

प्रकाशकनुं निवेदन

આખ્યાન સંગ્રહનો આ પહેલો અંક “વિવિધ અંકમાળા”ના ૨૭મા વર્ષના (સં. ૧૯૯૪)ના સળંગ અર્થાંક ૩૦૬ થી ૩૦૯ રૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ અંકના લેખક સ્વર્ગસ્થ ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજીએ ચોતે લખેલું આત્મક્રાંતિ આ પછીનાં પૃથોમાં અપાયું છે; તે ઉપરથી જાણાશે કે તેઓ ઉંચી કોટિના કવિ, અંકકાર અને ભક્ત યજ્ઞ ગયા. સત્યાવીસ વર્ષ જેટલી નાની ઉંમરમાંજ તેઓ રાધનપુર સ્ટેટના દીવાન નિમાયા હતા; પરંતુ રાજખટપટ કરતાં ભગવદ્ભજન એ તેમનો પ્રિય વ્યવસાય હતો એટલે તેમણે એ દીવાનપદાને તિલાંજલી આપી. ફરી પણ નવાજ સાહેબના આગ્રહથી દીવાનપદ સ્વીકારવું પડેલું અને તે પછી થોડાંજ વર્ષોમાં આ સંસારની અસારતા અનુભવાતાં સ્વેચ્છાએ નિવૃત્તિ સ્વીકારી લીધી; તથા ભગવદ્પરાયણ સદી કથા-કીર્તનો અને પુસ્તકોદ્ધારા જનસમાજને ભક્તિરસનો લાભ આપવો શરૂ કર્યો. જરા કહ્યો તો ખરા પ્રિય વાચક! એક વખતના દીવાન હાથમાં કરતાલ અથવા મંજરા લઈ ભગવદ્ભક્તિમાં લીન રહે અને જનસમાજને પણ ભક્તિરસમાં તહીન કરે !

દરેક ધર્મમાં એક યા ઝીઝન સ્વરૂપે ભક્તિમાર્ગની મહત્તા છે. એ ભક્તિયોગ પૂર્વજન્મના પુણ્યયોગે શ્રી અનંતપ્રસાદજીને લાખ્યો, તેનો રસ તેમણે આખ્યો અને સ્વાનુભવથી આખ્યાનોદ્ધારા અને કથા-કીર્તનોદ્ધારા લોકોમાં તેનો પ્રચાર કર્યો. રામાયણ, મહાભારત, વિષ્ણુપુરાણ, ભાગવત, ભક્તમાળા વગેરે માનનીય અંકોમાંથી લોકહૃદયને સ્પર્શી શકે એવા પ્રસંગો પસંદ કરીને આખ્યાનોની ઢળમાં ચોતાની અનોખી શૈલીમાં ગોઠવીને જનસમાજના ચરણે ધર્યાં. સાધારણ રીતે કાવ્ય લોકહૃદયને વધુ જલદી સ્પર્શી શકે છે; આથી આખ્યાનોમાં વચ્ચે વચ્ચે તેમણે ડુંકાં ડુંકાં પદો મૂકીને તેને વિશેષ અલંકૃત કર્યાં છે અને તે

પણ એક રાગમાં કે ઢાળમાં નહિ પણ વિવિધ રાગ-રાગણીમાં મૂક્યાં છે. સામાન્યતઃ ઘણાં ખરાં આખ્યાનોના તેમણે જે ભાગ પાડેલા છે. (૧) પૂર્વરંગ અને (૨) આખ્યાન. જે વસ્તુ મુખ્યત્વે દહેવાની હોય છે તેનો સાર પદની એક લીટીમાં સમાવી, તેને પૂર્વરંગની શરૂઆતમાં મૂકી તેના પર આખ્યાય પૂર્વરંગમાં તેમણે રસપ્રદ વિવેચન એવું સરસ રીતે કહ્યું છે કે જેથી આખ્યાનમાં જે કહેવાતું હોય છે તે માટેની યોગ્ય ભૂમિકા તૈયાર થઈ જાય છે; અને તે પછી જે ભંકતનું આખ્યાન કહેવાતું હોય છે તેમના જીવનના પ્રસંગો સરળ શૈલીમાં સુધ્યા છે, જે વાચકને ભક્તિરસમાં તરખોળ કરી દે છે. પોતે એક કવિ અને અંધકાર હોવા ઉપરાંત કથા-કીર્તનકાર પણ હોવાથી આખ્યાનોમાં કથાંય નિરસતા કે શુષ્કતા ન આવે એટલા માટે વિશેષ કાળજી રાખી રાખ્યા છે. આમ ભકત નરસિંહ મહેતાએ કે કવિ પ્રેમાનંદે આખ્યાનો દ્વારા જે ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો હતો તે પ્રવાહને સ્વં અનંતપ્રસાદજીએ વહેતોજ રાખ્યો.

બ્યારે છાપખાનાં ન હતાં અને પુસ્તકોનો દાલના જેટલો પ્રચાર ન હતો તે સમયે આર્પસંસ્કૃતિનું રક્ષણ અને તેનો પ્રચાર આવાં આખ્યાનોદ્વારાજ આપણા કીર્તનકારોએ, કથાકારોએ અને માણુભટ્ટીએ કર્યો છે. અક્ષોસની વાત છે કે કેટલીક ઉપકારક બાબતોની પેઠે અનેક પ્રકારે લલિત રાગોમાં ગવાતી હરિકથાઓ, આખ્યાનો વગેરે દિવસાનુદિવસ ગવાતાં સાંભળવાતું ધટતું આશુ છે અને સ્વર્ગસ્થ અનંતપ્રસાદજી જેવા નિરપૂઠી, અસામાન્ય હૃદયી કાવિના કથા-કીર્તનકારો પણ જેવામાં આવતા નથી.

સ્વર્ગસ્થ અનંતપ્રસાદજીએ લખેલાં પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ એવાં આખ્યાનો ૧૧૦ થી વધારે છે. તેમાંનાં ૮૪ જેટલાં આખ્યાનો તો તેમના તરફથી પ્રગટ થતા 'આનંદ' માસિકમાં છપાઈ ચૂક્યાં છે. આ અંધમાં ૧૬ આખ્યાનો અપ્રસિદ્ધ છે અને બાકીનાં હવે યહી અપાશે. આ સર્વ વર્ષો પૂર્વે લખાયેલાં-છપાયેલાં હોવાથી ભાષા શુદ્ધિ વગેરેના સુધારા-વધારાની જરૂર જણાતાં અત્ર તરફથી પ્રકટ થયેલા મહાભારતના ભાષાંતરકાર રા. રા. શાસ્ત્રી ગીરભશંકર મયાશંકર પાસે નવેસરથી તૈયાર કરાવીને આપ્યાં છે. પદો ઇત્યાદિમાં તો જોડણી નો ચોડો ધણે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મૂળ ગદ્ય લખાણમાં જરૂર જણાય ત્યાં યોગ્ય ફેરફાર કરવાની છૂટ લીધી છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં સ્થળે સ્થળે આવતાં શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણુના સંસ્કૃત

શ્લોકોનાં ભાષાંતર મૂળમાં કેટલેક સ્થળે અપાયેલું નહોતું તે પણ નવેસરથી તૈયાર કરાવીને ઉમેરી લેવાયું છે. આમ આ આખ્યાનોને વધુ સરળ બનાવવાનો યથાશક્ત્ય પ્રયત્ન કર્યો છે.

ઉપરનાં સર્વ આખ્યાનો તેમજ ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજીનાં ખીજા પણ ચોગ્ય લાગે તે ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવાની નિષ્કામભાવે પરવાનગી આપવા બદલ મહેસાણાના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી અને સ્વં અનંતપ્રસાદજીના પરમભક્ત રા. રા. બાળારાય બળવંતરાય મજમુદારનો આ સ્થળે આભાર માનવામાં આવે છે.

આ આખ્યાનોમાં ભક્તિરસનાં ઉમદા તત્ત્વો બને તેટલી સરળ ભાષામાં સમજાવવા પ્રયત્ન થયો છે. આશા છે કે વાચકવર્ગ તે વાંચી-વિચારી અને મનન કરી તેમથી મળતો બોધ ગ્રહણ કરી ઉત્તિના પંથે વળવા યથાશક્ત્ય પ્રયત્ન કરશે.

સ્વં ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદજીએ ઠીકજ કહ્યું છે કે—

“ ધણી છે શ્રીકૃષ્ણ, ધાર્યું એના ધામે જાણું રે;
એને ચહાણું, એના થાણું, એનું ગાણું ગાણું રે. ”

हरिः ॐ नमः

અમ્બિન-શુકલ ૫
સં. ૧૯૯૪

}

ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

शुद्धिपत्र

—२६२—

भाग्या-सूत्रवाची तथा रही गयेली केटलीक अशुद्धिओ

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३१	७	निषिकार	निर्विकार
५०	२३	सप	सप
५६	१५	सप	अप
६२	२३	ता प्रता	तो प्रतो
१३४	१३	ज्याच्यो	ज्युच्यो
१३८	२१	मच्चिता	मच्चिता
१४१	११	कर्त्त्व	कर्त्त्व
१५३	७	अपमना	अपमना
१६५	२	(सपुमिमा)	(सपुमिमा)
१६६	१२	श्रुति	श्रुति
२४४	४	लगवाने	लगवाने
२५२	११	सुधा	सुधी
२६५	१६	कृत्स्नमिदं	कृत्स्नमिदं
२८७	३२	यती	यधी
३४८	१६	शास्त्री	शास्त्र
३५३	६	तैयार करी	तैयारी करी
३५५	१५	आप कर्म	आप कर्म
३५८	२	देवाने	देवाने
३६६	१२	अनंत शास्त्री	अनंत शास्त्र
३७२	२०	अमे डाण्ड	अमे डाण्ड
३८०	२०	शत्रु	शत्रु
४०६	५	पक्ष	पक्षे
४६८	८	दान	दीन
५०५	७	प्रात	प्रात
५३२	३	शास्त्रे	शास्त्रे
५७६	६	लक्तोमाये	लक्तोमाये
५७७	११	कर्म संन्यास	कर्म संन्यास
५८८	८	वर्षीन	वर्षीनि
५८८	१६	सर्वांशे	सर्वांशे
५९३	८	मा	सौ

ॐ अनुक्रमणिका ॐ

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
	स्व. अनंतप्रसादजींचे आत्मवृत्तांत	१६ थी १०८
१	श्री पुरंजन-आभ्यास	१
२	श्री लरत-आभ्यास	१५
३	श्री प्रह्लाद-आभ्यास	३३
४	श्री वामन-आभ्यास	७३
५	श्री भाऊ देव-आभ्यास... ..	१२१
६	श्री ध्रुवाभ्यास	१५६
७	श्री गणेशभोक्ष-आभ्यास	१६६
८	श्री अंबरीष-आभ्यास	२३१
९	श्री शंभरी-आभ्यास	२६३
१०	श्री लरत-लागवत-आभ्यास	२६६
११	श्री कर्कभ-देवहृति-आभ्यास	३४५
१२	श्री नरसिंह भडोता-आभ्यास	३७०
१३	श्री पांडवहृत-आभ्यास	३६३
१४	श्री तुलसीदासजी-आभ्यास	४२२
१५	श्री भीरुबाई-आभ्यास	४४८
१६	श्री लकतांघिरेजी-आभ्यास	४७८
१७	श्री वृत्रासुरवध-आभ्यास	५०८
१८	श्री मोघलाजी-आभ्यास	५३७
१९	श्री जयदेव स्वामी-आभ्यास	५६७

ॐ अक्षरकीकार ॐ

नीचेना पुस्तकोंने साभार स्वीकार करी जल्पाववानुं के, आ संस्था तरङ्ग आवता पुस्तकें वाची-वाची अबिप्रायादि-छापवानुं धोरण् रभायुं नथी. परंतु योगानुयोग नीचे प्रभावे मात्र पुस्तकोंने नाम, ङम, कड, मूल्य वगैरेज् जल्पावाम छे.

