दैत्य नरेश मय अपनी पुत्री मन्दोदरी को लेकर वहाँ आया। उसके साथ में मारीच आदि उसके मन्त्री भी थे। मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दरी गुणवती कन्या थी। राजा मय ने अपनी उस कन्या का विवाह रावण के साथ धूमधाम से कर दिया।

इसके बाद रावण ने पद्मश्री, अशोकलता, विद्युत्प्रभा आदि अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह किये

मन्दोदरी उन सब रानियों में मुख्य पटरानी रही। कुम्भकर्ण जिसका दूसरा नाम भानुकर्ण था-का विवाह तडिन्माला के साथ और विभीषण का विवाह राजीव सरसी नामक राजकन्या के साथ हो गया। यथासमय मन्दोदरी के दो पुत्र हुए—इन्द्रजीत और मेघवाहन।

अब रावण की कुवेर से छेड़खानी शुरू हो गई। कुम्भकर्ण ने कुवेर की प्रजा लूट ली। कुवेर ने सुमाली के पास दूत भेज कर कहलवाया कि पहले तुम्हारा भाई मारा गया था। यदि तुमने अपने नातियों की उद्दण्डता को नहीं रोका तो तुम सबका वध निश्चित है। यह सुनकर रावण ने दूत को फटकार कर और अपराध का इन्द्र के मानित कर निकाल दिया। दूत ने जाकर कुवेर को सारे समाचार बताये। अतः क्रुद्ध होकर साथ युद्ध कुवेर ने अपनी सेवा सजाकर रणभेरी बजा दी। रावण भी राक्षसवशी और वानरवशी सेनाओं को लेकर जा डटा। मुज नामक पर्वत पर दोनों सेनाओं का घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण ने कुवेर पर वज्रदण्ड का प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। रावण ने कुवेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया।

अब रावण ने दक्षिण के राज्यों को जीतना प्रारम्भ किया। वह रुका नहीं, बढ़ता ही गया। तभी समाचार मिला कि वानरवशी यक्षराज और सूर्यरज ने अपनी किष्कु नगरी लेने के उद्देश्य से वानर द्वीप लूट लिया। यह समाचार सुनकर इन्द्र का भयकर लोकपाल यम उनसे युद्ध करने आया। उसने युद्ध में यक्षराज को बन्दी बना लिया और सूर्यरज को मूर्छित कर दिया है। सारी वानर सेना का यम ने निर्दयतापूर्वक विध्वंस करना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से वानरवशी मारे गये और बहुत से वानर बन्दी बना लिये गये।

‘यम ने अपने यहाँ नरक जैसी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ वह बन्दी वानरो को निर्मम पीड़ा दे रहा है। अब आप की ही शरण है।’ यह सुनकर रावण सेना सहित किष्कुपुर पहुँचा। वहाँ उसका यम के साथ भयकर युद्ध हुआ। यम पराजित होकर भाग गया और इन्द्र के पास रथनूपुर जा पहुँचा। रावण ने बन्दी वानरो को मुक्त किया और यक्षराज को किष्कुपुर का राज्य दिया तथा सूर्यरज को किष्किन्धापुर का राज्य दिया। अपना गया हुआ राज्य पाकर वानरवशी बहुत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक रहने लगे। रावण तब राक्षसवशियों को लेकर समुद्र तट पर पहुँचा और बड़े उल्लास और समारोह के साथ लका में प्रवेश किया।

इसी बीच एक घटना और हो गई। रावण लका से बाहर गया हुआ था। तभी अलकापुर के राजा खरदूषण ने—जो मेघप्रभ का पुत्र था, लका में आकर रावण की बहन सुन्दरी चन्द्रनखा को हर लिया। कुम्भकर्ण और विभीषण ने उसका प्रतिरोध भी किया, किन्तु वे उसे छुड़ा नहीं सके। खरदूषण बड़ा बलवान था। जब रावण लौटा और उसने यह समाचार सुना तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और खरदूषण से युद्ध करने को तैयार हो गया। तब उसकी पटरानी मन्दोदरी ने उसे समझाया—‘कन्या तो पराये घर की होती है। खरदूषण ने चन्द्रनखा का अपहरण कर लिया तो क्या बात हो गई। अपहृत कन्या को एक तो कोई लेगा नहीं। दूसरे खरदूषण योग्य पात्र है। वह चौदह हजार विद्याधरो का राजा है। अनेक विद्याएँ उसे सिद्ध हैं। वह समय पड़ने पर आपकी सहायता भी कर सकता है। फिर पता नहीं, युद्ध में किसकी जीत हो।’ इस प्रकार समझाने से रावण भी युद्ध से विरत हो गया।

अब उसने इन्द्र को जीतने के लिये कूच किया। चक्रवर्त्तन उसके पास था, जिसकी रक्षा एक हजार देव करते थे। अनेक राजा और विशाल फौज उसके साथ थी। चलते चलते विन्ध्याचल पर नर्मदा के तट पर सेना ने पड़ाव डाला। प्रातः काल नदी की बालू इकट्ठी करके उस पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करके रावण भक्ति से पूजा करने लगा। जहाँ रावण पूजा कर रहा था, उससे ऊपर की ओर नदी का जल बाधकर माहिष्मती का राजा सहस्ररश्मि अपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। जब क्रीड़ा कर चुका तो उसने बाँध का पानी छोड़ दिया। पानी के पूर से रावण की पूजा में बड़ा विघ्न पड़ा। वह क्रोधित होकर बोला कि यह क्या गड़बड़ है। कुछ लोगो ने आगे जाकर पता लगाया और आकर रावण से निवेदन किया—‘महाराज! माहिष्मती नरेश सहस्ररश्मि अपनी रानियों के साथ जल-क्रीड़ा कर रहा था। उसने यह पानी छोड़ा है। यह सुनकर

रावण ने क्रोध में भर कर उस पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। सहस्ररश्मि भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों ओर से युद्ध हुआ। अन्त में रावण ने उसे कौशल में नागपाश में बाँध लिया। जब यह बात सहस्ररश्मि के पिता वाहुरथ को—जो चारण ऋद्धिधारी तपस्वी मुनि थे—जात हुई तो उन्होंने रावण को समझाया। फलतः रावण ने सहस्ररश्मि को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया और उसके साथ बन्धुत्व भाव प्रगट किया। किन्तु सहस्ररश्मि अपमान से दुःखित होकर दिगम्बर मुनि बन गया।

तत्पश्चात् रावण आगे बढ़ा। मार्ग में उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया, पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया। मार्ग में जो राजा पड़े, उन्हें जीतता हुआ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा।

रावण अब इन्द्र के नगर की ओर बढ़ने लगा। किन्तु मार्ग में दुर्नध्यपुर नगर ने उसका अवरोध किया। इन्द्र ने विजयार्थ के मार्ग में रक्षा के लिए उस नगर में नलकुवरे को नियुक्त कर रखा था। नलकुवेर ने नगर के चारों ओर अभेद्य कोट बना रखा था तथा उसके द्वारों का पता नहीं चलता था। गुप्त द्वार बनाये हुए थे। कोट पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। रावण यह देखकर अत्यन्त चिन्तित हो गया। किन्तु नलकुवेर की स्त्री रम्भा ने ही कामासक्त होकर कोट को विजय करने की विद्या रावण को बता दी और रावण ने उसे सहज ही जीत लिया।

जब इन्द्र को जात हुआ कि रावण अत्यन्त निकट आ गया तो वह देव सेना लेकर मोर्चे पर आ डटा। दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। वीर प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इस युद्ध में इन्द्र के पुत्र जयन्त ने राक्षसवशी मात्यवान के पुत्र श्रीमाली को मार डाला। इन्द्र के लोकपालों को कुम्भकर्णादि वीरों ने नागपाश से बाँध लिया। तब इन्द्र और रावण में शस्त्रास्त्रों और विद्याओं से भयानक युद्ध हुआ। दोनों ही वीर थे। दोनों ने एक दूसरे के शस्त्रास्त्र और विद्याएँ बेकार कर दिये। एक दिन युद्ध करते हुए रावण बड़ी फुर्ती से अपने त्रैलोक्य-मण्डन हाथी से उछलकर इन्द्र के ऐरावत हाथी पर पहुँच गया और इन्द्र जब तक सम्हले, तब तक रावण ने उसे नागपाश में बाँध लिया। देव सेना पराजित होकर भाग गई। रावण की जय-जयकार होने लगी। रावण ने माली और श्रीमाली की मृत्यु का बदला चुका दिया।

रावण विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को जीत कर मार्ग के सारे राजाओं को जीतता हुआ लका लौटा। वहाँ आकर उसने इन्द्र, सोम, यम आदि को कारागार में डाल दिया। तब इन्द्र का पिता राजा सहस्रार प्रजा के अनुरोध को मानकर रावण के पास आया और इन्द्र को छोड़ देने का आग्रह किया। रावण ने सहस्रार का यथोचित सम्मान किया और हाथ जोड़कर बोला—आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। और लोकपालों से विनोद में हँसते हुए बोला—इन्द्र जब मेरा दास बनकर गाँव के गधों की रखवाली करेगा, तब मैं उसे छोड़ दूँगा। इसके अतिरिक्त वायु मेरे यहाँ झाड़ू दे, यम पानी भरे, कुवेर मेरे हार की रक्षा करे, अग्नि रसोई बनावे तथा देवगण घड़ों में पानी भरकर लका के बाजारों में छिड़काव करें तो मैं सबको छोड़ दूँगा, अन्यथा नहीं।

यह विनोद बड़ा मर्मभेदी था। लोकपाल मुनिकर लज्जा से अवनत मुख हो गये। तब रावण ने सबको मुक्त कर दिया और स्नान भोजन कराके इन्द्र से बोला—आज से तुम मेरे चौथे भाई हो। तुम यहाँ लका में रहकर राज्य करो और मैं रथनूपुर चला जाऊँगा। फिर सहस्रार से बोले—आप हमारे पिता तुल्य हैं। इन्द्र मेरा चौथा भाई है। इसका इन्द्र पद और लोकपालों का पद यथापूर्व रहेगा। दोनों श्रेणियों पर इसका ही अधिकार रहेगा। यदि यह और भी राज्य चाहे तो ले ले। आप चाहे यहाँ बिराजें या रथनूपुर, दोनों आपकी ही हैं।

इन वचनों से सहस्रार अत्यन्त सन्तुष्ट हो इन्द्र आदि सहित वहाँ से चलकर रथनूपुर आये। किन्तु मान भंग के कारण इन्द्र और लोकपालों का मन इयथा से भर गया था। उनका मन किसी काम में न लगता था। इन्द्र निरन्तर संसार के स्वरूप और संवत्स की क्षणभंगुरता के विस्तार में डूबा रहता। अन्त में एक दिन वह पुनः को राक्षस-भार बिकर लोकपालों और अनेक राजाओं के साथ विमर्षरु मुनि बन गया और वीर तपस्या करके संसार से मुक्त हो गया।

रावण को चक्ररत्न तो पहले ही प्राप्त हो चुका था। अब उसने दिग्विजय करना प्रारम्भ किया। वह प्रभजन के वेग से चला। राजा लोग उपहार देकर उसका स्वागत करते और उसकी आधीनता स्वीकार कर लेते थे। किन्तु जो उसकी आधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उनको वह पराजित करके कठोर दण्ड देता था। इस प्रकार अठारह वर्ष में उसने भरत-क्षेत्र के तीनों खण्डों को जीत लिया और अर्धचक्री बनकर वह लंका में रहकर शासन करने लगा।

रावण चरित्रनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति था। वह परस्त्री की मन में भी कभी वांछा नहीं करता था। जब वह इन्द्र को जीतने चला और इन्द्र द्वारा नियुक्त राजा नलकुवेर के नगर दुर्लघ्यपुर एक उज्ज्वल पहलू पहुँचा तो वहाँ मायामय कोट को नहीं जीत पाया। उसने अनेक प्रयत्न किये, नाना उपाय किये। किन्तु नाम के अनुरूप दुर्लघ्यपुर दुर्लघ्य ही रहा। इस प्रकार उसे वहाँ पड़े पड़े छ माह हो गये। वह बड़ा चिन्तातुर हो गया—‘यो कब तक यहाँ पड़ा रहा जा सकता है और बिना इसे जीते आगे भी कैसे बढ़ा जा सकता है।’ पीछे लौटना रावण के स्वभाव के विरुद्ध था।

रावण की कीर्ति का सौरभ नलकुवेर की पटरानी रम्भा के कानों में भी पड़ा। वह अपने स्वयंवर के समय से ही रावण में अनुरक्त थी, किन्तु स्वयंवर के समय रावण पहुँच नहीं पाया था, अतः मजद्वरन रम्भा ने नलकुवेर के गले में वरमाला डाल दी थी। किन्तु अब रावण को अपने निकट आया जानकर उसका सुप्त प्रेम पुनः जाग उठा। उसने अपने मन की बात अपनी सखी और दासी चित्रला से कही और उससे यह भी कह दिया कि अगर तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो कोई उपाय कर, जिससे मैं रावण से मिल सकूँ। चित्रला उसे आश्वासन देकर गुप्त मार्ग से रावण के कटक में पहुँची और रावण से मिलकर उसने अपनी स्वामिनी का अभिप्राय निवेदन किया। रावण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—‘भद्रे! मैं परस्त्री से कभी समागम नहीं करता। यह बड़ा निन्द्य कर्म है।’ चित्रला निराश होकर वापिस जाने लगी तो रावण के लघु भ्राता विभीषण ने जो उसका मन्त्री भी था, रावण को समझाया—‘आर्य! आपको थोड़ा असत्य बोलकर भी इस समय दासी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। इससे रम्भा आपको कोट की चाबी दे देगी। रावण ने बड़े अनमने भाव से दासी को बुलाकर कह दिया—‘तू अपनी स्वामिनी से जाकर कह देना कि मैं उनसे अवश्य मिलूँगा, किन्तु चोरी की तरह नहीं। जब मैं नगर में पहुँचूँगा, तब मिलूँगा।’

दासी प्रसन्न होकर लौट गई और जाकर रम्भा को सब बातें बता दी। रम्भा अत्यन्त कामासक्त हो उठी और उसने शालिका नाम की विद्या रावण के पास भेज दी, जिसके द्वारा रावण नगर के भीतर पहुँच गया और नलकुवेर को बन्दी बना लिया।

जब नलकुवेर को राजसभा में रावण के समक्ष उपस्थित किया गया तो रावण ने रम्भा को भी बुलाया। रम्भा पुलकित होकर आशा सजीये रावण के निकट पहुँची तो रावण ने कहा—‘माता!’ उस अप्रत्याशित संबोधन पर रम्भा चौंकी तो रावण बोला—‘तुमने मुझे विद्या दी है, अतः तुम मेरी गुरुआणी हो। और गुरुआणी माता के समान होती है। पर पुरुष की वामना करना महापाप है। तुम अपने पति नलकुवेर में अनुरक्त रहो। तुमने मुझे विद्या दी है, अतः मैं तुम्हारे लिये तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ।’ यो कहकर उसने नलकुवेर को मुक्त कर दिया। रम्भा बड़ी लज्जित हुई।

यह रावण के महान् चरित्र का एक उज्ज्वल पक्ष है, जिसको लोगो ने समझा नहीं या उद्बेक्षा की है।

किष्किंधा नगर के वानरवशी राजा सूर्यरज और उसकी रानी चन्द्रमालिनी के बाली नामक पुत्र हुआ। वह महा बलवान, धार्मिक था। उसके कुछ समय पश्चात् सुग्रीव नामक पुत्र और श्रीप्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इसी प्रकार किष्कुपुर नगर के राजा यक्षरज और उसकी रानी हरिकान्ता के नल और नील नामक दो पुत्र हुए। सूर्यरज के पश्चात् बाली अपनी स्त्री ध्रुवा के साथ राज्य शासन करने लगा।

बाली सम्यग्दृष्टि था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि देव, गुरु और शास्त्र के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं

करूँगा। यह अभिमान की बात नहीं थी, बल्कि यह तो उसके धर्म का एक अनिवार्य अंग था। अतः वह रावण के राज्य दरबार में नहीं जाता था। क्योंकि वहाँ जाने पर रावण को नमस्कार करना पड़ता, न करना तो व्यर्थ में युद्ध होता। रावण ने समझा कि वाली मुझमें विमुख हो गया है। अतः उसने वाली के पास दूत भेजा। दूत ने आकर वाली से कहा—मेरे स्वामी रावण ने आपसे कहलवाया है कि हमने तुम्हारे पिता सूर्यरज को यम से छुड़ाकर किष्किंधा का राज्य दिया था। तबसे हम दोनों में प्रेम चला आ रहा है। किन्तु तुम मुझमें विमुख हो गये हो। अतः तुम आकर मुझे नमस्कार करो और अपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह मेरे साथ कर दो, जिससे हमारा प्रेम बना रहे, अन्यथा तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।

वाली ने दूत की बात स्वीकार नहीं की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। किन्तु मंत्रियों ने उसे समझाया—‘महाराज! व्यर्थ युद्ध करके गयो हिरा का पाप मोल लेते हैं और फिर रावण बड़ा बलवान् है। वह अर्धचक्री है। उससे जीत पाना कठिन है।’ किन्तु वाली बोला—‘मैं रावण को चूर-चूर कर सकता हूँ।’ फिर उसने सोचा—वास्तव में इस क्षणभंगुर राज्य के लिए युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। और यो सोचकर वह राजपाट छोड़कर दिगम्बर मुनि हो गया और वनों में जाकर तपस्या करने लगा।

रावण को जब दूत ने आकर भव भ्रमान्तर बताया तो वह गुदगुद हो उठा और चतुरगिणी मेना सजाकर वाली का मानमर्दन करने किष्किंधापुर आ पहुँचा। गुप्तीव ने—जो वाली के पदचात् राजा हो गया था—रावण की अगवानी की और अपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह रावण के साथ कर दिया तथा उमकी अनुमति ने राज्य करने लगा।

एक बार रावण पुष्पक विमान में नित्यालोकपुर में लौटता हुआ लका जा रहा था कि उसका विमान एकाएक रुक गया। तब उसने मारीच से कहा—देखो तो, मेरा विमान किसने रोक लिया है। मारीच ने नीचे जाकर देखा कि एक तपस्वी मुनिराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के प्रभाव में विमान रुक गया है। उसने यह बात रावण से जाकर कही। रावण मुनिराज के दर्शन करने नीचे उतरा किन्तु वहाँ वाली मुनि को तपस्या करते हुए देखकर उसका पुराना क्रोध उमड़ पड़ा और बोला—‘अरे मुनि! तूने अब भी वर नहीं छोड़ा जो मेरा विमान रोक लिया है। मैं तुझे अभी इसका दण्ड देता हूँ।’ यो कहकर वह विद्या के बल से पर्वत के नीचे घुस गया और पर्वत को उठाने लगा। पर्वत पर रहने वाले पशु भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। वृक्ष टूट-टूट कर गिरने लगे। देवभूजिन जिन मन्दिर हिल उठे। तब मुनिराज ने अवधिज्ञान से जाना कि यह कुकृत्य दशानन का है। उसके इस कृत्य से भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित विशाल मन्दिर भी नष्ट हो जायेंगे। मैं पुण्योपाजन के कारणभूत इन मन्दिरों की रक्षा करूँगा।

यो सोचकर वाली मुनिराज ने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया। उसके भार से दशानन पिचने लगा। उसके सारे अंग पीड़ा से सिकुड़ गये। वह भयानक पीड़ा के कारण इतना जोर से रोने लगा कि जगत में तबसे उसका नाम रावण विख्यात हो गया। उसके रोने का शब्द सुनकर उसकी रानियाँ आई और मुनिराज के चरणों में गिरकर पति की प्राण-भिक्षा मागने लगी। तब मुनिराज ने दया करके अपना अंगूठा ढीला कर दिया। देवी ने पचाश्चर्य की वर्षा की। रावण को भी बुद्धि आ गई और वह वाली के चरणों में गिर कर स्तुति करने लगा और क्षमा मागने लगा।

इस काण्ड से लज्जित होकर रावण निकट के चैत्यालय में गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान की भक्ति में इतना वेसुध हो गया कि अपनी भुजाओं से उसने आते निकाली और उन्हें वीणा की तरह बजाकर भगवान की स्तुति पढ़ने लगा। रानियाँ नृत्य करने लगी।

उसकी भक्ति से प्रभावित होकर नागकुमार देवी का इन्द्र धरणेन्द्र वहाँ आया और बोला—‘मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तू कोई वर माग।’ रावण बोला—‘नागेन्द्र! भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्या चीज तुम्हारे पास है जो मैं मागूँ?’ किन्तु धरणेन्द्र ने कहा—‘मेरे दर्शन निष्फल न हो अतः मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। इससे देव और दानव तक पराजित हो जाते हैं।’ यो कहकर उसने रावण को शक्ति प्रदान की। रावण एक महीने तक कैलाश पर्वत पर रहा। उसने अपने कृत्य का वहाँ रहकर प्रायश्चित्त किया और फिर लका की लौट गया।

बाली मुनि ने कर्मों का नाश कर मुक्ति प्राप्त की।

ज्योतिपुर नरेश बल्लिशिख की पुत्री सुतारा थी। वह बड़ी रूपवती थी। उसकी याचना चक्रपुर के राज-कुमार साहसगति और सुग्रीव दोनों ने की थी। किन्तु बल्लिशिख ने साहसगति को अल्पायु जानकर अपनी पुत्री का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया। उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए—अग और अगद। किन्तु साहसगति के मन से सुतारा निकल नहीं सकी। वह उसे प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा करता रहा। इसके लिए वह रूप-परिवर्तिनी शेषुषी विद्या का साधन करने लगा।

एक बार रावण अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत पर जिन मन्दिरों के दर्शनो के लिए गया हुआ था। वहाँ से लौटते हुए विभक्त पर्वत पर उसने अपार भीड़ देखी। पूछने पर मारीच से ज्ञात हुआ कि पर्वत पर अनन्त-वीर्य मुनि को आज ही केवलज्ञान हुआ है। यह सुनकर रावण बड़े भक्ति भाव से विमान से उतरा और केवली भगवान के दर्शन किये। भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगो ने नियम व्रत लिए। उस समय किसी ने रावण से भी कहा कि आप भी इस समय कुछ व्रत लीजिये। रावण बोला—‘मेरा मन सदा पापी रहता है अतः मैं कोई व्रत नहीं ले सकता। फिर भी मैं एक व्रत लेना चाहता हूँ कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा।’ यह कह कर उसने गुरु से यह व्रत ले लिया। कुम्भकर्ण और विभीषण ने गृहस्थ के व्रत लिए।

विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा प्रह्लाद और रानी केतुमती थी। उनके पवनकुमार नाम का एक पुत्र था। एक बार राजा प्रह्लाद अपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर तीर्थ-वन्दना को गये। उसी समय महेन्द्रपुर के राजा महेन्द्र अपनी रानी मनोवेगा के साथ हनुमान का जन्म तीर्थयात्रा को आये। दोनों राजाओं में परस्पर परिचय और मित्रता हो गई। राजा महेन्द्र ने प्रह्लाद से निवेदन किया कि मेरे अजना नाम की एक कन्या है। मेरा विचार आपके पुत्र पवनकुमार के साथ उसका सम्बन्ध करने का है। राजा प्रह्लाद ने भी प्रसन्नतापूर्वक इस सम्बन्ध की स्वीकृति दे दी और सम्बन्ध पक्का कर दिया। दोनों ओर से विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

इसी बीच पवनकुमार ने भी अजना के रूप सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी। वह उसे देखने को व्याकुल हो गया और अपने मित्र प्रहस्त से बोला—मित्र! यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे अजना को एक बार दिखा दो। प्रहस्त ने वाद-विवाद के बाद अजना को उसी रात को दिखाना स्वीकार कर लिया।

रात्रि को विमान में बैठकर दोनों मित्र महेन्द्रपुर नगर में अजना के महल पर उतरे और सातवीं मंजिल पर झरोखे में से उन्होंने अजना को देखा। उसके अनिष्ट सौंदर्य को देखकर पवनकुमार प्रसन्न हो गया। उस समय अजना सखियों से घिरी बैठी थी और सखियाँ उससे विनोद कर रही थी। कोई पवनकुमार के रूप-गुणों की प्रशंसा कर रही थी, तभी मिश्रकेशी नाम की सखी ने पवनकुमार की निन्दा की। अजना लज्जावश मौन बैठी रही। पवन कुमार ने अपनी निन्दा सुनी तो वह बड़ा क्रोधित होकर अजना को मारने उठा—क्यों उसने मेरी निन्दा सुन ली। वह अवश्य पर पुरुष में आसक्त है। किन्तु प्रहस्त ने उसे समझा बुझाकर शान्त किया। किन्तु अजना के प्रति दुर्भाव लेकर पवनकुमार प्रहस्त के साथ लौट आया। उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसने दूसरे दिन महेन्द्रपुर पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से रणभेरी बजा दी और महेन्द्रपुर की ओर सेना लेकर चल दिया। महेन्द्र ने आकर कुमार के पैर पकड़ लिए। उसके पिता ने भी समझा-बुझाकर शान्त किया। पवनकुमार ने मन में सोचा कि इस समय तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। विवाह के बाद उस दुष्टा को जन्म भर के लिए मैं छोड़ दूँगा। इस तरह सोचकर वह युद्ध से निवृत्त हो गया। यथासमय दोनों का विवाह हो गया और विदा होकर आदित्यपुर आ गये।

नगर में कापिस आने पर कुमार ने अजना को महल के एक एकान्त कक्ष में रख दिया। वह उससे न बात करता, न उसकी ओर देखता ही था। अजना पति के इस अकारण क्रोध से बड़ी दुखी रहती थी और दिन-रात विलाप किया करती थी। घर के सभी लोग भी अजना के दुःख से दुखी रहते थे।

इसी बीच राजा वरुण से रावण का युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को पकड़

लिया। तब रावण ने सब आधीन राजाओं को सेना लेकर आने का निमन्त्रण भेजा। प्रह्लाद के पास भी निमन्त्रण-पत्र आया। वह जब सेना लेकर जाने लगा तो पवनकुमार अपने पिता को रोककर बोला—युवक पुत्र के होते हुए वृद्ध पिता का युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। और सेना लेकर चल दिया। चलते समय अजना द्वार पर खड़े के सहारे खड़ी थी। किन्तु पवनकुमार ने उसकी ओर देखा तक नहीं और वहाँ से चल दिया।

वहाँ से चल कर वह मानसरोवर पहुँचा और उसके तट पर ही पड़ाव डाल दिया। सन्ध्या के समय वह अपने मित्र के साथ तट पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक चकवी अत्यन्त दुखी हो रही है। उसने मित्र से इसका कारण पूछा। मित्र बोला—यह रात्रि में पति-वियोग के कारण दुखी है। यह सुनते ही पवनकुमार सोचने लगा—एक पक्षी केवल रात्रि भर के लिए अपने पति के वियोग में इतनी दुखी है, तो अजना मेरे वियोग में कितनी दुखी होगी जिसे मैंने बाईस वर्ष से त्याग दिया है।

यह विचार आते ही मित्र से बोला—मित्र! मैं अजना के वियोग को अब एक पल भर के लिए भी सह नहीं सकता। यदि तुम मेरा जीवन चाहते हो तो मुझे अजना से मिला दो। मित्र ने उसे बहुत समझाया कि इस समय जाने से लोक में बड़ी हँसी होगी। किन्तु वह अपने आतुर स्वभाव के कारण जिद पर अड़ गया। आखिर प्रहस्त रात्रि होने पर गुप्त रूप से उसे विमान पर लेचला और वे शीघ्र ही अजना के महल पर जा उतरे। प्रहस्त ने अन्दर जाकर अजना को पवनकुमार के आने की सूचना दी। अजना और पवनकुमार बड़े प्रेम से मिले। और पवनकुमार रातभर उसके पास रहे। प्रातः जब पवनकुमार जाने लगे तो अजना हाथ जोड़ कर बोली—नाथ! मैं अभी ऋतुमती होकर चुकी हूँ। संभव है, मुझे गर्भ रह जाय। अब तक आप मुझसे बोलते नहीं थे। ऐसी दशा में लोग मेरा अपवाद करेंगे। पवनकुमार बोला—‘देवि! चिन्ता मत करो। तुम्हारे गर्भ प्रकट होने से पहले ही मैं यहाँ लौट आऊँगा। फिर भी मैं अपने नाम की यह मुद्रिका दिये जाता हूँ। उससे अपवाद का अवसर नहीं आयेगा।’ यो कहकर और मुद्रिका देकर वह अपने मित्र के साथ वहाँ से जैसे गुप्त रूप से आया था, वैसे ही गुप्त रूप से चला गया।

कुछ दिनों में अजना के गर्भ प्रकट होने लगा। उधर युद्ध लम्बा खिंच जाने से पवनकुमार जल्दी नहीं लौट सका। अजना के यह गर्भ देखकर उसकी सास केतुमती को सदेह हुआ। उसने अजना से पूछा तो अजना ने रात में पवनकुमार के आने की सारी घटना बतादी और उसके प्रमाण में उसने अपने पति द्वारा दी हुई मुद्रिका भी दिखाई। किन्तु केतुमती को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पुत्र जिससे बाईस वर्षों तक बोला तक नहीं, उससे मिलने वह चोरी से रात में छिपकर क्यों आवेगा। अवश्य यह इस दुश्चरित्र स्त्री का पापाचार है। अजना ने अपनी दासी वसन्तमाला की भी साक्षी दिलाई। किन्तु केतुमती का सदेह बढ़ता ही गया। उसने क्रोध में भर कर गर्भवती अजना को कमर

बाईस घड़ी की भूल

बाईस वर्ष का दुःख

राजा सुकठ के दो रानियाँ थी—हेमोदरी और लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान की पूजा-उपासना में लगी रहती। एक दिन सौतिया डाह से हेमोदरी ने भगवान की प्रतिमा छुपा दी। लक्ष्मी दूसरे दिन प्रतिमा को न देखकर बड़ी दुखी हुई। उसने आहार-जल का त्याग कर दिया। सयोगवश सयमश्री नामक एक आर्यिका रहल में पधारी और लक्ष्मी के मुख से भगवान की प्रतिमा की चोरी की बात सुनकर वे सीधी हेमोदरी के पास पहुँची। हेमोदरी ने आर्यिका को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और उत्तम आसन पर बैठाया। तब आर्यिका बोली—पूर्व पुण्य से तुम्हें राजसपदा और वैभव मिला। तू इस जन्म में भी धर्म कर। तूने द्वेपवश भगवान की प्रतिमा छुपा दी है, वह दे दे। प्रतिमा चुराने जैसा पाप ससार में दूसरा नहीं है। इससे नरक गति में जाना पड़ता है। हेमोदरी यह सुनकर भयभीत हो गई और उसने प्रतिमा लाकर दे दी, बड़ा प्रायश्चित्त किया, पूजा और प्रभावना की।

हेमोदरी ने केवल बाईस घड़ी तक भगवान की प्रतिमा को छिपाये रखा था। उसका यह फल भोगना पड़ा कि उसे अजना के जन्म में बाईस वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा।

मे जोर से लात मारी और क्रोध में भर कर उसे आदेश दिया कि तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और अपना मुह कहाँ जाकर काला कर। राजा प्रह्लाद ने अपनी स्त्री की इस राय से सहमति दिखाई। वेतुमती ने अजना के साथ वसन्तमाला को भी घर से निकाल दिया।

वहाँ से निकल कर दोनों निरपराधिनी अवलाये अपने कर्मों को दोष देती हुई और लोकनिन्दा और लोक-उपहास का भार ढोती हुई चल दी। चलते-चलते उनकी दशा बुरी हो गई। वे अन्त में अपने पिता महेन्द्र के महली पर पहुँची। द्वारपाल ने उनसे सारा समाचार ज्ञात कर महाराज को समाचार दिया। किन्तु जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि कुकर्म के कारण अजना को उसके घर से निकाल दिया है तो उन्होंने भी अपने घर में स्थान देने से इनकार कर दिया। वहाँ से निराश होकर अजना अपने परिवारी और सम्बन्धियों के द्वार पर भी गई। किन्तु उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया।

सब ओर में निराश होकर अजना अपनी सखी के साथ वन को चली। राह में उसे अपार कष्ट हुए। वह दुःख में बार-बार विलाप करने लगती, किन्तु सखी उसे धीरज बधाती। यों चलते चलते वे एक पर्वत की गुफा के निकट पहुँची। वहाँ उन्होंने एक मुनि को ध्यान लगाये बैठे देखा। मुनि को देख कर दोनों की सन्तोष हुआ। उन्होंने मुनि को नमस्कार किया। मुनि महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा 'पुत्री! तू दुःख मत कर। तेरा पुत्र लोकपूज्य होगा और पति से भी शीघ्र ही तेरा मिलन होगा।'।

मुनि वहाँ में अन्यत्र चले गये और दोनों सखी उस गुफा में रहने लगी तथा जंगल के फलों और भरने के जल से अपना निर्वाह करने लगी। एक दिन एक भयानक सिंह आया और गुफा के द्वार पर भयकर गर्जना करने लगा। अजना उसे सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गई। तब उसके शील और पुण्य के प्रभाव से एक देव ने अष्टापद का रूप धारण कर सिंह को भगा दिया।

नी मास पूर्ण होने पर अजना के पुत्र हुआ। पुत्र महनीय पुण्य का अधिकारी था। उसके तेज से गुफा में प्रकाश हो गया। अजना पुत्र का मुख देख कर एक बार तो अपने सारे दुःखों को भूल गई। दोनों सखियाँ बड़े दुलार से उसका पालन करने लगी। धीरे-धीरे वह लोकोत्तर पुत्र चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा।

एक दिन वसन्तमाला ने आकाश में एक विमान देखा। उसे देखकर अजना भयभीत हो गई—कहीं कोई शत्रु मेरे पुत्र को मारने तो नहीं आया। इस आशंका से वह विलाप करने लगी। उसके विलाप का स्वर सुन कर विद्याधर ने विमान नीचे उतारा और अपनी स्त्रियों सहित वह दोनों सखियों के पास गया। वहाँ जाकर उसने उनका परिचय पूछा। वसन्तमाला ने सारी घटना सुनाकर परिचय दिया। परिचय सुनकर वह विद्याधर बोला—अरे यह अजना तो मेरी भानजी है। बहुत दिन से इसे नहीं देखा था। अतः मैं इसे पहचान नहीं सका। मेरा नाम प्रतिसूर्य है। मैं हनुरुह द्वीप का रहने वाला हूँ। फिर अजना को उसने उसके वचन की अनेक घटनाएँ सुनाकर सान्त्वना दी। और बालक के लग्न देखकर बोला—बालक का जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी को रात्रि के पिछले प्रहर में श्रवण नक्षत्र में हुआ है। अतः यह सुखी और पराक्रमी होगा।' फिर वह विमान में बैठा कर सबको ले चला।

विमान में मोतियों की झालर टगी हुई थी। मामा-भानजी बातों में निमग्न थे। बालक माता की गोद में बैठा हुआ हिलती हुई मालाओं को पकड़ने की बार-बार हाथ मारता था। एक बार उसने ज्यों ही माला पकड़ने की जोर मारी तो माता की गोद से खिसक कर विमान में से नीचे जा गिरा। बालक के गिरते ही अजना जोरो से चीख उठी। सभी लोग इस आकस्मिक मर्मन्तिक विपत्ति से त्रस्त हो उठे। विमान को दुःशका के साथ नीचे उतारा किन्तु वहाँ सबने आश्चर्य के साथ देखा कि बालक जिस शिला पर गिरा था, वह शिला तो छार छार हो गई है। किन्तु बालक के कोई चोट नहीं आई है और वह भजे में पड़ा पड़ा अगूठा चूस रहा है। अजना ने बड़ी पुलक से पुत्र को उठा लिया और छाती से चिपटा कर चूमने लगी। सब लोगों को विश्वास हो गया कि जब वचन में इसमें ऐसी दैवी शक्ति है तो यह निश्चय ही चरम शरीरी है।

सब लोग पुनः विमान में बैठे और आनन्द के साथ हनुरुह द्वीप में पहुँचे। वहाँ अजना और उसके पुत्र का गाजे वाजे के साथ स्वागत हुआ और पुत्र-जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और समारोह के साथ मनाया गया। उसका

नाम हनुमान रक्मा गया। बालक वहाँ रहकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा।

उधर रावण के पास पवनकुमार अपनी सेना के साथ पहुँचा और वरुण में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में पवनकुमार ने बड़ी वीरता दिखाई। उसने वरुण को बन्दी कर लिया। वरुण को अन्त में खरदूषण को छोड़कर रावण के साथ सन्धि करनी पड़ी।

युद्ध समाप्त होने पर शरणा और सम्मान पाकर पवनकुमार अपने नगर की ओर लौटा। अब उसे अपनी प्राणप्रिया की याद सताने लगी। नगर में पहुँचने पर अपने विजयी राजकुमार का नगरवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। उसे तो अजना से मिलने की गीघ्रता थी, वह स्वागत-मत्कार में निवृत्त कर सीधा अजना के महल में पहुँचा। किन्तु महल को सूना पाकर वह व्याकुल हो गया। वह गारे कक्षों में अजना का नाम नेता हुआ फिरने लगा। उसने दास दासियों से अजना के बारे में पूछा, किन्तु सब नीचा मित्र किये चुप हो गये। उनके मित्र प्रहस्त ने अजना के बारे में सब बातें पता लगाकर पवन से कही। तत्काल दोनों मित्र विमान में महेन्द्रपुर आये। वहाँ भी अजना को न पाकर वह वहाँ से उसे ढूँढ़ने चल दिया। प्रहस्त को उगने समाचार देने के लिए आदित्यपुर भेज दिया और स्वयं वनों में ढूँढ़ने लगा। वह अजना के वियोग में बिलकुल विक्षिप्त हो गया, न उसे खाने की सुध रही, न जल की चिन्ता। वह अजना-अजना चिल्लाता फिरता था।

उसके पिता प्रल्हाद पुत्र के समाचार सुनकर अत्यन्त चिन्तित हो गये। उन्होंने चारों ओर अजना और पवनकुमार को ढूँढ़ने अपने आदमी भेज दिये और स्वयं भी महेन्द्रपुर जाकर और महेन्द्र को लेकर ढूँढ़ने चल दिये। जब प्रतिसूर्य के पास पवनकुमार के बारे में समाचार पहुँचे तो अजना अत्यन्त व्याकुल होकर रोने लगी। प्रतिसूर्य ने उसे धैर्य वधाकर कहा—बेटी! चिन्ता मत कर, मैं पवनकुमार को ढूँढ़कर आज ही यहाँ ले आऊँगा। यो कहकर वह कुमार को ढूँढ़ने चल दिया। वह और राजा प्रल्हाद आदि ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उसी वन में पहुँचे और पवनकुमार को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। किन्तु पवनकुमार ने किसी से कोई बात नहीं की। वह चुपचाप बैठा रहा। तब प्रतिसूर्य ने उसे अजना के सब समाचार सुनाये। फलतः पवनकुमार अत्यन्त आह्लादित होकर प्रतिसूर्य से गले मिला। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक हनुरुह द्वीप आये और अजना को पाकर सब लोग बड़े हर्षित हुए। कुछ समय पश्चात् सब लोग लौट गये किन्तु पवनकुमार वहीं रह गये।

धीरे-धीरे हनुमान यौवनसम्पन्न हुए और उन्होंने अनेक विद्याओं का साधन किया। एक बार पुनः रावण का वरुण के साथ युद्ध हुआ। रावण का निमन्त्रण पाकर सभी राजा अपनी सेनाएँ लेकर रावण के पास पहुँचे। पवनकुमार और हनुमान भी गये। हनुमान के रूप और यौवन को देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से हनुमान से मिला।

दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान ने असाधारण वीरता दिखाई। उन्होंने वरुण के सौ पुत्रों को अपनी लागूल विद्या से बाध लिया और रावण ने वरुण को नागणश से बाध लिया। इस प्रकार हनुमान के असाधारण शौर्य के कारण रावण की विजय हुई।

रावण ने प्रसन्न होकर अपनी बहन चन्द्रनखा की पुत्री अनगकुसुमा का विवाह हनुमान के साथ कर दिया और कुण्डलपुर का राज्य देकर सब विद्याधरों का प्रमुख बना दिया। बाद में सुग्रीव और किन्नरपुर के राजा ने भी अपनी कन्याओं का विवाह हनुमान के साथ कर दिया।

एक दिन राजा दशरथ की रानी अपराजिता (कौशल्या) रात्रि में सुखपूर्वक सो रही थी। श्री रामचन्द्र उसने रात्रि के पिछले पहर में चार स्वप्न देखे। वह उठी और अपने पति के पास जाकर आदि का जन्म और उनके चरणों में नमस्कार करके बोली—नाथ! मैंने आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न में हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्रमा देखे हैं।' राजा सुनकर बोले—'देवि! तुम्हारे अत्यन्त प्रभावशाली, सुखी और शत्रुओं का दमन करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। उसी रात्रि को ब्रह्म स्वर्ग से चलकर एक जीव रानी के गर्भ में आया। तबसे रानी का मन भगवान की पूजा में अधिक लगने लगा।

कुछ दिनों के बाद सुमित्रा ने भी रात्रि के पिछले प्रहर में पाँच स्वप्न देखे—सिंह, पर्वत पर रक्खा हुआ सिंहासन, गम्भीर समुद्र, उगता हुआ सूर्य और मागलिक चक्ररत्न। रानी ने उठकर पति से स्वप्नों का फल पूछा तो राजा ने बताया—देवि ! तुम्हारे गर्भ में चक्ररत्न से त्रिखण्ड को विजय करने वाला यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। रानी स्वप्न का फल सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई।

नौ माह पूर्ण होने पर अपराजिता के फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को सूर्य के समान कान्ति वाला शुभलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के वक्षस्थल पर पद्म चिह्न था। अतः बालक का नाम पद्मनाभ (रामचन्द्र) रक्खा गया। सुमित्रा ने भी शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण पुत्र को जन्म दिया। उस समय शत्रुओं के घर में भयकारी अपशकुन हुए। सूर्य-चन्द्रमा के समान दोनों बालक क्रीड़ा करने लगे।

कैकामती ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा सुप्रभा ने शत्रुघ्न को। चारों पुत्र इतने शोभित होते थे, मानो ससार को सहारा देने वाले चार स्तम्भ हों।

राजा ने ऐहिर्बुध नामक एक विद्वान् ब्राह्मण को जो सब शस्त्र-शास्त्रों का ज्ञाता था, चारों राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा के लिये नियुक्त किया और अल्प समय में ही चारों पुत्र शस्त्र-शास्त्रों में निष्णात हो गये।

राजा जनक के भामण्डल और सीता का जन्म—मिथिला के राजा जनक की स्त्री विदेहा गर्भवती हुई। यथासमय विदेहा के युगल सन्तान उत्पन्न हुई—एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र के उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म के वैर के कारण एक देव उसे उठाकर ले गया और उसे आभूषण पहना कर तथा कानों में देदीप्यमान कुण्डल पहनाकर पृथ्वी पर लिटा गया।

चन्द्रगति नामक एक विद्याधर अपने विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। उसका दृष्टि देदीप्यमान आभूषण पहने बालक पर पड़ी। वह नीचे उतरा और तेजस्वी बालक को देखकर वह उसे उठाकर अपने महलो में वापिस गया। वहाँ उसकी रानी पुष्पवती अपनी क्षय्या पर सो रही थी। राजा ने उस बालक को रानी की जघाओं के बीच में रखकर रानी को जगाया और रानी से बोला—रानी ! उठो, तुम्हारे बालक उत्पन्न हुआ है। रानी ने उठकर उस बालक को देखा तो वह विस्मय में भरकर पूछने लगी—‘यह सुन्दर बालक किसका है। मैं तो बाधू हूँ। आप क्यों मुझसे इस प्रकार हास्य करते हैं।’ राजा बोला—‘रानी ! स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ भी होता है। तुम्हारे भी ऐसा ही गर्भ था।’ रानी को फिर भी पति के वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ। वह पुनः पूछने लगी—‘यदि यह बालक मेरे ही गर्भ से हुआ है तो इसके मनोहर कुण्डल कहाँ से आये।’ अब राजा सत्य वात को छुपा नहीं सके और उन्होंने रानी को पुत्र मिलने की सारी घटना सुना दी और कहा—‘तुम अब इसे अपना ही पुत्र मानकर पालन करो और लोगों को भी यही बताना है कि तुम्हारे गूढ गर्भ था। तुमने ही इसको जन्म दिया है।’

राजा की आज्ञा से रानी प्रसूतिगृह में गई। राजा ने सारे रथनूपुर नगर में पुत्र-जन्म के समाचार प्रचारित कर दिये और धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया। देदीप्यमान कुण्डल धारण करने के कारण बालक का नाम भामण्डल रक्खा गया। बालक धाय को सौंप दिया गया और अपने पुत्र की तरह ही उसका लालन-पालन होने लगा।

उधर मिथिलापुरी में राजकुमार के अपहरण का समाचार जानकर सारी प्रजा में शोक छा गया। रानी विदेहा पुत्र-शोक से विलाप करने लगी। राजा जनक ने रानी को धैर्य बघाया—‘तुम चिन्ता क्यों करती हो। तुम्हारा पुत्र किसी से हर लिया है। वह अवश्य जीवित है और एक न एक दिन तुम्हें अवश्य मिलेगा।’ इसके पश्चात् राजा जनक ने अपने मित्र राजा दशरथ को यह समाचार भेज दिया। दोनों ने ढढने का बड़ा प्रयत्न किया किन्तु पुत्र नहीं मिला।

इधर जानकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी बाल सुलभ लीलाओं को देखकर कुटुम्बी जन पुत्र-शोक को धीरे-धीरे भूलने लगे। जानकी के नेत्र कमल सदृश थे। वह अर्निद्य सौन्दर्य को लेकर अवतरित हुई थी। ऐसा लगता था, मामो कोई देवी ही पृथ्वी पर आ गई हो। भ्रातृ के साथ उसके गुण और सौन्दर्य भी बढ़ने लगा। वह अपने वचन से ही पृथ्वी के समान क्षयाभ्रारिणी थी। अन्तः लोभ प्यार में उसे सीतल (पृथ्वी) कहने लगे और बाद

मे प्यार का यह नाम ही जगविख्यात हो गया। उसके अंग-प्रत्यंग इतने सुन्दर थे, मानो विधाता ने उसे साचे में ही ढाला हो-चन्द्रमा के समान मुख, पल्लव के समान कोमल आरक्त हस्ततल, हसिनी की सी चाल, मीलश्री के समान भीनी-भीनी मुख की सुगन्धि, कोमल पुष्पमाल सी भुजाये, केहरी के समान कटि, केले के स्तम्भ जैसी जघाये, शची, रति और चक्रवर्ती की पटरानी का सौन्दर्य भी उसके समक्ष नगण्य लगता था। धीरे-धीरे वह सभी कलाओं और विद्याओं में पारंगत हो गई।

एक बार वर्षर देश के एक म्लेच्छ राजा ने राजा जनक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को नष्ट-भ्रष्ट होते देखकर जनक ने दशरथ के पाग एक दूत भेजकर महायता मागी। दशरथ ने राम और लक्ष्मण को चतुरगिणी के साथ मिथिला भेज दिया। म्लेच्छों ने जनक और जनक दोनों भाइयों को वन्दी धनु परीक्षा और वनाया ही था कि दोनों राजकुमार मिथिला में पहुँच गये और म्लेच्छों से युद्ध करके दोनों भाइयों को मुक्त किया तथा म्लेच्छों को मार भगाया। तथा जनक को राज्य सौंप कर दोनों भाई वापिस अयोध्या आगये। राजा जनक राम की वीरता, मुन्दरता और गुणों से बड़े प्रभावित हुए। साथ ही उनके द्वारा किये गए उपकार को चुकाने की भावना भी उनके मन में बनी रहती थी। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ कर दूँगा।

राम को सीता प्रदान करने का जनक का सकल्प नारद ने भी सुना। वे उत्तमुक्तावग सीता को देखने मिथिलापुरी आये और जनक की आज्ञा लेकर अन्त पुर में पहुँचे। उस समय सीता दर्पण में अपना मुख देख रही थी। दर्पण में नारद की दाढ़ी जटाओं वाली भयानक आकृति के पड़ते ही सीता डरकर भीतर भाग गई। नारद भी उसके पीछे-पीछे जाने लगे। द्वारपाल नारद को जानते नहीं थे। उन्होंने नारद को रोका। दोनों ओर से कलह होने लगी। एक अपरिचित व्यक्ति को अन्त पुर में प्रवेश करने से रोकने के लिये शोर मचाने और सिपाही एकत्रित हो गये और नारद को मारने दीडे। नारद शस्त्रधारी सिपाहियों को देखकर भयभीत हो गये और आकाश मार्ग से उड़कर कैलाशपर्वत पर ही दम ली। जरा आश्वस्त हुए तो उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं सीता को देखने गया था। वहाँ मेरी यह दुर्गति हुई है। सीता ने ही मुझे पिटाया है। इसके बदले में अगर सीता को दुःख न दिया तो मैं नारद ही काहेका।

मन में इस प्रकार सोचकर उन्होंने सीता का एक चित्रपट बनाया और रथनूपुर नगर में जाकर कुमार भामण्डल को वह चित्र दिखाया। चित्र देखते ही भामण्डल कामवाण से विद्ध हो गया। उसकी दशा खराब हो गई। यह बात उसके पिता को ज्ञात हुई। पिता ने नारद से पूछा तो नारद ने कहा—‘मिथिला के राजा जनक की सीता नाम की पुत्री है। वह अत्यन्त गुणवती, रूपवती और अनेक कलाओं में पारंगत है। वह तुम्हारे पुत्र के सर्वथा उपयुक्त है’ राजा ने रानी से परामर्श किया और निश्चय किया कि यदि कन्या के पिता से कन्या की याचना करेंगे तो सम्भव है, वे न मानें। अतः किसी उपाय से जनक को यहाँ ले आना चाहिये। फलतः चन्द्रगति की आज्ञानुसार एक विद्याधर मिथिला गया और विद्या के बल से घोड़े का रूप धारण कर नगर में उपद्रव मचाने लगा। जब वह किसी प्रकार वश में नहीं आया तो राजा जनक स्वयं पहुँचे और घोड़े को वश में करके उस पर सवार हो गये घोड़ा जनक को लेउड़ा और रथनूपुर में आकर भूमि पर उतारा। वहाँ घोड़े से उतरकर जनक एक मन्दिर में जाकर बैठ गये।

विद्याधर ने राजा चन्द्रगति को समाचार दिया। चन्द्रगति वहाँ से सीधा मन्दिर में पहुँचा और जाकर जनक से परिचय किया और आदर सहित अपने महलो में ले आया। वहाँ आकर दोनों में बातचीत होने लगी। चन्द्रगति बोला—सुना है, आपके कोई कन्या है। मैं चाहता हूँ, आप उसका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें। जनक बोले—मैंने अपनी कन्या तो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम को देने का सकल्प कर लिया है। यो कह कर वे राम के गुणों और उनकी योग्यता की प्रशंसा करने लगे। इस पर चन्द्रगति जनक का हाथ पकड़ कर आयुषशाला में ले गया और बोला—आप राम की वीरता की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सुनिये। मेरे पूर्वज नमि विद्याधर को किसी समय धरणेन्द्र ने दो धनुष दिये थे—एक का नाम वज्रावर्त है और दूसरे का नाम सागरावर्त है। यदि राम

वज्रावर्त धनुष को ही चढ़ा दे तो आप प्रसन्नतापूर्वक राम को अपनी कन्या दे दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि न चढ़ा सके तो मैं आपकी कन्या को बलात् लाकर उसका अपने पुत्र के साथ विवाह कर दूँगा। जनक ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। विद्याधर योद्धा धनुष और जनक को लेकर मिथिलापुरी आये। विद्याधर धनुष की रक्षा करते हुए बाहर ठहर गये।

जनक के आने से नगर में हर्ष छा गया। तब जनक ने मंत्रियों से परामर्श किया और बताया कि चन्द्रगति ने स्वयंवर के लिये केवल बीस दिन का समय दिया है। मंत्रियों ने कहा—महाराज! राम लक्ष्मण की शक्ति का परिचय धनुष के चढ़ाने से ही हो जायगा। मंत्रियों के परामर्श से जनक ने सब राजाओं को निमन्त्रण भेज दिये। अयोध्या को भी दूत भेजा। वे स्वयंवर की तैयारी करने लगे। यथासमय सब आये। राम, लक्ष्मण भी अपने माता-पिता के साथ-साथ आये। सीता ने स्वयंवर मण्डप में माला लिये हुए प्रवेश किया। कचुकी ने सब राजाओं का यथाक्रम परिचय दिया और राजा एवं राजकुमार बारी-बारी से धनुष के पास आने लगे। किन्तु वे देखते कि धनुष से विजली के समान लाल-लाल आग निकल रही है। बड़े-बड़े भयानक सर्प फुंकार रहे हैं। उन्हें देखते ही भय के मारे वे आखे बन्द कर लेते थे। कोई भय के मारे कहीं गिर पड़ा, किसी को मूर्छा आ गई। सबका बुरा हाल था। अन्त में रामचन्द्र जी उठे। उन्होंने सूर्य की ज्योति के समान उस धनुष को उठाया। उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाई और टकार करने लगे। उसकी टकार से पृथ्वी गूँज उठी। उस समय देवों ने पचाश्चर्य किये। सब लोग जय-जयकार करने लगे। सीता ने आगे बढ़कर लज्जामिश्रित हर्ष के साथ रामचन्द्र जी के गले में वरमाला डाल दी और रामचन्द्र जी के पास बैठ गई। वह रामचन्द्र जी के पाम बँठा हुई इन्द्र के पास बैठे इन्द्राणी जैसी सुशोभित हो रही थी।

इसके बाद लक्ष्मण उठे और उन्होंने सागरावर्त धनुष को उठाकर उसको प्रत्यक्षा चढ़ा दी और उसपर सन्धान के लिए बाण की ओर देखने लगे। तब विद्याधर ने बड़ी विनय से कहा—वस रहने दीजिये। लक्ष्मण अत्यन्त विनय से रामचन्द्र जी के समीप आकर बैठ गये।

विद्याधर धनुष छोड़कर अपने नगर को लौट गये और जाकर राम-लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन करने लगे। चन्द्रगति यह सुनकर अत्यन्त चिन्तित हो गया। उधर राम और सीता का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। जनक ने विपुल परिमाण में दहेज दिया। उसी समय जनक के भाई कनक ने अपनी कन्या लोकसुन्दरी का विवाह भरत के साथ कर दिया। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ अयोध्या वापिस लौट आये।

भामण्डल को सीता के बिना कुछ भी न सुहाता था। यहाँ तक कि उसने खाना-पीना तक बन्द कर दिया। यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने उसे समझाया-बेटा! अब सीता की तू आशा छोड़ दे। अयोध्या के राजकुमार राम के साथ सीता का तो विवाह हो गया। यह सुनकर भामण्डल को बड़ा क्रोध आया और बोला—विद्याधर से रहित भूमिगोचरियों में कितना बल है, मैं उन्हें देखता हूँ। सीता का मिलन और वह सेना लेकर अयोध्या की ओर चल दिया। चलते-चलते वह विदग्धपुर पहुँचा।

उस नगर को देखते ही उसे अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो गया और शोक करते हुए मूर्छित हो गया कि मैंने क्या अनर्थ किया। मैंने अपनी बहन के साथ सम्बन्ध करना चाहा। तब लोग उसे उठाकर पुनः अपने नगर वापिस ले गये। मूर्छा दूर होने पर उसके पिता ने पूछा—क्या बात है, कौन तुम्हारी बहन है। तब भामण्डल ने अपने पूर्व-जन्म का सारा वृत्तान्त सुनाकर बताया कि मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, सीता मेरी सगी बहन है।

चन्द्रगति यह सुनकर सपरिवार अयोध्या आया। एक मुनि से उपदेश सुनकर चन्द्रगति को वैराग्य हो गया और भामण्डल को राज्य देकर स्वयं मुनि बन गया। दूसरे दिन राजा दशरथ आदि मुनि वन्दना को आये। वहाँ भामण्डल का परिचय पाकर वे उससे बड़े प्रेम से मिले। सीता भी भाई से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। यह समाचार राजा जनक को भेजा गया। वे सपरिवार अयोध्या आये और अपने पुत्र से मिलकर माता-पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा।

ससार की दशा और विभिन्न घटनाओं के कारण दशरथ के मन में ससार से वैराग्य हो गया। वे सोचने

लगे कि राज्य-भार पुत्र को सौंपकर अब मुझे मुनि बन जाना चाहिये। एक दिन भद्रियों को बुलाकर दशरथ ने कहा—
 मैं राम का राज्याभिषेक करके मुनि-दीक्षा लेना चाहता हूँ। अतः तुम लोग राज्याभिषेक
 राम का वनवास की तैयारियाँ करो।' रानियों ने बहुत समझाया किन्तु दशरथ अपने निश्चय पर अडिग रहे।
 राज्याभिषेक की तैयारियाँ होने लगी।

भरत का मन भी भोगों में नहीं लगता था। वह विरक्त रहता था। कभी-कभी वह मुनि-दीक्षा लेने की
 बात भी करता था। उसकी यह प्रवृत्ति देखकर उसकी माता कंकेयों को चिन्ता रहती कि पति तो मुनि बन ही
 रहे हैं, पुत्र भी यदि मुनि बन गया तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। किस प्रकार भरत को दीक्षा लेने में रोकूँ। तभी उसे
 अपने वर का स्मरण हो आया। वह शीघ्र ही राजा के पास पहुँची और बोली—'महाराज ! आपने रानियों के
 समक्ष प्रसन्न होकर मुझे वर देने को कहा था, अब आप मेरा वर मुझे दे दीजिये।' दशरथ बोले—'देवि! बोलो,
 क्या मांगती हो। जो मांगोगी, वही दूँगा।' रानी अपना वर पहने ही निश्चित कर चुकी थी। वह बोली—'नाथ !
 आप दीक्षा लेने से पहले मेरे पुत्र को अयोध्या का राज्य दे दीजिये।' दशरथ चिन्ता में पड़ गये। फिर कुछ देर
 सोचकर बोले—ठीक है, यही होगा। तुमने अपना वर माँगकर मुझे उन्मत्त कर दिया।

इसके पश्चात् दशरथ ने राम को बुलाकर उनसे कहा—'बेटा! पहले एक युद्ध में तुम्हारी माता कंकेई
 ने बड़ी कुशलतापूर्वक मेरा रथ चलाया था। उसके कारण मुझे युद्ध में विजय मिली थी। उसके उपलक्ष्य में
 प्रसन्न होकर मैंने अन्य रानियों के समक्ष इन्हे इच्छित वर माँगने को कहा था। उस समय तो वह वर इन्होंने मेरे
 पास धरोहर रख दिया। अब ये अपना वर माँगकर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य माँग रही हैं।
 प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे उनकी माँग पूरी करनी चाहिये। अन्यथा भरत दीक्षा ले लेगा और उसके वियोग में यह
 पुत्र-वियोग में प्राण दे देगी।

रामचन्द्र सुनकर बड़े विनय से बोले—'देव ! अपने वचनों का पालन करें। अन्यथा आपका लोक में
 अपयश होगा। आपके अपयश के साथ तो मुझे इन्द्र की सम्पदा भी नहीं चाहिये।

दशरथ ने भरत को समझाया और राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया—'पुत्र ! तुमने मेरी आज्ञा का
 कभी उलंघन नहीं किया। अब तुम्हें दीक्षा का विचार छोड़कर राज्य स्वीकार करना चाहिये।' किन्तु भरत
 बोले—'पिता जी ! यदि ससार में ही सुख होता तो आप ही राज्य त्याग कर क्यों दीक्षा लेने का विचार करते।
 दशरथ इस उत्तर से निरुत्तर हो गये।

तब राम ने बड़े स्नेह से हाथ पकड़कर कहा—'भाई ! तुमने जो बात कही है, वह तुम्हारे ही अनुरूप है।
 समुद्र में उत्पन्न होने वाला रत्न तालाब में नहीं होता। किन्तु अभी तुम्हारी वय तप करने की नहीं है। अतः पिता
 की निर्मल कीर्ति फैलाने के लिये तुम्हें राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

इस प्रकार भरत को समझाकर राम अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुँचे। उनके जाते ही दशरथ
 वियोग विह्वल होकर मूर्च्छित हो गये। जब माता कौशल्या ने सुना तो वे भी मूर्च्छित हो गईं। जब मूर्च्छा भग्न हो गई
 तो वे शोक करने लगीं। तब राम ने पिता द्वारा दिये हुए वचन की बात बताकर कहा कि माता के वरदान के
 कारण पिता ने भरत को राज्य दे दिया है। अतः मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरे यहाँ रहने से भरत की आज्ञा का
 विस्तार नहीं होगा। इस तरह माता को शान्तवना देकर पुनः पिता के पास आज्ञा लेने पहुँचे और आज्ञा लेकर अन्य
 माताओं के पास गये और उन्हें समझा बुझाकर नमस्कार कर उनसे आज्ञा माँगी।

फिर वे सीता के पास गये और बोले—'प्रिये ! मैं पिता की आज्ञा से अन्यत्र जा रहा हूँ। तुम यही रहना।
 सीता बोली—'नाथ ! स्त्री पति की छाया होती है। जहाँ आप जायेंगे, मैं भी वही रहूँगी। राम ने उसे वन के कष्टों
 का भयानक वर्णन करके विरक्त करना चाहा, किन्तु सीता ने कहा—'पति चरणों में ही सारे सुख हैं। वन के शूल भी
 आपके साथ रहकर मेरे लिये फूल हो जायेंगे।

जब सबसे विदा लेकर राम और सीता लक्ष्मण के पास पहुँचे तो उसे चलने को तैयार पाया। राम को
 बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले—'भाई ! तुम यहाँ रहकर माता-पिता की सेवा करते रहना।' किन्तु लक्ष्मण बोले—

‘सात । यहाँ तो मेरे दो भाई हैं सेवा करने को, किन्तु आपकी और माता सीता की सेवा करने को कौन है । इसलिए आपकी सेवा करने को मैं आपके साथ चलूँगा ।’ राम ने निरुपाय होकर लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति दे दी । जब माताओं और पिता से आज्ञा लेकर लक्ष्मण सुमित्रा माता के पास पहुँचे और आज्ञा मागी तो सुमित्रा ने आशीर्वाद देते हुए कहा—‘पुत्र ! तुम अवश्य जाओ । तुम राम को अपना पिता दशरथ मानना और सीता को अपनी सुमित्रा माता मानना, और उन दोनों की हमारी ही तरह सेवा करना ।’

जब राम-सीता और लक्ष्मण चले तो परिजन-पुरजनो की आँखों से सावन-भादो की तरह आसुओं की वर्षा हो रही थी । राम के मना करने पर भी पुरवासी उनके पीछे-पीछे चले । जब सरयू का तट आ गया तो राम ने सबको समझाया—‘पिता ने भरत को राज्य दिया है । आप लोग उनकी आज्ञा मानकर सुखपूर्वक रहें और अब आप लोग वापिस लौट जाँय ।

सबको विदाकर वे तीनों चल दिये । आगे राम थे, बीच में सीता और उनके पीछे लक्ष्मण । उन्होंने सरयू नदी पार कर गहन वन में प्रवेश किया ।

धृष्ट भरत का राज्याभिषेक करके दशरथ ने मुनि-दीक्षा लेली । उनके वियोग में कौशल्या और सुमित्रा शोकसतप्त रहने लगी । उनके शोक को देखकर भरत का राज्य विष जसा प्रतीत होता था । कँकेयी ने जब दोनों को निरन्तर विलाप करते दुखी देखा तो एक दिन वह भरत से वाला—‘बेटा ! मुझ राज्य तो मिल गया, किन्तु राम और लक्ष्मण के बिना यह राज्य सूना लगता है । वे और जनकानन्दना राजवभव में पले हैं । वे पाव प्यादे पथरों की जमीन पर कैसे चलते होंगे । अतः तू शीघ्र जाकर उन्हें लौटा ला । मैं भी तेरे पीछे-पीछे आ रही हूँ ।

यह सुनकर शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर साथ में एक हजार घोड़े लेकर भरत वहाँ से रवाना हुआ । वह नदी नाली को पार करता हुआ लोगों से पूछता हुआ एक भयानक वन में पहुँचा । वहाँ एक सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण और सीता को बैठे हुए देखा । वह दूर से ही घोड़े से उतर पड़ा और पैदल जाकर राम के चरणों में जाकर मूर्च्छित हो गिर पड़ा । राम ने उसे सचेत किया और परस्पर कुशल क्षेम पूछी । तब भरत हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बोला—‘नाथ ! आप विद्वान् हैं । राज्य के कारण मेरी यह विडम्बना हो रही है । आपके बिना वह राज्य तो दूर रहा, मुझे अपना जीवन भी अभीष्ट नहीं है । आप अयोध्या चले और राज्य सभाले । मैं आपके सिर पर छत्र लगाये खड़ा रहूँगा, शत्रुघ्न चमर ढोरेगा और लक्ष्मण आप का मंत्रीपद सभालेगा । मेरी मा पश्चात्ताप की अग्नि से जल रही है और आपकी और लक्ष्मण की माताय भी शोक से विह्वल है ।’

भरत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में कँकेयी रथ पर सवार होकर सौ सामन्तों के साथ वहाँ आ पहुँची । पुत्रों को देख कर शोक से वह हाहाकार करने लगी । दोनों को उसने कंधों में लगाया और बोली-बेटा ! उठो, अपनी राजधानी चलो और वहाँ चलकर राज्य करना । तुम्हारे बिना सब सुनसान मालूम देता है । स्त्री होने के कारण मुझ नष्टबुद्धि से जो अनुचित कार्य बन पड़ा है, उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो ।’ यह सुन कर रामचन्द्रजी बोले-मा ! क्या तुम नहीं जानती, क्षत्रियों के वचन अन्यथा नहीं होते । पिताजी ने जो कहा है, उसका मुझे और तुम्हें भी पालन करना चाहिए, जिससे भरत की ससार में अपकीर्ति न हो ।’ फिर भरत को भी समझाया और सबके सामने उन्होंने भरत का राजतिलक किया और कँकेयी को प्रणाम करके तथा भरत को पुनः छाती से लगाकर दोनों को कठिनता से विदा किया ।

भरत जाकर न्यायपूर्वक राज्य-शासन करने लगा । उसका मन राज्य में नहीं लगता था । उसने प्रतिज्ञा की कि राम के जब दर्शन होंगे, तभी मैं मुनि-व्रत धारण कर लूँगा । और वह घर में ही योगी की तरह रहने लगा ।

भ्रमण करते-करते रामचन्द्र चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे । वहाँ कुछ दिन रहे । सुन्दर मिष्ट फल, भरनो का शीतल जल, सुरागाय का दूध और जंगली चावल, कोई कष्ट नहीं था । फिर वहाँ से मालव देश में दशपुर के निकट आये । वहाँ देखा कि ईश के खेत खड़े हैं, धान्य के ढेर लगे हैं । गगन-चुम्बी जिनालय वज्रकर्ण का कष्ट निवारण बने हैं, किन्तु मनुष्य एक भी नहीं दीख पड़ता । एक दरिद्र मनुष्य आता हुआ दिखाई दिया । उससे पूछा—यहाँ के सब मनुष्य कहाँ चले गये ? वह बोला—दशपुर नगर में वज्रकर्ण

नामक एक पापी राजा रहता था। उसे एक दिन एक मुनिराज मिले। उनके उपदेश को सुनकर राजा ने उनसे श्रावक के व्रत गृहण किये और प्रतिज्ञा की कि मैं देव, गुरु और श्रावक के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करूँगा।

प्रतिज्ञा करके वह अपने नगर को लौट गया। उसने अपनी अगूठी में जिन-प्रतिविम्ब जड़वा रक्खा है। उसकी वह प्रतिदिन पूजा करता है। एक दिन वह उज्जयिनी गया। वहाँ के राजा सिंहोदर को नमस्कार करने के वहाने मुद्रिका स्थित जिन-विम्ब को ही नमस्कार किया। यह बात किसी दुष्ट पुरुष ने भापली और बाद में सिंहोदर से शिकायत कर दो। सिंहोदर को बड़ा क्रोध आया और उसने दशपुर से वज्रकर्ण को बुलवाया। जब वह उज्जयिनी जाने को तैयार हुआ तो एक व्यक्ति ने उसे सिंहोदर का दुरभिप्राय समझाया, जो उसने सिंहोदर के महलों में चोरी के लिये जाने पर सिंहोदर के मुख से ही सुना था। वज्रकर्ण उसकी बात पर विश्वास करके किले में लौट गया। कुछ समय पश्चात् सिंहोदर अपनी सेना लेकर उसे मारने आया। किन्तु किले को दुर्भेद्य और अजेय जानकर उसने वज्रकर्ण के पास दूत भेजा। दूत ने जाकर कहा—‘महाराज। सिंहोदर ने कहा है कि मेरे दिये हुए राज्य का तू उपभोग करता है और मुझे नमस्कार न करके अपने भगवान को नमस्कार करता है। अतः तू आकर मुझे प्रणाम कर अन्यथा तुझे मार डाला जाएगा।’ वज्रकर्ण ने दूत में स्पष्ट कह दिया—‘मैं धर्म नहीं छोड़ सकता हूँ, राज्य छोड़ सकता हूँ। यदि चाहे तो सिंहोदर अपना राज्य वापिस ले ले। दूत ने यह बात सिंहोदर से जाकर कह दी। इससे वह और भी जल भुन गया और क्रोध में आकर उसने सारा नगर उजाड़ दिया, घरों में आग लगवादी, मनुष्यों को मार दिया। इस नगर के सुनसान होने का यह कारण है। रामचन्द्रजी ने उस दरिद्र को अपना रत्नहार दे दिया, जिसे लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चला गया।

रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा—लक्ष्मण। वज्रकर्ण धर्मात्मा है। उसकी रक्षा करनी चाहिये। रामचन्द्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण धनुष-बाण लेकर सिंहोदर के दरवार में पहुँचे। सिंहोदर ने पूछा—‘तू कौन है?’ लक्ष्मण बोले—‘मैं भरत का दूत हूँ। तुम्हें समझाने आया हूँ। तूने धर्मात्मा वज्रकर्ण को क्यों कष्ट दे रक्खा है। सिंहोदर क्रोध में बोला—कौन भरत, कहाँ का भरत। वज्रकर्ण मेरा शत्रु है। वह मुझे नमस्कार नहीं करता, अपने भगवान को नमस्कार करता है। इसे मैं बिना मारे छोड़ूँगा नहीं। अगर भरत या तूने बीच में टांग अड़ाई तो तुम्हें भी मारूँगा।’ लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध आ गया। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने आनन-फानन में सिंहोदर को जीत लिया और उसके बाधकर रामचन्द्र जी के पास ले आये। सिंहोदर रामचन्द्र जी के पैरों में गिर पड़ा। उसकी रानियाँ भी पति के प्राणों की भिक्षा मागने लगी। तब रामचन्द्र जी ने कहा—‘तुम वज्रकर्ण की आज्ञा में रहो।’ सिंहोदर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब रामचन्द्र जी ने वज्रकर्ण को बुलाने एक आदमी भेजा। वज्रकर्ण भगवान के मन्दिर में जाकर और उनको नमस्कार करके रामचन्द्र जी के पास आया। दोनों में कुशल-क्षेम हुई। फिर रामचन्द्र जी और लक्ष्मणजी ने वज्रकर्ण की खूब प्रशंसा की और उससे कुछ इच्छा प्रगट करने के लिये कहा। वज्रकर्ण ने कहा—आप सिंहोदर को मुक्त कर दीजिये। लक्ष्मण ने तुरन्त उसे मुक्त कर दिया। तब वज्रकर्ण और सिंहोदर दोनों गले से मिले और सिंहोदर ने उज्जयिनी का आधा राज्य वज्रकर्ण को दे दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे।

इसके कुछ दिन पश्चात् राम वहाँ से नलकच्छपुर में पहुँचे। वहाँ की राजकुमारी कल्याणमाला जो सदा पुरुषवेष में रहती थी, वह जंगल में लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई। वह राम के निकट आई। उसने बताया कि

लक्ष्मण को कामासक्त हो गये। उन्होंने उसके पिता को म्लेच्छों से छुड़ाने का वचन दिया। कुछ दिन वनमाला का लाभ बाद में लोग चलकर विन्ध्याटवी पहुँचे और म्लेच्छों से युद्ध कर लक्ष्मण ने म्लेच्छराज रौद्रभूति के कारागार से बालखिल्य को मुक्त किया और रौद्रभूति को उसका मंत्री बनाया।

फिर वे खानदेश में पहुँचे। वहाँ जंगल में वे लोग ठहरे हुए थे। उन्हें देखकर यक्षाधिपति ने उनके लिए सभी सुविधाओं से युक्त रामपुर नामक नगर बनाया। वे वहाँ रहने लगे। एक दिन दरिद्र कपिल ब्राह्मण वहाँ आया। उसने एक बार सीता का अपमान किया था, जब वे लोग उसकी यज्ञशाला में ठहरे थे। किन्तु रामचन्द्र जी ने उसे विपुल द्रव्य देकर विदा किया।

चातुर्मास के पश्चात् जब वे लोग रामपुर से चलने लगे तो यक्ष ने क्षमा-याचना करते हुए राम को स्वयंप्रभ नामक एक सुन्दर हार दिया। लक्ष्मण को कानो के देदीप्यमान कुण्डल दिये और सीता को सुकल्याण नाम का एक चूड़ामणि रत्न दिया और एक सुन्दर वीणा दी। वहाँ से विदा होकर वे भयानक वनों में से होते हुए विजय-पुर नगर के बाहर उद्यान में ठहरे।

उस नगर के राजा पृथ्वीधर की सुन्दरी कन्या वनमाला वचपन में लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर उनके प्रति अनुरक्त हो गई थी और उन्हें मन में पति मान लिया था। जब राजा पृथ्वीधर ने सुना कि राजा दशरथ के दोक्षा लेने पर राम-लक्ष्मण और सीता कहीं वन में चले गये हैं तो उसने वनमाला का विवाह इन्द्रनगर के राजकुमार बालमित्र के साथ कर देना चाहा। जब वनमाला को यह ज्ञात हुआ तो उसने किसी परपुरुष के साथ विवाह न करने और पेड़ से लटककर गले में फासी लगाकर मर जाने का निश्चय कर लिया। सूर्यास्त होने पर वह माता पिता से आज्ञा लेकर सखियों के साथ रथ में बैठकर वनदेवा का पूजा करने के लिये वन में चल दी। दैवयोग से जिस वन में जिस रात को राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उसी रात को उसी वन में वह पहुँची। उसने वनदेवी की पूजा की और सखियों से आख बचाकर चुपचाप वहाँ से चल दी। आहट पाते ही लक्ष्मण उठ बैठे और किसी अनिष्ट की आशंका से वे उसका अनुसरण करने लगे कि देखे, यह क्या करती है। वे एक वृक्ष की ओट में खड हो गये। वनमाला चलती-चलती उसी वृक्ष के पास पहुँची और एक कपड़ा वृक्ष से बाँध कर बोली—इस वृक्ष पर रहने वाले हे देवताओं। यदि कभी इस वन में घूमते हुए कुमार लक्ष्मण आवें तो तुम उनसे कह देना कि वनमाला तुम्हारे विरह में मर गई। इस जन्म में तो तुम नहीं मिल पाये किन्तु अगले जन्म में तुम्ही मेरे पति होना।' यों कहकर वह अपने गले में फन्दा बाँधने को तैयार हुई त्योंही लक्ष्मण ने उसे रोककर कहा—'सुन्दरि। जिस गले में मेरी बाँधनी चाहिये, उसमें तुम फाँसी क्यों डाल रही हो। मैं ही वह लक्ष्मण हूँ।' यह कहकर लक्ष्मण ने उसके हाथ से फाँसी छीन ली और उसे आलिंगन में भर लिया।

प्रभात होने पर जब रामचन्द्र जी उठे और लक्ष्मण को वहाँ नहीं देखा तो वे अघोर हो उठे और लक्ष्मण को आवाज देने लगे। लक्ष्मण फौरन वनमाला के साथ वहाँ आया। उन्हें नमस्कार दिया और रात की सारी घटना कह सुनाई।

उधर जब सखियों ने वनमाला को न देखा तो वहाँ कोहराम मच गया। राजा के पास समाचार पहुँचा। राजा और रानी वहाँ आये जहाँ श्रीराम बैठे हुए थे। उन्हें नमस्कार कर वह बैठ गया। राजा ने उनसे राजमहलो में पधारने की प्रार्थना की। सब लोग हाथी पर आरूढ़ होकर राजप्रासाद पहुँचे। वहाँ धूमधाम के साथ वनमाला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया।

एक दिन राजा पृथ्वीधर राम-लक्ष्मण के साथ राजदरबार में बैठा हुआ था, तभी एक दूत वहाँ आया और राजा से निवेदन किया—'महाराज। नन्दावर्त के राजा अतिवीर्य ने सेना सहित आपको बुलाया है।' राजा ने उससे बुलाने का कारण पूछा तो दूत बोला—'महाराज अतिवीर्य ने अयोध्या के राजा भरत को सन्देश भेजा था कि या तो तुम मेरी आघोषता स्वीकार करो अन्यथा युद्ध के लिये तैयार रहो। शत्रुघ्न ने दूत को अपमानित करके निकाल दिया। जब राजा अतिवीर्य ने यह सुना तो वे अग, वग, तिलग देश के म्लेच्छ राजाओं को लेकर अयोध्या पर आक्रमण करने चल दिये। राजा भरत भी अवन्ती और मिथिला के राजाओं के साथ चलकर नर्मदा के तट पर आ डटा। रात में शत्रुघ्न ने हमारे चौंसठ हजार घोड़े चुपचाप खोल दिये। इस पर अतिवीर्य महाराज ने विभिन्न देशों के राजाओं को बुलाने के लिये दूत भेजे हैं। अतः आप भी वहाँ शीघ्र पहुँचे।

रामचन्द्र जी को यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई। वे लक्ष्मण से बोले—'वत्स। अतिवीर्य बड़ा बलवान और असह्य सेना का अधिपति है। भरत के पास सेना कम है। अतः भरत हार जायगा। हमें भरत की सहायता करनी है किन्तु छद्मवेश में रहकर जिससे किसी को हमारा पता न चले।' उन्होंने राजा पृथ्वीधर से भी अपना अभिप्राय प्रगट किया। पृथ्वीधर, राम-लक्ष्मण और सीता सहित अपनी सेना लेकर चल दिया और जाकर अतिवीर्य से मिले। सीता को तो राम ने एक जिन मन्दिर में श्वेत वस्त्र पहनाकर आर्यिका के निकट ठहरा दिया और भगवान के दर्शन कर अतिवीर्य के पास पहुँचे। वहाँ कौशल से लक्ष्मण ने अतिवीर्य को बन्दी बना लिया। सब राजा भयभीत हो गये।

यह देखकर राम और सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि महाराज से इसका कारण पूछा तो अवधिज्ञानी मुनि बोले—पहले इस वन के स्थान पर एक सुन्दर नगर था। उसका नाम था कार्यकुण्डल। वहाँ का राजा दण्डक था, उसकी रानी मस्करी थी। दोनों विषयलम्पटी और सद्धर्म के विरुद्ध थे। एक दिन राजा ने वन में एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा। उसने उनके गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ दिनों के बाद एक मनुष्य उधर से निकला। उसने मुनि के गले से वह सर्प हटा दिया। सर्प के विष के कारण मुनि का शरीर काला और चिपचिपा हो गया था। तभी वहाँ वह राजा आ निकला। उसने देखा कि मैंने मुनि के गले में जो सर्प डाला था, उसको मुनि ने स्वयं नहीं हटाया है। यह देखकर वह मुनिभक्त बन गया और उसने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। इससे रानी को बड़ा बुरा लगा। वह राजा को जैन धर्म से हटाने का उपाय सोचने लगी। एक दिन एक मुनि आहार के निमित्त राजद्वार पर आये। रानी ने उनके ऊपर झूठा अपवाद लगाकर राजा से शिकायत कर दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने सारे दिगम्बर मुनियों को घानी में पेरने की आज्ञा दे दी। राजाज्ञा से सारे दिगम्बर मुनि जो वहाँ थे, घानी में पेर दिये गये। एक मुनि बाहर गये हुए थे। जब वे नगर की ओर आ रहे थे तो मार्ग में एक व्यक्ति ने उनसे मुनियों के घानी में पेरने का समाचार सुनाया। सुनकर उन मुनि को बड़ा दुःख हुआ और अत्यन्त क्रोध भी आया। भयकर क्रोध के कारण उनकी बाईं भुजा से कालाग्नि के समान एक अशुभ तजस पुतला निकला। उसने सारे नगर को भस्म कर दिया। उससे कोई मनुष्य-पशु-पक्षी तक नहीं बचा। राजा भी उसी में भस्म हो गया। राजा नरक में गया, मुनि भी चिरकाल से उपाजित धर्म को नष्ट करने के कारण नरक में गये। राजा अनेक योनियों में भ्रमण करते-करते अन्त में यह गूढ़ पक्षी बना है। इसे हमें देख कर अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और वह अपने किये हुए पापों का प्रायश्चित्त कर रहा है। धीरे-धीरे नगर के भस्म के स्थान पर यह वन लग गया। उस दण्डक राजा के नाम पर ही इस वन का नाम दण्डक-वन या दण्डकारण्य पड़ गया है।

इसके पश्चात् मुनिराज ने उस गूढ़ पक्षी को उपदेश दिया। फलतः उस पक्षी ने श्रावक के व्रत ग्रहण किये, जीव हिंसा का त्याग कर दिया। तब मुनियों ने उस पक्षी को सीता के हाथ में पालन-पोषण के लिये सौंप दिया और वे विहार कर गये।

तभी हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण आये। उन्होंने पक्षी को देख कर उसके बारे में पूछा। राम ने मुनि के आह्वान-दान और पक्षी के बारे में सारी बातें बताईं। सबने बैठकर फिर भोजन किया और तीनों ने मिलकर उस पक्षी का नाम 'जटायु' रखवा। वे लोग उस वन की शोभा देखकर वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे।

अब रामचन्द्र जी विचार करने लगे कि यहाँ एक सुन्दर नगर बसा कर यही पर निवास किया जाय तथा माताओं को भी यही बुला लिया जाए। एक दिन वे लक्ष्मण से बोले—'वत्स ! देखो तो यहाँ नगर बसाने के लिये कौन-सा स्थान उपयुक्त रहेगा। लक्ष्मण धनुष-बाण लेकर स्थान की खोज में चल दिये। कुछ दूर जाने पर उन्हें सुगन्ध आई। आगे बढ़े तो बासों के झुरमुट में एक लटकती हुई तलवार दिखाई दी। उन्होंने बड़े उत्साह से वह तलवार हाथ में ले ली और उसकी तीक्ष्णता की परीक्षा करने के लिये उन्होंने वह तलवार उसी बासों के झुरमुट पर फिराकर मारी। बासों के झुरमुट के साथ वहाँ किसी का सिर भी कट गया। उसे देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुःख हुआ। वे तलवार हाथ में लेकर रामचन्द्र जी के पास गये और बड़े दुःख भरे शब्दों में उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन कर दिया। राम विचार कर बोले—यह किसी विद्याधर का सिर तूने काट दिया है। अतः यहाँ कुछ अनर्थ होने की संभावना है। अब सावधान रहना चाहिये।

अलकारपुर के राजा खरदूषण और (रावण की बहन) चन्द्रनखा के दो पुत्र थे—सवूक और सुन्दर। एक दिन सवूक ने पिता के मना करने पर भी सूर्यहास तलवार सिद्ध करने के लिये दण्डक-वन में प्रवेश किया और बासों के झुरमुट में बैठ कर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर दिन में केवल एक बार भोजन और एक वस्त्र पहनकर धूप-दीप आदि से अर्चना करता हुआ सूर्यहास तलवार की सिद्धि के लिये बैठ गया। उसकी माता चन्द्रनखा प्रति दिन दोपहर को पुत्र

को भात दे जाती और उसे देख जाती। बारह वर्ष बाद एक दिन उसने खड्ग को देखा। वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से जाकर यह बात बताई कि आज से तीसरे दिन हमारा पुत्र खड्ग सिद्ध करके यहाँ आ जायगा। अतः उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिये।

जब अगले दिन चन्द्रनखा अपने पुत्र को देखने आई तो पुत्र का मस्तक कटा हुआ देखकर दुःख से रोने लगी। वह बार-बार मूर्च्छित हो जाती और होश में आने पर विलाप करने लगती। वह सोचने लगी कि जिसने मेरे पुत्र का वध करके खड्ग को चुराया है, उस पापी को अपने पति और भाई द्वारा मरवा डालूँगी। यो सोचकर वह अपने पुत्र के हत्यारे को खोजने लगी। उसे कुछ दूर आगे जाने पर कामदेव जैसे दो देवकुमार दिखाई दिये। उन्हें देखते ही वह पुत्र-शोक भूल गई और काम से पीड़ित हो गई। वह विद्या से वनलक्ष्मी के समान सुन्दर कन्या का रूप बनाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ कर रोने लगी। उसका कर्ण रुदन सुनकर सीता उसके पास आई और उसे सान्त्वना देती हुई रामचन्द्रजी के पास ले आई। राम ने उससे रुदन का कारण पूछा तो वह बोली—‘नाथ! बचपन में ही मेरे माता-पिता मर गये। मैं अनाथ होकर इस जंगल में मारी-मारी फिर रही हूँ। यदि आप दोनों में से मुझे कोई अपना ले तो मैं उसी की शरण में पड़ी रहूँगी, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है।’ उसकी बात सुनकर समयज्ञ रामचन्द्रजी बोले—‘वाले! हम दोनों में से तो तुम्हें कोई नहीं चाहता। अन्यत्र तुम चली जाओ। यो कहकर उसे वहाँ से निकाल दिया। वह क्रुद्ध होकर अपने नगर में लौट आई और बाल बखेर कर शरीर में खरोचकर बुरी तरह रोने लगी। उसका रुदन सुनकर खरदूषण आया और उसमें रोने का कारण पूछने लगा। उसने रो रो कर बताया—‘नाथ! हमारा पुत्र सधूक सूर्यहास तलवार को दण्डक-वन में साधन कर रहा था। कहीं से स्त्री सहित दो पुरुषों ने आकर हमारे पुत्र का वध कर दिया और तलवार छीन ली। मैं पुत्र को देखने गई तो वे दुष्ट मेरे साथ कुचेष्टा करने लगे। यही अच्छा हुआ कि मेरा शील खण्डित नहीं हुआ। मैं बड़ी कठिनाई से उनसे बच कर यहाँ आ सकी हूँ। आप उन पुत्रघातियों से अवश्य बदला लें।’

पुत्र-मरण का समाचार सुनकर खरदूषण मूर्च्छित हो गया और विलाप करने लगा। फिर उसे क्रोध आया—‘मैं अभी जाकर उन दुष्टों का सिर काट कर लाता हूँ।’ जब वह चलने लगा तो मन्त्रियों ने समझाया—‘जिन्होंने सूर्यहास खड्ग छीन लिया और सवूक कुमार का वध किया है, वे अवश्य ही कोई वीर पुरुष होंगे। अतः महाराज रावण को समाचार भेजना ठीक होगा। मन्त्रियों की बात सुनकर उसने एक दूत रावण के पास भेजा। दूत ने जाकर रावण को सब समाचार बताये। सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और युद्ध की तैयारी करने लगा।

इधर खरदूषण पुत्र-शोक और क्रोध से अधीर हो रहा था। वह अपनी सेना लेकर दण्डक वन पहुँचा। जब सेना रामचन्द्र जी के निकट आगई, तब लक्ष्मण बोले—‘देव! यह तो उस मरे हुए मनुष्य के पक्ष के लोग मालूम पड़ते हैं। उस कुलटा स्त्री ने ही ये भेजे मालूम पड़ते हैं।’ रामचन्द्र जी बोले—‘लक्ष्मण! तू सीता की रक्षा कर, मैं इन्हें मारता हूँ।’ किन्तु लक्ष्मण ने आग्रह किया—‘देव! मेरे रहते आपको युद्ध करना उचित नहीं है। आप राजपुत्री की रक्षा करें। मैं युद्ध के लिये जाता हूँ। यदि मुझ पर कोई विपत्ति आई तो मैं सिंहनाद कर आपको सूचना दूँगा।

यह कहकर सागरावर्त धनुष और सूर्यहास तलवार लेकर लक्ष्मण युद्ध के लिए शत्रु के सम्मुख आ डटे। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। अकेले लक्ष्मण ने वाणों की वर्षा कर शत्रु-पक्ष को व्याकुल कर दिया। इसी बीच रावण भी सेना सहित दण्डक वन में आगया। वह ‘सवूक को मारने वाला वह नराधम कहाँ है’ इस प्रकार कहता हुआ सम्मुख आया और रूपलावण्यवती सीता को देख कर काम से पीड़ित हो गया। वह सोचने लगा—‘मैं इस रूप सुन्दरी को कैसे प्राप्त करूँ। बलपूर्वक इसका अपहरण करूँ तो व्यर्थ युद्ध होगा और अपयश भी होगा। अतः इसके हरने का कोई ऐसा उपाय करूँ कि कोई जान न पाये।

इस प्रकार सोचकर उसने कर्ण पिशाचिनी विद्या को बुलाकर उस स्त्री का परिचय पूछा और उपाय भी पूछा। उसने सीता का परिचय देकर कहा कि लक्ष्मण जब सिंहनाद का शब्द करेगा तो राम भी युद्ध के लिए जायेगा। विद्या के वचन सुनकर उस परस्त्री लम्पट ने सिंहनी विद्या को बुलाया और उसे सिखा-पढ़ा कर युद्ध में भेजा। उसने जाकर दोनों ओर की सेना में घोर अंधकार कर दिया और लक्ष्मण की आवाज में ‘राम-राम’ इस

प्रकार सिंहनाद किया। रामचन्द्र जी इस सिंहनाद को लक्ष्मण का समझ कर सीता को समझा-बुझा कर और जटायु से उसकी रक्षा करने को कहकर युद्ध के लिये चल दिये। रावण तो इस अवसर की ताक में ही था। उसने आकर सीता को उठाकर पुष्पक विमान में बैठा लिया। यह देखकर जटायु बड़ी जोर से रावण पर झपटा। उसने अपनी चोंच और नखों से रावण को क्षत-विक्षत कर दिया। रावण ने विघ्न आया देख कर जटायु पर प्रहार किया। बेचारा पक्षी उस प्रहार से मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण पुष्पक विमान को लेकर अपने स्थान को चला गया।

सीता अपना अपहरण जानकर जोर-जोर से राम-राम चिल्लाती हुई विलाप करने लगी। रावण मन में विचार करता जा रहा था—‘अभी यह अपने पति के लिये विलाप कर रही है। जब मेरे ठाठ-वाट देखेगी तो यह अपने पति को भूल जायगी और मुझसे प्रेम करने लगेगी। किन्तु मैंने तो गुरु से व्रत लिया है कि किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना मैं बलात्कार नहीं करूँगा। अतः इसे एकान्त उद्यान में रखकर युक्ति से बश में करना ठीक होगा।’ इस प्रकार सोचता हुआ वह लका जा पहुँचा।

उधर रण-भूमि में राम को आया देखकर लक्ष्मण बोला ‘देव ! आप भयानक वन में सीता को अकेली छोड़ कर क्यों चले आये ?’ राम बोले—‘तुम्हारा सिंहनाद सुनकर ही मैं यहाँ चला आया।’ लक्ष्मण बड़े आश्चर्य में भरकर बोले—‘मैंने तो कोई सिंहनाद नहीं किया था। आप शीघ्र चले जाइये।’ राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर शीघ्र वहाँ से अपने स्थान पर वापिस आये। वहाँ सीता को न पाकर ‘सीता, सीता’ पुकारने लगे और मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब सचेत हुए तो वे फिर विलाप करने लगे—‘देवि ! तुम क्यों हँसी कर रही हो। तुम जरूर वृक्षों के पीछे कहीं छिपी हुई हो, जल्द निकल आओ। क्या तुम मुझे अपने वियोग से मरा हुआ देखना चाहती हो।’ इस तरह विलाप करते हुए वे इधर-उधर घूमकर सीता को देखने लगे। तब उन्हें मरणासन्न जटायु धीरे-धीरे कराहता हुआ दिखाई दिया। रामचन्द्र एक क्षण को सीता का वियोग भूल गये और जटायु के कान में धीरे-धीरे नमोकार मन्त्र सुनाने लगे। मरते समय जटायु के भाव शुभ हो गये और वह मर कर देवयौनि में उत्पन्न हुआ। जटायु के मर जाने से उनका शोक और प्रदल हो गया। वे फिर मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। चेत आने पर वे फिर विलाप करने लगे—‘हे वन्य पशुओ ! यदि तुमने कहीं मेरी सीता को देखा हो तो तुम मुझे बता दो। हे वृक्षो ! यदि तुम्हें सीता का कुछ पता हो तो तुम्हीं बता दो।’ जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला तो वे निरुद्देश्य ही वज्रावर्त धनुष को टकारने लगे। वे बार बार मूर्च्छित होते और पुनः चेत आने पर निरर्थक प्रलाप करने लगते।

इधर रामचन्द्र जी की यह दशा थी, उधर लक्ष्मण खरदूषण के सैनिकों से अकेले युद्ध कर रहे थे। इतने में चन्द्रोदर का पुत्र विराधित वहाँ आया और लक्ष्मण से कहने लगा—‘देव ! हमारा अलकापुर नगर हमसे खरदूषण ने छीन लिया है। आपकी कृपा से अब वह हमें मिल जायगा। आप खरदूषण से युद्ध करें और मैं उसके दुष्ट सैनिकों से लड़ता हूँ। यो कह कर विराधित तो सैनिकों से युद्ध करने लगा और लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण ने उसे सात बार रथविह्वल कर दिया। वह हाथी पर चढ़ कर युद्ध करने लगा तो लक्ष्मण के वाण से उसका हाथी भी मारा गया। तब दोनों में आमने सामने पैदल ही युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने सूर्यहास तलवार से उसका सिर काट दिया। उधर खरदूषण का सेनापति सुभग दूषण विराधित से जूझ रहा था। लक्ष्मण ने उसके वक्षस्थल पर भिन्दमाल का करारा प्रहार किया और वह भी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। सेनापति के मरते ही सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण ने सबको अभयदान दिया और शत्रु सेना की सामग्री विराधित को सौंप कर लक्ष्मण शीघ्रता से राम के पास पहुँचे। वहाँ सीता के बिना राम को मूर्च्छित देखकर लक्ष्मण ने उन्हें सचेत किया और पूछा—‘देव ! सीता कहाँ है ?’ राम ने लक्ष्मण को बिना धाव के देखा तो वे प्रसन्न हुए। किन्तु फिर शोक की घटा उमड़ पड़ी और विह्वल होकर बोले—‘पता नहीं, सीता को कोई दुष्ट हर ले गया या पाताल खा गया या उसे आकाश निगल गया।’ लक्ष्मण ने उन्हें बड़ी सान्त्वना दी—‘देव ! इस प्रकार शोक करने से क्या मिलेगा।’ और उनके हाथ-मुँह धोए।

कुछ देर पश्चात् विराधित अपनी सेना सहित आकाश-मार्ग से वहाँ आया। लक्ष्मण ने राम से कहा—

यह राजा चन्द्रोदर का पुत्र विराधित है। इसने युद्ध में मेरी बड़ी सहायता की है।' विराधित ने राम को नमस्कार किया और कहने लगा—'महाराज ! आप जैसे पुरुषोत्तम को पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे कुछ आज्ञा दीजिये।' यह सुनकर लक्ष्मण बोले—'मित्र ! किसी ने मेरे भाई की पत्नी हर ली है। यदि वह न मिली तो भाई उसके विधोग में प्राण दे देंगे और इनके बिना मैं भी जीवित नहीं रहूँगा। इनके प्राणों के आधार पर ही मेरे प्राण हैं। अतः तुम कुछ प्रयत्न करो।' विराधित सान्त्वना भरे शब्दों में बोला—'देव ! आप कुछ चिन्ता न करें। मैं आपकी पत्नी को अवश्य खोज लाऊँगा।'।

उसने तत्काल अपने योद्धाओं को सीता की खोज के लिए दसों दिशाओं में भेज दिया। उन्होंने सब कहीं छान मारा किन्तु सीता का कुछ पता न चला। वे कुछ काल के बाद लौट आये। तब राम निराश होकर बोले—'मेरे भाग्य में दुःख ही लिखे हैं। माता-पिता से बिछुड़ कर मैं इस जंगल में आया, किन्तु दुर्भाग्य ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सीता के बिना मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रहूँगा। आप लोग घर जाइये और सुखपूर्वक रहिये।' इस प्रकार राम को विलाप करते देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे।

तब विराधित ने उन्हें आश्वासन दिया—'देव ! इस तरह शोक करने से तो सीता मिलेगी नहीं। आप धैर्य रख कर कुछ उपाय कीजिये। जीवन रहेगा तो सीता भी मिल जायगी। खरदूषण मारा गया है, अतः उसके पक्ष के रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, मेघनाद, इन्द्रजीत आदि अभी चढ़कर आवेंगे। अतः आप अलंकारपुर चलिये। वहाँ मैं शीघ्र अपने योद्धाओं को सीता का पता लगाने भेजूँगा और भामण्डल के साथ मिल कर मैं और वे दोनों पता लगायेंगे। यदि मैं सीता का पता न लगा पाया तो अपने प्राण त्याग दूँगा।' इस प्रकार उसके वचनों से आश्वस्त होकर सब लोग अलंकारपुर चले। वहाँ जाकर नगर को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। चन्द्रनखा पश्चिम द्वार से अपने पुत्र के साथ निकल भागी। विराधित ने राम और लक्ष्मण को एक सुन्दर महल में ठहरा दिया। पुरजन अपने राजा को पुनः पाकर बड़े हर्षित हुए। सब लोग बैठकर सीता की खोज का उपाय सोचने लगे। किन्तु उस महल में भी राम को सीता के बिना सब कुछ सूना-सूना लगता था। उन्हें कुछ देर भगवान की पूजा करने से शान्ति मिलती थी।

रावण विमान में ले जाते हुए सीता को समझाने लगा—'सुन्दरी ! तुम क्यों शोक करती हो। कहाँ वह दरिद्री राम और कहाँ त्रिखण्डपति में। मेरे पास ससार की सारी संपदाएँ हैं। तू राम को ध्यान छोड़कर मेरे साथ भोग कर और आनन्दपूर्वक शेष जीवन बिता। मैं तुझे अपनी अठारह हजार रानियों में लंका के उद्यान पटरानी का पद दूँगा।' यह कहकर उसने सीता की ओर ज्योही हाथ बढ़ाया, सीता बड़े क्रोध में सीता में बोली—'पापी ! खबरदार जो मुझे स्पर्श किया। परस्त्री गमन से तू नरक में पड़ेगा। यदि तूने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया तो सती के शील से तू अभी भस्म हो जायगा।' रावण भयभीत होकर पीछे हट गया और लंका में जाकर अपने महलों के पीछे अशोक उद्यान में सीता को ठहरा दिया।

तभी चन्द्रनखा अपने पुत्र सहित बाल बिखेर कर विलाप करती हुई वहाँ आई। उसने अपने पुत्र और पति के वध का समाचार रावण को सुनाया। रावण के घर में हाहाकार मच गया। तब रावण ने उसे समझाते हुए कहा—'बहिन ! तू शोक मत कर। मैं शीघ्र तेरे पति के हत्यारे का वध करके बदला लूँगा। तू यहाँ आनन्दपूर्वक रह।' इस प्रकार चन्द्रनखा को सान्त्वना देकर रावण अन्तःपुर में जाकर खेदविन्त होकर शय्या पर पड़ गया। तब उसकी रानी मन्दोदरी आकर कहने लगी—'नाथ ! आप इतने शोकग्रस्त क्यों हैं। खरदूषण मारा गया तो क्या हुआ।' तब रावण कहने लगा—'देवि ! तुम शपथ खाओ कि मेरी बात सुनकर तुम क्रोध नहीं करोगी।' तब मन्दोदरी ने शपथ खाई। तब रावण बोला—'एक भूमिगोचरी की स्त्री सीता को लाकर मैंने उद्यान में रक्खा है। अनेक उपाय करने पर भी वह मेरे अनुकूल नहीं होती। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो तुम जाकर उसे अनुकूल करने का प्रयत्न करो।' मन्दोदरी यह सुनकर बोली—'अच्छी बात है। मैं उसे वश में करके तुमसे मिलाऊँगी।'।

यह कहकर मन्दोदरी अशोक उद्यान में सीता के पास पहुँची और समझाने लगी—'लड़की ! तू यहाँ

आकर उदास क्यों है। जिसे रावण जैसा बली त्रिखण्डाधिपति पति प्राप्त हो रहा हो, उसे शोक करना उचित नहीं है। तेरे राम-लक्ष्मण रावण की तुलना में अति तुच्छ हैं। यदि तू महाराज रावण की बात स्वीकार नहीं करेगी तो रावण कुपित होकर क्षणभर में राम और लक्ष्मण को मार डालेंगे। यदि तूने समझ से काम लिया तो तू पटरानी बनकर जीवन का आनन्द उठावेगी।'

यह सुनकर अश्रुपूरित नयनों से मन्दोदरी को देखती हुई सीता बोली—'माता! सतियों के मुख से ऐसे वचन नहीं निकलने चाहिये। मेरा शरीर टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय, तब भी मैं राम को छोड़ अन्य पुरुष की इच्छा नहीं कर सकती। पर-पुरुष चाहे इन्द्र चक्रवर्ती ही क्यों न हो।'

इधर ये बातें हो रही थी कि काम से व्याकुल रावण वहाँ आया और मुस्कराता हुआ सीता को समझाने लगा। किन्तु सीता ने फटकारते हुए करारा उत्तर दिया। तब रावण ने क्रोधित होकर विद्यात्रल से वहाँ घोर अवकार कर दिया। नाना प्रकार के फुकारते हुए विषधर और भयानक जन्तु सीता को डराने के लिये भेजे। किन्तु सीता राम के ध्यान में निमग्न रही, वह भयभीत नहीं हुई।

तब रावण वहाँ पर ही पर्दा डालकर मंत्रियों से मन्त्रणा करने लगा। वहाँ सीता के रुदन के शब्द विभीषण के कानों में पड़े। वह पर्दा उठाकर सीता के पास पहुँचा और पूछने लगा—'बहिन! तू किसकी पुत्री है और यहाँ बैठी क्यों रुदन कर रही है।' तब सीता ने उत्तर दिया—'भाई! मैं मिथिलापति जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ की पुत्र-वधू हूँ। वन में जब मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण युद्ध को गये थे तो मुझे अकेली पाकर पापी रावण मुझे हर लाया है। अतः आप मुझे यहाँ से छुड़ाकर मेरे पति राम के पास पहुँचाने का कोई उपाय करो।'

सीता के मुख से ये वचन सुनकर विभीषण को बड़ा क्रोध आया। वह रावण के पास आकर कहने लगा—'देव! आप ज्ञानवान हैं, फिर भी आपने परस्त्री हरण जैसा अपवादकारी निन्द्य पाप क्यों किया? आप यह तो जानते ही हैं कि परस्त्री समागम से कुल की अपकीर्ति और नाश हो जाता है। अतः आप दया करके सीता को उसके पति के पास पहुँचा दें।' किन्तु यह सुनकर निर्लज्ज रावण बड़ी धृष्टता से बोला—'त्रिखण्ड में जितनी भी सुन्दर वस्तुयें हैं, सब मेरी हैं।' यह कहकर वह मारीच आदि से बात करने लगा। तब मारीच कहने लगा—'नाथ! राजाओं को सदा न्याय-मार्ग पर चलना चाहिये। लोकनिन्द्य काम करने से वश का नाश हो जाता है।'

रावण को मारीच का उपदेश रुचिकर नहीं लगा और वह वहाँ से उठकर चल दिया। उसने अपना सारा वैभव सीता के आगे से निकाला, जिससे सीता प्रभावित हो किन्तु सीता पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह तो सदा राम के ही चरणों का ध्यान करती थी। उसने मन में सकल्प कर लिया कि जब तक पुनः पति से समागम न होगा तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी। रावण ने सीता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये अनेक चतुर स्त्रियाँ सीता के पास रख दी, जो रत्न, मुक्ताक आदि के अनेक आभूषण और शृंगार की सामग्री सीता के पास लाकर रखती, उसे प्रेमभरी रसीली बातें सुनाती, कोई उसे भयभीत करती, किन्तु सीता उनको न कुछ उत्तर देती और न ही बोलती। वे जाकर रावण को रिपोर्ट देती कि सीता पर हमारी बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। रावण काम विभूत हुआ सीता का ही दिनरात ध्यान करता।

तब एक दिन विभीषण ने मन्त्रि-परिषद बुलाई और कहने लगा—'देखो, रावण सीता को ले आया है। इससे बड़ा अनर्थ होगा। न्याय मार्ग पर चलने वाले हनुमान आदि राजा विरुद्ध हो जायेंगे। रावण का दाहिना हाथ खरदूषण मारा ही गया है। राम की सहायता पाकर विराघित बलवान हो गया है। वानरवशी अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं। भगवान के मुख से आप लोग सुन ही चुके हैं कि दशरथ के पुत्रों के हाथ से रावण की मृत्यु होगी। अतः आप लोग कुछ उपाय करें कि यह अनर्थ टल सके।' तब मंत्रियों ने निश्चय किया कि लका की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये। प्रभावशाली पुरुषों को मधुर वाक्यों से अपने पक्ष में कर लेना चाहिये और दुष्ट जनो को घनादि से परितृप्त कर अपने अनुकूल करना चाहिये। रावण का जिसमें हित हो, हमें वही कार्य

करना चाहिये। सीता के बिना राम जीवित नहीं रहेगा और राम के मरने पर लक्ष्मण स्वयं मर जायगा। अतः हमें तब तक धैर्य रखना चाहिये।

इस निर्णय के अनुसार विभीषण ने लंका के चारों ओर यंत्रों का एक दूसरा परकोट बनवाया, खाई खुदवादी। चारों ओर रक्षा के लिए सुभट और दिक्पाल नियुक्त कर दिये और युद्ध की सी तैयारी होने लगी।

सुग्रीव की स्त्री सुतारा के प्रति आसक्त विद्याधर साहसगति पर्वत पर जाकर कामरूपिणी विद्या सिद्ध कर किष्किंधापुरी आया। उस समय सुग्रीव कहीं बाहर गया हुआ था। अतः साहसगति सुग्रीव का रूप बनाकर

महलो में गया और सुतारा को पकड़ने लगा। किन्तु रूप बना लेने पर भी साहसगति को सुग्रीव से सुग्रीव के समान बातें नहीं आती थी, न वह वहाँ के शयनासन, द्वारपालों आदि से ही राम की मित्रता परिचित था। अतः सुतारा को सन्देह हो गया और वह उससे वचकर दूसरे कक्ष में चली गई। तभी असली सुग्रीव नगर में आया। उसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे—एक तो

सुग्रीव पहले आया ही था, यह दूसरा कौन आ गया। लोगों के आश्चर्य को देखता हुआ असली सुग्रीव महलो में पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही छद्मवेशी साहसगति उसमें लड़ने आया। दोनों ओर की सेनायें भी आडटी। तब मंत्रियों ने सोचा—‘असली सुग्रीव कौन सा है, यह निर्णय करना कठिन है। फिर व्यर्थ ही इन गरीब सैनिकों का अकारण वध क्यों कराया जाय।’ यह सोचकर उन्होंने दोनों सुग्रीवों को उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरा दिया। सुतारा ने बताया कि जो पहले आया था, वह नकली सुग्रीव है। जामवन्त ने भी उसका समर्थन किया। किन्तु मंत्रियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहाँ का शासन-सूत्र वाली के पुत्र चन्द्ररश्मि ने सभाल लिया तथा प्रतिज्ञा की कि जो भी सुग्रीव महलो में आवेगा, उसका ही वध कर दूँगा।

असली सुग्रीव बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने रावण तथा अपने मित्र हनुमान से सहायता माँगी। हनुमान सेना लेकर आया तो नकली सुग्रीव ने उसका बड़ा स्वागत किया। तब हनुमान भी असली और नकली सुग्रीव की पहचान नहीं कर पाया और वह वापिस चला गया। तब सुग्रीव खरदूषण से सहायता लेने के लिए दण्डकारण्य पहुँचा। वहाँ हाथी, घोड़े और मनुष्यों की लाशों को देखकर सोचने लगा कि यहाँ युद्ध किसका हुआ है। उसने एक मनुष्य से इस बारे में पूछा तो उसने खरदूषण की मृत्यु, सीता हरण आदि वृत्तान्त कह दिया। तब सुग्रीव ने सोचा कि जिन्होंने खरदूषण जैसे वीर को मार दिया, वे अवश्य लोकोत्तर वीर पुरुष हैं। उन्हीं से सहायता लेनी चाहिए। अतः उसने एक दूत राजा विराधित के पास दोस्ती के उद्देश्य से अलंकारपुर भेजा। दूत ने जाकर विराधित से सब बातें कही। विराधित सोचने लगा—राम के ससर्ग से न जाने क्या-क्या लाभ होंगे। देखो, सुग्रीव भी मेरी शरण में आ रहा है। यह विचार कर उसने दूत से कह दिया—सुग्रीव से कहना, वह राम की शरण में आ जाय। वे ही उसका दुःख दूर कर सकेंगे।

दूत ने सुग्रीव से जाकर सब बातें कह दी। सुग्रीव अपनी सेना के साथ अलंकारपुर जिसे पाताल लंका भी कहते थे—आया। सेना का कोलाहल सुनकर लक्ष्मण ने विराधित से पूछा—‘यह किसकी सेना आ रही है?’ तब विराधित ने सुग्रीव का परिचय देते हुए कहा—वह वानर वंशी राजा राम की सहायता करने के लिए आ रहा है। तभी सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित वहाँ आया। राम और लक्ष्मण उससे प्रेम से मिले। तब राम ने सुग्रीव के मंत्री जामवन्त से उसके आने का कारण पूछा। जामवन्त बोला—‘देव! यह चौदह अक्षौहिणी सेना का अधिपति वानर वंशी राजा सुग्रीव है। जब यह तीर्थ यात्रा को गया हुआ था तो कोई मायावी पुरुष सुग्रीव का रूप बनाकर वंशी राजा सुग्रीव है। जब यह तीर्थ यात्रा को गया हुआ था तो कोई मायावी पुरुष सुग्रीव का रूप बनाकर किष्किंधापुरी में आ गया और वहाँ रहने लगा। सुग्रीव इससे बड़ा दुखी है। उन्होंने हनुमान से सहायता माँगी, किन्तु उन्होंने इनकी कोई सहायता नहीं की। अतः ये आपकी शरण में आये हैं। आप ही इनका दुःख दूर कर सकते हैं।’

राम ने सोचा—यह भी मेरी तरह ही पत्नी-वियोग से दुखी है। यह मेरा कार्य अवश्य करेगा। यह सोचकर वे सुग्रीव से बोले—‘यदि तू मेरी पत्नी सीता का पता लगाकर लावेगा तो मैं नकली सुग्रीव को निकाल कर तम्हें तेरी सुतारा और तेरा राज्य दिला दूँगा।’ यह सुनकर सुग्रीव बोला—‘महाराज! मैं वचन देता हूँ कि यदि

सात दिन के भीतर मैं सीता का पता लगाकर न लाऊँगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा।' राम उसकी बातों से बड़े प्रसन्न हुए और दोनों ने प्रतिज्ञा की—हम परस्पर विश्वासघात नहीं करेंगे।

सुग्रीव राम और लक्ष्मण को रथ में घँटाकर सेना सहित किष्किन्धापुरी आया और उसने एक दूत नकली सुग्रीव के पास भेजा। दूत ने उससे जाकर कहा—तुम या तो राजा सुग्रीव की शरण में जाओ या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।' नकली सुग्रीव युद्ध के लिए तैयार हो गया और मेना लेकर आ डटा। दोनों पक्षों में जोरदार युद्ध हुआ। विषयलम्पटी साहसगति ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इससे सुग्रीव मूर्छित हो गया। उसे मरा हुआ जानकर साहसगति आनन्दपूर्वक नगर में चला गया। होश आने पर सुग्रीव राम से बोला—प्रभो! हाय-मे आया हुआ चोर निकल गया। आपने मेरी सहायता नहीं की।' तब रामचन्द्र जी बोले—'मैं युद्ध के समय तुम दोनों के रूप रंग में अन्तर नहीं जान पाया। अतः मैंने मारना उचित नहीं समझा।'

इसके बाद राम ने साहसगति को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के लिए उसके सम्मुख आये। उन्होंने वज्रावर्त धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे टकारने लगे। उसकी टकार सुनकर साहसगति की कामरूपिणी विद्या भय के मारे भाग गई। अतः सुग्रीव का रूप हटकर वह पुनः साहसगति के रूप में आ गया। उसकी ओर की सारी सेना उसका असली रूप देखकर सुग्रीव की ओर आ गई। तभी राम ने तलवार से उसका सिर काट दिया। मेना में जय-जयकार होने लगा। सुग्रीव ने राम-लक्ष्मण का खूब आदर किया। दोनों भाई नगर के बाहर एक मनोरम उद्यान में ठहर गये। सुग्रीव बहुत दिनों बाद सुतारा से मिला और वह विषय-भोगों में इतना निमग्न हो गया कि राम से की हुई प्रतिज्ञा भी भूल गया।

जब राम ने देखा कि सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे लक्ष्मण के साथ एक दिन सुग्रीव के महलो में पहुँचे और उससे कहा—'रे दुष्ट! सुतारा को पाकर तू सुख से घर में बैठ गया है।' इस प्रकार कह कर राम उसे मारने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने बीच में पड़कर राम से कहा—देव! इस पापी को क्षमा करे। यह अपने कार्य को भूल गया है।' फिर भय से काँपते हुए सुग्रीव से बोले—'राजन्! महान पुरुषों को उपकार नहीं भूलना चाहिये।' तब सुग्रीव राम के पैरों में पड़ कर क्षमा मागने लगा और बोला—'प्रभो! आप मेरी शक्ति देखिये। मैं अभी सीता का पता लगा कर लाता हूँ।' यों कहकर उसने अपने सुभटों को आवश्यक निर्देश देकर चारों ओर भेज दिया और स्वयं भी विमान में बैठकर वहाँ से चल दिया।

सुग्रीव अनेक नगरों, वनों और पर्वतों पर सीता को खोजता हुआ जा रहा था। तभी उसे कवुद्वीप के शिखर पर एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। सुग्रीव उसके पास पहुँचा। वह व्यक्ति भय से कांपने और रोने लगा। उसने समझा कि सुग्रीव को रावण ने मेरा वध करने भेजा है। सुग्रीव ने लक्ष्मण द्वारा उसके पास जाकर अभय देते हुए कहा—तू कौन है, काँपता क्यों है, भय मत कर।' तब उस फोटिशिला उठाना व्यक्ति ने कहा—'राजन्! मैं जटी का पुत्र रत्नजटी हूँ। मैं जब धातकीखण्ड के चैत्यालयों की वन्दना करके आकाश मार्ग से लौट रहा था तो मेरे कानों में सीता के रोने की आवाज आई। वह विलाप करती हुई 'हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय भाई भामण्डल कह रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। मैं तुरन्त रावण के पास गया और उसे ललकारते हुए कहा—'रे पापी! यह राम की पत्नी और मेरे स्वामी भामण्डल की वहन है। इसे तू कहाँ लिये जा रहा है।' यह कह कर मैं उससे लड़ने लगा। तब रावण ने क्रोध में आकर मेरी सारा विद्याएँ नष्ट कर दी और मैं इस कवुवन में आकर गिरा। मैं वहाँ से उठकर पर्वत पर आ गया।'

सुग्रीव यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा—'तुम चिन्ता मत करो कि तुम्हारी विद्याएँ नष्ट हो गई हैं। तुम हमारे भाई हो। आओ, हम राम के पास चले।' यों कह कर सुग्रीव रत्नजटी को राम के पास लिवा लाया और राम से बोला—'प्रभो! सीता का पता लग गया है, विस्तृत समाचार इससे पूछिये।' राम ने रत्नजटी से सारा समाचार ज्ञात किया और बार बार पूछने लगे—भाई! सत्य कहना, तुमने मेरी सीता देखी है? रत्नजटी बोला—प्रभो! सचमुच मैंने आपके वियोग से दुखी सीता को देखा है। लका का राजा पापी रावण उसे हर कर ले गया

है ।' तब राम ने प्रसन्न होकर विद्याधर को सुन्दर मणियों का हार और वस्त्र पुरस्कार में दिये और कहा कि तेरा राज्य भी तुझे वापिस दिलाऊँगा ।

इसके बाद राम ने क्रोध में भरकर विद्याधर से पूछा कि लका यहाँ से कितनी दूर है और दुष्ट रावण कौन है ? यह सुनकर विद्याधर डर गये । कोई रावण के बारे में बताने का साहस नहीं कर सका । बड़ो कठिनाई से जामवत ने रावण के पराक्रम का परिचय दिया और कहा—उससे लड़ने की सामर्थ्य ससार में किसी की नहीं है । आप सीता का विचार छोड़ दें ।

तब लक्ष्मण बोले—'उस अधम रावण को हम देखेंगे । वह शक्तिशाली होता तो यो चोरो की तरह सीता को चुरा कर न ले जाता । आप लोग लका का मार्ग बता दीजिए ।' तब जामवन्त बोला—'पुरुषोत्तम राम ! आप यह हठ छोड़ दीजिये । एक बार रावण ने भगवान् अनन्तवीर्य से पूछा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी । उस समय भगवान् ने उत्तर दिया था कि जो अपने पराक्रम से कोटिशिला उठा लेगा, वही चक्र द्वारा तेरा वध करेगा ।

यह सुनकर लक्ष्मण बोले—'उस शिला को मैं उठाऊँगा ।' लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रीव, नल, नील, विराधित राम-लक्ष्मण को विमान में बैठाकर कोटिशिला के निकट गये । यह शिला नाभिगिरि के ऊपर स्थित है । यहाँ से अनेक मुनि सिद्ध हुए हैं । उन्होंने जाकर सुर-असुरों में पूजित उस शिला को अक्षत-पुष्पादि से पूजा की । बाद में लक्ष्मण ने सिद्ध भगवान् को नमस्कार कर अपने पराक्रम से उस कोटिशिला को उठाया । लक्ष्मण ने उस शिला को जाँघों तक उठाया । राम आदि सभी यह देखते रहे । देवों ने पचाश्चर्य किये । सब उपस्थित लोगों को विश्वास हो गया कि सचमुच में लक्ष्मण नारायण हैं । सब लोग उसी दिन विमान में अपने-अपने नगर में वापिस आ गये ।

किष्किधापुरी वापिस आने पर राम ने कहा—विद्याधरों ! आप लोग अब देर न कीजिये और लका पर जल्दी चढ़ाई करके दुखी सीता को छुड़ाइये ।' तब विराधित बोला—'देव ! आप युद्ध चाहते हैं या सीता ? यदि विना युद्ध के सीता मिल जाय तो यह श्रेष्ठ मार्ग रहेगा । हम पहले किसी नीतिज्ञ चतुर हनुमान का व्यक्ति को रावण के पास भेजते हैं । शायद वह समझाने-बुझाने से सीता को वापिस करने पर लका-गमन सहमत हो जाय ।

राम ने भी इस उपाय को स्वीकार कर लिया । सबने परामर्श किया कि किस व्यक्ति को भेजना उचित रहेगा । सबने एक मत से कहा—हनुमान ही उपयुक्त व्यक्ति है । वही इस कार्य को कर सकता है और रावण को समझा भी सकता है । अतः एक दूत को तत्काल विमान द्वारा हनुमान के पास भेजा गया । उसने जाकर हनुमान से खरदूषण और शम्बूक की मृत्यु, और सुतारा की प्राप्ति आदि के सब समाचार सुनाये । अपने पिता खरदूषण और भाई शम्बूक की मृत्यु के समाचार सुन कर हनुमान की पत्नी अनंगकुसुमा विलाप करने लगी और हनुमान की दूसरी पत्नी पद्मरागा अपने पिता सुग्रीव के कुशल समाचार सुनकर हर्ष करने लगी और जिनालय में जाकर नृत्य गान करने लगी । हनुमान ने तब अनंगकुसुमा को धैर्य बधाया । बाद में सेना लेकर वह किष्किधापुर चला । सुग्रीव आदि राजाओं ने हनुमान का प्रेम से स्वागत किया । सुग्रीव ने सुतारा की प्राप्ति और रामचन्द्र जी के शौर्य आदि के बारे में विस्तारपूर्वक सब समाचार बताये । तब सब लोग रामचन्द्र जी के पास गये । हनुमान ने राम से कहा—'देव ! मैं रावण को समझा कर अवश्य सीता को वापिस लाऊँगा । आप निश्चिन्त रहें ।'

जब हनुमान चलने लगा तो जामवत ने उसे समझाया—बानरवशियों को एकमात्र तुम्हारा ही सहारा है । अतः तुम लका में सावधानी से जाना और किसी के साथ विरोध मत करना ।' हनुमान ने उसकी बात मान ली और वहाँ से चलने लगा । तब रामचन्द्र जी ने हनुमान को छाती से लगा कर कहा—'तुम सीता से जाकर कहना कि राम तुम्हारे वियोग में न सोते हैं, न खाते हैं, न बैठते हैं । वे पागलों की तरह इधर-उधर घूमते रहते हैं । वे जानते हैं कि तुम शीलवती हो । उनके वियोग में तुम प्राण त्याग देने पर तुली हो । किन्तु मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है । अतः प्राणों की रक्षा का यत्न करो । शीघ्र ही तुम्हारा और उनका मिलाप होगा । तुम उनकी आशा रक्खो और भोजन करो ।' इस प्रकार कहकर रामचन्द्र जी ने निशानी के लिए अंगूठी दी और कहा—'वीर ! तुम सीता को मेरी यह निशानी दे देना और उसे और भी विश्वास दिलाने के लिये उससे कहना कि रामचन्द्र जी ने कहा है

कि हम तुम दोनों ने दण्डक वन में चारण मुनि को आहार दान दिया था, वनगिरि पर्वत पर हम लोगों ने मुनियों का उत्सर्ग दूर किया था और जब उस दुष्ट कपिल ब्राह्मण ने तुम्हें जल नहीं दिया था, तब मैंने तुम्हें रामगिरि में जल पिलाया था। जब तुम लीटो तो सीता का चूड़ारत्न ले आना।'

हनुमान ने कहा—'देव ! ऐसा ही करूँगा।' और राम के चरणों में नमस्कार कर सब विद्याधरों में कहा—जब तक मैं लीट कर वापिस न आऊँ, तब तक आप लोग यहीं रहना और इन दोनों महापुरुषों की सेवा करना।'

यह कह कर हनुमान वहाँ से सेना सहित सानन्द विदा हुआ। मार्ग में उसे महेन्द्रपुर नगर दिखाई दिया जो उसकी ननिहाल थी। उसे देख कर हनुमान को बड़ा क्रोध आया कि जब मैं पेट में था, तब मेरे नाना ने मेरी माँ को बड़ा दुःख दिया था। अतः क्रोध में भर कर हनुमान ने रणभेरी बजा दी। दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। अन्त में हनुमान ने अपनी लागूल विद्या में महेन्द्र को बाध लिया। तब मंत्रियों ने उन्हें छुड़ाया। नाना और धैर्यता तब प्रेम से मिले। राजा महेन्द्र ने अपने धैर्यता का बड़ा सम्मान किया। चलते समय हनुमान ने कहा—आप अपने पुत्रों और मेना को लेकर शीघ्र रामचन्द्र जी के पास पहुँच जायें।

इसके पश्चात् हनुमान मार्ग में अपनी माता में मिला। आगे बढ़ने पर हनुमान ने देखा कि उदधिनामक द्वीप पर दधिमुख नगर के पास वन जल रहा है और उसमें दो चारण मुनि तपस्या कर रहे हैं। हनुमान ने बड़ी भक्ति और कृपा से अपनी विद्या द्वारा वहाँ जल बरसा कर अग्नि को शान्त किया और मुनि-चरणों की पूजा की। उत्सर्ग दूर होते ही तीन कन्याओं को विद्या सिद्ध हो गई। वे तीनों दधिमुख नगर के गधर्व राजा की पुत्रियाँ थीं। जिनके नाम चन्द्ररेखा, विद्युत्प्रभा और हरगमाला थे। उन्होंने आकर पहले तो मुनियों की वन्दना की, फिर हनुमान का नमस्कार किया। हनुमान के पूछने पर उन कन्याओं ने बताया कि हमारे पिता ने एक अवधिज्ञानी मुनि में पूछा था कि हमारा पति कौन होगा। तब उन्होंने कहा था कि जो साहसगति को मारेगा, वही इनका पति होगा। उधर अगरकेतु विद्याधर हमें चाहता था। हम मुनि के वचनों पर विश्वास करके मनोनुगामिनी विद्या सिद्ध करने बारह दिन पहले इस वन में तपस्या करने आई थी और ये मुनि आठ दिन पहले आये थे। तब अगरकेतु ने बड़े उत्सर्ग किये और उसी ने वन में आग लगा दी। उत्सर्ग के कारण हमें बारह वर्ष में सिद्ध होने वाली विद्याएँ बारह दिन में सिद्ध हो गईं। आपने आग बुझाकर मुनिराज और हमें जलने से बचा लिया।'

हनुमान ने कन्याओं की प्रशंसा करते हुए रामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुनाया। यह समाचार गन्धर्वराज के पास पहुँचा तो वह नगरवासियों के साथ वहाँ आया और हनुमान से मिलकर कन्याओं को लेकर सेना सहित रामचन्द्र जी के पास चल दिया और वहाँ जाकर कन्याओं का विवाह रामचन्द्र जी के साथ कर दिया।

हनुमान जिला जा रहा था कि उसकी सेना एक मयामई यन्त्रनिर्मित परकोटे से रुक गई। जब हनुमान को यह ज्ञात हुआ कि यह सब रावण की सुरक्षा के लिये भारी तैयारी है तो हनुमान ने कुछ देर में ही उस परकोटे के खण्ड-खण्ड कर दिये [और शालिविद्या का हृदय भेद दिया। जब इस कोट के रक्षक वज्रमुख को, जिसने रावण की आज्ञा से इस कोट का निर्माण किया था—पता चला कि कोट ध्वस्त कर दिया है, वह हनुमान से सेना सहित लड़ने आया। दोनों में युद्ध हुआ। अन्त में हनुमान ने उसे मार दिया। तब उसकी पुत्री लकासुन्दरी युद्ध के लिये आई। किन्तु हनुमान का मोहन रूप देखकर उस पर मोहित हो गई और सन्धि कर ली।

वहाँ से चलकर हनुमान सर्वप्रथम न्यायशील विभीषण के घर पर गया। दोनों परस्पर गले मिले। फिर हनुमान ने विभीषण से कहा—'राजन् ! आपके भाई ने परस्त्री हरण करके बड़ा लोक निन्द्य कार्य किया है। आप उन्हें इस काम से रोकिये, नहीं तो व्यर्थ जन-धन हानि होगी।' विभीषण बोला—'मैंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया है, किन्तु वे मेरी एक नहीं सुनते। सीता को ग्यारह दिन भोजन छोड़े हुए हो गये हैं किन्तु उन्हें दया नहीं आती। आप जाकर सीता को समझा कर भोजन कराइये। मैं तब तक रावण को समझाता हूँ।'

हनुमान यह सुनकर अशोक उद्यान में पहुँचा और अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ सीता बैठी हुई थी, वहाँ पहुँचा। उसने देखा—सीता अपने हाथ की बायीं हथेली पर गाल टेके हुए है, आँखों से आँसू भर रहे हैं। गर्म गर्म श्वास निकल रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और राम का ध्यान कर रही है। हनुमान ने समझ लिया कि राम क्यों इसके गुणों

का स्मरण कर व्याकुल हो रहे थे। तब हनुमान अपनी विद्या में वृक्ष पर रूप बदल कर जा बैठे और राम की दी हुई अमृती गीता की गोद में उलझ दी। अमृती राम नामान्वित थी। अमृती को देग कर गीता बड़ी हर्षित हुई, मानो साक्षात् राम के ही दर्शन हो गये हों। गीता को प्रसन्न देगकर विद्याधरियों ने जाकर रावण को समाचार दिया। रावण ने समझा—मेरा कार्य सिद्ध हो गया। उगने उन विद्याधरियों को मूव पुरस्कार दिया और मन्दोदरी ने कहा—तुम अन्य रानियों के साथ जाकर गीता को प्रगन्न करो। मन्दोदरी अन्य रानियों को लेकर सीता के पाम पहुँची और उगने कहा—‘तुम्हें प्रगन्न देगकर हमें भी प्रसन्नता है। अब तुम ममार विजयी रावण के साथ आनन्द के साथ भोग करो।’ सीता मुनकर बड़ी कुपित होकर बोली—‘विद्याधरी! मुझे मेरे पति के समाचार मिल गये हैं इसलिये मैं प्रसन्न हूँ। अब यदि मेरे पति ने यह मत्र मुन लिया तो रावण जीवित नहीं बचेगा।’ फिर सीता कहने लगी—‘यहाँ ऐसा मेरा कौन भाई है, जिनने नाकर मुझे राम की अमृती दी है।’

हनुमान यह मुनकर वृक्ष में नीचे उतरे और उन विद्याधरियों ने मगक्ष ही गीता के सामने जा पहुँचे और चरणों में नमस्कार कर कहा—‘माता! रामचन्द्र जी की यह अमृती में लाया हूँ।’ सीता द्वारा परिचय पूछने पर हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा—रामचन्द्र जी आपके वियोग में बड़े दुखी हैं, न खाते हैं, न सोते हैं। दिन-रात श्रापका ही ध्यान करते रहते हैं। अपने पति के ममानार पा कर सीता बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वह कहने लगी—‘हाय! मैं पापिनी तुम्हें उस समय उस मन्त्री के ममाचारों ने बदने कुछ भी नहीं दे सकती।’ हनुमान बोला—, माता! आपके दर्शनों में ही मेरा पुण्य-वृक्ष फल गया। तब सीता बार-बार राम-लक्ष्मण की कुशलता के ममाचार पूछने लगी और कहने लगी—‘हनुमान! मत्र कहना, कही उनकी अगुनी में मिर जाने के कारण यह अमृती तुम उठा तो नहीं लाये। वे उस समय कहाँ हैं। लक्ष्मण मरदूषण में मुक्त करने गये थे। उनके वियोग में कही राम ने प्राण तो नहीं त्याग दिये।’ तब हनुमान ने कहा—‘माता वे इस समय किण्ठियापुर में हैं। बहुत में विद्याधर उनके साथ हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है।’

तब मन्दोदरी हनुमान में बोली—‘अरे कृष्ण! अब रावण की मेवा छोडकर विद्याधर होकर भी तूने भूमि गोचरियों की मेवा अमीकार करली है। अब तेरी कृष्णता का फल तुम्हें शीघ्र मिलेगा। रावण राम-लक्ष्मण सहित तुम्हें भी शीघ्र मार डालेंगे।’ तब हनुमान ने उसे करारा उत्तर देते हुए कहा—‘भूमिगोचरी तो तीर्थकर भी होते हैं। तू राम-लक्ष्मण के पराश्रम को नहीं जानती। इसीलिए तू पटरानी होकर यह दूती का निध कार्य कर रही है। तू देखेगी कि राम-लक्ष्मण के हाथों तेरा पति रावण अब शीघ्र ही मारा जायगा।’

तब मन्दोदरी आदि सीता को मारने भगटी किन्तु हनुमान की एक ही हुकार से वे भयभीत होकर वहाँ से भाग गईं। तब हनुमान ने सीता से कहा—‘माता! आप भोजन कर लीजिये। रामचन्द्र जी ने यह आज्ञा दी है। विभीषण की रानियों ने भी सीता से भोजन करने का बहुत आग्रह किया। बड़ी कठिनाई से सीता ने थोड़ा सा भोजन किया। हनुमान ने फिर निवेदन किया—‘माता! आप मेरे कन्वे पर बैठ जाइये। मैं अभी आपको रामचन्द्र जी के पास पहुँचाये देता हूँ।’ किन्तु सीता ने कहा—‘बिना प्रभु रामचन्द्र जी की आज्ञा के मैं वहाँ नहीं जा सकती। दुनियाँ मेरा अपवाद करेगी। तू विश्वास के लिए यह चूडामणि रत्न लेजा और प्रभु से कहना—सीता आपके दर्शनों की लालसा से ही प्राण धारण किये हुए है।’ इस प्रकार कह कर सीता ने हनुमान से शीघ्र चले जाने को कहा।

सीता की आज्ञानुसार हनुमान वहाँ से चल दिया। रानियों ने जाकर रावण से शिकायत की। रावण ने नौकरो को आज्ञा दी कि जाकर विद्याधर को पकड लाओ। नौकरो को आते देखकर हनुमान ने विद्या से वानर का रूप रख लिया और एक वृक्ष की शाखा में छिप गया। जब हनुमान को कही नहीं देखा तो वे इधर-उधर दूढ़ने लगे। तब हनुमान ने वृक्ष उखाड-उखाड उन्हे मारना शुरू कर दिया। उसने उस उद्यान को तहस-नहस कर दिया। घुडशालाये नष्ट कर दी, गजशालाओं में आग लगा दी। अनेक लोगो को मार डाला। तब कुछ लोगो ने जाकर रावण से फरयाद की—‘महाराज! कोई भारी दैत्य आया है। उसने अनेक घर ढा दिये, वृक्ष उखाड फेंके, अनेक लोगो को मार डाला।’ यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद से कहा—‘पुत्र! तू जा, देख तो यह कौन पापी आया है।’

मेघनाद हाथी पर चढ़कर राक्षसों के साथ वहाँ आया। उसे देखकर हनुमान ने विद्या से वानर सेना तैयार करी। हनुमान और मेघनाद में युद्ध हुआ। आखिर हनुमान ने मेघनाद को मार भगाया। तब इन्द्रजीत लड़ने आया। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अन्त में इन्द्रजीत ने हनुमान को नागपाश में बाँध लिया और ले जाकर रावण के सामने खड़ा कर दिया।

रावण उसे देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोला—‘अरे दुष्ट! तूने लका में यह ध्वंस क्यों किया, मेरा उद्यान क्यों नष्ट कर दिया। मैंने तुझे प्रभुत्व दिया था और तू राम ने जा मिन्ना, जिसकी रत्नी को मैंने आया हूँ और अब तू उस राम का दूत बन कर आया है। मैं तुझे अभी मारता हूँ।’ यो कह कर रावण ने हनुमान को मारने के लिए तलवार उठाई, किन्तु मन्त्रियों ने उसे यह कह कर रोक लिया कि दूत अव्यय होते हैं। तब हनुमान ने निर्भय होकर कहा—‘मैंने तो अभी क्या नाश किया है, किन्तु क्रुद्ध राम शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। परस्त्री चोर रावण तो नरक जायगा ही, किन्तु आप लोग भी इस पाप में साथ देने के कारण नरक में जायेंगे। समझलो, अब राक्षसवशियों का विनाश-काल आ गया है।’

तब रावण ने क्रोध में भर कर आज्ञा दी—‘इस दुष्ट को नगर के बाहर ले जाकर गूली पर चढ़ा दो।’ अनेक सुभट हनुमान को लोहे की साँकिलों में बाँध कर लका के बाजारों में होकर ले चले। लोग हनुमान का उपहास उड़ाने लगे—‘रावण से विमुख होने का यही फल मिलता है। यह सुनकर हनुमान को क्रोध आ गया। उसने लोह शृङ्खलायें तोड़दी और आकाश में उड़ गया। उसने नगर का स्वर्णमयी कोट ढा दिया, फाटक तोड़ दिये। सारी लका में आग लगा दी। रावण का घर, ध्वज, तोरण नष्ट कर दिये। इस प्रकार लका-दहन कर हनुमान किष्किंधापुरी की ओर चल दिया। वह वहाँ पहुँच कर राम के पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम कर खड़ा हो गया। राम ने उसे छाती से लगाकर पूछा—‘सीता कुशलपूर्वक तो है। तुमने उसे कहाँ देखा।’ तब हनुमान ने चूड़ामणि रत्न निकाल कर उनके सामने रख दिया और सीता का कहा हुआ सन्देश सुना दिया। उसे सुनकर राम दुःख में अधीर होकर रोने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा—‘देव! दुःख करने से क्या होगा। मैं आज ही लका में जाकर रावण को मारकर सीता को ढाऊँगा।’ तब राम को कुछ सात्वना मिली और अपने शरीर से आभरण उतार कर प्रेम पूर्वक हनुमान को दे दिये।

लक्ष्मण ने सब विद्याधरों को एकत्रित किया और उनसे कहा—‘अब लका पर चढ़ाई करने का समय आ गया है। अब देर नहीं करनी चाहिये। सब विद्याधर लका पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गये और सब विमानों में बैठ कर चल दिये। उस दिन प्रभात के समय मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षमी थी। चलते

राम का लका समय अनेक शुभ शकुन हुए। राम की मेवा में बड़े-बड़े योद्धा थे—नल, नील, सुग्रीव, अंग, पर आक्रमण अगद, हनुमान, विराधित, महेन्द्र, प्रश्नकीर्ति, धनगति, भूतनाद, गजस्वन, ब्रजमुख आदि। वे चलते-चलते बेलघर द्वीप पहुँचे। वहाँ पर नगर के राजा समुद्र से युद्ध हुआ। नल ने उसे

जीता हुआ पकड़ लिया। जब उसने रामचन्द्रजीका आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो उसे उसका राज्य दे दिया। वहाँ से चल कर सुबेलपुर पहुँचे और वहाँ के राजा सुबेल को जीता। वहाँ से लका को चले। विमानों से सवने देखा—‘सीने का कोट, सीने के महल, अत्यन्त वैभवपूर्ण लका नगरी। सब लोग हसद्वीप में उतर गये। वहाँ के राजा को जीता और भामण्डल की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक लका में एक दूत भेज दिया।’

राम का आगमन सुनकर लका में कोलाहल मच गया। रावण ने रणभेरी बजा दी। सभी सुभट एकत्रित होकर रावण के पास पहुँचे। रावण को युद्ध के लिये उद्यत देखकर विभीषण उसे समझाने लगा—‘देव! कृपा कर मेरी विनय सुनिये। आप न्याय मार्ग पर चलने वाले हैं। अतः आप राम को सीता सौंप दीजिये। व्यर्थ ही इस अन्याय युद्ध से लाभ नहीं होगा। हमारे वंश का नाश हो जायगा।’ यह सुन कर इन्द्रजीत बोला—‘अगर आपको भय लगता है तो आप घर में बैठिये। स्त्रीरत्न को पाकर कहीं छोड़ा जाता है। रावण के आगे राम बेचारा तुच्छ है।’ तब विभीषण पुनः समझाते हुए बोला—‘इन्द्रजीत! ऐसा मत कहो। पाप से राजा भी रक हो जाते हैं। तुम्हारे पिता सीता नहीं लाये, बल्कि विष लाये हैं। हनुमान आदि अनेक राजा-गण राम के पक्ष में मिल गये हैं।’

विभीषण के यह वचन सुन कर रावण क्रोध में अधा होकर विभीषण को मारने दौड़ा, तब विभीषण भी युद्ध के लिये तैयार हो गया। तब मंत्रियो ने समझा-झुझाकर दोनों को रोका। किन्तु रावण क्रोध में भर कर बोला—‘दुष्ट! तू शत्रु से मिल गया है। अतः तू इसी समय लका से निकल जा।’ विभीषण बोला—‘अच्छी बात है। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। यदि मैंने लका नष्ट न की तो मैं रत्नश्रवा का पुत्र नहीं। इस प्रकार कह कर विभीषण तीस अक्षौहिणी सेना लेकर राम से मिलने चल दिया।

विभीषण की सेना का कोलाहल सुनकर वानरवशी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। राम और लक्ष्मण ने वज्रावर्त और सागरावर्त धनुष उठाये और नगर से बाहर युद्ध के लिये चल दिये। वानरवशी सेना भी उनके पीछे चल दी। तब विभीषण ने राम के पास दूत भेजा। दूत ने आकर राम से कहा—‘देव! विभीषण अपने भाई रावण से शत्रुता कर आपकी शरण में आये है।’ राम ने यह सुनकर जाबुनद आदि मंत्रियो को बुला कर मंत्रणा की और यह निर्णय किया कि विभीषण धर्मात्मा है। रावण से सीता को लेकर उसका प्रारम्भ से ही विरोध रहा है। अतः दोनों में मतभेद और शत्रुता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिये विभीषण को अवश्य बुलाना चाहिये। फलतः विभीषण को भेजने के लिये दूत से कह दिया। विभीषण ने आकर राम को नमस्कार किया और बोला—‘प्रभो! इस जन्म में आप और दूसरे जन्म में भगवान् जिनेंद्र मेरे शरण हैं।’ राम ने बड़े प्रेम से विभीषण से कहा—‘विभीषण! मैं विजय कर राक्षस द्वीप सहित लका तुम्हें दूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है।’

इधर यह बात हो रही थी, तब तक अनेक विद्याओं का अधिपति भामण्डल आ पहुँचा। उसे देखकर वानर वशियो को बड़ी प्रमन्नता हुई। उसके साथ एक हजार अक्षौहिणी सेना थी।

अब सेना को लेकर राम ने लका की ओर प्रयाण किया और लका के बाहर सेना का पड़ाव डाल दिया। उसी के सामने रावण की सेना भी आ डटी। रावण की सेना में चार हजार अक्षौहिणी थी और राम की सेना में दो हजार अक्षौहिणी थी।

सबसे प्रथम रावण की ओर से हस्त और प्रहस्त नामक सुभट अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आये। इधर राम, लक्ष्मण और नल-नील भी आगे बढ़े। उनके पीछे उनकी सेना थी। युद्ध प्रारम्भ हो गया। रक्त की कीचड़ मच गई। हाथी, घोड़े, मनुष्य कट कट कर गिरने लगे। लाशों पर लाश पड़ने लगी। तब नल, नील ने भयकर युद्ध कर भिण्डमाल के प्रहार से हस्त-प्रहस्त को मार दिया।

दूसरे दिन रावण पक्ष के मारीच आदि राजा युद्ध के लिये आये। उन्होंने भयकर युद्ध किया। वानर वशियो में भगदड़ मच गई। तब हनुमान आगे बढ़ा। उसके प्रहार से राक्षसवशियो की सेना तितर-बितर होने लगी। उसे रोकने के लिए राक्षसों का सेनापति माली आगे आया। हनुमान और माली का घोर युद्ध हुआ। हनुमान ने माली के हृदय पर भयानक वेग से शक्ति का प्रहार किया। वह मूर्च्छित हो गया। उसके सैनिक उसे युद्धस्थल से उठा ले गये। तब वज्रोदर माली के स्थान पर लड़ने लगा। हनुमान ने उसे अल्पकाल में ही मार डाला। फिर रावण का पुत्र जबुमाली लड़ने आया। दोनों वीरों में बड़ी देर तक युद्ध हुआ। हनुमान ने जबुमाली के सीने पर वज्रदण्ड का कठोर प्रहार किया, जिससे वह मूर्च्छित हो गया। उसकी सेना उसे लेकर भाग निकली। हनुमान ने भागती हुई सेना का पीछा किया और जहाँ रावण खड़ा था, जहाँ हीनिर्भय होकर युद्ध करने लगा। उसे देखकर रावण आगे बढ़ा, किन्तु उसे रोक कर अन्य योद्धा युद्ध करने लगे और हनुमान को घेर लिया। तब नल, नील, सुग्रीव, सुषण, विराधित, प्रीतिकर, भामण्डल, समुद्र, हंस आदि राजा मिलकर राक्षस-सेना पर टूट पड़े। राक्षस घबड़ा गये। तब वीर कुम्भकर्ण लड़ने उठा। उसने वानरवशियो को दबाना शुरू किया। तब उससे लड़ने के लिए हनुमान, अगद, भामण्डल, शशी इन्द्र, आय। कुम्भकर्ण ने माया से सबको सुला दिया। सबके हाथ से शस्त्र गिर गये। तब सुग्रीव ने प्रबोधिनी विद्या द्वारा सबको सचेत किया। वे पुनः सचेत हो गये और उससे युद्ध करने लगे। उनके प्रहारों से कुम्भकर्ण घबड़ा गया। तब रावण स्वयं युद्ध करने आया। किन्तु इन्द्रजीत ने उसे रोक कर स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। उसने वाणों की वर्षा से सबको क्षत-विक्षत कर दिया। अपनी सेना का यह किनाश देखकर सुग्रीव, भामण्डल आदि उससे युद्ध करने लगे। सुग्रीव इन्द्रजीत से भिड़ गया, भामण्डल मेघनाद से जा जूझा।

हनुमान ने कुम्भकर्ण को जा दवाया। अद्भुत युद्ध हुआ। इन्द्रजीत ने मेघ बाण छोड़ा तो भयकर वर्षा होने लगी। सारा कटक मछली की तरह तैरने लगा। तब सुग्रीव ने पवन बाण से मेघों को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। तब इन्द्रजीत ने अग्नि बाण छोड़ा। चारों ओर आग लग गई। उसे सुग्रीव ने मेघ बाण छोड़ कर बुझा दिया। अन्त में इन्द्रजीत ने मायामय अस्त्रों से सुग्रीव को व्याकुल कर दिया और फिर नागपाश में बाँध लिया। उधर मेघनाद ने भामण्डल को उसी अस्त्र से बाँध लिया।

यह देखकर विभीषण ने राम और लक्ष्मण से कहा—‘प्रभो! देखिये, सुग्रीव और भामण्डल को नागपाश में बाँध लिया है और हनुमान को घायल कर कुम्भकर्ण ने भुजाओं में जकड़ लिया है। इनके मर जाने पर हम सबका मरण निश्चित है। आप इनकी रक्षा कीजिये। मैं तब तक इन्द्रजीत और मेघनाद को रोकना हूँ।’ यह कह कर विभीषण इन्द्रजीत और मेघनाद से युद्ध करने पहुँचा। दोनों भाई अपने चाचा से सकोच के साथ युद्ध में हट गये। तब तक अगद ने कुम्भकर्ण से हनुमान को छुड़ा लिया। सुग्रीव और भामण्डल को मरा जानकर राक्षस वापिस चने गये। तब सब लोग उनके पास आये। उस समय राम ने गरुणेन्द्र को स्मरण किया और उसमें उन दोनों का जिलाने के लिये कहा। तब प्रसन्न होकर गरुणेन्द्र ने राम को हल, मूँदल, छत्र, चमर, और सिंहवाहिनी विद्या दो और लक्ष्मण को गदा, खड्ग और गरुडवाहिनी विद्या दी। दोनों भाई अन्य राजाओं के साथ सुग्रीव और भामण्डल के पास आये। गरुडों की हवा लगने से सर्पों के बन्धन ढीले पड़ने लगे, विप दूर हो गया और दोनों बोर मूर्च्छा से उठकर बँठ गये। सब लोग बड़े हर्षित हुए।

अगले दिन भारीच आदि सेनानायक युद्ध के लिए आगे आये और उन्होंने वानरवशी मेना पर भारी दबाव डालना प्रारम्भ किया। उनका प्रतिरोध करने के लिये भामण्डल आगे बढ़ा। उसने राक्षस सेना को दवाया।

तब रावण युद्ध के लिये स्वयं आया। उसने बाण-वर्षा करके वानर-मेना को तितर बितर कर दिया। यह देखकर विभीषण उसमें युद्ध करने आ गया। उसे देखकर रावण बोला—‘तू व्यर्थ शक्ति का लगना मे क्यों मरने आ गया। मैं तो शत्रुओं को मारने आया हूँ। अतः तू लौट जा।’ तब विभीषण बोला—‘तुम सीता राम को मौँप दो, अन्यथा तुम मारे जाओगे।’ दोनों भाई युद्ध करने लगे।

रावण ने विभीषण का छत्र उड़ा दिया। विभीषण ने उसकी ध्वजा उड़ा दी। लक्ष्मण इन्द्रजीत से और राम कुम्भकर्ण से युद्ध करने लगे।

इन्द्रजीत ने लक्ष्मण पर अन्धकार बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने सूर्य बाण छोड़कर अन्धकार का नाश कर दिया। इन्द्रजीत ने नागबाण छोड़ा तो लक्ष्मण ने गरुड बाण छोड़कर नागों को भगा दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने नागबाण छोड़ कर इन्द्रजीत को बाध लिया। इन्द्रजीत नागपाश में बंधकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम ने भी कुम्भकर्ण को नागपाश में बाँध लिया। राम-लक्ष्मण का सबेरे पाते ही भामण्डल ने दोनों वीरों को अपने रथ में डाल लिया। विराधित ने मेघनाद को नागपाश में बाँध लिया। रावण ने विभीषण पर त्रिशूल छोड़ा, लक्ष्मण ने आकर उसे बीच में ही रोक लिया। तब रावण ने घरेण्ड द्वारा दी हुई शक्ति को हाथ में लेकर लक्ष्मण से कहा ‘अरे बालक! तू क्यों व्यर्थ में युद्ध करने आया है। अब तू वज्र प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्रोध में उत्तर दिया—‘अरे दुष्ट! तू परस्त्रीलम्पट है। आज तेरी मृत्यु निश्चित है।’ यो कह कर दोनों महावीर परस्पर भिड़ गये। रावण ने ताक कर वह शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल पर फेंक कर मारी। शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब राम रावण से युद्ध करने लगे। उन्होंने रावण को छह बार रथरहित कर दिया और बाण-वर्षा से उसे ढक दिया। रावण व्याकुल होकर युद्ध बन्द कर लौट गया।

रावण को सन्तोष था कि चलो आज एक वीर तो मारा गया। किन्तु जब उसे कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघनाद के समाचार मिले तो वह विलाप करने लगा। उधर सीता को लक्ष्मण के समाचार मिले तो विलाप करने लगी।

रावण के चले जाने पर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्हें मरा हुआ जानकर वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वे विलाप करने लगे—वत्स! तू मुझे विदेश में अकेला छोड़ कर कहाँ चला गया।

अब मुझे सीता, माता और भाइयों से क्या काम है। हे विद्याधरो ! तुम शीघ्र चिता तैयार करो। मैं उसमें जलकर मर जाऊँगा, अब तुम लोग भी अपने घर वापिस जाओ और मेरे अपराध क्षमा करो। तब जावुनद ने उन्हें रामभाया—‘देव ! आप व्यर्थ ही शोक क्यों करते हैं। लक्ष्मण शक्तिवाण से मूर्च्छित हैं। वे सुबह तक अवश्य होश में आ जायेंगे।

सब लोग लक्ष्मण को होश में लाने का उपाय करने लगे। वहाँ की युद्ध भूमि साफ करके वही डेरे तम्बू डाल दिये और कनात लगाकर सात दरवाजों पर सात बार पहरा देने लगे। इतने में आकाश-मार्ग से एक मनुष्य आया और भामण्डल से बोला—‘देव ! आप मुझे इसी समय राम के दर्शन करा दीजिए। मैं लक्ष्मण को जीवित करने का उपाय बताता हूँ। तब भामण्डल उसे राम के निकट ले गये। राम को नमस्कार कर वह बैठ गया। तब राम ने उसका परिचय और आने का प्रयोजन पूछा। तो उग व्यक्ति ने कहा—‘देव ! मैं देवगीन नगर के राजा शशिमडल का पुत्र शशिप्रभ हूँ। एक बार मेघ के पुत्र चिनय ने मुझ पर शक्ति का प्रहार किया था। उमरे में मूर्च्छित हो गया था। मैं अयोध्या के बाहर मूर्च्छित पड़ा हुआ था। तब अयोध्या के राजा भरत ने मेरे ऊपर जल छिड़का, उससे मैं ठीक हो गया था। एक बार अयोध्या में बौमारी फैल गई थी। तब लोगों के कहने में राजा भरत ने राजा द्रोण को बुलाया। द्रोण ने सबके ऊपर जल छिड़क दिया तो मनुष्य और पशु ठीक हो गये। तब राजा भरत ने द्रोण से उस जल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी पुत्री विशल्या को एक दिन उमकी धाय चन्द्रावती ने स्नान कराया था। उस जल के लगत ही एक कुतिया—जा गइ रही थी—ठीक हो गई। तब मैं चन्द्रावती ने उम जल के प्रभाव से अनेक रोगियों को ठीक किया है। अतः विशल्या के जल के प्रभाव में लक्ष्मण की मूर्च्छा अवश्य दूर हो जायगी।’

तब राम ने विद्याधरो का आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र जाकर विशल्या का जल ले आइये। तब उसी समय हनुमान, भामण्डल और अगद वहाँ से विमान में चलकर अयोध्या आये और राजा भरत से मिले। हनुमान ने सीता हरण और रावण से युद्ध की बात बताई। यह सुनकर भरत को बड़ा क्रोध आया। उसने रणभेरी बजा दी। भेरी का शब्द सुनकर अयोध्यावासी जाग गये और धीरे-धीरे सब लोग वहाँ एकत्रित होने लगे। शत्रुघ्न मंत्रियों सहित वहाँ पहुँचा। उससे भरत ने कहा—शत्रुघ्न युद्ध की तैयारी करो। अभी लका पर आक्रमण करना है।’ किन्तु हनुमान बोले—विद्याधरो के इस युद्ध में आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण शक्ति-वाण के कारण मूर्च्छित पड़े हैं। आप तो विशल्या का स्नान-जल दे दीजिये।’ भरत लक्ष्मण की मूर्च्छा की बात सुनकर रोने लगा। फिर बोला—जल से तो थोड़ा ही लाभ होगा। अच्छा यही होगा कि आप लोग विशल्या को ही अपने साथ लेते आइये। उसके पिता द्रोण ने विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय कर रखा है।’ इस प्रकार कह कर भामण्डल, हनुमान, अगद और कैंकेई को लेकर भरत कौतुक मगल नगर पहुँचा और वहाँ राजा द्रोण से मिल कर सब समाचार बताये तथा उनमें विशल्या की याचना की। द्रोण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ विशल्या को उनके साथ कर दिया। वे लोग विशल्या को लेकर लका पहुँचे और, भरत कैंकेयी अयोध्या लौट गये। अयोध्यावासी राम की चिन्ता करने लगे।