१-गीता प्रेस-गोरखपुर तरङ्गनां (हिंदी) पुस्तकें

- ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप—लेखकः—श्री. ज्येष्ठयाण गोयं-
 ङका, कड पेखजा, पृष्ठ ४८, साङ्गु पूङ्गुं, मूल्य ०)-॥
 लक्ष्मी नरसिंह भडिता—लेखकः—मंगण, कड पेखजा, पृष्ठ १८०,
 साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८
 कवितावलि (हिंदी अनुवाद सहित)—अनुवादकः—ध्रुवदेव नारायण,
 कड पेखजा, पृष्ठ २४०, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८

२-सस्ता साहित्य भंडण-दिल्लीनां (हिंदी) पुस्तकें

- विश्व इतिहास की छलक अंड १ ला तथा अंड २ ले—
 लेखकः—पं. जवाहरनाथ नडेड, कड पाखड, पृष्ठ १३७२, साङ्गुं
 पूङ्गुं, मूल्य जने भागना ३. ८)
 शैली का राग—लेखकः—श्रीमन्नारायण अत्रवाल, कड पेखजा, पृष्ठ
 ८६, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८॥
 शैलीका सवाल—अनुवादकः—श्री. गोपीकृष्ण विनय वर्गीय, कड
 पेखजा, पृष्ठ ८६, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८॥
 शैली—अनुवादकः—श्री. कृष्णकुमार गुप्ताभाषाय. कड पेखजा, पृष्ठ
 ८६, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८
 आरा-दाना और छसके पिलानेकी रीति—लेखकः—परमेश्वरी
 प्रसाद शुभ, कड पेखजा, पृष्ठ ४०, साङ्गुं पूङ्गुं मूल्य ३. ०८
 कर्मयोग—लेखकः—श्री. अश्विनीकुमार दत्त. कड पेखजा, पृष्ठ १४४,
 साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८
 दुःखी दुनिया—लेखकः—अकवति रान्गोपालाचारीअर, कड पेखजा,
 पृष्ठ १२०, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८
 छमारे किसानोंका सवाल—लेखकः—डॉ. जैमुष आण्डीन अडभड,
 कड पेखजा, पृष्ठ ७२, साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. ०८
 लोपाभुदा—अनुवादकः—श्री. ऋषिकेश शर्मा, कड पाखड, पृष्ठ १४८,
 साङ्गुं पूङ्गुं, मूल्य ३. १)
 महाभारत के पात्र—अनुवादकः—ज्येष्ठपति उपाध्याय, कड पेखजा,

આપણા આર્થિક પ્રશ્ન—લેખક:—જગન્નાથ ન. જોષી, ૩૬ પૃષ્ઠા
૫૪ ૨૬૬, પૃષ્ઠ પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૧)

જપથ—અનુવાદક:—મગનલાલ પ્રજુભાઈ દેસાઈ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪
૧૨૦, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

વેકિલ અને હાઈકોર્ટ—અનુવાદક:—મગનલાલ પ્રજુભાઈ દેસાઈ, ૩૬
પૃષ્ઠા, ૫૪ ૧૬૮, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

ગ્લાન્સીએ એટ ઇરલાન્ડ (અંગ્રેજી)—લેખક:—વાલજી ગોવિંદજી,
દેસાઈ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૪૮, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦)૨

ધી પાવર ઓફ નોન વાયોલન્સ (અંગ્રેજી)—લેખક:—રીચાર્ડ—
બી. ગ્રેગ, ૩૬ પા૫૨૮ા, ૫૪ ૪૧૦, બોર્ડ પટ્ટી, મૂલ્ય લખ્યું નથી.

હિંદ સ્વરાજ્ય ઓર ઈન્ડીઅન હોમરુલ—(અંગ્રેજી) લેખક:—
મ૦ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, ૩૬ ૪૫૫ા, ૫૪ ૨૧૨, સાદું
પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ા

૪—ગુજરાતવર્નાકયુક્ત સોસાયટી—અમદાવાદનાં પુસ્તકો

નીતિશાસ્ત્ર—અનુવાદક:—પ્રજ્ઞાદલાઈ આનંદચંદર કુવ, ૩૬ પૃષ્ઠા,
૫૪ ૧૬૮, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

મનોમુકુર ગ્રંથ ૩ જે (ગદ્યલખાણોનો સંગ્રહ)—કર્તા:—૨૧૦
નરસિંહરાવ જોષીનાથ દિવેદીઆ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૩૪૮,
સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૧)

લીંધુ અને તેની જાતના કુળોનો ઉદ્યોગ—લેખક:—મગનલાલ
ગજ્જર, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૮૦, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ા.

ગુજરાતીઓએ હિંદી સાહિત્યમાં આપેલો ફાળો—લેખક:—
શ્રી. ડાહ્યાલાઈ પીતાંબરદાસ દેરાસરી, ૩૬ પૃષ્ઠા ૫૪ ૬૬,
સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ા

ટસ્કેજી અને તેનાં માણસો—લેખક:—અમૃતલાલ સુનીલાલ મોદી.
બી. એ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૪૦, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

ગુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત પ્રતિહાસ (વિભાગ ૧ લો)—
લેખક:—દૂર્ગાચંદર કેવળરામ ચાન્ડી, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૮૪,
સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૧)

પ્રજ્ઞાવનની દૃષ્ટિએ હૂધ અને ધી—લેખક:—ડૉ. હરિપ્રસાદ
વજ્રરાય દેસાઈ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૮, સાદું પૂર્વે, મૂ. રૂ. ૦)૨

પ્લેટોનું આદર્શ નગર—અનુવાદક:—શ્રી. પ્રજ્ઞાવન વિશ્વનાથ
પાઠક, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૩૦૪, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૧)

ગ્રંથ અને ગ્રંથકાર—તૈયાર કરનાર:—હિરાલાલ ત્રિભોવનદાસ
પારેખ. બી. એ, ૩૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૨૬૮, સાદું પૂર્વે, મૂલ્ય રૂ. ૧)

અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન—વ્યક્તિત્વ ખંડ ૩ જે—

- આપણું અમદાવાદ (ચિત્રોમાં)—પ્રકાશક:—અમદાવાદ મ્યુનિસિપલિટી, આરોગ્ય પત્રિકા અને સુધરાઈ સમાચારની દીવાળાની કોટ.
- શ્રી મહાવીર સ્વામીના અંતિમ ઉપદેશ—સંપાદક:—ગોપાળદાસ હવાબાઈ પટેલ, પ્રકાશક:—શ્રી જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૩૨૦, સાદું પાકું પૂઠું, મૂલ્ય લખ્યું નથી.
- શ્રી ગીતાજ્ઞાન—પ્રયોજક:—પુરગોતમ ભાણુજી પરીખ. મુ. અમરેલી (કાઠિયાવાડ), પ્રકાશક:—ગોરધનદાસ આશીચંદ્ર મણિયાર-લાવનગર, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૨૮૪, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૦
- હરિપદાંજલિ—રચયિતા:—લાલા મુન્શીલાલ વૈશ્ય મરેલી, પ્રકાશક:—રાધાકૃષ્ણ વૈશ્ય, સેક્રેટરી સેન્ટ્રલ ગોર્ડ ઓફ રેવન્યુ-ન્યુ દિલ્હી, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦)૦
- ગવર્ણિ કીર્તનમાળા—રચયિતા:—ગ. સ્વ. ગવરીબાઈ, શોધક 'મરત', પ્રકાશક:—કમળાશંકર ગોપાળશંકર ભગેચ-અમદાવાદ, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)
- નામ સંકીર્તન મહિમા (હિંદી)—લેખક:—પ્રભુદાસ ધરુચારી. પ્રકાશક:—શંકરલાલ ખેંકર ચંદની ચોક દિલ્હી. ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૭૨, સાદું પૂઠું, અમૂલ્ય.
- આત્મસંદેશ—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી ઠે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, ૪૬ ઠામકાલા, પૃષ્ઠ ૪૦, સાદું પૂઠું મૂલ્ય રૂ. ૦૧
- જીવન શિક્ષણ—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી, ઠે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૨૦૮, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧૧
- હિંદની માર્ગદર્શિકા—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી, ઠે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૧૧૬ સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)
- અમૂલ્ય તક—લેખક અને પ્રકાશક:—મણિલાલ જગજીવન દિવેદી, ઠે. કરોળાઆ પોળ-વડોદરા, ૪૬ ઠામકાલા, પૃષ્ઠ ૧૩૨, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧
- નક્ષત્રકરક હુન્નરો ભાગ ૧ લો—સંપાદક અને પ્રકાશક:—મુળજી કાનજી ચાવડા, મુ. સિનુગરા. પો. અંબાર (કચ્છ), ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૨૩૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)
- ક્ષય એટલે શું?—લેખક અને પ્રકાશક:—ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ માણેકચંદ મહેતા, એમ. ડી. એમ. એસ. એફ. સી. પી, ૪૬ પંજા, પૃષ્ઠ ૧૧૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦)૦
- સત્યશ્રી કબીર દિગ્વિજય પ્રથમ ભાગ—લેખક અને પ્રકાશક:—મહંત રતનદાસજી સેવાદાસજી, ઠે. કબીર સાહેબનું મંદિર, ખાડીઆ

- અમદાવાદ, કદ ૫૫૭, પૃષ્ઠ ૨૫૧, સાદું પૂઠું મૂલ્ય રૂ. ૧)
- વેદ ગીતાંજલિ—(દિંદી) પ્રકાશક:-મુખ્યાધિકારી-ચુરુકુળવિશ્વવિદ્યાલય કાંગડી, કદ ૬૧૫, પૃષ્ઠ ૨૪૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨)
- માધ્યમિક શ્રીસયાજી વાંચનમાળા—તૈયાર કરનાર:-નાનાલાલ નાથાલાલ શાહ એમ. એ, પ્રકાશક:-ગેકમીલન એન્ડ કું. લી, કદ ૫૫૭, પૃષ્ઠ ૨૫૦, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧
- નવન કાવ્યમાળા—લેખક અને પ્રકાશક 'નવન', ઠે. કાવ્ય કાર્યાલય મુ. રાધાવાવ, કદ ૫૫૭, પૃષ્ઠ ૧૮૪, પૂઠું ગોડપટ્ટી, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧
- વિવાહ પદ્ધતિ (દિંદી અનુવાદ સહિત)—અનુવાદક, માલવીય પુસ્તકોત્તમ દિવેદી, ઠે. ગોપી શુકલકા શિવાલય, મુ. અહિયાપુર-પ્રયાગ, કદ ૫૫૭, પૃષ્ઠ ૮૮, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૦૧
- મુસ્લામચંદ્ર—સંપાદક:-કલકાશ કાદારી, બોગીલાલ ગાંધી અને ધનવંત ઓઝા; પ્રકાશક:-નવસૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલય સલાપોસ રોડ. અમદાવાદ, કદ ૬૧૫x૧૦, પૃષ્ઠ ૫૬, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧)
- કાઠી કુળદીપક—લેખક અને પ્રયોજક:-કાઠી રાજપુરોહિત ભગવાનજી સાવરકર, તંત્રી કાઠી-રાજપુત, મુ. જુનાસાવર, (કાઠી-આવાડ) કદ ૫૫૭, પૃષ્ઠ ૧૮૪, સાદું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૧૧

૬-રિપોર્ટ-વૃત્તાંતો ઇત્યાદિ

- ખહેરાં મુંગાની શાળા-અમદાવાદનો ૨૮ મા વાર્ષિક હેવાલ સને-૧૯૩૬નો.
- શ્રીરામકૃષ્ણમિશન-બનારસસીટીનો સને-૧૯૩૬નો વાર્ષિક વૃત્તાંત. રસશાળા ઔષધાલય ગોંડલનો સંવત-૧૯૬૬થી સં ૧૯૮૮ સુધીનો રિપોર્ટ.
- સમગ્રલપુર ગુજરાતી યુવક મંડળનો રિપોર્ટ અને હિસાબ સને ૧૯૩૬-૩૭ના પહેલા વરસનો.
- ૨૧૦ સાં મહાપતરામ રૂપરામ અનાથાશ્રમનો સને. ૧૯૩૬ની સાલનો રિપોર્ટ.
- પૌરમંદરમાં થયેલ ભંગી ભાઈઓની સહકારી મંડળી તથા ખીમં હિત કાર્યોનો પરિચય.
- શ્રી પઠિયાર મિત્રમંડળ લાયબ્રેરી—ચોરવાડનો સને ૧૯૩૭ નો અઠ્ઠાવીસમાં વર્ષનો વાર્ષિક રિપોર્ટ.
- શ્રી સમસ્ત ગુજરાત પૈસા ફુંડ-અમદાવાદ તરફથી છે. દરિયાપુર અમદાવાદ ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી મફત રાત્રિશાળાનો તા. ૧ લી એપ્રિલ ૧૯૩૭ થી તા. ૩૧ મી માર્ચ સને ૧૯૩૮ સુધીનો રિપોર્ટ.
- હુસી કે અખંડ નામ જપકીર્તનચણ (દિંદી)—કા સંક્ષિપ્ત કાર્ય વિવરણ.

નીચેનાં પુસ્તકોની વિસ્તૃત નોંધ લીધી છે.

ખરી કેળવણી—[લેખક:—મદાત્મા ગાંધીજી, પ્રકાશક:—નવજીવન પ્રકાશન મંદિર—અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧ લી, ૬૬ પૃષ્ઠા, ૫૪ ૪૭૨, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧] અસહકાર યુગથી તે અત્યાર સુધીમાં મદાત્મા ગાંધીજીએ કેળવણી વિષે નવજીવનમાં લખેલા લેખો-માંથી ચૂંટી ૬૬૫૩૩ લેખોનો આ સંગ્રહ છે. કેળવણી એટલે શું, તેનો આદર્શ, પ્રગ્નને ઘડવાનાં સાધનો, રાષ્ટ્રભાષા, કેળવણી અને રાષ્ટ્રનો સંબંધ, વિદ્યાર્થી જીવનને લગતા પ્રશ્નો, સ્ત્રીકેળવણી વગેરે પરના ૩૦ ગાંધીજીના વિચારો અવસ્થા વિચાર-લ્પીય છે. આવા ઉત્તમ પુસ્તકને નવજીવન સંસ્થાએ ધણા ઓછા મૂલ્યે બહાર પાડીને જનતા પર ઉપકાર કર્યો છે.

શ્રી ભજનમાળા—ભાગ ૧ થી ૧૧—કર્તા:—સાધુ મરીબદાસજી શ્રી ગુરુ ઇશ્વરરામજી, પ્રકાશક:—મીઝી બોલનબાર્થ ખીમજી, મુ.નાગોર (કચ્છ), ૬૬ ૫૧૧૪૮૧૧, ૫૪ ૮૦૮, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૨૧ પ્રચારાર્થે સૌ ગ્રન્, સામટી ખરીદનારને રૂ. ૧૧ થી મળે છે. અગાઉ છૂટા છૂટા અગીઆર ભાગમાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં ભજનોનો સંગ્રહ એક પુસ્તકરૂપે પ્રકાશકે પ્રચારાર્થે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, નીતિ ઇત્યાદિ વિષયક ભજનો સરળ ભાષામાં આપેલાં છે. ભજનોનો આવા દળદાર અંથ ધણા ઓછા મૂલ્યે પ્રસિદ્ધ કરીને ભાવિકજનોને મારે સુખલ કર્યો છે.

રસાતંત્રસાર .૫ શિદ્ધપ્રયોગ સંગ્રહ (હિંદી)—લેખક:—દાકુર નાયુસિંહ વર્મા ઇસ્તમરારદાર, પ્રકાશક:—કૃષ્ણ ગોપાલ આધુ-વેદિક ધર્માર્થ ઔપધાયક, મુ. કાલેડા-બોગલા પો. કંકડી (જી. અજમેર), ૬૬ ૫૧૧૪૮, ૫૪ ૮૬૦, પાકું પૂઠું, મૂલ્ય રૂ. ૪૧, મારે રૂ. ૨૧. સુધારા વધારા સાથેની આ બીજી આવૃત્તિ હોઈ તેમાં અનેક નવી બાબતો હુમેરી લેવાથી સંગ્રહ ૬૬ બમથું થઈ ગયું છે; આમ છતાં મૂલ્યમાં નહિ જેવોજ વધારો કર્યો છે. રોગી, ઔષધિ ચિકિત્સા, આહારવિહારાદિની યોગ્ય સૂચનાઓ, ઔષધિ બનાવવાની વિધિ, ધાતુ-ઉપધાતુ તથા વિપાદિની શોધનવિધિ, ભરગો બનાવવાની વિધિ, કુપીપકવ રસાયનો ઇત્યાદિ અનેક ઉપયોગી બાબતો અર્પાઈ છે. પ્રત્યેક વેલને સંગ્રહ કરવા લાયક અને અતિ ઉપયોગી અંથ છે.

શ્રી નાગમહાશયતું જીવન વૃત્તાંત—લેખક:—શ્રી ૦ ડાલાબાર્થ રામચંદ્ર મહેતા, પ્રકાશક:—શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ—અમદા-વાદ, ૬૬ ૫૪૭૧, ૫૪ ૧૨૪, પૂઠું બોર્ડપટ્ટી, મૂલ્ય રૂ. ૦૧૨ પ્રાત:રમરણીય શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્યત્વે આ મનન કરવા યોગ્ય સ્વરિત છે.

कविकेसरी भक्तशिरोमणि महात्मा
स्वर्गस्थ अनंतप्रसाद त्रिकमलाल श्रीवैष्णव

प्र-म स १८११ के पटी ११ परमपत्र-१६१३ अ॥- सुदी २
दि०: छत्रवरम नुमादे ५-२६

પરમપદવાસી ભક્તરાજ શ્રી અનંતપ્રસાદ ત્રીકમલાર શ્રીવૈષ્ણવનું

આત્મ-વૃત્તાંત

ખંડ ૧ લો-શ્રીવૈષ્ણવત્વ અને અમે

અમે એટલે અમારું કુળ

ચારે વર્ણમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છે ને તેમાં “નાગરબ્રાહ્મણ” આ દેશમાં ઉંચા ગણાય છે; તેમાં પણ વડનગરા અને તેમાં પણ વળી મહસ્થ એ જાણે કે અગ્નચક્ર હોવાથી પોતાને સૌથી શ્રેષ્ઠ માને છે. પણ એટલું તો નિર્વિવાદ કે અન્ય વર્ણ કરતાં તેઓ બ્રાહ્મણ હોવાથી શ્રેષ્ઠ છે; ને બ્રાહ્મણોમા તો જે વર્ગ બ્રાહ્મણધર્મ વધારે પાળે તેજ ખરો શ્રેષ્ઠ છે.

પોતાના કુળને સૌ વખાણે તથા મોટું ઠરાવવા યત્ન કરે, પણ તેમાં ખરું મોટું સુઘ સઘ પારખી શકે છે. નાગરી નાત મોટા શહેરના મહાલયમાંથી નાનાં ગામડાંનાં ઝુંપડા સુધીમાં નરસિંહ મહેતાના નામથીજ ખરી પ્રસિદ્ધિ પામી છે અને તે નરસિંહ મહેતાનું કુળ તેજ અમારું કુળ છે એમ સિદ્ધ કરવાને, અમારા પોતાના કરતા રા. બા. હરજીવિંદાસ કાંટાવાળા (વડોદરા રાજ્યના વર્નાકમુલર પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શનના ડાયરેક્ટર) જેઓ જૂના કવિ અને જૂની કવિતાના ઉપર અને તેથી કરીને દેશના ઉપર ગોટા ઉપકાર કરવામા અગ્રગણ્ય છે, તેમણે ધણી શોધ કર્યા પછી ‘ત્રિમાસિક પ્રાચીન કાવ્ય’ના અંક ૩ સને ૧૮૮૫ માં નરસિંહ મહેતાનું જે ચરિત્ર લખ્યું છે તેનોજ આ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો વધારે ઠીક છે. તેમનાજ શબ્દોમાં—

“વિષ્ણુદામને એ પુત્ર હતા, પર્વતદાસ ને કૃષ્ણદાસ. કૃષ્ણદાસને ત્રણ પુત્ર-શ્રવણરામ, નરભેરામ અને વૃસિંહરામ (નરસિંહ મહેતા.) વૃસિંહરામના પુત્રનું નામ શામળદાસ. શામળદાસથી મહેતાના કુટુંબનો નિર્વંશ થયો.” આગળ લખે છે કે, “કૃષ્ણદાસના ત્રણ પુત્ર-શ્રવણરામ, નરભેરામ અને વૃસિંહ મહેતા, એ ત્રણેનો નિર્વંશ થયો છે, માત્ર પર્વત મહેતાનો વેલો વૃદ્ધિ પામ્યો છે.” ખીજે દેકાણે લખેલ છે:—અમરેલીના મજમુદાર જેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે તે બધા પર્વત મહેતાના વંશજ છે, અને તે સિવાય પણ એમના વંશમાં ધણાંજ કુટુંબો છે, જેનો એક આખો આંખો કચ્છ તથા કાઠિયાવાડની તમામ સાખાઓ ભેગી કરી મારા વૈકુંઠવારી કાઠા