हनुमान आदि ने युद्ध स्थल पर पहुँच कर राम को विशल्या के आने का वृत्तान्त बताया। सबने विशल्या का सत्कार किया। ज्यों ही विशल्या ने लक्ष्मण के ऊपर जल छिड़का तो लक्ष्मण यह कहते हुए उठ बैठे—‘कहाँ गया पापी रावण। राम ने गद्गद होकर उसका आलिंगन किया और सबने लक्ष्मण को नमस्कार किया। राम की आज्ञा से कुम्भकर्ण आदि पर भी वह जल छिड़का गया, जिससे सब लोग निर्विष हो गये। घायल लोग स्वस्थ हो गये।

मारीच आदि मंत्रियों ने जब सुना कि लक्ष्मण पुन जीवित हो उठे हैं तो उन्हें अपने पक्ष की निर्वलता का अनुभव हुआ। उन्होंने रावण से विनयपूर्वक कहा—‘देव ! लक्ष्मण शक्ति से मरकर भी पुन जीवित हो उठा है,

उनके पक्ष के सभी वीर स्वरथ हो गये हैं। जबकि कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघवाहन अभी तक शत्रु के कारागार में हैं। हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। उधर देवर को जीवित हुआ जानकर सीता भी प्रसन्न है। वह राम के गुणों में अनुरागी है। वह आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अतः इस कुल-विनाशक व्यर्थ युद्ध करने से क्या लाभ है। हमारे लिये अब उचित यही होगा कि सीता राम को वापिस दे दें और उनसे सन्धि कर लें।’

रावण द्वारा
बहुरूपिणी
विद्या सिद्ध करना

रावण ने कहा—‘अच्छी बात है ।’ उसने एक दूत को समझा बुझा कर राम के पास भेजा । दूत ने जाकर राम को नमस्कार किया और कहने लगा—‘महाराज ! त्रिखण्डाधिपति रावण ने यह कहा है कि आप मेरे भाई और पुत्रों को छोड़ दे तथा मुझसे सन्धि कर ले । आप सीता की याद भूल जायें । उसके बदले में आपको तीन सौ कन्याएँ और आधा राज्य दे दूँगा ।’ रामचन्द्रजी यह सुनकर बोले—‘भाई ! मुझे अन्य स्त्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है । तुम रावण से कह देना कि वह मुझे मेरी सीता वापिस कर दे, मैं उसके भाई और पुत्रों को वापिस कर दूँगा ।’ फिर भी दूत बोला—‘देव ! आप समझदार हैं । आप त्रिखण्डा राजा रावण के साथ दुराग्रह न करें । आपके पक्ष के बहुत से राजा उनके हाथ से मारे जा चुके हैं, आप भी उसी प्रकार व्यर्थ मारे जायेंगे ।’ दूत के ये उद्दण्ड वचन सुनकर भामण्डल को भारी क्रोध आया और उसने दूत को अपमानित करके निकाल दिया ।

दूत ने जाकर रावण को सारी बातें बताई । रावण सोचने लगा—‘यदि मैं युद्ध में वानरों को जीतकर भाई और पुत्रों को छुड़ाने का प्रयत्न करूँ तो वे उन्हीं पहले ही मार डालेंगे । यदि मैं गुप्त रूप से जाकर रात में उन्हीं छुड़ाता हूँ तो मेरी अपकीर्ति होगी । अतः उचित होगा कि मैं पहले बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करूँ । उसके सिद्ध हो जाने पर सब काम सिद्ध हो जायेंगे ।’ यो निश्चय करके उसने मन्त्रियों को आदेश दिया कि मैं जब तक विद्या सिद्ध करता हूँ, तब तक भरत क्षेत्र के सभी मदिरो में तीनों काल पूजन, कीर्तन, सामायिक होना चाहिये, लका में हिंसा बन्द रहे, युद्ध बन्द रहे । मेरी सेवा में केवल मन्दोदरी आदि रानियाँ रहेंगी ।’ इस प्रकार आदेश देकर वह शान्तिनाथ जिनालय में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को शुद्ध वस्त्र पहन कर और सामग्री लेकर जा बैठा और नियम कर लिया कि जब तक कामरूपिणी विद्या सिद्ध न हो जायगी, तब तक के लिए उपवास है । इस प्रकार नियम करके वह ध्यान लगाकर बैठ गया ।

जब विभीषण को यह ज्ञात हुआ तो उसने वानरवशियों को एकत्र कर कहा—‘रावण विद्या सिद्ध कर रहा है । यदि उसे वह विद्या सिद्ध हो गई तो हमारा जीतना कठिन हो जायगा । अतः उसकी विद्या-सिद्धि में विघ्न डालना चाहिये ।’ यह सुनकर अनेक विद्याधर लका में जा पहुँचे । उन्होंने नगर को लूटना, नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । अनेक लकावासियों को मार दिया । नगर में त्राहि त्राहि मच गई । उन्होंने राजमहल में भी जाकर बड़े उत्पात किये । यह देखकर मय नामक दैत्य विद्याधरों से लड़ने को तैयार हुआ, किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक दिया कि महाराज रावण की ऐसी आज्ञा नहीं है । तब वानरवशी शान्तिनाथ जिनालय जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने भगवान् के दर्शन किये । उसके पश्चात् वे वहाँ पहुँचे जहाँ रावण बैठा हुआ था । वहाँ जाकर उन्होंने रावण के समक्ष ही रावण की रानियों की दुर्दशा करना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु रावण अविचल भाव से विद्या-साधन करता रहा । अन्त में उसे वह विद्या सिद्ध हो गई । विद्या सिद्ध कर रावण भगवान् शान्तिनाथ को नमस्कार कर सिंह की तरह उठा । उसे उठते देखकर सब वानर सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई । रानियों ने रावण से शिकायत की कि इन वानरों ने हमारी बड़ी दुर्गति की है । रावण बोला—‘अब सब वानरवशी सेना मेरे हाथों से मारी जायगी । तुम लोग निश्चित रहो ।’ यह कह कर वह प्रासाद में पहुँचा और वहाँ स्नान कर पुनः जिनालय में गया । वहाँ उसने भगवान् की पूजा की । फिर भोजन आदि से निवृत्त होकर मण्डप में आया और विद्या की परीक्षा की, इसके अनेक रूप बनते गये । अब सबको विश्वास हो गया कि रावण अवश्य विजयी होगा ।

इसके पश्चात् रावण शृंगार करके सीता के पास पहुँचा । उस समय एक दासी सीता को रावण की बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि की प्रशंसा कर रही थी । तभी रावण वहाँ पहुँचा और बोला—‘देवी ! मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई है । मैंने भगवान् अनन्तवीर्य के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, उसके साथ मैं बलात्कार नहीं करूँगा । अतः मैंने तुझे आज तक स्पर्श नहीं किया । अब मैं तेरे राम और लक्ष्मण को इस विद्या के बल से निष्प्राण करूँगा । फिर तू मेरे साथ पुष्पक विमान में विहार करना और जीवन के आनन्द उठाना । तब सीता रावण को धिक्कारती हुई कहने लगी—‘हे दशानन ! तुम उच्च कुल में पैदा होकर ऐसे अधम विचार करते हो, तुम्हें धिक्कार है । मैं तुमसे एक बात कहती हूँ । जब तुम्हें मेरे राम मिलें तो उनसे कहना कि सीता के प्राण केवल तुम्हारे दर्शन के लिए अटके हुए हैं ।’ यो कह कर सीता मूर्छित हो गई ।

यह देखकर रावण को पश्चात्ताप हुआ और वह मन में अपने को धिक्कारता हुआ कहने लगा—मुझ पापी ने व्यर्थ ही इस शीलशिरोमणि सीता का अपहरण करके लोकनिन्द्य काम किया और अपने पवित्र वश में अकीर्ति-कालिमा लगाई। मैंने अपने बुद्धिमान भाई विभीषण की बात नहीं मानी। यदि उसकी बात मान कर मैं सीता को वापिस कर देता तो लोक में मेरी प्रशंसा होती। किन्तु अब तो वह अवसर जाता रहा। यदि इस समय मैं सीता को वापिस करूँगा तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब तो मेरे लिए एक ही मार्ग है। मैं युद्ध करूँ और राम लक्ष्मण को जीवित पकड़ कर सीता के निकट लाऊँ और उन्हे सीता को सौंप कर वस्त्राभूषण से उनका सन्मान करूँ। इससे लोक में मेरी प्रशंसा होगी तथा मैं पाप से भी बच जाऊँगा। किन्तु इन वानरवशी विद्याधरो को नहीं छोड़ूँगा। उस अगद का तो मैं अवश्य बध करूँगा, जिसने मेरी रानियों का अपमान किया है और वह सुग्रीव, भामण्डल, हनुमान इनको भी मारूँगा। इन्होंने मुझसे विद्रोह किया है।

इस प्रकार विचार कर वह वापिस महलो में पहुँचा। तभी अनेक प्रकार के अपशकुन होने आरम्भ हो गए—आसन हिलने लगा, दसो दिशाये कपायमान होने लगी, उत्कापात हुआ, गीदडियाँ रुदन करने लगी। यक्षों की मूर्ति से अश्रुपात होने लगे। रुधिर की भी वर्षा हुई। और भी इसी प्रकार के अनेक अपशकुन हुए।

प्रातः काल होने पर रावण राज दरबार में गया। अनेक वीर राजा भी बैठे हुए थे। किन्तु वहाँ कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघनाद को न देखकर रावण बड़ा दुःखी हो गया। उसका मुख-कमल मुर्झा गया। फिर उसे क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए, नथुने फड़कने लगे। वह वहाँ से उठ कर अपनी

रावण की
मृत्यु

आयुधशाला में गया। उसी समय पूर्व दिशा में छोक हुई, आगे बढ़ा तो भयकर कालनाग मार्ग रोके खड़ा दिखाई दिया। हवा से छत्र का वैडूर्यमणि का दण्ड भग्न हो गया और उत्तरासन गिर

पड़ा। दाहिने हाथ पर कौआ बोला। इन अपशकुनों से सबको अनिष्ट की आशंका हो गई। तब मन्दोदरी ने चिन्तित होकर मन्त्रियों से कहा—तुम लोग महाराज के हित की बात उनसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते। कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघनाद बन्धन में पड़े हुए हैं। तुम उन्हें युद्ध से रोको। तब मन्त्री बोले—‘स्वामिनी! हमने सब प्रयत्न करके देख लिए। किन्तु महाराज हमारी एक नहीं सुनते। शायद आपकी बात मान ले।’ तब मन्दोदरी रावण के पास पहुँची और बड़ी विनय से बोली—नाथ! युद्ध में जाते समय अनेक अपशकुन हो रहे हैं। अतः आप युद्ध का विचार छोड़ दीजिये और सीता राम को देकर शान्ति के साथ रहिए। साथ ही राम से कह कर कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मेघनाद आदि को बन्धन से छुड़ाइये। राम और लक्ष्मण बलभद्र नारायण के रूप में पैदा हुए हैं और आप प्रतिनारायण हैं। मन्दोदरी की बातें सुनकर रावण को क्रोध आ गया। बोला—तुम क्यों डरती हो। उन भिखारियों को बलभद्र-नारायण बता रही हो। वे तो पेट भरने के लिए फिर रहे हैं। तुम कैसी क्षत्रिय कन्या हो, जो मृत्यु से डरती हो।

युद्ध के लिये चलते समय रावण ने अपने कुटुम्बी जनो से क्षमा माँगी तथा अपनी रानियों से भी कहा—‘देवियों! मैं युद्ध के लिये जा रहा हूँ। पता नहीं फिर आप मिलें या नहीं। मैंने हँसी में या क्रोध में यदि कोई अपशब्द कह दिया हो तो उसे मेरा प्रेमोपहार समझना।’ रावण ने पुनः पुनः सबका प्रेमालिङ्गन किया। फिर रण-मेसी बजवाई। रणभेरी की आवाज सुनते ही सब भट अपने परिवार से विदा होकर रावण के पास आ गये। रावण ने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा इक्कीस खण्ड का एक रथ बनाया। उसमें एक हजार हाथी जुते हुए थे। वह उस रथ में मय, मारीच, सार, सुक्त आदि मन्त्रियों के साथ बैठकर चला। उसके पीछे अगणित योद्धा विविध शस्त्रास्त्र लेकर विविध वाहनो में चल रहे थे। चलते समय धुएँ वाली अग्नि, कीचड़ में सना हुआ तेल का चर्तन, बिखरे हुए वाले वाले मनुष्य इत्यादि अनेक शोकसूचक अपशकुन हुए। इन्हे देखकर भी वह अभिमानी लौटा नहीं।

शत्रु सैन्य को देखकर राम भी सिंहस्थ में आरुढ़ होकर चल दिये। उसके पीछे लक्ष्मण, भामण्डल, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान आदि भी चले। रावण को हजार हाथियों वाले रथ पर आना देख कर लक्ष्मण भी गारुड़ी रथ पर शस्त्रास्त्रों से सजकर बैठ चले। दोनों सेनाओं में भयकर युद्ध छिड़ गया। मारीच आदि राक्षसों द्वारा वानर सेना का विनाश होता हुआ देखकर हनुमान और नील राक्षसों पर भपटते। तब मय दैत्य हनुमान के सामने आया। हनुमान ने उसे छह बार रथरहित कर दिया। तब रावण ने अपनी विद्या द्वारा रथ बना कर मय को दिया।

मय ने तब हनुमान का रथ तोड़ दिया। इसके बाद भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण मय से लड़ने आये। मय ने अपने वाणों से सबको व्याकुल कर दिया। तब राम युद्ध में कूद पड़े। दोनों में घोर युद्ध हुआ। आकाश वाणों से आच्छादित हो गया। असंख्य योद्धा कट-कट कर मरने लगे। हाथी और घोड़ों की चीत्कारों से कान के पर्दे फटने लगे। लाशों के अम्बार लग गये। मय ने अनेक मायामयी वाण राम के ऊपर चलाये, किन्तु राम ने उन सबको बीच में ही प्रभावहीन कर दिया। उल्टे राम ने मय को अपने वाणों से जर्जरित कर दिया। मय की यह दशा देखकर रावण युद्ध करने आया। उसे ललकारते हुए लक्ष्मण ने कहा—‘अरे पापी ! तू प्राण लेकर मेरे आगे से कहाँ जाता है। आज धर्मबुद्धि रामचन्द्रजी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुझ परस्त्री चोर का आज शिरच्छेद कर दूँ। रावण बोला—‘अरे ! कथो व्यर्थ बकवास कर रहा है। सिंह के आगे कुत्ते का इतना साहस !’ यो कहकर रावण ने लक्ष्मण को वाणों से ढक दिया। बदले में लक्ष्मण ने भी वाणों से रावण को व्याकुल कर दिया। तब रावण मायामयी शस्त्रों से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने उसका उसी प्रकार उत्तर दिया। दोनों ओर से जलवाण, पवनवाण, अग्निवाण, नागवाण, गरुणास्त्र, अन्धकार-वाण, प्रकाशवाण, निद्रावाण, प्रबोधवाण आदि मायामय अस्त्रों से बड़ी देर तक युद्ध होता रहा।

इसी समय आकाश में आठ विद्याधर कुमारियाँ आईं। वे लक्ष्मण की मंगल-कामना करने लगीं। जब लक्ष्मण ने ऊपर की ओर देखा तो उन कुमारियों ने लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक महाविद्या दी। लक्ष्मण ने इससे रावण की सम्पूर्ण विद्याओं का प्रभाव नष्ट कर दिया। अब रावण, बहुरूपिणी विद्या द्वारा अनेक रूप बनाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण उसका एक सिर काटते, उसकी जगह सौ सिर बन जाते। रावण अनेक सिर और भुजायें बनाता और लक्ष्मण उन्हें काटता जाता। इस प्रकार दोनों में ग्यारह दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। लक्ष्मण के वाणों से बहुरूपिणी विद्या का शरीर भी जर्जर हो गया। अतः वह भी रावण के शरीर से निकल भागी। विद्या के निकल जाने पर रावण अपने असली रूप में आ गया। तब उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर हजार आरो वाले चक्ररत्न को स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शनचक्र उसके हाथ में आ गया। तब रावण लक्ष्मण से बोला—‘अब भी तू आकर मुझे नमस्कार कर, अन्यथा मारा जायेगा।’ लक्ष्मण हसकर बोला—‘इस कुम्हार के चाक पर तुझे इतना अभिमान है।’ यह सुनते ही रावण ने चक्ररत्न की पूजा कर उसे लक्ष्मण पर फेंका। इसी बीच राम ने मय को बाँध कर रथ में डाल लिया और वे लक्ष्मण की ओर आये। सबने आग की ज्वालाओं के समान आते हुए चक्र को देखा। लक्ष्मण ने वज्रमयी वाणों से चक्र को रोकने का प्रयत्न किया, राम वज्रावर्त घनुष और हल लेकर, सुग्रीव गदा से, भामण्डल तलवार से, विभीषण त्रिशूल से, हनुमान मुद्गर से, नील वज्रदण्ड लेकर और अग अगद कुठार लेकर उसे रोकने लगे। किन्तु वह देवाधिष्ठित चक्र किसी के रोके न रुका। वह आया और लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मण की अगुली पर ठहर गया।

लक्ष्मण की अगुली पर टिके हुए चक्ररत्न को देखकर वानरवशी विद्याधर हर्ष से नाचने लगे और कहने लगे—वास्तव में ही ये दोनों भाई बलभद्र और नारायण हैं। रावण चक्र को लक्ष्मण के पास देखकर मन में कहने लगा—‘इस क्षणस्थायी लक्ष्मी को धिक्कार है। वे भरत आदि महापुरुष धन्य हैं, जो इस लक्ष्मी को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। मैं जीवन भर विषयो में ही लिप्त रहा। रावण यह सोच ही रहा था कि लक्ष्मण ने गरज कर रावण से कहा—‘रावण ! तू समझदार है। अब भी सीता राम को सौंप दे। सीता राम को देकर उनके चरणों में प्रणाम कर और आनन्दपूर्वक राज्य कर।’ यह सुनकर रावण क्रोध से बोला—‘यह चक्र चला गया तो क्या हुआ, अभी मेरी शक्ति सुरक्षित है। देखता क्या है, चक्र चला।’ रावण की यह दर्पोक्ति सुनकर लक्ष्मण ने बड़े जोर से धुमाकर चक्र रावण को मारा। रावण ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु अब उसका पुण्य क्षीण हो गया था। चक्र ने रावण के वक्षस्थल को चीर डाला। हृदय के भिदते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागते देखकर हनुमान ने अभयघोषणा करते हुए कहा—‘आप लोग डरें नहीं, राम की आज्ञा शिरोधार्य कर सुख से रहें।’

रावण को मरा हुआ देखकर विभीषण आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, किन्तु राम ने उसे रोक़ा। वह मूर्छित हो गया। होश में आने पर वह रावण की लाश के पास बैठकर विलाप करने लगा। जब यह समाचार लक्षा में

पहुँचा तो मदोदरी आदि रानियाँ आकर वहाँ विलाप करने लगी, वे अपना सिर धुनने लगी, कोई छाती कूटने लगी। उसकी लाश के चारो ओर बैठकर उसकी अठारह हजार रानियाँ रावण का सिर गोद में रखकर जोर-जोर से विलाप करने लगी। तब राम, लक्ष्मण आदि वहाँ आये और विभीषणादि को देखकर कहने लगे—रावण धन्य है जो युद्ध में वीरतापूर्वक मारा गया। इसमें शोक मनाने की क्या आवश्यकता है।' फिर राम ने मन्दोदरी आदि रानियों को भी समझाया। बाद में वानरवशियों और राक्षस-वशियों ने मिलकर पद्म सरोवर के तट पर चदन कपूर आदि से चित्ता बनाई और रावण का दाह-संस्कार किया। फिर राम की आज्ञा से कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मेघनाद, मय आदि को सुभट बन्धनो में बाँधकर लाये। राम ने उन्हें बन्धनमुक्त करते हुए कहा—'अब आप लोग स्वतन्त्र हैं, प्रसन्नतापूर्वक अपना राज्य सभाले। मैं तो सीता को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा।' तब उन सबने उत्तर दिया—'अब हमें इस राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है।' राम बोले—'आप धन्य हैं, जो आत्म-कल्याण का आपने विचार किया।

उसी दिन कुसुम नामक वन में मुनिराज को केवलज्ञान हुआ। देवों ने उनका ज्ञान महोत्सव मनाया। यह सुनकर वानरवशियों और राक्षसवशियों के साथ राम समवसरण में पहुँचे और केवली भगवान की स्तुति, वन्दना और पूजा कर समवसरण में बैठ गये। भगवान का उपदेश हुआ। भगवान का उपदेश सुनकर इन्द्रजीत, मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि ने मुनिदीक्षा लेली तथा मन्दोदरी आदि रानियाँ आर्यिका वन गईं। इन्द्रजीत, और मेघवाहन तपस्या करके चूलगिरि (बड़वानी) से मुक्त हुए। रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर इन्द्रजीत के साथ मेघवाहन मुनि ने तपस्या की थी। अतः वह मेघतीर्थ कहलाने लगा। कुम्भकर्ण रेवा के किनारे मुक्त हुए।

श्री रामचन्द्र जी ने त्रैलोक्य अम्बर हाथी पर आरुढ़ होकर विद्याधरो के साथ गाजे वाजे के साथ लका में प्रवेश किया। लका की विशेष शोभा की गई थी। रामचन्द्र जी राजमार्ग पर होकर निकले। वे अशोक उद्यान में पहुँचे, जहाँ सीता दासियों के बीच में बैठी हुई थी। राम को देखकर सीता बड़ी पुलक के साथ उठी। राम धूलधूसरित सीता को देखकर हाथी से उतर पड़े। सीता ने आगे बढ़कर राम के पैर छुए, राम ने बड़े हर्ष से उसे छाती से लगा लिया। फिर सीता राम के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तभी लक्ष्मण ने आगे बढ़कर सीता को प्रणाम किया। सीता ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भामण्डल ने सीता को सब विद्याधरो का परिचय कराया।

सीता ने सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद रामचन्द्र जी सीता के साथ हाथी पर सवार होकर तथा अन्य विद्याधर अपनी-अपनी सवारियों पर आरुढ़ होकर रावण के स्वर्ण प्रासाद में आये। वहाँ शान्तिनाथ जिनालय को देखकर सब लोग उतर पड़े और सबने भगवान के दर्शन किये। फिर पूजन किया। रामचन्द्र जी ने वीणा बजाई, सीता नृत्य करने लगी। वहाँ से सब लोग सभा मण्डप में आये। विभीषण महल में जाकर सुमाली, माल्यवान, रत्नश्रवा आदि को राम के पास ले आया। राम ने सबको बराबर आसन पर बैठाकर सबका समुचित सम्मान किया और सान्त्वना दी। फिर विभीषण ने राम को भोजन का निमन्त्रण दिया। सब लोग उठकर विभीषण के महलो में भोजन के लिए गये। राम, सीता आदि को तैलादि मर्दन कर स्नान कराया, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये और स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सबको यथायोग्य स्थानों पर ठहराया। राम सीता के साथ तथा लक्ष्मण विशल्या के साथ सुन्दर प्रासादों में ठहरे।

एक दिन विद्याधरो ने तीन खण्ड के राजसिंहासन पर राम-लक्ष्मण का अभिषेक करने की अनुमति माँगी। किन्तु राम ने कहा—हमारे पिता ने राजसिंहासन हमारे भाई भरत को दिया है, अतः राजा वही है। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करेंगे। वे ही हम सबके मालिक हैं। फिर भी विद्याधरो ने 'त्रिखण्डाधिपति राम-लक्ष्मण की जय' बोलकर उनके ऊपर छत्र लगा दिया। राम-लक्ष्मण दोनों भाई छह वर्ष तक लका में रहे।

एक दिन नारद अयोध्या गये। वहाँ अपराजिता (कौशल्या) से उन्हें राम का निर्वासन, राम-रावणयुद्ध आदि के बारे में समाचार ज्ञात हुए। वे तेतीस वर्ष बाद इधर आये थे। अतः उन्हें इधर के कोई समाचार ज्ञात नहीं थे। रानी नारद को समाचार सुनाते सुनाते फूट-फूट कर रोने लगी। नारद को रानी के इस दुःख से बड़ा दुःख

हुआ। वे बोले—माता! शोक मत करो। मैं जाकर राम के कुशल समाचार लाता हूँ। यह कहकर नारद लका पहुँचे और राम से मिलकर उन्हें बताया कि आपकी माता आप लोगों के वियोग से बहुत दुखी है। आप यहाँ सुख में ऐसे मग्न हैं कि आपने उनकी बात तक भुला दी है। वे आप लोगों के दुख से प्राण त्याग देगी। यह सुनकर रामचन्द्र जी बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने उसी समय विभीषण को बुलाया और कहा—तुम्हारे यहाँ हम लोग इतने दिन बड़े सुख से रहे। अब हमारी इच्छा अयोध्या जाने की है। आप सवारियों का प्रबन्ध कर दीजिये।' विभीषण ने राम से सोलह दिन और ठहरने का आग्रह किया। राम ने यह स्वीकार कर लिया। विभीषण ने शीघ्र ही एक दूत अयोध्या को भेजा और भरत को समाचार दिया कि रामचन्द्र जी १६ दिन बाद लका से अयोध्या को प्रस्थान करेंगे। यह सुनकर भरत आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर विभीषण ने बहुत से राक्षस विद्याधरो को अयोध्या की सजावट करने के लिए भेजा।

राम लक्ष्मण ने सोलह दिन बाद अनेक विद्याधरो के साथ गाजे वाजे के साथ लका से प्रस्थान किया। राम सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठे। लक्ष्मण, हनुमान आदि अन्य सवारियों में बैठे। मार्ग में राम सीता को सारे स्थान बताते जाते थे। दण्डक वन, वनशगिरि, क्षेमनगर, बालखिल्य नगर, उज्जयिनी, चित्रकूट सभी प्रवास-स्थानों को उन्होंने बताया। इस तरह वे अयोध्या के बाहर आ पहुँचे। भरत भी शत्रुघ्न के साथ सेना लेकर राम की अगुवानी को आया। भरत को देखकर राम आदि सभी विमान से उतरे। राम-भरत-लक्ष्मण और शत्रुघ्न परस्पर गले मिले और दोनों भाईयों ने सीता को प्रणाम किया। फिर सब अयोध्या की ओर चल दिये। मार्ग में जनसकुल था। हर्ष से अयोध्या भूमि उठा। सड़के और गलियाँ नया श्रृंगार करके अपने विछुड़े राम का स्वागत करने को मचल रही थी। सारा नगर सुसज्जित किया गया था। सड़कों पर गुलाबजल का छिड़काव किया गया था। तोरण और वन्दनवारों से अयोध्या पटी बड़ी थी। आज उसके नाथ जो आये थे। बन्दीजन विरुदावलियाँ गाते जा रहे थे, नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी। अपूर्व शोभा थी अयोध्या की।

चारों भाई सीता को बीच में करके राजद्वार पर पहुँचे। मातायें बाहर दरवाजे पर आ गईं। दोनों भाइयों ने माताओं के चरण छुए। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आनन्दाश्रु बहाने लगी। उसके पश्चात् सीता, विशल्या आदि ने सासुओं के पैर छुए। माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया। सब लोग राजमहल में गये।

रावण को विजय करने पर बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण स्वयमेव तीन खण्ड के अधिपति बन गये। उनके वैभव का वर्णन क्या किया जा सकता है। उनके पास ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रथ, ६ करोड़ प्यादे, और तीन खण्ड के देव और विद्याधर उनके सेवक थे। राम के पास चार रत्न थे—हल, मूशल, रत्नमाला बलभद्र-नारायण और गदा। लक्ष्मण के पास सात रत्न थे—शख, चक्र, गदा, खड्ग, दण्ड, नागशय्या और कौस्तुभ की विभूति मणि। उनका घर इन्द्र के आवास जैसा लक्ष्मी का आगार था। ऊँचे दरवाजों वाला चतुर्दश कोट था। उनकी सभा का नाम वैजयन्ती था। प्रासाद कूट नामक उनका महल था। वर्ध नाम का नृत्य घर था। शीत ऋतु का महल कुकडे के अण्डे जैसा था। ग्रीष्म ऋतु का धारा मण्डप गृह था। उनके सोने की शय्या में सिंह के आकार के पाये थे। वह पद्मरागमणि की थी। अम्भोदकाण्ड नामक वर्षा ऋतु का महल था। सिंहासन उगते सूर्य के समान था, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल उनके चमर और छत्र थे। अमूल्य वस्त्र और दिव्य आभरण थे। उनका कवच अभेद्य था। मनोहर मणियों के कुण्डल थे। अमोघ गदा, खड्ग, स्वर्णवाण थे। ५० लाख हल, एक करोड़ से अधिक गाय, और अक्षय भण्डार था। मनोहर उद्यान थे, जिनमें रत्नमई सीढियों वाली वावड़ी बनी हुई थी। उनके राज्य में सारी प्रजा पूर्ण सुखी थी। किसानों के पास गाय भैंस और बैलों की अधिकता थी। राम के आठ हजार रानियाँ थी तथा लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थी। राम ने भगवान के हजारों जिनालय बनवाये। लोग सदा धर्म-कथा किया करते थे। राम के पधारने से अयोध्या की शोभा असंख्य गुनी-बढ़ गई। जन-जन में राम के यश का वर्णन होता रहता था। किन्तु कुछ दुष्ट लोग सीता के सम्बन्ध में कभी कभी दूरी चर्चा किया करते थे कि रावण सीता को हर लेगा था और वह उसके घर में भी रही थी। फिर भी, इतने विवेकी और न्यायवान होते हुए भी राम सीता को अपने घर ले आये।

भरत के मन में तो प्रारम्भ से ही राजपाट और गृहस्थी की ओर से विरक्ति थी। उनका मन विषय वासनाओं की ओर जाता ही नहीं था। जब राम अयोध्या लौटे नहीं थे, तब तक तो उन पर राज्य का भार था। अतः वे चाहते हुए भी मुनि-दीक्षा नहीं ले सके। किन्तु राम के वापिस आने पर उन्होंने मुनि बनने की मन में ठानली। एक दिन उन्होंने रामचन्द्र जी से अपने मन की बात कही और उनसे आज्ञा माँगी। यह जानकर माता कैंकेयी विलाप करने लगी। राम और लक्ष्मण ने उसे समझाया—
 भैया! अभी तुम्हारा आयु मुनि के कठोर व्रत पालने की नहीं है। अतः तुम घर में रहकर राज्य शासन करो और धर्म का पालन करो। भरत उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सके। किन्तु फिर भी घर में रह कर मुनियों के उपयुक्त व्रतों का पालन करने लगे। एक दिन सीता, विशल्या, उर्वशी, करयाणमाला, जितपद्मा, वसुन्धरा आदि दोनों भाइयों की रानियाँ भरत का मन विराग से हटाने के उद्देश्य से भरत के पास आकर बड़े प्रेम से बोली—देवर! चलो, हम सब मिल कर जलक्रीड़ा करें। भरत उनके प्यार भरे आग्रह को टाल न सके और न चाहते हुए भी वे उनके साथ चल दिये। सबने सरोवर पर जाकर जल क्रीड़ा की। परस्पर विनोद करते हुए सबने जल में स्नान किया। पश्चात् भरत उठकर निकट के चैत्यालय में जाकर भगवान की पूजा करने लगे। स्त्रियों में से कोई वीणा बजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी।

इतने में त्रैलोक्य मण्डन हाथी वन्धन तुड़ाकर इधर-उधर भागने लगा। चिंघाड़ता हुआ वह अनेक वाग बगीचों को उजाड़ने लगा, उसने अनेक घर ढा दिये। उसकी चिंघाड़ सुनकर अनेक हाथी भी वन्धन तुड़ाकर भागने लगे। घोड़े हिनहिनाने लगे। सारी अयोध्या में आतक छा गया। राम-लक्ष्मण, हनुमान आदि सभी हाथी को पकड़ने आये, किन्तु वह किसी के वश में नहीं आया। वह काल के समान सीधा उस तालाब की ओर भागा, जहाँ रानियाँ जल-क्रीड़ा कर रही थीं। हाथी को आता हुआ देख कर रानियाँ भय के मारे भरत के पीछे छिप गईं। हाथी को भरत की ओर जाते देख कर सब हाहाकार करने लगे। किन्तु भरत को देखते ही हाथी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और सूँड नीची करके शान्त भाव से खड़ा हो गया। भरत ने बड़े प्रेम से उसे कहा—‘गजेन्द्र! तुम इस प्रकार क्रुद्ध कैसे हो गये? भरत का प्रश्न सुनकर हाथी रोने लगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।

भरत सीता और विशल्या के साथ उसी हाथी पर बैठ कर घर आया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर राज सभा में उसी हाथी की चर्चा थी। इतना क्रुद्ध होने पर भी यकायक भरत को देखकर वह शान्त कैसे हो गया तथा खुशामद करने पर भी चार दिन से आहार क्यों नहीं ले रहा।

उसी समय अयोध्या के बाहर उद्यान में देशभूषण-कुलभूषण केवली भगवान का आगमन हुआ। समवसरण की रचना देख कर वनमाली ने उनके आगमन की सूचना राम को दी। यह समाचार सुन कर राम ने अपने आभूषण उतार कर माली को दे दिये और नगर में ड्योढ़ी पिटवा कर राम लक्ष्मण आदि के साथ केवली भगवान के दर्शनो को गये। साथ में सभी विद्याधर, राज परिदार, पुरजन थे। सबने नहीं पहुँच कर भगवान की वन्दना-पूजा की और भगवान का उपदेश सुना। भगवान से हाथी के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर भगवान ने बताया कि भरत और इस हाथी के जीव इस जन्म से पहले ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव थे। अभिराम का जीव तो स्वर्ग से चलकर यह भरत हुआ है तथा मृदुमति का जीव मायाचारपूर्वक तप करने के कारण स्वर्ग से चलकर यह हाथी हुआ है। भरत को देखने से उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, इसलिए वह शान्त हो गया।

अपने जन्मान्तर का हाल जानकर भरत ने केवली भगवान से दीक्षा देने की प्रार्थना की। तो राम कातर होकर कहने लगे—‘भाई! पिता ने तुम्हें राज्य दिया था। अब इसे किसे दोगे। हमने तो तुम्हारे लिए ही विजय की है। यह चक्रवर्त्त भी तुम्हारा ही है। तुम इसे सम्भालो। यदि तुम हमसे विरक्त हो तो हम बाहर चले जायेंगे। पिता गये, अब तुम भी चले जाओगे। पति और पुत्र के वियोग में माता कैंकेयी रो रोकर जान दे देगी।’ तब भरत बोले—‘अब तक तो पिता की आज्ञा से मैंने राज्य किया। अब तुम करना।’ यह कहकर भरत ने मुनिदीक्षा लेली। उसके साथ कैंकेयी आदि ने भी आर्यिका दीक्षा ग्रहण करली। हाथी ने श्रावक के व्रत ले लिए और चार वर्ष तक घोर तपश्चरण कर वह छोटे स्वर्ग में देव हुआ। भरत भी तपस्या करके कर्मों का नाश कर मुक्त हो गये।

राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक—भरत के दीक्षा लेने पर लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। वह भरत के गुणों का बार-बार बखान करता। राम भी भरत के गुणों की चर्चा करते रहे। सारे नगर में भरत की ही प्रशंसा के गीत गाये जाने लगे। घर-घर उन्हीं की चर्चा थी।

अगले दिन सब राजा मिलकर राम के पास आए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे - देव ! हम सब भूमिगोचरी और विद्याधर राजा आपसे एक निवेदन करने आये हैं। हम सब आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं।' राम यह सुनकर बोले—'तुम सब लक्ष्मण का राज्याभिषेक करो। वह नारायण है। वह सदा मेरे चरणों में नमस्कार करता है। फिर मुझे राज्य की क्या आवश्यकता है।' सब राजा तब लक्ष्मण के पास गये और उनसे राम का सन्देश कह कर राज्याभिषेक की अनुमति मागने लगे। लक्ष्मण सबको अपने साथ लेकर राम के पास आए और बोले—'देव ! इस राज्य के स्वामी तो आप ही हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ।' तब राम ने बड़े स्नेह से कहा—'वत्स ! तुम चक्र के धारी नारायण हो, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना उचित है।' तब अन्त में सबने यह निश्चय किया कि राज्याभिषेक दोनों का होना चाहिए।

नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। याचकों को मण्डोदरित दान दिया गया। कमल पत्रों से ढके हुए स्वर्ण कलशों में पवित्र जल भर कर उससे दोनों का एक ही आसन पर अभिषेक किया गया। दोनों भाइयों को मुकुट, भुजबन्ध, हार, केयूर, कुण्डलादि आभरण और कौशेय वस्त्र धारण कराये। तीनों खण्डों के आए हुए विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओं ने दोनों का जय-जयकार किया। राम और लक्ष्मण का अभिषेक करने के बाद विद्याधर भूमिगोचरी रानियों ने सीता और विशल्या का अभिषेक किया। सीता राम की और विशल्या लक्ष्मण की पटरानी बनी।

अभिषेक के बाद राम ने लका विभीषण को दी, किष्किंधापुर सुग्रीव को, श्रीनगर और हनुव्हे द्वीप का राज्य हनुमान को, अलंकारपुर विराधित को, वैताद्वय की दक्षिण श्रेणी का रथनूपुर भामण्डल को दिया और उसे समस्त विद्याधरों का अधिपति बनाया। रत्नजटी को देवोपुनीत नगरी का राज्य दिया। अन्य लोगों का भी यथायोग्य सम्मान किया।

सबसे निवृत्त होकर राम शत्रुघ्न से बोले - भाई ! तुम्हें जो पसन्द हो, वहाँ का राज्य ले ले, चाहे तू आधी अयोध्या ले ले, चाहे पौदनपुर, हस्तिनापुर, बनारस, कौशाम्बी, शिवपुर इनमें से किसी को चुन ले।' शत्रुघ्न बोला—'मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए।' राम ने कहा—'वहाँ हरिवंशी राजा मधु राज्य कर रहा है और वह रावण का दामाद है। उसके पास नागेन्द्र का दिया हुआ त्रिशूल है। उसके कारण उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। लक्ष्मण भी उससे शक्ति रहता है। तब तू उसे कैसे जीत सकता है।' शत्रुघ्न बोला—'आप तो मुझे मथुरा का ही राज्य दे दीजिए। उसका अभिमान मैं चूर करूँगा। राम ने उसका आग्रह देखकर मथुरा का राज्य दे दिया। शत्रुघ्न सबको प्रणाम कर चतुरंगिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने चल दिया। लक्ष्मण ने उसे अपना सागरावर्त धनुष और कृतान्त-चक्र सेनापति भी दे दिया।

शत्रुघ्न ने यमुना तट पर अपना पड़ाव डल दिया। उसने एक गुप्तचर को मथुरा भेजा। उसने आकर समाचार दिए कि आज छह दिन हुए, मधु नन्दन वन में क्रीड़ा करने गया है। सारा परिवार और अनेक सामन्त उसके साथ हैं। वह यहाँ से तीन योजन दूर है। शत्रुघ्न ने मथुरा में जाकर रातों रात उस धन-जन से परिपूर्ण नगरी पर अधिकार कर लिया। शस्त्रालय, कोष और राजमहल पर फौजी पहरा बैठा दिया। शासन सूत्र अपने हाथ में लेकर मथुरा पर रघुवंशियों के शासन की ड्योढ़ी पिटवा दी।

प्रातः काल होते ही किसी ने वन में जाकर राजा मधु से यह समाचार कहा। मधु मथुरा पर शत्रुघ्न का अधिकार सुनकर क्रोध से जलता हुआ मथुरा आया। मधु के पास इस समय त्रिशूलरत्न नहीं था, फिर भी उसने नगर को घेरकर युद्ध की घोषणा कर दी। शत्रुघ्न की कुछ सेना युद्ध के लिए बाहर आई। जब मधु की सेना दबने लगी तब उसका पुत्र लवणार्णव युद्ध के लिए आया और उसने शत्रुघ्न की सेना तितर-बितर कर दी। यह देखकर

कृतान्तवक्त्र सेनापति युद्ध के लिए आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। कृतान्तवक्त्र ने उसकी छाती पर गदा का प्रहार किया, जिससे वह तत्काल मर गया। पुत्र को मृत जानकर मधु स्वयं युद्ध के लिए आया। कृतान्तवक्त्र पीछे हटने लगा। यह देख शत्रुघ्न मैदान में कूद पड़ा। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अन्त में मधु मारा गया। शत्रुघ्न ने उसका राजसी ठाठ से दाह संस्कार कराया।

स्वामी के न रहने पर त्रिशूलरत्न को देव उठा कर ले गये और गरुण इन्द्र को दे दिया। इन्द्र ने पूछा—इसे तुम क्यों ले आए। तब देवों ने कहा—शत्रुघ्न ने मधु का वध कर दिया है। यह सुनकर गरुणेन्द्र शत्रुघ्न को मारने आया। और जब उसने मथुरा की प्रजा को मधु की मृत्यु पर खुशियाँ मनाते देखा तो वह और भी क्रुद्ध हो गया और उसने मथुरा में मरी रोग फैला दिया। प्रजा घड़ाघड़ मरने लगी। शत्रुघ्न प्रजा के इस विनाश से दुखी होकर अयोध्या चला गया।

एक बार नागपुर के राजा धीनन्दन के सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिलय, सर्वसुन्दर, जय, विनय, लालस और जयमित्र ये सात पुत्र मुनि हो गये और तपस्या करके उन्हें ऋद्धि प्राप्त हो गई। वे विहार करते हुए मथुरा पधारे और एक बड़ के नीचे चातुर्मास किया। चारण ऋद्धि के कारण वे चार अंगुल जमीन से ऊपर चलकर दूसरे नगरो में आहार कर शाम को मथुरा वापिस आ जाते थे। मथुरा की सारी प्रजा नगर से भाग गई थी। उन ऋषियों के तप के प्रभाव से धीरे-धीरे मरी रोग शान्त हो गया और प्रजा पुन नगर में आ गई। शत्रुघ्न भी मथुरा से लौट आया। तब शत्रुघ्न ने सप्तर्षियों से निवेदन किया—‘प्रभो! आप इसी नगर में विराजे, जिससे पुन मरी रोग न हो।’ मुनि बाले—‘तुम यहाँ जिनालयों का निर्माण कराओ, उनकी प्रतिष्ठा करो। उससे पुन मरी रोग का भय नहीं रहेगा।’ शत्रुघ्न ने महर्षियों की आज्ञा से अनेक जिनमंदिर बनवाये। तबसे मथुरा में खूब आनन्द मगल होने लगे और प्रजा सुख से रहने लगी।

अब राम-लक्ष्मण ने त्रिखण्ड विजय के लिए प्रयाण किया। जो राजा स्वेच्छा से उपहार लेकर आये, उन्हें आदर-सत्कार करके सन्तुष्ट किया। किन्तु जिन्होंने उनकी आधीनता स्वीकार नहीं की, उनको दण्डित किया।

इस प्रकार अल्पकाल में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डों के समस्त राजाओं को, विद्याधरो और सीता का भूमिगोचरो को जीतकर नारायण लक्ष्मण त्रिखण्डाधिपति बन गये। उनके सोलह हजार परित्याग रानियाँ थी जिनमें आठ मुख्य थी—विशल्या, रूपवती, वनमाला, कल्याणमाला, रतिमाला, जितपद्मा, भगवती और मनोरमा। राम की रानियों में मुख्य चार पटरानी थी—सीता, प्रभावती, रतिप्रभा, और श्रीदामा।

अब राम-लक्ष्मण आनन्दपूर्वक तीनों खण्डों पर शासन कर रहे थे। सोलह हजार मुकुटवद्ध राजा उनकी सेवा में रहते थे। धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थ उनके अनुकूल थे। एक बार सीता अपने महलो में सो रही थी। उसने रात्रि के पिछले प्रहर में दो सुन्दर स्वप्न देखे। वह शय्या से उठ कर राम के पास गई और निवेदन किया—नाथ! मैंने आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में दो स्वप्न देखे हैं। एक में तो दो पूर्ण चन्द्र देखे हैं। उसके बाद दो सिंह मुह में प्रवेश करते देखे हैं। इन दोनों स्वप्नों का फल आप बतावे। राम बोले—‘देवि! तुम्हारे सिंह के समान दो पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। वे दोनों ही भोगी, त्यागी और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होंगे और अन्त में कर्म शत्रुओं को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करेंगे।’ सीता स्वप्नों का फल सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपने महलो में चली गई।

स्वप्न वाले दिन पुष्पोत्तर विमान से चलकर दो देव सीता के गर्भ में आए। धीरे-धीरे गर्भ बढ़ने लगा। उससे सीता कृश हो गई, मुह पीला पड़ गया। स्तनों का अग्र भाग काला पड़ गया। सीता की ऐसी हालत देख कर राम ने कहा—‘तुम्हें जो दोहला हो, वह कहो, मैं उसे पूरा करूँगा।’ सीता ने कहा—‘नाथ! मैं सब जगह जाकर भगवान की प्रतिमाओं का पूजन करना चाहती हूँ।’ राम सीता को लेकर मंदिरों में गये और आनन्दपूर्वक पूजा की। पूजा करते समय सीता की दाईं आख फड़की। सीता यह देखकर किसी अनिष्ट की आशंका से चिन्तित हो गई। विघ्न शांति के लिए उसने यथेच्छ दान दिया और महलो को लौट आई।

रामचन्द्र जी वही प्रासाद मण्डप में अनेक लोगों के साथ बैठे रहे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन

किया—‘नहाराज ! बहुत प्रजाजन आपके दर्शनो के लिए आना चाहते हैं ।’ राम ने सबको अन्दर ले आने की आज्ञा दी । प्रजाजन आकर नमस्कार कर यथास्थान बैठ गये । राम ने पूछा—‘कहिए, आप लोग कैसे आए । मेरे राज्य में आपको कोई कष्ट तो नहीं है?’ यह सुनकर सब चुप रह गये । राम ने फिर कहा—‘आप लोग भय मत करिए, जो कुछ मन में हो, निस्सकोच कहिए ।’ अभय पाकर एक लोकचतुर विजय नाम का प्रजाजन हाथ जोड़कर बोला—‘प्रभो ! निवेदन यह है कि आजकल देश में बड़ा अनाचार फैल रहा है । एक की स्त्री दूसरा भगा ले जाता है और वह दो तीन महीने उसके घर रहकर वापिस आ जाती है । यदि कोई पूछता है कि उस व्यभिचारिणी स्त्री को तुमने क्यों रख लिया । तो जवाब मिलता है कि रामचन्द्र जी भी तो सीता को रावण के घर से छह महीने के बाद ले आये हैं । जब छह महीने रावण के सपर्क में रहने वाली सीता को राम जैसे धर्म धुरन्धर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भी पुनः अगीकार कर सकते हैं, तब वे हमें अपनी अपहृत स्त्रियों को रखने से कैसे रोक सकते हैं । इस तरह दुष्ट लोग दिनदहाड़े आपका उदाहरण देकर यह अनाचार कर रहे हैं । अतः जिस प्रकार यह अनाचार रूके वह उपाय आपको करना चाहिए ।

प्रजाजनों की यह बात सुनकर क्षण भर को राम गम्भीर हो गये, फिर बोले—अच्छा, आप लोग जाइये, मैं इसका कुछ उचित उपाय करूँगा । प्रजाजन लौट गये ।

रामचन्द्र जी सोचने लगे—हाय ! जिसके बिना मैं व्याकुल रहा, जिसके लिए रावण को मारने समुद्र पार कर गया, उसके बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ हो जायेगा । हाय ! सुशील गुणवती सीता मुझसे कैसे छोड़ी जाएगी । उसके बिना तो मैं एक घड़ी भर भी स्थिर नहीं रह सकता, उसके बिना मैं जीवन भर उसका दुःख कैसे सहूँगा । यदि उसे न छोड़ा तो सदा के लिये मेरे कुल में कलक लग जायेगा ।’ इस प्रकार सोचकर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और बोले—‘वत्स ! सीता के बारे में बड़ा लोकापवाद फैल रहा है । अतः मैं उसे जंगल में छोड़ देना चाहता हूँ ।’ लक्ष्मण यह सुनकर बड़ा क्रुद्ध होकर बोला—‘कौन दुष्ट सीता को लेकर अपवाद फैला रहा है । मैं उसका अभी तलवार से सिर उतारता हूँ । सीता के समान आज भी कोई पतिव्रता नहीं दीखती । उसमें जो दोष बतलाता है, मैं उसकी जीभ काट लूँगा । समझ में नहीं आता, दुष्ट लोगो के कहने से आप सीता को कैसे छोड़ रहे हैं । राम ने समझाया—‘लक्ष्मण ! ऐसा मत कहो । सीता को रखने से हमारे वंश में हमेशा के लिए कलक लग जाएगा । अतः मैं सीता का अवश्य परित्याग करूँगा । तुम्हें अगर मुझसे स्नेह है तो इस विषय में मौन ही रहना । हे लक्ष्मण ! जैसे सूखे ईंधन में लगी अग्नि जल से बुझाये बिना वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार अपकीर्ति रूपी अग्नि पृथ्वी पर फैलती है । उसका निवारण किए बिना मिटती नहीं । यह तीर्थंकरों का समुज्ज्वल कुल प्रकाश रूप है । इसको कलक न लगे, वह उपाय करना चाहिए । यद्यपि सीता महा निर्दोष है, शीलवती है फिर भी मैं उसका परित्याग करूँगा, मैं अपनी कीर्ति मलिन नहीं करूँगा ।’ किन्तु लक्ष्मण को इन बातों से सन्तोष नहीं हुआ । वे उद्वेग से बोले—‘देव ! लोग तो मुनियों की भी निन्दा करते हैं, धर्म की भी निन्दा करते हैं तो क्या लोगो के अपवाद के डर से मुनियों को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें । इसी तरह कुछ दुष्ट लोगो के अपवाद के भय से जानकी को कैसे छोड़ दें ।’ तब रामचन्द्र जी समझाने लगे—‘लक्ष्मण ! जो शुद्ध न्यायमार्गी मनुष्य हैं, वे लोक विरुद्ध कार्य छोड़ देते हैं । जिसकी दसो दिशाओं में अकीर्ति फैल रही हो, उसे संसार में क्या सुख है ।’

यह कहकर राम ने कृतान्तवक्त्र सेनापति को बुलाया । और उससे कहा कि ‘तुम तीर्थ यात्रा कराकर सीता को किसी वियावान जंगल में ले जाओ और वहाँ छोड़कर शीघ्र लौट आओ ।’ ‘जो आज्ञा’ कहकर सेनापति रथ लेकर सीता के महल पर गया और कहा ‘माता ! उठो । रामचन्द्र की आज्ञानुसार तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए चलना है ।’ सीता बड़ी प्रसन्नता से उठी, तैयार हो सबसे मिलकर यात्रा को चली । विशल्या आदि रानियों ने सीता के पंर छुए । सीता ने अपनी सासुओं के पंर छुए और देवरानियों से बोली—‘तीर्थयात्रा कर शीघ्र ही लौटकर सबसे मिलूँगी । वैसे तो इस हालत में न जानी परन्तु सौभाग्य से मुझे दोहला ही ऐसा हुआ है कि मैं तीर्थ वन्दना करूँ और दान पुण्य करूँ । अगर सकुशल लौट आई तो फिर सबके दर्शन करूँगी । आप सब मेरे अपराधों को क्षमा करना ।’ इस तरह कहकर सीता रथ में बैठकर राम के पास गई और उनसे आज्ञा लेकर यात्रा को विदा हुई ।

चलते समय अपशकुन हुए। नदी, पर्वतादिको को लाघता हुआ रथ यात्रा कराता हुआ आगे बढ़ा और सिहाटवी में पहुँचा। सिंह व्याघ्रादि से भरे हुए उस वन में सेनापति ने रथ रोक दिया। सेनापति कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी आँखों से अश्रुधारा वह निकली। सीता ने पूछा—‘भाई ! हम लोग तीर्थयात्रा को निकले हैं। ऐसे हर्षपूर्ण प्रसंग में तुम्हारे दुःख का अभिप्राय मैं नहीं समझी।’ सेनापति ने कहा—‘माता ! बड़े पाप के फल से कुत्ते के समान यह दास का जीवन मिलता है। दास बड़े पाप के फल से नरको में जाता है और वहाँ से निकल कर चाण्डालादि योनियों में जन्म लेता है।’ सीता बोली—‘वत्स ! तुम ऐसा क्यों कहते हो ?’ सेनापति ने कहा—‘माता ! महाराज रामचन्द्र जी की आज्ञा है कि मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ दूँ। उनका कहना है कि यद्यपि सीता निर्दोष है, फिर भी लोकापवाद के कारण मैं उसे रखने को तैयार नहीं हूँ। किन्तु तुम्हें एकाकी इस वन में किस प्रकार छोड़ूँ। और यदि नहीं छोड़ता हूँ तो महाराज रामचन्द्र नाराज होंगे। मेरे रोने का यही कारण है।’

सेनापति के वचन सुनते ही सीता को मूर्च्छा आ गई। जब उसे होश आया तो बोली—‘हे वीर ! मुझे एक बार अयोध्या ले चलो। रामचन्द्र जी के चरणों के दर्शन करके और उनसे अपने मन की बात कह कर मैं पुनः वन में चली आऊँगी।’ किन्तु सेनापति बोला—‘देवि ! इस समय रामचन्द्र जी क्रोध और कठोरता की मूर्ति हो रहे हैं। अतः उनके दर्शन करना भी बेकार है।’ सीता ने कहा—‘हे सेनापति ! तुम मेरे वचन राम से कहना कि मेरे त्याग का विषाद आप न करना, परम धैर्य धारण कर प्रजा की रक्षा करना, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है। राजा को प्रजा ही आनन्द का कारण है। आप मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन की आराधना करना और राज्य से सम्यग्दर्शन को श्रेष्ठ मानना। अभव्य जनो की निन्दा के भय से सम्यग्दर्शन को मत छोड़ना। आप शिव शास्त्रों के ज्ञाता हो, अतः मैं आपको कोई उपदेश देने में समर्थ नहीं हूँ। यदि मैंने कभी परिहास में अविनयपूर्ण वचन कहे हों तो आप क्षमा करना।’ इस प्रकार कहकर रथ से उतर कर वह मूर्च्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो रत्नों की राशि ही पड़ी हो।

कृतान्तवक्त्र सीता को चेष्टारहित मूर्छित देख कर बड़ा दुखी हुआ और मन में विचारने लगा—‘धिक्कार है इस पराधीनता को, जिसके कारण मुझे महासती सीता को निर्दय जीवों से भरे हुए इस वन में अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है। पराधीन जीवन बड़े पाप का फल है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही चलना सेवक का एकमात्र काम है। यह पराधीनता कभी किसी को प्राप्त न हो।’ यो सोचकर अत्यन्त दुखी और लज्जित होता हुआ वह वहाँ पर ही सीता को अकेली छोड़कर अयोध्या को चल दिया।

इधर सीता को जब होश आया तो वह विलाप करने लगी—‘आर्यपुत्र ! आप सब की रक्षा करते थे, किन्तु मेरे लिए इतने कठोर कैसे बन गये। देवर लक्ष्मण ! भाई भामण्डल ! तुम मुझे कैसे भूल गये। भरत ! शत्रुघ्न ! तुम्हीं आकर मुझे इस वन में ढाँस बधाओ। क्या तुम सबने मुझे छोड़ दिया। विद्याधरो ! तुम मेरी रक्षा करने को लका गये थे, अब तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। इस प्रकार विलाप करके वह बार-बार मूर्छित होने लगी। सीता का विलाप सुनकर जंगल के पशु भी स्तब्ध रह गये। सीता पुनः मन को सान्त्वना देने लगी—इसमें राम या किसी अन्य का क्या दोष है। मैंने जो शुभाशुभ कर्म किये हैं, उनका फल मुझे भोगना ही होगा। शायद मैंने किसी जन्म में मुनि-निन्दा की हो, सतियों को दोष लगाया हो या कोई ऐसा ही पाप किया हो। इस प्रकार सीता कभी विलाप करती, कभी आत्म निन्दा करती हुई हिरणी की भाँति इधर उधर फिरने लगी।

सीता करुण क्रन्दन करती हुई वन में फिर रही थी तभी पुण्डरीकपुर का हरिवंशी राजा बज्रजघ सेना सहित हाथी पकड़ने इसी जंगल में आ निकला। हाथी पकड़कर लौटते हुए उसने सीता का विलाप सुना। वह शीघ्र सीता के पास आया। सेना को देखकर सीता और भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। वन देवी की तरह सीता को बैठी देखकर सेना कौतुक से और भी समीप आई। सीता डरकर उन्हें अपने गहने देने लगी। तब बज्रजघ हाथी से उतर कर सीता के समीप आया और बोला—‘पुत्री ! तू इस वन में अकेली क्यों है। तेरे पिता, पति और स्वसुर कौन हैं ? सीता ने रोते हुए कहा—‘भाई ! मैं दशरथ की पुत्र वधू, और जनक की पुत्री हूँ। रामचन्द्र मेरे पति हैं। और भामण्डल मेरा भाई है। भरत को राज्य सौंपकर मेरे पति वन को गये थे। उनके साथ मैं भी गई

थी। वहाँ दण्डक-वन में पापी रावण ने मुझे हर लिया। इसके लिए राम ने रावण पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में रावण मारा गया। हम लोग प्रेमपूर्वक अयोध्या वापिस गये। वहाँ समयानुसार मैं गर्भवती हुई। इसके बाद जनता ने इसका अपवाद करके रामचन्द्र से शिकायत की। उन्होंने उस लोकापवाद के कारण मेरा परित्याग कर दिया। इस तरह अपना सारा वृत्तान्त कह कर वह पुनः रोने लगी। सीता का कष्ट आक्रन्दन सुनकर वज्रजघ और उसके सैनिकों के भी आसू निकलने लगे। वज्रजघ ने कहा—‘तू मेरी वहन है। मैं तेरा भाई हूँ। चलो, हम लोग घर चले। वहाँ रहने से फिर रामचन्द्र जी के दर्शन होंगे। इस तरह सीता को समझा बुझा कर वह पालकी में बैठकर अपने घर ले गया। मार्ग में सीता का परिचय पाकर जगह जगह लोगों ने उसका सम्मान सत्कार किया। नगर प्रवेश करते ही जनता ने बड़े समारोह से उसकी अगवानी की। राजद्वार पर आकर वज्रजघ की रानियाँ बड़े आदर और सम्मान के साथ सीता को अन्दर ले गईं। वज्रजघ ने आदेश कर दिया कि सीता मेरी वहन है अतः सब काम उसकी आज्ञानुसार होने चाहिए। सब रानियों ने राजाज्ञा शिरोधार्य की। सीता वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगी तो भी रामचन्द्र जी के बिना उसे सूना सूना लगता था।

उधर कृतान्तवक्त्र वापिस अयोध्या लौटा और रामचन्द्र जी के निकट पहुँचा और नमस्कार कर बोला—‘पभो! आपकी आज्ञानुसार मैं सीता को भयानक वन में छोड़ आया हूँ।’ राम बोले—‘सीता ने मेरे लिए कुछ कहा तो नहीं।’ तब सेनापति ने सीता का दिया हुआ सन्देश रामचन्द्र जी को वह सुनाया। सेनापति के मुख से सीता का सन्देश सुनते ही राम मूर्च्छा को प्राप्त हो गये। जब चेत आया तो वे विलाप करने लगे। फिर कृतान्तवक्त्र से पुनः पुनः पूछने लगे—‘कृतान्तवक्त्र! कह, क्या तूने सीता को वन में छोड़ दिया? यदि तूने किसी शुभ स्थान में छोड़ा हो तो तेरे मुखचन्द्र से अमृत रूप वचन बिखरे। यह सुनकर सेनापति ने लज्जा से नीचा मुख कर लिया। तब राम ने समझ लिया कि यह निश्चय ही सीता को भयानक वन में छोड़ आया है। यह समझ कर राम पुनः मूर्च्छित हो गये। तब लक्ष्मण आये और मन में दुःखित होते हुए कहने लगे—‘देव! क्यों व्याकुल होते हो। धैर्य धारण कीजिए। पूर्वोपाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। केवल सीता को ही दुःख नहीं हुआ। सारे प्रजा ही दुःखी हैं। यह कहते ही लक्ष्मण का भी धैर्य जाता रहा और वे भी रुदन करने लगे। ‘हाय माता! तू कहाँ गई। जैसे सूर्य बिना आकाश की शोभा नहीं है, इसी प्रकार तेरे बिना अयोध्या की शोभा नहीं रही। फिर राम से कहने लगे, ‘हे देव! सारे नगर में गीत संगीत की ध्वनि बन्द हो गई और रुदन की ध्वनि आती रहती है। घर घर में सब लोग रुदन करते हैं और सीता के अखण्ड सतीत्व और गुणों की ही चर्चा करते रहते हैं। अतः आप शोक छोड़िये आपका चित्त प्रसन्न है तो सीता को फिर बुला लेंगे। इस तरह समझाने बुझाने से राम का शोक कुछ क्षणों के लिए कम हो गया। किन्तु वे सीता को भुला नहीं सके। उनका मन एक क्षण के लिए भी सीता के बिना नहीं लगता था।

लव-कुश का जन्म और दिग्विजय—नौ मास बीतने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार के दिन श्रावण, नक्षत्र में सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र सूर्य और चन्द्र की तरह कातिमान थे। उनका मुख देखकर सीता के साथ साथ सब जनो को परम सन्तोष हुआ। वज्रजघ ने खूब उत्सव मनाया, जिनेन्द्र देव की पूजा की और याचकों को यथेच्छ दान दिया। बड़े पुत्र का नाम अनगलवण और छोटे का नाम मदनाकुश रखा गया।

धीरे-धीरे दोनों बालक बढने लगे। उनका मुख देखकर सीता अपना शोक भूल गई। जब वे कुछ बढे हुए तो सीता को चिन्ता हुई कि इन्हें किस गुरु के पास पढने भेजा जाय। इतने में सिद्धार्थ नामक एक क्षुल्लक भिक्षा के लिए सीता के घर पधारे। वे महाज्ञानी, शील सम्पन्न, तथा कला-विज्ञान के पारगामी थे। शरीर पर केवल एक वस्त्र रखते थे, केशलोच करते थे, अपने पात्र में ही भोजन करते थे और सदा ज्ञान ध्यान में लीन रहते थे। सीता ने उन्हें आहार कराया। आहार करने के पश्चात् वे एक आसन पर बैठ गये। सीता भी इन्हें नमस्कार करके पास ही बैठ गई। इतने में दोनों कुमार भी आ गये। उन्हें देखकर क्षुल्लक ने पूछा—‘ये दोनों सुन्दर कुमार किसके हैं?’ क्षुल्लक का प्रश्न सुनकर सीता ने आँखों में आसू भरकर उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सुनकर क्षुल्लक बोले—‘दुःख मत करो पुत्री! तुम्हारे दोनों पुत्र राजा होकर मुक्ति प्राप्त करेंगे। मैं इन्हें सब विद्याओं में निपुण

कर दूँगा ।' यह सुनकर सीता बड़ी प्रसन्न हुई । क्षुल्लक वही एकान्त स्थान में रहने लगे और बालको को पढ़ाने लगे । थोड़े ही समय में दोनों बालक शस्त्र विद्या और शास्त्रविद्या में निपुण हो गये ।

अब वे हाथी पर सवार होकर नगर में क्रीडा करते घूमते थे । वज्रजघ ने बड़े पुत्र अनगलवण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया । अब उसे दूसरे पुत्र के विवाह की चिन्ता हुई । तब उसने पृथ्वीपुर के राजा पृथु के पास उनकी कन्या कनकावली को अपने दूसरे पुत्र के लिए माँगने के लिए अपने मंत्री को भेजा । किन्तु राजा पृथु ने बड़ा कटु उत्तर दिया कि जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, उसके लिये मैं अपनी पुत्री को कैसे दे सकता हूँ । वज्रजघ ने जब मंत्री से पृथु का यह अभद्रतापूर्ण उत्तर सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया । वह सेना लेकर पृथु का मान-मर्दन करने चल दिया । मार्ग में वंशपुर का राजा व्याघ्ररथ जो पृथु के पक्ष का था—युद्ध करने आया । उसे पराजित कर वज्रजघ ने पृथ्वीपुर को घेर लिया । राजा पृथु ने अपने मित्र पोदनपुर के राजा को बुलाया । वह सेना लेकर मैदान में आडटा । दोनों ओर से भीषण संग्राम हुआ किन्तु दोनों की सम्मिलित शक्ति के मुकाबले वज्रजघ ठहर नहीं सका । तब उसने दोनों कुमारों को बुला भेजा । दोनों पुत्र और वज्रजघ के पुत्र फौरन युद्ध-स्थल में आये । दोनों कुमारों ने थोड़ी ही देर में पृथु को पकड़ लिया । साथ ही पोदनपुर के राजा को भी उसके रथ में ही धर दवाया और उसे पकड़ लिया । दोनों राजकुमारों को प्रणाम कर पृथु बोला—आप दोनों भाई उच्च कुलीन और ज्ञानवान हैं । मैंने अज्ञानता में जो अपराध किया, उसे आप क्षमा कर दें ।' इस तरह विनयपूर्वक निवेदन करके उसने अपनी पुत्री कनकमाला का विवाह मदनाकुश के साथ कर दिया । कुमारों ने दोनों राजाओं को बंधन मुक्त कर दिया और एक महीने पृथ्वीपुर में ठहर कर दिग्विजय करने निकले । उनके साथ राजा पृथु, पोदनपुर का राजा और वज्रजघ भी चले । वे लोकाक्ष, मालवा, अवन्ति, तिलिग आदि दक्षिण देशों को जीतते हुए कैलाश पर्वत की ओर पूर्व दिशा में गये । उधर के अनेक राजाओं को जीतते हुए पश्चिम के राजाओं को जीता । पश्चात् विजयार्थ के समीप सिन्धु के किनारे के राजाओं को जीता । इस तरह तमाम पृथ्वी को जीतते हुए वे अपने नगर को लौट आये । प्रजा ने कुमारों का खूब स्वागत किया । वज्रजघ के साथ कुमार राजद्वार पर पहुँचे । रानियों ने तीनों की आरती उतारी । सीता भाई से मिली और कुमारों ने सीता के पैर छुए । सीता ने दोनों को आशीर्वाद दिया ।

एक दिन देवर्षि नारद अयोध्या गये । नारद ने वहाँ सीता को न देखकर राम से पूछा—'यहाँ सीता कहीं दिखाई नहीं देती ।' नारद का प्रश्न सुनकर कृतान्तवक्त्र ने सारा समाचार सुनाया । उसे सुनकर नारद को बड़ा दुःख हुआ और वे सीता को खोजने चल दिये । घूमते हुए वे पुण्डरीकपुर पहुँचे और वज्रजघ की आज्ञा लेकर अन्त-पुर में गये । सीता ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने को उच्च आमन दिया । नारद सीता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए । नारद ने सीता से कुशल समाचार पूछे तो सीता ने आपबीती सारी घटना कह सुनाई । इतने में वही पर दोनों कुमार आ गये और नारद के पैर छूकर खड़े हो गये । नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया—'राम-लक्ष्मण के समान तुम्हारे भी खूब विभूति हो ।' कुमारों ने नारद से पूछा—'ये राम-लक्ष्मण कौन हैं ।' नारद बोले—'क्या तुमने नारायण और वलभद्र लक्ष्मण राम का नाम नहीं सुना जिन्होंने सीता को हरने वाले महा बलवान रावण को मारा है और जो तीन खण्ड के अधिपति बन कर अयोध्या में शासन कर रहे हैं । उन्हीं में से वलभद्र के तुम दोनों पुत्र हो ।' तब कुमारों ने सीता से पूछा कि नारद जी जो कुछ कह रहे हैं, क्या वह सत्य है ? तब सीता ने सब आप बीती सुना दी । माता का वृत्तान्त सुनकर दोनों पुत्र क्रुद्ध होकर राम लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हुए । नारद जी ने मना किया तो लवणाकुश तेजी में बोला—'लोगों के कहने में आकर पिता ने क्यों हमारी माँ को छोड़ दिया । क्या उस समय अयोध्या में न्याय की बात कहने वाला कोई नहीं था कि एक स्त्री को भयानक वन में अकेली क्यों छोड़ा जाता है । अगर मामा ने माँ को न रखा होता तो अब तक माँ को शेर चीते खा जाते । आप बताइये, अयोध्या यहाँ से कितनी दूर है । हम भी तो देखें, पिता कितने पानी में है ।' नारद ने कहा—'अयोध्या यहाँ से एक सी साठ योजन है ।' लवणाकुश ने मामा से कहा—'हम राम लक्ष्मण पर चढ़ाई करेंगे, आप सेना सजवाइये ।' सीता ने पुत्रों से मना किया—'वेटा ! तुम राम लक्ष्मण के साथ लड़ाई मत ठानो । वे बड़े बलवान हैं । उन्होंने तीन खण्ड के अधिपति और अनेक विद्याओं के स्वामी रावण को भी मार दिया ।' लवणाकुश बोला—'मा ! हम लोग रावण की तरह

परस्त्री लपट नहीं है। हम तुम्हारे चरणों की सौगन्ध खाते हैं कि हम उन्हें पीठ दिखाकर नहीं आवेगे।' इस तरह कहकर दोनों कुमार चतुरंग सेना सजाकर युद्ध के लिए चल दिये।

अनेक देशों को जीतते हुए वे अयोध्या पहुँचे। किसी शत्रु-सैन्य का आगमन सुनकर राम लक्ष्मण से बोले—सेना तैयार करो। वज्रजघ को मारने हमें जाना ही था, किन्तु वह स्वयं मरने के लिए यहाँ आ गया है।' लक्ष्मण ने दूत भेजकर हनुमान, विराधित, विभीषण आदि को भी बुला लिया। युद्ध भेरी बजाई गई। राम सिंहस्थ पर सवार होकर सबसे आगे चले। उनके पीछे गरुड रथ पर चक्र हाथ में लेकर लक्ष्मण चले। उनके पीछे असंख्य राजा और सैन्य चली। दोनों सेनाएँ एक दूसरे के सम्मुख आ डटी।

सीता, सिद्धार्थ क्षुल्लक और नारद मुनि के साथ ऊपर विमान में बैठी हुई थी। दोनों ओर से युद्ध की तैयारी देखकर सीता चिंतित होकर नारद से बोली—यह आपने क्या किया? कुमार अभी बालक हैं। वे बलभद्र और नारायण से कैसे लड़ेंगे। दोनों ओर से कोई अनिष्ट हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी।' नारद ने कहा—'पुत्री! डरो मत। ये दोनों कुमार चरमशरीरी और वज्रमयी शरीरधारी हैं। इस प्रकार सीता को समझा कर नारद भामण्डल के पास पहुँचे और उसे कुमारों का परिचय दिया। भामण्डल हनुमान को लेकर सीता के पास पहुँचा। दोनों कुमार भी वहाँ आकर भामण्डल और हनुमान से मिले। युद्ध शुरू होने से पहले ही भामण्डल और हनुमान राम का पक्ष छोड़कर लवणांकुश की ओर आ मिले। यह देखकर अन्य विद्याधर भी युद्ध से तटस्थ हो गये। युद्ध प्रारम्भ हो गया। लवण के योद्धाओं ने राम की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न युद्ध करने आया। उसे देखकर लव और कुश युद्ध करने आगे आये और शत्रुघ्न को वाणों से आच्छादित कर रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर क्रुद्ध होकर राम और लक्ष्मण शत्रु सेना का सहारा करते हुए इन दोनों कुमारों के सामने आ डटे। लवणांकुश के साथ राम और मदनानुश के साथ लक्ष्मण युद्ध करने लगे तथा वज्रजघ शत्रुघ्न से युद्ध करने लगा। भयकर युद्ध हुआ। अनेक हाथी, घोड़े, सैनिक मारे गये। रथों का चूरा हो गया। खून की नदी बहने लगी। खून की कीचड़ मच गई। राम ने हल उठाकर मारा, किन्तु लव ने उसे व्यर्थ कर दिया। राम ने दिव्य अस्त्र चलाये, किन्तु लव पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में लवण ने राम का रथ तोड़ दिया। राम बार-बार रथ बदलते और लवण उसे तोड़ देता। राम व्याकुल हो गये। राम सोचने लगे—मेरे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गये, सारे विद्याधर धोखा दे गये। दिव्यास्त्रों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमिगोचरी राजा इसने मार दिये। मेरे भी तीन बार इसने रथ तोड़ दिये। राम इस प्रकार सोच ही रहे थे कि लवण ने उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। वे मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजाओं ने उठाकर राम को कठिनाई से सचेत किया।

उधर लक्ष्मण सागरावर्त धनुष लेकर क्रोध से मदनानुश पर झपटे। उन्होंने अनेक वाण छोड़े किन्तु कुश ने उन सबको व्यर्थ कर दिया। लक्ष्मण ने तब गदा उठाकर मारी किन्तु कुश ने उसे धनुर्दण्ड से रोक दिया। फिर कुश ने लक्ष्मण पर वज्र का प्रहार किया। लक्ष्मण वज्र की चोट से बेहोश हो गये। विराधित रथ लौटाने लगा किन्तु लक्ष्मण ने उसे डाट दिया। तब कुश ने लक्ष्मण को वाणों से ढक दिया और सात बार लक्ष्मण का रथ तोड़ दिया। तब क्रुद्ध होकर लक्ष्मण ने कुश पर चक्र फेंका, किन्तु चक्र कुश की प्रदक्षिणा देकर लौट आया। इस प्रकार लक्ष्मण ने सात बार चक्र मारा, किन्तु हर बार वह लौट आया। तब कुश ने लक्ष्मण पर धनुर्दण्ड घुमाया। सब लोग आश्चर्य से सोचने लगे—यह कोई नया नारायण पैदा हुआ है या कोई चक्रवर्ती आ गया है। लक्ष्मण सोचने लगे—मेरा पुण्य ही क्षीण हो गया है। इस प्रकार लक्ष्मण सोचते हुए खड़े रह गये।

तब नारद और सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास आये और बोले—ये दोनों प्रतिद्वन्द्वी राम के पुत्र लवण और अंकुश हैं। जिस सीता को आप लोगों ने भयानक वन में ले जाकर छोड़ दिया था, उसे वज्रजघ अपनी बहिन बना कर ले गया था। उसी के ये दोनों पुत्र माता के दुःख से क्रोधित होकर आपसे लड़ने आये हैं। लक्ष्मण रथ से उतर पश्चात्ताप करता हुआ राम के पास गया और जाकर दोनों पुत्रों का वृत्तान्त बताया।

इसके बाद दोनों कुमारों ने आकर राम लक्ष्मण के पैर छुए। उन्होंने उन दोनों कुमारों को छाती से लगा रिया। राम सीता-त्याग की घटना याद करके विलाप करने लगे। उन्हें विलाप करते देखकर अन्य लोगों के

भी आसू आ गये। विद्याधर और भूमिगोचरी राजा मिलकर राम के निकट आये। युद्ध बन्द हुआ। सब लोग परस्पर गने मिले। अपने पुत्रों का माहात्म्य देखकर सीता पुण्डरीकपुर लौट गई। भामण्डल की रानियाँ भी सीता के साथ गई। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अग, अगद हनुमान तथा अन्य विद्याधर सीता को देखने पुण्डरीकपुर गये। सबने सीता को प्रणाम किया, सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सब लोग अयोध्या वापिस आ गये। पुत्रों के समागम की खुशी में अयोध्यावासियों ने बड़ा हर्ष मनाया। नगर खूब सजाया गया। रामचन्द्र जी दोनों पुत्रों के साथ हाथी पर बैठकर नगर में आये। स्त्रियों ने कुमारों की आरती उतारी। राम लक्ष्मण ने वज्रजघ का खूब सत्कार किया।