પ્રભુલાલે બનાવી તે વંશાવળીની કવિતાજ યાદ રહેવા બનાવી રાખી હતી અને તે વિષે પણ આ ઠેકાણેજ ઇશ્વરો હોઈને અમે તેજ પર્વતવંશમાં છીએ એમ આ લખનાર સુધ્ધાને માટે નીચેના શબ્દોમાં જણાવ્યું છે:—

“ આ પેઢીનામુ કોઈ પ્રભુદાસે કવિતામાં કરેલું છે.*** એ પ્રભુદાસ કદાચ પેઢીનામામાં આવેલા પર્વતદાસથી ૧૧ માં પુરુષ પ્રભુલાલ હશે.” (આ વાત બરાબર છે અને તેની ખાત્રી તેમને પણ થઈ હોય તેમ જણાય છે, કારણ) આગળજ તેઓ લખે છે કે, “ પ્રભુલાલ ને તેમના ભાઈ ત્રીકમલાલ માંગરોળના વતની છે અને રાધનપુરમાં રહે છે. રાજકુદેવીની સુંદર ગાથા બનાવનાર અનંત-પ્રસાદ એ ત્રીકમલાલના પુત્ર થાય.”

આથી સ્પષ્ટ થયું કે મહેતાનું કુળ તેજ અમારું કુળ છે ને તે વિષે આગળ એજ મંથના શબ્દો કામ લાગે એવા છે. “ વડનગરા નાગરવું ઉત્પત્તિ સ્થાન વડનગર છે. સુનાગઢી નાગરો પણ ત્યાંથીજ જન્મ વસેલા છે. * * *

“ મહેતાનું ગોત્ર કાશ્યપ, યજુર્વેદ, માધ્યંદિની શાખા, ત્રિપ્રવર, કશ્યપ આવતસર ને નૈકુમ ” (અને તેજ ગોત્ર શાખા પ્રવર અમારાં છે એ કહેવાની જરૂર નથી.) “ પર્વત મહેતો અને તેનાં છોકરાં છેવડા પ્રથમ માંગરોળમાં રહેતા હતા.” તે જગે અમારા (કાકાનાં) ઘર પણ છે, એટલે પર્વત મહેતાની સામઠી શાખાઓનો બહોતો વિસ્તાર આખા જગાં તેમનું મૂળ ગામ ને વળી સ્થાન પણ અમારેજ દિશ્વે આવ્યું છે.

પરંતુ એ બધું બનાવવાનું આ જગે એ પ્રયોજન છે કે ‘ વૈષ્ણવત્વ ’ પણ તેજ વળતથી અમારે દિશ્વે આવ્યું છે, ને તે ધર કરતાં પણ વિશેષ પ્રીતિથી અમે તે જાળવી રાખ્યું છે. એ માટે એજ મંથમાં છે કે “ વડનગરમાં મહેતાના વડવા તે પંડયા નામે ઓળખાતા, પણ વૈષ્ણવસક્ત થઈ ગયા પછી પર્વત મહેતાને તથા તેમના વંશજને ‘ વૈષ્ણવ ’ ઉપનામ મળ્યું, અને હાલ તેઓ એજ નામથી ઓળખાય છે.” એટલે અમારી વૈષ્ણવતા કુળપરપરાજ છે અને તેનો પ્રારંભ પણ અમે પોતાના મનથીજ નથી કીધો; પણ એજ ઠેકાણે લખ્યું છે કે “ પર્વત મહેતાને દર્શનરુએ પ્રસન્ન થઈ એ ઉપનામ આવ્યું એમ પર્વતપત્નીમાં લખ્યું છે.” તે કવી રીતે ?

એ વિષે એજ મંથમાં લખ્યું છે કે “ પર્વતથી અગિવારમાં પુત્ર ત્રીકમલાલ થયા. તે જાને દરિ દના ને પર્વતપત્નીથી તેમણે બનાવી દેવા એમ લાગે છે.” આ વાત ખરી છે અને તે જગે આજગ બીના બની તેવીજ તેમાં કવિતા રૂપે જર્જરી છે. એમાં પણ તેનો સાર આપ્યો છે અને અમે પણ તેજ આશાથી આવી લખવા

માગીએ છીએ. પરંતુ તેનું મૂળ કારણ જે પર્વતપત્નીશીમાં પણ નથી તે આમાં છે, ને તેથી તેમાંથી તે અમે અહીં ટાંકી લઇએ છીએ.

“ મહેતાના કાકા પર્વતદાસ પણ મોટા ભક્ત થયેલા છે. પ્રથમ તેઓ ધર્મચુસ્ત નહોતા, પણ આખ્યાયિકા છે કે “ એક વખત મહેતા સાથે તેઓ દ્વારકા યાત્રાએ જતા હતા. ઝોખાની અંદર એક નેસડો હતો ત્યાં બન્ને રાતવાસો રહ્યા. મહેતા તેમની રીત પ્રમાણે આહીર લોકો સાથે ભજન કરવા લાગ્યા. આહીરોએ ખુશીથી મહેતાને જમવા કહ્યું ને પોતાના ખાવામાંથી કાકા ભત્રીજાને આપવા માંડ્યું. નાગર બ્રાહ્મણથી આહીરનું કેમ ખવાય ? એ વિચારે પર્વતદાસ તો વેગળા રહ્યા, પરંતુ બિનભાવ ન ગણનાર વૃસિંહ મહેતા આહીર લોકો સાથે ખાવા મંડી ગયા. મળસકે બનેએ ચાલવા માંડ્યું ત્યારે કૌપાયમાન થયેલા પર્વતદાસે મહેતાને કહ્યું કે તે આ શું કયું ? આહીરનું મારા દેખતાં ખાઈ વટલાયો. મારે હું જુનાગઢ જઈ આ વાત જાહેર કરી તને ન્યાત બહાર મુકાવીશ.”

(“ વટલ્યો નાગર નરસંધયો, એણે એકું આહીરડાનું ખાધું રે” એ પદ કહાય તે ઉપરથી પોતે કયું હશે.) મહેતા હસીને ખોલ્યા:- “ કાકા, તમને હજી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી; જાત્રા જઈ નકામા પગ તોડો છો; તમે પાછું વાળી જીવો જોઈએ ! ” કાકાએ પાછા ફરી જોયું તો નેસડો જ ન મળે ! વિસ્મય પામી કાકાએ પૂછ્યું:- “ નેસડો ક્યાં ગયો ? કેમ દેખાતો નથી ? ” મહેતાએ કહ્યું કે, “ આપણે ભૂખ્યા ડાસ જેવા થઈ ગયેલા એ જોઈ કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ જાને આહીરને વેષે આવ્યા ને દક્ષિપત નેસડો ઉભો કરી આપણને તેમણે ભોજન આપ્યું. જેઓ ખરા ભક્ત છે તેમને ઇશ્વર હાજરાહજૂર મળે છે ને તેમના દુઃખનું નિવારણ કરે છે.” આથી પર્વતદાસને ધણી અસર થઈ. એમણે તેજ ક્ષણે નિશ્ચય કર્યો કે કૃષ્ણ પરમાત્મા મને સાક્ષાત્ દર્શન દે એવી રીતે મારે ભક્તિ કરવી.

આ આખ્યાયિકાના સાર રૂપે જ જાણે કે નીચેની પર્વતપત્ની-શીની કહીયો છે:-

પરવતને અંકુર પ્રિયનો આ કૃત્યકી પણ અંતરમાંથી,
મહેતાજી શુ' મીલન ધણેઈ ઉદય હવો તે સંગ પ્રસાય;
સત્સંગે સદ્બુદ્ધિ આવી, શામલીયા શુ' બાંધ્યો રનેહ.

પર્વતદાસે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે જ્યાંસુધી દેહ રહે ત્યાંસુધી પ્રતિ સાલ બે વાર, એટલે દર છ મહિને, જમણા હાથમાં, ખોડાણાની પેડે, તુલસી વાવી દારિકા જવું અને ત્યાં દારિકાનાયનાં દર્શન કરી તુલસી ચઢાવી પાછા આવવું. અડસક વર્ષની વય થઈ ત્યાં સુધી તો એમ નિર્વિઘ્ન પ્રજુ પ્રતાપે ચાલ્યું. પણ પછીથી અવસ્થા પાકી થવાથી શરીર જ્વરજરિત થયું, ઇન્દ્રિયો નિર્બળ ને માત્ર સિયિલ યવાં, તેથી

હવે એવો શ્રમ શરીરથી નહિ સહન થઈ શકે એમ જોઈ સગાંવહાલાંએ તેમને રાખ્યા કે, “ઘેર બેઠા ગોપાલ ભલે, આગળ જઈને પાછા પડશે ને ઉલટા રસ્તામાં ક્યાંક રહી જશે.” પણ તેમણે તેમનું કોઈનું ન માનીને પોતાની પ્રતિભા પાળવાનો દૃઢ આગ્રહ કર્યો, સૌએ જાણ્યું કે, “વાયું નહિ કરે, હાયું કરશે.” તેથી એકલા તો નહિ, પણ એક દ્વારકાનો સંઘ જતો હતો તેમની સોખતમાં તેમને જવા દીધા ને પોતે પણ તે વાત પસંદ કરી. પરંતુ શરીરની હાલત એવી હતી કે એવા લાંબી સફર પગે ચાલીને ને હાથમાં તુલસી લઈને તેમનાથી થઈ શકવી અશક્યજ હતી, અને યયું પણ તેમજ. ઘેરથી એટલે માંગરોળથી નીકળ્યા ત્રણ ગાઉ જતાં તો ત્રીજે પહોર થઈ ગયો, સાં આજ્ઞ્ય નામે ગામ આવ્યું. શ્વાસ મોંમાં સમાય નહિ ને ગભરાઈ ગયા ને ચલાય નહિ, શરીર પરસેવે તર યયું ને તે સાથે વળા નખગાઈથી ધૂંજે. પગમાં છાલાં પડ્યાં ને અંગ એવું ભરાઈ ગયું કે આગળ ચાલવાની હિંમત ન રહી. તેથી સાં ગામની પાસેજ સીતા-મુંદરડી નામે વાવ હતી તેના પડધાર ઉપર જઈને પડ્યા. તે યાકથી એવા લોથપોથ થઈ ગયા કે સમી સાંજથીજ સુઈ ગયા ને ધસધસાટ નિદ્રાવશ થઈ ગયા, એટલે સંઘવાળા પણ છાનામાનાં પરાણે પાછો વળશે એમ ધારી ચાલ્યા ગયા. આ પ્રમાણે તે એકલા યાકેલા ભારે નિદ્રાવશ હાલતમાં વગડામાં નિરાધાર રહ્યા ત્યારે પર્વતપર્મીશીમાં કહે છે:—

સદા સ્વભાવ સુકોમળ જેનો તે કેમ સહેશે ઠાસનાં હુઃખ,
તતક્ષણ ત્રીકમ ત્યાંજ પધાર્યાં, પર્વતઠાસને દેવા સુખ.

ભગવાન કાંઈ તેમને જગાડી પ્રત્યક્ષ ન થયા ને તેમ કરવાની સર્વ શક્તિમાન શ્રીપતિને કાંઈ જરૂરત પણ નહોતી. તેમને સુતા ને નિદ્રાગ્રસ્તજ રહેવા દીધા અને—

શ્રીપતિ સુપનાંતરમાં ઘોલ્યા, વાલ્ય વિષે વૈશ્રવની સંગ,
પ્રસન્ન થયો છું તહારે શ્રમ, રાખ્યો દ્વંદ્વીયા કેરો રંગ.
વૃદ્ધ થયો પાછો વલ્ય પરખત, શાને શ્રમ પમાડે પંડ,
માસ એકમાં મંદિર પધારીશ, નાગર પ્રકટ કરીશ નવખંડ.
ગોમતી સરિતા સાથે લાવીશ, સ્નાન કરવાને સાયં પ્રાત,
પરખત આજ થકી મેં તુજને, વૈશ્રવપદ આપ્યું સાક્ષાત.

ભગવનનાં દર્શનથી તથા આ વચન સાંભળી પર્વતઠાસને જે આનંદ થયો દગ્ગે તેની ગુણના વાંગનારેજ કરવી. આટલું કહીને ભગવાન તો તુરત અંતર્ધાન થઈ ગયા ને તેથી એ આનંદનિધિનો વિયોગ થતાંજ પર્વતઠામ જગી ગયા.

જગી વ્યુવે તો કાંઈ નવ દીકું આ શાલું કે સાચુંરે,
ક્ષણ ક્ષણ દ્વંદ્વીયામાં ખડુંકરી રાખે, ક્ષણમાં થાય ન કાચુંરે.

“હના તો ભગવાન દારિદ્રનાથજ ! તેમણે મનેજ કહ્યું અને

તેથી હવે મારે આગળ ન વધી, ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે પાછું વળી ઘેર જવું જોઈએ. પણ એ તો સ્વમ છે. મને અહીં સુધી આવતાં બહુ કષ્ટ પડ્યું ને તેથી મન દ્વારિકાનાથમાંજ રહેવાથી એવું મનને ભાવતું મનના વક્ષણ પ્રમાણે સ્વમ આવી ગયું ! તેથી તેનેજ ખરું જાણીને હું પાછો ફરું ને પછી કાંઈ ન થાય તો મારી તો પ્રતિજ્ઞા તુટે, મારે એમ હીંમત ન હારવી જોઈએ ને મન દૃઢ કરવું જોઈએ. કારણ મારી સિદ્ધ ભક્તિ એટલી બધી શું છે કે આ કલિકાલમાં સાક્ષાત્ દ્વારિકાનાથ શિવ બ્રહ્માને ધ્યાનમાં પણ અગમ્ય ને હજારો વર્ષના તપસ્વી ઋષિઓને અસાધ્ય તે આપોઆપ ચાલીને મારે ઘેર પધારે ?” તેથી પ્રથમ તો તેઓ મહા વિચારમાં પડ્યા. ધડીમાં ખરું ઠરાવે ને ધડીમાં ખોટું. પણ કેમે કરી મનનું સમાધાન ન થયું, કારણ મનગમતી વાત એ હતી કે ભગવાન પોતાને ઘેર પધારે. તેથી પાછા એજ ભગવાનને સમર્પા, કારણકે ભગવાનેજ આવીને કહ્યું છે, તો આટલું કહ્યું તે ભેગું વધુ ખાત્રી થવા જોગ પણ કહેશે. તેથી એવી મતલબની પ્રાર્થના કરી કે:—

વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિ એમ જોલે, અસત્ય ના હોય તમારી વાણ, પરંતુ પામર શુભ પ્રતીતિ કેમ આણે, મારે કરો દયા દર્શ એ ધાણ.

ભગવાનેજ કૃપા કરી હતી અને તેથી તુરત દિવ્ય વાણી આમ થઈ કે:—

હીવ થકી એક દિવસ આઠમે, ભેટ લાવશે તમારી પાસ, મુંઢરે સિંહાસન એમ જોલ્યા, અંતર્ધ્યાન રહી અવિનાશ.

પછી તો ખાત્રીનું તથા તે ઉપરથી પ્રભુકૃપાના વિચારથી મનમાં ઉભરાતા આનંદનું પૂજવું શું ?

ગદગદ કંઠે બેઉ કરે જોડયા રામાંચિત મન મોહ ન માય, કાલી થેલી સ્મૃતિ કરીને પરબત નમ્યા પ્રભુને પ્રાય. કીરતન કરતાં રજની વીતી, ભૂલી ગયા દૃહણું ભાન, સૂર્ય ઉગતાં સ્નાન કરીને હૃદય ધર્મ ત્રીકમળું ધ્યાન.

દ્વારિકાનાથના વચન ઉપર મહા વિશ્વાસ આણીને અતિ આનંદ પામતાં તે પાછા ફર્યા ને ઘેર આવ્યા. પણ લોકો શું જાણે કે તેમને આવો પરચો ચયો છે ! તેમણે તો એજ ધાર્યું કે, વાર્યું ન ક્યું ને દાર્યું ક્યું; ને તેથી નાગરની ટીખણી ત્રાતે તેમનાં ચીંથરાં કાડવામાં કચાસ ન રાખી. જે લોકોએ ધણા વાર્યા હતા તેજ એકલા થઈ મળવાના બહાનાથી આવ્યા ને કહેવા લાગ્યા:—“ અહોહો ! આપ તો દારકા એક રાતમાંજ જઈ આવ્યા ! ભગવાને શ્રુતિ સંકેતી દીધી કે પાંખો આપી ? સ્યો દીક થયું, પણ હવે અમને પ્રસાદ તો આપો.” બીજા ગંભીરતાથી કહેવા લાગ્યા:—“ દાદા, બહુ સારું વિચાર્યું કે હજી ત્રણ ચાર ગાઉથીજ પાછા આવ્યા તો ક્ષેમકુચળ ઘેર પણ પહોંચ્યા.

ન, માનીને આગળ ગયા હોત ને વધુ યાચ્યા હોત તો શા હોલ માત ? હવે ઘડપણમાં શરીર ન આવે માટે ઘેર બેઠે ગોપાળ લજવા જોઈએ.” બોલે ભાવે પર્વત મહેતાએ તો ખુલાસો કર્યો કે મને તો સ્વપ્ન આવ્યું છે ને તેથી પ્રભુજી અહીં આવવાના છે, માટે હું તો પાછો વળ્યો છું. ઘણીએ વિગતથી વાત કરી પણ માનેડાણુ ' મોઢે તો વળી કોઈ ગંભીર હતા તે બોલેયા કે, “ લલા, ધન્ય ભાગ્ય, તમારા પ્રતાપે અમને પણ દ્વારકાનાથના દર્શનનો લાભ મળશે ને ગોમતીજીમા સ્નાન થશે. અમારા કોઈ પૂર્વનાં પુન્ય ફળ્યા છે.” પણ ઘેર જઈ સૌ મસ્કરી કરવા લાગ્યા કે હવે પોતે યાચ્યા છે તે કબૂલ નથી કરવું તેનાં આ ફાંફાં છે. એ લોકોની વાતોતું પરમતપસ્વીશીમા ફીક વર્ણન છે. ‘ હાટડી ’ નામે એક માંગરોળમાં જન્મ્યા હતી ન્યા દર સાંજે તમામ નાગર બ્રાહ્મણ સેવા કરવાને એકઠા થતા, ને હાટડીમાં તેમનો સંધ્યાનો સામાન વગેરે રહેતું હતું ત્યાં સેવા કર્યા પછી મોડી રાત સુધી ગર્ખાસખાં ચાલતા.

હાટડીયે બેઠાં ગપ હાંકે, રેઠા નથી શ્રી રણછાહરાય, છપન ભોગ તણ તારણીના, પરમત ત્યાં તેશું આવી ખાય ? ઘરમાં ઠામ નથી રહેવાને આંગણું અગાસું રે. વહે પરમત સરવ સાંભળે, નરમું બોલી નાગરી નાત્ય, ત્રીકમરાય ત્રિભુવનતારણુ ઠાસની લાજ તમારે હાથ.

લોકો તો મસ્કરીમા વાતો કર્યાજ જતા હતાં ને રાજ પર્વત-દાસને પૂછના હતાં, પણ તેમનો વાચદો પણ કાઈ લાગો નહોતો; દારણુ આઠજ દિવસમાં દીવથી સિંહાસન આવવાનું હતુ તેથી લોકો તો હારીજ સમજતા હતા. પણ પર્વતદાસ તો પ્રતીતિથી તેની વાટ જોઈ રહ્યા હતા અને લગવાને તે મુજબ તેમની આશા પૂર્ણ કરી.

દીવમાં એક વાસુદેવ નામનો સલાહ પરમ વૈષ્ણવ ને ધર્માચરણી હતો. તેણે પોતાના ધંધામાથી વખત બચાવી પદર માસ સુધી લાગતગાટ મહેનત કરી એક સુંદર સિંહાસન દ્વારકાનાથને બેટ આપવાને માટે તૈયાર કર્યું અને થી દ્વારકાનાથનેજ તે બેટ કરવાના વિચારથી એક વાણિયાનું લવીંગ ભરેતું વહાણુ બેટ જતું હતું તેમાં તે પણ સિંહાસન સહિત રવાના થયા.