एक दिन विभीषण, हनुमान आदि विद्याधरों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र जी से निवेदन किया—‘प्रभो! सीता पुण्डरीकपुर में जाने कैसे अपना समय व्यतीत करती होगी। अगर आप आज्ञा दें तो उन्हें जाकर ले आवें।’ यह सुनकर रामचन्द्र जी आखों में आसू भर कर बोले—‘मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है। सीता जी की अग्नि परीक्षा परन्तु उसे ले आने से लोग फिर अपवाद करेंगे। अगर सीता अग्नि में प्रवेश करके अपनी निर्दोषता की परीक्षा दें तो मैं उसे रख सकता हूँ।’ ‘अच्छा’ कहकर विद्याधर लोग पुण्डरीकपुर पहुँचे और सीता से जन समुदाय के सामने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की प्रार्थना की। सीता ने कहा—‘मैं अब ससार के सुखों में पुनः प्रवेश नहीं करना चाहती। यदि मेरे भाग्य में सुख ही होते तो ये दुःख ही क्यों आते। जब मुझे कलक लग चुका तो क्या लेकर उन्हें अपना मुह दिखाऊँ।’ विभीषण बोला—‘दुःख करने से क्या लाभ है। जो कुछ होता है, सब अपने भाग्य से होता है। अतः आप ऐसा कीजिये कि सब लोगों पर आपका विश्वास जम जाय। ऐसा करने से आपकी भी कीर्ति होगी।’ सीता ने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करना स्वीकार किया और प्रसन्नता से विमान में बैठ गई।

सीता अयोध्या आई। वह महेन्द्र उद्यान में ठहराई गई। देश-विदेश के लोगों को निमन्त्रण-पत्रिका भेजी गई। देश-विदेश के लोग आकर एकत्रित होने लगे। रामचन्द्र जी महल के समीप ही एक मंच पर बैठ गये। राजा लोग भी यथास्थान बैठ गये। आज्ञा पाकर विद्याधर लोग सीता को हाथी पर बैठाकर सभा-मण्डप में ले आये। सीता को आते देखकर लोग हर्षित हो उठे। जब सीता निकट आ गई तो राजा गण खड़े हो गये। लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि ने उनके पैर छे। सीता राम के निकट आई। रामचन्द्र जी की उदासीनता देखकर सीता मन में अत्यन्त व्याकुल हुई किन्तु फिर उनके पैर छू कर सामने खड़ी हो गई और लज्जा से निगाह नीची करके पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। उसे ख्याल आने लगा कि मैं यहाँ क्यों आई। इतने में रामचन्द्र जी बोले—‘सीता! सामने से दूर हो। तू यहाँ क्यों आई। छह महीने तू रावण के यहाँ रही है। अब किस मुँह से मैं तुझे अपने यहाँ रखूँ। मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है। परन्तु जब तक लोग तुझे निर्दोष न मान लें, तब तक मेरे यहाँ तुम्हारी गुजायश नहीं है।’ यह सुनकर सीता ने कहा—‘मुझे सब स्वीकार है। अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिये आप कहे तो मैं साप के मुँह में अपना हाथ दे दूँ, आप कहें तो हलाहल विष पी लूँ, आप कहे तो तपे हुए लोहे के गोले हाथ में ले लूँ, आप कहे तो आग में कूद पड़ूँ। आप जो कुछ कहें, वह सब मैं करने को तैयार हूँ। राम क्षण भर सोचकर बोले—‘आग में प्रवेश कर अग्नि-परीक्षा दो।’ यह सुनकर नारद सोचने लगे—‘अग्नि का क्या विश्वास, न जाने क्या अनर्थ हो जाय। विभीषण हनुमान आदि भी इस आज्ञा से व्याकुल हो गये। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लवण और अकुश भी बड़े दुःखी हुए। क्षुल्लक सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा—‘महाराज! मैं विद्या के बल से सर्वत्र चैत्यालयों की वदना के लिये जाता रहता हूँ। मैंने मुनियों के मुख से भी सब जगह सीता के सतीत्व की प्रशंसा सुनी है। अतः आप सीता को अग्नि-प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये।’ विद्याधर और भूमिगोचरी लोग भी एक स्वर से कहने लगे—‘प्रभो! सीता सती है, वह निर्दोष है, उन्हें अग्नि प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये। राम क्रुद्ध होकर बोले—‘इतनी दया अब दिखा रहे हो तो पहले सीता का अपवाद क्यों किया था।’

राम की आज्ञा से फौरन दो पुरुष गहरा और तीन सौ हाथ लम्बा चौड़ा गड्ढा खोदा गया और सूखे ईंधन से भरकर अग्नि प्रज्वलित की गई। असंख्य जनता सीता की अग्नि-परीक्षा देखने वहाँ एकत्रित हो गई।

उसी रात को महेन्द्र उद्यान में सकलभूषण मुनि को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर ज्ञानोत्सव मनाया। चारों निकाय के देवता वहाँ आये। मेघकेतु नामक एक देव सीता की परीक्षा के लिए वनाये गये अग्नि-कुण्ड को देखकर इन्द्र से कहने लगा—‘प्रभो! सीता पर घोर उपसर्ग आ पड़ा है। वह महासती शीलवती है। उसे दुःख क्यों हो।’ तब इन्द्र ने आज्ञा दी—‘मैं तो केवली भगवान का ज्ञानोत्सव मनाने जाता हूँ। तुम महासती का उपसर्ग दूर करना।’ मेघकेतु देव अपने विमान में आकाश में ठहर गया।

जब अग्नि-कुण्ड की लपटें आकाश को छूने लगीं तो राम सोचने लगे—कैसे सीता को इस भयंकर आग में कूदने दूँ। सीता जैसी स्त्री इस लोक में नहीं है। यदि मैं इसे अग्नि-प्रवेश से रोकता हूँ तो सदा के लिए मेरे कुल में कलक लग जायगा। यदि सीता आग में जल कर मर गई तो और भी अनर्थ होगा।’ रामचन्द्र जी इधर-उधर सोच रहे थे, उधर सीता धीरे-धीरे अग्नि-कुण्ड के समीप आई। एकाग्रचित्त होकर उसने ऋषभदेव भगवान से लेकर मुनि-सुव्रतनाथ पर्यन्त तीर्थंकरों की स्तुति की। वाद में बोली—‘हे अग्नि! मन से, वचन से, काय से, स्वप्न में या जागृत अवस्था में राम के सिवाय मैंने कभी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है। यदि शील में कोई दूषण लगा हो अथवा मैं व्यभिचारिणी हूँ तो हे अग्नि! तू मुझे भस्म कर देना। यदि मैं सती हूँ तो मुझे मत जलाना।’ यों कहकर सीता ने णमोकार मंत्र का स्मरण किया और जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। लोग भयभीत होकर, आश्चर्य से उसका परिणाम देखने लगे।

अचानक आग बुझ गई। उसके शील के प्रभाव से अग्नि के स्थान पर निर्मल शीतल जल हो गया, मानो धरती को भेदकर ही यह वापिका पाताल से निकली हो। जल में कमल खिल रहे हैं। वहाँ न अग्नि रही, न ईधन। वहाँ तो जल में भाग उठने लगे, भवर पड़ने लगे। जैसे समुद्र में गर्जन होता है, इस प्रकार उस वापी में घोर शब्द होने लगा, जल उछल कर बढ़ने लगा। पहले घुटने तक आया, फिर छाती तक आया। फिर सिर के ऊपर होकर पानी चलने लगा। लोग डूबने लगे। तब सब आर्तवाणी में पुकारने लगे—‘हे माता! हे महासाध्वी! हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ।’ जनता की इस विह्वल पुकार पर धीरे-धीरे जल रुका, फिर कम होता गया और सिम्ट कर तालाव बन गया। उसके मध्य में एक सहस्र दल कमल खिल रहा था। उस कमल के बीच में रत्नमयी सिंहासन पर सीता विराजमान थी। देवागनाये सेवा कर रही थी। अनेक देवों ने आकर सीता के चरणों पर पुष्प चढ़ाये। आकाश से सीता के ऊपर पुष्पवर्षा होने लगी। देव और विद्याधर ‘सीता सती हैं’ इस प्रकार चिल्लाने लगे, विद्याधर आकाश में नाचने लगे। लवण और अक्रुश जल पारकर सीता के पास गये और उसके आजू-बाजू बैठ गये। राम भी विद्याधरों के साथ सीता के निकट पहुँच कर कहने लगे—देवी! उठो, चलो घर चले। मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो। सारे ससार में तुम सती ही नहीं, सत्तियों में भी प्रधान हो। मेरे प्राणों की रक्षा तुम्हारे ही आधीन है। आठ हजार रानियों में तुम अपना पूर्व का प्रमुख पद सभालो।’ सीता ने उत्तर दिया—‘मुझे अब भोगों से प्रयोजन नहीं है। अब तो मैं ऐसा उपाय करूँगी, जिससे मेरा नारी-जन्म सफल हो। नाथ! आपके साथ मैंने अनेक सुख भोगे, अब उनसे मेरा जी ऊब गया है।’ इस प्रकार कहकर सीता ने अपने हाथों से अपने बाल उपाड़ लिये और उन्हें राम के हाथों पर रख दिया। राम उन सुकोमल सुगन्धित बालों को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। लोग जब तक उन्हें होश में लाने की चेष्टा करते रहे, तब तक सीता ने पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षा लेली और आर्यिकात्रय धारण कर महेन्द्र उद्यान में केवली भगवान के निकट पहुँची।

राम को होश आया तो सीता को न देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ और सीता को देखते हुए वे सकलभूषण केवली भगवान की सभा में जा पहुँचे। भगवान अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान थे, दिव्य छत्र उन पर लगे हुए थे। चमर दूर रहे थे। आठ प्रातिहार्य से सम्पन्न थे। चारों ओर देव, मनुष्य और तीर्थंकर बैठे हुए थे। रामचन्द्र जी ने वहाँ पहुँचकर अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा की और मनुष्यों के भाग में बैठ गये। लक्ष्मण आदि अन्य लोग भी उसी प्रकार भगवान की स्तुति पूजा कर राम के साथ ही बैठ गये। सबने भगवान का कल्याणकारी उपदेश सुना।

केवली भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगो ने ससार विरक्त होकर मुनि दीक्षा लेली। सेनापति कृतान्तवक्त्र भी मुनि बन गया और तपस्या करके स्वर्ग में देव हुआ।

सीता ने वासठ वर्ष तक घोर तप किया और अन्त में सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई।

अपनी स्त्रियो के प्रति भामण्डल की आसक्ति बहुत बढ गई। वह निरन्तर स्त्रियो के साथ क्रीडा और भोग किया करता था। राम-लक्ष्मण का राज्य निष्कटक हो गया था। इसलिए उनकी ओर से भी अब युद्ध का निमन्त्रण नहीं आता था। उसके भी शत्रु नहीं रहे थे। इसलिये वह आनन्द के साथ अपना दीर्घसूत्री भामण्डल का काल-यापन कर रहा था। एक दिन अपनी पुष्पवाटिका में वज्राक मुनि को आहार-दान करण निधन देकर वह महल के ऊपर बैठा विचार कर रहा था—ये भोग क्षणभंगुर हैं, इसलिये इनका भोग अधिक से अधिक कर लेना चाहिये। न जाने कब बुढापा आ जाय और ये भोग भोगने योग्य अवस्था न रहे। अब मैं भोग भी भोगूंगा और शत्रुओं को परास्त कर उत्तर और दक्षिण दोनों श्रेणियों का राज्य करूंगा। भोगों में पाप तो है, किन्तु क्या हुआ। जब बुढापा आयेगा और भोग भोगने योग्य नहीं रहूंगा, तब मैं मुनि-दीक्षा ले लूंगा और उन पापों का भी नाश कर डालूंगा।

वह इस प्रकार बैठा-बैठा न जाने कितने मन के कुलावे बाध रहा था। तभी अकस्मात् विजली गिरी और भामण्डल उसी में मर गया। इसीलिये तो आचार्यों ने कहा है—दीर्घसूत्री विनश्यति।

लक्ष्मण के पुत्र, राम के पुत्र लव और अकुश का उत्कर्ष सहन नहीं कर सके। फलतः उन्होंने मुनि बनना ही उचित समझा। हनुमान भी एक दिन आकाश में तारे को टूटता हुआ देखकर विचार करने लगे कि ससार के भोग, यह देह और जीवन भी इसी प्रकार अस्थिर है, क्षणभंगुर है। इन पर क्या विश्वास किया जाय और क्या इतराना। यो सोचकर वे भी मुनि बन गये और तपस्या करके अन्त में राम का वैराग्य और मोक्ष-गमन तुं गीगिरि से मोक्ष चले गये।

एक दिन सौधर्म स्वर्ग में इन्द्र देवों की सभा में शास्त्र चर्चा करते हुए कहने लगे—तुम्हें देव पर्याय पुण्यो से प्राप्त हुई है। इसको भोगों में नहीं गवा देना चाहिये। यदि यहाँ भगवान की भक्ति और धर्म की आराधना में मन लगाओगे तो इसके बाद तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। तब वहाँ मुक्ति की साधना की जा सकती है।

तब एक देव बोला—देवराज! स्वर्ग में आकर सब ऐसा ही कहते हैं, किन्तु जब मनुष्य-जन्म मिल जाता है तो सब भूल जाते हैं। देखिये न, राम का जीव पूर्व जन्म में जब ब्रह्म स्वर्ग का इन्द्र था, तब वह भी ऐसी ही वैराग्यभरी चर्चा किया करता था, किन्तु अब राम लक्ष्मण के माँह में कैसे फँस रहे हैं। तब देवराज इन्द्र बोले—अनुराग का बन्धन होता ही ऐसा है। राम और लक्ष्मण का भ्रातृ-स्नेह अन्यत्र मिलना कठिन है। इन्द्र सभा समाप्त कर उठ गये।

तब दो देवों ने सोचा—चलकर देखें तो सही, दोनों भाइयों में कैसा स्नेह है। देव अयोध्या में लक्ष्मण के महल में पहुँचे। उस समय वे बैठे हुये मुँह धो रहे थे। देवों ने राम के महल में जाकर रुदन का कुहराम मचा दिया और ऐसी माया फैलाई कि मन्त्री, द्वारपाल आदि लक्ष्मण के पास आकर कहने लगे—‘देव! अनर्थ हो गया।’ लक्ष्मण बोले—‘क्या हुआ?’ किन्तु किसी के मुख से वचन नहीं निकला, आँखों से आसुओं की धार बहती रही। बड़ी कठिनाई से इतना ही निकल पाया—‘देव! राम हमको अनाथ कर गये।’ लक्ष्मण ने ये शब्द क्या सुने, मानो वज्रपात हो गया। एकदम उनके मुख से ‘हाय’ निकला और वे निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। देवों को अपने अविवेकपूर्ण कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ और दुःखित मन से वे वहाँ से चले गये।

लक्ष्मण की मृत्यु होते ही महल में भयानक क्रन्दन शुरू हो गया। लक्ष्मण की रानियाँ लक्ष्मण की मृत देह को घेरकर विलाप करने लगीं। तब किसी ने जाकर रामचन्द्र जी को दुःसवाद दिया। राम दौड़े आये। रानियाँ उनके आते ही एक ओर हट गईं। राम ने आते ही लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और प्रलाप करने लगे—कौन कहता है, मेरा भाई मर गया है, वह तो सो रहा है। फिर लक्ष्मण से कहने लगे—वत्स! तू तो कभी ऐसा सोता नहीं था।

आज तू ऐसा क्यों सो गया है कि जगाने पर भी नहीं जागता। अच्छा, अब समझा, तू मुझसे रूठ गया है किन्तु बता तो सही, क्यों रूठ गया है। इस प्रकार कहकर वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। वे बार-बार होश में आते और लक्ष्मण से नाना प्रकार की बातें करने लगते, कभी उसके मुख में भोजन देते, कभी दूध पिलाते और फिर बार-बार बेहोश हो जाते। किन्तु लक्ष्मण को एक क्षण को भी दूसरे को नहीं छूने देते। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं था, न जाने ये लोग मेरे लक्ष्मण को क्या कर दें। वह रूठ गया है मुझसे, उसे मैं ही मनाऊँगा।

रुदन सुनकर सारा परिवार वहाँ एकत्रित हो गया। 'लवण और अकुश भी आये। उन्होंने मृत लक्ष्मण को देखा और मन में सोचने लगे—ये लक्ष्मण नारायण थे, तीन खण्ड के अधिपति थे, कोई इनको जीतने में समर्थ नहीं था। किन्तु जब ऐसे महापुरुषों की भी मृत्यु होती है तो हम जैसों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार विचार कर वे ससार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गये और पिता की आज्ञा लेकर महेन्द्र वन में पहुँचे और वहाँ अमृतस्वर मुनि के पास दीक्षा लेकर मुनि वन गये तथा घोर तपस्या करके पावागिरि से मुक्त हो गये।

लक्ष्मण की मृत्यु का समाद पाकर विभीषण, सुग्रीव आदि सभी राजा आये। जब लक्ष्मण की लाश को छाती से चिपटाये हुये तथा निरर्थक प्रलाप करते हुए राम को देखा तो सभी बहुत दुःखित हुए। तब विभीषण ने राम को समझाया—देव! यह रोना छोड़िये। ससार का स्वभाव ही ऐसा है। जो यहाँ जन्म लेता है, वह मरता अवश्य है। अतः वीर लक्ष्मण की मृत देह का सस्कार करिये।' राम यह सुनकर क्रुद्ध होकर बोले—'आप लोग अपने पिता पुत्र का सस्कार करिये। मेरा भाई लक्ष्मण तो मुझसे रूठकर सो गया है। क्रोध कम होने पर वह अपने आप उठ बैठेगा।' इस तरह कहकर वे लक्ष्मण से कहने लगे—'भैया लक्ष्मण, उठ। इन दुष्टों के बीच से हम कहीं अन्यत्र चले चलेगें। ये दुष्ट विद्याधर हमारा अनिष्ट करने पर उतारूँ हैं।' इस तरह कहकर लक्ष्मण की लाश को लेकर रामचन्द्र जी चल दिये और इधर-उधर घूमने लगे। उनकी रक्षा के लिये विद्याधर लोग भी उनके पीछे घूमने लगे।

इस तरह कुछ दिन बीत गये। तो शत्रुओं ने देखा—इस समय लक्ष्मण मर गया है, राम भाई के शोक में पागल हो रहे हैं, लव और कुश दीक्षा ले गये हैं। अतः अपने पिताओं का बदला लेने का बड़ा अच्छा अवसर है। यो सोचकर इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, खरदूषण आदि के पुत्रों ने सेना सजाकर अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। शत्रु का आक्रमण सुनकर राम लक्ष्मण की लाश को कंधे से चिपटा कर धनुष उठा कर चल दिये। शोकसतप्त राजा भी उनकी सहायता करने लगे। बलभद्र राम पर चारों ओर से आई हुई विपत्ति देखकर जटायु और कृतान्तवक्त्र के जीव—जो चौथे स्वर्ग में देव हुए थे—उन्होंने आपस में परामर्श किया। कृतान्तवक्त्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा—लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। हमारे पूर्वजन्म के स्वामी राम शोक में पागल हो गये हैं। शत्रु नगर पर अधिकार करने चले हैं। ऐसे समय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम जटायु पक्षी थे और तुम्हें उन्होंने ही मरते समय णमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से तुम देव बने हो। मैं उनका कृतान्तवक्त्र सेनापति था। इस तरह कहकर कृतान्तवक्त्र का जीव देव दैत्य का रूप धारण कर शत्रुओं से युद्ध करने लगा। वह पर्वतों को उखाड़ कर शत्रुओं पर फेंकने लगा। शत्रु सेना डरकर भाग गई।

शत्रुओं को परास्त कर उन दोनों ने राम को प्रतिबोध देने का निश्चय किया। कृतान्तवक्त्र का जीव राम के सामने वृक्ष का सूखा ठूँठ बनकर खड़ा हो गया और जटायु का जीव उसे पानी से सींचने लगा। यह देखकर राम ने कहा—'अरे मूर्ख! इस सूखे ठूँठ को तू क्यों सींच रहा है। इससे क्या तुझे फल मिल जायेगा।' उत्तर में जटायु के जीव ने कहा—'दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, किन्तु खुद अपनी ओर कोई नहीं देखता। आप ही बताइये, आप मुर्दे को छह माह से ढोते फिर रहे हैं, वह क्या जी जायगा।' यह सुनकर राम बोले—'मूर्ख और दुष्ट आदमियों के हित की बात कहो, तो वह भी उन्हें बुरी लगती है। शत चुप रहना ही ठीक है।

इस तरह कहकर राम आगे बढ़े तो देखा—एक आदमी पत्थर पर बीज बो रहा है और दूसरा आदमी घी के वास्ते जल और बालू मथ रहा है। राम ने उन दोनों से कहा—पागलो! कहीं पत्थर से अकुर निकलते हैं और जल या बालू से घी निकलता है? व्यर्थ क्यों महनत करते हो।' तब कृतान्तवक्त्र के जीव ने कहा—'तब आप ही बताइये आप क्यों मतक शरीर को लिये फिर रहे हैं, क्या वह उससे जीवित हो जायगा?'

वे दोनों उधर बान कर ही रहे थे, तब तब जटायु का जीव किसी लाश को कन्धे पर रखे उभरे वातचीत करता हुआ राम के आगे में निकला। राम ने उसमें पूछा—'तू मुर्द को क्यों लादे हुए है और उभरे मुल-दुल में बान करने में तुझे क्या लाभ होगा?' तब जटायु के जीव ने उनमें कहा—'तब आपने भी तो अपने भाई की लाश को लाद रखा है। आपको ही उसमें बानचीत करने में क्या मिला जायगा?' राम ने जब यह सुना तो उन्हे होश आया। वे बार-बार लक्ष्मण के मुँह की ओर ताकते लगे। जब देखा कि लक्ष्मण का शरीर प्राणरहित है तो उन्हे मसार की अनित्यता समझ कर वैराग्य हो गया। वे सोचने लगे—'मगार में कौन किमती माना और कौन भाई है। यह जीवन सदा किमती रहा है? अब कुछ बिनाशोक्त है। इन सबमें मग्नत्व तोड़ देना ही श्रेयस्कर है। राम को विरक्त जानकर दोनों देव प्रगट हुए और अपना परिणाम देकर बोल—'हम दोनों चोथे स्वर्ग में देव हुए हैं। आपको दुर्गी जानकर समझाने आये थे।' राम के कहने में गुर्गीवादि ने निता बनाकर लक्ष्मण की देह का दाह-संस्कार किया। स्नानादि में पवित्र होकर राम ने जटायु का राज्याभिषेक करना चाहा, किन्तु उमने राजाकारन करके दीक्षा लेने की इच्छा प्रगट की। तब राम ने रावणाकुश के पुत्र अनगलवन को राज्य का अधिपति बनाया और दीक्षा लेने बन को चल दिये।

बन में जाकर चारण-हृद्भिभारी अवधिज्ञानी मुनिमुग्रन में राम ने मनुष्यन सहित मुनिदीक्षा ले ली। भूषण वस्त्र और सिर के केश उगाड़ कर फेंक दिये। राम को यह दशा देकर गये हुए लोगों की आँखों से आँसुओं की धारा बह निकली। राम के साथ विभीषण, मुगोव, नन, नील, ऋष्य, विराधिन आदि प्रनेक लोगों ने भी मुनि-दीक्षा ले ली। अनेक रानियाँ गृह त्याग कर आश्रित हो गईं।

कुछ दिनों पश्चात् राम गुरु में आज्ञा लेकर एकलविहारी हो गये। वे पाँच दिनों तक उपास करने के बाद एक नगर में पहुँचे तो उनके सुन्दर रूप को देकर अनेक स्त्रियाँ काम से व्याकुल होकर नाना चेष्टाये करने लगीं। राम अन्तराय समझकर लौट आये और निश्चय कर लिया कि अब मैं आहार के लिये नगर में नहीं जाया करूँगा। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए वे अनेक देशों में विहार करते हुए कोटिशिला पहुँचे और नासाग्र दृष्टि में ध्यान करने बैठ गये।

स्वर्ग में सीता के जीव ने अवधिज्ञान से राम का मुनि होना देकर विचार किया कि राम को किस प्रकार तपस्या से विचलित करूँ जिससे वे इसी स्वर्ग में आवे और हम दोनों साथ-साथ रहे। इस तरह विचार कर वह प्रतीन्द्र राम के पास गया और सीता का रूप बनाकर अनेक हाव-भाव करके नाना प्रकार की चेष्टाये करने लगा। किन्तु रामचन्द्रजी ध्यान में विचलित नहीं हुए। क्षणिक श्रेणों आरोहण करके उन्होंने उभी समय घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। माघ शुक्ला द्वादशी को रात्रि के पिछले पहर में वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अर्हन्त भगवान बन गये। चारों प्रकार के देवों और इन्द्रों ने मिलकर भगवान राम का ज्ञानोत्सव मनाया और भगवान का उपदेश हुआ।

भगवान राम अनेक देशों में विहार करने हुए तु गीगिरि पहुँचे और योगनिरोध कर शेष अघातिया कर्मों का भी नाश करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। राम सिद्ध भगवान बन गये। अब उनका ससार-भ्रमण, जन्म-जरा-मृत्यु सब छूट गये। वे कृत-कृत्य हो गये। ससार के सम्पूर्ण दुखों से वे परे हो गये।

भगवान राम के इस पावन जीवन-चरित को जो भव्यजन भक्ति भाव से पढ़ते हैं और उन जैसा ही आदर्श जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे भी एक दिन अवश्य भगवान बनेंगे।

बोली भगवान रामचन्द्र की जय।

त्रयोविंशतितम परिच्छेद

नारद, वसु और पर्वत का सवाद—

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ के बाद उनका पुत्र सुव्रत राजसिंहासन का अधिकारी हुआ। यथासमय वह अपने पुत्र दक्ष को राज्य-भार सोप कर अपने पिता भगवान् मुनिसुव्रतनाथ के पास दीक्षित हो गया और तपस्या द्वारा कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा दक्ष की रानी इला से ऐलेय नामक पुत्र हुआ। हरिवंश की परम्परा उसके बाद मनोहरी नामक पुत्री हुई। जब पुत्री यौवन को प्राप्त हुई तो उसका सौन्दर्य और मे वसु भी निखर आया। दक्ष अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गया। एक दिन उसने राज्य-सभा में उपस्थित प्रजाजनो से पूछा—‘यदि राज्य में अश्व, गज, स्त्री आदि कोई वस्तु अनर्घ्य हो

और वह प्रजा के योग्य न हो तो राजा उसका अधिकारी हो सकता है या नहीं?’ प्रजाजनो ने उत्तर दिया—‘देव! राजा अवश्य ही ऐसी वस्तु का अधिकारी है।’ राजा बोला—‘मैं आप लोगो की सम्मति के अनुसार ही कर्हूंगा।’

इस प्रकार प्रजाजनो को भ्रमित कर दक्ष ने अपनी पुत्री मनोहरी के साथ विवाह कर लिया। इस अनैतिक कृत्य से रुष्ट होकर रानी इला अपने पुत्र और अनेक सामन्तो के साथ चली गई और इलावर्धन नाम का नगर बसाकर रहने लगी। ऐलेय को वहाँ का राजा बनाया। इलावर्धन नगर अग देश में था। बाद में ऐलेय ने ताम्र-लिप्ति नगर बसाया। फिर वह दिग्विजय करता हुआ नर्मदा तट पर आया। वहाँ उसने माहिष्मती नामक नगर बसाया और वही अपनी राजधानी बना कर राज्य करने लगा।

ऐलेय के बाद उसका पुत्र कुणिम राजगद्दी पर बैठा। उसने विदर्भ देश में वरदा नदी के तट पर कुण्डिन नामक एक सुन्दर नगर बसाया। कुणिम के पश्चात् उसका पुत्र पुलोम राज्य का अधिकारी हुआ। उसने अपने नाम पर पुलोम नगर बसाया। पुलोम के बाद उसके दो पुत्र पौलोम और चरम राजा हुए। उन्होंने रेवा नदी के तट पर इन्द्रपुर नगर बसाया तथा चरम ने जयन्ती और वनवास्य नामक दो नगर बसाये। पौलोम के महीदत्त और चरम के सजय नामक पुत्र हुआ। महीदत्त ने कल्पपुर बसाया। उसके दो पुत्र हुए—अरिष्टनेमि और मत्स्य। मत्स्य दिग्विजय करता हुआ भद्रपुर और हस्तिनापुर को जीतकर हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगा। उसके अयोधन आदि सौ प्रतापी पुत्र हुए। फिर अयोधन राजा बना। उसके मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। सूर्य ने शुभ्रपुर नगर बसाया। सूर्य के अमर नामक पुत्र हुआ। उसने वज्र नामक नगर बसाया। अमर के देवदत्त, देवदत्त के हरिषेण, हरिषेण के नभसेन, नभसेन के शङ्ख, शङ्ख के भद्र और भद्र के अभिचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अभिचन्द्र ने विन्ध्याचल के ऊपर चेदिराष्ट्र की स्थापना की तथा शुक्तिमती नदी के किनारे शुक्तिमती नामक नगरी बसाई। अभिचन्द्र का विवाह उग्रवश की राजकन्या वसुमती से हुआ। उससे वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

हम वसु-नारद और पर्वत के उपाख्यान द्वारा यह बतावेंगे कि किस प्रकार पर्वत ने ‘अजैर्यष्टव्य’ इसका अर्थ ‘बकरो के द्वारा यज्ञ करना चाहिये’ किया, जबकि नारद इसका अर्थ यह बताता था कि अज अर्थात् जो पैदा न हो सके ऐसे घान्य से यज्ञ करना चाहिए और इन दोनों के विवाद का फैसला राजा वसु ने प्राचीन काल में यज्ञों पर्वत के पक्ष में दिया, जिससे ससार में यज्ञों में पशुओं का होम होने लगा। इससे पहले हम का रूप यहाँ संक्षेप में वैदिक साहित्य के आधार पर यह बताना आवश्यक समझने हैं कि प्राचीन काल

मे यज्ञो का क्या रूप था। इस विवरण से यह भी ज्ञात हो सकेगा कि यज्ञो के रूप का किस प्रकार क्रमिक विकास हुआ।

प्राचीन काल मे—संभवतः उग काल मे जब वैदिक आर्य भारत मे आये थे उसमे पूर्व काल मे—भारत मे ज्ञान यज्ञ का प्रचार था। इस ज्ञान का समर्थन वेदो ने भी होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद मे इसके समर्थक अनेक मंत्र आये है।

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवान्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥

तेहनाकं महिमानं स चन्त यज्ञपूर्वं साध्या सन्ति देवा ॥

—ऋग्वेद म० १ सू० १६४/५०, अथर्ववेद का० ७ सू० ५/१

अर्थात् पूर्व समय मे देवो ने ज्ञान मे यज्ञ किया क्योंकि प्राचीन समय का यही धर्म था। उस ज्ञान-यज्ञ की महिमा स्वर्ग मे जहाँ पहले साधारण देव रहते थे पहुँची।

अथर्ववेद मे आगे लिखा है—यह ज्ञान यज्ञ यहाँ (भारत मे) उतना उन्नत हुआ कि वह देवताओ का अधिपति बन गया। इसके पश्चात् यहाँ—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञ देवा अतन्वत ।

अस्तिनु तस्मादो जीयो यद् विद्वेने जिरे ॥ ४ ॥

—जब यहाँ देवो ने हवि रूप द्रव्य यज्ञ फैलाया तो भी यहाँ ज्ञान यज्ञ ही मुख्य था। परन्तु हवि यज्ञ के अर्थ मूल देवो ने कुछ और ही समझ लिये। इसलिये—

मुग्धा देवा उत शुनाथ जन्तोत गोरेऽन् पुरुषायजन्त ।

य इम यज्ञ मनसाचिकेत प्राणो वोचस्तमिहेह श्वः ॥ ५ ॥

—उन्होंने पशुओ से यज्ञ करना आरम्भ किया। यहीं तक नहीं, अपितु गौ के अगो ने भी यज्ञ करने लगे। यजुर्वेद अ० ३१ म० १४ और १५ तथा उसका महीधर भाष्य भी इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है—

‘यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ॥’

इस मंत्र का भाष्य करते हुए भाष्यकार श्री महीधर लिखते हैं—

‘यज्ञेन मानसेन सकल्पेन यज्ञेन यज्ञं यज्ञस्वरूप प्रजापतिमयजन्त ।’

अर्थात् देवो ने मानस सकल्प रूप यज्ञ से यज्ञस्वरूप प्रजापति की पूजा की।

‘त यज्ञं वहिषि प्रीक्षन्पुरुष जातमग्रत ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ यजु० अ० ३१ म० ६ ॥

इसका महीधर भाष्य—यज्ञ यज्ञ साधनभूत त पुरुष वहिषि मानसे यज्ञे (प्रीक्षत्) प्रीक्षितवन्त । तेन पुरुषरूपेण यज्ञेन मानस याग निष्पादितवन्त के ते देवा, ये साध्या सृष्टि साधन योग्या प्रजापति प्रभृतय । ये च तदनुकूला ऋषयः ।

अर्थात् यज्ञ साधनभूत पुरुष रूपी यज्ञ से देवो ने मानस यज्ञ निष्पन्न किया। वे देव प्रजापति आदि तथा उनके अनुकूल ऋषि आदि थे।

गीता मे भी ज्ञान योग की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ज्ञान योग से सम्पूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता है और ज्ञानयोग के समान अन्य कोई योग नहीं है।

ज्ञानाग्निं सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ ४ । ३७

नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विते ॥ ४ । ३८

उपर्युक्त विवरण पढ़कर यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक आर्यों से पहले भारत मे ज्ञान यज्ञ का प्रचार था। वैदिक आर्यों ने यहाँ आने पर द्रव्य यज्ञ फैलाया। अपने प्रारम्भिक काल मे यह द्रव्य यज्ञ हिंसा रहित था। धीरे-धीरे हवि का अर्थ बदल कर उन्होंने पशुओ से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। फिर तो यज्ञो मे हिंसा का विस्तार बाध तोड़कर बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा भी आया, जब गोमेघ, अश्वमेघ आदि से बढ़कर नरमेघ

नारद, वसु और पर्वत का सवाद

भी होने लगे ।

यजुर्वेद अ० ३१ और मन्त्र ६, १४ तथा १५ तथा उसके भाष्य से एक बात पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है कि मानस यज्ञ के प्रस्तोता प्रजापति तथा उनके अनुकूल चलने वाले अर्थात् उनके अनुयायी ऋषि थे । तथा देव अर्थात् ऋषि उस मानस यज्ञ से प्रजापति की पूजा करते थे । ये प्रजापति आद्यतीर्थकर ऋषभदेव से अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं थे । आचार्य समन्तभद्र ने स्वयम्भू स्तोत्र में ऋषभदेव का एक नाम प्रजापति भी बतलाया है—‘प्रजापतियं प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा ।

मूर्ख देवों ने हविरूप यज्ञ का अर्थ न समझकर यज्ञों में हिंसा का जो विधान किया, उसका भी इतिहास मिलता है । इस सम्बन्ध में हिन्दू पुराणों जैसे मत्स्य पुराण (मन्वन्तरानुकल्प-देवर्षि-सवाद नामक अध्याय १४६) तथा महाभारत (शान्ति पर्व-अध्याय ३३७ तथा अश्वमेध पर्व अध्याय ६१) तथा जैन शास्त्रों—जैसे हरिवंश पुराण-सर्ग १७, पद्मचरित पर्व ११, उत्तर पुराण पर्व ६७, भाव प्रामृत ४५, त्रिपिठ शलाका पुरुष चरित पर्व ७, सर्ग २७, वसुदेव हिण्डी प्रथम खण्ड पृ० १८६-१६१ तथा द्वितीय खण्ड पृ० ३५७ आदि में पाये समान विवरण उपलब्ध होता है । यदि अन्तर भी है तो साधारण सा ही । जिस प्रकार जैन शास्त्रों ने वसु आदि सम्बन्धी उपाख्यान में थोड़ा सा अन्तर है, इसी प्रकार हिन्दू पुराणों के उपाख्यानों में साधारण सा अन्तर है । किन्तु हमें यहाँ अन्तर की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि समानता की चर्चा करनी है । अनेकता में एकता का अनुसंधान करना ही हमारा लक्ष्य है ।

जैन शास्त्रों का कथानक इस प्रकार है—

राजा अभिचन्द्र की राजधानी में क्षीरकदम्ब नाम का एक विद्वान् रहता था । उसकी स्त्री का नाम स्वस्ति मती और पुत्र का नाम पर्वत था । क्षीरकदम्ब के पास राजा अभिचन्द्र का पुत्र वसु, नारद और पर्वत पढ़ते थे । एक दिन एक आकाशचारी निमित्तज्ञानी मुनि कहते जा रहे थे कि इन चार व्यक्तियों में पाप के कारण दो तो नरक में जायेंगे और दो ऊर्ध्वगति प्राप्त करेंगे । ये वचन सुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्ब को बड़ी चिन्ता हुई । वे समझ गये कि इन तीनों शिष्यों में वसु और पर्वत ये दोनों अवश्य अधोगति को जायेंगे और नारद उच्च गति प्राप्त करेगा ।

एक वर्ष बाद शिष्यों का शिक्षण समाप्त हुआ । तीनों ही शिष्य नाना विषयों के प्रकाण्ड विद्वान् हो गये । वसु तो राजमहलों में चला गया । उसे यौवनसम्पन्न और योग्य जानकर उसके पिता अभिचन्द्र ने (कही-कही इनका नाम विश्वावसु भी आता है) उसका विवाह कर दिया और उसका राज्याभिषेक करके उन्होंने दीक्षा लेली । वसु राजा हो गया । उसने अपना सिंहासन स्फटिक के स्तम्भों के ऊपर बनवाया । वह सिंहासन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह आकाश में अधर रक्खा हो । इससे जनता में यह प्रसिद्ध हो गया कि राजा वसु के सत्य के प्रभाव से उसका सिंहासन आकाश में अधर स्थित रहता है । इसी कारण उसका नाम उपरिचर वसु के रूप में विख्यात हो गया ।

नारद कुछ दिनों तक उपाध्याय के घर ही ठहरा रहा । एक दिन नारद और पर्वत दोनों समिधा और पुष्प लाने वन में गये हुए थे । वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ मयूर नदी का जल पीकर गये हैं । उनका मार्ग देखकर नारद ने पर्वत से कहा ‘वयस्य । ये जो मयूर गए हैं उन मयूरों में एक तो मयूर है और सात मयूरी हैं । पर्वत बोला—‘गलत बात है । मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा अनुमान मिथ्या है ।’ आगे बढ़ने पर मयूरों का झुण्ड मिला । पर्वत को यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद ने जो कहा था, वह सत्य निकला । वे लोग कुछ दूर ही गये होंगे कि नारद बोला—‘मित्र । यहाँ से अभी एक हथिनी गई है, वह वाई आँख से अन्धी है । पर्वत हँस कर बोला—‘तुम्हारा एक अनुमान घुणाक्षर न्याय से सत्य निकल गया तो तुम समझते हो तुम्हारे सारे अनुमान सत्य होंगे ।’ पर्वत यों कहकर नारद की बात को ईर्ष्याविश मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा तो उसे एक हथिनी वृक्ष की शीतल छाया में बैठी हुई दिखाई पड़ी । उसे देखकर पर्वत को विश्वास करना पड़ा कि नारद ने जो कहा था वह सत्य है ।

इन बातों से पर्वत को बड़ा दुःख हुआ और वह वापिस आने पर अपनी माता से सम्पूर्ण घटना सुना कर बोला—‘पिता जी नारद को जो विद्याये सिखाते हैं मुझे नहीं बताते।’ ब्राह्मणी ने उपाध्याय के आने पर पुत्र द्वारा कही हुई सारी बातें सुन कर उनसे यही शिकायत की। सुनकर उपाध्याय बोले—‘देवी ! मैं तो सबको एक सी शिक्षा देता हूँ। किन्तु सबकी बुद्धि भिन्न-भिन्न होती है। नारद कुशाग्र बुद्धि है किन्तु तुम्हारा पुत्र सदा से ही मन्द बुद्धि है। तुम व्यर्थ ही नारद से ईर्ष्या न करो।’ यो कहकर उन्होंने नारद को बुलवाया और उससे पूछा—‘वत्स ! आज तुम्हारा पर्वत से वन में क्या विवाद हो गया था ?’ नारद विनयपूर्वक बोला—‘गुरुदेव ! मेरा वयस्य पर्वत से विवाद तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं पर्वत से वन में विनोद-वार्ता करता हुआ जा रहा था। उस समय जल पीकर मोरो का भुण्ड लौट रहा था। उस भुण्ड में जो मयूर था, वह पानी ने पूँछ के चन्द्रक भीगकर भारी न हो जायँ, इससे पीछे की ओर पैर करके और मुह आगे की ओर करके लौटा था तथा मयूरियाँ जल से भीग जाने के कारण अपने पख फटकार कर जा रही थी। यह देखकर मैंने अनुमान लगाया कि इनमें एक मयूर होगा तथा शेष सात मयूरी। यही बात मैंने अपने वयस्य पर्वत से कही थी। आगे चलने पर मैंने देखा कि चलते समय हस्तिनी के पैर उसी के मूत्र से भीगे हैं इससे मैंने जाना कि यह हस्तिनी होगी। उसके दाईं ओर के वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थी। इससे मैं समझ गया कि वह दाईं आँख से अधी है। उस पर बैठी हुई स्त्री मार्ग की क्लान्ति के कारण उतर कर शीतल छाया में नदी के किनारे लेटी थी। उसके उदर के स्पर्श से भूमि पर जो चिन्ह बन गये थे, उससे मैंने अनुमान लगाया कि हस्तिनी पर सवार स्त्री थी और वह गर्भिणी है। उसकी साड़ी का एक खण्ड किसी झाड़ी में उलझा रह गया था। इसे देखकर मैंने जाना कि वह श्वेत साड़ी पहने थी। यह बात अनुमान से मैंने पर्वत से कही थी।

उपाध्याय और ब्राह्मणी दोनों नारद की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह सुनकर उपाध्याय बोले—‘देवी ! इसमें मेरा क्या अपराध है। मैंने दोनों को समान भाव से अध्ययन कराया है।’ सब बातें सुनकर ब्राह्मणी नारद से बहुत प्रसन्न हुई।

तब उपाध्याय ने निमित्त ज्ञानी मुनि की कही हुई बात ब्राह्मणी को बताई और दोनों शिष्यों के भावों की परीक्षा करने का निश्चय किया। उपाध्याय ने आटे के दो बकरे बनाकर नारद और पर्वत को सोपते हुए कहा कि ऐसे एकांत स्थान में जाकर जहाँ कोई देखता न हो चन्दन और माला आदि से इसकी पूजा करना और इसे काटकर (कहीं-कहीं कान काटकर) शीघ्र ले आओ। पर्वत एक वन में पहुँचा और एकान्त देखकर वह बकरे को अथवा बकरे के कानों को काटकर वापिस पिता के पास आ गया और अपने पिता से बोला—‘तात ! आपने जैसा आदेश दिया था, मैंने वैसा ही किया है।’ उधर नारद सारे दिन वन में पर्वत पर घूमता फिरा, किन्तु उसे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कोई देख न रहा हो। वह सध्या समय घर लौटा और बड़ा म्लान मुख होकर बोला—‘गुरुदेव ! मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिल सका, जहाँ मुझे कोई देख नहो रहा हो। देवता, सिद्ध भगवान, केवली और स्वयं मेरी अन्तरात्मा मेरी हर गति बिधि को देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चारों निक्षेपों में से किसी के द्वारा अभिहित पदार्थों में हिंसा अथवा पापकारी कार्य करने का निषेध है। इसलिए मैं आटे के इस बकरे के प्रति हिंसा रूप कार्य नहीं कर सका।’

नारद की बात सुनकर उपाध्याय अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद की प्रशंसा करते हुए कहा—‘हे पुत्र ! तुमने बहुत विवेकपूर्ण कार्य किया है। फिर वे पर्वत से कहने लगे—‘पर्वत ! तूने बड़ा अविवेकपूर्ण कार्य किया है। तुझे कार्य-अकार्य का भी ज्ञान नहीं है। तू बिलकुल निर्बुद्धि है।

उपाध्याय को निश्चय हो गया कि पर्वत अवश्य ही नरकगामी है और नारद उर्ध्व गति प्राप्त करेगा। उन्होंने पर्वत को बहुत कुछ उपदेश दिया, किन्तु ऊसर भूमि में बीज बोने के समान सब व्यर्थ रहा।

कुछ दिनों पश्चात् नारद अपने नगर को चला गया। उपाध्याय क्षीरकदम्ब में प्रव्रज्या लेली। उनके स्थान पर पर्वत गुरु-पद पर आसीन हो गया और वह गुरुकुल का संचालन करने लगा।

बहुत दिन बाद नारद अपने वयस्य पर्वत से मिल और गुरुआणी की पाद वन्दना करने के लिए आया। उस समय पर्वत शिष्यों से घिरा हुआ बैठा था और वह शिष्यों को पाठ पढ़ा रहा था। नारद ने पर्वत को अभिवादन

किया, पर्वत ने भी प्रत्यभिवादन करके नारद की अभ्यर्थना की। नारद ने गुरुआणी की पाद-वन्दना की और बैठ गया। पर्वत उस समय 'अर्जैर्यष्टव्य' इस वेद-वाक्य की व्याख्या कर रहा था। वह इसका अर्थ इस प्रकार कर रहा था 'इस मंत्र में अज शब्द पशु परक है। इसलिए स्वर्ग के इच्छुक द्विजों को बकरे में यज्ञ करना चाहिए।' नारद ने इस अर्थ पर आपत्ति करते हुए कहा—'वयस्य पर्वत ! तुम यह निन्दनीय व्याख्या क्यों कर रहे हो ? हम दोनों वर्षों तक एक उपाध्याय से पढ़े हैं। तुम्हें यह सम्प्रदाय कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक ही गुरु के शिष्यों में सम्प्रदाय-भेद नहीं होता। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, गुरु जी ने यहाँ अज शब्द का यह अर्थ बताया था कि जिसमें अकुर उत्पन्न होने की शक्ति नष्ट हो गई हो, ऐसा पुराना धान्य अज कहलाता है। ऐसे धान्य से यज्ञ करना चाहिए।' किन्तु पर्वत अपने दुराग्रह का त्याग नहीं कर सका। बल्कि आवेश में आकर कहने लगा—'नारद ! यदि इस विषय में मैं पराजित हो जाऊँ तो अपनी जिम्हा का छेद करवा लूँगा। चलो, कल इसका निर्णय राजा वसु से कराते हैं। वह भी हमारा सहा-ध्यायी रह चुका है।'।

नारद तो अपने स्थान पर चला गया। पर्वत अपनी माता के निकट पहुँचा और उसने सारा वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनकर माता बड़ी दुखी हुई। वह कहने लगी—'भूख ! यह तूने क्या किया ! नारद का कथन सत्य है। तेरे पिता ने जो अर्थ बताया था, नारद वही कह रहा है। तेरा कहना मिथ्या है।' प्रातः काल होने पर वह राजा वसु के घर गई। वसु ने गुरुआणी की वन्दना की, उच्च आसन दिया और आने का कारण पूछा। स्वस्तिमती ने वसु को सारा वृत्तान्त सुनाकर उसे धरोहर रखी हुई गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया और याचना की—'पुत्र ! यद्यपि तू तत्त्व और अतत्त्व को भली भाँति जानता है, किन्तु तुझे पर्वत के पक्ष का समर्थन करना है और नारद के पक्ष को दूषित ठहराना है।' गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया था, अतः वसु ने गुरुआणी की बात स्वीकार करली। स्वस्तिमती भी निश्चिन्त होकर घर वापिस आ गई।

प्रातः काल राजसभा लगी हुई थी। वसु सिंहासन पर आसीन था, सामन्त गण यथास्थान बैठे हुए थे। तभी अनेक शिष्यों से परिवृत उपाध्याय पर्वत और सर्व शास्त्रों में पारङ्गत नारद ने राज-सभा में प्रवेश किया। उपरिचर वसु को आशीर्वाद देकर नारद और पर्वत अपने पक्षधरो और सहायकों के साथ निश्चित स्थान पर बैठ गये। उन दोनों विद्वानों का शास्त्रार्थ सुनने के कुतूहलवश अनेक ब्राह्मण विद्वान और वेदपाठी द्विजगण भी सभा में पधारे थे। जब सब यथास्थान बैठ गए, तब ज्ञानवृद्ध और वयोवृद्ध जनो ने राजा वसु से निवेदन किया—

राजन् ! ये नारद और पर्वत विद्वान् वेद के किसी विषय में विसवाद होने से आपके पास आये हैं। आप स्वयं विद्वान् हैं, न्यायासन पर विराजमान हैं। आपकी अध्यक्षता में इन विद्वानों के आगे ये दोनों अपने-अपने पक्ष उपस्थित करें और सत्यासत्य एवं जय-पराजय का निर्णय आप करें, हमारी यह प्रार्थना है।

वृद्धजनो की प्रार्थना स्वीकार कर राजा वसु ने पर्वत को पूर्व पक्ष उपस्थित करने की घोषणा की। पर्वत ने अत्यन्त गर्व के साथ अपना पक्ष उपस्थित करते हुए कहा—'अर्जैर्यष्टव्य स्वर्गं कामै' इस वेद मंत्र में अज शब्द पशु परक है। अज का प्रसिद्ध अर्थ बकरा होता है। अतः इस मंत्र का अर्थ 'स्वर्ग के इच्छुक द्विजों को बकरे से यज्ञ करना चाहिए' है। घात करते समय पशुओं को दुःख होगा, यह आज्ञा करना ही व्यर्थ है क्योंकि मंत्रों के प्रभाव से वध्य पशु को वध होने पर स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं।'।

इस पक्ष का निराकरण करने के लिए नारद उठा। वह कहने लगा—'सज्जनो ! पर्वत ने जो पक्ष रक्खा है, वह नितान्त दूषित है। वेदों में शब्दार्थ की व्याख्या अपने अभिप्राय के अनुसार नहीं होती, गुरु आम्नाय से चली आई व्याख्या ही मान्य होती है। अध्ययन के समान अर्थ-ज्ञान भी गुरु-परम्परा की अपेक्षा रखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम तीनों शिष्यों-वसु, पर्वत और मुझको एक ही अर्थ बताया था, तब विभिन्न शिष्यों का सम्प्रदाय भिन्न कैसे हो सकता है। यहाँ 'अर्जैर्यष्टव्य' इस मंत्र में अज शब्द ऐसे धान्य का वाचक है, जिसमें उगने की शक्ति नष्ट हो गई हो ऐसे धान्यों से यज्ञ करना चाहिए।

तब शिष्टजनो ने राजा वसु से निवेदन किया—'राजन् ! आपने गुरु-मुख से जो अर्थ सुना हो, वह अर्थ प्रगट कर इस विवाद का निर्णय कीजिए।'।

यद्यपि वसु को गुरु-वचनो का अच्छी तरह स्मरण था और वह जानता था कि नारद का पक्ष सत्य है, किन्तु मोहवश वह इस प्रकार कहने लगा—‘सभाजनो ! नारद ने जो कहा है, वह बहुत युक्तियुक्त है किन्तु पर्वत ने जो कहा है, वह उपाध्याय द्वारा कहा गया है।

इतना कहते ही वसु का स्फटिकासन पृथ्वी में धस गया और पानाल में जा गिरा। वसु की तत्काल मृत्यु हो गई और वह नरक में उत्पन्न हुआ। असत्यवादी वसु को सब लोगो ने निन्दा की, पर्वत को नगर से अपमानित करके निकाल दिया तथा यथार्थवादी नारद को ब्रह्म रथ पर आरुढ करके उसे नगर में निकाला और सार्वजनिक सम्मान किया। वसु और पर्वत को असत्य का फल तत्काल भिल गया।

मत्स्य पुराण में यज्ञो के विकास का इतिहास—हिन्दू धर्म में मान्य ‘मत्स्य पुराण’ में इस सम्बन्ध में जो कथा दी हुई है, उससे वसु के चरित्र, यज्ञो के प्रारम्भिक रूप और परिवर्तित रूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कथा इस प्रकार है—

‘त्रेतायुग के प्रारम्भ में इन्द्र ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया। बहुत से महर्षि उसमें आये। किन्तु जब उन्होंने यज्ञ में पशु-वध होते देखा तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा—‘नाय धर्मो ह्यधर्मोऽयं, न हिंसा धर्म उच्यते।’ अर्थात् यह धर्म नहीं है, यह तो वास्तव में अधर्म है। हिंसा धर्म नहीं कहलाता। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वकाल में यज्ञ पुराने धानो से किया जाता रहा है। मनु ने भी ऐसा ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नहीं माना। इस पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्त में इस विवाद का निपटारा कराने के लिए वे चेदि नरेश वसु के पास पहुँचे। उसने बिना सोचे विचारे कह दिया कि यज्ञ स्थावर और जगम दोनों प्रकार के प्राणियों से हो सकता है। इस पर ऋषियो ने वसु को शाप दे दिया।

महाभारत में वसु का चरित्र—राजा वसु घोर तपस्या में लीन थे। इन्द्र को शका हुई कि यदि यह इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो यह एक दिन मेरा इन्द्र पद ले लेगा। यह सोच कर इन्द्र उसे तपस्या से विरत करने के लिये वसु के पास आया और उसे चेदि विषय का राज्य दे दिया तथा उसे स्फटिकमय गगनचारी विमान दिया।^१

वसु उस गगनचारी विमान में आकाश में विहार करने लगा। इस कारण लोक में वह उपरिचर वसु के नाम से विख्यात होगया। एक बार वसु ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में पशु-वध नहीं किया गया। बल्कि वन में उत्पन्न होने वाले फलमूलादि का ही हविष्य दिया गया। इससे देवाधिदेव भगवान उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ में प्रगट होकर वसु को साक्षात् दर्शन दिये तथा अपने लिये अर्पित हविष्य ग्रहण किया^२।

एक बार यज्ञ में दिये जाने वाले हविष्य के सम्बन्ध में देवताओं और ऋषियो में विवाद उत्पन्न हो गया। देवगण ऋषियो से कहने लगे—‘अजर्यष्टव्यम्’ इस श्रुतिवाक्य में अज का अर्थ बकरा है। इसका आशय यह है कि बकरो द्वारा यज्ञ करना चाहिए। किन्तु इसका विरोध करते हुए ऋषि बोले—‘देवगण ! वैदिक श्रुति का अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ तो ‘वीजो द्वारा यज्ञ करना चाहिये’ यह है। अज का अर्थ यहाँ बकरा नहीं, किन्तु वीज हैं। अतः बकरे का वध करना उचित नहीं है। इस सत्य युग में पशु-वध कैसे किया जा सकता है।’

जिस समय देवताओं और ऋषियो में यह विवाद चल रहा था, तभी आकाश में विचरण करते हुए राजा वसु उस स्थान पर पहुँच गये। उनका सहसा आगमन देखकर वे ऋषि देवताओं से बोले—‘देवताओ ! ये राजा वसु हम लोगो के सशय को दूर कर देगे। ये स्वयं यज्ञ करने वाले हैं, सर्वभूतहित-निरत हैं। ये शास्त्र के विरुद्ध वचन नहीं कहेंगे।’

दोनों ने राजा वसु से अपने पक्ष कह दिये। तब वसु ने देवताओं के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा—‘अज का अर्थ बकरा है। अतः बकरे के द्वारा ही यज्ञ करना उचित है।’

१ महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ६३, श्लोक १-१७

२ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३६, श्लोक १-१३

इतना सुनते ही ऋषि क्रुद्ध होकर कहने लगे—‘राजन् ! तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ अज का अर्थ बकरा नहीं , अन्न है, तुमने देवताओं के पक्ष का समर्थन किया है । अतः तुम आकाश में नीचे गिर जाओ । आज से आकाश में विचरण करने की तुम्हारी शक्ति नष्ट होजाय । हमारे शाप से तुम पृथ्वी को भेद करके पाताल में प्रवेश करोगे । राजन् ! यदि तुमने वेद और सूत्रों के विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा शाप तुम पर लगेगा । यदि हमने विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा पतन हो ।’

ऋषियों के इस प्रकार कहते ही उपरिचर वसु उसी समय आकाश से नीचे आगिरे और भूमि के विवर में प्रविष्ट होगये ।

चतुर्विंशतितम परिच्छेद

भगवान नमिनाथ

भरत क्षेत्र के वत्स देश मे कौशाम्बी नगरी का राजा पार्थिव था। वह इक्ष्वाकु वंशी था। उसके शौर्य की पूर्व भव गाथाये सारे देश मे विख्यात थी। शत्रुदल उसके नाम से ही कापता था। उसकी महारानी सुन्दरी से सिद्धार्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक दिन मनोहर उद्यान मे परमावधिज्ञान के धारक मुनिराज मुनिवर पधारे। राजा उनके दर्शनों के लिये गया और उनसे धर्म का स्वरूप पूछा। मुनिराज ने धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाया। उमे सुनकर राजा को समार असार लगने लगा। वह विचार करने लगा—ससार मे प्राणी मरण रूपी मूलधन लेकर मृत्यु का कर्जदार हो रहा है और प्रत्येक जन्म मे उसका यह कर्ज निरन्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वह नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है। जबतक यह प्राणी रत्नत्रय रूपी धन का उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहूकार को व्याज सहित ऋण नहीं चुकाता तब तक इसके दुखों का अन्त कैसे हो सकता है। यह विचार करके उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर मुनिराज मुनिवर मे प्रव्रज्या ग्रहण करली। सिद्धार्थ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा।

एक दिन राजा सिद्धार्थ ने अपने पिता पार्थिव मुनिराज के समाधिमरण का समाचार सुना। इस समाचार मे उसके मन मे भारी निर्वेद होगया। उस समय मनोहर उद्यान मे महाबल नामक केवली भगवान विराजमान थे। उनका उपदेश सुनकर राजा ने अपने पुत्र श्रीदत्त को राज्य-भार देकर केवली भगवान से दिगम्बर मुनि की दीक्षा लेली। परिणाम विद्वि के कारण उमे तत्काल क्षाधिक सम्यग्दर्शन होगया। उसने ग्यारह अंगों का अध्ययन करके सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया। फलतः उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। अन्त मे समाधिमरण करके अपराजित नामक अनुत्तर विमान मे अतिशय ऋद्धि का धारक अहमिन्द्र हुआ।

गर्भ कल्याणक—वज्र देश मे मिथिला नगरी थी। वहाँ के शासक इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्री, महाराज विजय थे। उनकी महारानी का नाम वप्पिला था। जब उक्त अहमिन्द्र की आयु मे छह मास शेष रह गये तबसे देवी ने इन्द्र की आज्ञा से महाराज विजय के महलो मे रत्नवर्षा प्रारम्भ कर दी। जब अहमिन्द्र की आयु पूर्ण हुई उस दिन अर्थात् आश्विन कृष्ण द्वितीया के दिन आश्विनी नक्षत्र मे रात्रि के पिछले पहर मे सुख निद्रा मे सोई हुई महारानी को तीर्थंकर प्रभु के गर्भावतरण के सूचक सोलह शुभ स्वप्न दिखाई दिये। उसी समय उन्होंने मुख मे प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। तभी अहमिन्द्र के जीव ने महारानी के गर्भ मे अवतार लिया।

स्वप्नों के देखने के पश्चात् महारानी की निद्रा भंग होगई। वे आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर मंगल वस्त्राभूषण धारण करके महाराज के निकट पहुँची और देशावधि ज्ञान के धारक महाराज से देखे हुए स्वप्नों का वर्णन करके उनका फल पूछा। राजा ने विस्तार से स्वप्नों का फल बताकर कहा—देवी! तुम्हारे गर्भ मे तीर्थंकर प्रभु ने अवतार लिया है। उसी समय इन्द्रो और देवी ने आकर तीर्थंकर प्रभु का गर्भकल्याणक महोत्सव किया।

जन्म कल्याणक—वप्पिला महादेवी ने आषाढ कृष्ण दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र के योग मे समस्त लोक के स्वामी महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। देवी और इन्द्रो ने उसी समय आकर भगवान का जन्म कल्याणक

महोत्सव किया। बालक को सुमेरु पर्वत पर लेजाकर उनका क्षीरसागर के जल से जन्माभिषेक किया। सीधर्मन्द्र ने बालक का नाम नमिनाथ रखा।

भगवान नमिनाथ की आयु दस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर पन्द्रह धनुष ऊँचा था। शरीर की कान्ति स्वर्ण के समान थी। उनका चिन्ह नील कमल था। उनकी आयु के ढाई हजार वर्ष कुमार काल में व्यतीत हुए। उसके पश्चात् पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पर्यन्त राज्य शासन किया।

एक दिन आकाश मेघाच्छन्न था। शीतल पवन वह रही थी। मौसम सुहावना था। ऐसे समय भगवान नमिनाथ हाथी पर आरूढ़ होकर वन विहार के लिये निकले। वहाँ आकाश मार्ग से दा देव आये और भगवान को

नमस्कार करके हाथ जोड़कर अपना परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन कहने लगे—

दीक्षा कल्याणक देव। हम दोनों पूर्व जन्म में घातकोखण्ड द्वाप में रहते थे। वहाँ हमने तपस्या की। फलतः

हम सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के दूसरे दिन पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित वत्सकावती देश की सुसीमा नगरी में भगवान अपराजित तीर्थकर के केवलज्ञान कल्याणक की पूजा के लिये अन्य देवों के साथ हम दोनों भी गये। वहाँ समवसरण में प्रश्न हुआ कि इस समय भरत क्षेत्र में भी क्या कोई तीर्थकर है? तब सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान अपराजित ने उत्तर दिया—‘वग देश की मिथिला नगरी में अपराजित स्वर्ग से अवतरित होकर नमिनाथ हुए हैं। उन्हें जल्दी ही केवलज्ञान उत्पन्न होगा और वे धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे। इस समय ग्रहस्थ अवस्था में राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं।’ भगवान के वचन सुनकर कुतूहलवश हम लोग आपके दर्शनो के लिये आये हैं।’

देवों की बात सुनकर भगवान नगर में लौट आये। उन्होंने अवधिज्ञान से जाना कि अपराजित तीर्थकर और मेरा जीव पिछले भव में अपराजित विमान में देव थे। उन्होंने मनुष्य भव पाकर जन्म-मरण की शृंखला का नाश करने का उद्योग किया, जिसमें वे सफल हुए और उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। किन्तु मैं अनादिकाल के सत्स्कारवश अभी तक राग-द्वेष के इस प्रपञ्च में पड़ा हुआ हूँ। मेरा कर्तव्य इस प्रपञ्च को समाप्त करना है। मुझे अब उसी का उद्योग करके शुद्ध आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना है।

भगवान के मन से राग की वासना क्षण मात्र में तिरोहित हो गई और भोगों के प्रति उनके मन में निर्वेद भर उठा। भगवान की वैराग्य-भावना होते ही सारस्वत आदि लौकान्तिक देवों ने आकर भगवान की पूजा और भगवान के विचारों की सराहना की तथा वे अपने स्थान को लौट गये। भगवान ने अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य-भार सौंप दिया। तभी देवों और इन्द्रों ने आकर भगवान का दीक्षाभिषेक किया। फिर भगवान उत्तर कुरु नामक पालकी में आरूढ़ होकर चैत्रवन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने वेला का नियम लेकर आषाढ कृष्ण दशमी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायंकाल के समय सम्पूर्ण आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके एक हजार राजाओं के साथ जेनेन्द्री दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय नामक ज्ञान प्राप्त हो गया।

केवलज्ञान कल्याणक—भगवान पारणा के लिए वीरपुर नामक नगर में पधारे। वहाँ राजा दत्त ने परमान्न का आहार देकर अक्षय पुण्य का लाभ लिया।

भगवान ग्रामानुग्राम विहार करते हुए नाना प्रकार के कठोर तप करते रहे। इस प्रकार नौ वर्ष तक उन्होंने आत्म-साधना में बिताये। तब वे विहार करते हुए अपने दीक्षा-वन में पहुँचे। वहाँ वे एक वकुल वृक्ष के नीचे वेला का नियम लेकर ध्यानारूढ़ हो गये। यही पर इन्हें मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन सायंकाल के समय समस्त लोकालोक के सम्पूर्ण द्रव्यों और पर्यायों का युगपत् ज्ञान करने वाला निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्द्रों और देवों ने उसी समय आकर केवलज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने दिव्य समवसरण की रचना की, जिसमें गन्धकुटी में सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान ने जगत् का कल्याण करने वाला उपदेश देकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया। भगवान का उपदेश सुनकर अनेक मनुष्यों ने सकल सयम धारण किया, अनेक मनुष्यों और तिर्यचो ने श्रावक के व्रत ग्रहण किये, अनेक मनुष्यों, तिर्यचो और देवों ने सम्यग्दर्शन धारण किया।

भगवान का चतुर्विध संघ—भगवान के चतुर्विध संघ में सुप्रभार्य आदि सत्रह गणधर थे। ४५० मुनि समस्त पूर्वो के ज्ञाता, १२६०० व्रती शिक्षक मुनि, १६०० अवधिज्ञानी, १६०० केवलज्ञानी, १५०० विक्रियाऋद्धिधारी, १२५० मन पर्ययज्ञानी और १००० वादो मुनि थे। इस प्रकार समस्त मुनियों की संख्या २०००० थी। मगिनो आदि ४५००० आर्थिकाये थी। १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकायें थी। उनके भक्तों में संख्यात तिर्यंच और असंख्यात देव-देवियां थी।

भगवान ने सम्पूर्ण आर्यक्षेत्र में विहार करके समीचीन धर्म का उपदेश दिया। जब उनकी आयु में एक माह शेष रह गया, तब उन्होंने विहार बन्द कर दिया और सम्मेद शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के निर्वाण कल्याणक— अन्तिम प्रहर में अश्विनी नक्षत्र में अघातिया कर्मों का क्षय करके अक्षय पद प्राप्त किया। वे सिद्ध परमेष्ठी बन गये। देवों और इन्द्रों ने आकर नमिनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव किया।

यक्ष-यक्षिणी—भगवान नमिनाथ के सेवक यक्ष का नाम भ्रुकुटि और यक्षिणी का नाम चामुण्डी था।

जयसेन चक्रवर्ती—

ऐरावत क्षेत्र के श्रीपुर नगर में वसुन्धर नामक राजा शासन करता था। वह बड़ा प्रतापी और न्यायवान था। दैव-दुर्विपाक से उसकी स्त्री पद्मावती का असमय निधन हो गया। वह अपनी इस रानी से बड़ा प्रेम करता था। अतः उसके मरण से राजा को बहुत दुःख हुआ। उसका मन राज्य और परिवार से विरक्त हो गया। तभी मनोहर उद्यान में वरचर्म नामक केवली भगवान पधारे। राजा उनके दर्शनो के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर उसने मुनि-दीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र विनयन्धर को राज्य-भार सौंप कर केवली भगवान के पाद मूल में दैगम्बरी दीक्षा लेली। वह घोर तप करने लगा। आयु के अन्तिम समय में समाधि द्वारा मरण किया। मरकर वह महाशुक्र स्वर्ग में महर्द्धिक देव हुआ। वहाँ उसकी सोलह सागर की आयु थी। वह महा विभूतिसम्पन्न था। दिव्य भोगों को भोगते हुए उसने यह काल आनन्दपूर्वक बिताया।

ग्यारहवां चक्रवर्ती—वत्स देश की कौशाम्बी नगरी का अधिपति इक्ष्वाकुवशी राजा विजय प्रभावशाली नरेश था। उसकी पट्टमहिषी प्रभाकरी की कुक्षि से एक कान्तिमान पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जयसेन रखा गया। उसकी जन्म-लग्न और लक्षणों को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का अधिपति चक्रवर्ती बनेगा।

जयसेन बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी लीलायें और चेष्टायें असाधारण थी। बचपन से ही शासन करने की उसकी प्रकृति थी। बड़े-बड़े अभिमानी और उद्दण्ड व्यक्ति भी उसकी भगिमा देखते ही विनीत बन जाते थे। ऐसा था उसका प्रभाव।

जयसेन की आयु तीन हजार वर्ष की थी। उसकी अवगाहना साठ हाथ की थी। उसके शरीर की कान्ति तप्त स्वर्ण के समान थी। कुमार काल बीतने पर पिता ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। कुछ दिनों के बाद उसके शस्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। अब महाराज जयसेन ने दिग्विजय करने का विचार किया। वह चारों दिशाओं में गया। उसकी शक्ति और तेज के आगे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के राजाओं का दर्प चूर-चूर हो गया और सबने उसकी आधीनता स्वीकार की। जब जयसेन सम्पूर्ण भरतक्षेत्र की विजय करके अपनी नगरी कौशाम्बी वापिस लौटा

तो समस्त राजाओं और प्रजा ने मिलकर चक्रवर्ती पद पर उसे अभिषिक्त किया। वह ग्यारहवाँ चक्रवर्ती कहलाया। वह चौदह रत्न और नौ निधियों का स्वामी था। दस प्रकार के भोग उसे प्राप्त थे। वह इक्कीसवें तीर्थंकर भगवान नमिनाथ के तीर्थ में हुआ था।

उसे भोग भोगते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उसने देखा कि आकाश से उल्कापात हुआ है। उसे देखते ही उसके मन में चिन्तन की एक कोमल धारा प्रवाहित होने लगी—यह प्रकाश-पुंज ऊपर आकाश में स्थित था, किन्तु वह नीचे आगिरा और अन्धकार में विलीन हो गया। 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है' इस प्रकार का अभिमान जो मनुष्य करता है, उसका तेज भी इस उल्का-पुंज के समान अधोगति को प्राप्त होता है।

यह विचार कर चक्रवर्ती ने साम्राज्य त्यागकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने युवराज को राज्य देना चाहा, किन्तु उसने राज्य न लेकर दीक्षा लेने की इच्छा की। तब उसने क्रम से अन्य पुत्रों को यह भार स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु सबका एक ही उत्तर था—'यदि आप राज्य-भोग में सुख मानते हैं तो आप ही इसका त्याग क्यों कर रहे हैं। आप हमारे शुभाकांक्षी हैं। आप तपस्या करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग पर चलने की अनुमति दीजिए।'।

पुत्रों का यह उत्तर सुनकर चक्रवर्ती निरुत्तर हो गया। अन्त में उसने छोटे पुत्र को राज्य-भार स्वीकार करने के लिए सहमत कर लिया और उसका राज्याभिषेक करके जयसेन अपने पुत्रों और अनेक राजाओं के साथ वरदत्त नामक केवली भगवान के पास समस्त बाह्य और आभ्यन्तर आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके प्रव्रजित हो गये। उन्होंने विविध तप करना प्रारम्भ किया। अल्प समय में ही उन्हें ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयीं। अन्त में प्रायोपगमन सन्यास मरण करके सम्मेदशिखर के चारण नामक शिखर से जयन्त नामक विमान में अहमिन्द्र हुए।

पंचविंशतितम परिच्छेद

भगवान नेमिनाथ

पश्चिम विदेह क्षेत्र में सोतादा नदी के उत्तर तट पर सुगन्धिला नामक देश था। उस देश में सिंहपुर नगर का स्वामी ग्रहदास था। उसकी महारानी का नाम जिनदत्ता था। राज-दम्पति आनन्दपूर्वक राज्य-मुखो का भोग कर रहे थे। एक बार अष्टान्हिका पर्व में भगवान जिनेन्द्र की महा पूजा कराई। पूजा के पश्चात् पूर्व भव महारानी ने मन में यह इच्छा की कि मैं कुलगौरव पुत्र प्राप्त करूं। उसी रात्रि को महारानी ने स्वप्न में सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक देखा। स्वप्न देखने के बाद ही महारानी के गर्भ में पुण्यात्मा जीव अवतीर्ण हुआ। नौ माह व्यतीत होने पर रानी ने अति बलवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद उनके पुण्य प्रताप से राजा ग्रहदास को कोई शत्रु पराजित नहीं कर सका। इसलिये पुत्र का नाम सोच समझकर अपराजित रखवा गया।

बालक अत्यन्त रूपवान और बलवान था। गुणों के साथ बढ़ता हुआ वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन राजोद्यान में विमलवाहन तीर्थकर पधारे। राजा परिजनो और पुरजनों के साथ उनके दर्शनो के लिये गया। राजा ने वहाँ जाकर भगवान के दर्शन करके तीन प्रदक्षिणाएँ दी, अष्ट द्रव्य से पूजन की और यथास्थान बैठकर उनका दिव्य उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उसके मन में भोगों से निर्वेद हो गया। वहाँ से लौट कर उसने पुत्र अपराजित का राज्याभिषेक करके पांच सौ राजाओं के साथ सयम ग्रहण कर लिया।

अपराजित ने भी अणुव्रत धारण कर लिये। यद्यपि वह राज्य-शासन करता था, किन्तु उसका मन धर्म में रूपा हुआ था। एक दिन उसे समाचार मिला कि भगवान विमलवाहन और पिता मुनि ग्रहदास गन्धमादन पर्वत में मुक्त होगये। समाचार सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं भगवान विमलवाहन के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा। मंत्रियों और परिवार के लोगो ने समझाया कि भगवान मुक्त होचुके हैं, उनके दर्शन किस प्रकार संभव है, ऐसी असंभव प्रतिज्ञा करने से क्या लाभ है। किन्तु राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। इस प्रकार उसे निराहार रहते हुए आठ दिन बीत गये। तब सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने भगवान विमलनाथ का दिव्य रूप बनाकर राजा को दर्शन कराये। राजा ने गद्गद होकर भक्तिभाव से उनका पूजन किया, तब भोजन किया।

एक दिन राजा अपराजित अष्टान्हिका पर्व में पूजन करने के पश्चात् बैठा हुआ था। तभी आकाश से दो चारण ऋद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से विहार करते हुए वहाँ पधारे। राजा ने उठकर बड़ी विनयपूर्वक उनकी पाद-वन्दना की, उनका धर्मोपदेश सुना। तदनन्तर राजा हाथ जोड़कर बोला—‘पूज्य! मैंने आपको कही पहले भी देखा है।’

ज्येष्ठ मुनि कहने लगे—‘राजन्! तुम यथार्थ कह रहे हो। तुमने हम दोनों को देखा है। किन्तु इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में देखा है।’ राजा को यह सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वह पूछने लगा—‘प्रभु! कहाँ देखा है, यह

जानने की मुझे जिज्ञासा है।' तब मुनि कहने लगे—'पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम सुमेरु की पश्चिम दिशा में महानदी के उत्तर तट पर गन्धिल नामक एक देश है। उसके विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में सूर्यप्रभ नगर का स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी रानी का नाम धारिणी था। उसके तीन पुत्र थे—चिन्तागति, मनोगति और चपलगति। उसी विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में अरिन्दमपुर नगर का शासक अरिजय था। अजितसेना उसकी रानी और प्रीतिमती पुत्री थी। पुत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्याधर मेरु पर्वत की तीन प्रदक्षिणा देने में मुझे जीत लेगा उसे ही मैं वरण करूँगी। इस प्रतियोगिता में चिन्तागति ने उसे जीत लिया। किन्तु उसे जीतकर चिन्तागति कहने लगा—'तू मेरे लघु भ्राता को स्वीकार कर ले।' किन्तु प्रीतिमती ने उत्तर दिया—'मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे जीत लेगा, उसे ही वरण करूँगी। तुमने मुझे जीता है। तुम्हें छोड़कर मैं अन्य को किस प्रकार वरण कर सकती हूँ।' चिन्तागति बोला—'तूने उसे प्राप्त करने की इच्छा से ही उसके साथ गति-स्पर्द्धा की थी, अतः तू मेरे लिये त्याज्य है।'।

चिन्तागति का उत्तर सुनकर प्रीतिमती अत्यन्त निराश हो गई। उसे ससार से ही विरक्ति होगई और उसने विवृता नामक अजिका के पास जाकर आश्रय ले लिया। राजकुमारी के इस साहस से प्रेरित होकर उन तीनों भाइयों ने भी दमवर नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दीक्षा ले ली। वे तप करने लगे और मरकर चौथे स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। आयु पूर्ण होने पर दोनों छोटे भाई पूर्व विदह क्षेत्र के पुष्कलावती देश में विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में गगनवल्लभ नगर के राजा गगनचन्द्र और रानी गगनसुन्दरी के हम दोनों अमितगति तथा अमित-तेज नामक पुत्र हुए। हम तीनों प्रकार की विद्याओं से युक्त थे। एक दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरी में स्वयंप्रभ तीर्थंकर के दर्शन के लिये गये। हमने भगवान से अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त पूछे तथा यह भी पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। भगवान ने बताया कि वह इस समय सिंहपुर नगर में अपराजित नाम का राजा है। हम लोगों ने भगवान के समीप ही दीक्षा ले ली। हम लोग पूर्व जन्म के स्नेहवश तुम्हारे पास आये हैं। तेरी आयु केवल एक माह की शेष है। इसलिये तू आत्म कल्याण कर।