રાતમા થીદ્વારકાધીજ તેના સ્વપ્નમા પ્રગટ થયા ને આગા કરી કે, “ આ સિંહાસન તું માંગરોળમાં પર્વત વૈષ્ણવને ઘેર લઈ જા, ત્યાં હું થોડા દિવસમાં ગોમતીજી સહિત પધારીને તેને દર્શન આપીશ.” વાસુદેવ જળજીને જાગ્યા. પાછતો પહેાર રાત રહી હતી, પોતાની સાથેના ગોખતીએને વાત કરી ને છેવટ વહાણુ ચલાવનારાએને પણ કહ્યું, પણ મીએ સ્વપ્નાની વાત સાચી ન માની ને વહાણુ ચલાવ્યાં કાંઈ કે ઠરન દરિયામાં તોફાન શરૂ થયું. સૌ ડયાં કે હવે શું થશે ? પણ

પવન એવો નીકળ્યો કે કોઈનું કાંઈ ચાલ્યું નહીં. લંગર દરિયામાંજ નાંખી દઈ સહેા છોડી નાંખી વહાણને ત્યાંજ રોક્યું, પણ આખર લંગર પણ તુટી ગયું ને વહાણ છુટું થયું. પછી તો ગભરાટનું પૂછવુંજ શું ! વહાણ તો-ચાલ્યું ! ક્યાં ? જ્યાં વા લઈ જાય ત્યાં. પરાઈ થતી કિનારો દૂર દેખાયો ને માલમ લોકોએ તેની પાર જમીન પર દેખાતી હવેલીઓથી ઓળખ્યું કે એ તો એજ માંગરોળ !! હવે વાસુદેવ ને તેમની સાથે જે દશ વીસ વૈષ્ણવો દ્વારિકા જવાના હતા તેમના નિશ્ચયનું શું પૂછવું !! એ તો આનંદમાં ને આશા ભર્યા સૌ દ્વારિકાનાથની જ્યે ખેલતાં કિનારો પર ઉતરી પડ્યા, ને વહાણને પોતાને રસ્તે જવા દીધું. વાસુદેવ તો પર્વત વૈષ્ણવનું ઘર પૂછતાં પૂછતાં ગામમાં આવ્યા; પણ વૈષ્ણવના ઉપનામથી કોઈએ તેમને ઓળખ્યા નહિ. પણ એક સમજી માણસે અટકળ બાંધી નાગરવાડે જવાનું કહ્યું અને તેથી તેઓ તેણી ગમ વેળ્યા. અહીં પર્વતદાસ પણ અતિ આરતથી વાટ જોતાં બર્ક-ગીધા નામની જગ્યા જ્યાં તમામ નાગરોની સામાન્ય એકક હતી ત્યાં એઠા હતા ને લોકો તેમની વિધવિધ મસ્કરી કરતા હતા તે ધીરજથી સાંભળી પ્રભુ પર દહ વિશ્વાસ રાખી ભજન કરતા હતા. કારણ આઠમેઃ દિવસ બરાબર ઘઈ ચૂક્યો હતો. તેવામાં તો આઠ દશ અઝપર્યાં માણસોનું ટાળું આવતું દીકું ને ધાર્યું કે એજ. તેવા પોતે ઉભા થયા. આણીગમ પર્વતદાસનો પણ વૈષ્ણવવેશ હતો ને વાસુદેવનો પણ તેવોજ હતો તેથી તેઓએ અટકળે એક ખીખને ઓળખ્યા. તેમને અરસપરસ હાલ સ્વપ્નાંનીજ સગાઈ હતી. તમામ લોકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે વાસુદેવે પોતાની વીતી ને પર્વતદાસે પોતાની વીતી અરસપરસ કહી સંભળાવી. પછી તો પરસ્પર તેમના આનંદનું અને મસ્કરી કરનારાઓની બોંદપનું પૂછવુંજ શું !! વાયુવેગે વાત ફેલાણી ને તમામ ગામે તે વાત પ્રસરી ને તમામ ગામે સિંહાસનને ગામમાં પધરાવવાના સમારંભમાં ભાગ લીધો. તેનું વર્ણન પરબતપત્નીશીમા નીચે પ્રમાણે છે—

નાગર નમી નમી આપણા અપરાધ શમાવે,
 સિંહાસન પધરાવવા શણગારીને આવે.
 ઘેર ઘેર ગયાં વધામણાં સ્વપ્ન થયું સાચું,
 પરવત પૂરણ ભક્ત છે માનવ મન કાચું.
 ઢાલ હુલ્યા હુલિા ઝાંઝ ઝાલરી બાળે,
 તાલ પખાજ તાળીએ ઘોરે સુર ગાળે.
 ઘેલું ગામ ઘોળે મળ્યું બંદરને બારે,
 આ જોતાં એમ જણવું પરિશ્રદ્ધ પધારે.
 વાજતે ગાજતે લાવીયા સિંહાસન ઘરમાં,
 પરબત વાસુદેવ જોડે વિધે નાગરી નરમાં.

હજી દિવસ તો બાવીસ બાકી રહ્યા હતા, પણ દ્વારકાનાથ જરૂર પધારશે એમ સૌને પ્રતીતિ ચવાથી પર્વતદાસના ધરને સુધારવામા તથા શણગારવામાં આખે ગામે ભાગ લેવા માંડયો ને મુદત પુરી થવાને આગલે દિવસ તો ઘણુંજ ગોખીતું રચલ તેને બનાવી શણગારી તૈયાર કર્યું. પણ હજી દ્વારકાનાથ તથા ગોમતી ક્યે રસ્તે ને શી રીતે ક્યા રૂપમાં આવશે એ વિષે કોઈને ખબર નહોતી. અટકળ તો અનેક પ્રકારની થતી હતી. સૌ પર્વતદાસને પણ પૂછતા હતા, પણ તેઓ શું કહે! કાલે ભગવાન પધારશેજ એવા નિશ્ચયથી સૌ એજ વિચારથી સુષ રહ્યાં, પણ તેમા ધારણ્યા એવી હતી કે કદાચ વહેલાજ પધારે. માટે સૌએ વેળાસર નાહીધોષ તૈયાર થઈ રહેવાની સોઈ કરી રાખી હતી.

ભગવાનની વિચિત્ર લીલા છે. માગરાળમાં મીઠી વાવો ધણી છે. તેનુંજ પાણી ધણુ ખર્ચ લોકો કામમા લે છે. એવી એક મોટી વાવ પર્વતદાસના પાડોશમાં પણ હતી. તેમાં એકદમ પાણી પરોઢમાંથીજ ઉભયું ને એ રીતે પાતાલ માર્ગેજ ગોમતીજ એ વાવમા પધાર્યાં, જેનું વર્ષન ખરખતપચીથીમાં નીચે પ્રમાણે છે—

પ્રાત સમે પાણિયારીઓ, ગઘ ભરવાને પાણી,
લેહરો ઉઠી વાવમાં, મધોમધ ભરાણી;
ઉલટીને આવ્યું કારયું, કોતુકની કહાણી
વાવ તો તેમના પાડોશમાજ હતી ને પોતે તો પાછલી રાતથી
તૈયાર થઈને બેઠા હતા તેથી—

હોકારો સુણી આવીયા, બોલ્યા પરવત વાણી,
આધયો કાં બકવા કરો, આવ્યા ગોમતી રાણી;
મમજ કમ્મ મહિ જોઈને, લોકે વાણી પ્રમાણી,
સ્નાન કર્યા સહુ નાગરે, ત્યાં તો પૂરણ પાણી.
પર્વતદાસે તથા વાસુદેવે પણ અતિ પ્રીતિથી આન કર્યું, પણ હવે ભગવાન ક્યાં ? સૌ સ્નાન કરી સુખ્યા એટલે પર્વતદાસને એમજ સૂઝ્યું કે ભગવાન પણ આમાંજ પધારેલા હોવા જોઈએ. તેથી અટક-જોજ રેતું સ્પર્શ્ય કરી આવ્યા. પાણીમા હિતરચા ખાંડ્યું.

પગ પગ જળ પાણું હાંકે, જેમ હિતરે પગથી.

તે જતા જતાં બ્યા તેનો ભંડાર આવ્યો એટલે બ્યાંસુધી નિત્ય પાણી રહેતું હતું તે સીમા આવી, તો ત્યાં છેલ્લા પગથીયામાંનો પથ્થર ફાટી ગમેલો ને તેની અંદરથી પધારેલ એવી દ્વારકાનાથની મુર્તિ ત્યાં બિરાજેલી દીઠી

ભરાઈ રહ્યું ભંડારમાં, બહાસો બેઠા છે પગથી.

આ વખત પર્વતદાસના આનંદનું શું પૂજ્યું ? પર્વતપચીથી કરનારને પણ એ થડી ધન્ય લાગ્યાથી તેમજે એ વખતનું વર્ષન

ધન્ય ધન્ય કહીનેજ નીચે પ્રમાણે કયું છે:—

ધન્ય ધન્ય સંવત પંદર એક, ધન્ય ધન્ય માગશર માસ વિષેક,
 ધન્ય ધન્ય સૃષ્ટિ ઉજવલ સાર, ધન્ય ધન્યજેહ મળ્યો છુધવાર.
 ચાર ઘડી દિન ચઢતે ભાણુ, સમય પધાર્યા સારંગપાણુ;
 નીર પ્રવાહે મોઝમોઝ, દાસે દીઠા શ્રી રણછોઝ,
 (તે કેવા દીઠા ?)

શિર મુકુટ મકરાકૃત કાન, બાલ તિલક હરિ ભીને વાન,
 શંખ ચક્ર ગદાંધુજ હાથ, દશ આંગલ શ્રી દારિકાનાથ.
 આવા ભગવાને નીરખીને પર્વતદાસ વિચારમાં પડ્યા કે મારે
 તે દારિકાનાથનાં દર્શનની પ્રતિમા છે ને આ તેા નાનું સ્વરૂપ છે,
 તે ખીણું કોઈ સ્વરૂપ હશે શું ?

સેવકને મન સંદેહ વસે, આ સ્વરૂપ રખે ખીણું હશે.
 (એટલે) ભગવાને એવું વિચારી ત્રિભુવન ભૂપ દર્શન દીધું.
 “આઘસ્વરૂપ” પોતાનું દારિકાનાથનાજ રૂપનું તેમને ત્યાં દર્શન કરાવ્યું.
 ત્યારે પર્વતદાસને પૂર્ણ આનંદ થયો ને તેઓ સ્તુતિ કરી પોતાની
 દીનતા વર્ણવવા લાગ્યા કે, મેં આપને દારિકા જેવું ધામ ને ત્યાંના
 વૈભવને છોડાવી અહીં સુધી અમ દીધો. ત્યારે પોને—

સુંદર શ્યામ કમલહલ નેન, પરવત પ્રત્યે જોહ્યા વેણુ;
 વૈકુંઠધે મને બહાલી ઘણી, રાંક કુંપડી સેવક તણી.
 સુંદર મંદિર દારકાં ધામ, તેથી બહાણું હુંને તારું ગામ;
 કુલ સહિત કરવા પાવન, સદા ખીરાણું તારે ભુવન.
 તારો અમ મેં સહી ન જાય, હવે પધરાવ મને મંદિર માંદ.
 પુરત પર્વતદાસે હાયમા પધરાવ્યા—

શૈમ શૈમ બ્રહ્માંડ જૂમે, તે પ્રભુને હસ્તાસન ગમે,
 વાવ થકી નીસરીયા બહાર, ચહું દિશ વરત્યો જેજેકાર.
 શ્રી દારકાધિશઠી જય.