राजा ने मुनिराज से अपने जन्म का वृत्तान्त सुनकर उनकी वन्दना की और निवेदन किया—'भगवन्! यद्यपि आप वीतराग निर्णय हैं। फिर भी आपने पूर्व जन्म के स्नेहवश मेरे बड़े उपकार किया है।

मुनि-युगल वहाँ से विहार कर गया। राजा ने अपने पुत्र प्रीतिकर को राज्याखण्ड करके सन्यास ले लिया और प्रायोपगमन सन्यास धारण कर लिया। आयु पूर्ण होने पर वह सोलहवें स्वर्ग के सातकर नामक विमान में देव हुआ। वार्डिस सागर की उसकी आयु थी।

कुरुजागल देश में हस्तिनापुर के राजा श्रीचन्द्र की श्रीमती रानी थी। वह देव आयु पूर्ण होने पर रानी के गर्भ में आयी और सुप्रतिष्ठ नामक पुत्र हुआ। कुमार अवस्था पूर्ण होने पर उसका विवाह मुनन्दा के साथ हो गया। सुयोग्य जानकर पिता ने उसे राज्य सौंप दिया और सुमन्दर नामक मुनि के पास दीक्षा ले ली। सुप्रतिष्ठ कुशलता पूर्वक राज्य शासन करने लगा। एक दिन सुप्रतिष्ठ ने यशोधर नामक मुनिराज को नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया। आहार निरन्तराय समाप्त हुआ। देवों ने पचाश्चर्य किये। राजा ने मुनिराज से अणुव्रत धारण किये और सम्यग्दर्शन की विशुद्धि की। एक दिन राजा राजमहलो के ऊपर बैठा हुआ प्रकृति का सौन्दर्य निहार रहा था। निकट ही रानियाँ बैठी हुई थीं। तभी आकाश में उल्कापात हुआ। उसे देखकर राजा के मन में भावनाएँ उद्बलित होनी लगी और उसे ससार की क्षणभंगुरता का विचार हो आया। उसे राज्य, भोग सब कुछ निस्सार जचने लगे। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुदृष्टि का राज्याभिषेक कर दिया और सुमन्दर नामक जिनेन्द्र के निकट मुनि दीक्षा ले ली। उसने ग्यारह अंगों का अभ्यास किया और दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे सातिशय पुण्य वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बन्धन छूट गया। आयु का अन्त निकट जानकर एक माह का सन्यास ले लिया, जिससे वह जयन्त नामक अनुत्तर विमान में महर्द्धिक अहमिन्द्र हुआ। उसकी आयु तेतीस सागर की थी।

हरिवंश की उत्पत्ति—

कौशाम्बी नगरी का राजा सुमुख प्रतापी राजा था। उस नगर में व्यापारिक कारणों से वीरक नामक एक सेठ अपनी स्त्री वनमाला के साथ आकर रहने लगा। एक दिन राजा सुमुख वन-विहार के लिये गया। उसकी दृष्टि वन में भ्रमण करती हुई सुन्दरी वनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही वह वनमाला पर हरिवंश की स्थापना आसक्त हो गया। उसने किसी उपाय से वीरक सेठ को व्यापार के बहाने विदेश भेज दिया और प्रच्छन्न रूप में वनमाला को अपने महलों में बुलाकर उसके साथ भोग करने लगा। बारह वर्ष पश्चात् सेठ वीरक विदेश से लौटा। जब उसे अपनी स्त्री का पापाचार ज्ञात हुआ तो वह शोकाकुल होकर पागलो के समान इधर उधर फिरने लगा। फिर एक दिन विरक्त होकर प्रोष्ठिल मुनि के पास जाकर मुनि बन गया और मरकर सौधर्म स्वर्ग में चित्रागद नामक देव हुआ।

कुछ काल पश्चात् सुमुख और वनमाला ने धर्म्मसिंह नामक मुनिराज को आहार दिया। उस समय दोनों के मन में अपने कृत्य के प्रति भारी आत्मग्लानि और पश्चात्ताप के भाव थे। दूसरे दिन विजली गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई। सुमुख का जीव भोगपुर के राजा प्रभजन का पुत्र सिंहकेतु हुआ और वनमाला का जीव वस्वालय नगर के नरेश वज्रचाप की विद्युन्माला पुत्री हुई। विद्युन्माला का विवाह सिंहकेतु के साथ हो गया। एक दिन पति पत्नी वन विहार के लिए गए। उन्हें चित्रागददेव ने देखा। देखते ही उसे पूर्व जन्म के वैर का स्मरण हो आया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि 'मैं इन्हें मारूंगा। यह विचार कर वह उन्हें उठाकर ले चला। मार्ग में सूर्यप्रभ नामक एक देव ने उसका अभिप्राय जान लिया। सूर्यप्रभ पूर्व जन्म में राजा सुमुख का प्रिय मित्र रघु था। उस देव ने चित्राङ्गद को समझाया—'भद्र। इन दोनों का वध करने से तेरा क्या हित होगा। तू व्यर्थ ही पाप बन्ध क्यों करता है।' यह सुनकर चित्रागद को भी दया आ गयी और उन्हें छोड़कर चला गया। तब सूर्यप्रभ देव ने दोनों को आश्वासन दिया और उन्हें ले जाकर चम्पापुर के वन में छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि वह भविष्य में इनको मिलने वाले सुख को जानता था। दैवयोग से उसी समय चम्पापुर का राजा चन्द्रकीर्ति बिना पुत्र के मर गया था। राज्य-परम्परा अक्षुण्ण रखने के लिए मन्त्रियों ने विचार कर किसी योग्य पुरुष की तलाश करने के लिए एक समझदार हाथी को छोड़ दिया। वह हाथी घूमता हुआ वन में पहुँचा और सिंहकेतु तथा विद्युन्माला को अपने कन्धे पर बैठाकर नगर में पहुँचा। मन्त्रियों ने बड़े आदर के साथ सिंहकेतु का अभिषेक किया और उसे राज सिंहासन पर बैठाया। तब मन्त्रियों ने उससे परिचय पूछा। उत्तर में सिंहकेतु ने कहा—'मेरे पिता का नाम प्रभजन है और माता का नाम मृकण्डू है। कोई देव पत्नी सहित मुझे लाकर यहाँ वन में छोड़ गया है।' उसका परिचय सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हुए और मृकण्डू का पुत्र होने के कारण उसका नाम मार्कण्डेय रख दिया। वह चिरकाल तक राज्य सुख का भोग करता रहा। ये दोनों भगवान् शीतलनाथ के तीर्थ में हुए।

इन दोनों के हरि नामक पुत्र हुआ। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर पिता ने उसे राज्य-भार सौंप दिया। हरि बड़ा प्रतापी और वीर था। उसने बाहुबल द्वारा अनेक राजाओं को पराजित करके अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। उसकी ख्याति सम्पूर्ण लोक में फैल गई। इसी से 'हरिवंश' की प्रसिद्धि हुई।

राजा हरि के महागिरि नामक पुत्र हुआ। महागिरि का हिमगिरि, हिमगिरि का वसुगिरि, वसुगिरि का गिरि हुआ। इस प्रकार इस वंश में अनेक राजा हुए। फिर सुमित्र हुए। सुमित्र के बीसवें तीर्थ कर मुनि-सुव्रतनाथ हुए। मुनिसुव्रतनाथ के सुव्रत, सुव्रत के दक्ष, दक्ष के ऐलेय पुत्र हुआ। उसने हरिवंश की परम्परा इलावर्धन, ताम्रलिप्ति, माहिष्मती, नामक नगर बसाये। ऐलेय के कुणिम पुत्र हुआ। उसने कुण्डिन नगर बसाया। कुणिम के पुलोम पुत्र हुआ। उसने पुलोमपुर बसाया। पुलोम के पौलोम और चरम नामक पुत्र हुए। उन्होंने रेवा के तट पर इन्द्रपुर नगर बसाया। चरम ने जयन्ती तथा वनवास्य नगरियाँ बसाईं। पौलोम के महीदत्त और चरम के सजय पुत्र हुए। महीदत्त ने कल्पपुर बसाया। उसके अरिष्ट-

नेमि और मत्स्य नामक पुत्र हुए। मत्स्य हस्तिनापुर में रहने लगा। मत्स्य के अयोधन, अयोधन के मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। सूर्य ने शुभ्रपुर नगर बसाया। सूर्य के अमर पुत्र हुआ। उसने वज्र-पुर बसाया। अमर के देवदत्त, देवदत्त के हरिषेण, हरिषेण के नभसेन, नभसेन के शङ्ख, शङ्ख के भद्र और भद्र के अभिचन्द्र नामक पुत्र हुआ। अभिचन्द्र ने विन्ध्याचल के ऊपर चेदि राष्ट्र की स्थापना की और शुक्तिमती नदी के किनारे शुक्तिमती नगरी बसाई। अभिचन्द्र से वसु हुआ। वसु का पुत्र बृहद्वज्र हुआ जो मथुरा में जाकर रहने लगा। बृहद्वज्र के सुबाहु, सुबाहु के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वज्रबाहु, वज्रबाहु के लब्धाभिमान, लब्धाभिमान के भानु, भानु के ययु, ययु के सुभानु और सुभानु के भीम नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार अनेक राजा होते रहे। फिर इसी वंश में इक्कीसवें तीर्थंकर भगवान् नमिनाथ हुए। आगे चलकर इसी वंश में यदु नामक राजा हुआ। यह बड़ा प्रतापी था। इससे 'यदुवंश' चला। राजा यदु के नरपति, नरपति के शूर और सुवीर नामक पुत्र हुए। वीर अथवा सुवीर मथुरा में शासन करने लगा और शूर ने कुण्ड देश में शौर्यपुर नगर बसाया और वही शासन करने लगा। शूर के अन्धकवृष्णि और सुवीर के भोजकवृष्णि पुत्र हुए। अन्धकवृष्णि के १० पुत्र हुए—१ समुद्रविजय २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमित सागर, ४ हिमवान्, ५ विजय, ६ अचल, ७ धारण, ८ पूरण, ९ अभिचन्द्र, और १० वसुदेव, इनके अतिरिक्त दो पुत्रियाँ हुई—कुन्ती और माद्री। भोजक वृष्णि के उग्रसेन, महासेन और देवसेन नामक पुत्र हुए।

राजा वसु का एक पुत्र सुवसु था जो कुञ्जरावर्त नगर (नागपुर) में रहने लगा था। सुवसु के बृहद्रथ पुत्र हुआ। वह मागधेशपुर में जाकर राज्य करने लगा। बृहद्रथ के दृढरथ दृढरथ के नखर, नखर के दृढरथ, दृढरथ के सुखरथ, सुखरथ, के दीपन, दीपन के सागरसेन, सागरसेन के सुमित्र, सुमित्र के वप्रयु, वप्रयु के

वसु की वंश— विन्दुसार, विन्दुसार के देवगर्भ, देवगर्भ के शतघनु पुत्र हुआ। इसी प्रकार इस वंश में अनेक परम्परा में जरासन्ध राजा हुए। फिर इस वंश में निहतशत्रु हुआ। उसके शतपति, शतपति के बृहद्रथ और बृहद्रथ के जरासन्ध पुत्र हुआ। वह राजगृह नगर का स्वामी था। वह अर्धचक्री था। उसने भरत क्षेत्र के तीन खण्डों पर विजय प्राप्त करके अर्धचक्री का विरुद्ध पाया था। वह नौवाँ प्रतिनारायण था। कालिन्दसेना उसकी पटरानी थी। कालयवन आदि नीतिज्ञ पुत्र थे। अपराजित आदि अनेक वीर भाई थे।

जरासन्ध ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधरो, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के समस्त राजाओं, पूर्व पश्चिम समुद्र के तटवर्ती नरेशों और मध्य देश के सम्पूर्ण शत्रुओं को जीत लिया था।

एक बार शौर्यपुर के उद्यान में सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमायोग से ध्यानारूढ़ थे। एक यक्ष ने उनके ऊपर भयानक उपसर्ग किये। किन्तु मुनिराज अपने ध्यान में अचल रहे और उन भयानक उपसर्गों के कारण उनके मन की शान्ति और समता भाव तनिक भी भग्न नहीं हुए। वल्कि वे आत्मा में स्थित रहकर

महाराज समुद्र विजय सचिव कर्मों का शुक्ल ध्यान द्वारा क्षय करने लगे। वे श्रेणी आरोहण करके उस स्थिति को का राज्याभिषेक—प्राप्त हो गये, जहाँ ध्यान, ध्याता, और ध्येय, चैतन्य भाव, चैतन्य कर्म और चैतन्य की क्रिया

अभिन्न एकाकार हो जाती है। उसी समय उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन घातिया कर्मों का विनाश कर दिया। तभी उनकी आत्मा विशुद्ध केवलज्ञान की अनन्त आभा से आलोकित हो उठी। तभी चारों जाति के इन्द्र और देव भगवान् सुप्रतिष्ठ की वन्दना के लिए आये। महाराज अन्धकवृष्णि भी परिजन-पुरजनों के साथ भगवान् के दर्शनो के लिये आये। आकर उन्होंने भगवान् की वन्दना और पूजा की और यथास्थान बैठ गये। तभी भगवान् का लोक हितकारी उपदेश हुआ। उपदेश सुनकर अन्धकवृष्णि के मन में सासारिक भोगों के प्रति सवेग उत्पन्न होगया। उन्होंने शौर्यपुर के राज सिंहासन पर कुमार समुद्रविजय का राज्याभिषेक करके उनका पट्टबन्ध किया और कुमार वसुदेव के सरक्षण का भार भी उन्हें सौंप दिया। अन्धकवृष्णि ने भगवान् सुप्रतिष्ठ के निकट जाकर सम्पूर्ण आरम्भ परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। उधर भोजक वृष्णि ने भी मथुरा में मुनि व्रत धारण कर लिये। महाराज समुद्रविजय ने महारानी शिवादेवी को पट्टबन्ध करके पटरानी घोषित किया। महाराज समुद्रविजय ने जीवन प्राप्त होने पर अपने आठों अनुजों का सुन्दर राज कन्याओं के

साथ विवाह कर दिया। अक्षोभ्य का धृति के साथ, स्मिन्त सागर का स्वयंप्रभा के साथ, हिमवान का सुनीता के साथ, विजय का सिता के साथ, अचल का प्रियालापा के साथ, धारण का प्रभावती के साथ, पूरण का कालिंगी के साथ और अभिचन्द्र का सुप्रभा के साथ विवाह हो गया। सब भाई आनन्दपूर्वक रहने लगे। सभी भाइयों में परस्पर में अत्यधिक स्नेह था। कुमार वसुदेव सभी के प्रिय और स्नेहभाजन थे।

वसुदेव की कुमार-लीलाएँ—कुमार वसुदेव यौवन में पदार्पण कर रहे थे। वे शीर्यपुर नगर में देव कुमारों के समान इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे। वे कामकुमार थे। रूप, लावण्य, सीभाग्य और चतुरता में वे जन-जन के प्रिय थे। कभी वे लोकपालों का वेप रत्नकर नगर में निकल जाते थे। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी और मुख चन्द्रमा के समान सौम्य था। उनके अनिन्द्य सौन्दर्य को देखने के लिए स्त्रियाँ घरों में बाहर निकल आती थीं और उन्हें देखकर काम विह्वल हो जाती थी। कुमार के रूप में अद्भुत मोहिनी थी।

एक दिन मात्सर्यवश कुछ वृद्धजन सधवद्ध होकर राज-परिषद में पहुँचे और महाराज समुद्रविजय को नमस्कार करके निवेदन करने लगे—‘प्रभो! आपके राज्य में सम्पूर्ण प्रजाजन आनन्दपूर्वक और निर्भय होकर रह रहे हैं। आपके पुण्य प्रभाव से यहाँ की भूमि शस्य श्यामला बन गई है। वणिक् वर्ग समृद्ध और सुसम्पन्न है। गाय-भैंस-क्षीरवर्षी है। प्रजा के सभी वर्गों को सब प्रकार का आनन्द है, किन्तु थोड़ा-सा दुःख भी है। किन्तु उसे हम लोग प्रगट भी नहीं कर सकते।

यह सुनकर महाराज समुद्रविजय प्रजाजनों से बोले—‘भद्रजनों! मेरे राज्य में प्रजाजनों को कष्ट हो, यह मेरे लिये गौरव की बात नहीं है। आप लोग निर्भय होकर अपना कष्ट बताइये। मैं उसे प्राणपण से भी दूर करूँगा।

वृद्धजन महाराज से आश्वासन पाकर कहने लगे—‘प्रभो! हमारे अविनय को क्षमा करें। कुमार वसुदेव धीर-वीर, शील शिरोमणि और शुद्ध हृदय वाले हैं। किन्तु जब वे नगर में निकलते हैं तो उनका रूप लावण्य देखकर नगर की कुल स्त्रियाँ रागान्ध होकर अपने तन वदन की सुधबुध भूल जाती हैं। वे सारा कार्य छोड़कर घर से बाहर दौड़ पड़ती हैं। नगरवासियों का चित्त उद्भ्रान्त हो जाता है। हम लोगो ने अपनी मनोव्यथा निवेदन कर दी। अब जो करणीय हो, वह आप कीजिये।

महाराज प्रजाजनों की बात सुनकर विचारमग्न हो गये। कुछ समय पश्चात् प्रजाजनों को आश्वासन देकर विदा किया। प्रजाजन भी सन्तुष्ट होकर अपने घरों को लौट गये। तभी कुमार वसुदेव नगर-भ्रमण के बाद लौटे। आकर उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने बड़े प्रेमपूर्वक आलिंगन किया और बालक के समान उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मस्तक सँधा और स्नेहसिक्त स्वर में बोले—‘कुमार! तुम वन-भ्रमण से परिश्रान्त हो गये हो। देखो तो, तुम्हारा मुख कैसा मुरझा गया है। तुम्हें भ्रमण के चाव में अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। अब भविष्य में तुम्हें स्नान और भोजन के समय का अतिक्रमण नहीं करना है। अब अन्तपुर के उद्यान में ही तुम क्रीड़ा किया करो।

इस प्रकार अपने प्रिय अनुज को समझाकर महाराज समुद्रविजय उनका हाथ पकड़ कर अपने प्रासाद में ले गये। उन्होंने वसुदेव के साथ ही स्नान और भोजन किया। उन्होंने इस प्रकार कौशल से व्यवस्था कर दी कि कुमार बाहर न जा पावे और कुमार को प्रतिबन्ध का अनुभव भी न हो। कुमार भी अन्तपुर के उद्यान में विविध क्रीड़ाये करने लगे।

एक दिन एक कुब्जा दासी महारानी शिवादेवी के लिये विलेपन लिये जा रही थी कि कुमार ने विनोद में उससे विलेपन छीन लिया। दासी रुष्ट होकर बोली—‘कुमार! तुम ऐसी ही हरकतों के कारण कारागार में डाले गये हो।’ दासी की बात सुनकर कुमार सन्निकित हो उठे और पूछने लगे—‘कुब्जे! तूने यह क्या कहा? मुझे कैसा कारागार?’ तब दासी ने कुमार को सब सत्य बात सुना दी। सुनकर वे गम्भीर हो गये और सोचने लगे—निश्चय ही मेरे साथ धोका हुआ है। वे इस बात पर विचार करते रहे और अन्त में एक निर्णय पर पहुँचने का उन्हें सन्तोष हुआ। वे चुपचाप राजप्रासाद और नगर को त्यागकर चल दिये एक लक्ष्यहीन दिशा की ओर। वे

अपने साथ एक विश्वस्त अनुचर को साथ ले गये और नगर के श्मशान में जा पहुँचे और नौकर को एक स्थान पर बैठाकर उससे कहा—‘मे मन्त्र सिद्ध करता हूँ। जब मैं आवाज दूँ, तभी तुम उत्तर देना।’ इस प्रकार कहकर वे कुछ दूर चले गये। वहाँ एक चिता जल रही थी तथा एक शव पड़ा हुआ था। कुमार ने अपने आभूषण उस शव को पहना कर उसे जलती चिता में रख दिया और जोर से कहा—‘पिता के समान राजा और चुगली करने वाले नागरिक सुख से रहे। मैं तो अग्नि-प्रवेश करता हूँ।’ इस प्रकार कहकर और दौड़ने का अभिनय करके, मानो वे अग्नि में प्रवेश कर रहे हों, वे अन्तर्हित हो गये। अनुचर ने सुना तो वह दौड़कर आया और चिता में कुमार के दग्ध शव को देखकर बड़ी देर तक विलाप करता रहा। फिर वह अत्यन्त शोकाकुल होकर राजमहलों को वापिस लौट गया। वहाँ जाकर उसने सम्पूर्ण घटना महाराज को सुना दी। यह हृदय विदारक घटना सुनकर सारे राजकुल और नगरवासियों में शोक छा गया। महाराज समुद्रविजय तत्काल बन्धु-बान्धवों, नगरवासियों और राज्याधिकारियों को लेकर श्मशान पहुँचे। वहाँ शव की भस्म के साथ कुमार के आभूषणों को देखकर सबको निश्चय हो गया कि कुमार अवश्य ही अग्नि में भरम हो गये हैं। यह विश्वास होने पर सभी करुण विलाप करने लगे। राजा समुद्रविजय को घोर पश्चाताप हुआ और अपने प्रिय अनुज की मृत्यु से उन्हें हादिक दुःख हुआ। उन्होंने शोक सन्तप्त हृदय से मरणोत्तर क्रियायें कीं और सब लोग नगर में वापिस लौट आए।

कुमार वसुदेव निश्चिन्त मन से पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार का वेष धारण कर लिया। चलते-चलते वे विजयपट्ट नगर में पहुँचे। उस नगर में सुग्रीव नामक एक गन्धर्वाचार्य रहता था। उसकी दो पुत्रियाँ थी सोमा और विजयसेना। दोनों ही अपूर्व सुन्दरी थीं। गन्धर्वाचार्य अनेक कन्याओं के साथ विवाह— ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो गन्धर्व विद्या में मेरी पुत्रियों को जीतेगा, वही इनका स्वामी होगा। किन्तु आज तक उन दोनों को कोई पराजित नहीं कर सका था। किन्तु वसुदेव ने उन्हें थोड़े समय में ही पराजित कर दिया। सुग्रीव ने दोनों पुत्रियों का विवाह, कुमार वसुदेव के साथ कर दिया। वे वहीं पर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात् विजयसेना ने पुत्र प्रसव किया, जिसका नाम अक्रूर रखा गया।

एक दिन कुमार गुप्त रूप से वहाँ से भी निकल गये। भ्रमण करते हुए वे एक अटवी में पहुँचे। वहाँ एक सुन्दर सरोवर को देखकर वे उसमें बहुत देर तक जलक्रीड़ा करते रहे और हथेलियों से जल को वजाने लगे। उस आवाज से तट पर सोया हुआ एक हाथी जाग गया। वह क्रुद्ध होकर कुमार के ऊपर भ्रपटा। कुमार बड़ी चपलता से उसके दातों को पकड़ कर उसके मस्तक पर आरुढ़ हो गये और मुष्टिका प्रहारों से उस गजेन्द्र को अपना वशवर्ती बना लिया। उसी समय दो विद्याधर कुमार आये और कुमार को हाथी के मस्तक से अपहरण करके विजयार्ध पर्वत के मध्य में स्थित कुजरावर्त नगर में ले गये और कुमार को उस नगर के बाह्य उद्यान में छोड़ दिया। कुमार एक अशोक वृक्ष के नीचे सुखपूर्वक बैठ गये, तब उन दोनों विद्याधर कुमारों ने आकर उन्हें नमस्कार किया और निवेदन किया—‘स्वामिन् ! आप यहाँ विद्याधर नरेश अशनिवेग की आज्ञा से लाये गये हैं। आप उन्हें अपना स्वसुर समझें। मेरा नाम अचिमाली है और यह दूसरा वायुवेग है।’ यों कहकर उनमें से एक तो नगर की ओर चला गया और दूसरा वहीं सुरक्षा के निमित्त रह गया। नगर में जाकर उसने नरेश को यह शुभ सन्वाद सुनाया कि हाथी के मान का मर्दन करने वाला सुदर्शन कुमार लाया जा चुका है। सुनकर नरेश बहुत हर्षित हुआ और उसे पुरस्कृत करके नरेश ने मगलाचारपूर्वक कुमार वसुदेव का नगर प्रवेश कराया और शुभ मुहूर्त में नरेश ने अपनी रूपवती कन्या श्यामा का विवाह कुमार के साथ कर दिया। निमित्तज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति गजेन्द्र का मान मर्दन करेगा, वही राजपुत्री का पति बनेगा। इसीलिए नरेश ने दो युवकों को गजेन्द्र के निकट पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। निमित्तज्ञानियों की भविष्यवाणी पूरी हुई। कुमार राजकन्या के साथ सुखपूर्वक भोग भोगते हुए कुछ काल पर्यन्त वहीं रहे और वहाँ रहकर गन्धर्वविद्या का अध्ययन किया।

एक दिन श्यामा का चचेरा भाई अगारक रात्रि के समय सोते हुए कुमार का अपहरण कर ले गया। वह आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी श्यामा की नींद खुल गई। वह भी हाथों में शस्त्रास्त्र लेकर विद्या-बल

से आकाश में पहुँची। वहाँ अंगारक और श्यामा का भयानक युद्ध हुआ। कुमार ने शत्रु की छाती पर मुष्टिका प्रहार किया जिससे वह व्याकुल होकर कुमार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुमार चपानगरी के एक सरोवर में गिरे। वहाँ से निकलकर नगर में गये। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि इस नगर के कुवेर चारुदत्त की पुत्री गन्धर्वसेना के लिए आज गायन-वाद्य प्रतियोगिता होने वाली है। श्रेष्ठी-पुत्री ने नियम किया है कि जो मुझे गान-वाद्य विद्या में पराजित कर देगा, वही मेरा पति होगा। इस समाचार को सुनकर कुमार भी प्रतियोगिता सभा में पहुँचे और वीणावादन और गायन कला में कुमार ने उस मानवती का मान भग करके विजय प्राप्त की। श्रेष्ठी कन्या ने हर्ष से वरमाला उनके गले में डालकर उनका वरण किया। श्रेष्ठी ने विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दिया। चिर-काल तक कुमार ने वहाँ रहकर आनन्दपूर्वक भोग भोगे।

एक दिन रात्रि में एक वैताल कन्या ने आकर कुमार वसुदेव को जगाया और बलात् वह उन्हें श्मशान में ले गई। वहाँ उसने नीलयशा नामक एक सुन्दरी कन्या को दिखाया और कहा कि यह कन्या आपके प्रेम में श्रस्त है और आपसे विवाह की इच्छुक है। यह असित पर्वत नगर के राजा सिंहदत्त की पुत्री है। कुमार ने उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तब विद्याधरियाँ कुमार को आकाशमार्ग से असित पर्वत नगर ले गई। वहाँ शुभ मुहूर्त में कुमार के साथ नीलयशा का विवाह हो गया। कुमार वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे।

इस प्रकार कुमार वसुदेव ने विभिन्न स्थानों पर अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया। उनके रूप-गुण और वीरता पर मुग्ध होकर अनेक राजाओं ने उन्हें अपनी कन्यायें प्रदान की। उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्ध होकर अनेक कन्याओं ने उन्हें स्वेच्छा से वरण किया। अनेक कन्याओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने जीता। गिरितट नगर वासी ब्राह्मण पुत्री सोमश्री, अचलगाम की श्रेष्ठी पुत्री वनमाला, वेदसामपुर की कपिला, शालगुहा नगर की पद्मावती, भद्रिलपुर की राजकुमारी चारुहासिनी, जयपुर की राजकन्या, इलावर्धन नगर की श्रेष्ठी-पुत्री रत्नवती तथा राजकुमारी सोमश्री, विद्याधर-कन्या मदनवेगा, वेगवती, गगनवल्लभपुर की राजकन्या बालचन्द्रा, श्रावस्ती की श्रेष्ठी-पुत्री बन्धुमती, और राजपुत्री प्रियगुसुन्दरी, विद्याधर पुत्री प्रभावती, कुण्डपुर की राजकुमारी, चम्पानगरी के मन्त्री की कन्या, म्लेच्छराज की कन्या जरा, अवन्तिसुन्दरी, शूरसेना, जीवद्यशा आदि अनेक कन्याओं के साथ कुमार वसुदेव का विवाह हुआ। तथा जरत्कुमार, पीण्डू आदि अनेक पुत्र हुए।

इस बीच में राजगृह नरेश जरासन्ध को निमित्तज्ञानियों ने यह बताया कि जो पुरुष जुए में एक करोड़ मुद्रायें जीतकर वही सब बाट देगा, वह तुम्हें मारने वाले पुत्र को जन्म देगा। निमित्तज्ञानियों के वचनानुसार जरासन्ध ने ऐसे पुरुष की खोज करने के लिए चर नियुक्त कर दिए। एक बार दुर्घटनावश कुमार वसुदेव राजगृह नगर में पहुँचे। वहाँ वे जुए में एक करोड़ मुद्रायें जीत गये और उन्होंने वे सब मुद्रायें वही बाट दी। चरो ने आकर कुमार को पकड़ लिया और उन्हें चमड़े की एक भाथड़ी में बन्द करके पर्वत के ऊपर से पटक दिया, जिससे वे मर जायें। किन्तु जब वे गिरे, तभी विद्याधरी वेगवती ने वेग से आकर उन्हें बीच में ही थाम लिया। इस प्रकार वे बच गये।

रोहिणी की प्राप्ति—देशाटन करते हुए कुमार वसुदेव अरिष्टपुर नगर में आये। वहाँ उन्होंने राजपथों पर मनुष्यों की भारी भीड़ और कोलाहल को देखकर एक नागरिक से कुतूहलवश पूछा—‘भद्र ! यह मनुष्यों का कैसा समुदाय है ? ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं ?’ उस नागरिक ने उत्तर दिया—‘आर्य ! इस नगर के महाराज रुधिर की सुलक्षणा कन्या रोहिणी का स्वयंवर है। यह मनुष्य-समुदाय वही पर जा रहा है।’

वसुदेव यह समाचार सुनकर कुतूहलवश स्वयंवर देखने की इच्छा से स्वयंवर मण्डप में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मण्डप में जरासन्ध, समुद्रविजय आदि अनेक नरेश आये हुए हैं और मणिजटित महार्घ्य आसनो पर विराजमान हैं। सबके मुखों पर दर्प और आशामिश्रित भाव है। कुमार ने उस समय पणव वाजा बजाने वाले का वेष धारण कर रखा था, जिससे उन्हें उनके बन्धुजन भी न पहचान सके। उनके हाथ में भी पणव नामक वाद्य यन्त्र था तथा जहाँ पणव वाद्य बजाने वाले बैठे हुए थे, वे वही जाकर बैठ गये।

तभी रूप और शोभा की आगार, सौन्दर्य में रति को लज्जित करने वाली राजकुमारी रोहिणी ने धाय के

साथ स्वयंवर-मण्डप में प्रवेश किया। तभी शखी और तूयों का मंगल-निनाद हुआ। राजाओं ने कुमारी रोहिणी के अर्निध सौन्दर्य की प्रशंसा भर सुनी थी। अब अनर्घ्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित मूर्तिमती लक्ष्मी के समान रोहिणी की रूपछटा देखकर विस्मयविभूत होकर देखने लगे। सबके मन में उस लालित्य मूर्ति की प्राप्ति की आशा की किरण प्रस्फुटित हो रही थी।

वाद्यों का तुमुल रव शान्त हुआ। धाय कुमारी रोहिणी को साथ में लेकर यथाक्रम सब राजाओं का परिचय देने लगी—हे पुत्रि ! ये श्वेत छत्रधारि त्रिलण्डाधिपति महाराज जरासन्ध है, ये जरासन्ध के प्रतापी पुत्र हैं, ये मथुरा के तेजस्वी नरेश उग्रसेन हैं, ये शौर्यपुर के स्वामी महा बलवान समुद्रविजय हैं। यदि तेरी रुचि हो तो इनमें से किसी के गले में वरमाला डाल दे। किन्तु धाय ने देखा कि इनमें से किसी के ऊपर कन्या का अनुराग प्रतीत नहीं होता, तब उसने आगे बढ़कर महाराजा पाण्डु, विदुर, दमघोष, दत्तवक्त्र, शल्य, शत्रुजय, चन्द्राभ, कालमुख, पीण्डू, मत्स्य, सजय, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अशुमान, कपिल, पद्मरथ, सोमक, देवक, श्रीदेव आदि राजाओं के वश, शौर्य आदि गुणों का परिचय देते हुए कहा—हे सौम्य वदने ! इन नरेशों में से जो तुम्हारे चित्त को हरण करने वाला हो, उसके सौभाग्य को प्रकाशित कर।

किन्तु राजकुमारी ने उत्तर दिया—हे मात ! आपने उचित ही कहा है। किन्तु आपके द्वारा बताये हुए इन राजाओं में से किसी के प्रति मेरा मन अनुरक्त नहीं है।

तभी राजवाला के कर्णकुहरो में पणव की मधुर ध्वनि पड़ी। कन्या ने मुड़कर उस ओर देखा। तभी उसे राजलक्ष्णों से युक्त कुमार वसुदेव दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते ही रोहिणी का सम्पूर्ण शरीर हर्ष से रोमांचित हो उठा। वह राजहसी के समान मन्थर गति में आगे बढ़ी और कुमार वसुदेव के गले में वरमाला डाल दी। काम-देव और रति के समान इस सुदर्शन युगल को देखकर कुछ राजाओं ने हर्ष से कहा—जिस प्रकार रत्न और सुवर्ण का संयोग होता है, उसी प्रकार इन वर-वधू का संयोग हुआ है। इस रत्न पारखी कन्या को धन्य है।

किन्तु कुछ राजा मात्सर्यवश कहने लगे—यह तो घोर अन्याय है। एक पणववादक को वर कर राजकन्या ने सम्पूर्ण नरेश मण्डल का अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिकार होना ही चाहिए। यदि प्रतिकार नहीं किया गया तो इससे कुल मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि यह व्यक्ति कुलीन है तो अपना कुल बतावे, अन्यथा इसे यहाँ से निष्कापित करके यह कन्या किसी राजपुत्र को दे देनी चाहिए।

राजाओं का यह अनर्गल प्रलाप सुनकर धीरे धीरे वसुदेव बोले—राजागण हमारे वचन सुनें। स्वयंवर में आई हुई कन्या अपनी इच्छा के अनुरूप किसी का वरण करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें कुलीन-अकुलीन का कोई प्रश्न नहीं है। यदि कन्या ने मुझ अपरिचित का सौभाग्य प्रगट किया है तो इस विषय में आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। इतने पर भी पराक्रम के अहंकारवश कोई शान्त नहीं होता है तो मैं कान तक खोचकर छोड़े हुए बाणों से उसे शान्त कर दूँगा।

इस दर्पयुक्त धमकी को सुनकर जरासन्ध कुपित होकर बोला—इस उद्दण्ड और वाचाल पुरुष को तथा पुत्र सहित राजा रुधिर को पकड़ लो। चक्रवर्ती की आज्ञा पाते ही मात्सर्यदग्ध राजा युद्ध के लिए उद्यत हो गये। कुछ राजा तटस्थ होकर अपनी सेना लेकर अलग जा खड़े हुए। जो राजा रुधिर के पक्ष के थे, वे अपनी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचे। राजा रुधिर का पुत्र स्वर्णनाभ रोहिणी को अपने रथ पर आरूढ़ कर खड़ा हो गया। वसुदेव अपने स्वसुर से बोले—‘पूज्य ! मुझे अस्त्र-शस्त्रों से भरा हुआ रथ दे दीजिये। ये दम्भी क्षत्रिय एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति के बाणों की तीक्ष्णता का अनुभव करें।’ राजा रुधिर ने तत्काल अस्त्र-शस्त्रों से भरा हुआ तीव्रगामी अश्वों से युक्त महारथ मगवा दिया। तभी दधिमुख विद्याधर कुमार के पास आकर बोला—‘आप मेरे रथ में आरूढ़ होकर शत्रु दल का सहार कीजिये। मैं आपका सारथी बनूँगा।’ कुमार ने वैसा ही किया। राजा रुधिर की सेना कुमार के चारों ओर एकत्रित हो गई। उस सेना में दो हजार रथ थे, छह हजार हाथी, चौदह हजार घोड़े और एक लाख पदाति थे।

प्रतिपक्ष की सेना का कोई पार नहीं था। दोनों सेनाओं ने आमने-सामने मोर्चा जमा लिया। शख, तुरही

आदि के तुमुलनाद के होते ही दोनों सेनाये एक दूसरी से जूझ पड़ी। मनुष्यों की लागो से मैदान पट गया। घोड़ो और हाथियो की भयकर चीत्कारो से आकाश पट गया। बाणों की अजन्म वर्षा से सूर्य तक ढक गया। तलवार, चक्र, गदा, परशु और नाना अस्त्र-शस्त्रो के प्रहारो से रुधिर की नदी बहने लगी। कुमार वसुदेव के हस्त-लाघव और शस्त्र-संचालन की निपुणता ने शत्रु-पक्ष के महावीरो को हतप्रभ कर दिया। तब उन्होंने मिलकर एक साथ वसुदेव पर आक्रमण किया। किन्तु कुमार ने बड़ी कुशलता से उनका सामना किया। कुछ न्यायप्रिय राजाओं ने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर अनेक वीरो का आक्रमण करना घोर अन्याय है। तब जरासन्ध ने आज्ञा दी कि अब एक-एक राजा इस युवक के साथ युद्ध करे। जरासन्ध का आदेश पाकर एक-एक राजा क्रम से कुमार के साथ युद्ध करने लगा। किन्तु कुमार ने असह्य बाणों के प्रहार के आगे टिक नहीं सके।

तब राजा समुद्रविजय की वारी आई। वे रथ में आरूढ़ थे। रथ वेग से वसुदेव की ओर बढ़ा। वसुदेव ने अपने पूज्य अग्रज को देखकर सारथी दधिमुख से कहा—‘दधिमुख। ये मेरे पिता के तुल्य हैं। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुझे युद्ध करना है।’ जब दोनों रथ आमने-सामने आगये तो उस युवक को देखकर समुद्रविजय सारथी से बोले—‘भद्र। इस सौम्य युवक को देखकर मेरा मन स्नेहाकुल हो रहा है। मेरी दाहिनी आख और भुजा भी फड़क रही हैं। इसका फल तो वन्धु-मिलन है। किन्तु युद्ध भूमि में यह कैसे संभव हो सकता है?’ सारथी बोला—‘स्वामिन्। यह शत्रु अजेय है। आप इसे जीतकर यश के भागी बनेंगे। तब वन्धु-समागम भी होगा।’

समुद्रविजय कुमार से बोले—‘प्रिय। तुमने अब तक कौशल का प्रदर्शन किया है। अब भी वही कौशल दिखाना। ध्यान रहे, मैं समुद्रविजय हूँ।’ कुमार वेष बदले हुए थे ही, आवाज भी बदल कर बोले—‘तात। चिन्ता न करे। वही कौशल अब भी दिखाऊँगा। आप समुद्रविजय हैं तो मैं सग्रामविजय हूँ। पहले बाण आप चलावे।’

समुद्रविजय ने बाण सन्धान किया, किन्तु कुमार ने उसे मार्ग में ही अपने बाण से काट दिया। समुद्रविजय ने जितने बाण चलाये, सबको कुमार ने काट दिया तब क्रोध में भरकर समुद्रविजय ने दिव्यास्त्र चलाना प्रारम्भ किया। कुमार ने भी उनका उसी प्रकार उत्तर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने समुद्रविजय के रथ, सारथी, और घोड़ो को भी आहत कर दिया। तब समुद्रविजय ने भयानक रौद्रास्त्र चलाया, कुमार ने ब्रह्माशिर नामक दिव्यास्त्र से उसे भी काट डाला। कुमार के रण कौशल और हस्तलाघव को देखकर शत्रु पक्ष के योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। दोनों ही वीर अप्रतिम थे। जब बहुत समय युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया, तब कुमार ने अपने नाम से अकित एक बाण अपने बड़े भ्राता के पास भेजा। बाण के साथ एक सन्देश भी संलग्न था। बाण मन्थर गति से चलकर समुद्रविजय के पास पहुँचा। समुद्रविजय ने सन्देश पढ़ा। उसमें लिखा था—जो अज्ञात रूप से निकल गया था, वही मैं आपका अनुज वसुदेव हूँ। आज सौ वर्ष पश्चात् पुन आत्मीय जनो के निकट आया हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।’

सन्देश प्राप्त होते ही समुद्रविजय रथ से कूदकर भुजा पसारे हुए अपने छोटे भाई की ओर दौड़े। वसुदेव भी रथ से उतर कर आगे बढ़े और अपने आदरणीय अग्रज के चरणों में गिर पड़े। बड़े भाई ने उन्हें उठाकर अपने अक में भर लिया। दोनों की आखों से आनन्दाश्रु बहने लगे। उनके अन्य भाई भी आ गये। सभी गले लगकर मिले। जरासन्ध आदि राजा भी वसुदेव का परिचय पाकर बड़े सन्तुष्ट हुए। फिर शुभ बेला में वसुदेव का रोहिणी के साथ विवाह हो गया।

विवाह के बाद महाराज जरासन्ध, समुद्रविजय आदि नरेश और वसुदेव एक वर्ष तक राजा रुधिर के अतिथि रहे। एक दिन देवी रोहिणी सुख शैया पर सो रही थी। उन्होंने रात्रि के अन्तिम प्रहर में चार शुभ स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न में गर्जन करता हुआ श्वेत गज देखा। द्वितीय स्वप्न में उन्होंने उन्नत लहरो वाला गर्जन करता हुआ समुद्र देखा। तृतीय स्वप्न में षोडशकलायुक्त पूर्ण चन्द्र देखा और चतुर्थ स्वप्न में उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुआ श्वेत सिंह देखा। प्रातः काल जागने पर उन्होंने अपने पति से स्वप्नों का वर्णन करते हुए उनका फल पूछा। स्वप्न सुनकर वसुदेव

बलभद्र बलराम
का जन्म

अत्यन्त हर्षित होकर बोले—‘प्रिये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो अत्यन्त धीर, वीर, अजेय, पृथ्वी का स्वामी और प्रजाबल्लभ होगा’। स्वप्नो का फल जानकर देवी रोहिणी भी बहुत सन्तुष्ट हुई । महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर एक महासामानिक देव रोहिणी के गर्भ में आया ।

नौ माह पूर्ण होने पर शुभ नक्षत्र में पुत्र-जन्म हुआ । राजा रुधिर ने दौहित्र का धूम-धाम से जन्मोत्सव मनाया और बालक का नाम ‘राम’ रक्खा ।

एक दिन राज-मण्डप में सब लोग बैठे हुए थे । एक विद्याधरी आकाश मार्ग में मण्डप में आई और आकर वसुदेव से बोली—‘देव ! आपकी पत्नी वेगवती और हमारी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणों के दर्शनो के लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही है । पुत्री बालचन्द्रा ने आपको अपने मन में वरण कर लिया है । इसलिए उसके साथ विवाह करके उसके प्राणों की रक्षा कीजिए ।’ विद्याधरी के वचन सुनकर व्यवहारज्ञ वसुदेव ने अपने अग्रज समुद्र विजय की ओर देखा । समुद्रविजय बोले—‘वत्स ! तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिये ।’ वसुदेव भ्राता की आज्ञा मिलने पर गगनवल्लभपुर गये और अपनी प्रिया वेगवती से मिले तथा बालचन्द्रा के साथ विवाह किया । इधर जरासन्ध और समुद्रविजय आदि नरेश भी अपने-अपने नगरों को लौट गये । राजा रुधिर ने सबका यथोचित सत्कार कर उन्हें विदा किया । कुमार वसुदेव भी गगनवल्लभपुर से अपनी दोनों स्त्रियों को लेकर और विभिन्न नगरों से अपनी सभी पत्नियों को लेकर शौर्यपुर पहुँच गये । राजा और जनता ने चिर वियोग के पश्चात् कुमार को पाकर बड़ा हर्षोत्सव मनाया और उनका अभिनन्दन किया ।

कस का जन्म और वसुदेव द्वारा वचन-दान—वसुदेव शौर्यपुर के आग्रह को मानकर शौर्यपुर में रहने लगे और राजकुमारों को शस्त्र-विद्या सिखाने लगे । उनके शिष्यों में कस नामक एक कुमार भी था । एक दिन वसुदेव अपने कस आदि शिष्यों के साथ सम्राट जरासन्ध से मिलने राजगृह गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने एक राजकीय घोषणा सुनी—‘जो व्यक्ति सिंहपुर के स्वामी सिंहस्थ को जीवित पकड़कर सम्राट के समक्ष उपस्थित करेगा, सम्राट उसका बड़ा सम्मान करेंगे, अपनी अद्वितीय सुन्दरी पुत्री जीवद्यशा का विवाह उसके साथ करेंगे और उसे इच्छित देश का राज्य देंगे ।’

वसुदेव ने भी यह राज-घोषणा सुनी । उन्होंने कस से प्रेरणा करके पताका उठवाई, जिसका अर्थ था कि वह सम्राट के इस कार्य को करने के लिए तैयार है और सेना लेकर सिंहस्थ से लड़ने के लिए चल दिये । सिंहपुर के बाहर मैदान में दोनों ओर की सेनायें आ डटी । सिंहस्थ केवल नाम से ही सिंहस्थ नहीं था, उसके रथ में वास्तव में जीवित सिंह जुते हुये थे । वसुदेव ने क्रीडा मात्र में अपने वाणों द्वारा सिंहों की रास काट दी । सिंह स्वतन्त्र होकर भाग गये । उसी समय बड़ी फुर्ती से वसुदेव की आज्ञा से कस ने सिंहस्थ को बाँध लिया । वसुदेव अपने शिष्य के इस शौर्य और फुर्ती को देखकर बड़े प्रसन्न हुये । उन्होंने प्रसन्न होकर कस से कोई वरदान मागने के लिए कहा । कस बड़ा चालाक था । वह विनयपूर्वक बोला—‘देव ! अभी वरदान को मेरी धरोहर समझकर अपने पास ही रखिये । मुझे जब आवश्यकता होगी, मैं आपसे माँग लूँगा ।’ वसुदेव ने भी उससे कह दिया—‘तथास्तु ।’

वसुदेव और कस शत्रु को लेकर राजगृह पहुँचे और जरासन्ध से मिले । जरासन्ध वसुदेव की वीरता पर प्रसन्न होकर बोला—‘कुमार ! जीवद्यशा पुत्री का मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ ।’ किन्तु कुमार ने उसे बाँव में ही टोक कर बड़ी विनय के साथ कहा—‘आय ! शत्रु को कस ने पकड़ा है, मैं नहीं ।’ तब जरासन्ध ने कस से उसका कुल, गोत्र पूछा । कस बोला—मेरी माता मजोदरी कौशाम्बी में रहती है और मदिरा बनाने का काम करती है । जरासन्ध कस के रूप और शौर्य को देखकर विचार करने लगा ‘यह वीर युवक मदिरा बनाने वालों का पुत्र नहीं हो सकता ।’ उसने तत्काल कुछ सैनिक कौशाम्बी भेजकर वहाँ से मजोदरी को बुलवा लिया । सम्राट ने उससे कस के कुल, गोत्र का मृत्यु समाचार बताने की आज्ञा दी । मजोदरी बोली—एक दिन मैं यमुना तट पर गई हुई थी । वहाँ मैंने एक मजूषा बहती देखी । उसे मैंने निकाल लिया । उसमें एक शिशु का देखकर मुझे दया आई और उसे निकाल कर मैं पालने लगी । जब यह किशोर अवस्था में पहुँचा तो इसकी उद्विग्नता बढ़ने लगी । साथी बालकों को यह मारता-पीटता था । इससे नित्य ही उलाहने और शिकायतें आने लगी । तब दुःखित होकर मैंने इसे घर से निकाल दिया । ज्ञात हुआ कि यह कहीं शस्त्र-विद्या सीखने लगा । काँस की मजूषा में निकला था, इसलिए इसका नाम कस

रख दिया था। वास्तव में उसकी माता नहीं हैं। वह मजूपा यह है।' यह कहकर उसने मंजूपा सम्राट् को देदी। जरासन्ध ने मजूपा खोलकर देखी तो उसमें एक मुद्रिका तथा लेख मिला। लेख में लिखा था—यह राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र है। जब यह गर्भ में था, तभी मे यह उग्र था। अतः अनिष्टकारी समझकर उसे त्याग दिया है।

जरासन्ध को अब कोई सन्देह नहीं रहा कि वह राजपुत्र है। उसने अपनी पुत्री जीवद्यया का विवाह प्रसन्नतापूर्वक कस के साथ कर दिया। कस को अपने पिता के ऊपर अत्यन्त क्रोध आया। प्रतिशोध लेने का सकल्प करके उसने जरासन्ध में मथुरा का राज्य मांगा। जरासन्ध ने उसे स्वीकार कर लिया। तब कम विशाल सेना लेकर मथुरा आया और अपने पिता उग्रसेन से युद्ध करके उन्हें कोशल में बाध लिया। इतना हो नहीं, उसने अपने पिता को नगर के मुरय द्वार के ऊपर कारागार में डाल दिया। अब वह मथुरा का शासक हो गया।

वसुदेव-देवकी का विवाह—कस अपने विद्या-गुरु वसुदेव के उपकारों को भूला नहीं था। उसने उन्हें अत्यन्त आग्रह और सम्मान के साथ मथुरा बुलाया और गुरु-दक्षिणा के रूप में अपनी बहन देवकी का विवाह उनके साथ कर दिया। वसुदेव उसके आग्रह को मानकर वही पर रहने लगे।

एक दिन अतिमुक्तक नामक एक निर्ग्रन्थ मुनि आहार के समय राज मन्दिर पधारे। कस-पत्नी जीवद्यया ने उन्हें देवकी का आनन्द-वस्त्र दिखाकर उनके उपहास किया। उसमें मुनि को क्षोभ आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा—'मूर्ख! तू शोक के स्थान में आनन्द मान रही है। इसी देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक तेरे पति और पिता का सहार करेगा।' यह कहकर वे वहाँ से विहार कर गये।

इस भविष्यवाणी को सुनकर जीवद्यया भय में कापने लगी। उसे विश्वास था कि निर्ग्रन्थ मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। वह पति के पास पहुँची और उसने सब समाचार उसे बता दिये। वृत्त कस ने विचार किया और वह वसुदेव के पास पहुँचा। उसने उन्हें प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से धरोहर स्वरूप रखा हुआ वरदान देने की प्रार्थना की। वह बोला—'आर्य! आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था। मैं वह वर माँगता हूँ कि बहन देवकी प्रसूति के समय मेरे घर पर रहा करे। वसुदेव को इस समाचार का कुछ ज्ञान नहीं था, अतः उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

किन्तु उन्हें शीघ्र ही कस की दुरभिसन्धि का पता चल गया। तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। वे देवकी को लेकर वन में अतिमुक्तक मुनिराज के पास गये। मुनिराज को नमस्कार करके दोनों उनके पास बैठ गये। मुनिराज ने उन्हें आशोर्वाद दिया। तब वसुदेव ने उनसे पूछा—'भगवन्! मेरा पुत्र इस पापी कस का सहार कैसे करेगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।' अतिमुक्तक मुनिराज अवधिज्ञान के धारक थे। वे बोले—राजन्! इस देवकी का सातवाँ पुत्र शङ्ख, चक्र, गदा और धनुष का धारक नारायण होगा। वह कस और जरासन्ध आदि शत्रुओं का वध कर अर्धचक्रेश्वर बनेगा। शेष छहों पुत्र चरम शरीरी होंगे। रोहिणी का पुत्र रामभद्र बलभद्र है। तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

वसुदेव और देवकी सन्तुष्ट मन से लौट गये। वसुदेव चूँकि वचन दे चुके थे। अतः उन्होंने कस के साथ मित्रता तो रखी, किन्तु उसमें उपेक्षा आ गई। वे दोनों आनन्दपूर्वक मथुरा में रहने लगे। कस मृत्यु की शका से शक्ति हुआ उनकी पहल की अपेक्षा अधिक अभ्यर्थता और सेवा सुश्रूषा करने लगा।

देवकी ने तीन बार गर्भ धारण किये और तीनों बार युगल पुत्र उत्पन्न हुए। इन्द्र की आज्ञा से सुनैगम देव ने प्रत्येक बार देवकी के पुत्रों को सुभद्रिलनगर के सेठ सुदृष्टि की पत्नी अलका के यहाँ और अलका के युगल मृत पुत्रों को देवकी के यहाँ पहुँचा दिया। कस ने उन मृत पुत्रों को शिला पर पछाड़ दिया। वे छहों पुत्र अलका सेठानों के घर पर रह कर दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। उनका रूप, लावण्य और पुण्य अद्भुत था। उनके नाम इस प्रकार थे—नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु।

एक दिन देवकी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में सात शुभ स्वप्न देखे । प्रथम स्वप्न में उगता हुआ सूर्य, दूसरे में पूर्ण चन्द्र, तीसरे में दिग्गजों द्वारा अभिषिक्त लक्ष्मी, चौथे में आकाश से नीचे उतरता हुआ विमान, पाचवें में ज्वालाओं से युक्त निर्धूम अग्नि, छठे में रत्नों की किरणों से दीप्त देव-ध्वज और सातवें में कृष्ण-जन्म स्वप्न में अपने मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा । प्रातः काल उठकर उन्होंने पतिदेव से अपने स्वप्नों का वर्णन करके उनका फल पूछा । वसुदेव स्वप्नों का हाल सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले—‘देवी ! तुमने जो स्वप्न देखे हैं, उनका फल यह है कि तुम्हारे ऐसा प्रतापी पुत्र होगा जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा । वह सूर्य के समान प्रतापी, चन्द्रमा के समान सर्वजन प्रिय, दिग्गजों द्वारा अभिषिक्त लक्ष्मी के समान अतुल राज्य लक्ष्मी का स्वामी, स्वर्ग से अवतरित होकर, अत्यन्त कान्ति युक्त, स्थिर प्रकृति और सिंह के समान निर्भय वीर होगा ।

स्वप्नो का फल सुनकर देवकी को अपार हर्ष हुआ। उसी दिन देवकी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुटिल कस अलक्ष्य रूप से गर्भ के महीनो और दिनो की गिनती करता हुआ पूर्ण देख रेख कर रहा था। अन्य बालक नौ माह पूर्ण होने पर उत्पन्न हुए थे। परन्तु कृष्ण का जन्म श्रवण नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को सातवें माह में हो गया। सद्य जात बालक के शरीर पर शख, चक्र आदि शुभ लक्षण थे। शरीर का वर्ण और कान्ति नीलमणि के समान थी। उनकी कान्ति से प्रसूति गृह प्रकाशित हो उठा। बालक के पुण्य प्रभाव से बन्धु बान्धवो के घरों में शुभ शकुन होने लगे और शत्रुओं के घरों में अशुभ शकुन होने लगे।

सात दिनों से आकाश मेघाच्छन्न था। काली अधियारी सारे नगर पर छाई हुई थी। घनघोर वर्षा हो रही थी। वसुदेव और बलराम ने परामर्श करके निश्चय किया कि बालक को यथाशीघ्र नन्दगोप के घर पहुँचा देना चाहिये, वही इसका पालन पोषण होगा। उन्होंने अपनी योजना देवकी को भी बना दी। बलराम ने बालक को गोद में उठा लिया, वसुदेव ने उस पर छत्र लगा लिया और वे उस घोर अधियारी रात में वर्षा में ही चल दिये। सारा नगर वेसुध सो रहा था। अन्धेरे में राह नहीं सूझती थी। किन्तु बालक के असीम पुण्य के प्रभाव से नगर देवता बेल का रूप धारण करके आगे-आगे चलने लगा। उसके सींगों पर दो रत्न-दीप जल रहे थे, जिससे रास्ते में प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। गोपुर के द्वार बन्द थे किन्तु बालक का चरण स्पर्श होते ही द्वार खुल गये। तभी पानी की एक बूद बालक की नाक में धुस गई, जिससे उसे छीक आ गई। छीक का शब्द विजली के समान गम्भीर था। उस गोपुर के ऊपरी भाग में कस के पिता महाराज उम्रसेन बन्दी थे। छीक के शब्द को सुनकर बोले—‘तू निर्विघ्न रूप से चिरकाल तक जीवित रह’ पिता-पुत्र इस आशीर्वचन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे—‘पूज्य ! रहस्य की रक्षा की जाय। देवकी का यह पुत्र ही आपको बन्धन-मुक्त करेगा।’ यो कहकर वे नगर के बाहर निकल गये।

बरसात की यमुना धहराती हुई प्रवल वेग से बह रही थी। किन्तु कृष्ण के पुण्य से यमुना ने दो भागों में विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया। यमुना पारकर वे अपने विश्वासपात्र नन्दगोप के घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा—नन्दगोप सब जात एक बालिका को लिये हुए आ रहे हैं। वसुदेव ने उनसे पूछा—‘नन्द ! तुम यह बालिका कहाँ लिये जा रहे हो ?’ नन्द बोले—‘कुमार ! मेरी स्त्री ने देवी देवताओं की बड़ी मनौती मनाई थी कि सन्तान हो जाय। किन्तु जब यह कन्या उत्पन्न हुई तो वह कहने लगी—‘ले जाओ इस कन्या को। मुझे नहीं चाहिये। उन्हीं देवताओं को दे आओ। उसके कहने से मैं इस कन्या को लिये जा रहा हूँ।’ नन्दगोप की बात सुन कर वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए और बोले—‘मित्र ! यह कन्या तुम मुझे दे दो और इसके बदले तुम यह पुत्र ले लो और अपनी पत्नी को यह कहकर सोप दो कि देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर स्वीकार करली है और पुत्री के बदले यह पुत्र दे दिया है।’ इसके बाद उन्होंने अपने उस विश्वासपात्र मित्र नन्दगोप को सारा वृत्तान्त सुना कर कहा—

मित्र । इस रहस्य की तुम प्राण पण से रक्षा करना । मैं इस भावी अर्धचक्री को तुम्हें सोप रहा हूँ । इसको तुम अपना ही बालक मानकर पालन पोषण करना ।’

नन्दगोप ने जब उस राजीव लोचन श्याम सलौने कामदेव के समान सुन्दर बालक को देखा तो हर्ष से उनका रोम-रोम खिल उठा । वे बालक को लेकर चल दिये । वसुदेव और बलराम भी बालिका को लेकर उसी रहस्यमय ढंग से वापिस गये, जिस प्रकार वे आये थे और ले जाकर देवकी को सोप दिया ।

जब कस को वहन की प्रसूति का समाचार ज्ञात हुआ तो वह प्रसूति-गृह में घुस गया । जब उसने वहन के बगल में कन्या देखी तो उसके मन में भय दूर हो गया । फिर भी उसने सोचा-कदाचित् इसका पति मेरा शत्रु हो सकता है । यह विचार कर उसने कन्या को उठा लिया और उसकी नाक मसल कर उसे चपटी कर दिया । उसे यह भी विश्वास हो गया कि अब देवकी के सन्तान होना बन्द हो गया है । अतः वह निश्चित मन से वापिस लौट गया ।

उधर यथासमय नन्दगोप के घर पर बालक का ज्ञात संस्कार हुआ और उसका नाम ‘कृष्ण’ रखा गया ।

कृष्ण का बाल्य-जीवन—कृष्ण धीरे धीरे बढने लगे । बालक की अद्भुत बाल-क्रीडाओं को देख देख कर नन्द और यशोदा फूले नहीं समाते थे । वह बालक माता पिता की आँखों का तारा था । उसका रूप मोहक था । गाव की गोपिकायें बालक को खिलाने के बहाने वहाँ आती और उसे घण्टों तक अपलक नेत्रों से निहारती रहती । यही दशा वहाँ के गाँवों की थी । नन्द का घर दिन रात इन गोप-गोपिकाओं से सकुल रहता था और वे बालक की एक झलक पाने के लिये व्याकुल रहते थे ।

कृष्ण द्वारा देवियों का मान-मर्दन—एक दिन वरुण नामक एक निमित्तज्ञानी ने कस से निवेदन किया—‘राजन् ! तुम्हारा घातक शत्रु उत्पन्न हो गया है और वह छद्म रूप में बढ रहा है । तुम उसका पता लगाओ ।’ निमित्तज्ञानी की बात सुनकर कस को चिन्ता होने लगी । उसने तीन दिन का उपवास किया । उससे उसके पूर्वजन्म की हितैषी सान देवियाँ आई और वे बोली—‘हम तुम्हारे पूर्व भव में किये हुए तप से सिद्ध हुई हैं । आपका हम क्या प्रिय कार्य कर सकती हैं ।’ कस बोला—‘देवियों ! मेरा शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है । तुम उसका पता लगाओ और उसका विनाश कर दो ।’

कस की आज्ञा पाते ही वे सातों देवियाँ चल दी । एक देवी भयकर पक्षी का रूप धारण करके कृष्ण के पास पहुँची और अपनी तेज चोचों से उन पर प्रहार करने लगी । किन्तु बालक कृष्ण ने उसकी चोच इतनी जोर से दबाई कि वह प्राण बचाकर भागी । दूसरी देवी पूतना का रूप धारण कर बालक को विषमय स्तन पिलाने लगी । कृष्ण ने स्तन इतनी जोर से चूसा कि वह भी भयभीत होकर भाग गई । तीसरी पिशाची शकट का रूप धारण करके कृष्ण के सम्मुख आई किन्तु कृष्ण ने उसे लात मारकर भगा दिया ।

बालक कृष्ण अब कुछ बड़े हो गये । उनकी शरारतें दिनो दिन बढती जाती थी । वे निगाह बचते ही मक्खन चुराकर खाजाते थे । परेशान होकर माता यशोदा ने एक दिन कृष्ण को उखली से बाँध दिया । तभी दो देवियाँ जमल और अर्जुन वृक्ष का रूप धारण करके कृष्ण को मारने आयी । किन्तु कृष्ण ने उन्हें घराशायी कर दिया । एक दिन एक देवी मत्त बैल का रूप बनाकर आई । वह बैल गोपों की बस्ती में भयकर शब्द करता हुआ फिरने लगा । फिरता हुआ वह घोर गर्जना करता हुआ कृष्ण की ओर झपटा । कृष्ण यमराज के समान उस भयकर बैल को आते देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने बैल की गर्दन जोरों से पकड़ कर मरोड़ दी । बेचारी देवी अपने प्राण बचाकर भागी । जब वे छह देवियाँ असफल होकर लौट गईं तो सातवीं देवी को भयकर क्रोध आया । उसने गोकुल के ऊपर पाषाण और जल की भयकर वर्षा प्रारम्भ कर दी । गोकुल वासी सम्पूर्ण गोप और गाये व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे । तब कृष्ण ने सबको एक जगह गोवर्धन पर्वत के ऊपर एकत्रित किया और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया । इस प्रकार उन्होंने सारे गोवर्धन का भार उठा लिया अर्थात् गोवर्धन पर्वत पर रहने वाले गाँवों और गावों की रक्षा का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और सफनपूर्वक उसे पूरा किया ।

कुछ लोगो का विश्वास है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप और गाये-उसके नीचे इन्द्र के प्रकोप से सुरक्षित रहे। हिन्दू पुराणों के इस आलंकारिक वर्णन का रहस्य न समझ कर कुछ लोग उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू पुराणों में गोवर्धन पर्वत उठाने का रहस्य पहचान सके तो वे द्रोणाचल को ही उठा लाये। साधारण जनता ने इसका अर्थ यही निकाला कि वे वास्तव में पर्वत को उठा लाये। किन्तु क्या पर्वत को उठा लाना संभव है, इस पर विचार नहीं किया। जैसे किसी नौकर को किसी ने साग लाने के लिये कुछ रुपये दिये। नौकर अपनी इच्छा और बुद्धि से दस पाच तरह के साग खरीद लाया। तब सागों को देखकर मालिक बोला अरे! तू तो सारा बाजार ही उठा लाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बाजार की सारी चीजें ले आया, बल्कि इसका आशय वस्तुओं की बहुलता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया, इसका आशय यह नहीं है कि उन्होंने पर्वत को पकड़ कर ऊपर उठा लिया। पर्वत को ऊपर उठाना संभव भी नहीं है। इसका आशय यह है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर रहने वाले गोपों और गायों की जिम्मेदारी उठाई। जैसे बोलचाल में कहते हैं—घर का सारा भार मेरे ऊपर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर का सारा सामान और मकान वह अपने ऊपर लिये फिरता है, बल्कि इसका आशय यह है कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे ही कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया अर्थात् उन्होंने गायों और ग्वालों को गोवर्धन पर्वत के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हिन्दू पुराणों के अनुसार इन्द्र के प्रकोप से अर्थात् वर्षा आदि से रक्षा की।

कृष्ण की वीरता की गाथाये वसुदेव और देवकी के कानो तक पहुँची। देवकी का मातृ-हृदय अपने पुत्र से मिलने के लिये आतुर हो उठा। वह व्रत का बहाना करके पुत्र को देखने के लिये गोकुल पहुँची। वहाँ वह पीनस्तनी गायों और हृष्ट-पुष्ट गोप-बालकों को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। वह यशोदा से मिलने उसके घर पहुँची। नन्द और यशोदा अपनी स्वामिनी एवं सखी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवकी का पुत्र से मिलन और उन्होंने उसका बड़ा आतिथ्य किया। तभी बालक कृष्ण वहाँ आये। वे उस समय पीताम्बर धारी थे। सिर पर मोर-पखो का मुकुट धारण कर रक्खा था। गले में नील कमल की माला धारण कर रक्खी थी। कानों में स्वर्णभरण धारण किए हुए थे। कलाईयों में स्वर्ण के कड़े सुशोभित थे। माथे पर दुपहरीया के फूल लटक रहे थे। उनके साथ अनेक बाल गोपाल थे। देवकी अपने पुत्र के इस अद्भुत परिधान और मनभावन रूप को अपलक देखती ही रह गई। यशोदा के कहने पर कृष्ण ने देवकी को प्रणाम किया। देवकी ने उसे अक मे भर लिया। पुत्र-वात्सल्य के कारण उसके स्तनों से दूध भरने लगा। बुद्धिमान बलदेव ने रहस्य खुल जाने के भय से दूध के घड़े से माता का अभिषेक कर दिया और शीघ्र ही माता को लेकर मथुरा पहुँचा दिया।

कृष्ण को शस्त्र विद्या का शिक्षण—वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण की सुरक्षा और देख-भाल के लिये अपने बड़े पुत्र बलदेव को नियुक्त कर दिया। रहस्य प्रगट न हो जाय, इसलिये बलदेव भी यदा-कदा जाकर अपने अनुज को देख आते थे और वहाँ जाकर वे कृष्ण को राजकुमारोचित अस्त्र-शस्त्र-संचालन की शिक्षा देते थे। कृष्ण अत्यन्त मेधावी थे। उन्होंने अल्पकाल में ही अस्त्र-शस्त्र-संचालन में पूरी निष्णत्ता प्राप्त कर ली। वे मल्ल-विद्या में भी पारङ्गत हो गये।

चाणूर और कंस का बध—कृष्ण की शौर्य गाथायें नाना रूप में लोक में फैल रही थी। उन्हें सुन-सुन कर कंस को विश्वास होने लगा कि मेरा शत्रु छद्म रूप में बढ रहा है। उसने कृष्ण को मारने के लिये नानाविध उपाय किए, किन्तु वे सब व्यर्थ हो गये। तब ऐसी दशा में उसका चिन्तित होना स्वाभाविक था। उसके अत्याचारों को वसुदेव मौन होकर देख रहे थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे।

एक दिन अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना हो गई। कंस के यहाँ सिंहवाहिनी नागशय्या, अजितजय नामक

धनुष और पाञ्चजन्य नामक शस्त्र ये तीन अद्भुत शस्त्र उत्पन्न हुए।^१ ये शस्त्र असाधारण थे। देव लोग इनकी रक्षा करते थे। कस द्वारा इन शस्त्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूछने पर वरुण ज्योतिषी ने कहा—‘राजन्’! जो व्यक्ति नागशय्या पर चढ़कर धनुष पर प्रत्यचा चढ़ावे और पाञ्चजन्य शस्त्र को फूँक दे, वही तुम्हारा शत्रु है।’ ज्योतिषी के वचन सुनकर कस की चिन्ता और भी बढ़ गई। उसने धनु का पता लगाने के लिये नगर में घोषणा करा दी—‘जो कोई यहाँ आकर नागशय्या पर चढ़कर एक हाथ से पाञ्चजन्य शस्त्र बजावेगा और दूसरे हाथ से धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, वह पराक्रमी माना जाएगा। महाराज कस उसका बहुत सम्मान करेंगे और अपनी पुत्री उसे देंगे।’

घोषणा अन्य नगरों में भी प्रचारित की गई। उसे सुनकर अनेक देशों के राजा मथुरापुरी आने लगे। राजगृह से कस का साला स्वर्भानु अपने पुत्र भानु के साथ बड़े वंश के साथ आ रहा था। मार्ग में वह ब्रज के गोधावन के एक सरोवर के तट पर ठहरने का उपक्रम करने लगा। इस सरोवर में भयकर सर्पों का निवास था। उसे ठहरते देखकर ग्वाल वालों ने उससे कहा—यहाँ ठहरना असंभव है। इस सरोवर से कृष्ण के अतिरिक्त कोई व्यक्ति पानी नहीं ले सकता।’ यह सुनकर स्वर्भानु ने अन्यत्र अपनी सत्ता का पड़ाव ढाल दिया और कृष्ण को अपने निकट बुलाकर बात करने लगा। कृष्ण के पराक्रम की बातों को सुनकर वह बड़ा प्रभावित हुआ और उन्हें स्नेह-वश अपने साथ मथुरापुरी ले गया।

मथुरा पहुँचने पर वे लोग कस से मिले। उन्होंने उन लोगों को भी देखा, जिन्होंने नागशय्या पर चढ़ने का प्रयत्न किया था किन्तु असफल रहे। यह देखकर साहसी कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने भानु को पास ही खड़ा कर लिया और देखते-देखते उस नागशय्या पर आधारण शय्या के समान चढ़ गये, जिसके ऊपर भयकर सर्पों के फण लहरा रहे थे। तब उन्होंने एक हाथ से अजितजय धनुष की प्रत्यचा चढ़ाकर दूसरे हाथ से शस्त्र को पकड़कर फूँका। इसके बाद स्वर्भानु का संकेत पाकर कृष्ण वहाँ से चल दिये। कृष्ण के लोकोत्तर प्रभाव को देखकर बलदेव को दुष्ट कस से आशंका हो गई। अतः उन्होंने कृष्ण को श्रकेला नहीं जाने दिया, बल्कि एक विजयी योद्धा के समान उनके साथ अनेक आत्मीय जनों को भी भेजा।

इधर समारोह से विजयी योद्धा के अन्तर्धान होने से नाना भाँति की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा—यह महान् कार्य राजकुमार भानु ने किया है। किसी ने कहा—यह कार्य भानु ने नहीं, अन्य राजकुमार ने किया है। यह सुनकर कस ने कहा—‘कौन राजकुमार था वह, उसका नाम, धाम पता लगाना होगा। मुझे उसके लिये अपनी कन्या देनी है।’ जब नन्द गोप को पता लगा कि यह असाध्य काम मेरे पुत्र ने किया है तो वे स्त्री-पुत्र और गायों को लेकर कस के भय से भाग गये।

यद्यपि कस को ज्ञात हो गया था कि यह कार्य कृष्ण ने किया है, किन्तु उसने अपना सदेह प्रगट नहीं किया और उन्हें मारने का उपाय सोचने लगा। उसने विचार करके गोपों को आदेश दिया—‘नाग हृद के सहस्रदल कमल की मुझे आवश्यकता है। तुम लोग उस सरोवर से मुझे कुछ कमल लाकर दो।’ कस का यह आदेश सुनकर कृष्ण निर्भय होकर उस सरोवर में धुस गये। तभी वहाँ के सापो का अधिपति मणिधारी कालिय नाग भयकर फण फैलाकर कृष्ण की ओर तीव्र वेग से आया। किन्तु कृष्ण ने क्रीड़ा मात्र में उस विषधर का मान मर्दन कर दिया। समस्त गोप उस सर्प की भयकर आकृति को देखकर ही भयभीत हो गये थे, किन्तु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने उस सर्प का वध कर दिया है तो वे हर्ष के मारे उनकी जय-जयकार करने लगे। पीताम्बरधारी कृष्ण कमल तोड़कर ज्यों ही सरोवर से निकले, नीलाम्बरधारी बलभद्र ने उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया।

समस्त गोप सहस्र दल कमल लेकर कस के पास पहुँचे और उसके समक्ष उन कमलों का ढेर लगा दिया। यह देखकर कस ईर्ष्या से दग्ध हो गया। उसने तत्काल आदेश दिया—‘नन्द गोप के पुत्र और समस्त गोप मल्लयुद्ध के लिये तैयार हो जाये। उन्हें हमारे मल्लों के साथ युद्ध करना है।’

१ उत्तर पुराण के अनुसार मथुरा में जैन मन्दिर के समीप पूर्व दिशा में दिग्गल के मन्दिर में ये तीनों शस्त्ररत्न उत्पन्न हुए थे।

वसुदेव क्रूर कस के दुष्ट अभिप्राय को समझ गये। उन्होंने अपने अनावृष्टि नामक पुत्र से परामर्श किया और उसे शौर्यपुर अपने सब भाईयो को बुलाने भेज दिया। समाचार मिलते ही महाराज समुद्रविजय और उनके आठो भाई रथ, घोड़े, हाथी और पदाति सेना लेकर चल दिये और मथुरा जा पहुँचे। जब कस को उनके आगमन की सूचना मिली तो उसका हृदय शक्ति हो उठा। किन्तु उसे आवस्त कर दिया गया कि ये लोग चिरकाल से वियुक्त अपने भाई वसुदेव से मिलने आये हैं, तब वह उनके स्वागत के लिये पहुँचा और सबको सम्मानसहित नगर में लाया, उन्हें उत्तम भवनो में ठहराया और सब प्रकार का उचित आतिथ्य किया।

समय अनुकूल समझ कर वलभद्र कृष्ण को लेकर नदी पर स्नान करने गये और वहाँ उन्हें कस की दुरभिसन्धि, कृष्ण के जन्म से पूर्व कस द्वारा देवकी के सभी पुत्रों की तथाकथित हत्या, समय से पूर्व कृष्ण का जन्म और छिपाकर नन्द गोप के घर पहुँचाने आदि के समाचार विस्तार से बताये। साथ ही अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी सुनाते हुये कहा—‘कस मल्ल विद्या के बहाने तुम्हारा वध करना चाहता है। उसने इस प्रकार के कई प्रयत्न किये हैं।’ कृष्ण वलभद्र से अपने वास्तविक वंश, माता-पिता-बन्धु और दुष्ट कस के समाचार सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। फिर दोनों भाई तैयार होकर गोपो के साथ मथुरा की ओर चले।

वे लोग नगर में प्रवेश करते हुए जब द्वार पर पहुँचे तो शत्रु की योजनानुसार चम्पक और पादाभर नामक दो हाथी उन लोगों की ओर हूल दिये गये। वे लोग/पहले से ही सावधान थे। तुरन्त ही वलभद्र ने चम्पक को घेर दबाया और कृष्ण पादाभर से जूझ गये। उन मत्त गयन्दो ने अपने दात, सूड और पैरो के प्रहार से उन दोनों नरसिंहो को चूर-चूर करना चाहा, किन्तु सिंह के समान उन दोनों वीरो ने अपनी मुष्टिका और पाद-प्रहारो से उन गजों का मद विगलित कर दिया और वे उनके काँठन प्रहारो से चीत्कार करने लगे।

शत्रु की योजना को इस प्रकार विफल करके दोनों वीर भ्राता गोपमण्डली के साथ रगभूमि में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वलभद्र ने सकेत से कृष्ण को समझा दिया कि यह है शत्रु कस और ये हैं शत्रु-पक्ष के लोग। ये सामने अपने पुत्रो सहित समुद्रविजय आदि बन्धु बैठे हैं।

वहाँ मल्ल-युद्ध देखने के लिए अनेक नगरवासी, नगर के अधिकारी और राजा लोग एकत्रित थे। कस की आज्ञानुसार मल्ल-युद्ध प्रारम्भ हुआ। मल्लो के कई जोड़े रगभूमि में आये और अपने-अपने कौशल दिखाकर चले गये। तब कस ने कृष्ण से युद्ध करने के लिये अपने राजकीय मल्ल चाणूर को भेजा। उसने सकेत से मुष्टिक मल्ल को भी कृष्ण के ऊपर टूट पड़ने का सकेत कर दिया।

कृष्ण और चाणूर दोनों मुष्टिक-युद्ध में जुट गये। अक्सर देखकर मुष्टिक मल्ल आकर पीछे से कृष्ण पर प्रहार करना ही चाहता था, तभी विद्युत् गति से बढ़कर ‘बस-बस ठहर’ कहते हुए वलभद्र ने मुष्टिक के जव्वा और सिर पर भारी मुष्टिका प्रहार करके उसे प्राणरहित कर दिया। उधर कृष्ण के साथ विशाल आकारधारी दैत्य सम चाणूर जूझ रहा था। कृष्ण ने चाणूर को अपने वक्ष स्थल से लगाकर इतनी जोर से दबाया कि उसके मुख से रुधिर की धारा वह निकली और गतप्राण हो गया। जब कस ने अपने दोनों मल्लो को प्राणरहित देखा तो वह क्रोध से नथुने फुलाता हुआ तलवार लेकर उन्हें मारने दौड़ा। कृष्ण ने सामने आते हुए शत्रु के हाथ से तलवार छीन ली और मजबूती से उसके बाल पकड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तत्पश्चात् उसके पैरो को पकड़कर उसे पत्थर पर पछाड़ कर मार डाला। कस को मारकर कृष्ण हँसने लगे।

राजा की हत्या से क्षुब्ध होकर कस की सेना शस्त्र सभाले आगे बढ़ी। वलभद्र ने क्रोधवश मच का एक स्तम्भ उखाड़ लिया और उसी से सेना पर बज्र तुल्य प्रहार करने लगे। उन्होंने कस की सेना का अल्पकाल में ही परास्त कर दिया। तब कस की सेवा में नियुक्त जरासन्ध की सेना आगे आई। उस सेना को बढ़ते देखकर यादवों का सेना उस पर टूट पड़ा और शत्रु-सैनिकों को समाप्त करने में उन्हें विशेष समय नहीं लगा।

माता-पिता से कृष्ण का मिलन—वलभद्र और कृष्ण दोनों भाई अनावृष्टि के साथ रथ में आरुढ़ होकर अपने पिता के घर गये। वहाँ पर महाराज समुद्रविजय और उनके सभी भाई पहले ही पहुँच चुके थे। दोनों भाइयों ने जाकर समुद्रविजय आदि शुभजनों को तमस्कार किया। शुभजनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने चिर वियुक्त पुत्र

को पाकर वसुदेव और देवकी के हर्ष का पार नहीं था। आज उन्होंने पहली बार अपने पुत्र का मुख निश्चय रूप से देखा था।

इसके बाद सबने मिलकर राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय किया। तदनुसार कृष्ण ने कारागार में पड़े हुए महाराज उग्रसेन को वहाँ से मुक्त किया तथा राजसिंहासन पर लेजाकर बैठाया। फिर सबने मिलकर कस आदि का अन्तिम सस्कार किया। कस की पत्नी जीवद्यशा रदन करती हुई तथा क्रोध में भरी हुई वहाँ से चलकर अपने पिता राजगृह नरेश जरासन्ध के पास पहुँच गई।

सत्यभामा और रेवती का विवाह—एक दिन यादववंशी नरेश गण राजनभा में बैठे हुए थे, तभी विजयार्ध-पर्वत की दक्षिण श्रेणी के नगर रथनूपुर चक्रवाल के नरेश सुकेतु का दूत मभा में आया। उसने बड़े आदर और विनय के साथ शत्रुओं का सहार करने वाले श्रीकृष्ण में कहा—‘हे देव! विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रथनूपुर चक्रवाल प्रसिद्ध नगर है। वहाँ के अधिपति महाराज सुकेतु ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उन्होंने सिंहाहिनी नागगय्या पर आरोहण, पाँचजन्य शस्त्र को फूटने और अजितजय धनुष के सन्धान से आपकी परीक्षा करके यह निवेदन किया है कि आप मेरी मुलक्षणा पुत्री सत्यभामा को अगोकार कर लें। इससे विद्याधर लोक का गौरव बढ़ेगा।’ दूत के वचन सुनकर प्रसन्न चित्त से कृष्ण ने अपनी सहमति दे दी।

सहमति प्राप्त होते ही दूत वहाँ से रथनूपुर पहुँचा और वहाँ अपने स्वामी सुकेतु से कृष्ण और बलभद्र भाइयों की प्रशंसा करके कार्य सिद्ध होने की सूचना दी। दूत-मुस से यह हर्ष-समाचार सुनकर राजा सुकेतु और उसका भाई रतिमाल अपनी-अपनी कन्याओं को लेकर चल दिए। सुकेतु की कन्या का नाम सत्यभामा था और वह रानी स्वयंप्रभा की पुत्री थी। रतिमाल की कन्या का नाम रेवती था। मथुरा पहुँच कर उन्होंने बड़े समारोह के साथ विवाह-मण्डप तैयार कराया। उसमें रतिमाल ने अपनी पुत्री रेवती बलभद्र के लिए अर्पित की और सुकेतु ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह-सम्बन्ध से समस्त यादव, विशेषतः माता रोहिणी और देवकी अत्यन्त सन्तुष्ट थी।

यादवों के प्रति जरासन्ध का अभियान—कस की स्त्री जीवद्यशा जब गिरिव्रज पहुँची और जरासन्ध के आगे कर्ण विलाप करते हुए उसने यादवों का नाश करने के लिए अपने पिता को भडकाया तो जरासन्ध भी अपनी पुत्री और दामाद के प्रति यादवों द्वारा किये गये अनुचित कार्य से क्षुब्ध हो उठा। उसने पुत्री को सान्त्वना देकर यादवों के विनाश का निश्चय किया। उसने अपने महारथी पुत्र कालयवन को चतुरङ्गिणी सेना के साथ यादवों का समूल विनाश करने के लिये भेजा।

इधर श्रीकृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके उन्हें मथुरा का राज्य सौंप दिया तथा अपने पिता मन्द तथा अपने बालसखा गोपालो का धन आदि से उचित सम्मान करके उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। सब कार्यों से निवृत्त होकर वे शौर्यपुर नगर चले गये और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे।

कालयवन विशाल सेना लेकर चला। दूतों द्वारा समाचार जानकर यादव लोग भी सेना सजाकर शत्रु का प्रतिरोध करने आगे बढ़े। मार्ग में दोनों सेनाओं का सानना हुआ और भयकर युद्ध हुआ। कालयवन को श्रीकृष्ण के हाथों करारी पराजय मिली और उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। किन्तु वह पुनः सेना लेकर जा चढ़ा। इस प्रकार उसने सोलह बार आक्रमण किया और प्रत्येक बार उसे पलायन करना पड़ा। सत्रहवीं बार अतुल मालावर्त पर्वत पर यादवों के साथ उसकी करारी मुठभेड़ हुई किन्तु इस युद्ध में श्रीकृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई।

अपने पुत्र की मृत्यु के दारुण समाचार सुनकर जरासन्ध को यादवों पर भयकर क्रोध आया और उसने अप्रतिम वीर भ्राता अपराजित को यादवों से बदला लेने के लिये भेजा। उसने तीन सौ छयालीस बार यादवों के साथ युद्ध किया। अन्त में श्रीकृष्ण के वाणों ने उसे भी कालयवन के निकट पहुँचा दिया।

भगवान का गर्भ कल्याणक—तीर्थंकर प्रभु शौर्यपुर में माता शिवादेवी के गर्भ में आने वाले हैं। यह बात अवधिज्ञान से जानकर इन्द्र ने छह माह पूर्व कुबेर की रत्नवर्षा की आज्ञा दी। कुबेर ने भगवान के जन्म पर्यन्त-पन्द्रह माह तक महाराज समुद्रविजय के महलों में प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़ रत्नों की एक बार के हिसाब से

वर्षा की। महाराज समुद्रविजय इस धन को याचको में वितरित कर देते थे। इन्द्र के आदेश से छप्पन दिक्कुमारियाँ माता की सेवा करती थी।

एक दिन माता शिवादेवी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में सोलह शुभ स्वप्न देखे। उसी दिन कार्तिक शुक्ला षष्ठी को जयन्त विमान से अहमिन्द्र का जीव चलकर माता के गर्भ में अवतरित हुआ। प्रातः काल बन्दोजनों की मागलिक विरुदावलियों और भेरियों की ध्वनि सुनकर माता शिवादेवी शय्या छोड़कर उठ बैठी और मंगल स्नान किया, वस्त्राभरण धारण किये और बड़ी विनय के साथ अपने पति के निकट जाकर अर्घासन पर आसीन हो गई। पश्चात् उन्होंने रात को देखे हुए स्वप्न सुनाकर उनका फल पूछा। महाराज ने स्वप्न सुनकर उनका फलादेश बताते हुए कहा—देवी! तुम्हारे गर्भ में तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं। स्वप्न फल सुनकर रानी अत्यन्त हर्षित हुई। उसी समय इन्द्रो ने चिन्हों से तीर्थंकर का गर्भावतरण जान लिया और उन्होंने देवी के साथ आकर भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव किया।

जन्म कल्याणक—भगवान त्रिलोकीनाथ गर्भ में थे, इसलिये माता को किमी प्रज्ञार का कष्ट नहीं होता था। देवागनाओं द्वारा संपादित अमृतमय आहार करने के कारण उनका शरीर कृश होने पर भी सुवर्ण की कान्ति जैसा देदीप्यमान हो गया था। महाराज समुद्रविजय का यश-वैभव भी निरन्तर वृद्धिगत हो रहा था। इस प्रकार गर्भ के नौ मास आनन्दपूर्वक व्यतीत हुए।

नौ माह पश्चात् वैशाख शुक्ला त्रयोदशी की शुभतिथि में जब चन्द्रमा का चित्रा नक्षत्र के साथ संयोग था और शुभग्रह अपने उच्च स्थान पर थे, तब शिवादेवी ने अतिशय सुन्दर बालक को जन्म दिया। बालक तत्तन ज्ञान—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान से युक्त था, उसका शरीर एक हजार लक्षणों से युक्त था और नील कमल की आभा का धारक था। प्रसूतिगृह में मणिमय दीपको की कान्ति उस बालक के तेज से और भी अधिक उद्योत को प्राप्त हो गई।

भगवान के जन्म लेते ही उनके पुण्य-प्रभाव से भवनवासी देवी के लोक में स्वयं ही शखों का जोरदार शब्द होने लगा, व्यन्तर लोक में पटह बजने लगे, ज्योतिष्क लोक में सिंहावाद होने लगा और कल्पवासी देवी के विमानों में घण्टे बजने लगे। सभी इन्द्रो के मुकुट और सिंहासन चंचल हो उठे। तब चारों निकाय के समस्त इन्द्र देवी के साथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाने चल पड़े। अहमिन्द्र यद्यपि अपने-अपने स्थान पर हो रहे, किन्तु उन्होंने अपने सिंहासनों से सात कदम सामने जाकर वही से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया था।

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा प्रथम स्वर्ग से लेकर सोलहवें स्वर्ग तक के कल्पवासी देव और उनके इन्द्र वहाँ आये। इन सबमें सोधमोन्द्र को शोभा अद्भुत थी। वह इन्द्राणी के साथ ऐरावत गजराज पर बैठा हुआ था। गजराज के दातों पर अप्सरायें नृत्य कर रही थी। इन्द्र के पीछे उसको सात प्रकार की देवसेना चल रही थी। सबसे आगे पदाति थे। फिर अश्व-सेना थी। उसके पीछे बैलों की सेना थी। तदनन्तर रथों की सेना थी। फिर हाथियों की सेना चल रही थी। इसके बाद गन्धर्व-सेना थी जिसने मधुर मूर्च्छनासे कोमल वीणा, उत्कृष्ट वासुरी और ताल के शब्द से मिश्रित सातों प्रकार के आश्रित स्वरो में मध्यलोकको व्याप्त कर दिया था और सबके अन्त में थी नर्तकियों की सेना जो नृत्य द्वारा रस-सृष्टि कर रही थी। इन सेनाओं में प्रत्येक की सात कक्षाएँ थी। प्रथम कक्षा में चौरासी हजार घोड़े, इतने ही हाथी, रथ आदि थे। इससे आगे की कक्षाओं में क्रम से दूने-दूने होते गये थे।

ये देव और इन्द्र शौर्यपुर में आये, तब तक दिक्कुमारी देवियों ने भगवान का जात कर्म निष्पन्न किया। रत्नाभरण धारण करने वाली विजया, वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, नन्दा, आनन्दा, नन्दिवर्धना और नन्दोत्तरा देवियाँ जल से पूर्ण भारियाँ लिये खड़ी थी। यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीर्ति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्मीमती, चित्रा और वसुन्धरा देवियाँ मणिमय दर्पण लिये हुए थी। इला, नवमिका, सुरा, पीता, पद्मावती, पृथ्वी, प्रवर काचना और चन्द्रिका नामक देवियाँ माता के ऊपर श्वेत छत्र ताने हुए थी। श्री, धृति, अशा, वारुणी, पुण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी और ह्री देवियाँ चमर लिये खड़ी थी। कनकचित्रा, चित्रा, त्रिशिरा और सूत्रामणि ये विद्युत्कुमारी देवियाँ भगवान के समीप खड़ी थी। विद्युत्कुमारियों में प्रधान रुचकप्रभा, रुचका, रुचकाभा और

रुचकोज्ज्वला तथा दिक्कुमारियो मे प्रधान विजया आदि चार देवियो ने विधिपूर्वक भगवान का जात कम सम्पन्न किया ।

भगवान के जन्मोत्सव के पूर्व ही कुबेर ने शौर्यपुर को दुलहिन की तरह सजा रक्खा था । उसके महलो पर ऊँची-ऊँची ध्वजाये फहरा रही थी, राज्य पथ और वीथियाँ बिलकुल स्वच्छ थी । सारे नगर में तोरणो और वन्दनमालाओ की शोभा अद्भुत थी । चारो निकाय के इन्द्रो और देवो ने नगर की तीन प्रदक्षिणायें दी । फिर इन्द्र ने कुछ देवो के साथ नगर मे प्रवेश किया और इन्द्राणी को सद्योजात बाल भगवान को लाने का आदेश दिया । तब इन्द्राणी ने प्रसूतिका-गृह मे प्रवेश करके आदर पूर्वक जिन-माता को प्रणाम किया और उनकी बगल में मायामय बालक सुलाकर और उन्हे मायामयी निद्रा में सुलाकर जिन बालक को लाकर इन्द्र को सोप दिया । इन्द्र भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके समस्त देवो के साथ सुमेरु पर्वत पर ले चला । उस समय की शोभा अवर्णनीय थी । ऐरावत हाथी के बत्तीस मुख थे । प्रत्येक मुख मे आठ-आठ दात थे । प्रत्येक दात पर एक-एक सरोवर था । प्रत्येक सरोवर मे एक-एक कमलिनी थी । एक-एक कमलिनी मे बत्तीस-बत्तीस पत्र थे । एक-एक पत्र पर अक्षय यौवना अप्सरा नृत्य कर रही थी । इस प्रकार की देवी विभूति के साथ देव लोग सुमेरु पर्वत के निकट पहुँचे और उसकी प्रदक्षिणा देकर पाण्डुक नामक वन-खण्ड मे पहुँचे । वहाँ पाण्डुक शिला पर स्थित सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया । उस समय देवाङ्गनायें और नृत्यकार देव भक्ति नृत्य कर रहे थे, नगाडे, गल और भेरियो का तुमुलनाद हो रहा था । सुगन्धित धूप घटो मे जल रही थी । सुगन्धित वायु वातावरण को सुवासित कर रही थी । सुमेरु पर्वत और क्षीरसागर के मध्य देदीप्यमान कलश हाथ मे लिये हुए देवो की पक्तियाँ सड़ी थी और वे कलश एक हाथ से दूसरे हाथ मे जा रहे थे । इन्द्रो ने और फिर देवो ने भगवान का अभिषेक किया । इन्द्राणी और देवियो ने भगवान का शृंगार किया । तब देव लोग भगवान को लेकर शौर्यपुर वापिस लौटे और प्रासाद मे पहुँच कर इन्द्राणी ने बालक को जिन-माता की गोद मे दिया । तब इन्द्र ने आनन्दनाटक और भक्तिपूरित हृदय से ताण्डव नृत्य किया । फिर इन्द्र ने माता-पिता को प्रणाम किया, जिन बालक के दाहिने हाथ के अंगूठे मे अमृत निक्षिप्त किया और कुबेर को ऋतु, अवस्था आदि के अनुसार भगवान की सब प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश देकर समस्त देवो के साथ वापिस प्रस्थान किया । इस प्रकार भगवान नेमिनाथ का जन्म महोत्सव समस्त इन्द्रो और देवों ने मिलकर मनाया ।

यादवों द्वारा शौर्यपुर का परित्याग—अपने पुत्रो और प्राणोपम भ्राता की मृत्यु से जरासन्ध जितना शोकाकुल हुआ, उससे कहीं अधिक उनका घात करने वाले यादवो पर क्रोध आया । उसने यादवो का समूल विनाश करने का निश्चय कर लिया । उसने अविलम्ब चरो द्वारा मित्र नरेशो और अधीन राजाओं को सन्देश भेज दिये । फलतः नाना देशो के नरेश अपनी-अपनी चतुरगिणी सेना लेकर आ पहुँचे ।

यादवो को अपने चतुर चरो द्वारा जरासन्ध की विशाल युद्ध तैयारियों का पता चल गया । अतः युद्ध-स्थिति पर विचार करने और अपनी भावी नीति निर्धारित करने के लिये शौर्यपुर मे शौर्यपुर, मथुरा और वीर्यपुर के वृष्णिवशी और भोजवशी यादवो के प्रमुख लोगो की मन्त्राणागार मे सभा जुड़ी । मन्त्रणा का निष्कर्ष इस प्रकार रहा—

जरासन्ध की आज्ञा भरतक्षेत्र के तीन खण्डो मे कभी अतिक्रान्त नहीं हुई । चक्र, खड्ग, गदा और दण्डरत्न के कारण वह अजेय समझा जाता है । हम लोगो पर वह सदा उपकार करता रहा है किन्तु अब वह अपने भ्राता और पुत्रो के वध के कारण यादवो पर अत्यन्त क्रुद्ध हो रहा है । वह इतना अहकारी है कि हम लोगो के दैव और पुरुषार्थ सम्बन्धी सामर्थ्य को जानता हुआ भी उसे अनदेखा कर रहा है । कृष्ण और बलराम का पौरुष और प्रताप बालकपन से ही प्रगट हो रहा है । इन्द्र और देव भी जिनके चरणो मे नम्रीभूत होते हैं और लोकपाल जिनके लालन-पालन करने के लिये व्यग्र रहते हैं, वे नेमिनाथ तीर्थकर यद्यपि अभी बालक ही हैं, किन्तु तीर्थकर के कुल का अपकार करने का सामर्थ्य तीन लोक में किसी में नहीं है ।

फिर भी हमें उसकी असंख्य सेना और अपार बल का सामना करने के लिए शक्ति-संग्रह करना आवश्यक है और उसके लिये हमें कुछ समय के लिये क्षान्तिपूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिये । इसलिये हमें अभी इस स्थान का परित्याग करके पश्चिम दिशा की ओर किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिये । यदि जरासन्ध हमारा

सामना करना चाहेगा तो हम लोग दण्डनीति का आश्रय करके उसे मृत्युलोक में पहुँचा देंगे। तीर्थंकर नेमिनाथ, नीति विचक्षण कृष्ण और महाबली बलराम के रहते हम लोगो को चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निर्णय हो गया कि यादवो को अविलम्ब प्रस्थान करना है। कटक में आदेश प्रचारित कर दिया गया। भेरी-घोष सुनकर वृष्णिवश और भोजवश के समस्त यादव शुभ मुहूर्त में वहाँ से चल पड़े। मथुरा, शौर्यपुर और वीर्यपुर की समस्त प्रजा भी स्वामी के अनुराग से उनकी अनुगत हुई। उस समय अपरिमित धन से युक्त अठारह कोटि यादवो ने वहाँ से प्रस्थान किया।

यादव थोड़ी-थोड़ी दूर पर पड़ाव डालते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे थे। जब वे विन्ध्याचल पर पहुँचे तो चरो द्वारा उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि मार्ग में जरासन्ध विशाल सेना लेकर शीघ्रता पूर्वक पीछे-पीछे आ रहा है। यादव वीरो ने यह समाचार सुना तो उनकी भुजायें फड़कने लगी। जरासन्ध से निवटने के लिये वे लोग उसकी प्रतीक्षा अधीरतापूर्वक करने लगे।

किन्तु प्रकृति को कुछ और ही इष्ट था। जब दोनो सेनाओ में थोड़ा ही अन्तर रह गया तो अर्धभरत क्षेत्र में निवास करने वाली देवियो ने अपनी दिव्य सामर्थ्य से असह्य जलती हुई चिताये बनादी। जब जरासन्ध सेना सहित वहाँ पहुँचा तो उसने चिताओ में जलती हुई सेना को देखा। जरासन्ध यह देखकर विस्मित रह गया। उसने अपनी सेना वहीं ठहरा दी। तभी उसकी दृष्टि चिताओ के निकट रोती हुई एक वृद्धा पर पड़ी। जरासन्ध उसके निकट पहुँचा और पूछने लगा—‘वृद्धे! यह किसका कटक जल रहा है और तू यहाँ बैठी क्यों रो रही है? मुझे सच-सच बता।’ वह वृद्धा कठिनाई से अपना रुदन रोक कर उच्छ्वसित कण्ठ से बोली—‘राजन्! मैं आपको सम्पूर्ण घटना बताती हूँ। आपके समक्ष अपना दुःख निवेदन करने से शायद मेरा दुःख कम हो जाय। सुना है, राजगृह नगर में जरासन्ध नामक कोई प्रतापी सम्राट है, जिसके प्रताप की अग्नि समुद्र में भी बड़वानल बनकर जलती है। यादव लोग अपने अपराधो के कारण उस सम्राट से भयभीत होकर अपना नगर छोड़कर भागे जा रहे थे। परन्तु समस्त पृथ्वी में भी उन्हें किसी ने शरण नहीं दी। तब उन्होंने अग्नि में प्राण विसर्जन करके मरण की शरण को ही उत्तम समझा। मैं यादव-नरेशो की वंश परम्परागत दासी हूँ। मुझे अपने प्राण प्रिय थे, इसलिये मैं नहीं मर सकी, किन्तु अपने स्वामी के इस क्रूरण के दुःख से दुखी होकर यहाँ बैठी रो रही हूँ।’

वह वृद्धा के वचन सुनकर अत्यन्त विस्मित हुआ और यादवो के जल मरने की बात पर उसने विश्वास कर लिया। वह वहाँ से राजगृही को लौट गया। यादव लोग भी वहाँ से चलकर पश्चिम समुद्र के तट पर जा पहुँचे।

द्वारिका नगरी का निर्माण—शुभ मुहूर्त में कृष्ण और बलभद्र स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन दिन के उपवास का नियम लेकर पंच परमेष्ठियो का ध्यान करते हुए दर्भासन पर स्थित हो गये। उनके पुण्य से और तीर्थंकर नेमिनाथ की भक्ति से प्रेरित होकर सौधर्मेन्द्र की आज्ञा से गौतम नामक शक्तिशाली देव ने समुद्र को दूर हटा दिया और कुबेर ने उस स्थान पर द्वारका नामक नगरी की रचना कर दी। यह नगरी बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी तथा वज्रमय कोट से युक्त थी। समुद्र उसकी परिखा का काम करता था। उस नगरी में सुगन्धित कमलो से भरी हुई पुष्करिणी, वापिका, सरोवर और तड़ाग थे, अनेक जाति के फलवाले वृक्ष और पुष्पों वाली लतायें थी, रत्ननिर्मित प्राकार और तोरणो से युक्त जिनालय थे, स्वर्णमय प्राकार और गोपुरो से युक्त अनेक खण्डो वाले प्रासाद थे। उस नगरी के बीचो-बीच समुद्रविजय आदि दसों भाइयो के महल थे और उनके बीच में कृष्ण का अठारह खण्डोवाला सर्वतोभद्र प्रासाद था। इस प्रासाद के निकट अन्तःपुर और पुत्रों आदि के योग्य महलों की पक्तियाँ बनी हुई थी। अन्तःपुर की पक्तियो से घिरा हुआ एवं वापिका, उद्यान आदि से सुशोभित बलभद्र का महल था। इस महल के आगे एक सभामण्डप बना हुआ था। उग्रसेन आदि राजाओ के महल आठ-आठ खण्ड के थे।

नगरी की रचना पूर्ण होने पर कुबेर ने श्रीकृष्ण को इसकी सूचना दी तथा उन्हें मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुभ मणि, दो पीत वस्त्र, नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुदवती नामक गदा, शक्ति, नन्दक नामक खड्ग, शार्ङ्ग धनुष, दो तरकश, वज्रमय वाण, दिव्यास्त्रों से युक्त और गरुड़ की ध्वजा वाला दिव्य रथ, चमर और श्वेत छत्र प्रदान किये।

वलभद्र के लिये दो नील वस्त्र, माला, मुकुट, गदा, हल, मृगम, वाणो में भरे दो तरकश, रथ एवं छत्र दिये। समुद्र विजय आदि राजाओं का भी कुवेर ने वरदाभरणों से सत्कार किया। बाल तीर्थंकर नेमिनाथ का विशेष रीति में कुवेर ने पूजन, सत्कार किया। सबका सत्कार करने पर कुवेर ने प्रार्थना की—आप लोग नगर में प्रवेश कीजिये। इसके पश्चात् पूर्णभद्र को नगर की सुरक्षा के लिये नियुक्त करके वह स्वर्ग को लौट गया।

यादवों के सघ ने समुद्र के तट पर श्रीकृष्ण और वलभद्र का अभिषेक कर के उनकी जयजयकार की। तब सब यादवों ने प्रसन्न मन से द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। पूर्णभद्र यक्ष ने सबको यथायोग्य स्थान पर ठहराया। तब कुवेर ने सगस्त द्वारिका नगरी में साढ़े तीन दिन तक अटूट धन-धायादि की वर्षा की।

धीरे-धीरे महाराज श्रीकृष्ण का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। हमारे पश्चिम के सभी नरेश उनकी आज्ञा मानने लगे।

रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह—द्वारिका में यादवों की सभा हो रही थी। तभी आकाश-मार्ग में नारद जी पधारे। उनकी जटाएँ, दाढ़ी और मूँछें पीत वर्ण की थी। उनका वर्ण श्वेत था। वे रंग-विरंगे योगपट्ट से विभूषित थे। वे कौपीन और चादर धारण किये हुए थे। वे तीन लर वाला यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। राजप्रासादों के अन्त पुरों में उनका अव्याहत प्रवेश था। किन्तु वे कलह-प्रिय, स्वाभिमानों और क्रोधी थे। शिशु वय में उनका पालन जम्भक नामक देव ने वृताढ्य पर्वत पर किया था। देव उनमें अत्यन्त स्नेह करते थे। आठ वर्ष की अवस्था में देवों ने उन्हें जिनागम की विद्या और आकाशगामिनी विद्या प्रदान की थी। वही शिशु नारद नाम से विख्यात हुआ। नारद श्रावक के अणुव्रतों के भी पालक थे।

नारद ने आकर तीर्थंकर नेमि प्रभु, कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया। शेष व्यक्तियों ने उन्हें नमस्कार किया। आसन ग्रहण करने पर उन्होंने इधर-उधर की चर्चा की। फिर वे अन्त पुर में पहुँचे। उस समय कृष्ण की महादेवी अपने शृ गार में लीन थी। वह नारद को नहीं देख पाई। नारद के स्वाभिमान को इससे बहुत ठेस पहुँची। उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं इसकी एक सपत्नी लाकर इसके सौन्दर्य के अहंकार को अवश्य चूर-चूर करूँगा। यह निश्चय करके वे वापिस लौट आये और आकाश-मार्ग से वे कुण्डिनपुर जा पहुँचे। वे वहाँ के नरेश भीष्म के अन्त पुर में पहुँचे। रानियों तथा भीष्म की बहन ने आकर उन्हें नमस्कार किया। वहाँ रति के समान एक रूपवती कन्या को देखकर वे विचार करने लगे—यह कन्या कृष्ण की पट्टमहिषी पद पर अधिष्ठित होने योग्य है। इस कन्या के द्वारा ही मैं गर्विणी सत्यभामा का दर्प चूर्ण करूँगा।

रूप की खान उस कन्या का नाम रुक्मिणी था। उसने विनय और सभ्रम के साथ नारद को नमस्कार किया। नारद ने उसे आशीर्वाद दिया—द्वारिका के स्वामी कृष्ण तुम्हारे पति हों।' रुक्मिणी के पूछने पर नारद ने द्वारिका के वैभव और कृष्ण के प्रभाव, पौरुष का ऐसा सरस वर्णन किया कि रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति तीव्र अनुराग उत्पन्न हो गया।

नारद रुक्मिणी के मन में प्रेम की ज्वाला सुलगा कर वहाँ से चल दिये। उन्होंने एकान्त में बैठकर चित्र पट पर रुक्मिणी का मनमोहन चित्र अंकित किया। वे पुन द्वारिका पहुँचे और कृष्ण को वह चित्रपट दिखाया। कृष्ण उस चित्र को विमुग्ध भाव से निहारते रहे। उन्होंने मनोभावों को वाणी का रूप देकर पूछा—'देवर्षि! कौन है यह कन्या? क्या यह कोई सुरवाला है अथवा कोई नाग-कन्या है?' नारद ने किञ्चित् मुस्कराकर उनका परिचय दिया। परिचय ऐसा सरस था कि कृष्ण के मन में उसे पाने की तीव्र ललक जागृत हो गई।

उधर रुक्मिणी को एकान्त में ले जाकर उसकी बूझ बोली—पुत्री! मेरी बात सुन। एक बार अतिमुक्तक नामक अवधिज्ञानी मुनि यहाँ पधारे थे। उन्होंने तुम्हें देखकर कहा था—'यह सुलक्षणा कन्या त्रिखण्डाधिपति नारायण की सोलह हजार रानियों में पट्टमहिषी पद से विभूषित होगी। आज देवर्षि नारद ने भी वही आशीर्वाद तुम्हें दिया है। लगता है, भविष्य दृष्टा मुनि के वचन यथार्थ सिद्ध होंगे। किन्तु समस्या यह है कि तेरे प्रतापी सहोदर रुक्मी ने तुम्हें शिशुपाल की देने का सकल्प किया है। और शिशुपाल आजकल में यहाँ आने ही वाला है।'।

रुक्मिणी बोली—मुनिराज के वचन अन्यथा कैसे हो सकते हैं। इस जीवन में कृष्ण ही मेरे पति होंगे, मेरा

यह सकल्प है। किन्तु मेरे इस सकल्प की सूचना कृष्ण तक पहुँचाने की आप कोई व्यवस्था कर दीजिये।'

बुआ ने तत्काल कृष्ण को एक पत्र लिखा—'महाबली कृष्ण ! पुत्री रुक्मिणी ने जबसे आपका नाम सुना है, वह आपमें हृदय से अनुरक्त हो उठी है। वह केवल आपके नाम के सहारे जीवन धारण कर रही है। किन्तु उसके पिता और बन्धुजन उसे शिशुपाल को अर्पित करना चाहते हैं। यदि आप माघ शुक्ला अष्टमी के दिन उसका अपहरण करके नहीं ले जाते तो वह शिशुपाल को अर्पित कर दी जायगी। उस दशा में उसका मरण निश्चित है। वह नागदेव की पूजा के बहाने नगर के बाह्य उद्यान में स्थित नाग मन्दिर में उस दिन आपकी प्रतीक्षा करेगी।' इस पत्र को गुप्त रूप से एक विश्वस्त व्यवित के द्वारा कृष्ण के पास भेज दिया। पत्र मिलते ही कृष्ण अपने भ्राता बलभद्र के साथ कुण्डिनपुर पहुँच गये। शिशुपाल भी विदर्भ नरेश भीष्म का निमन्त्रण पाकर चतुरगिणी सेना लेकर वहाँ जा पहुँचा।

रुक्मिणी विवाह की धूमधाम में नाग-पूजा के बहाने अपनी बुआ के साथ नगर के बाह्य उद्यान में नाग-मन्दिर में जा पहुँची। वहाँ पहुँचकर वह बड़ी अधीरतापूर्वक कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। क्षण क्षण का विलम्ब उसे युगों जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके प्राण कठ में अटक रहे थे। कृष्ण-मिलन अथवा मृत्यु-वरण यही उसका सकल्प था। प्रियतम की श्रक या मृत्यु का आलिंगन, तीसरा कोई विकल्प नहीं था उसके मन में।

कृष्ण ने तभी प्रगट होकर रुक्मिणी से कहा—'प्रिये ! मैं आ गया हूँ। जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, वह मैं ही हूँ।' रुक्मिणी ने ये अमृतवर्षी वचन सुने तो उसका रोम-रोम अपूर्व पुलक से भर गया। उसके कमल नयन ऊपर को उठे और लज्जा से फिर अवनत हो गये। कृष्ण ने आगे बढ़कर उसे आलिंगन में बाध लिये। प्रेमी-युगल के इस प्रथम मिलन के साक्षी थे पाषाण के नाग देवता। एक बार तो जैसे वे भी सरस अभिषेक पर मुस्करा दिये।

कृष्ण ने अपनी उस कोमल नव परिणय मुख्या को हौले से उठाकर रथ में बैठा दिया। प्रथम स्पर्श-सुख से दोनों ही प्रेमी कुछ समय के लिये अभिभूत हो गये। कुछ क्षण के पश्चात् जब कृष्ण को नाजुक परिस्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने भीष्म, रुक्मी और शिशुपाल को रुक्मिणी-हरण का समाचार देकर रथ आगे बढ़ा दिया। तभी कृष्ण ने अपना विख्यात पाचजन्य शस्त्र और बलभद्र ने सुधोष नामक शस्त्र फूँका। समाचार मिलते ही रुक्मी और शिशुपाल रथों में आरुढ़ होकर कृष्ण और बलभद्र का सामना करने पहुँच गये। उनके साथ अपार सेना थी। किन्तु कृष्ण निर्भयता और आनन्द के साथ रुक्मिणी से बात करते हुये धीरे-धीरे रथ हाक रहे थे।

रुक्मिणी ने जब अपार सेना के साथ अपने भाई और शिशुपाल को आते हुए देखा तो वह अत्यन्त व्याकुल होकर कहने लगी—'नाथ ! मेरा भाई महाबली रुक्मी और शिशुपाल विशाल अक्षौहिणी लेकर आ रहे हैं। इस विशाल सेना के साथ एकाकी आप दोनों किस प्रकार युद्ध कर सकेंगे।' कृष्ण ने उसे धैर्य बघाते हुए कहा—'प्रिये ! चिन्ता मत करो। हम दोनों के रहते तुम्हें भय नहीं करना चाहिये।' उन्होंने अपनी भयभीत प्रियतमा को आश्वासन देते हुए अपनी अगूठी के हीरे को लेकर चुटकियों से चूर-चूर कर दिया तथा एक ही बाण से सामने खड़े हुए तमाल वृक्ष को काट दिया।' कृष्ण के इस अलौकिक बल को देखकर रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली—'नाथ ! युद्ध में मेरे भाई का कोई अनिष्ट न हो।' कृष्ण ने उसे अपनी स्वीकृति देकर रथ शत्रु-सेना की ओर मोड़ दिया। कृष्ण शिशुपाल के सामने जा डटे और बलराम ने रुक्मी का सामना किया। कृष्ण के एक बाण से ही शिशुपाल का मस्तक कटकर भूलु ठित हो गया। उधर बलराम ने रुक्मी के रथ और सारथी का विनाश करके रुक्मी को बुरी तरह परास्त कर दिया। सारी सेना उन दोनों वीरों के बाणों से आहत होकर इधर-उधर भाग गई।

दोनों भाई युद्ध में विजयी होकर आनन्दपूर्वक वहाँ से चल दिये। रैवतक पर्वत पर जाकर कृष्ण ने विधिपूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया और भाई बलराम के साथ बड़े वैभव के साथ द्वारकापुरी में प्रवेश किया। दोनों भाई अपने-अपने महल में चले गये।

दूसरे दिन कृष्ण ने रुक्मिणी के लिए सब प्रकार की सम्पदाओं और सुविधाओं से युक्त एक पृथक् महल दिया तथा उसे पटरानी का पद प्रदान किया। सत्यभामा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह सापत्य-द्वेष से जलने लगी।

अनेक पट्यन्त्र रचे, किन्तु प्रवरा पुण्य का स्वामी प्रद्युम्न न केवल हर बार उन पट्यन्त्रों में सुरक्षित रहा, अपितु उनके फलस्वरूप प्रत्येक बार उसे लाभ ही हुआ। एक बार मित्रायतन के गोपुर के ऊपर भाइयों के कहने से वह चढ़ गया और वहाँ के रक्षक देव से विद्या, कोप और अनर्घ्य मुकुट प्राप्त हुआ, महाकाल गुफा में निर्भय होकर प्रवेश किया और वहाँ के देव से छत्र, चमर, ढाल और तलवार का लाभ हुआ। नागगुफा में प्रवेश करने पर देव ने उसे उत्तम पादपीठ, नागशय्या, आसन, वीणा और भवन निर्मात्री विद्या प्रदान की। एक वापिका में जाने पर मकर चिन्ह वाली ध्वजा प्राप्त की। मेघाकृति पर्वत में प्रवेश करने पर दो कुण्डल मिले। इस प्रकार भाइयों ने उसे विभिन्न भयानक स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया और वहाँ में कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके वह वापिस लौटा, इस प्रकार उसे सोलह लाभ प्राप्त हुए।

प्रद्युम्न की दृढ़ शील-निष्ठा—प्रद्युम्न कुमार मेघकूट गगर में वापिस आया और अपने पिता कालसवर के दर्शन किये। उसके पदचातु वह अपनी माता कनकमाला के पाग पहुँचा। माता ने बड़े दुलार में उसका मस्तक सूँघा और निकट बैठकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। किन्तु उसके कामदेव के समान माहुर रूप को देखकर उसके मन में कामवासना जागृत हो गई। वह मन में विचार करने लगी 'उस स्त्री का जन्म सार्धक है, जिसे इसके अंगों का स्पर्श प्राप्त हो।' प्रद्युम्न माता को प्रणाम करके चला गया।

दूसरे दिन माता की अस्वस्थता के समाचार सुनकर प्रद्युम्न उसे देखने आया। किन्तु कनकमाला काम विवहल होकर काम-नेष्टा करने लगी। प्रद्युम्न उस अप्रत्याशित प्रसंग से मर्माहत हो उठा। उसने माता और पुत्र के सम्बन्ध का स्मरण कराते हुए माता को उस प्रकार की चेष्टा में विरत करने का प्रयत्न किया। कनकमाला ने अब उसे सारा वृत्तान्त गुना दिया कि वह भयानक श्रद्धा में कंसे मिला था। प्रद्युम्न इस बात पर विश्वास न कर सका। किन्तु उसे सन्देह अवश्य हो गया। वह जिनालय पहुँचा, जहाँ मुनिराज सागरचन्द्र विराजमान थे। मुनिराज को नमस्कार करके उनसे अपने सम्बन्ध में पूछा। अवधिज्ञानी मुनिराज ने उसे उसके पूर्व भव बताकर उसके अपहरण, श्रद्धा में उसके मिलने आदि का सम्पूर्ण वृत्तान्त बताया तथा यह भी सूचित किया—'वत्स! अभी तुम्हें कनकमाला से प्रज्ञप्ति विद्या का लाभ मिलने वाला है।'

प्रद्युम्न वहाँ से पुनः कनकमाला के आवास में पहुँचा। कनकमाला ने समझा कि इसने मेरी मूक प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वह बड़ी प्रसन्न होकर बोली—'कामदेव! मैं तुम्हें गौरी और प्रज्ञप्ति नामक दो विद्यायें देती हूँ, तू मेरी इच्छा पूरी कर।' प्रद्युम्न ने विनय से माता के चरणों में सिर झुकाया। कनकमाला ने विधिपूर्वक उसे दोनों विद्यायें प्रदान कीं। प्रद्युम्न ने सिर झुका कर निवेदन किया—'आपने वचन में मुझे प्राण-दान दिया था और अब आपने विद्यायें देकर विद्या-दान दिया है। अतः आप मेरे लिये पूज्य हैं।' यों कहकर वह वहाँ से चला गया।

तभी वहाँ नारद आ गये। प्रद्युम्न ने उन्हें नमस्कार किया और बड़ा सम्मान किया। नारद ने उसे उसके वास्तविक माता-पिता का परिचय दिया। प्रद्युम्न अपने माता-पिता से मिलने के लिए आतुर हो गया। उसने काल-

सवर आदि को नमस्कार करके वहाँ से जाने की आज्ञा मागी। उन्होंने उसे सहर्ष आज्ञा प्रद्युम्न कुमार का दे दी। प्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक नारद के साथ विमान में द्वारका के लिये प्रस्थान माता-पिता से मिलन किया। जब विमान हस्तिनापुर के ऊपर आया तो उसने देखा कि एक विनाल सेना जा

रही है। उसने नारद से उसके बारे में पूछा। नारद ने सत्यभामा और उसकी माता रुक्मिणी में हुई शर्त की बात बताकर कहा—'रुक्मिणी के सेवकों ने तुम्हारे जन्म का समाचार श्रीकृष्ण को पहले दिया था और सत्यभामा के सेवक उसके पुत्र भानुकुमार के जन्म की बात बाद में बता पाये। अतः तुम अग्रज घोषित किये गये। किन्तु वृष्केतु असुर तुम्हारा अपहरण करके ले गया। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे पुत्री हुई और रुक्मिणी या सत्यभामा के पहले पुत्र होगा, उसे मैं अपनी पुत्री दूँगा। वह पुत्री तुम्हें मिलनी थी, किन्तु तुम्हारा अपहरण होने के कारण अब यह भानुकुमार को अर्पण करने सेना के साथ द्वारका जा रही है।'

प्रद्युम्न विमान को आकाश में स्थिर करके भूमि पर उतर गया और कौतुक मात्र में सेना को जीत कर दुर्योधन-पुत्री उदधिकुमारी का अपहरण करके विमान में ले गया। विमान द्वारका पहुँचा। वहाँ उसने अनेक कौतुक दिखाये। नारद ने सोलह वर्ष पूर्व प्रद्युम्न के आने पर जिन चिन्हों के प्रगट होने की सूचना दी थी, वे चिन्ह प्रगट हो गये। इससे रुक्मिणी को पुत्र-मिलन की आशा हो गई। तभी प्रद्युम्न विमान से उतरकर नाना प्रकार के कौतुक दिखाता हुआ वेष बदलकर माता रुक्मिणी के प्रासाद में पहुँचा। उसे देखते ही रुक्मिणी के स्तनों से दूध भरने लगा। उसे विश्वास हो गया कि हो न हो, मेरा पुत्र यही है। यह वेष बदलकर आया है। प्रद्युम्न के मन में भी माता से मिलने की ललक थी। वह अपने वास्तविक वेष में माता के समक्ष पहुँचा और उनके चरणों में नमस्कार किया। माता हर्ष से रोमांचित हो गई, नेत्र हर्षाश्रुओं से पूरित हो गये। सोलह वर्ष का वियोग-जन्य दुःख क्षण मात्र में सुख के रूप में परिवर्तित हो गया। मा ने अपने बिछुड़े हुए छोना को अक में भर लिया। बिछुड़े हुए माता-पुत्र का यह मिलन कितना रोमांचक, कितना आल्हादक और कितना मार्मिक था, इसके साथी थे दोनों के नेत्रों से बहते हुए हर्ष के आँसू। रुक्मिणी माता अपने नन्हे मुन्ने को कभी अक में कस लेती, कभी वह उसका चुम्बन लेती, कभी उसके सिर को सूँघती और कभी वात्सल्य से उसके सारे शरीर पर अपना हाथ फेरती। किन्तु उसे तृप्ति नहीं हो रही थी। उसके नेत्र हर्ष की वर्षा कर रहे थे, अक्षर कपित थे, गला अवरुद्ध था। स्तनों से वात्सल्य बरस रहा था।

हर्ष में बेसुध माता और पुत्र न जाने कितनी देर इसी दशा में रहे। तब प्रद्युम्न ने माता से ऊपर विमान में चलने का आग्रह किया। माता ने स्वीकृति दे दी। प्रद्युम्न अपनी माता को लेकर विमान में पहुँचा। वहाँ रुक्मिणी नारद और उदधिकुमारी से मिली। तभी प्रद्युम्न के मन में कौतुक जागा। वह आकाश में स्थिर होकर बोला—‘यादवगण सुने। मैं आप लोगों की पटरानी रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसमें साहस हो, वह छुड़ा ले।’ यो कहकर उसने शख-नाद किया।

समस्त यादव इस चुनौती को सुनकर अपने अस्त्र-शस्त्रों को लेकर निकल पड़े। किन्तु प्रद्युम्न ने समस्त यादव-सेना को अपनी विद्या से मूर्च्छित कर दिया। यह देखकर नारायण कृष्ण युद्ध के लिये आये। पिता-पुत्र में बहुत समय तक नाना प्रकार का युद्ध हुआ। दोनों ही अप्रतिम वीर थे। बालक प्रद्युम्न के आगे श्रीकृष्ण का सारा अस्त्र-कौशल निष्फल हो गया। तब दोनों बाहु-युद्ध के लिए तैयार हुए। श्रीकृष्ण मन में विचार कर रहे थे—आज मेरी भुजाओं का बल कहाँ चला गया। एक बालक ने समस्त यादव-सेना को निश्चेष्ट कर दिया है। इसे देखकर मेरे मन में रोष के स्थान में वात्सल्य क्यों उमड़ रहा है?

रुक्मिणी पति और पुत्र के इस अकारण युद्ध से चिन्तित थी। वह अनिष्ट की आशंका से बार-बार काँप उठती थी। उसने बड़े अनुनय के साथ नारद से इस गृह-युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तब नारद ने आकाश में स्थित होकर कहा—‘नारायण! अपने मन में से ग्लानि दूर कर दो। तुम जिस बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं पुत्र है। वह रुक्मिणी का अपहृत पुत्र प्रद्युम्न कुमार है जो सोलह वर्ष पश्चात् आपके दर्शनों के लिए आया है।’

नारद की यह घोषणा सुनते ही श्रीकृष्ण ने दौड़कर अपने चिरवियुक्त पुत्र को गाढ़ आलिंगन में भर लिया और प्रद्युम्न ने झुककर अपने पिता के चरण-स्पर्श किये। फिर उसने माया से निद्रित सेना को विद्या द्वारा जागृत कर दिया। पिता और पुत्र ने स्वजनो और परिजनो के साथ हर्ष के साथ नगर में प्रवेश किया।

महाभारत युद्ध

भगवान ऋषभदेव के काल में कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में सोमप्रभ और श्रेयान्स दो नररत्न हुए। श्रेयान्स ने भगवान ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार देकर दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। सोमप्रभ से सोमवश अर्थात् चन्द्रवश और कुरुवश चला। सोमप्रभ के जयकुमार हुआ जो प्रथम चक्रवर्ती भरत का प्रधान सेनापति था। जयकुमार के कुरु हुआ। इसी प्रकार क्रम से कुरुचन्द्र, शुभकर, धृतिकर आदि हुए।

कुरुवंश—

फिर इसी वंश में चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार, सोलहवें तीर्थकर एवं चक्रवर्ती शान्तिनाथ, सत्रहवें कुन्थुनाथ और अठारहवें अरुनाथ हुए। इनके पश्चात् महापद्म चक्रवर्ती, उनके विष्णु और पद्म नामक दो पुत्र हुए। इन्हीं विष्णुकुमार ने मुनि अवस्था में बलि आदि मंत्रियों द्वारा अकपनाचार्य आदि सात सौ मुनियों पर प्राणघातक उपसर्ग करने पर वामन रूप धारण कर उपसर्ग दूर किया था। इनके अनन्तर सुपद्म, पद्मदेव, कुलकीर्ति, कीर्ति, सुकीर्ति, कीर्ति, वसुकीर्ति, वासुकि, वासव, वसु, सुवसु, श्रीवसु, वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवीर्य, चित्रविचित्र, वीर्य, विचित्र, विचित्रवीर्य, चित्ररथ, महारथ, धृतरथ, वृषानन्त, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रतधर्मा, धृत, धारण, महासर, प्रतिसर, शर, पारशर, शरद्वीप, द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शान्तिषेण हुए। शान्तिषेण के शन्तनु हुए। उनकी रानी का नाम योजनगन्धा था। शन्तनु के धृतव्यास, तदनन्तर धृतधर्मा, धृतोदय, धृततेज, धृतयश, धृतमान और धृत हुए। धृत के धृतराज नामक पुत्र हुआ। उसकी तीन रानियाँ थी—अम्बिका, अम्बालिका और अम्बा। अम्बिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डु और अम्बा से विदुर नामक पुत्र हुए। धृतराज के भाई रुक्मण और उनकी रानी गंगा से भीष्म नामक पुत्र हुआ।

धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र हुए। इनमें परस्पर में बड़ा प्रेम था। राजकुमार पाण्डु ने यदुवशी समुद्रविजय की बहन कुन्ती के साथ गुप्त रूप से गन्धर्व विवाह किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र हुआ। पश्चात् उन दोनों का सार्वजनिक रूप से विवाह हो गया। तब उनके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र हुए। पाण्डु के ये पाँचो पुत्र पाण्डव कहलाये। इन पाँचो भाइयों में भी परस्पर में अत्यन्त स्नेह था। दुर्योधन आदि सौ भाई कौरव कहलाते थे। जब पाण्डु और रानी माद्री का स्वर्गवास हो गया, तब राज्य के अधिकार के प्रश्न पर कौरवों और पाण्डवों में वैमनस्य हो गया। तब भीष्म, विदुर, मंत्री शकुनि आदि ने बीच में पड़कर कुरु राज्य के दो समान भाग कर दिये। एक भाग पाण्डवों को और दूसरा भाग कौरवों को मिला।

दुर्योधन कूटनीति में निपुण था, जबकि युधिष्ठिर धर्मानुकूल नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठावान् थे। कर्ण को कुन्ती ने अपवाद के भय से जन्म होते ही एक मजूषा में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। किन्तु उसे एक सूत ने नदी में से निकाल लिया था। वह बालक बड़ा होने पर शस्त्रास्त्र-संचालन में अत्यन्त निष्णात हो गया। दुर्योधन की सूक्ष्म दृष्टि में वह समा गया और उसने उससे मित्रता करली। दुर्योधन ने अपना बल बढ़ाने के लिए सम्राट् जरासन्ध से भी घनिष्टता बढ़ा ली।

राजकुमारों का प्रशिक्षण—कौरवों और पाण्डवों को शस्त्रास्त्र विद्या सिखाने के लिए उस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्यागुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य भार्गववंशी ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज भार्गवाचार्य थे। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेत्ता थे। भार्गवाचार्य से यह विद्या आत्रेय को प्राप्त हुई। इसी प्रकार क्रमशः पुत्र-परम्परा

से यह विद्या कौथुभि, अमरावर्त, सित, वामदेव, कपिष्ठल, जगत्स्थामा, सरवर, शरासन, रावण और विद्रावण को मिली, विद्रावण ने यह विद्या अपने पुत्र द्रोण को दी। द्रोणाचार्य की स्त्री का नाम अश्विनी था और उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया।

द्रोणाचार्य कौरवों एवं पाण्डवों को समान रूप से शस्त्र-संचालन का प्रशिक्षण देते थे। किन्तु अपनी प्रतिभा, रुचि और विनय के द्वारा अर्जुन धनुर्विद्या में अप्रतिम रूप से पारंगत होगया। दुर्योधन और भीम गदा-युद्ध में निष्णात होगये। नकुल और सहदेव ने तलवार संचालन में दक्षता प्राप्त की। इसी प्रकार अन्य राजकुमार भी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न शस्त्रास्त्र संचालन के विशेषज्ञ बन गये। किन्तु उस युग में धनुर्विद्या ही प्रभावक और निर्णायक मानी जाती थी। अतः अर्जुन की धनुर्विद्या में निष्णता देखकर दुर्योधन आदि कौरव पाण्डवों से ईर्ष्या करने लगे। उनकी ईर्ष्या के मूल में वस्तुतः उनके मन में समायामा हुआ भय था।

पाण्डवों का अज्ञातवास—कुछ समय पश्चात् कौरव ईर्ष्यावश दोनों पक्षों में राज्य विभाजन के सम्बन्ध में हुई सन्धि में दोष निकालने लगे। उनका तर्क था कि सन्धि दवाव में आकर हमें करनी पड़ी थी किन्तु यह सन्धि नितान्त अनुचित है। एक ओर आधे राज्य का भोग केवल पाँच पाण्डव कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर हम सौ भाइयों के लिए आधा राज्य मिला है यह अन्यायपूर्ण है। कौरवों की यह बात पाण्डवों के कानों में भी पहुँची। उससे भीम आदि चारों भाई एकदम क्षुब्ध होउठे किन्तु धीर गम्भीर युधिष्ठिर ने उनको शान्त कर दिया।

किन्तु कौरव अवसर की प्रतीक्षा में थे। वे पाण्डवों का कण्टक सदा के लिये निकालना चाहते थे। एक दिन दुर्योधन ने योजना बनाकर राजप्रासाद में सोते हुए पाण्डवों के घर में आग लगा दी। सहसा उनकी नींद खुल गई और पाँचों पाण्डव माता कुन्ती को लेकर गुप्त मार्ग द्वारा निकल गए। इस अन्यायपूर्ण घटना से जनता में रोष छा गया। वह दुर्योधन के विरुद्ध हो गई। जनता के इस उमड़ते हुए विद्रोह को देखकर बुद्धिमान मन्त्रियों ने जनता में प्रचारित कर दिया कि पाण्डवों के महल में आग स्वतः लगी है और पाँचों पाण्डव एवं उनकी माता उसी में भस्म हो गये हैं। उन्होंने शीघ्रता से पाण्डवों की मरणोत्तर क्रिया भी सम्पन्न करा दी जिससे जनता का विद्रोह शान्त हो जाय।

पाण्डव माता के साथ गंगा को पार कर पूर्व दिशा की ओर चल दिये। वे अपना काल स्वयं अगीकृत अज्ञातवास में बिताने लगे।

पाण्डवों के दाह का समाचार द्वारका में पहुँचा। राजा समुद्रविजय, उनके भाई और समस्त यादव अपनी बहन कुन्ती और भागिनेय पाण्डवों को जलाकर हत्या करने की इस अन्यायपूर्ण घटना को सुनकर दुर्योधन के प्रति अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे। इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वे विशाल सेना लेकर हस्तिनापुर को ओर चल पड़े। उनके इस अभियान का समाचार चरो द्वारा जरासन्ध को भी ज्ञान हुआ। वह भी सेना लेकर चल दिया। वहाँ पहुँचकर वह यादवों से आदरपूर्वक मिला और उसने दोनों पक्षों में सम्मानपूर्ण सन्धि करा दी।

पाण्डव कौशिक आदि नगरों में होते हुए ईहापुर पहुँचे। वहाँ प्रजा को अत्यन्त सन्तुष्ट और भयभीत देखकर पाण्डवों ने उसके कारण का पता लगाया। वे जिस गृहपति के आवास में ठहरे थे, उससे ज्ञात हुआ कि इस नगर में एक महा भयानक और क्रूर नरभक्षी भृङ्ग नामक राक्षस आता है, वह मनुष्यों की हत्या करता है और उन्हें खाता है। नगरवासियों ने इन हत्याओं से त्रस्त होकर प्रतिदिन एक घर से एक मनुष्य को भेजने की पारी बाध दी है। आज हमारे घर की पारी है। अतः हम लोग दुखी हैं। गृहपति की यह दुःखभरी गाथा सुनकर माता कुन्ती को बड़ी दया आई। उन्होंने गृहपति को आश्वासन देकर कहा—‘आर्य! आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपने हमारा आतिथ्य किया है। हमारा कर्तव्य है कि आपके कुछ काम आवें। मेरे पाँच पुत्र हैं। आपके स्थान पर मेरा एक पुत्र आज जायगा। आप चिन्ता न करें।’ गृहपति यह सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला—माता! मुझ जैसा अधम और कौन होगा जो अपने अतिथि को ही स्वेच्छा से मृत्यु के मुख में धकेल दे। मेरे पुण्य के दण से आप यहाँ पधारें और आपके दर्शन हुए। आपके ऊपर मेरे घर में निवास करने के समय कोई संकट आवे, इससे तो मृत्यु श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कार्य नहीं करूँगा। कुन्ती

ने उसकी आगका को यह कहकर बड़ी कठिनता से दूर किया कि मेरा पुत्र महाबली है, उसके प्राणों को कोई संकट नहीं है। वह राक्षस को मार कर अभी लौट आवेगा और इस नगर के निवासियों का सकट सदा के लिये दूर कर आवेगा।' बड़ी कठिनाई से कुन्तो गृहपति को सहमत कर सकी। तब उन्होंने भीम से कहा—'वत्स! हमें गृहपति ने आश्रय दिया और हमारा समुचित आतिथ्य किया है। हमें इनके उपकार के ऋण से मुक्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ है। पुत्र! तुम जाओ और उस नराधम के सत्राम में इन्हें मुक्ति दिलाओ।' महाबली भीम माता का आदेश मिलते ही उन्हें और अपने अग्रज को नमस्कार करके चल दिया और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा, जहाँ वह नर राक्षस अधीरता पूर्वक अपने भोज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। हृष्ट पुष्ट भीम को देखकर वह अट्टहास करता हुआ कहने लगा—'अहा! आज मेरी उदरदरी की तृप्ति होगी। स्थूल शरीर में मांस की अधिकता होती है। कई दिनों से पर्याप्त आहार न मिलने से मेरी क्षुधा शान्त नहीं हुई थी। तुम्हें देखकर वह और अधिक उद्दीप्त हो उठी है।' वह नर राक्षस अपने भोज्य को ललचाई आँखों से देख रहा था, उसकी जीभ बार-बार लपलपाने लगती थी।

भीम ने उसके निकट पहुँच कर वज्र निर्घोष स्वर में कहा—'अरे अधम! देखता क्या है। आज तेरा आहार काल बनकर आया है। यदि तुझमें शक्ति हो तो भक्षण कर।' राक्षस ने मुनकर पुनः अट्टहास किया और अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों को फैलाये हुए वह भीम की ओर लपका। भीम भी सावधान था। उसने राक्षस के जबड़ों पर कसकर मुष्टिका का प्रहार किया, ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वज्रपात हुआ हो। वह दैत्याकार राक्षस एक ही प्रहार में रक्त वग्न करने लगा। भीम ने उसे सावधान होने का अवसर दिये बिना लगातार वज्र तुल्य कई प्रहार किये और उनसे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा।

जब भीम राक्षस का वध करके लौटा तो नगरवासियों ने सकटमोचक इस देवपुरुष का हर्षपूर्वक जय घोष किया। भीम सबका आदर और अभ्यर्थना ग्रहण करता हुआ अपार जन-समूह के साथ अपने आवास को लौटा। उसने आकर माता और आता के चरण स्पर्श किये। उसके मुख से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर सभी बड़े हर्षित हुए।

पाण्डव लोग वेश बदलकर विचरण कर रहे थे। मार्ग में कौशिक नगर के नरेश वर्ण की पुत्री कुसुमकोमला ने युधिष्ठिर की प्रशंसा सुनकर हृदय में उन्हें ही पति मान लिया था। वसुन्धरपुर के राजा विन्ध्यसेन की पुत्री वसन्तसुन्दरी को युधिष्ठिर को अपित करने का सकल्प गुरुजनों ने कर रखा था। किन्तु द्रौपदी-स्वयंवर पाण्डवों के अग्नि-दाह के समाचार सुनकर कन्या निराश होकर श्लेष्मान्तक वन में एक आश्रम में तापसी बनकर रहने लगी। त्रिशूङ्ग नगर के नरेश प्रचण्ड वाहन की दस पुत्रियाँ थी—गुण प्रभा, सुप्रभा, ह्री, श्री, रति, पद्मा, इन्दीवरा, विश्वा, आचार्या और अशोका। इन्हें भी युधिष्ठिर को प्रदान करने का सकल्प किया गया था। अग्नि दाह का समाचार सुनकर ये राजकुमारियाँ आविका के व्रत लेकर विरक्त जीवन वित्ताने लगी। इसी प्रकार इसी नगर के श्रेष्ठी प्रियमित्र की कन्या नयनसुन्दरी भी युधिष्ठिर के सम्बन्ध में अन्यथा समाचार सुनकर उक्त राजकुमारियों के समान अणुव्रत धारण करके रहने लगी।

चलने-चलते पाण्डव चम्पापुरी में पहुँचे। वहाँ कर्ण शासन करता था। वहाँ एक मदोन्मत्त राजहस्ती नगर में बड़ा उपद्रव मचा रहा था। भीम ने उसे मुष्टिका प्रहारों द्वारा वश में कर लिया। भीम की इस वीरता से कर्ण क्षुब्ध हो उठा। तब पाण्डव विदिशा पहुँचे। एक दिन ब्राह्मण वेशधारी भीम भिक्षा के लिए राजमहलो में पहुँचा। राजा वृषध्वज ने भीम को देखते ही अनुमान लगाया कि छद्म वेश में यह कोई महापुरुष है। वह अपनी कन्या दिशानन्दा को लेकर भीम के आगे खड़ा हो गया और बड़ी विनयपूर्वक बोला—'महाभाग! यह कन्या ही आपके लिये उपयुक्त भिक्षा है, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए और पाणिग्रहण के लिए हाथ बढ़ाइये।' भीम बोला—'राजन्! यह भिक्षा तो अपूर्व है। किन्तु ऐसी भिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ। यो कहकर भीम वहाँ से वापिस लौट आया। किन्तु कन्या ने मन में उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया।

तदनन्तर पाण्डव नर्मदा नदी को पाकर विन्ध्याचल में पहुँचे। वहाँ सध्याकार नगर में हिडम्बवशी राजा सिंहघोष राज्य करता था। उसकी सुदर्शना रानी और हृदयसुन्दरी नामक पुत्री थी। राजकुमारी के सम्बन्ध में

निमित्तज्ञानियो ने यह बताया था कि जो व्यक्ति विन्ध्याचल पर्वत पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याधर को मारेगा, वह हृदयसुन्दरी का पति होगा। एक दिन भीम भ्रमण करते हुए विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष की कोटर में बैठकर गदा को सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीम ने गदा उठा ली और उस गदा के एक प्रहार से वृक्ष को घराशायी कर दिया। वृक्ष के साथ विद्याधर की भी मृत्यु हो गई। राजा ने बड़े सम्मानपूर्वक हृदयसुन्दरी का विवाह भीम के साथ कर दिया।

वहाँ कुछ दिन रह कर पाण्डव लोग विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिये। वे चलते-चलते माकन्दी नगरी में पहुँचे। वहाँ का राजा द्रुपद था और भोगवती नामक रानी थी। इनके धृष्टद्युम्न आदि पुत्र और द्रौपदी नामक पुत्री थी। द्रौपदी अत्यन्त सुन्दरी थी, रूप की खान थी और सोन्दर्य में रति को भी लज्जित करती थी। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने उसकी याचना की। अन्ततः राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया और यह शर्त रखी कि जो धूमते हुए चन्द्रक यन्त्र का वेध कर देगा, वही राजकुमारी के हाथों वरमाला धारण करने का अधिकारी होगा।

इसी अवसर पर सुरेन्द्रवर्धन नामक विद्याधर राजा वहाँ आया। उसने राजा द्रुपद की आज्ञा से यह शर्त रख ली कि जो गाण्डीव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ा देगा, और उससे चन्द्रक-वेध करेगा, वही राजकुमारी को पा सकेगा।

स्वयंवर का निमन्त्रण पाकर दुर्योधन आदि अनेक राजा और राजकुमार वहाँ एकत्रित हुए। पाण्डव भी कृतहलवश वहाँ पहुँच गये। सब राजाओं ने गाण्डीव धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने का प्रयत्न किया, किन्तु उस दिव्य धनुष को उठाकर कोई भुका भी नहीं सका। जब सब परास्त हो गये, तब अर्जुन उठा, बड़े आताओं के चरणस्पर्श किये, जाकर गाण्डीव धनुष उठाया और लीला मात्र में उसकी प्रत्यक्षा चढ़ा दी। दुर्योधन कर्ण आदि राजा अर्जुन के हस्तलाघव को देखकर मन में विचार करने लगे—अर्जुन तो अग्नि में भस्म हो गया, दूसरा अर्जुन कौन उत्पन्न हो गया ?

नरेशगण मन में नाना भाँति की कल्पना करने में लगे हुए थे, तभी अर्जुन ने निरन्तर धूमते हुए चन्द्रक यन्त्र में स्थित नेत्र की ओर अपने बाण का लक्ष्य साधा और निमिष मात्र में लक्ष्य वेध कर दिया। तभी लज्जा से अवनतमुखी द्रौपदी दोनों हाथों में वरमाला लिये हुए आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में डाल दी। उस समय वायु वेग से चल रही थी, चारों भाई अर्जुन के पास खड़े हुए थे। गले में वरमाला डालते समय वह टूट गई और वायु के वेग से उड़कर अर्जुन के साथ अन्य चारों भाइयों के ऊपर जा गिरी। किसी रसिक व्यक्ति ने विनोद में कह दिया कि राजकुमारी ने पाँच कुमारों का वरण किया है। एक क्षणिक विनोद स्थाई किम्बदन्ती बन गया।

पाण्डव वधु वर-वधू को लेकर माता कुन्ती के पास ले चले। किन्तु कुछ मात्सर्यदग्ध नरेश एक अज्ञात कुलशील युवक को वरमाला धारण करते हुए देखकर उत्तेजित हो उठे और वे युद्ध के लिए तैयार हो गये। इधर अर्जुन, भीम और धृष्टद्युम्न ने भी अपने धनुष सभाल लिये। उन्होंने अपने बाणों से युद्धलिप्सु नरेशों को रोक दिया। तब अर्जुन ने धृष्टद्युम्न के रथ पर आरूढ़ होकर अपना नामाङ्कित बाण गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में फेंका। द्रोण, अश्वत्थामा भीष्म, विदुर आदि ने अर्जुन का नाम पढ़ कर पाँचों पाण्डवों को पहचान लिया। सभी पाण्डवों को जीवित देखकर बड़ प्रसन्न हुए। सारा वातावरण ही बदल गया, हर्षनाद होने लगा, शखवादित्रों का तुमुल घोष होने लगा। नीतिविचक्षण दुर्योधन और उसके भाइयों ने बन्धु-समागम पर हर्ष व्यक्त किया और पाण्डवों का अभिनन्दन किया। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ। दुर्योधन पाँचों पाण्डवों के प्रति प्रेम प्रगट करता हुआ माता सहित उन्हें हस्तिनापुर ले गया और वहाँ कौरव और पाण्डव पूर्व के समान आधे-आधे राज्य का भोग करने लगे।

अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर और भीम ने जिन कुल कन्याओं को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था, उन्हें बुलाकर उनके साथ विवाह कर लिया। सब लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे।

कौरवों और पाण्डवों का समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। किन्तु कुटिल दुर्योधन पाण्डवों के वैभवं और उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से दग्ध रहता था, किन्तु प्रकट में वह प्रेम प्रदर्शित करता था। एक बार दुर्योधन

पाण्डवों का पुनः
अज्ञातवास

ने अपने भाइयों के साथ मन्त्रणा की कि पाण्डवों को किस प्रकार राज्यच्युत करके उनके राज्य पर अधिकार किया जाय। इस मन्त्रणा में शकुनि भी सम्मिलित था। वह दुर्योधन का मामा था और अमात्य भी था। वह अत्यन्त धूर्त और कुटिल व्यक्ति था। धूर्त विद्या में वह पारंगत था। उसने परामर्ष दिया—युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, किन्तु उन्हें धूर्त क्रीडा की बहुत रुचि है। उन्हें प्रेरित करके धूर्त क्रीडा के लिए तैयार करो। शर्त यह रहे कि पराजित पक्ष को बारह वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। यदि उनका परिचय प्रगट हो जाय तो पुनः बारह वर्ष का अज्ञातवास होगा। आप लोग चिन्ता न करें, मेरे कुटिल दाव को युधिष्ठिर समझ भी न पावेंगे और उन्हें पराजित होना पड़ेगा। युधिष्ठिर प्रतिज्ञा निभायेंगे और उनके भाई उनकी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार आप लोग निष्कण्ठक राज्य भोगना।

धूर्त शकुनि का परामर्ष सबको रुचिकर लगा। तदनुसार एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा—धर्म-राज ! मेरी इच्छा है कि हम दोनों शर्त रखकर धूर्त क्रीडा करें। इससे मनोरंजन भी होगा और भाग्य-निर्णय भी होगा। इस क्रीडा में जो पराजित होगा, उस पक्ष को बारह वर्ष पर्यन्त अज्ञातवास करना होगा। समय से पूर्व प्रगट होने पर पुनः बारह वर्ष तक इसी प्रकार अज्ञातवास धारण करना होगा। क्या आप यह चुनौती स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

युधिष्ठिर क्षत्रिय थे। कोई उन्हें चुनौती दे और वे स्वीकार न करें, ऐसा क्या संभव था ? उन्होंने दुर्योधन की बात स्वीकार कर ली। चौसर बिछ गई। दोनों पक्ष आ जुटे। युधिष्ठिर और दुर्योधन धूर्त क्रीडा में उस युग के प्रख्यात विशेषज्ञ माने जाते थे। शकुनि इस विद्या का मर्मज्ञ था। पासे उसके इच्छानुवर्ती थे। वह इस विद्या के गूढ़ रहस्यो, कुटिल दावों और वचना-प्रवचनाओं में कुशल था। ऐसे महारथियों की प्रतिद्वन्द्विता का समाचार चारों ओर फैल गया। कुतूहलवश दर्शक बहुसंख्या में आ जुटे।

पासे फेंके जाने लगे। दाव जीतने पर दर्शक ही नहीं, क्रीडकों, परामर्षकों, पक्षधरों के मुख से भी हर्ष-नाद निकल पड़ता था। बाजी जमी, खूब जमी। पहले युधिष्ठिर की निरन्तर विजय होती रही। युधिष्ठिर इससे उत्साहित होकर लम्बे दाव लगाने लगे। कुटिल शकुनि की यह भी एक चाल थी, वह दाना डालकर चिड़िया को फसाना चाहता था।

कुछ समय बाद बाजी बदली। पासे युधिष्ठिर को धोका देने लगे, वे ही दुर्योधन की इच्छानुकूल पड़ने लगे। कहाँ प्रवचना है, इसे पाण्डव नहीं समझ पाये। कौरव प्रसन्न थे। शकुनि युधिष्ठिर को बड़ा दाव लगाने को बार-बार प्रोत्साहित करता। गया हुआ वापिस प्राप्त करने की संभावना से युधिष्ठिर मूढ़ों के समान अधिक-अधिक लगाते गये और हारते गये। अन्त में सब कुछ दाव पर लगा दिया और सब कुछ चला गया। अब पाण्डवों को वहाँ से चले जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा था। नीतिज्ञ वृद्ध जन कह रहे थे—पाण्डवों के साथ धोका हुआ है, अन्याय हुआ है। चारों भाई भी क्षुब्ध थे, वे अन्याय का प्रतीकार करने को तत्पर थे। किन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें शान्त कर दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार वे चारों भाइयों को लेकर चल दिये। उनके साथ केवल द्रौपदी ही गई।

पाण्डव चलते-चलते कालाजला अटवी में पहुँचे। उस वन में असुरोद्गीत नगर का प्रकीर्णकासुरी का पुत्र सुतार नामक विद्याधर किरात का वेष धारण करके अपनी हृदयवत्लभा कुसुमावली के साथ क्रीडा कर रहा था। अर्जुन भ्रमण करते हुए उधर ही जा निकला। किरात अर्जुन के आगमन से बड़ा क्रोधित होकर धनुष-बाण लेकर मारने दौड़ा। अर्जुन ने भी अपना गाण्डीव सम्हाल लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। फिर बाहु युद्ध हुआ। अर्जुन ने किरात की छाती पर कस कर मुष्टिका-प्रहार किया। इससे वह अस्त-व्यस्त हो गया। पति की दुर्दशा देखकर विद्याधरी दीनतापूर्वक अर्जुन से पति के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। अर्जुन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके किरात को छोड़ दिया।

सदमन्तर विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए पाण्डव रामगिरि पहुँचे। यह वही पवित्र क्षेत्र था—जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता के साथ छहरे थे और जहाँ उन्होंने सैकड़ों जिनालय बनवाये थे। पाण्डव लोग उन्हीं

जिनालयो मे दर्शन-पूजन करते थे। वह स्थान उन्हें इतना रुचिकर लगा कि वे वहाँ ११ वर्ष तक ठहरे।

पाण्डव विराट नगर मे—वहाँ से वे चलकर विराटनगर पहुँचे। वहाँ विराट नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुदर्शना था। पाण्डवों और द्रौपदी ने वेप वदल कर विराट के यहाँ नोकरी कर ली। द्रौपदी को सैरन्धी का काम मिला। वह रानी के शरीर मे तेल मर्दन और श्रृ गार का कार्य करती थीं। उन्हीं दिनों रानी सुदर्शना का सहोदर कीचक अपनी बहन से मिलने आया। कीचक बड़ा बलवान, दुष्ट और क्रूरकर्मा था।

एक दिन उसने द्रौपदी को देख लिया। देखते ही वह उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया। वह नाना उपायो से द्रौपदी को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु द्रौपदी ने उसकी ओर एक बार देखा तक नहीं। जब उसकी चेष्टाये सीमा का अतिक्रमण करने लगी, तब एक दिन अवसर पाकर द्रौपदी ने भीमसेन से उसकी शिकायत कर दी। सुनते ही भीमसेन क्रोध से उबल पड़ा। उसने द्रौपदी को उपाय बता दिया, जिसके अनुसार द्रौपदी ने कीचक को सायकाल के समय एकान्त स्थान मे मिलने का सकेन कर दिया। यथासमय कीचक उस स्थान पर पहुँचा। द्रौपदी का वेष धारण करके भीमसेन भी उस अन्धकारपूर्ण मिलन-स्थान पर जा पहुँचा। काम विह्वल कीचक ज्यों ही आलिंगन के लिए आगे बढ़ा, भीमसेन ने कीचक के गले मे दोनों भुजाये डाल कर ऐसा आलिंगन किया कि कीचक भूमि पर जा गिरा। भीम ने उसकी छाती पर चढ़कर कस कर मुष्टिका प्रहार किये, जिससे उसका अंग-अंग चूर-चूर हो गया। इस प्रकार उसकी परस्त्री विषयक आकांक्षा का पूर्णकर दयालु भीमसेन ने 'जा पापी तुझे आज छोड़े देता हूँ' यह कहकर छोड़ दिया। भयकर रूप से दण्डित और अपमानित होने से कीचक को वैराग्य हो गया। उसने मुनि-दीक्षा लेली। मुनि बनकर कीचक घोर तप करने लगे और निरन्तर आत्मा की निर्मलता बढ़ाते रहे। आयु के अन्त मे समस्त कर्मों का नाश करके वे जन्म-मरण से मुक्त हो गये।

जब कीचक के सौ भाइयो को कीचक की दुर्दशा और अपमान का समाचार ज्ञात हुआ तो वे लोग वहाँ आये और सैरन्धी को ही इसका कारण समझ कर उसे एक जलती हुई चिता मे डालने का उपक्रम करने लगे। भीम ने वहाँ पहुँचकर उन सबको यमघाम पहुँचा दिया।

दुर्योधन निश्चिन्त नहीं बैठा था। उसे अपने विश्वस्त चरो द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि एक ही व्यक्ति ने कीचक के महाबलवान सौ भाइयो का वध कर दिया है। इस समाचार से उसे सन्देह हो गया कि हो न हो, यह कार्य भीम ने किया है। फिर भी उसने अपने सन्देह की निवृत्ति के लिए एक उपाय किया। उसने एक सेना विराट नगर की ओर भेजी। सेना ने विराट नगर के बाहर राजा विराट की चरती हुई गायों को घेर लिया और उन्हें हाँक कर ले जाने लगी। रोते चिल्लाते ग्वालों ने आकर यह समाचार राजा को दिया। विराट ने तत्काल अपनी सेना भेज दी। यह समाचार अर्जुन के कानो मे भी पड़ा। वह विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य विद्या सिखाने के कार्य मे नियुक्त था। उसने महाराज से एक रथ और उपयुक्त शस्त्रास्त्र देने की प्रार्थना की। राजा ने वैसा ही किया। अर्जुन रथ मे आरूढ़ होकर युद्ध स्थल की ओर रवाना हुआ। मार्ग मे उसने एक शमी वृक्ष पर छिपाये हुए अपने गाण्डीव धनुष और शस्त्रास्त्रों को उतारा और जाकर कौरव सेना पर भयकर वेग से आक्रमण कर दिया। नकुल और सहदेव दोनों भ्राता तलवार मे पटु थे। वे भी अपने शस्त्रों से सज्जित होकर मोर्चे पर पहुँचे। उन तीनों भाइयों के हस्तलाघव और वीरता के आगे कौरव सेना युद्ध क्षेत्र और गायों को छोड़कर प्राण वचाकर भागी।