આ પ્રમાણે “પર્વતદાસ, આજ ચક્રી મેં તુજને વૈષ્ણવપદ
 આપ્યું સાક્ષાત” એવું જે ભગવાને સ્વપ્રમા કહ્યું હવું તેજ પ્રમાણે
 પોતે ઘેર પધાર્યા ને વૈષ્ણવત્વ જગપ્રસિદ્ધ આપ્યું ત્યારથી તેમની
 તમામ પ્રજા વૈષ્ણવનાજ ઉપનામથી જોળખાવા લાગી અને તેમાજ
 આ લખનારનો પણ જન્મ થયો. એટલે આજથી નહી, પણ સંવત
 ૧૫૦૧ થી અને બાર પેઢીથી વૈષ્ણવત્વની સાથે કુળપરંપરા સાક્ષાત
 શ્રીપતિના શ્રીમુખ વચનથી અમને વૈષ્ણવત્વ છે. આ ક્યા આખા
 સોરઠમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. હજ તે વાવને ગોમતીવાવજ કહે છે. ત્યાં પ્રતિ
 માગશર સુદ ૬ મેજો ભરાય છે, ને જે પગથિયામથી પ્રભુ પગટયા
 હતા તેની કાટ હજ જેમની તેમ કાયમ છે; તથા એ ભગવાન પણ
 અમારા પિત્રાધઓનો મોટો ને વગવાળો જયો જુનાગઢ જઈ વસવાથી

તેમની સાથે ત્યાં પધાર્યા છે. જે વિષે એજ ગ્રંથમાં નીચેના શબ્દો છે:—

“ જ્યાંથી મૂર્તિ ઉપાડી ત્યાં આગળ નાનો ખાડો દેખાયે એ ખાડો અઘાપિ છે, અને તેમાં ખાટલાનું વાણુ મૂકીએ તોપણ તાંત આવે નહિ એમ લોકો કહે છે. એ મૂર્તિ હાલ જીનાગઢના નાગરવાડામાં ઢેલર કુળિયે છે, અને તેની પૂજાપાત્રી ને વ્યવસ્થા મજમુદાર ને ખીજા નાગરોની સંમતિથી આવે છે.”

આવડા મોટા ઇતિહાસ તથા તેના આટલાં બધાં દર્શાંતો, તથા તે સાથે પર્વતદાસના ધરનાં આજે સામટા કુટુંબો કાઠિયાવાડ તથા કચ્છમાં વૈષ્ણવનાજ ઉપનામથી ઝોળખાય છે. એવી સાબિતીવાણું અમારું કુળ વૈષ્ણવ છે ને એવો સંબંધ અમારે વૈષ્ણવત્વથી છે.

ખંડ-૨ જે

અમે એટલે અમારાં સગાં (વડીલો) અને વહાલાં (વૈષ્ણવત્વ વધાર્ક) ઉપનામથી તો અમે શ્રીવૈષ્ણવ આગલા ખંડ પ્રમાણે સં. ૧૫૦૧ થી કહેવાતા આવીએ છીએ. પણ તે પછી શ્રીવૈષ્ણવ સંબંધ અમને “વૈષ્ણવત્વ” સાથે ક્યારથી થયો ને તે કેવી રીતે ઉતરોત્તર થઈ પાગ્યો, એ વિષે હું આ ખંડમાં કહીશ.

માંગરોળમાં રણછોડરાયનું મંદિર એ અમારું મુખ્ય ક્ષેત્ર ને ગોમતીવાવ એ અમારું મુખ્ય તીર્થ. કુટુંબમાં દરેક માથુસને એવો નિયમ, કે બનતાં સુધી નિત્ય રણછોડરાયના દર્શન કરવા ને વિવાહ વગેરે શુભ પ્રસંગે ત્યાંજ પ્રથમ પગે લાગવું; અને પુણ્યતિથિએ અને માગશર શુદ્ધ ૬ જેને અમે “પટોતસવ” કહીએ છીએ તે દિવસે તો અવશ્ય કરીને સીએ ગોમતીવાવમા સ્નાન કરવું. એ સંબંધ તો ઉતરોત્તર આવ્યો આવ્યો ને કુળદેવતા તો રણછોડરાયજ રહ્યા.

શરૂઆત શ્રીમંતાધથી થાય છે પણ તે કુઃખમા તુલસીદાસ ધમ્પરદાસ માંગરોળના બક્ષી હતા. પણ તે દિવસ લક્ષ્મીજી રાજ્ય ને દેશ દતો ને તે લક્ષ્મી બક્ષીને વશ હતું. એટલે એમા રાજ્યનો કબજો તેના હાથમાં હતો. તે સારા ધરના સુખી હોવાથી સૈયદાનાં સાત તો ગામ ઘેર ઇન્ગરે દતાં ને એના ભાડા પણ આવતાં હતાં, ને એજ પ્રમાણે ખીજી રિદ્ધિ સિદ્ધિ હતી. તે બિચારા વેળાસર વાયે અટકી જવાથી ખાટલા સરણુ થયા, પોતાની સ્ત્રી પણ વેળામર મરી ગઈ. એટલે ધરના માલિક મોટા પુત્ર દુર્ગાદાસ બક્ષી થયા. તેમનાં સ્ત્રીને અપંગ સસરાની આકરી સામરે આવતાજ કરવી પડી, દુર્ગાદાસના નાના ભાઈ કહાનજીની સ્ત્રી શ્રીમંતની પુત્રી હોવાથી લાડપી હોઈ ધરમાં કશું કામકાજ ન કરતી, તેથી ધરનો ભાર ઢસરડો કરવા સાથે અપંગ વૃદ્ધ સસરાની અતિશય આકરી ભોળા ભાભીજી કરવા માંચ્યા. તેમનાં ભોળાપણનો દાખલો અમારા કુટુંબમા પ્રસિદ્ધ છે.

તો વાત તેટલે રહી; પણ પરિણામ ધણું નરાઈ આવ્યું.

વહુ વર બેઠીને ઠહાનજી ઉપર ગુરસો આવ્યો. એક તો ચોતે લાડકા ને કાંઈ કામકાજ નોકરી ધંધો ન કરે. ખીણું વહુ લાડકાં તેથી તે પણ કાંઈ ન કરે. ધરતું બધું કામ, બધો ઢસરડો કરવો, ને તે સાથે વૃદ્ધ સસરાની નોકરી પણ તેમનેજ કરવી પડતી હતી. તેથી બેઠી માથુસે એકમત થઈ ઠહાનજીને દગો દઈ જીદો કાઢવાનું નક્કી કર્યું. બાપને તો પોતાનેજ જીવતે પાળવા ને મુએ બાળવાના હતા, એટલે તેમની બધી મિલકતના ચોતે સ્વતંત્ર માલિક થાય, એમ મનથી તે માન્યુંજ હતું; પણ દુનિયાનો ડર લાગ્યો, જેથી જગ કર્યો. જે સૈયદોનાં ગામ ધજારે હતાં તેમને શીખવ્યું કે, તમે ઠહાનજીના દેખતાં મારી પાસે તમારા સેંકડો રૂપિયા લેજા હોય એવો ભાવ બતાવી ઉધરાણી કરો; એટલે તેને મારાથી જીદો કરવાનું બને. ગરજે ગધે-કાને બાપ કહે, એવી દુનિયા છે. તેથી એક દિવસ ઠહાનજીના દેખતાં સૈયદોએ આવી ફારસ કર્યું એટલે દુર્ગોદાસે તે પૂરું બજવ્યું. તે વખતે તો તેમને જવા દીધા, પણ પછી ઠહાનજીનેજ સમગતવ્યા:-“આપણે હવે વહેંચણુ કરી લ્યો. મારાથી આ કરજ નહિ અપાય.” ઠહાનજી બિચારા બાળક, વહેંચણુમાં શું જણે? પૂરા ગભરાયા. ત્યારે તેનો લાભ લઈ “બલાઈ” કરી કે, “તું તારે ધંધે લાગ ત્યાં સુધી સુખે ધરમાંજ ખાજે, ને તારી બીનું પલ્લું છે તે તને માફ, ને બાકી ફારગતી મને લખી આપ. તારે જીલસીદાસ બક્ષીની મિલકતથી લેવા દેવા નહિ. મિલકતનો પણ માલિક હું ને કરજનો પણ જવાબદાર હું. હું વળી મારે ફેડી લઈશ.” ઠહાનજીએ હા પાડી. ફારગતી થઈ, ને ફરી બે ત્રણ દિવસે શીખવ્યાથી સૈયદોએ તેની પાસે ઉધરાણી કરી ત્યારે છટો જવાબ દીધો કે, “મારે શું? કહો, મોટા ભાઈને. જુઓ હું તો છટ્યો છું. મારે તો ફારગતી છે.” આ વાતથી ભાબી પણ વાકેફે હતાં, તેથી તેમણે ખરે વખતે લાગ સાધ્યો.

સવારનો પહોર હતો. તાંબાકુંડીમાં પાણી ભરી ઠહાનજી બહાર ઝોટલે નાખા. જેવા બીને પોતીચે ધરમાં જવાનું કરતા હતા, તેવાં બસાં ભાબીએ કમાડજ વારચાં, ને અંદર આવતા અટકાવી એકદમ અંતરનો ધણી મુદતનો ભરાઈ રહેલો ઉભરો કાઢ્યો કે, “જાઓ જવું હોય ત્યાં, સૈયદનું કરજ નહિ આપો ને ધરમાં ક્યાંથી ખેસરો?” ઘેડી વાર મસ્કરી માની, પણ વાત વધી પડી. બિચારા જીલસીદાસ ડાસા અપંગ ખાટલામાં પડ્યા પડ્યા કહ્યા, પણ ભાબીની હાં પાસે કાંઈજ ન વળ્યું, ને દુર્ગોદાસ તો ધરમાં હતાજ નહિ. ભાબી બેરી એકની બે ન થઈ તેથી આખર ઠહાનજીને પણ ક્રોધ આવ્યો, ને નક્કી કર્યું કે ધરમાં નજ રહેવું. ચોતે પણ ઘરત જળ મૂક્યું કે, “જે ધરમાં પગ મૂકું તો જીલસીદાસ બક્ષીનો દરકાર નહિ.” પણ

ખરે વખતે ખરી વૈધવ્યતામા આવી જોલ્યા, “ મને મારા લાલજી સેવા ઘો. ” કહાનજી બક્ષીને બાળપણથી “ પંચાયતન ” માં પોતાના નામરાશિ “ કહાનજી મહારાજ ” ઉપર બહુજ પ્રીતિ હતી, ને તેથી પોતાના વડીલોના ધનમાંથી એ હિસ્સો તો તેણે બળ કરી માગ્યો. પણ તેટલું બળ સારું બાબીએ ન વાપયું. તેમને તો ભાવતું હતું ને વેદે કલા જેવું થયું; કારણ સસરાની વેદ, દેરની વેદ, દેરાણીની વેદ, અને તે ઉપર ચોથી વેદ એ દેવના પાલખાની પણ હતી.