अब दुर्योधन को सन्देह का कोई कारण शेष नहीं रहा। उसे विश्वास हो गया कि पाण्डव विराट नगर मे छद्म वेष मे अज्ञातवास का काल यापन कर रहे हैं। किन्तु अज्ञातवास का काल समाप्त हो गया था। अतः पाण्डव पुनः हस्तिनापुर को लौट गये और वहाँ राज्य-शासन करने लगे।

किन्तु कौरव शान्त रहने वाले नहीं थे। उन्होंने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि पाण्डव अज्ञातवारा के निश्चित समय से पूर्व आ गये हैं। अतः उन्हें बारह वर्ष का अज्ञातवास पुनः स्वीकार करना चाहिए। सन्धि की यह शर्त बहुत स्पष्ट है। कौरवों की ये अनर्गल बातें सुनकर भीम आदि चारों भाई उत्तेजित हो जाते, किन्तु

युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि भाइयो में परस्पर कटुता उत्पन्न हो। अतः उन्होंने राज्य का परित्याग करके अपने भाइयो के साथ बाहर जाना ही उचित समझा। अतः वे दक्षिण की ओर चले गये। वे पाण्डव द्वारिका में यात्रा करते-करते विन्ध्यवन में पहुँचे। वहाँ एक आश्रम में तपस्या करते हुए अहमना विदुर मिले। पाण्डवों ने उन्हें सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। वहाँ से चलकर वे लोग द्वारिका पुरी में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनते ही समस्त यादव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। महाराज समुद्र विजय आदि दसों भाई, नेमिनाथ, बलभद्र-कृष्ण आदि समस्त यादवप्रमुख पाण्डवों के आगमन पर अत्यन्त हर्षित हुए। यादव और पाण्डव परस्पर प्रेमपूर्वक मिले। स्वागत सम्मान के बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें सम्पूर्ण भोगोपभोग सामग्री से युक्त प्रासादों में पृथक्-पृथक् ठहरा दिया। वहाँ रहते हुए उनका विवाह पाँच यादव राजकुमारियों के साथ हो गया—युधिष्ठिर का लक्ष्मीमती के साथ, भीम का शेषवती के साथ, अर्जुन का सुभद्रा के साथ, नकुल का रति के साथ और सहदेव का विजया के साथ।

एक बार कुछ व्यापारी राजगृह पहुँचे। वे सम्राट् जरासन्ध की राज्य सभा में पहुँचे और उन्हें अनर्घ्य रत्न अर्पित किये। जरासन्ध ने उन रत्नों को बड़े विस्मय से देखा और पूछने लगा—ये बहुमूल्य रत्न तुम्हें कहाँ प्राप्त हुए? व्यापारियों ने उत्तर दिया—राजन्! हम लोग सिंहल, स्वर्णद्वीप आदि देशों में व्यापार के निमित्त भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरी पहुँचे। उस नगरी की समृद्धि और सम्पन्नता को देखकर हम विस्मित रह गये। वहाँ महा पराक्रमी श्रीकृष्ण राज्य करते हैं। जब महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी के तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ, उससे पन्द्रह मास पूर्व से उस नगरी में देवों ने रत्न वर्षा की। उन्हीं रत्नों में से कुछ रत्न हम लोग आपकी सेवा में लेकर आये हैं। व्यापारियों की यह बात सुनकर और यादवों

यादव कुल के प्रात की सुख-समृद्धि की बात जानकर जरासन्ध अत्यन्त कुपित होकर बोला—मैं तो समझता था जरासन्ध का कोप कि यादव मेरे भय से पलायन करते हुए जलती हुई चिताओं में जल मरे हैं। मुझे अब तक ज्ञात ही नहीं हुआ कि मेरे शत्रु, मेरे दामाद और पुत्रों-बाधवों को मारने वाले अधम यादव अब तक जीवित हैं और सम्पन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या अपने चरो की इसी योग्यता के बल पर गिरिव्रज का शासन अपने सम्राट् का शासनादेश स्थिर रख सकेगा। अब तक मेरे अमात्य ही मुझे और स्वयं को धोका देते रहे हैं। जब तक मुझे ज्ञात नहीं था, तब तक मेरे शत्रु जीवित रहे। अब ज्ञात हो गया है तो वे मेरे विमुख रहकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगे। अभी मेरे सभी मित्र नरेशों के पास सेना सहित उपस्थित होने की सूचना भेज दी जाय। अभी यादवों के विरुद्ध अभियान करके उन्हें शीघ्र समूल विनष्ट करना है।

मंत्रियों ने अपने सम्राट् को नेमिनाथ-बलभद्र और श्रीकृष्ण के अजेय बल-विक्रम की बात बताकर निवेदन किया—देव! यादवों की शक्ति इस समय अजेय है। उनसे सामनीति के अनुसार शान्ति-सन्धि करना अधिक विवेकपूर्ण रहेगा।

जरासन्ध ने मंत्रियों के इस परामर्श की उपेक्षा करके अपने मित्र नरेशों के पास सहायता के उद्देश्य से राजदूत भेज दिये तथा एक चतुर दूत द्वारिकापुरी के लिए भी भेज दिया। जरासन्ध का वह राजदूत अजितसेन द्वारिका पुरी पहुँचा और यादवों की राज्य सभा में पहुँचा। यादवों ने उसका समुचित आतिथ्य करके उपयुक्त स्थान दिया। राजदूत ने अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने आने का उद्देश्य बताते हुए कहा—राजन्यवर्ग! समस्त यादवगण सुने। परम भट्टारक चक्रवर्ती सम्राट् जरासन्ध के मन में यादवों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उनके भय से आप लोग अपनी जन्म-भूमि त्याग कर समुद्र के बीच में आकर बस गये हैं। चक्रवर्ती आपको आश्वासन देते हैं कि यदि आप चाहे तो पुन अपनी जन्म-भूमि में लौट जायें, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप लोग यही निवास करना चाहे तो भी चक्रवर्ती की आपके ऊपर कृपा-दृष्टि रहेगी। सम्राट् आप लोगों के हित में और शान्ति एवं सौहार्द के महान प्रयोजनवश केवल यत् चाहते हैं कि आप लोग उन्हें नमस्कार करके अपना सम्राट् स्वीकार कर लें और उनकी छत्रछाया में निर्वाध राज्य-सुख का भोग करें। यदि सम्राट् की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो यादव कुल का विनाश अनिवार्य है।

दूत के राजनयिक निवेदन का विपरीत ही प्रभाव पड़ा। स्वाभिमानी और स्वातन्त्र्य प्रेमी यादव किसी सम्राट् की दासता को अंगीकार करने को तत्पर नहीं थे। महाराज श्रीकृष्ण ने दूत को सबोधन करते हुए उत्तर दिया—‘शृगाल की मृत्यु आती है तो वह नगर की ओर जाता है। तुम्हारा वह दम्भी राजा सेना सज्जित करके यादव कुल के विरुद्ध अभियान करना चाहता है, यादव कुल रणभूमि में आकर उसका स्वागत करेगा और उसके दर्प का समुचित उत्तर देगा। यादव कुल का यह उत्तर अपने राजा से जाकर कह देना।’

यह कह कर उन्होंने दूत को वहाँ से विदा कर दिया। दूत ने यादवों का यह उत्तर अपने सम्राट् को निवेदन कर दिया।

इधर यादवों ने परिवर्तित परिस्थिति पर मन्त्रणागार में मन्त्रणा की। निर्णय हुआ कि यादवों को कुछ अवसर प्राप्त करने के लिये जरासन्ध से कुछ निश्चित अवधि के लिए शान्ति-सन्धि कर लेना उपयुक्त होगा। इस कार्य के लिए कुमार लोहजघ को भार सौपा गया। कुमार लोहजघ शूरवीर, चतुर, व्यवहार कुशल और नीतिज्ञ पुरुष था। वह गिरिब्रज पहुँच कर जरासन्ध से मिला। उसने उसे सम्भाषित किया कि युद्ध से दोनों पक्षों की ही जन-धन-हानि होगी। यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सम्राट् और यादव कुल में एक सीमित अवधि के लिए शान्ति सन्धि निष्पन्न हो जाय। अवधि के पश्चात् इसका पुनर्नवीकरण करने अथवा अन्यथा प्रवृत्ति करने का दोनों पक्षों को अधिकार होगा। यादवों के इस नीतिज्ञ राजदूत की तर्कसंगत बातों का जरासन्ध पर भी प्रभाव पड़ा। वह भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहता था। अन्त में दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति द्वारा एक वर्ष की शान्ति सन्धि पर दोनों ओर के हस्ताक्षर हो गये।

कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध

एक वर्ष की अवधि के पश्चात् जरासन्ध विशाल वाहिनी लेकर कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदान में जा पहुँचा। श्रीकृष्ण भी अपनी सेना सज्जित करके वहाँ जा डटे। श्रीकृष्ण के पक्ष में समस्त यादवों के अतिरिक्त पाण्डव, दशार्ह, भोज, पाण्ड्य, इक्ष्वाकु वंशी मेरु, राष्ट्रवधेन, सिंहल, बर्वर, यमन, आभीर, काम्बोज, द्रविड देश के नरेश, शकुनि का भाई चारुदत्त, पद्मरथ, आदि अनेक नरेश थे। इनके पक्ष में सात अक्षौहिणी सेना^१ थी। दूसरी ओर जरासन्ध के पक्ष में कौरवों के अतिरिक्त गान्धार, सिन्ध, मध्य देश के नरेश कर्ण आदि नरेश थे। उसकी सेना का संख्या-बल ग्यारह अक्षौहिणी था।

दोनों पक्षों की सेनाएँ जब आमने-सामने डट गईं, तब कुन्ती बड़ी चिन्तित हो गई। वह युधिष्ठिर आदि पुत्रों की सहमति से कर्ण के पास पहुँची। उसने कर्ण को कण्ठ से लगाकर उसे सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रारम्भ से

१ अक्षौहिण्यामित्यधिकं सप्तत्या ह्यष्टमि शतं ।

सयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशति ॥

एवमेव रथानां तु सख्यानां कीर्तितं बुधं ।

पञ्चषष्टि सहस्राणि षट्शतानि दशैव तु ॥

सख्यातास्तुरगास्तज्जैविना रथतुरगम् ।

नृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव ।

शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च पदाति ॥

—अमरकोश टीका

भारते अक्षौहिणी प्रमाणम्—

अक्षौहिण्या प्रमाणं तु स्रज्जाष्टकद्विकैर्गजैः ।

रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पञ्चघ्नैश्च पदातिभिः ॥

—एक अक्षौहिणी में २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० अश्व, १०६३५० पदाति सैनिक होते हैं।

माता कुन्ती और
कर्ण की भेंट

अन्त तक का सुनाया कि किस प्रकार लोक-लाज के कारण उसने अपने पुत्र को कम्बल में लपेट कर छोड़ दिया था। फिर बोली—पुत्र ! मैं तेरी अपराधिनी हूँ, किन्तु तू है तो पाण्डु-कुल का ही एक रत्न और युधिष्ठिर आदि पाण्डवों का अग्रज। वत्स ! चल वहाँ, जहाँ तेरे बन्धु-बान्धव हैं और कुरु-वंश का स्वामी तू ही है। तू कृष्ण और बलदेव के लिए प्राणों से भी प्रिय है। चतकर तू अपना राज्य सभाल। युधिष्ठिर तेरे ऊपर छत्र लगायेगा, भीम चवर ढोरेगा, धनजय तेरा मन्त्री बनेगा, नकुल और सहदेव तेरे द्वारपाल होंगे। फिर तुम सबकी हितकामना करने वाली तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है।'

कर्ण माता के स्नेह रसपूरित वचन सुनकर द्रवित हो उठा, किन्तु जगमग ने उसके प्रति जो उपकार किये थे, उन्हें भूलकर वह कृतघ्न नहीं बनना चाहता था। अतः वह बोला—'मसार मे माता, बन्धु-बान्धव दुर्जभ है, यह मैं जानता हूँ, किन्तु युद्ध उपस्थित होने पर स्वामी का कार्य छोड़कर बन्धु-बान्धवों का कार्य करना अनुचित होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध न करके अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करूँगा। यदि युद्ध के पश्चात् हम लोग जीवित रहे तो बन्धुओं के साथ समागम अवश्य होगा।' इतना कहकर उसने माता कुन्ती के चरणों का स्पर्श किया।

व्यूह-रचना—जरासन्ध के पक्ष ने चक्र-व्यूह की रचना की। इस चक्र-व्यूह में मेना की चक्राकार रचना को गई। इस चक्र के एक हजार आरे थे। उसकी रक्षा के लिए एक-एक आरे पर एक-एक राजा अपनी मेना के साथ उपस्थित था। चक्र के मध्य भाग में जरासन्ध स्थित था। उनकी रक्षा के निम्ने कर्ण, दुर्योधन आदि सौ भाई, गान्धार, सिन्ध और मध्य देश के राजा सन्नद्ध खड़े थे। जरासन्ध ने राजा हिरण्यनाभ को आज का सेनापति नियुक्त किया।

दूसरी ओर वसुदेव ने चक्र-व्यूह के उत्तर में गरुड व्यूह की रचना की। इस व्यूह के मुख पर यादव कुमार नियुक्त किये गये। अतिरथ, बलदेव और श्रीकृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए। वसुदेव के पुत्र अक्रूर, कुमुद, वीर, सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कुमार, सुमुख, दुर्मुख, दृढमुष्टि, विदूरथ और अनावृष्टि बलदेव और श्रीकृष्ण के रथ की रक्षा करने के लिए पृष्ठरक्षक नियुक्त किये गये। राजा भोज गरुड के पृष्ठ भाग पर स्थित हुआ और धारण, सागर आदि अनेक वीर भोज के पृष्ठरक्षक बनाये गये। महाराज समुद्रविजय गरुड के दाये पक्ष पर स्थित हुए। बलदेव-पुत्र और पाण्डव गरुड के बाँये पक्ष पर स्थित हुए। उनके पृष्ठ भाग पर सिंहल, वर्रर, कम्बोज, केरल, कोसल और द्रमिल देश के राजा नियत किये गये।

तभी अनेक विद्याधर नरेश अपनी-अपनी सेनायें लेकर वसुदेव के पक्ष में आये। उनसे यह भी समाचार मिला कि विद्याधरों की एक विशाल सेना जरासन्ध की सहायता करने के लिए आने वाली है। तब मन्त्रणा करके यादव प्रमुखों ने उन्हीं विद्याधर नरेशों के साथ प्रद्युम्न, शम्भु आदि पुत्रों सहित वसुदेव को विजयार्ध पर्वत की ओर इस शत्रु विद्याधर सेना का प्रतिरोध करने के लिए भेज दिया।

सभी वीर युद्ध के लिए सन्नद्ध थे। वीरों की भुजायें अपना कशल प्रस्तुत करने के लिए फड़क रही थी। महाबली बलदेव कुवेर द्वारा समर्पित दिव्य अस्त्रों से परिपूर्ण सिंह रथ पर आखंड हुए। महामना श्रीकृष्ण गरुडाकित पताका से सुशोभित दिव्य अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण गरुड रथ में विराजमान हुए। भगवान् नेमिनाथ इन्द्र द्वारा प्रेषित और मातलि सारथी से युक्त रथ में जा विराजे। उनकी दिव्य कांति से सम्पूर्ण युद्ध-भूमि प्रभासित थी। तब यादव प्रमुखों ने परामर्ष करके वसुदेव के महावीर पुत्र अनावृष्टि को सेनापति बनाकर उसके ललाट पर कुकुम का तिलक लगाया।

युद्ध का भेरी-घोष—दोनों पक्षों में युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना देने वाले शख और भेरियों का तुमुल घोष होने लगा। भेरी-घोष सुनते ही दोनों सेनायें परस्पर जूझ पड़ीं। गज सेना गज सेना के साथ, अश्व सेना अश्व सेना के साथ, रथारोही रथारोहियों के साथ और पदाति पदातियों के साथ भिड़ गये। वीरों की हुकारों और ललकारों, धनुष की टकारों, हाथी और घोड़ों की चीत्कारों से दसो दिशाये फटने-सी लगी।

जरासन्ध की सेना ने यादव सेना को दबाना प्रारम्भ कर दिया। यह देख कर नेमिनाथ, अर्जुन और अनावृष्टि श्रीकृष्ण के सकेत पर आगे बढ़े। भगवान नेमिनाथ ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त ऐन्द्र, अर्जुन ने देवदत्त और सेनापति अनावृष्टि ने बलाहक शस्त्र फूका। शस्त्र-ध्वनि सुनते ही यादव-सेना में उत्साह भर गया। अनावृष्टि ने चक्रव्यूह का मध्य भाग, नेमिनाथ ने दक्षिण भाग और अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग क्षणमात्र में भेद दिया। तब प्रतिपक्ष का सेनापति हिरण्यनाभ अनावृष्टि के साथ, रुक्मो नेमिनाथ के साथ और दुर्योधन अर्जुन के साथ भिड़ गये। भगवान नेमिनाथ ने भयकर बाणवर्षा से रुक्मी को रथ के नीचे गिरा दिया और असंख्य वीरों को तितर-बितर कर दिया। उपयुक्त अवसर पाकर पाँचों पाण्डवों ने कौरवों के साथ भयकर युद्ध किया। युधिष्ठिर शल्य के साथ, भीम दुर्योधन के साथ, सहदेव अकुनि के साथ और नकुल उलूक के साथ युद्ध करने लगे। पाण्डवों ने दुर्योधन के अनेक भाइयों को मार डाला, जो जीवित रह गये, उन्हें मृतक के समान कर दिया।

उधर दोनों पक्षों के सेनापतियों का लोमहर्षक द्वन्द्व युद्ध हो रहा था। हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि को बाण वर्षा द्वारा सत्ताईस बार आहत किया। उत्तर में अनावृष्टि ने अपने भयकर बाणों द्वारा सौ व्रण दिये। हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि की ध्वजा भग कर दी और अनावृष्टि ने उसके धनुष, छत्र और सारथि को भेद दिया। हिरण्यनाभ ने दूसरा धनुष, सभाल लिया तो अनावृष्टि ने उसका रथ तोड़ दिया। तब हिरण्यनाभ तलवार हाथ में लेकर कूद पड़ा। अनावृष्टि ने भी तलवार और ढाल लेकर उसका सामना किया। दोनों वीरों में भयानक युद्ध हुआ। अन्त में अनावृष्टि ने हिरण्यनाभ पर घातक प्रहार किया। उससे उसकी दोनों भुजायें कटकर अलग जा पड़ी, छाती फट गई और निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। सेनापति के गिरते ही शत्रु-सेना प्राण लेकर भागने लगी। यादव-सेना में हर्ष-नाद होने लगा। बलदेव और श्रीकृष्ण ने चक्रव्यूह का भेदन करने वाले भगवान नेमिनाथ, अर्जुन और सेनापति अनावृष्टि का प्रेमपूर्ण आलिंगन किया। प्रथम दिन के युद्ध में यादवों की विजय हुई और शत्रु सेना में शोक छा गया।

श्रीकृष्ण द्वारा जरासन्ध का वध—दूसरे दिन सूर्योदय होते ही मैदान में दोनों सेनायें आ डटी। व्यूह-रचना पूर्ववत् की गई। तब रथ में आरूढ़ जरासन्ध अपने मंत्री हसक से बोला—हसक ! मुझे यादव पक्ष के महावीरों के नाम, चिन्ह और परिचय बता, जिससे मैं उन्हीं का वध करूँ, अन्य साधारण जनो के वध से क्या लाभ है।

तब हसक अपने स्वामी को शत्रु पक्ष के सेनानियों का परिचय देते हुए कहने लगा—‘देव ! स्वर्ण शृङ्खलाओं से युक्त श्वेत अश्वों और गरुड ध्वजा वाला श्रीकृष्ण का रथ है। स्वर्ण साँकलो वाला, हरे अश्वों वाला और वृषभ ध्वजा वाला अरिष्टनेमि का रथ है। कृष्ण के दाईं ओर रीठा के समान वर्ण वाले अश्वों और ताल ध्वज वाला बलदेव का रथ है। इसी प्रकार अमात्य ने अनावृष्टि, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, समुद्र विजय, अक्रूर, सात्यकि, भोज, जरत्कुमार, सिंहल, मरुजाय पद्मरथ, सारण, मेरुदत्त, विदूरथ आदि महारथियों का परिचय दिया।

सबका परिचय पाकर जरासन्ध ने सारथि को आदेश दिया - ‘सारथि ! मेरा रथ यादवों की ओर ले चल। तब जरासन्ध और उसके पुत्रों ने यादव सेना पर बाण-वर्षा करके उसे व्याकुल कर दिया। जरासन्ध के पुत्र कालयवन ने अनेक यादव कुमारों के शिर छेद दिये। तब क्रुद्ध होकर सारण आगे बढ़ा और उसने खड्ग के एक ही तीव्र प्रहार में कालयवन को यमराज के घर भेज दिया। जरासन्ध के अन्य पुत्र प्रतिरोध करने आगे बढ़े, उन्हें श्रीकृष्ण ने अपने घातक बाणों से सदा के लिए सुला दिया।

पुत्रों की मृत्यु से भयकर क्रोध में भरकर अपने नेत्रों से आग बरसाता हुआ जरासन्ध श्रीकृष्ण के समक्ष पहुँचा। दोनों अग्रतिम वीरों में उस समय दारुण युद्ध हुआ। जरासन्ध ने दिव्य नागास्त्र छोड़ा। कृष्ण सावधान थे। उन्होंने गरुडास्त्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया। तब जरासन्ध ने प्रलयकाल के मेघ के समान वर्षा करने वाला सवर्तक अस्त्र छोड़ा तो श्रीकृष्ण ने महाश्वसन नामक अस्त्र के द्वारा भयकर आंधी चलाकर उसे दूर कर दिया। इस प्रकार दोनों वीर वायव्य अस्त्र, अन्तरीक्ष अस्त्र, आग्नेय बाण, वारुणास्त्र, वैरोचन अस्त्र, माहेन्द्र अस्त्र, राक्षसबाण, नारायण बाण तामसास्त्र, भास्कर बाण, अश्वग्रीव बाण, ब्रह्मशिरस बाण आदि दिव्य शस्त्रास्त्र चलाते और

एक दूसरे को छकाते रहे। जब जरासन्ध के सभी दिव्यास्त्रों को कृष्ण ने निष्प्रभ कर दिया, तो जरासन्ध ने हजार यक्षों द्वारा रक्षित चक्ररत्न को स्मरण किया। स्मरण करते ही चक्ररत्न समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ उसकी उ गली पर आकर ठहर गया। तब उसने वह चक्ररत्न श्रीकृष्ण की ओर फेंका। उस प्रकाशमान चक्ररत्न को आते हुए देखकर समस्त यादव सेना में आतंक छा गया। समस्त यादवपक्षी वीर उस चक्ररत्न को रोकने का प्रयत्न करने लगे। सभी वीर भय से अस्थिर हो रहे थे, केवल एक ही व्यक्ति स्थिर और शान्त था और वे थे भगवान नेमिनाथ, वे अवधिज्ञान के द्वारा इसका परिणाम जानते थे। इसलिए वे श्रीकृष्ण के पास शान्त भाव से खड़े हुए देख रहे थे। वह कान्तिमान चक्ररत्न धीरे-धीरे बढ़ता हुआ आया। उसने भगवान नेमिनाथ और श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा दी और श्रीकृष्ण के शख, चक्र, अक्रुश से चिन्हित दाये हाथ पर आकर ठहर गया। उसी समय आकाश में देव-दुन्दुभि बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, यह नौवा नारायण है, इस प्रकार देव कहने लगे। सुगन्धित पवन बहने लगा।

जरासन्ध को अपनी मृत्यु का निश्चय हो गया, किन्तु वह वीर निर्भय होकर बोला—अरे गोप! एक चक्र चला गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी बल और शस्त्रास्त्र सुरक्षित है। तू इसे चला कर देख ले।

स्वभाव से धीर गम्भीर श्रीकृष्ण शान्त भाव से बोले—‘अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं नारायण हूँ। यदि अब भी तुम मेरी आधीनता स्वीकार करके मुझे नमस्कार करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ।’ किन्तु जरासन्ध गर्व से बोला—‘इस कुम्हार के चाक को पाकर तुम्हें व्यर्थ ही अभिमान हो गया है। मैं समस्त यादवों सहित तुम्हें अभी यमपुर पहुँचाता हूँ।’

श्रीकृष्ण ने कुपित होकर घुमाकर चक्ररत्न छोड़ा। उसने शीघ्र ही जरासन्ध के वक्षस्थल को भेद दिया। जरासन्ध टूटे हुए वृक्ष के समान निष्प्राण होकर भूलु ठित हो गया। चक्ररत्न पुनः लौट कर श्रीकृष्ण के हाथ में आ गया। श्रीकृष्ण ने अपना पाँचजन्य शख फूँका। भगवान नेमिनाथ, अर्जुन और सेनापति अनावृष्टि ने भी अपने-अपने शख फूँके। शत्रु-सेना में अभय घोषणा कर दी गई। सब श्रीकृष्ण के आज्ञाकारी बन गये। दुर्योधन, द्रोण, दुःशासन, कर्ण आदि ने विरक्त होकर मुनि-दीक्षा ले ली।

दूसरे दिन जरासन्ध आदि मृत व्यक्तियों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया गया। इधर शत्रु-पक्ष तो पराजित हो गया था, किन्तु वसुदेव अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ विद्याधरो के प्रतिरोध के लिए गये थे, किन्तु वे अभी तक नहीं लौटे थे, न कोई समाचार ही मिला था। यादव इसी चिन्ता में बैठे हुए थे। तभी अनेक विद्याधरियाँ वेगवती, नागकुमारी के साथ आकाश-मार्ग से आईं। आकर उन्होंने सबको नमस्कार किया और यह शुभ समाचार सुनाया कि विद्याधरो के ऊपर वसुदेव ने विजय प्राप्त कर ली है और सभी विद्याधर उनके आज्ञानुवर्ती बन गये हैं। वे कुछ समय में आने ही वाले हैं। तभी विमानों में विद्याधरो के साथ वसुदेव और उनके सभी पुत्र और पौत्र आये। आकर सब विद्याधरों ने नारायण कृष्ण और बलभद्र बलदेव के चरणों में नमस्कार किया। वसुदेव ने अपने दोनों विजयी पुत्रों का आलिङ्गन किया, दोनों ने पिता के चरणों में नमस्कार किया। फिर वसुदेव और पुत्र पौत्रों ने महाराज समुद्रविजय आदि को नमस्कार किया।

महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करके श्रीकृष्ण और बलदेव दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने अल्प समय में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डों अर्थात् अर्ध भरत क्षेत्र के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तब

वे दक्षिण दिशा से कोटिशिला पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण ने उस एक योजन श्रीकृष्ण द्वारा दिग्विजय ऊँची, एक योजन लम्बी और एक योजन चौड़ी शिला की पूजा करके उसे अपनी

भुजाओं से चार अंगुल ऊपर उठा लिया। प्रथम त्रिपृष्ठ नारायण ने इस शिला को भुजाओं से सिर से ऊपर उठाया था। द्वितीय नारायण ने मस्तक तक, तीसरे स्वयम्भू ने कण्ठ तक, चौथे पुरुषोत्तम ने वक्षस्थल तक, पाचवें नृसिंह ने हृदय तक, छठवें पुण्डरीक ने कमर तक, सातवें दत्तक ने जाँघों तक, आठवें लक्ष्मण ने घुटनों तक और नौवें नारायण श्रीकृष्ण ने उसे चार अंगुल ऊपर तक उठाया। शिला उठाने के कारण समस्त नरेशों और सेना ने उन्हें नारायण स्वीकार कर लिया।

दिग्विजय करके श्रीकृष्ण और बलराम द्वारिका वापिस आये। समस्त नरेशों ने दोनों भाइयों को अर्ध-चक्रीश्वर पद पर आसीन करके अभिषिक्त किया। फिर श्रीकृष्ण ने जरासन्ध के द्वितीय पुत्र सहदेव को मगध का राज्य प्रदान किया। उग्रसेन के पुत्र द्वार को मथुरा का, महानेमि को शौर्यपुर का, पाण्डवों को हस्तिनापुर का, राजा रुधिर के पौत्र रुक्मनाभ को कोशल देश का राज्य प्रदान किया।

श्रीकृष्ण का वैभव अपार था। उनके पास सुदर्शन चक्र, शार्ङ्ग धनुष, सौनन्दक खड्ग, कौमुदी गदा, अमोघ-मूला शक्ति, पाचजन्य शस्त्र, कौस्तुभ मणि ये सात दिव्य रत्न थे। इसी प्रकार बलदेव के पास अपराजित हल, गदा, मूसल, शक्ति और माला ये पाँच दिव्य रत्न थे। नारायण की आज्ञा शिरोधार्य करने वाले राजाओं की संख्या सोलह हजार थी। उनकी सोलह हजार रानियाँ थी तथा बलदेव की आठ हजार रानियाँ थी। श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थी, जिनके नाम इस प्रकार थे—रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गान्धारी।

पाण्डव आनन्दपूर्वक हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे। उनका प्रताप चारों ओर व्याप्त हो रहा था। नारायण श्रीकृष्ण उनके मित्र थे। एक दिन धुमन्तू नारद पाण्डवों के महलो में पधारे। पाण्डवों ने पाण्डवों का निष्कासन उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे अन्त पुर में गये। द्रौपदी उस समय श्रृंगार में लीन थी, इसलिए नारद कब आये और चले गये उसे इसका कुछ पता नहीं चला किन्तु नारद को द्रौपदी का यह व्यवहार असह्य लगा। उन्होंने द्रौपदी का आनन्द-मर्दन करने का निश्चय किया और वे आकाश-मार्ग से पूर्व घातकी खण्ड के भरत-क्षेत्र की अमरककापुरी के नरेश पद्मनाभ के महलो में पहुँचे। पद्मनाभ ने उनकी अभ्यर्थना की और अपनी स्त्रियों को दिखाकर कहा—वया आपने ऐसी रूपवती स्त्रियाँ ससार में कहीं अन्यत्र देखी हैं? तब नारद ने द्रौपदी के रूप लावण्य का ऐसा सरस वर्णन किया कि पद्मनाभ उस स्त्री रत्न को पाने के लिए ललक उठा। नारद द्रौपदी के क्षेत्र, नगर, भवन आदि का पता बताकर चले गये।

तब पद्मनाभ ने सगमक नामक देव द्वारा सोती हुई द्रौपदी को पर्थक सहित अपने महलो में मगा लिया। जब द्रौपदी सो कर उठी तो वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। तभी पद्मनाभ आकर बोला—‘देवि! तुम घातकी खण्ड में हो, मैं यहाँ का नरेश पद्मनाभ हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ मगवाया है। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। अब तुम अपने पति को भूल जाओ और मेरे साथ इच्छानुकूल भोग भोगो।’ द्रौपदी कुपित होकर बोली—‘तुम नहीं जानते, नारायण कृष्ण और बलभद्र बलराम मेरे भाई हैं, जगविख्यात धनुर्धर अर्जुन मेरे पति हैं। मेरे ज्येष्ठ और देवर अतुल बल विक्रमधारी हैं। उनको कोई स्थान अगम्य नहीं है। यदि तुम्हें मृत्यु प्रिय नहीं है तो तुम अभी मुझे मेरे स्थान पर पहुँचा दो।’ यह सुन कर पद्मनाभ खिलखिला कर हँस पड़ा।

द्रौपदी इस सकट से विचलित नहीं हुई। उसने नियम कर लिया कि जब तक मुझे मेरे पति अर्जुन के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरे अन्न-जल का त्याग है।

इधर जब आकस्मिक रूप से द्रौपदी अदृश्य हो गई तो पाण्डव किकर्तव्य विमूढ़ हो गये। वे सीधे श्रीकृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें यह दुःसवाद सुनाया। सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सभी नगरों में खोज कराई, किन्तु कोई पता नहीं लगा।

एक दिन श्रीकृष्ण की सभा में नारद का आगमन हुआ। यादवों से अभ्यर्थना पाकर नारद बोले—‘मैंने द्रौपदी को घातकी खण्ड द्वीप की अमरककापुरी में राजा पद्मनाभ के महलो में देखा है। वह निरन्तर अश्रुपात करती रहती है। उसे केवल अपने शीलव्रत का ही भरोसा है।’ द्रौपदी के समाचार पाकर श्रीकृष्ण, पाण्डव और समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे नारद की प्रशंसा करने लगे।

समाचार पाकर श्रीकृष्ण और पाँचों पाण्डव द्रौपदी को लाने के लिए रथ में आरूढ़ होकर चल दिये। दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच कर उन्होंने लवण समुद्र के अधिष्ठाता देवता की आराधना की और तीन दिन का उपवास करके बैठ गये। देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें छह रथों में आरूढ़ करके घातकी खण्ड पहुँचा दिया। वहाँ से वे लोग अमरककापुरी पहुँच और बाह्य उद्यान में ठहर गये। उद्यान में नियुक्त प्रहरियों ने जाकर महाराजा

पद्मनाभ को समाचार दिया कि श्रीकृष्ण आदि आ गये हैं। राजा ने उनसे युद्ध करने के लिये अपनी सेना भेजी। उसे श्रीकृष्ण आदि ने बुरी तरह परास्त कर दिया। अवशिष्ट सेना भागकर नगर में पहुँची। राजा ने नगर कोट के द्वार बन्द करा दिये। श्रीकृष्ण ने पैर की एक ठोकर से द्वार और प्राकार तोड़ दिये, नगर का विध्वंस करना आरम्भ कर दिया। नगर में त्राहि-त्राहि मच गई। हाथी और घोड़े बन्बन तुड़ाकर भागने लगे। तब भयभीत होकर पद्मनाभ स्त्रियो और नागरिकों को लेकर द्रौपदी की शरण में पहुँचा और दीनतापूर्वक अपने अपराध की क्षमा-याचना करता हुआ प्राण की भिक्षा मागने लगा। तब उसकी दीन दशा देखकर दयाद्र होकर द्रौपदी ने कहा—तू स्त्री वेष धारण करके चक्रवर्ती श्रीकृष्ण की शरण में जा। वे ही तुझे क्षमा करेंगे। पद्मनाभ ने ऐसा ही किया और स्त्री वेष धारण करके द्रौपदी को आगे करके स्त्रियों के साथ श्रीकृष्ण की शरण में जा पहुँचा। श्रीकृष्ण ने शरणागत को अभय-दान दिया और उसे वापिस लौटा दिया। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार किया तथा वह पाण्डवों से विनय के साथ मिली तथा अपना दुःख रोते-रोते प्रगट किया, जिससे दुःख का भार उतर गया।

तदनन्तर श्रीकृष्ण द्रौपदी को रथ में बैठाकर पाण्डवों के साथ समुद्र तट पर आये और अपना पांचजन्य शङ्ख बजाया। उसके शब्द से दिशाये प्रतिध्वनित होने लगी। उस समय चपा नगरी के बाहर विराजमान जितेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिये घातकी खण्ड का नारायण कपिल आया था। उसने भी शङ्ख का शब्द सुना। अतः उसने जितेन्द्र भगवान से पूछा—‘भगवन् ! मेरे समान शक्तिसम्पन्न किस व्यक्ति ने यह शङ्ख ध्वनि की है। इस क्षेत्र में तो मेरे समान अन्य कोई नारायण नहीं है।’ तब जितेन्द्र देव ने श्रीकृष्ण नारायण और पाण्डवों के सम्बन्ध में सारा वृत्तान्त बताया। नारायण कपिल नारायण कृष्ण को देखने की इच्छा से वहाँ से चलने लगा ता भगवान बोले—‘राजन् ! कभी तीर्थंकर-तीर्थंकर की, चक्रवर्ती-चक्रवर्ती की, नारायण-नारायण की, बलभद्र-बलभद्र की और प्रतिनारायण-प्रति नारायणकी भेंट नहीं होती। केवल चिन्ह मात्र ही कृष्ण नारायण का तुम देख पाओगे।’ कपिल नारायण जब समुद्र-तट पर पहुँचा, तब तक श्रीकृष्ण समुद्र में जा चुके थे। केवल उनकी ध्वजा के ही दर्शन हो सके। वहाँ लौट कर नारायण कपिल ने राजा पद्मनाभ को खूब डाटा।

कृष्ण और पाण्डव समुद्र को पारकर इस तट पर आ गये। वहाँ श्रीकृष्ण तो विश्राम करने लगे और पाण्डव नौका द्वारा गंगा को पार कर उसके दक्षिण तट पर ठहर गये। भीम ने विनोदवश नौका वहीं छोपा दी। श्रीकृष्ण ने घोड़ों और सारथी सहित रथ को उठाकर गंगा को पार किया। तट पर आकर श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से पूछा—‘तुम लोगों ने नाव क्यों नहीं भेजी?’ भीम बोला—‘हम आपकी शक्ति देखना चाहते थे।’ यह बात सुन कर श्रीकृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश कहा—‘क्या तुमने अब तक मेरी शक्ति नहीं देखी थी? तुम लोग हस्तिनापुर से निकल जाओ।’ उन्होंने हस्तिनापुर जाकर वहाँ का राज्य सुभद्रा के पुत्र आर्यसूनु को दे दिया।

पाण्डव कृष्ण के आदेश से हस्तिनापुर त्याग कर अपने अनुकूल जनों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गये और वहाँ दक्षिण मथुरा नाम की नगरी बसा कर रहने लगे।

नेमिनाथ का शौर्य प्रदर्शन—एक दिन भगवान नेमिनाथ यादवों की कुसुमचित्रा नामक सभा में गये। उनके पहुँचने पर सभी यादवों ने खड़े होकर भगवान के प्रति सम्मान प्रगट किया। नारायण श्रीकृष्ण ने आगे जाकर उनकी अभ्यर्थना की और उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। सबके बैठने पर राजाओं में चर्चा चली कि सबसे अधिक बलवान इस समय कौन है। किसी ने पाण्डवों का नाम लिया, किसी ने श्रीकृष्ण का, किसी ने बलराम का किन्तु अन्त में अधिकांश राजाओं और बलदेव ने कहा कि भगवान नेमिनाथ के समान तीनों लोकों में अन्य कोई पुरुष बलवान नहीं है। ये अपनी हथेली से पृथ्वी को उठा सकते हैं, समुद्रों को दिशाओं में फेंक सकते हैं, सुमेरु पर्वत को कम्पायमान कर सकते हैं। ये तो तीर्थंकर हैं। इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है।

बलदेव के ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण न भगवान की ओर देखकर मुसकराते हुए कहा—‘भगवन् ! यदि आपके शरीर में ऐसा उत्कृष्ट बल है तो क्यों न बाहु-युद्ध में उसकी परीक्षा कर ली जाय।’ भगवान ने किंचित् मुसकरा कर कहा—‘हे अग्रज ! इसकी क्या आवश्यकता है। यदि आपको मेरा बाहु-बल ही जानना है तो इस

आसन से मेरा पैर ही विचलित कर दीजिये।' श्रीकृष्ण कमर कसकर उठे और वे पूरे बल से भगवान के पैर से जूझ गये किन्तु पैर को तो क्या हटा पाते, पैर की एक उंगली तक को न हिला सके। उनके मस्तक पर श्रम-बिन्दु झलमलाने लगे, स्वास प्रवल वेग से चलने लगी। अन्त में श्रान्त होकर श्रीकृष्ण हाथ जोड़कर बोले—भगवन् ! आपका बल लोकोत्तर है।

किन्तु इस घटना से श्रीकृष्ण के मन में एक शका बद्धमूल होकर जम गई कि भगवान का बल अपार है, इनके रहते मेरा राज्य-शासन स्थिर कैसे रह पाएगा।

तभी एक घटना और हो गई। वसन्त ऋतु थी। श्रीकृष्ण अपने परिवार और समस्त यादवों के साथ वन-क्रीडा के लिए प्रभास पर्वत पर गये। भगवान नेमिनाथ भी साथ में थे। सभी लोग यथायोग्य वाहनो में बैठकर गिरनार पर्वत पर पहुँचे। वनश्री पूरे यौवन पर थी। नाना जाति के पुष्प विकसित थे। भ्रमरावलियाँ मधु-पान करती हुई गुंजन कर रही थी। कोकिल कूज रही थी। मलय पवन बह रहा था। ऐसे मादक वातावरण में सभी लोग क्रीडा में रत हो गये। श्रीकृष्ण की रानियों ने अपने देवर नेमिनाथ को घेर लिया। वे उनके साथ नाना प्रकार की क्रीडाये करने लगी। फिर वे सरोवर में जल क्रीडा करने लगी। भगवान भी उनके साथ इस आमोद-प्रमोद में पूरी तरह भाग ले रहे थे। जब सभी परिश्रान्त हो गई तो वे लोग जल से बाहर निकली और वस्त्र बदलने लगी। भगवान ने वस्त्र बदलकर विनोद-मुद्रा में नारायण की प्रेमपात्र महारानी जाम्बवती से उतारे हुए गोले वस्त्र निचोड़ने के लिए कहा। यह सुनते ही महारानी जाम्बवती छद्म क्रोध प्रगट करती हुई कहने लगी—कौस्तुभ मणि धारण करने वाले, नागशय्या पर आरुढ़ होकर शख की ध्वनि से तीनों लोकों को कंपाने वाले, शाङ्ग धनुष की प्रत्यञ्चा चढ़ाने वाले, राजाओं के भी महाराज श्रीकृष्ण मेरे पति हैं, वे भी मुझे कभी ऐसी आज्ञा नहीं देते। किन्तु आश्चर्य है कि आप मुझे अपने कपड़े निचोड़ने की आज्ञा दे रहे हैं।

महारानी की यह बात सुनकर अन्य रानियों ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा—तीन लोक के स्वामी और इन्द्रो से पूजित भगवान के लिए तुम्हें इस प्रकार अयुक्त वचन बोलना क्या शोभा देता है ?

किन्तु भगवान ने मुस्कराते हुए कहा—'महाराज श्रीकृष्ण के शौर्य की जो प्रशंसा तुमने की है, वैसा शौर्य क्या कठिन है ?' यो कहकर वे वेग से राजमहलो में पहुँचे और फुँकारते हुए नागों के फणों से मण्डित नागशय्या पर चढ़कर उन्होंने शाङ्ग धनुष को झुकाकर उसकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी तथा पाञ्चजन्य शख को जोर से फूका। शख के भयकर शब्द से आकाश और पृथ्वी व्याप्त हो गई। हाथी और घोड़े बन्धन तुड़ाकर चिघाड़ने और हिनहिनाने लगे। श्रीकृष्ण ने शख-ध्वनि सुनी तो उन्होंने तलवार खींचली। नगरवासी आतक से विजडित हो गये। जब श्रीकृष्ण को ज्ञात हुआ कि यह तो हमारे ही शख का शब्द है तो आशकाओं से त्रस्त होकर वे शीघ्र आयुधशाला में पहुँचे, किन्तु जब उन्होंने कुमार नेमिनाथ को नागशय्या पर अनादर-पूर्वक खड़ा हुआ क्रोधित मुद्रा में देखा तो उन्हें सन्तोष का अनुभव हुआ। उन्होंने कुमार को प्रेमपूर्वक आलिङ्गनबद्ध कर लिया और अपने साथ ही उन्हें घर लेगये। घर पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वन विहार में मेरी ही रानियों के कारण कुमार को कामोदीपन हुआ है तो वे बड़े हर्षित हुए।

नेमिनाथ के विवाह का आयोजन—श्रीकृष्ण ने भोजवशी उग्रसेन की पुत्री राजीमती की कुमार नेमिनाथ के लिए याचना की। उन्होंने राजाओं को रानियों सहित आने के निमन्त्रण भेज दिए तथा अपने बन्धुजनों के पास भी पाणिग्रहण सस्कार के समाचार भेज दिये।

श्रावण मास की वर्षा ऋतु में यादवों की बरात सजधज कर द्वारिका से निकली। बरात में अगणित बराती थे। अनेक नरेश राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। बराती नानाविध वाहनो में बैठे थे। श्रीकृष्ण, बलराम आदि से घिरे हुए कुमार नेमिनाथ वर की वेषभूषा धारण किए और रत्नालंकारों से अलंकृत हुए रथ में विराजमान थे। त्रिलोकसुन्दर भगवान अलंकार धारण करके रूप के साकार रूप लग रहे थे। यादव कुमारियों मूर्तिमान कामदेव के मार्ग में पलक पाँवों बिछाये उनके ऊपर अक्षत-लाजा की वर्षा कर रही थी। शीमान्वयती द्विधा राजवर्षों के किनारे वर-जल से परिपूर्ण स्वर्ण घड़ लिए खड़ी थीं। युवती द्विधा हृद्दी, प्राप्तादीं

और भवनो के गवाक्षो से वर के ऊपर पुष्प-पराग वखेर रही थी। यादवो की यह वरात जब जूनागढ पहुँची तो वरात का दूसरा सिरा द्वारिका मे था। वर का रथ शनैः शनैः आगे बढ़ रहा था। भोजवशी उनकी अभ्यर्थना के लिए आगे बढ़े। राजकुमारी राजमती वधू के वेप मे साक्षात् रति लग रही थी। उसकी सहेलियाँ उसे नेमिकुमार के रूप लावण्य को लेकर बार-बार छेड़ रही थी और राजमती लाज के मारे सिकुड़ जाती थी किन्तु उसके हृदय की हर धड़कन मे 'नेमि पिया' का ही स्वर गूँज रहा था। वह अपने साजन की एक झलक पाने के लिए अधीर हो रही थी। वह अपनी भावनाओ के गगन मे ऊँची उड़ाने भर रही थी। तभी नानाविध वाद्यो का तुमुल नाद सुनाई पडा। सहेलियाँ आई और उसे घसीटती हुई प्रासाद के बाहरी छज्जे पर ले गईं। राजीमती सहेलियो के बीच मे तारो के मध्य चन्द्रमा के समान शोभा पा रही थी।

वर का रथ आगे बढ़ा, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान मे बाड़े मे घिरे हुए भयविह्वल तृणभक्षो वन्य पशुओ पर पड़ी। नेमिकुमार ने सारथी से पूछा—'भद्र ! ये नाना जाति के पशु यहाँ किसलिए रोके हुए हैं ?' सारथी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'प्रभो ! आपके विवाहोत्सव मे जो मासभक्षी म्लेच्छ राजा आये है, उनके लिए नाना प्रकार का मास तैयार करने के लिए यहाँ पशुओ का निरोध किया गया है।'।

सारथी के वचन सुनकर नेमिकुमार कहने लगे—एक की प्रसन्नता के लिये दूसरे की हिंसा करना घोर अधर्म है। सारथि ! मैं विवाह के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हूँ। तुम इन प्राणियो को बन्धनमुक्त कर दो।' भगवान का हृदय दया से ओत-प्रोत था। वे राजकुमारो से कहने लगे—मनुष्यों की निर्दयता तो देखो। वन ही जिनका घर है, तृण और जल ही जिनका आहार जल है और जो अत्यन्त निरपराध है, ऐसे दीन मृगो का भी मनुष्य वध करते है। जो शूर वीर होकर भी पैर मे काटा न चुभ जाय, इस भय से जूता पहनते है, वे इन मृगो, शशको की गरदन पर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र चलाते है, यह कैसा आश्चर्य है। यह प्राणी जिन्हा की लोलुपता की तृप्ति के लिए भक्ष्य-अभक्ष्य का भी विवेक खो देता है। किन्तु क्या ससार मे किसी की भी तृप्ति हुई है ? मैंने स्वयं असंख्य वर्षों तक इन्द्र, धरणेन्द्र, और नरेन्द्रो के सुख भोगे है, किन्तु मुझे उनसे भी तृप्ति नहीं हुई। ये सासारिक सुख असार है और मेरी आयु भी असार है। मैं इन असार सुखो का त्याग करके नित्य, अनन्त और अविनाशी सुख के उपार्जन का पुरुषार्थ करूँगा।

भगवान के मन मे इन अनित्य सुखो के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई। उन्हें आत्म विमुख होकर सासारिक सुखो मे क्षणभर भी अटकना निष्प्रयोजन लगने लगा। तभी लौकान्तिक देव आये और भगवान के चरणो मे सिर झुका कर विनत मुद्रा मे निवेदन करने लगे—'प्रभो ! भरत क्षेत्र मे पाप की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जन-जन के मन मे मिथ्या का तमस्तोम छा रहा है। अब तीर्थ-प्रवर्तन का काल आ पहुँचा है। ससार के दिग्भ्रान्त और दुखी प्राणियो पर दया करके आप तीर्थ-प्रवर्तन कीजिये।' देव यो निवेदन करके अपने आवास को लौट गये।

भगवान ने दयाद्वं होकर मृगो को बन्धनमुक्त कर दिया। मृग मुक्त होकर भागे नहीं, किन्तु जगद् बन्धु भगवान के चरणो मे सिर झुकाकर खड़े हो गये और अपने त्राता की ओर निहारने लगे। भगवान ने हाथ उठाकर उन्हें मानो सुरक्षा का आश्वासन दिया। आश्वस्त होकर वे मूक प्राणी वन मे चले गये।

भगवान का दीक्षा-कल्याणक—भगवान ने वरोचित ककण और मोहर उतार दिया। वे वापिस लौटकर नगरी मे पहुँचे और राज सिंहासन पर विराजमान हो गये। तभी इन्द्र और देव वहाँ आये। इन्द्रो ने भगवान को स्नान पीठ पर विराजमान करके देवो द्वारा लाये हुए क्षीरोदक से उनका अभिषेक किया और उन्हें स्वर्गीय माला, विलेपन, वस्त्र और आभूषणो से विभूषित किया। सभी यादव प्रमुख श्रीकृष्ण, बलराम आदि भगवान को घेर कर खड़े हुए थे। भगवान मोह-माया को तोड़कर वन मे जाने को तैयार थे। मोह का कोई बन्धन उन्हें उनके सकल्प से विचलित न कर सका।

भगवान माता, पिता, बन्धु बान्धवो को समझाकर कुवेर द्वारा निर्मित उत्तरकुरु पालकी मे आरूढ़ हुए। देवो ने पालकी को ध्वजाओ और छत्र से मण्डित किया था। उसमे मर्णयो के बेल बूटे बने हुए थे। राजाओ ने पालकी को अपने कंधे पर उठाया और कुछ दूर ले गए। उसके बाद पालकी को इन्द्रो ने उठाया और आकाश

मार्ग से ले चले। उस समय अद्भुत दृश्य उद्गम्य था, आकाश में देव हर्ष-ध्वनि कर रहे थे और पृथ्वी पर यादव वंशी और भोजवंशी कण्ठ विलाप कर रहे थे। भगवान को तप के लिए जाने के अवसर पर अप्सरायें हर्षित होकर भगवान के आगे भक्ति-नृत्य कर रही थीं और पृथ्वी पर यादवों की कुलवधुएँ और रानियाँ शोक विन्हल हो रही थीं। देव लोग पालकी को लेकर गिरनार पर्वत पर पहुँचे।

भगवान पालकी से उतर कर एक शिलातल पर, विराजमान हुए। उन्होंने अलंकार और वस्त्र उतार दिए और पंचमुष्ठीयों से केशलुंचन किया। वे पद्मासन से विराजमान होकर 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' कहकर ध्यान में लीन हो गये। भगवान की दीक्षा से प्रभावित होकर तत्काल एक हजार राजाओं ने भी दिग्भ्रमर मुनिदीक्षा लेली। उस समय उन राजाओं ने केशलोचन किया, वह दृश्य अनुपम था। वह केशलोचन नहीं था, किन्तु वे वस्तुतः कुटिल केशों के उखाड़ने के वहाने मानो कुटिल शत्रुओं को ही उखाड़ रहे थे। सौधर्मेन्द्र ने भगवान के केशों को एक मणिमय पिटारे में बन्द करके उन्हें क्षीरसागर में क्षेपण कर दिया। दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। उस दिन श्रावण शुक्ला चतुर्थी का दिन था। उस दिन भगवान ने वेला का नियम लेकर दीक्षा ली थी। भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाकर देव और मनुष्य अपने अपने स्थान पर चले गये।

भगवान पारणा के लिए द्वारकापुरी में पहुँचे। वहाँ प्रवरदत्त को भगवान को आहार देने का सीमाग्न प्राप्त हुआ। उस उत्तम दाता ने भगवान को परमान्न का आहार दिया। देवों ने पचाश्चर्य किये—देवों ने रत्न वर्षा की, सुगन्धित जल की वर्षा हुई, शीतल सुगन्धित हवा बहने लगी, देव हर्ष में भरकर दुन्दुभि वजाने लगे और जयजयकार करने लगे—धन्य यह उत्तम दाता, धन्य यह उत्तम पात्र और धन्य है यह उत्तम दान।

वधू के रत्नाभरणों से मण्डित राजमती—जिसे परिवार वाले प्यार में राजुल कहते थे सखियों के साथ वरात की धूमधाम में कल्पनालोक में विहार कर रही थी। वह अपने पिया के प्रेम के झूने पर लम्बी-लम्बी पेगे ले रही थी। तभी बिस्फोट के समान यह समाचार सुनाई पड़ा कि नेमिकुमार विवाह से मुख राजीमती द्वारा दीक्षा मोड़कर लौट गए हैं और उन्होंने दीक्षा लेली है। समाचार क्या था, मानो वज्रपात था।

समाचार सुनते ही राजमती कटे वृक्ष के समान सज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो वह कण्ठ विलाप करने लगी। वह बार-बार अपने भाग्य को दोष देती थी। वह बार-बार कहती—'नेमिकुमार महान है। मैं ही शायद उनके उपयुक्त नहीं थी। मैं तो वामन थी और मैंने आकाश को छूना चाहा। किन्तु यह कैसे संभव हो सकता था। भाग्य ने नेमिकुमार को मेरे लिए वर बनाया था किन्तु दुर्भाग्य ने मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब मैं उसी दुर्भाग्य से संघर्ष करूँगी। मेरे नेमिकुमार मुझे सासारिक दशा में प्राप्त नहीं होसके, किन्तु वे ही मेरे इहभवं और परभव के पति हैं। वे जिस राह गये हैं, वही मेरी राह है। उन्होंने मुझे राह दिखा दी है। मैं अब उसी राह पर चलूँगी।'।

माता-पिता और परिजनो ने उसे बहुत समझाया—तेरी वय अभी तप करने की नहीं है। किसी उपयुक्त राजकुमार के साथ तेरा विवाह किये देते हैं।' किन्तु राजमती का एक ही उत्तर था—पतिव्रता स्त्री के जीवन में एक ही पति होता है। नेमिकुमार ही मेरे इस जीवन में पति हैं, उनका स्थान दूसरा कोई कैसे ले सकता है। वे मुझे छोड़ कर चले गये हैं। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उनके कार्य की मोमासा करने का मेरा क्या अधिकार है। मैं उनके चरणों की दासी हूँ। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। वे गये हैं और मुझे भी आने का संकेत कर गये हैं।

राजीमती अपने पति की जोगन बनकर अकेली उसी पथ पर चल दी जिस पथ पर उसके महान पति गये थे। उसने सारे आभरण, शृंगार के साधन और माजसज्जा त्याग दी, शरीर पर केवल एक श्वेत शाटिका धारण कर ली। वह परिजनो और पुरजनों से सकल राजपथ पर होकर अवनतमुखी गिरनार पर्वत पर धीरे-धीरे चढ़ने लगी। उसका रूप लावण्य और वय तप के उसके महान सकल्प से और भी अधिक सतेज हो उठे। उसका प्रयोजन महान था। वह ससार की सारी माया से निर्लिप्त, शरीर से निर्मोह होकर उस कण्टकाकीर्ण मार्ग पर बढ़ती गई, जो आत्म स्वातन्त्र्य के लिए जाता है।

ससार की किस वधू ने अपने निर्मोही पति के लिए इतना महान और सर्वस्व त्याग किया होगा। जिसकी रगीन कल्पनायें और मीठे सपने एक अप्रत्याशित भटके से बिखर गये, किन्तु जिसने उसके प्रतिरोध का न कोई

प्रयत्न किया, न जिसने अपने भावी पति के विरुद्ध कोई अभाव अभियोग ही उपस्थित किया, बल्कि केवल कर्ण की लाज को ही सन कुछ मानकर उसी ठुकराने वाले निष्ठुर पति का ही अनुगमन किया, वह नागो नारीत्व का महान्तम शृंगार है। राजुत ! तुमने अपनी कामनाओं का होम करके श्रीर आत्माहुति देकर जो ज्योति जलाई, वह युग-युगो तक दिग्भ्रान्त नारी जाति का पथ आनोक्त करती रहेगी। देवो ! तुमने अपने जीवन को धन्य किया, समग्र नारी जाति को धन्य किया और मानव की महानता को धन्य किया। तुम अपने उस महान तप और त्याग के कारण जगन्माता के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होकर अग्निल मानव जाति की श्रद्धारूपद बन गई हो। तुम्हें सहज प्रणाम !

मुनिराज नेमिनाथ अन्तर वाह्य परिग्रह का त्याग करके घोर तप करने लगे। वे प्रायः आत्म ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें एकाग्र, प्रासुत तथा क्षुद्र जीवों के उपद्रव से रहित क्षेत्र, वज्रवृषभनागच महानन रूप द्रव्य, उष्णता आदि बाधा में रहित काल और निर्मल अभिप्राय रूप श्रेष्ठ भाव यह क्षेत्रादि चतुष्टय रूप भगवान नेमिनाथ का सामग्री उपनय्य थी। अतः वे प्रशस्त ध्यान में लीन रहते थे। ध्यान के समय उनके नेत्र न तो केवलज्ञान कल्याणक प्रत्यन्त सृले रहते थे, न बन्द ही रहते थे। नोने के दातों के अग्रभाग पर उनके ऊपर के दांत न्यित रहते थे। उनकी उन्मियो का समस्त ध्यानार निवृत्त हो चुका था। उनके ध्यामोच्छवास का सञ्चार शनैः शनैः होता था। वे अपनी मनोवृत्ति को नाभि के ऊपर मस्तक पर, हृदय में अथवा ललाट में स्थिर कर आत्मा को एकाग्र करने प्रशस्त ध्यान करते थे। उनकी कर्मशृंगारों टूटनी गई और केवल छपन दिन की कठोर साधना के पश्चात् उन्हें आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय प्राप्त हो गया। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये। इन्द्रों के आसन और मुकुट कम्पित होने लगे। चारों जाति के देवों के आवासों में ऋण्डों के शब्द, सिंहनाद, दुन्दुभि के शब्द और श्रवों के शब्द होने लगे। देवों और इन्द्रों ने अवधिज्ञान से जान लिया कि भगवान को केवलज्ञान प्राप्त होगया है, वे सब गिरनार पर्वत पर भगवान का केवलज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने आए। कवेर ने समवसरण की रचना की। देवों और इन्द्रों ने भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया और भगवान को पूजा की, भगवान को दिव्य ध्वनि सिरारी। इस प्रकार भगवान ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया।

भगवान का धर्म विहार—भगवान नेमिनाथ ने विभिन्न देशों में धर्म विहार किया। वे सीराष्ट्र, लाट, मत्स्य, धूरसेन, पटच्चर, कुरुजागल, पाञ्चाल, कुशाग, मगध, अञ्जन, अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, आदि देशों में विहार करते हुए गए। उनके उपदेश सुनकर सभी वर्गों के लोग जैनधर्म में स्थित हुए।

तदनन्तर वे विहार करते हुए मलय नामक देश में आये। वे नद्रिलपुर नगर के सहलात्र वन में ठहरे। उस नगर का राजा षोण्ड नगरवासियों के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आया। महारानी देवकी के छोटे पुत्र, जिनका लालन-पालन सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी ने किया था, अलग-अलग रथ में आरुढ होकर भगवान के समवसरण में आये। उनमें से प्रत्येक की वत्तीस-वत्तीस स्त्रियाँ थी। वे भगवान को नमस्कार करके मनुष्यों के कोष्ठ में बैठ गये। भगवान का उपदेश सुनकर उन छोटे भाइयों को ससार से वैराग्य हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने घोर तप किया। उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो गईं। वे छोटे मुनि साथ-साथ ही उपवास, पारणा, ध्यान, धारणा, शयन, आसन और त्रैकालिक योग करते थे।

एक दिन भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए राजमाता देवकी समवसरण में पहुँची। उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके स्त्रियों के कक्ष में बैठ गईं। उनके मन में एक शका कई घण्टों से पल रही थी। उसके निरास के लिये वे हाथ जोड़कर बोली—‘भगवन् ! आज मेरे आवास में अत्यन्त तेजस्वी दो मुनि आये। दोनों का रूप-लावण्य, तेज-कान्ति समान थी। मैंने उन्हें आहार दिया। किन्तु आहार के पश्चात् वह मुनि-युगल पुनः दो बार आया और पुनः आहार लिया। प्रभो ! क्या उन मुनियों का एक ही भवन में एक ही दिन तीन बार आहार लेना उचित है ? यह भी सम्भव है, तीन बार आने वाला यह मुनि-युगल रूप-सावृष्य के कारण एक ही प्रतीत होता हो। किन्तु भगवन् ! इन मुनियों को देखकर मेरे हृदय में वास्तव्य क्यों उमड़ पड़ा। उन्हें देखते ही मेरा आँखल बूझ से भर गया और उन्हें आहार देते समय मेरे मन में यह भाव क्यों जागा कि मैं मुनियों की नहीं; अपने ही पुत्रों की भोजन करा रही हूँ ?

भगवान बोले—देवी ! ये छोहो मुनि वास्तव मे तुम्हारे पुत्र है । उन्हे कृष्ण-जन्म से पहले तीन युगल मे तुमने ही जन्म दिया था । देव ने कस से इनकी रक्षा की । उसने इनका जन्म होते ही भद्रिलपुर के श्रेष्ठी सुदृष्टि और उनकी अलका सेठानी के यहाँ पहुँचा दिया तथा उनके सद्योजात मृत पुत्र-युगलो को तुम्हारे पास लाकर सुला दिया । उन छोहों पुत्रो का लालन-पालन उन सेठ-सेठानी के घर पर हुआ । वे ही छोहो आता धर्म श्रवण कर मेरे पास मुनि बन गये । वे कर्मों का क्षय करके इसी जन्म मे मुक्ति प्राप्त करेगे । पुत्र होने के कारण ही तुम्हारे मन मे इनके प्रति वात्सल्य जागृत हुआ था ।

देवकी यह सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । उन्होने तथा श्रीकृष्ण आदि ने उन मुनियो को नमस्कार किया ।

भगवान का धर्म-परिकर—भगवान के समवसरण मे वरदत्त आदि ११ गणधर, ४०० पूर्वधारी, ११८०० शिक्षक, १५०० अवधिज्ञानी, १५०० केवलज्ञानी, ६०० विपुलमति मन पर्ययज्ञानी, ८०० वादी और ११०० विप्रिया ऋद्धिधारी मुनि थे । राजीमती आदि ४०००० अजिकाये थी । १६६००० श्रावक और ३३६००० श्राविकाये थी ।

गजकुमार मुनि पर उपसर्ग श्रीकृष्ण के अनुज का नाम गजकुमार था । वह अत्यन्त तेजस्वी, सुदर्शन और सौम्य था । श्रीकृष्ण उससे अत्यन्त स्नेह करने थे । कुमार का विवाह अनेक राजकुमारियो के साथ कर दिया गया । श्रीकृष्ण ने उसके लिये सोमशर्मा नामक ब्राह्मण को पुत्री सोमा का भो वरण कर लिया । यह विवाह होने ने पूर्व भगवान नेमिनाथ विहार करते हुए द्वारकापुरी पधारे । भगवान गिरनार पर्वत पर विराजमान थे । यादव लोग भगवान के दर्शनो के लिये गये । यादवो को गिरनार पर्वत पर जाते देखकर गजकुमार भी समवसरण मे जा पहुँचा । वह भगवान की नमस्कार करके मनुष्यो के कोठे मे बैठ गया । भगवान का उपदेश सुनकर उसे भोगो से विराग हो गया । वह माता-पिता, बन्धु-बान्धवो से अनुमति लेकर भगवान के चरणो मे मुनि-दीक्षा लेकर घोर तप करने लगा ।

एक दिन मुनि गजकुमार एकान्त मे रात्रि मे प्रतिमा योग से विराजमान थे, तभी सोमशर्मा उधर आ निकला । वह मुनि गजकुमार को देखकर अपनी पुत्री का त्याग करने के कारण क्रोध से विवेकहीन हो गया । उसने जलता हुई अगीठी मुनिराज के सिर पर रखदी और वह क्रूर पिशाच के समान मुनिराज को जलते हुए देखने लगा । ज्या-ज्यो मुनिराज का शरीर जलने लगा, वह दुष्ट उतना ही प्रसन्न होने लगा । इस रोमहर्षक प्रतिशोध से निकाचित कर्मों द्वारा उसकी आत्मा तमसावृत हो गई । उधर मुनिराज ने साम्यभाव से इस दारुण यत्रणा को सहकर शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का विनाश कर दिया और वे अन्तकृत केवली होकर सिद्ध परमात्मा बन गये ।

गजकुमार मुनि को सिद्ध पद की प्राप्ति होने पर देवो ने आकर उनके शरीर की पूजा की । उनके मरण से दुखी होकर वसुदेव को छोडकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अनेक यादव ससार की असारता पर विचार करके दीक्षित हो गये । देवकी और रोहिणी को छोडकर शेष रानियो और श्रीकृष्ण की पुत्रियो ने भी दीक्षा ले ली ।

भगवान की भविष्यवाणी—भगवान वहाँ से विहार करके उत्तर दिशा, मध्यदेश और पूर्व दिशा के देशो मे घर्मोद्योत करते रहे । विहार करते हुए एक बार वे पुन द्वारका पधारे और रैबतक पर्वत पर विराजमान हो गये । उनके पधारने की सूचना पाकर वसुदेव, बलदेव और श्रीकृष्ण परिजनो और पुरजनों के साथ भगवान के दर्शनो के लिये आये । भगवान को नमस्कार करके सब यथास्थान बैठ गये और भगवान का कल्याणकारी उपदेश श्रवण करने लगे । धर्मकथा के पश्चात् बलदेव ने हाथ जोडकर भगवान से पूछा—भगवन् ! इस द्वारकापुरी की रचना कुवेर ने की है । इसका अन्त कितने समय मे होगा ? प्रभो ! कृष्ण की मृत्यु किस निमित्त से होगी ? देवाधिदेव ! मेरा चित्त कृष्ण के स्नेह-पाश से बधा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति मे मैं कभी सयम ग्रहण कर सकूँगा ? प्रभो ! मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करे ।

त्रिकालदर्शी भगवान कहने लगे—हे बलराम ! तुमने भविष्य जानने की इच्छा प्रगट की है, वह सुनो । द्वारकापुरी आज से बारहवें वर्ष मे मद्यप यादवो की उदृष्टता के कारण द्वैपायन मुनि के द्वारा क्रोध करने पर भस्म होगी । अन्तिम समय मे श्रीकृष्ण कौशाम्बी के वन मे शयन करेंगे । उस समय जरत्कुमार के निमित्त से

श्रीकृष्ण की मृत्यु होगी। उसी समय श्रीकृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होगा और तुम तप करके ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होगे। आभ्यन्तर कारण के रहते हुए बाह्य निमित्त मिलने पर जगत में अभ्युदय और क्षय होता है। इसलिये विवेकी जन जगत का स्वभाव जानकर इस अभ्युदय और क्षय में समान भाव रखते हैं, वे कभी हर्ष और विषाद नहीं करते।

बलराम के मामा द्वैपायनकुमार भगवान के वचन सुनकर मगार में विरक्त होकर मुनि बन गये तथा अप्रिय प्रसंग को टालने के लिये वे पूर्व देश की ओर विहार कर गये एवं कठोर तप करने लगे। जरत्कुमार भगवान के वचन सुनकर बड़ा दुःखी हुआ, 'मेरे अग्रज की मृत्यु का मैं ही कारण बनूँगा' इस मनस्ताप के कारण वह वन्धु-बान्धवों को त्याग कर अज्ञात ग्यान की ओर चल दिया, जहाँ श्रीकृष्ण दिखाई भी न दे। जरत्कुमार के जाने से श्रीकृष्ण को बड़ा दुःख हुआ। वह तो उनका प्राणोपम बन्धु था। यादव लोग भी सन्तप्त मन में नगर को लौट गये।

बलदेव और श्रीकृष्ण ने नगर में आदेश प्रचारित कर दिया—'आज से नगर में मद्य-निषेध आदेश लागू किया जाता है। न नगर में कोई मद्य पीएगा, न मद्य बनाएगा, न नग्रह करेगा। जो मद्य नगर में विद्यमान है, उसे नष्ट कर दिया जायगा तथा मद्य-निर्माण के माधन भी नष्ट कर दिये जायेंगे।' मद्य-प्रतिबन्धक आदेश के लागू होते ही मद्यपी लोगों ने मदिरा बनाने के साधन और मद्य को पर्वत के कुण्डों में फेंक दिया। पापाण-कुण्डों में वह मदिरा भरी रही।

मदिरा पर प्रतिबन्ध लगाने के पश्चात् श्रीकृष्ण ने यह घोषणा की कि 'यदि मेरे माता, पिता, पुत्रियाँ अथवा अन्तपुर की स्त्रियाँ भगवान के निकट दीक्षा लेना चाहे, तो उन्हें मेरी ओर से कोई बाधा नहीं होगी, वे तप करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हैं।' यह घोषणा होते ही प्रद्युम्नकुमार, भानुकुमार आदि पुत्रों ने दीक्षा ले ली। रक्षिमणी, सत्यभामा आदि स्त्रियों ने भी आज्ञा लेकर मयम ग्रहण कर लिया। जब बलदेव का भ्राता सिद्धार्थ दीक्षा लेने के लिये तत्पर हुआ, तो बलदेव ने उससे याचना की—'यदि मयम ग्रहण करते समय मुझे मोह उत्पन्न हो तो तुम मुझे सवोधन करके मार्ग में स्थित करना।' सिद्धार्थ ने प्रार्थना स्वीकार करके तप ग्रहण कर लिया।

भगवान वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये। भवितव्य टलता नहीं। द्वैपायन मुनि भ्रान्तिवश बारहवें वर्ष को समाप्त हुआ जानकर बारहवें वर्ष में द्वारकापुरी में आ पहुँचे। वे पर्वत के निकट आतापन योग धारण करके प्रतिमायोग से विराजमान थे। उस समय शम्भ आदि यादव कुमार वन क्रीडा के लिए पर्वत

द्वारका-वाह पर गये। वहाँ से वे जब लौटे तो पिपासा से क्लान्त होकर उन्होंने कादम्ब वन के कुण्डों में भरे हुए जल को पी लिया, जो वस्तुतः जल न होकर मदिरा थी। मदिरा पुरानी थी, अतः उसमें मादकता अधिक बढ़ गई। उस मदिरा को पीते ही यादव कुमार मद विवहल होगए। वे असयत होकर अनर्गल प्रलाप करने लगे। जब वे लौट रहे थे तो मार्ग में सूर्य के सन्मुख खड़े होकर तप करने वाले द्वैपायन मुनि को उन्होंने देखा। वे उन पर व्यग्य करने लगे, अश्लील परिहास करने लगे, कुछ यादव कुमारों ने उन्हें पत्थर मारना प्रारम्भ कर दिया। इससे मुनि आहत होकर गिर पड़े। उन्हें यादव कुमारों की उद्दण्डता को देखकर भयानक क्रोध आया। उनकी भृकुटी तन गई, ओठ फड़कने लगे, नेत्र रक्तवर्ण हो गये।

यादव कुमार भूमते इठलाते हुए द्वारका नगरी पहुँचे। किसी ने द्वैपायन मुनि के साथ किए गए दुर्व्यवहार का समाचार श्रीकृष्ण को सुनाया। समाचार सुनते ही श्रीकृष्ण और बलराम ने समझ लिया कि भगवान ने द्वैपायन मुनि द्वारा द्वारका के विनाश की जो घड़ी बताई थी, वह आ पहुँची है। दोनों भाई अनिष्ट की आशंका से व्याकुल होकर क्षीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ द्वैपायन मुनि क्रोधमूर्ति बने हुए थे। दोनों ने मुनि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और यादव कुमारों द्वारा किए गये अभद्र व्यवहार के लिए उनसे बार-बार क्षमा-याचना की और शान्त होने की प्रार्थना की। किन्तु अविवेकी मुनि के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने द्वारकापुरी को भस्म करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने बलराम और श्रीकृष्ण के लिए दो अगुलिया दिखाई जिसका स्पष्ट आशय था कि तुम दोनों ही बच सकोगे, अन्य नहीं।

दोनों भाई मुनि को दुष्ट निर्णय से विरत न कर सके और वे निराश होकर लौट आये। शम्भुकुमार आदि अनेक यादव कुमार विरक्त होकर मुनि वन गये। द्वैपायन मुनि उसी क्रोध में मरकर अग्नि कुमार नामक भवनवासी देव बने। जब उस देव को अवधिज्ञान द्वारा द्वैपायन मुनि की पर्याय में यादवकुमारों द्वारा किये गए उपसर्ग और भयकर अपराध का ज्ञान हुआ तो उसने यादवों से भयकर प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। वह क्रूर परिणामी भयकर क्रोध में भर कर द्वारकापुरी पहुँचा और उसे जलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने स्त्री-पुरुष तो क्या, पशु-पक्षियों तक को वच निकलने का अवसर नहीं दिया। जिन्होंने वच निकलने का प्रयत्न भी किया, उन्हें पकड़-पकड़ कर अग्नि में फेंकने लगा। श्रीकृष्ण और बलराम ने आग बुझाने का असफल प्रयत्न किया। उन्होंने माता-पिता और बन्धु जनो को भी बचाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु इसमें भी वे सफल नहीं हो सके। अन्त में हताश होकर, अपने प्रियजनो और अपनी इन्द्रपुरी जैसी नगरी का दारुण विनाश देखते हुए वे दोनों उदास चित्त से बाहर निकल गये।

इस प्रकार वह नगरी, जिसकी रचना स्वयं कुवेर ने की थी, देव जिसकी रक्षा करते थे, भस्म होगई।

शोकाभिभूत दोनों भाई—बलराम और श्रीकृष्ण वहाँ से चल दिए, निरुद्देश्य, अन्तहीन लक्ष्य की ओर। क्षुधा और तृषा से क्लान्त वे हस्तवप्र नामक नगर में पहुँचे। श्रीकृष्ण तो उद्यान में ठहर गए और बलराम अन्न जल जुटाने के लिए नगर में गये। उस नगर का नरेश अच्छदन्त यादवों का शत्रु था। बलराम श्रीकृष्ण का ने किसी व्यक्ति से अपना स्वर्ण कड़ा और कुण्डल देकर खाने-पीने की सामग्री खरीदी। जब वे करुण निघन सामग्री लेकर लौट रहे थे, नगर रक्षकों ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार राजा से निवेदन किया। राजा सेना लेकर वहाँ आया। बलराम ने सकेत द्वारा श्रीकृष्ण को बुला लिया। बलराम ने हाथी बाधने का एक खम्भा उखाड़ लिया और श्रीकृष्ण ने एक लौह अगंला ले ली। उन्हीं से उन दोनों ने सेना का प्रतिरोध किया। उनकी भयकर मार से सेना भाग गई। तब उन दोनों ने जाकर भोजन किया।

भ्रमण करते हुए दोनों भाई कौशाम्बी के भयानक वन में पहुँचे। उस समय सूर्य सिर के ऊपर तप रहा था, भयकर गर्मी थी। मार्ग की अविरत यात्रा से क्लान्त और तृषार्त श्रीकृष्ण एक स्थान पर रुक गये। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता से बोले—‘आर्य! मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ। मेरा तालू तृषा से कण्टकित हो रहा है। अब मैं एक ढग भी चलने में असमर्थ हूँ। कहीं से जल लाकर मुझे दीजिए।’ बलराम अपने प्राणोपम अनुज की इस असहाय दशा से व्याकुल होगए। वे सोचने लगे—भरत क्षेत्र के तीन खण्डों का अधिपति और वल-विक्रम में अनुपम यह मेरा भाई आज इतना अवश क्यों हो रहा है। जो जीवन में कभी थका नहीं, वह आज अकस्मात् ही इतना परिश्रान्त क्यों हो उठा है? कोटिशिला को अपने बाहुबल से उठाने वाला नारायण आज सामान्य व्यक्ति के समान निर्बलता अनुभव कर रहा है। क्या कारण है इसका?

वे बोले—‘भाई! मैं अभी शीतल जल लाकर तुम्हें पिलाता हूँ। तुम इस वृक्ष की शीतल छाया में तब तक विश्राम करो।’ यो कहकर वे जल की तलाश में चल दिये। श्रीकृष्ण वृक्ष की छाया में वस्त्र ओढ़कर लेट गए। थकावट के कारण उन्हें शीघ्र ही नीद आ गई। भवितव्य दुर्निवार है। जरत्कुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन में आनिकला। दूर से उसने वायु से श्रीकृष्ण के हिलते हुए वस्त्र को हिरण का कान समझा। उसने मृग का शिकार करने की इच्छा से कान तक धनुष खींचकर शर सन्धान किया। सनसनाता वाण श्रीकृष्ण के पैर में जाकर विध गया। श्रीकृष्ण ने उठकर चारों ओर देखा, किन्तु उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्होंने जोर से कहा—‘किस प्रकार वृक्षों ने मेरे पादतल को वेधा है? वह आकर अपना कुल और नाम मुझे बतावे। जरत्कुमार ने यह सुनकर अपने स्थान से ही उत्तर दिया—‘मैं हरिवंश में उत्पन्न वसुदेव नरेश का पुत्र जरत्कुमार हूँ। भगवान नेमिनाथ ने भविष्य कथन किया था कि जरत्कुमार के द्वारा कृष्ण का वध होगा। भगवान के इस कथन से डरकर मैं बारह वर्ष से इस वन में रह रहा हूँ। मुझे अपना अनुज कृष्ण प्राणों से भी प्यारा है। इसलिए मैं इतने समय से इस एकान्त में जन जन से दूर, बहुत दूर रहा हूँ। मैंने इतने समय से किसी आर्य का नाम भी नहीं सुना। फिर आप कौन हैं?’

जरत्कुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले—‘भाई! तुम यहाँ आओ, मैं कृष्ण हूँ, तुम शीघ्र आओ।’ जरत्कुमार को ज्ञात तो गया कि यह तो मेरा कृष्ण है। वह शोक करता हुआ शीघ्रता से वहाँ आया। वह पश्चाताप

और ग्लानि की आग में जला जा रहा था। उसने धनुष-बाण दूर फेंक दिया और श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर अश्रु बहाने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया और सान्त्वना देते हुए बोले—आर्य! शोक न करे, भवितव्य अलङ्घ्य है। आपने राज वैभव छोड़कर वन में निवास स्वीकार किया, किन्तु दैव के आगे सब व्यर्थ होता है।

श्रीकृष्ण द्वारा समझाने पर भी जरत्कुमार विलाप करता रहा। श्रीकृष्ण बोले—‘आर्य! बड़े भाई राम मेरे लिए जल लाने गए हैं। उनके आने से पूर्व ही आप यहाँ से चले जाँय। संभव है, वे आपके ऊपर क्षुब्ध हों। आप पाण्डवों के पास जाकर उन्हें सब समाचार बता दें। वे हमारे प्रियजन हैं। वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे।’ इतना कहकर उन्होंने जरत्कुमार को परिचय के लिए कौस्तुभ मणि देदी और उसे विदा कर दिया।

तदनन्तर श्रीकृष्ण यन्त्रणा के कारण व्याकुल हो गए, किन्तु उन्होंने अत्यन्त शान्त भाव से उसे सहन किया। उन्होंने पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके भगवान् नेमिनाथ का ध्यान किया और पृथ्वी पर सिर झुकाकर लेट गए। उन्होंने मोह का परित्याग करके शुभ भावनाओं के साथ शरीर का परित्याग किया। वे भविष्य में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बनेंगे।

ससार कितना असार है! जो एक गोप के घर में मक्खन और दूध पीकर बड़े हुए, जो अपने शौर्य और नीति विचक्षणता द्वारा सम्राट् जरासन्ध जैसे प्रतापी नरेश पर विजय पाकर अर्ध चक्रेश्वर के पद पर आरूढ़ हुए, जिनकी आखों के सकेत ने एक हजार वर्ष के इतिहास का सृजन किया, वे ही महापुरुष श्रीकृष्ण एकान्त वन में असहाय दशा में निधन को प्राप्त हुए। वे जब उत्पन्न हुए तो कोई मंगल गीत गाने वाला नहीं था और जब उन्होंने मरण का वरण किया तो वहाँ कोई रोने वाला नहीं था। लगता है, दैव अपने निष्ठुर निर्मम हाथों से सबकी भाग्य लिपि लिखता है। उसका अतिक्रमण करने का साहस किसी में नहीं है।

स्नेहाकुल बलराम अपने तृपित प्राणोपम भाई के लिए जल की तलाश में बहुत दूर निकल गए, किन्तु कहीं जल नहीं मिल रहा था। मार्ग में अपशकुन हो रहे थे, किन्तु उनका ध्यान एकमात्र जल की ओर था। जल मिल नहीं रहा था, विलम्ब हो रहा था, उधर उनके मन में चिन्ता का ज्वार बढ़ता जा रहा था—मेरा मोहविह्वल बलराम प्यारा भाई प्यासा है, न जाने प्यास के मारे उसकी कैसी दशा होगी। तब उन्होंने वेग से दौड़ना प्रारम्भ कर दिया, उनकी दृष्टि जल की तलाश में चारों ओर थी। पर्याप्त विलम्ब और दूरी के बाद उन्हें जलाशय दिखाई पड़ा—जल से परिपूर्ण, कमल पुष्पों से सकुल। वे जलाशय पर पहुँचे। उन्होंने जल में अवगाहन करके शीतल जल पिया और कमल-दल का पात्र बनाकर जल भरकर ले गए। उन्होंने देखा। श्रीकृष्ण वस्त्र ओढ़कर सो रहे हैं। उन्होंने विचार किया—संभवतः थक जाने पर मेरा भाई सुख निद्रा में सो रहा है। इसे स्वयं ही जगने दिया जाय। जब बहुत देर हो गई और श्रीकृष्ण नहीं जागे तो उन्होंने श्रीकृष्ण को जगाना उचित समझा। उन्होंने कहा—वीर! इतना अधिक क्यों सो रहे हो। निद्रा छोड़ो और उठकर यथेच्छ जल पिओ।

इतना होने पर भी श्रीकृष्ण की निद्रा भग नहीं हुई। तभी बलराम ने देखा कि एक बड़ी मक्खी व्रण के रुधिर की गन्ध से कृष्ण के ओढ़े हुए वस्त्र के भीतर घुस गई है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकुल है। उन्होंने श्रीकृष्ण का मुख उघाड़ दिया। उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण निष्प्राण पड़े हुए हैं। उन्होंने समझा कि मेरा प्यारा भाई प्यास से मर गया है। उनके मुख से आर्त गिरा निकली और वे अचेत होकर गिर पड़े। सचेत होने पर वे श्रीकृष्ण के शरीर पर हाथ फेरने लगे। तभी उनकी दृष्टि पैर के व्रण पर पड़ी, जिसके रुधिर से वस्त्र रक्त वर्ण हो गया था। उन्हें निश्चय हो गया कि सोते समय किसी ने इनके पैर में बाण से प्रहार किया है। वे भयकर गर्जना करते हुए कहने लगे—किस अकारण शत्रु ने मेरे सोते हुए भाई पर प्रहार किया है, वह मेरे सामने आवे। किन्तु उनका गर्जन-तर्जन निष्फल रहा, कोई भी अकारण शत्रु उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और न उस शत्रु का कोई चिह्न ही मिला।

निरुपाय वे पुनः श्रीकृष्ण को गोद में लेकर करुण विलाप करने लगे। वे मोहान्ध होकर बार-बार श्रृंष्ण को जल पिलाने लगे। कभी वे जल से उनका मुख धोते, कभी उन्हें चूमते, कभी उनका सिर सूँघते। फिर वे अगर्गल प्रलाप करने लगते। फिर वे श्रीकृष्ण के शव को लेकर वन में निरुद्देश्य भ्रमण करते रहे। इस प्रकार न जाने कितनी ऋतुएँ उनके सिर के ऊपर से गुजर गईं।

उधर जरत्कुमार श्रीकृष्ण के आदेशानुसार पाण्डवों की सभा में पहुँचा और अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उससे स्वामी की कुशल-वार्ता पूछी। जरत्कुमार ने शोकोच्छ्वसित अवरुद्ध कण्ठ से द्वारका-दाह तथा अपने प्रमाद से श्रीकृष्ण के निधन के करुण समाचार सुनाये और विश्वास दिलाने के लिये उसने श्रीकृष्ण की दी हुई कौस्तुभमणि दिखाई। ये हृदय विदारक समाचार सुनते ही पाण्डव और उनकी रानियाँ, जरत्कुमार और उपस्थित सभी जन रुदन करने लगे। जब रुदन का वेग कम हुआ, तो पाण्डव, माता कुन्ती, द्रौपदी आदि रानियाँ जरत्कुमार को आगे कर सेना के साथ दुःख से पीड़ित बलदेव को देखने के लिये चल दिये। कुछ दिनों में वे उसी वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें बलदेव दिखाई पड़े। वे उस समय श्रीकृष्ण के मृत शरीर को उबटन लगाकर उसका शृङ्गार कर रहे थे। यह देखकर पाण्डव शोक से अधीर होकर उनसे लिपट गये और रोने लगे। तब माता कुन्ती ने और पाण्डवों ने बलदेव से श्रीकृष्ण का दाह-संस्कार करने की प्रार्थना की। किन्तु बलदेव यह सुनते ही आग ववूला हो गये। वे प्रलाप करते हुए श्रीकृष्ण के निष्प्राण शरीर को गोद में लेकर निरुद्देश्य चल दिये। किन्तु पाण्डवों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वे भी उनके पीछे-पीछे चलते रहे।

बलदेव का भाई सिद्धार्थ, जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था तथा जिससे दीक्षा लेने के समय बलदेव ने यह वचन ले लिया था कि यदि मैं मोहग्रस्त हो जाऊँ तो तुम मुझे उपदेश देकर मार्गच्युत होने से बचाओगे, वह देव बलदेव की इस मोहान्ध अवस्था को देखकर वहाँ आया। वह रूप बदलकर एक रथ में बैठकर बलदेव के सामने आया। रथ पर्वत के विषम मार्ग पर तो टूटा नहीं, किन्तु समतल भूमि में चलते ही टूट गया। वह रथ को ठीक कर रहा था, किन्तु वह ठीक ही नहीं होता था। यह देखकर बलदेव बोले—‘भद्र ! तेरा रथ पर्वत के ऊबड़ खावड़-मार्ग पर टूटा नहीं, किन्तु समतल मार्ग में टूट गया, यह बड़ा आश्चर्य है। अब यह ठीक नहीं हो सकता, इसे ठीक करना व्यर्थ है। देव ने बलदेव को आश्चर्य मुद्रा में देखा और बोला—महाभारत युद्ध में जिन महारथी कृष्ण का बाल बाका नहीं हुआ, वे जरत्कुमार के एक साधारण बाण से भूमि पर गिर पड़े। अब इस जन्म में उनका फिर से उठना क्या संभव है ?’

बलदेव उसकी बात की उपेक्षा करके आगे बढ़ गये। आगे जाने पर उन्होंने देखा—एक व्यक्ति शिलातल पर कमलिनी उगाने का प्रयत्न कर रहा है। यह देखकर बलदेव बोले—‘क्यों भाई ! क्या शिलातल पर भी कमलिनी उग सकती है ?’ देव जैसे इस प्रश्न के लिये तैयार ही बैठा था—‘आप ठीक कहते हैं, पाषाण के ऊपर तो कमलिनी नहीं उग सकती है किन्तु निर्जीव शरीर में कृष्ण पुनः जीवित हो उठेंगे ?’

बलदेव आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति सूखे वृक्ष को सींच रहा है। बलदेव से नहीं रहा गया, वे पूछ ही बैठे—‘क्यों भाई ! इस सूखे वृक्ष को सींचने से क्या लाभ है, यह क्या पुनः हरा हो जायगा ? देव ने उत्तर दिया—‘मेरा वृक्ष सींचने से तो हरा नहीं होगा, किन्तु आपके निर्जीव कृष्ण स्नान-भोजनादि कराने से अवश्य जीवित हो उठेंगे।’ बलदेव ‘उह’ करके आगे चल दिये।

उन्होंने देखा—‘एक मनुष्य मृत बैल को घास-पानी दे रहा है। उन्होंने सोचा—दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। वे कहने लगे—अरे भोले मानस ! इस मृतक को घास-पानी देने से क्या लाभ है ? यह सुनते ही वह मनुष्य तन कर खड़ा हो गया और बोला—दूसरों को उपदेश देने वाले सप्तर मे बहुत हैं, किन्तु स्वयं उस उपदेश पर अमल करने वाले कम ही मिलते हैं। मेरा मृतक बैल तो दाना-पानी नहीं खा सकता, किन्तु आपके मृतक कृष्ण अवश्य खाना-पानी खा सकते हैं। क्या यही आपका विवेक है ?’ यह सुनते ही बलदेव के अन्तर में एक झटका-सा लगा और प्रकाश की एक ज्योति कोष गई। वे बोले—‘भद्र ! आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब तक मोह में अन्धा हो रहा था। कृष्ण का शरीर तो सचमुच ही प्राणरहित हो गया है।’ देव बोला—‘जो कुछ भी हुआ, भगवान् नेमीश्वर पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। किन्तु सब कुछ जानते हुए भी आप जैसे विवेकी महापुरुष ने छह माह व्यर्थ ही खो दिये। संयोग वियोगपरिणामी है। जन्म में मरण की विभीषिका छिपी हुई है, सुख के फूल दुःख के काटो में बिंधे हुए हैं। केवल मोक्ष-सुख ही अविनाशी है। उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।’ इस प्रकार कहकर देव ने अपने वास्तविक रूप में प्रगट होकर अपना परिचय दिया। बलदेव ने जरत्कुमार और पाण्डवों की सहायता से तुङ्गीगिरि

पर कृष्ण का दाह-संस्कार किया, जरत्कुमार को राज्य दिया और नेमीश्वर भगवान की साक्षी से वही उन्होंने दिग्-म्बरी दीक्षा धारण कर ली।

मुनि बलदेव अत्यन्त रूपवान् थे। व जब नगर में चर्या के लिये जाते थे, तो उन्हें देखकर कामिनियाँ काम-विह्वल हो जाती थी। यह देखकर उन्होंने नियम लिया कि यदि मुझे वन में ही आहार मिलेगा, तो लेंगे, अन्यथा नहीं। वे कठोर तप द्वारा शरीर का कृश करने लगे, किन्तु उसमें आत्मा की निर्मलता बढ़ती गई। वे वन में ही विहार करते थे। यह बात राजाओं के भी कान में पड़ी। व अपने पुराने वैर-विरोध को स्मरण कर शस्त्रसज्जित होकर उसी वन में आगये। सिद्धाथ द्रव ने यह देखकर वन में सिंह ही सिंह पैदा कर दिये। जब उन राजाओं ने मुनि बलदेव के चरणों में अनेक सिंह दगे तो उनकी सामर्थ्य देखकर घात हो गये। तभी से जगत में बलदेव मुनिराज नरसिंह नाम से विख्यात हो गये।

उन्होंने सौ वर्ष तक घोर तप किया। अन्त में ममाधि धारण करके वे ब्रह्मलोक में इन्द्र बने। अवधिज्ञान से उसने पूर्व जन्म के बन्धु-बान्धवों को जान लिया। वह अपने पूर्वजन्म के प्राणोपम भाई कृष्ण के जीव के पास गया। उसने कृष्ण को अपने साथ ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु सफल नहीं हो सका। तब कृष्ण के जीव ने उसे समझाया—देव! सब जाव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शुभ-अशुभ गति और सुख-दुःख पाते हैं। कोई किसी को सुख देने और दुःख हरने में समर्थ नहीं है। हम दोनों अपनी वर्तमान आयु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और वहाँ तप करके मोक्ष प्राप्त करेंगे।

ब्रह्मन्द् वहाँ से वापिस आ गया और कृष्ण के जीव के अनुरोध के अनुसार उसने इस पृथ्वी पर कृष्ण के अनेक मन्दिर बना दिये, कृष्ण की मूर्तियाँ, शस्त्र, चक्र और गदा युक्त बनाई और कृष्ण को भगवान का अवतार बताकर लोगों को भ्रमित कर दिया। उसने बलदेव को शेषनाग का अवतार बताकर एक विमान में कृष्ण और बलदेव का रूप बनाकर लोगों को दर्शन दिये। इस प्रकार ससार में कृष्ण को भगवान का अवतार मानने की मान्यता और कृष्ण-पूजा प्रचलित हुई। उनके नानाविध मोहन रूपों की कल्पना की गई और उन्हें सोलह कला का अवतारी पूर्ण पुरुष मान लिया गया।

पाण्डवों ने जरत्कुमार का राज्याभिषेक किया, उसका विवाह अनेक सुलक्षणा कन्याओं के साथ कर दिया। इस काम से निश्चित होकर वे पल्लव देश में गये, जहाँ भगवान नेमिनाथ विराजमान थे। उन्होंने भगवान को

नमस्कार किया और प्रदक्षिणा देकर यथोचित स्थान पर बैठकर भगवान का अमृत उपदेश सुना। सुनकर उन्होंने भगवान के चरणों में मुनिदीक्षा लेली। कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि निर्वाण-प्राप्ति रानियाँ राजीमती आर्यिका के समीप दीक्षित हो गईं।

एक बार पाँचों पाण्डव मुनि शत्रुजय पर्वत पर प्रतिमायोग से विराजमान थे। तभी दुर्योधन का भानजा घूमता-फिरता उधर ही आ निकला। उसने पाण्डवों को देखा। उसके मन में यह सोचकर अत्यन्त क्षोभ हुआ कि मेरे मातुल वश का उच्छेद करने वाले ये ही दुष्ट पाण्डव हैं। मुझे अपने मातुल वश के इन शत्रुओं से प्रतिशोध लेने का आज यह स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है। यह विचारकर वह गाव में जाकर लोहे के आभूषण ले आया और उन्हें प्रज्वलित अग्नि में तपाकर पाँचों पाण्डवों को पहना दिये। उन तप्त लौहाभरणों से मुनियों के शरीर तिल-तिलकर जलने लगे। किन्तु धीरे धीरे और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानने वाले वे मुनिराज आत्मस्वभाव में लीन हो गये। शरीर जलता रहा और उनके वीतराग परिणामों से कर्म जलते रहे। उनका ध्यान आत्मा में था, शरीर की ओर उनका उपयोग नहीं था, अतः शरीर के दाह का अनुभव भी उन्हें नहीं हुआ। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मुनिराज तो शुक्लध्यान द्वारा कर्मों का क्षय कर सिद्ध परमात्मा बन गये और नकुल, सहदेव मुनिराज, सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र हुए।

भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सौराष्ट्र देश में गिरनार पर्वत पर पहुँचे। वहाँ आकर भगवान ने समवसरण में विराजमान होकर उपदेश दिया। फिर समवसरण विसर्जित हो गया। भगवान एक माह तक योग निरोध कर ध्यानलीन हो गये। उन्होंने अध्यातिया कर्मों का नाश करके आषाढ कृष्ण अष्टमी के दिन

प्रदोष काल में अपने जन्म नक्षत्र के रहते ५३६ मुनियों के सहित सिद्धपद प्राप्त किया। उनके भगवान नेमिनाथ का ८००० शिष्यों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान नेमिनाथ के कुल ४ अनुवद्ध केवली हुए। चारों निर्वाण कल्याणक निकाय के इन्द्रो और देवों ने आकर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र ने गिरनार पर्वत पर वज्र से उकेरकर पवित्र सिद्धशिला का निर्माण किया और उस पर जिनेन्द्र भगवान के लक्षण अंकित किये।

यादवों में समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के युगल छह पुत्र, शव, प्रद्युम्नकुमार आदि मुनि भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए।

जरत्कुमार पृथ्वी का शासन करने लगा। कलिंग नरेश की पुत्री जरत्कुमार की पटरानी थी। उसके वसुध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वसुध्वज राज्य-शासन करने योग्य हो गया, तब जरत्कुमार पुत्र पर राज्य-भार सौंप कर मुनि-दीक्षा लेकर तप करने लगा। वसुध्वज के सुवसु नामक पुत्र जरत्कुमार की हुआ। सुवसु के भीमवर्मा पुत्र हुआ जो कलिंग का शासक था। इस प्रकार इस वंश में अनेक वंश-परम्परा राजा हुए। फिर कपिष्ठ, उसके अजातशत्रु, उसके शत्रुसेन, शत्रुसेन के जितारि और जितारि के जितशत्रु हुआ। जितशत्रु के साथ भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ की छोटी बहन का विवाह हुआ। जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव हो रहा था, तब जितशत्रु कुण्डलपुर आया था। उस समय महाराज सिद्धार्थ ने अपने इस पराक्रमी मित्र का बड़ा सम्मान किया था। सिद्धार्थ का बहन का नाम यशोदा था। उसके यशोदा नामक पुत्री हुई। जितशत्रु अपनी पुत्री का विवाह महावीर के साथ करना चाहता था, किन्तु महावीर ने विवाह करने से इनकार कर दिया और तप करने चले गये। जितशत्रु और यशोदा दोनों ने भी दीक्षा लेली। बाद में मुनिराज जितशत्रु को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और वे मोक्ष गये।

भगवान नेमिनाथ : एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व

कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वानों को श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता में सन्देह था, किन्तु अब उन्हें ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी दशा में श्रीकृष्ण के समकालीन और उनके ताऊ समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ की ऐतिहासिकता में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० राय चौधरी ने 'वैष्णव धर्म का इतिहास' ग्रन्थ में नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई लिखा है। उन्होंने श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं किन्तु नेमिनाथ के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य नहीं दिया। संभवतः इसका कारण यही रहा है कि उनकी दृष्टि और उनका वर्णन विषय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-चित्रण करने में जैन ग्रन्थों का उपयोग करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

पी० सी० दीवान^१ ने इसके दो कारण बताये हैं। प्रथम तो यह कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह संभव नहीं है कि जैन ग्रन्थकारों द्वारा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच सुदीर्घकाल का अन्तराल कहने में उनका क्या अभिप्राय है, इसका विश्लेषण कर सके। किन्तु केवल इसी कारण से जैन ग्रन्थों में वर्णित अरिष्टनेमि के जीवन वृत्तान्त को, जो अति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है, दृष्टि से ओझल कर देना युक्तियुक्त नहीं है। दूसरे कारण का स्पष्टीकरण स्पष्ट है। भागवत सम्प्रदाय के ग्रन्थकारों ने अपने परम्परागत ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्रीकृष्ण को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आवश्यक था। जैन ग्रन्थों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया है, जो भागवत साहित्य के वर्णन में नहीं मिलते।”

वैदिक साहित्य में यादव वंश का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें अरिष्टनेमि का उल्लेख भी अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि हिन्दू पुराणों में भी यादव वंश का वर्णन एक-सा नहीं है, उसमें पर्याप्त असमानता है। हिन्दू पुराण 'हरिवंश' में यादव वंश-परम्परा इस प्रकार दी है—

महाराज यदु के सहस्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील और अजिक नामक देवकुमारों के तुल्य पाच पुत्र हुए। क्रोष्टा की माद्री नाम की दूसरी रानी से युधाजित और देवमीढुप नामक दो पुत्र हुए। युधाजित के वृष्णि और अन्धक नामक दो पुत्र हुए। वृष्णि के दो पुत्र हुए—रवफत्त और चित्रक। रवफत्त के अनूर हुआ। चित्रक क वारह पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार थे—

चित्रकस्याभवन् पुत्रा पृथुविपृथुरेव च।
अश्वग्रीवोऽश्ववाहुश्च सुपाश्वकगवेपणी ॥१५॥
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुधर्माधर्मभूतथा।
सुवाहुर्वहुवाहुश्च अविष्ठाश्रवणे स्त्रियो ॥१६॥

—हरिवंश पु०, पर्व १, अध्याय ३४

चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्ववाहु, सुपाश्वक, गवेपण, अरिष्टनेमि, अश्व, मुधर्मा, धर्मभूत, सुवाहु और वहुवाहु नामक वारह पुत्र और अविष्ठा एव श्रवणा नाम की दो पुत्रियाँ हुई।

यहाँ चित्रक के एक पुत्र का नाम अरिष्टनेमि दिया है।

हरिवंश पुराण में श्रीकृष्ण की वंश-परम्परा इस प्रकार दी है—

क्रोष्टा के दूसरे पुत्र देवमीढुप के शूर, शूर के दस पुत्र और पाच पुत्रियाँ हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार थे—वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, अनावृष्टि, कनक, वत्सवान्, गृजिम, ग्याम, शमीक और गण्डूप। पुत्रियों के नाम ये थे—पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी

—हरिवंश पर्व १, अ० ३४, श्लोक १७-२३

हरिवंश पुराण पर्व २ अध्याय ३७ और ३८ में एक दूसरी वंश-परम्परा दी है जो इस प्रकार है—

इक्ष्वाकु वंश में हर्यश्व हुआ। उसकी रानी मधुमती से यदु नामक पुत्र हुआ। यदु के पाच पुत्र हुए—मुचकुन्द, माधव, सारस, हरित और पार्थिव। माधव से मत्तवत्, सत्तवत् से भीम, भीम से अन्धक, अन्धक से रैवत, रैवत से विश्वगर्भ, विश्वगर्भ की तीन स्त्रियो से चार पुत्र हुए—वसु, वभ्रु, सुपेण और सभाक्ष। वसु से वसुदेव और वसुदेव से श्रीकृष्ण हुए।

हरिवंश पुराण के समान महाभारत में भी यदुवंश की दो परम्परायें दी गई हैं—

प्रथम परम्परा के अनुसार बुध से पुरुरव, पुरुरव से आयु, आयु से नहुप, नहुप से ययाति, ययाति से यदु, यदु से क्रोष्टा, क्रोष्टा से वृजिनिवान्, वृजिनिवान् से उपगु, उपगु से चित्ररथ, चित्ररथ का छोटा पुत्र शूर, शूर से वसुदेव और वसुदेव से चतुर्भुजाधारी श्रीकृष्ण हुए।

—महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० १४७ श्लोक २७—३२

महाभारत की द्वितीय परम्परा के अनुसार ययाति की रानी देवयानी से यदु हुआ। उसके वंश में देवमीढ हुआ। देवमीढ से शूर, शूर से शौरि वसुदेव हुए।

—महाभारत, द्रोणपर्व, अ० १४४, श्लोक ६—७

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू पुराणों में यदुवंश की परम्परा के सम्बन्ध में अनेक मत प्राप्त होते हैं। काल के लम्बे अन्तराल ने यदु वंश परम्परा को विस्मृति के कुहासे में ढक दिया। जिन ऋषियों ने जैसा सुना, वैसा लिख दिया।

दूसरी ओर जैन परम्परा में यदु-वंश की एक ही परम्परा उपलब्ध होती है। दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों की अपनी-अपनी निरवच्छिन्न परम्परा रही है। इसी कारण दोनों ही सम्प्रदायों में यदु-वंश-परम्परा में एकरूपता और समानता मिलती है। जैन परम्परा के अनुसार यदुवंश परम्परा इस भाँति है—

हरिवंश में यदु नामक प्रतापी राजा हुआ। इसी से यदुवंश चला। यदु से नरपति, नरपति के दो पुत्र हुए—शूर और सुवीर। सुवीर मथुरा में शासन करने लगा। शूर ने कुशस्थ देश में शौर्यपुर नगर बसाया और वही शासन करने लगा। शूर के अन्धकवृष्णि और सुवीर के भोजकवृष्णि पुत्र हुआ। अन्धकवृष्णि के १० पुत्र हुए—

१ समुद्रविजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ अचल, ७ धारण, ८ पूरण, ९ अभिचन्द्र और १० वसुदेव। दो पुत्रियाँ हुई—कुन्ती और माद्री। समुद्रविजय के नेमिनाथ अथवा अरिष्टनेमि हुए, जो वाईसवे तीर्थकर थे। वसुदेव के बलराम और श्रीकृष्ण हुए जो नौवे बलभद्र और नारायण थे। इस प्रकार नेमिनाथ और श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे।

जैन परम्परा के समान हिन्दू पुराण 'हरिवंश' के अनुसार भी श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि चचेरे भाई थे। इन दोनों के परदादा युधाजित और देवमीढुष दोनों सहोदर थे।

हिन्दू पुराणों में हरिवंश पुराण और महाभारत के अतिरिक्त प्रभास पुराण में रैवत (गिरनार) पर्वत पर नेमि जिन का उल्लेख मिलता है और उन्हें मुक्तिमार्ग का कारण बताया है। वह उल्लेख इस प्रकार है—

“रेवताद्रौ जिनो नेमियुगार्दिविमलाचले।

ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम् ॥

स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड में शिव और नेमिनाथ को एक माना है। सन्दर्भ इस प्रकार है—

“भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्।

तेनैव तपसाकृष्ट शिवः प्रत्यक्षतां गत ॥

पद्मासनं समासीनः श्याममूर्तिर्दिगम्बरः।

नेमिनाथ शिवोऽथैव नाम चक्रोऽस्य वामन ॥

कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक।

दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥

अर्थात् जन्म के अन्तिम भाग में वामन ने तप किया। उस तप के कारण शिव ने वामन को दर्शन दिया। वे शिव पद्मासन से स्थित थे। श्याम वर्ण थे और दिगम्बर थे। वामन ने उन शिव का नाम नेमिनाथ रखवा। ये नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापों के नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्शमात्र से करोड़ों यज्ञों का फल होता है।

यहाँ शिव को पद्मासनासीन, श्याम वर्ण और दिगम्बर बताया है और उनको नेमिनाथ नाम दिया है। जैन परम्परा में नेमिनाथ कृष्ण वर्ण, पद्मासनासीन और दिगम्बर माने गये हैं। उनकी मूर्तियों में ये तीन विशेषतायें होती हैं। जबकि शिव वस्तुतः कृष्ण वर्ण के नहीं थे। हिन्दू पुराणों की एक विशेष शैली है। वे वैदिकेतर महा-पुरुषों को शिव या विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते हैं। उन्होंने ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार नेमिनाथ को शिव के रूप में लिखा है।

हिन्दू पुराणों में शौरिपुर के साथ यादवों का कोई सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया। किन्तु महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १४६ में विष्णुसहस्र नाम में दो स्थानों पर 'शूर शौरिर्जनेश्वर' पद आया है। यथा—

‘अशोकस्तारणस्तार शूरः शौरिर्जनेश्वरः ॥५०॥

कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः ॥६२॥

इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें श्रीकृष्ण को शौरि लिखा है। आगरा से ४० मील दूर शौरीपुर नामक स्थान है। जैन साहित्य में नेमिनाथ का जन्म इसी शौरीपुर में माना गया है। यादवों की अन्धकवृष्णि शाखा की राजधानी यही नगरी थी। यही पर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के पिता रहते थे। हिन्दू 'हरिवंश पुराण' में भी श्रीकृष्ण को एक स्थान पर शौरि लिखा है। यथा—

‘वसुदेवाच्च देवक्यः जज्ञे शौरिर्महायशः ॥७॥

—हरिवंश पुराण पर्व १, अध्याय ३५

महाभारत में तो वसुदेव के विशेषण के रूप में शौरि पद प्रयुक्त हुआ है। यथा—

शूरस्य शौरिर्नृवरो वसुदेवो महायशः ॥७॥

—महाभारत, द्रोणपर्व, अध्याय १४४

इन उल्लेखों से इस जैन मान्यता की पुष्टि होती है कि वसुदेव, श्रीकृष्ण और नेमिनाथ शीरीपुर के रहने वाले थे, जबकि हिन्दू मान्यता में शीरीपुर को कोई स्वीकृति नहीं मिलती। जैन मान्यता के अनुसार जरासन्ध के आश्रमणों से परेशान होकर और युद्ध की तैयारी के लिये मगध प्राप्त करने के उद्देश्य में यादवों ने शीरीपुर से पलायन किया था और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहाँ रहने लगे थे।

जब हम हिन्दू पुराणों से पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उसमें भी अरिष्टनेमि के उल्लेख अनेक स्थलों पर प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को प्राचीनतम रचना स्वीकार किया जाता है। उसमें अनेक मन्त्रों का देवता अरिष्टनेमि है और उसकी बार-बार स्तुति की गई है।^१

अथर्ववेद के गाण्डूक्य, प्रश्न और गुण्डक उपनिषदों में भी अरिष्टनेमि के उल्लेख मिलते हैं।

हिन्दू साहित्य के समान बौद्ध साहित्य में भी अरिष्टनेमि का स्मरण अनेक स्थानों पर किया गया है। 'लकावतार' के तृतीय परिवर्तन में लिखा है—जैसे एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं, ऐसे ही बुद्ध के भी असंख्य नाम हैं। लोग इन्हें तथागत, स्वयंभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, ईश्वर विष्णु, प्रधान, कपिल, भूतान्त, भास्कर, अरिष्टनेमि आदि नामों से पुकारते हैं।

'ऋषि भाषित सुत्त' में अरिष्टनेमि और कृष्ण निरूपित पेंतालीस अध्ययन हैं। उनमें बीस अध्ययनों के प्रत्येक बुद्ध अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे।

इतिहासकारों में कर्नल टाउ लिखते हैं—'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेघावी महापुरुष हुए हैं। उनमें पहले आदिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही स्फेण्डोनेविया निवासियों के प्रथम 'ओडिन' और चीनियों के प्रथम 'फो' देवता थे।'

श्रीकृष्ण के गुरु

छान्दोग्य उपनिषद् में देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें उनके गुरु का नाम घोर आङ्गिरस बताया है। आङ्गिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण को नैतिक तत्वों एवं अहिंसा का उपदेश दिया। जैनो की मान्यतानुसार भगवान नेमिनाथ ने श्रीकृष्ण को अहिंसा का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् घर्मानन्द कौशाम्बी ने 'भारतीय संस्कृति और अहिंसा' पुस्तक के पृष्ठ ३८ में यह सभावना व्यक्त की है कि घोर आङ्गिरस नेमिनाथ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकते। यद्यपि इस सभावना की पुष्टि अन्य प्रमाणों द्वारा अभी तक नहीं हो पाई है। किन्तु जैन पुराणों में श्रीकृष्ण को अहिंसा का उपदेश देने वाले नेमिनाथ और छान्दोग्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण को अहिंसा का उपदेश देने वाले घोर आङ्गिरस में समानता के बीज ढूँढ़े जा सकते हैं। अन्वेषण के फलस्वरूप नेमिनाथ और आङ्गिरस में ऐक्य स्थापित हो जाय तो कोई आश्चर्य न होगा।

श्रीकृष्ण की विष्णु का अवतार मानने की परिकल्पना

हिन्दू धर्म में श्रीकृष्ण का प्रभाव सर्वोपरि है। भागवत आदि पुराणों में विष्णु के जिन चौबीस अथवा दशावतारों की कल्पना की गई है, उनमें श्रीकृष्ण को पूर्णावतार और शेष अवतारों को अशावतार स्वीकार किया गया है। वेदों में अवतारवाद की यह कल्पना दृष्टिगोचर नहीं होती। उपनिषद् काल में भी अवतारवाद का जन्म नहीं हुआ। ब्राह्मण काल में अवतारवाद के बीज प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम यह उल्लेख मिलता है कि प्रजापति ने मत्स्य, कूर्म और वराह का अवतार लिया था। किन्तु इसमें भी विष्णु के अवतार लेने का कोई संकेत नहीं है। पौराणिक काल में सभवतः इसी भावना को पल्लवित और विकसित करके विष्णु के अवतार की कल्पना की गई। इस प्रकार अवतारवाद की मान्यता वैदिक धर्म के लिये सर्वथा नवीन और अपूर्व थी। किन्तु वैदिक ऋषियों को वेदों में वर्णित भौतिक और काल्पनिक देवताओं को तिलाञ्जलि देकर विष्णु के मानव देहधारी अवतार की कल्पना क्यों करनी पड़ी, यह जानना अत्यन्त सूचकर होगा और उससे वैदिक धर्म के क्रमिक विकास के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।

जब वैदिक आर्य पश्चिमोत्तर प्रदेश से भारत में प्रविष्ट हुए, उन्हें यहाँ जिन लोगों से पाला मूड़ा, वे शिशु-देव, व्रात्य, और वातरक्षाना मुनियों की उपासना करते थे। उनकी सभ्यता अत्यन्त समुन्नत और विकसित थी। इतिहासकारों ने उसे द्रविड सभ्यता का नाम दिया है। उस सभ्यता के दर्शन हमें सिन्धुघाटी के 'मोहन-जोदड़ो' और हड़प्पा में मिलते हैं। उस सभ्यता को नागर सभ्यता भी कहा जाता है। नागर सभ्यता से नगर नियोजन की उस विकसित परम्परा का आशय लिया जाता है जो इन नगरों में उत्खनन के परिणामस्वरूप हमें देखने को मिलती है। इन वैदिक आर्यों ने भारत में आकर दो कार्य किये—इनके थोड़े लोगो ने यहाँ के मूल निवासियों पर क्रमशः विजय पाई और इनके विद्वान् ब्राह्मण ऋषि मन्त्रों की रचना करके प्रकृति के तत्त्वों की देवता के रूप में पूजा करते थे। जब धीरे-धीरे वैदिक आर्यों का राज्य कुछ प्रदेशों में स्थिर हो गया और स्थानीय मूल निवासियों के साथ वे घुल मिल गये तो दोनों सस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार सांस्कृतिक आदान-प्रदान का क्रम चालू हुआ।

यहाँ के मूल निवासियों की सस्कृति, जिसे श्रमण सस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्षत्रियों की सस्कृति थी तथा बाहर से आने वाले आर्यों की सस्कृति, जिसे वैदिक सस्कृति पुकारा जाता है, ब्राह्मणों की सस्कृति थी। दोनों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान के इस काल को हम सन्निकाल मान सकते हैं। इस काल में युद्ध का रूप बदल गया, युद्ध का उद्देश्य बदल गया। जब आर्य आये थे, उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य अपने लिये राज्य प्राप्त करना था, भूमि प्राप्त करनी थी, जहाँ टिक सके। जब राज्य प्राप्त हो गया और वे टिक गये, तब युद्ध का एक नया रूप उभरा। वह रूप था सांस्कृतिक। अब युद्ध न केवल राजनैतिक होते थे, अपितु उन्होंने एक सांस्कृतिक रूप ले लिया। दोनों ही सस्कृतियाँ अपने प्रचार प्रसार की ओर अधिक ध्यान देने लगी, दोनों ही सर्वसाधारण को अपनी श्रेष्ठता से प्रभावित करने के लिए सचेष्ट हो उठी, दोनों ही अपने आपको दूसरी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने में जुट पड़ी। प्रथम चरण में इस युद्ध का मोड़ जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने की ओर हो गया। ब्राह्मणों ने अपने आपको अन्य वर्णों से श्रेष्ठतम घोषित किया और ब्रह्मर्षि जैसे सर्वोच्च पद के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य करार दिया। दूसरी ओर श्रमण सस्कृति के उन्नायकों ने मानवों में श्रेष्ठतम तीर्थंकर पद के लिए केवल क्षत्रिय कुल में जन्म लेना आवश्यक बताया। इस जातीय संघर्ष के इतिहास की झलक हमें वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र बिखरी हुई देखने को मिलती है। इसका एक सशक्त उदाहरण विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध के रूप में मिलता है। वैदिक आख्यान के अनुसार गांधी के पुत्र विश्वामित्र नामक एक क्षत्रिय राजा ने राज्य का परित्याग करके ब्रह्मर्षित्व प्राप्त करने के लिए घोर तप करना प्रारम्भ कर दिया। आर्यों के उपास्य इन्द्र ने, जो वस्तुतः देव नामक मनुष्य जाति का राजा होता था, विश्वामित्र को तप से भ्रष्ट करने के लिये अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अप्सरा मेनका को भेजा। उसने अपने हाव-भाव और नृत्य विलास से उस युवक क्षत्रिय ऋषि को विचलित करके अपने प्रति अनुरक्त कर लिया। फलतः शकुन्तला नामक कन्या का जन्म हुआ। किन्तु कन्या को जन्म देकर मेनका वहाँ से तिरोहित हो गई। तब विश्वामित्र को रहस्य समझते देर नहीं लगी। वे कन्या को वन में ही छोड़कर पुनः अतिशय घोर तप करने लगे। इससे ऋषि गणों में भयानक हलचल मच गई। तब भी ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं किया, बल्कि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि बनने के दावे को झुठलाने और उन्हें दण्ड देने के लिए एक विशाल सैन्य बल के साथ महर्षि वशिष्ठ आगे आये। वैदिक आख्यान के अनुसार दोनों में साठ हजार वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। सारे ऋषि महर्षि और देवता एक ओर थे, जबकि लगता है, क्षत्रिय वर्ग ने विश्वामित्र का पक्ष लिया। अन्त में विजय विश्वामित्र के पक्ष की हुई। ऋषियों ने विश्वामित्र के आगे झुककर उन्हीं की शर्तों पर समझौता किया। समझौते के अनुसार विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया गया, उन्हें सप्तर्षियों में स्थान दिया गया और उनके द्वारा रचित गायत्री मन्त्र को समस्त वैदिक मन्त्रों से शक्तिशाली और वेदों का सार मान लिया गया। विश्वामित्र के आग्रह का एक सीमित उद्देश्य था और वह था स्वयं को ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित करना। उनका उद्देश्य न तो व्यापक था और न समस्त क्षत्रिय जाति को ब्रह्मर्षि पद के लिए अधिकार दिलाने का उनका आग्रह ही था। अपने उद्देश्य में वे सफल हो गये और उन्होंने विजय प्राप्त करके ब्राह्मण जाति की सर्वश्रेष्ठता को थोथा साबित कर दिया। इसी जातीय संघर्ष की शृंखला की एक कड़ी परशुराम द्वारा इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रयत्न था।

इस सांस्कृतिक युद्ध का दूसरा चरण उस समय प्रारम्भ हुआ, जब जानीय युद्ध में लोग ऊब गये। उस समय तक आर्य लोग विशाल भूखण्ड पर अधिकार कर चुके थे और वे यहाँ के मूल निवासियों के साथ काफी घुलमिल गये थे और उनकी संस्कृति की अनेक विशेषताओं में वे प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि नीरस यज्ञ-यागों और शुष्क क्रियाकाण्डों के सहारे संस्कृति की गाड़ी को गति नहीं मिल सकती। ये जनमानस को अधिक प्रभावित भी नहीं करते। दूसरी ओर क्षत्रिय वर्ग गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व चिन्तन में निरत था। उसमें अध्यात्म रसिकों की जिज्ञासा को समाधान मिलता था। क्षत्रिय वर्ग की उम्र अध्यात्मविद्या में प्रभावित होकर ही वैदिक ऋषियों ने उस काल में उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर उम्र प्रकार के कथानक और परिसंवाद उपलब्ध होते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि अनेक ऋषि क्षत्रियों के निकट अध्यात्मविद्या सीखने जाते थे। वस्तुतः उम्र काल तक आत्म विद्या के ग्वामी क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण ऋषियों को आत्म विषयक ज्ञान नहीं था।

छान्दोग्य उपनिषद् (५-३) में एक संवाद आया है, जिसका आशय उम्र प्रकार है—एक बार आरुणि का पुत्र द्येतकेतु पाञ्चाल देश के लोगों की गभा में आया। उम्रमें जीवल के पुत्र प्रवाहण ने पूछा—‘कुमार! क्या पिता ने तुम्हें शिक्षा दी है?’ उम्रने कहा—‘हाँ भगवन्!’ तब प्रवाहण ने उम्रसे आत्मा और उसके पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे किन्तु वह एक का भी उत्तर नहीं दे सका। तब निराश होकर द्येतकेतु अपने पिता के पास गया और सारी घटना बताकर कहा कि ‘आपने मुझमें यह कैसे कह दिया कि मैंने तुम्हें शिक्षा दी है। मैं उस क्षत्रिय के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तब वह गौतम गोत्रीय ऋषि बोला—‘मैं भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता। उसके पश्चात् वह ऋषि प्रवाहण के पास गया और उम्रने आत्म-विद्या सिखाने का अनुरोध किया। राजा ने ऋषि से कहा—‘पूर्व काल में तुमने पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी से सम्पूर्ण लोको में इस विद्या के द्वारा क्षत्रियों का ही अनुमान होता रहा’ है।’ अन्त में राजा ने उसे वह विद्या सिखाई। वह विद्या थी पुनर्जन्म का सिद्धान्त। उसने प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से लिया^१ है।

छान्दोग्य उपनिषद् (५-११) तथा शतपथ ब्राह्मण (१०-६-१) में एक कथा आई है कि उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल, पुलुप का पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लवि का पुत्र इन्द्रद्युम्न, शक्रराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र वृडिल ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्र होकर आत्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा लेकर अरुण के पुत्र उद्दालक के पास गये, किन्तु वह आत्मा के सम्बन्ध में स्वयं ही नहीं जानता था। अतः वह इन्हें लेकर केकयकुमार अश्वपति के पास गया। उसने राजा से आत्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। तब राजा ने उन्हें आत्म-विद्या का उपदेश दिया।

इसी प्रकार याज्ञवल्क्य को राजा^३ जनक ने, इन्द्र को प्रजापति^४ ने, नारद को सनत्कुमार^५ ने, नचिकेता को यमराज^६ ने आत्म-विद्या सिखाई, इस प्रकार के उपाख्यान वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषि यह अनुभव करते थे कि वैदिक क्रियाकाण्ड आत्मज्ञान के सामने तुच्छ है। वैदिक क्रिया काण्ड से स्वर्ग भले ही मिल जाय, किन्तु अमृतत्व और अभयत्व केवल आत्म ज्ञान से ही मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में डॉ० दास गुप्ता का अभिमत है कि “आमतौर से क्षत्रियों में दार्शनिक अन्वेषण की उत्सुकता विद्यमान थी और उपनिषदों के सिद्धान्तों के निर्माण में अवश्य ही उनका मुख्य प्रभाव रहा है।”^७

वेदों में क्षत्रियों की आत्म-विद्या के दर्शन नहीं होते। सर्वप्रथम उपनिषदों ने क्षत्रियों से आत्म-विद्या

१ यथेय न प्राक् त्वत् पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥७॥

छान्दोग्य उपनिषद् ५-३

२ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, डॉ० विण्टरनीट्स, जिल्द १ पृ० २३१

३ विण्टरनीट्सकृत हि० आ० इ० लि०, जि० १ पृ० २२७-८

४. छान्दोग्य उपनिषद् अ० ८

५ " अ० ७

६ कठोपनिषद्

७. History of Indian Philosophy, by Dr. Das Gupta, Vol. I, p 13

लेकर उसे आत्मसात् कर लिया और उसे ऐसा रंग प्रदान किया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि आत्म-विद्या उपनिषदों की मौलिक देन है। इसके पश्चात् वैदिक धर्म ने क्षत्रियो द्वारा स्वीकृत एवं व्यवहृत सन्यास मार्ग को अपनाया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 'गीता रहस्य' (पृ० ३४२) में लिखते हैं—'जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने कापिल साख्य के मत को स्वीकार करके इस मत का विशेष प्रचार किया कि ससार को त्याग कर सन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता। यद्यपि श्री शंकराचार्य ने जैन और बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन और बौद्धों ने जिस सन्यास मार्ग का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रौत स्मार्त सन्यास कहकर आचार्य ने कायम रक्खा।' वेदों में सन्यास मार्ग का कोई वर्णन नहीं मिलता। वेद तो क्रियाकाण्ड प्रधान प्रवृत्तिपरक ग्रन्थ है, निवृत्ति मार्ग तो केवल क्षत्रियो की श्रमण परम्परा में ही प्रचलित था। उपनिषद् काल में उन्हीं से सन्यास मार्ग को अपनाया गया।

धीरे-धीरे वैदिक धर्मानुयायी जनता उपनिषदों के शुष्क आध्यात्मिक वितण्डावाद से भी ऊबने लगी। उसकी आध्यात्मिक चेतना और भूख को उपनिषद् भी खुराक नहीं जुटा सके। वह जनता ब्राह्मणों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से भी असन्तुष्ट थी। वह देख रही थी कि जैन और बौद्ध धर्म में सभी वर्गों और वर्णों के लिये उन्नति के द्वार खुले हुए हैं। जैन तीर्थंकरों और तथागत बुद्ध का उपदेश जनता की भाषा में होता है, सभी वर्ण के लोग उसको सुनने, सुनकर उसका आचरण करने और आचरण करके अपनी सर्वोच्च आत्मिक उन्नति करने के अधिकारी हैं। सभी तीर्थंकर और बुद्ध मानव से भगवान बने हैं। उक्त धर्मों की इन विशेषताओं के कारण वैदिक जनता में वैदिक धर्म के प्रति घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा था, बुद्धिजीवी वर्ग विद्रोह तक करने के लिये तैयार था और अनेक लोग वैदिक धर्म को त्याग कर जैन और बौद्ध धर्मों में दीक्षित हो रहे थे। अन्तिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के ग्यारह गणधरो में सभी ब्राह्मण थे। तथागत बुद्ध के पञ्चवर्गीय भिक्षुओं में सभी ब्राह्मण थे। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन वैदिक जनता में अपने धर्म के प्रति कितना घोर असन्तोष था। अतः उस समय इन धर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे धर्म की आवश्यकता थी, जो उक्त धर्मों के विरुद्ध जनता को प्रभावित कर सकता। उसी आवश्यकता के फलस्वरूप भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे बाद में वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। यद्यपि इस धर्म के प्रवर्तक ब्राह्मण थे, किन्तु जन-असन्तोष को देखकर उन्हें क्षत्रिय कृष्ण को विष्णु का अवतार घोषित करना पड़ा और इस प्रकार मानव शरीरधारी ईश्वर की सृष्टि की गई।

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा लिखते हैं—

“बौद्ध और जैनधर्म के प्रचार से वैदिक धर्म को बहुत हानि पहुँची। इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा और वह नये साचे में ढलकर पौराणिक धर्म बन गया। उसमें बौद्ध और जैनो से मिलती धर्म सम्बन्धी बहुत-सी नई बातों ने प्रवेश किया।”

यद्यपि हिन्दू इतिहासकारों ने इस बात को दवे शब्दों में स्वीकार किया है, किन्तु तथ्य यह है कि जैन तीर्थंकर और तथागत बुद्ध मनुष्य थे। वे अपने आध्यात्मिक प्रयत्नों से भगवान बने थे और उनकी मान्यता एवं पूजा देवताओं से अधिक होती थी, यहाँ तक कि देवता भी उनकी पूजा करने में गौरव का अनुभव करते थे। मनुष्य भी अपने प्रयत्नों से भगवान बन सकता है, यह सिद्धान्त लोक-मानस को अधिक रुचिकर एवं प्रेरणाप्रद लगा। इसी सिद्धान्त से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्मनायकों ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की, जो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर अलौकिक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो दुष्ट-दलन और शिष्ट-पालन करता है। श्रमण परम्परा के सिद्धान्त को ब्राह्मणों ने अपनी शैली में ढालकर हिन्दू-धर्म की जर्जर नाव को डूबने से बचाया। कृष्ण को अवतार मानने की यह प्रक्रिया निश्चय ही श्रमण परम्परा के व्यापक प्रभाव का परिणाम थी, यद्यपि इस प्रक्रिया में दोनों सस्कृतियों का मौलिक भेद स्पष्टतया उभर कर आने से छिपा रह नहीं सका। श्रमण परम्परा में मनुष्य भगवान बन सकता है, यह उत्तारवाद अथवा उन्नतिवाद का परिणाम है। दूसरी ओर भगवान मनुष्य बन सकता है, यह अवतारवाद अथवा अवततिवाद का परिपाक कहा जा सकता है। दूसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह

यह है कि श्रमण परम्परा की मौलिक विशेषता श्रम की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परम्परा श्रम को महत्व न देकर अधिनायकवाद को प्रश्रय देती है। श्रमण परम्परा में लोकतन्त्री व्यवस्था का उच्च स्थान है, वहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार, उन्नति के समान अवसर और कर्तव्य की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परम्परा के अवतारवाद की कल्पना में कोई अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, वहाँ ससार से मुक्त होने या निर्वाण प्राप्त करने तथा भगवान बनने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, बल्कि अवतारी भगवान की प्रसन्नता पाने पर विष्णु-लोक में पहुँचने तक की उड़ान की गई है। ब्राह्मणों ने दूसरों की अछाइयों, दूसरों के महापुरुषों और सिद्धान्तों को आत्मसात् करके उन्हें अपने रंग में रंगने का जो निष्फल प्रयास किया, उसी के फल-स्वरूप शिव, पार्वती, विष्णु, कृष्ण, ऋषभ, बुद्ध आदि को अपने अवतारों में गिन तो लिया, उससे ऋषभ, बुद्ध आदि अवतार उनके ग्रन्थों की शोभा वस्तु तो बन गये, किन्तु उनके मन्दिरों में वे प्रवेश न पा सके। शिव और विष्णु के अवतारों की भी ऐसी खिचड़ी पकी कि उनके दाने अलग थलग ही रहे, मिल नहीं पाये। शिव पुराण, लिंग पुराण आदि में विष्णु से शिव को उच्चतर पद दिया गया और महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण, हरिवंश पुराण आदि में विष्णु—विशेषतः उनके अवतार कृष्ण को सबसे उच्च पद पर आसीन किया गया। फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों की सबको पचाकर हजम करने की प्राचीन प्रक्रिया के कारण वैदिक धर्म भारत के व्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हो सका। अब शिव प्राग्यकालीन देवता नहीं प्रतीत होते, वे तो, लगता है जैसे वेदों की उपज हो। इसी प्रकार विष्णु और उनके अवतार कृष्ण पश्चात्कालीन कल्पना की उपज नहीं लगते, बल्कि गीता में कृष्ण ने अपने आपको यज्ञरूप और वेदरूप कहकर वेदों से समझौता कर लिया है, ऐसे ज्ञात होते हैं।

अधिकांश इतिहासकार इससे सहमत हैं कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मान लिया गया था। उन्हें सर्वोच्च स्थान देने की दृष्टि से ही अन्य अवतारों को विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिये इन अवतारों में भी भेद रखा गया। कृष्ण को विष्णु का षोडश कलावतार अथवा पूर्णावतार माना गया, जबकि अन्य अवतारों को केवल अशावतार ही माना गया।

जैन मान्यतानुसार श्रीकृष्ण की लोकव्यापी प्रतिष्ठा स्थापित करने में उनके भाई बलराम का हाथ था। उन्होंने देव बनने के बाद पूर्व जन्म के भ्रातृस्नेहवश श्रीकृष्ण के रूप, गुण, बुद्धि, पराक्रम, वैभव आदि के चमत्कारों का ऐसा सुनियोजित प्रचार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण आराध्य के रूप में छा गये और वे घर-घर में प्रतिमानव के रूप में पूजे जाने लगे। यह कल्पना भी पौराणिक काल की उपज रही हो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर

नेमिनाथ की जन्म-नगरी-शौरीपुर—आगरा से, दक्षिण-पूर्व की ओर बाह तहसील में ७० कि० मी० दूर बटेस्वर गाव है। यहाँ से ५ कि० मी० दूर यमुना के खारों में शौरीपुर क्षेत्र अवस्थित है। बाह से बटेस्वर ८ कि० मी० और शिकोहाबाद से २५ कि० मी० है।

शौरीपुर ही वह पावन भूमि है, जहाँ भगवान नेमिनाथ वहाँ के अधिपति समुद्रविजय की महारानी शिवा-देवी के गर्भ में अवतरित हुए थे। उनके गर्भावतरण से छ. माह पूर्व से इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने रत्नवर्षा की थी, जो उनके जन्म-काल तक प्रतिदिन चार बार होती रही। उनके जन्म के सम्बन्ध में तिथि आदि ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य यतिवृषभ 'तिलोय पण्णत्ती' ग्रन्थ में लिखते हैं—

सउरीपुरस्मि जादो सिवदेवीए समुद्रविजएण ।

वइसाह तेरसीए सिदाए चित्तासु णेमिजिणो ॥४१५४७

अर्थात् नेमि जिनेन्द्र शौरीपुर में माता शिवादेवी और पिता समुद्रविजय से वैशाख शुक्ला १३ को चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न हुए।

देवी और इन्द्रो ने भक्ति और उल्लासपूर्वक भगवान के इन दो कल्याणको का महोत्सव शौरीपुर में अत्यन्त समारोह के साथ मनाया। इन दो कल्याणको के कारण यह भूमि कल्याणक भूमि, क्षेत्र मंगल और तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगी।

पौराणिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि इस तीर्थक्षेत्र पर कुछ मुनियों को केवलज्ञान तथा निर्वाण प्राप्त हुआ था।

गन्धमादन पर्वत पर सुप्रतिष्ठ मुनि तप कर रहे थे। उनके ऊपर सुदर्शन नामक एक यक्ष ने घोर उपसर्ग किया। मुनिराज ने उसे समतापूर्वक सहन कर लिया और आत्म-ध्यान में लीन रहे। फलतः उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्हीं केवली भगवान के चरणों में शौरीपुर नरेश अन्धकवृष्णि और मथुरा नरेश भोजकवृष्णि ने मुनि दीक्षा लेली।

मुनि धन्य यमुना-तट पर ध्यानमग्न थे। शौरीपुर नरेश शिकार न मिलने के कारण अत्यन्त क्षुब्ध था। उसकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। उस मूर्ख ने विचार किया कि शिकार न मिलने का कारण यह मुनि है। उसने क्रोध और मूर्खतावश तीक्ष्ण वाणों से मुनिराज को वीध दिया। मुनिराज शुक्लध्यान द्वारा कर्मों को नष्ट कर सिद्ध भगवान बन गये।

मुनि अलसत्कुमार विहार करते हुए शौरीपुर पधारे और यमुना-तट पर योग निरोध करके ध्यानारूढ हो गये। कर्म शृङ्खलाये टूटने लगी। उन्हें केवलज्ञान हो गया और निर्वाण प्राप्त किया।

यम नामक अन्त कृत केवली यही से मुक्त हुए।

इस प्रकार न जाने कितने मुनियों को यहाँ केवलज्ञान हुआ और कितने मुनि यहाँ से मुक्त हुए। मुनियों को यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ, अतः यह स्थान साधारण तीर्थ न होकर निर्वाण क्षेत्र या सिद्धक्षेत्र है।

सिद्धक्षेत्र होने के अतिरिक्त यहाँ अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनायें भी हुई थीं। भगवान ऋषभ-देव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का इस भूमि पर विहार हुआ था। उनका समवसरण यहाँ लगा था और उनके लोककल्याणकारी उपदेश हुए थे। यही पर प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्य प्रभाचन्द्र के गुरु आचार्य लोकचन्द्र हुए थे। यह भी अनुश्रुति है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'प्रमेय कमल मार्तण्ड' की रचना यही पर की थी।

उस समय यादववंशियों के तीन राज्य थे—(१) कुशद्य-जनपद, जिसकी राजधानी शौरीपुर या शौर्यपुर थी, और जिसे शूर ने बसाया था। (२) शूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। (३) वीर्यपुर। यह कहीं अवस्थित था और इसका कौन राजा था, यह ज्ञात नहीं हो पाया। संभवतः चन्दवाड़ का पूर्वनाम वीर्यपुर रहा हो अथवा यह इसके कहीं आसपास रहा हो। मथुरा के नरेश भोजकवृष्णि और शौरीपुर के नरेश अन्धकवृष्णि दोनों चचेरे भाई थे। भोजकवृष्णि के तीन पुत्र थे—उग्रसेन, महासेन और देवसेन। पिता के पश्चात् मथुरा का राज्य उग्रसेन को मिला। उग्रसेन का पुत्र कस था, जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था और बाद में श्रीकृष्ण ने कस का वध करके उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। अन्धकवृष्णि की महारानी सुभद्रा से दस पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। दस पुत्रों में समुद्रविजय सबसे ज्येष्ठ थे और वसुदेव सबसे छोटे थे। पुत्रियों के नाम कुन्ती और मद्रि थे, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पाण्डु के साथ हुआ और जिनसे पाँच पाण्डव उत्पन्न हुए। समुद्रविजय की महारानी शिवादेवी से नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ। वसुदेव की महारानी रोहिणी से बलराम हुए और दूसरी महारानी देवकी से श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए। दोनों भाई क्रमशः बलभद्र और नारायण थे। नारायण श्रीकृष्ण ने ही उस समय के सबसे प्रतापी सम्राट् राजगृह नरेश जरासन्ध का वध किया था।

जब यादव शौरीपुर, मथुरा और वीर्यपुर का त्याग करके पश्चिम की ओर चले गये और द्वारका बसाकर वही रहने लगे, तब वहाँ का शासन-सूत्र श्रीकृष्ण ने सभाला। यादवों के जाने के पश्चात् शौरीपुर की महत्ता समाप्तप्राय हो गई। जैन पुराणों में यादवों के निष्क्रमण के पश्चात् शौरीपुर का उल्लेख बहुत कम आया है। एक

बार तो उस समय, जब श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीन खण्डों पर विजय प्राप्त करके विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों का राज्य प्रदान किया। उस समय उग्रसेन के पुत्र द्वार को मथुरा का राज्य दिया तथा महानेमि को शौर्यपुर का राज्य प्रदान किया। किन्तु महानेमि की वंश-परम्परा के सम्बन्ध में जैन पुराण मौन हैं। संभवतः इसका कारण यह रहा हो कि शौर्यपुर में इसके पश्चात् कोई उल्लेखनीय घटना घटित न हुई हो और शौर्यपुर का महत्त्व राजनैतिक या धार्मिक दृष्टि से नगण्य रह गया हो। दूसरी बार उस समय, जब विहार करने हुए भगवान् पार्श्वनाथ शौर्यपुर पधारे। उस समय यहाँ अभजन नामक राजा राज्य करता था। भगवान् का उपदेश सुनकर वह उनका भक्त बन गया।

वर्तमान में यहाँ आदि मन्दिर, वरुणा मठ, शम्भुध्वज मन्दिर ये तीन मन्दिर हैं तथा पंच मठी है। एक अहाते में यम मुनि, और धन्य मुनि की छतरियाँ बनी हुई हैं, जिनमें चरण विराजमान हैं। दो छतरियाँ खाली पड़ी हुई हैं। एक टोक भी बनी हुई है। उसमें कोई प्रतिमा नहीं है। चरण अवश्य विराजमान हैं, जिनकी स्थापना भट्टारक जिनेन्द्र भूषण के उपदेश से सवत् १८२८ में हुई थी। वरुणामठ यहाँ का सबसे प्राचीन मन्दिर है, किन्तु इसकी कुछ प्राचीन प्रतिमाएँ चोरी चली गईं। इन मन्दिरों में सबसे प्राचीन मूर्ति उसके लेख के अनुसार सवत् १३०८ में प्रतिष्ठित हुई थी।

यहाँ समाज की ओर से तथा सरकार की ओर से उत्पन्न हो चुके हैं। फलतः यहाँ शिलालेख, खण्डित-अखण्डित जैन मूर्तियों और प्राचीन जैन मन्दिरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। एक शिलालेख के अनुसार सवत् १२२४ में मन्दिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। उत्पन्न में प्राप्त एक मूर्ति पर सवत् १०८२ (अथवा ६२) का लेख है। यहाँ उत्पन्न के परिणामस्वरूप सबसे महत्त्वपूर्ण जो चीज मिली है, वह है अपोलोडोटस और पार्थियन राजाओं के सिक्के। अपोलोडोटस वारन्नी वंश का यूनानी नरेश था। उसका तथा पार्थियन राजाओं का काल ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी है। इन सिक्कों से ज्ञात होता है कि आज से २२००—२३०० वर्ष पहले शौर्यपुर बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था तथा उपर्युक्त सिक्के व्यापारिक उद्देश्य से ही यहाँ लाये गये होंगे।

एक किम्बदन्ती के अनुसार प्राचीन काल में किसी रानी ने यहाँ के सम्पूर्ण जैन मन्दिरों का विध्वंस करा दिया था। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ अनेक मन्दिर रहे होंगे और यह जैनो का प्रमुख केन्द्र रहा होगा।

यह तीर्थ मूलतः दिगम्बर जैनो का है। सभी प्राचीन मन्दिर, मूर्तियाँ और चरण दिगम्बर जैनाम्नाथ के हैं। प्राचीन काल से आसपास के जैन यही पर मुण्डन, कर्णवेधन आदि संस्कार कराने आते हैं। यादववंशी जैनो में प्रथा है कि किसी आत्मीयजन की मृत्यु होने पर कार्तिक सुदी १४ को यहाँ दीपक चढ़ाते हैं। यह क्षेत्र मूलसधाम्नाथी भट्टारको का प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जगतभूषण और विश्वभूषण की परम्परा में भट्टारक जिनेन्द्र भूषण १८वीं शताब्दी में हुए हैं। वे एक सिद्ध पुरुष थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियाँ यहाँ अवतक प्रचलित हैं।

इसके निकटवर्ती वटेश्वर में इन्हीं भट्टारक द्वारा बनवाया हुआ तीन मजिल का एक मन्दिर है। इसकी दो मजिलें जमुना के जल में जमीन के नीचे हैं। इसका निर्माण सवत् १८३८ में हुआ था। यहाँ मन्दिर में भगवान् अजितनाथ की कृष्ण वर्ण की मूलनायक प्रतिमा विराजमान है जो महोवा से लाई गई थी और जिसकी प्रतिष्ठा सवत् १२२४ में वैशाख सुदी ७ को परिमाल राज्य में आल्हा-ऊदल के पिता जल्हन ने कराई थी। प्रतिमा अत्यन्त साक्ष्य है। इस मन्दिर में भगवान् शान्तिनाथ की एक मूर्ति है जो संवत् ११५० वैशाख वदी २ को प्रतिष्ठित हुई, ऐसा मूर्ति-लेख से ज्ञात होता है। अन्य कई प्रतिमाएँ भी ११—१२वीं शताब्दी की लगती हैं।

यहाँ दो जैन धर्मशालाएँ हैं। यहाँ कार्तिक शुक्ला ५ से १५ तक जैनो का मेला होता है। कार्तिक मास में यहाँ पशुओं का प्रसिद्ध मेला भरता है। मगसिर वदी १ को जैन रथयात्रा सारे बाजार में होकर निकलती है। इसमें हजारों जैन-अजैन सम्मिलित होते हैं।

भगवान् नेमिनाथ की निर्वाण-भूमि गिरनार—भगवान् नेमिनाथ सौराष्ट्र देश में स्थित गिरनार पर्वत से मुक्त हुए थे। साहित्य में गिरनार के अनेक नाम मिलते हैं, जैसे उज्जन्त, ऊर्जयन्त, गिरनार, गिरनार, गिरनेर,

रैवतक, रेवत । हिन्दू पुराणों में रैवतक पर्वत नाम मिलता है । आचार्य जिनसेनकृत 'हरिवंश पुराण' में भगवान के अन्तिम समय का वर्णन करते हुए लिखा है—

‘जब निर्वाण का समय समीप आ गया तो अनेक देव और मनुष्यों से सेवित भगवान गिरनार पर्वत पर पुन लौट आये । समवसरण की जैसी रचना पहले हुई थी, वैसी ही रचना पुन हो गई । समवसरण के बीच विराजमान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधनभूत, रत्नत्रय से पवित्र और साधु सम्मत उपदेश दिया । जिस प्रकार सर्व हितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बैठक में विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया था, उसी प्रकार अन्तिम बैठक में भी उन्होंने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया । तदनन्तर योग निरोध करके भगवान नेमिनाथ अधातिया कर्मों का अन्त करके कई सौ मुनियों के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त हो गये । समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के युगलिया छह पुत्र, शत्रु और प्रद्युम्नकुमार आदि मुनि भी गिरनार पर्वत से मुक्त हुए । इसलिए उस समय से गिरनार आदि निर्वाण स्थान ससार में विख्यात हुए और तीर्थयात्रा के लिये अनेक भव्य जीव आने लगे^१ ।

आचार्य यतिवृषभ ने ‘तिलोय पण्णत्ती’^२ में भगवान नेमिनाथ के साथ मुक्त होने वाले मुनियों की संख्या ५३६ बताई है । उत्तर पुराण^३ में भगवान नेमिनाथ के अतिरिक्त मुक्त होने वाले मुनियों में जाम्बवती के पुत्र शत्रु, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का नामोल्लेख करते हुए उनकी मुक्ति विभिन्न कूटों से बतलाई है । वर्तमान में भी दूसरे पर्वत से अनिरुद्धकुमार, तीसरे से शत्रुकुमार, चौथे से प्रद्युम्नकुमार और पाचवें से नेमिनाथ की मुक्ति मानी जाती है । इन टोको पर इन मुनिराजों और भगवान के चरण-चिन्ह बने हुए हैं । प्राकृत ‘निर्वाण काण्ड’^४ में ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त होने वाले मुनियों के नाम और संख्या का उल्लेख करते हुए बताया है कि ऊर्जयन्त पर्वत से भगवान नेमिनाथ, प्रद्युम्न, शत्रुकुमार और अनिरुद्ध के अतिरिक्त ७२ करोड़ ७०० मुनि मुक्त हुए । गजकुमार भी यही से मुक्त हुए थे । इतने मुनियों का निर्वाण-धाम होने के कारण ही गिरनार की ख्याति और मान्यता सम्मोद शिखर के समान ही है ।

संस्कृत ‘निर्वाण भक्ति’^५ में भी नेमिनाथ की मुक्ति-स्थलों के रूप में ऊर्जयन्त का उल्लेख किया गया है, किन्तु उदयकीर्तिकृत अप्रभ्रंश निर्वाण भक्ति^६ में प्राकृत निर्वाण भक्ति के समान ही वर्णन मिलता है ।

अपभ्रंश भाषा के ‘णायकुमार चरित’ में नागकुमार की ऊर्जयन्त-यात्रा का वर्णन करते हुए ऊर्जयन्त गिरि का विस्तृत वर्णन किया गया है । उसमें लिखा है कि पहले नागकुमार ने उस स्थान की वन्दना की जहाँ नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी (यह स्थान सहस्राम्र वन है) । उपरान्त उन्होंने ‘ज्ञानशिला’ की वन्दना की (यह वही स्थान था, जहाँ भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था) । इसके बाद उन्होंने अनिरुद्धकुमार, शत्रुकुमार, प्रद्युम्नकुमार आदि मुनियों और नेमिनाथ के निर्वाण स्थानों की पूजा की । अन्त में उन्होंने यक्षीनिलय अर्थात् अम्बिका देवी के मन्दिर को देखा, जहाँ उन्होंने दीन-अनाथों को दान दिया । फिर वे वापिस गिरिनगर (जूनागढ़) आ गये ।

इससे ज्ञात होता है कि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण स्थान अलग-अलग थे, जैसा कि वर्तमान में भी हैं । राजीमती ने विरक्त होकर गिरनार पर ही तप किया था ।

१ हरिवंश पुराण सर्ग ६५ श्लोक ४ से १७

२ तिलोयपण्णत्ती ४ । १२०६

३ उत्तर पुराण सर्ग ७२ श्लोक १८६—१९१

४ रोमिसामीपज्जणो सवुकुमारो तहेव अनिरुद्धो ।

वाहत्तर कोडीओ उज्जत्ते सत्तसया सिद्धा ॥५॥

५ निर्वाणभक्ति श्लोक २३

६ उज्जत्त महागिरि सिद्धिपत्तु । सिरिरोमिणाहु जादव पवित्तु ॥

अण्णु वि पुण्णु सामि पज्जुण्णु एवेवि । अणुरुद्ध सहियर णमवि तेवि ॥३॥

अण्णु वि पुण्णु सत्त सयाइ तित्थु । वाहत्तर कोडिय सिद्ध जेत्थु ।

जिस स्थान पर भगवान् की निर्माण प्राप्ति हुआ था, वहाँ स्तम्भ ने उसमें भी मिश्रविज्ञा का निर्माण करके उसीमे भगवान् के निवृत्ति किया। इस स्थान में। स्तम्भ ने वहाँ उसमें गङ्गा आनी शीघ्र प्राप्त हुए वस्त्राभूषणों में रहित दिग्मन्त्र भूमिमाय की मूर्ति की भी स्थापना की थी। यह मूर्ति यथार्थ मदनकीर्ति के समय में (चित्र सं० १२८५ के लगभग) विद्यमान थी। कहते हैं, यह मेघमूर्ति थी। काष्ठीय का रत्न नामक एक श्रीमन्त्र जैन सिंहास की चर्या के लिए लाया। उमने इस मूर्ति का अकारभेदक किया, जिससे मूर्ति मल गई तब उसे बड़ा हुआ हुआ। उमने उपास्य किया। यदि वे सम्भवता होती प्रगट हुई। उनमें आज्ञानुसार रत्न ने १८ रत्नों की, १८ स्वर्ण की, १८ चांदी की और १८ पाषाण की प्रतिमाये प्रतिष्ठित की। रत्नों का प्रतिमाओं को वह अपने साथ लेता गया।

इससे प्रतीत होता है कि कुछ जगह प्राविष्टा नेमिनाथ मूर्ति भी अस्तित्व में हैं। यह बात से गणित हो गई ।

मिरनार की शक्तिसे ही वास्तव्याधारण मन्त्रय बनाया जाता है । दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं में ऐसी निम्नदर्शनायी प्रचारित है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर वाया मय मिरनार की वन्दना को गये । परन्तु पर पहले गोन जाय, इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो पडा । एक गृहीने वह वाद चला । अन्त में दोनों पक्षों ने शक्तिता की मायमय पूजा । शक्तिता की देव-नाली हई, जिसके अनुसार दोनों की मान्यता है कि उन ह पक्ष को ऐसी में मय पक्ष घोषित किया । इन किम्बरन्तियों में विवादा मार है, वह नहीं कहा जा सकता ।

चतुर्भुज श्रुतोग्नीना गागर्गं ग्यामी' गिरनार की वन्दना के लिए आये थे। ग्रान्तार्य भद्रव्याहु ने भी इस निर्व्याण तीर की वन्दना की थी।

निर्याण सागर में। वे दोनों कीर्तियों में।
 'श्रुतश्रान्त' और 'श्रुतश्रान्त' के अनुमान आचार्य के भागे 'श्रुतश्रान्त' गिरनार की चन्द्र गुफा में
 गृह्यते थे। अपनी आयु का अन्त निकट जानकर उन्होंने दक्षिणा पर्व की महिमानगरी में एकत्रित मुनि-मण्ड को दो
 व्युत्पन्न मुनि श्रुताभ्ययन के लिये भेजने को मिला। मनि संघ ने गुप्तदन्त और भूतबलि नामक दो विद्वान् मुनियों
 को धर्मशान्ताय के पास भेजा। धर्मशान्ताय ने उन मुनियों को दो मन्त्र मिद करने के लिये दिये। एक मन्त्र में
 हीनाक्षर था और दूसरे मन्त्र में अधिक अक्षर था। उन्होंने दोनों मुनियों को गिरनार की मिदशिला पर—जहाँ
 भगवान् नेमिनाथ का निर्याण कल्याणक हुआ था—मन्त्र साधन की आज्ञा दी। दोनों योग्य शिष्यों ने तीन दिन तक
 मन्त्र साधन किया। उन्हें देवी मिद हुई, किन्तु एक देवी काणाक्षी थी और दूसरी दन्तुन थी। दोनों ने विचार
 करके मन्त्रों को धुद किया और पुनः साधन किया। इस बार देवियाँ सौम्य आकाश में आकर उपस्थित हुईं। दोनों
 मुनियों ने गुरु के निकट जाकर यह निवेदन किया। गुरु ने उन्हें योग्य जानकर अग्रज्ञान का बोध दिया। अध्ययन
 करके वे वहाँ ने गुरु की आज्ञा से चले गये और उन्होंने पटगण्डागम की रचना की तथा लिपिवद्ध करके सम्पूर्ण
 राघ के समक्ष ज्येष्ठ शुक्ला पक्षमी को उम आश्वय की मसमारोह पूजा की।

ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि आचार्य कुन्दकुन्द गिरनार की वन्दना के लिये आए थे। नन्दि सघ की गुर्वावली में उल्लेख है कि पद्मनन्दी भुक्ति ने गिरनार पर्वत पर स्थित सरस्वती देवी ने यह घोषणा कराई थी कि 'सत्य पन्थ निर्गन्ध दिग्म्बर' इसी घटना के कारण सरस्वती गच्छ की उत्पत्ति हुई। वीरसेनाचार्य गिरनार की

- १ आचार्यं समन्ताभ्यः गतं म्वयम्भू रतोऽग्नं दलोक १२७—२८ । आचार्यं दामनन्दी कृतं पुराणं सारं सग्रहं ५ । १३६
२. मदनकीर्तिं विरचितं दामनं चतुस्त्रिंशत्वा दलोक २०
३. दवेताम्बराचार्यं राजशेखरसूरिकृतं 'प्रबोध कोष' का रत्नं श्रावणं प्रबोध । रचना वि० स० १४०५
४. बृहत्कथा कोष पृ० ३१०
५. श्रुतस्वार्थ, पृ० १६५
६. श्रुतावतार कथा, दलोक १०३—६
७. 'ज्ञान प्रबोध' एव पाण्ड्य पुराण
८. पद्मनन्दी गुरुरासीत् वलात्कारगणान्गणनी ।
पापाण्यधदिता येन वादिता श्री सरस्वती ॥३६॥
ऊर्जयन्तं गिरी तैर्न गच्छ सारस्वती भवेत् ।
अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मनन्दिने ॥३७॥