તુલસીદાસને આ વખતે જે દુઃખ થયું હતું તેનો વિચાર વાંચનારે કરવો. પણ તેઓ શું કરી શકે ? બાકી રહેલું જીવન એ વહુની નીચેજ હજી કાઢવાનું હતું ને પોતાથી તો ખાટલાથી નીચે પણ નહોતું ઉતરાતું; તોપણ વહાલા દીકરાને ખરો વારસો આપવા તેઓ પણ પોતાના અશક્ત, ને વળી આખમાં આસુ ને ગળું ભરાઈ આવ્યાથી ભરાયેલે કંઈ જોલ્યા—“ બેટા કાના, લાલજી બેગા શાલીગ્રામ લેજો. એ આપણું વડીલોપાછાંત ધન છે. પર્વતકુળના છે, માટે મારી તરફથી એ હું તને વારસામા આપું છું. હું બાપ તો મરી ગયો છું, પણ એ તારો બાપ છે. તે તારું રક્ષણ કરશે.”

સસરાની આવી કરુણાજનક વાણી પણ વહુને હિમાયત કરનારી લાગી, ને તેથી તેમણે તો શુરસામાં આપું પાલખુંજ ઉપાડી પોતાની મેળે આપી દેતા કહ્યું—“ લઈ જાને આપું પાલખું. બેગી ખીજ પણ પીડા પતે. પથરા પાણીમા જોળવા મટ્યા.”

કુટુંબના કિસ્સાને ટુંકો કરીએ. કારણ આટલા લખાણનું તત્ત્વ હવે આવી ગયું છે, ને તે એ કે અમારું જે વડીલોપાછાંત ધન છે તે એ લાલજી તથા શાલીગ્રામજી છે; ને તેમા પણ શાલીગ્રામજીનો વારસો તો તુલસીદાસ બક્ષીના કહેવા પ્રમાણે વડીલોપાછાંત છે, ને તેવીજ કથા કહીને મારા વડીલે એ બે વિગ્રહની વહેચણી અમારા બે ભાઈ વચ્ચે પણ એવી કરી છે કે, શાલીગ્રામ મારે હિસ્સે ને તે લાલજી મારા વડીલ ભાઈ પાસે છે. મારા દાદા કહાનજી રોતાં રોતા પાલખું લઈ પોતાના પિત્રાઈ કાકા રતનજી શામળજી જે ભાવનગરમા મોટા અધિકારી હતા તેમને ઘેર ગયા; ને પછીથી પોતાની સ્ત્રીને, દામણી અડાણે મુકી ઝોરડો ભાડે લઈ રાખ્યા ને પોતે ભાવનગર રતનજી કાકા સાથે ગયા ત્યા નોકર થયા ને ત્યાંના મહારાજ વિજયસિંહજીનાં પુત્રી કુલજીબાનું લગ્ન ન્યારે રાધનપુરના નવાબ સાહેબ શેરખાનજી સાથે થયું ત્યારે તેમની સાથે તેમના કારભારી થઈ રાધનપુર આવ્યા. રાધનપુર પરણાવતા ભાવનગર મહારાજએ બે શરત મુખ્ય કરી હતી. તેમા એક એ હતી કે તેમને વટલાવવા નહિ અને ખીજ એ કે કહાનજી બક્ષીની ઝોઝલ નહીં. “ એ હવે તારી દીકરી છે.” એમ કહી તેમણે કુલજીબાનું કાકું ઝાલી મારા દાદાને સોંપ્યું હતું અને બાને

કહ્યું હતું કે, “એ હવે તારો પાપ છે; એની સલાહ પ્રમાણે ચાલજે.”

આ પ્રમાણે મારા દાદા રાધનપુર આવ્યા. જાને પણ વૈષ્ણવત્વ શરૂ કરાવ્યું. તેમને રામસ્તવરાજનો પાઠ શીખવ્યો ને પોતે નિત્યે અતિ પ્રિય પર્વતપચીશીનો પાઠ કરતા તથા કુળધન વિધ્ય તથા શાક્ષીધામની સેવા કરતા. સાથે પંચાયતન પણ હતા. પરંતુ પોતે માનતા એ કે કુળધનથી જ મારે સારું થયું, ને ખરેખરાત પરિણામે ન્યાં કુલધન હતું ત્યાંજ સારું રહ્યું ને એમ વિનય જાગ્યો. પેલા દુર્ગાદાસનું ઘર અને ધન, પ્રજા ને વિસ્તાર બધુંજ શાન્ત થઈ ગયું. બગવાનની વિચિત્ર લીલા છે.

અમારા કુટુંબમાં વૈષ્ણવતા જામી તે રાધનપુરને પ્રતાપે, તેથી રાધનપુર આવવાના સંબંધી દહીકત આટલી ઢહી. હવે વૈષ્ણવતા ત્યાં કેવી રીતે વ્યાપ્ત પામી તે:—

રૂકિમનીબાઈ

મારા દાદા નીચે મારા વડીલ ઉછર્યા, ને બાલકપણમાંજ તેમને એક હજારફંદી નાગર ગૃહસ્થની સોખલ ચવાથી તેઓ તંત્રમંત્ર અને અનેક દેવની ઉપાસના કરતાજ મોટા થયા. પણ તેમને પણ બાલક-પણથી અમે વૈષ્ણવ, રણછોડરામ અમારા કુલદેવ, ને લાલજી તથા શાક્ષીધામ એ અમારૂં કુળધન છે, એ અભિમાન તો રહ્યું; ને તેથી વૈષ્ણવે વિષ્ણુસહસ્ત્રનામનો પાઠ કરવો જોઈએ એમ લાગ્યું. તેથી વધારામાં નિત્ય એ પાઠ પોતે કરતા. તેના પર વિશેષ શ્રદ્ધા એક ખીજ પ્રસંગથી આવી. તેમના મિત્ર એક અમદાવાદના વૈશ્વ હતા, જેઓ સહજ ધર્મ ભોળાપણું રાખે એવા નહોતા. તેઓ કહેતા હતા કે હરેક મોત્રની વાસે ગોળની માગડી હોય છે, તે એટલા મારે મૂકવામાં આવેલ છે કે તેની લાલચે માણસ તેનો પાઠ કરે. બાકી એમ કાંઈ ખરેખરું થાય નહિ. વિષ્ણુસહસ્ત્રનામના ફળમાં પછ-વાડે વ્યાસજીએ એજ કહ્યું છે કે, “**वैश्वो धन समृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्**” પણ હું વૈશ્વ છું. મને તો કાંઈ તેના પાઠથી ધન મળતું નથી. તે નિત્ય આ પ્રમાણે કહેતા. તેવામાં એક મહત્ત પુરૂષ આવ્યા તેમની આગળ પણ તેમજ કહ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે એ સ્તોત્ર તો એવુંજ ફળ આપનાર છે, પણ વિધિપૂર્વક તેનાથી કાંઈ ફળ લેવું નથી. મોદીને એથી ચડ ચડી, ને તે મહાપુરૂષના બતાવ્યા પ્રમાણે વિષ્ણુસહસ્ત્રનામનો પાઠ અખંડ રાત દિવસની પ્રતિજ્ઞા કરી કરવા માંડ્યો. બગબર માત દિવસ અપવાસ કરી પાઠ કર્યો, ને સાતમે દિવમે જ્યારે તેઓ છેક અશક્ત થઈ ગયા હતા ત્યારે તેમને પાઠ કરવે કરને એવું આન્યું, ને તેમાં જાણે કાંઈએ તેમને કહ્યું કે તારા ઘરની અમુક બીંતમાં સોભ, તેમાં ધન છે. મોદી જાગ્યા, તેજ પ્રમાણે ખોદ્યું ને હજારો રૂપિયાનું ધન નીડળી મડ્યું.

આ વાત મારા વડીલના જીવવામાં આવ્યા પૂઠે તેમને તેના ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા આવી, વિષ્યુ “પરદેવ” છે એમ જાન થવા લાગ્યું. તેથી વધુ પ્રીતિથી તેનો પાઠ કરવા લાગ્યા ને તેના પરિણામમાં એવું થયું કે ઉત્તરોત્તર તેમની સાંસારિક અભિવૃદ્ધિ થઈ. પ્રથમ દીવાન ગોપાલરાયે મારા દાદા પાસેથી તેમને ચપળ જોઈ માગી લીધા. પછી ઉમેદવારી, પછી કારકુની, જુદા જુદા ખાતાનો અતુલવ ને છેવટ તેમના નાયબ જેવા સારા પગારથી થઈ પડ્યા. તેમાં તેઓએ એમ માન્યું કે વિષ્યુસહસ્રનામનો પ્રતાપ છે. વળી તેથી વધતાં વધતાં ગુણવિષયમાં પણ તેમની વૃત્તિ સાત્ત્વિક થવા લાગી, ને બે ચાર પરચા એવા થયા કે જે કાંઈ વિશેષ થવાનું હોય તે સ્વપ્નમાં જણાવા લાગ્યું. એ વાત તેમણે લોકોને કહેવા માંડી ને તેથી એ જણાવું તો બધે થયું; પણ વિષ્યુ પર પ્રીતિ વધતી ગઈ ને છેવટ ગોસ્વામીના શિષ્ય થયા. બીજી ગમ પર્વતપચ્ચીશીનો પણ પાઠ કરવો એવો મારા દાદાનો ઉપદેશ હતો. તેમનું કહેવું એવું હતું કે, માઈ એથીજ સારું થયું છે. તેથી તેની પણ પ્રથમ ‘સકામ’ તપાસ તેમણે કરી. તેમનાથી મોટા બાપ ધીરજીરામ ઓછી બુદ્ધિવાળા હતા, તેથી તેમની સગાઈ કાંઈ નહોતું કરવું; ને અમારા સોરઠીયા નાગરોમાં એવો સંપ્રદાય હતો કે જ્યાં સુધી મોટા દીકરાની સગાઈ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી નાનાને કાંઈ કન્યાદાન ન દે; કારણ એમ થાય તો કહેવાય કે, “મોટાનું માયું વાઢી નાનાને દીધી.” તેમ મારી દાદી પણ મોટાનીજ સગાઈનાં માગાં કરતાં, એટલા માટે કે નાના તો હુશિયાર છે તે પોતાની એજે પણ પરણશે; પણ મોટાને કાંઈ નહિ વરાવે. એ કારણથી મોટી વય થતાં સુધી મારા વડીલની સગાઈ થઈ નહોતી ને તેથી પોતે એ કાર્ય સારૂ લાગતું જ માસ સુધી પર્વતપચ્ચીશીનો ઉભે પગે પાઠ કરવાનું પણ લીધું. તે પાર પડ્યું ને તે સાથેજ તેમની સગાઈ પણ થઈ, એટલે વૈષ્ણવતા વૃદ્ધિ પામી.

આ પ્રમાણે અન્ય દેવનાં અનુકાનમાંથી, એટલે તંત્ર જંત્રમાંથી, તામસમાંથી, વિષ્ણુભક્તિ થઈ. તે હજી રાજસરૂપમાં હતી, પણ તેનું પરિણામ સાત્ત્વિકમાંજ આવશે એવાં સુચિહ દેખાવા લાગ્યાં. કારણ તેમની શ્રદ્ધા ને પ્રયાસ ઉચ્ચ હતાં ને તેથી તેમ તેમને જે સ્ત્રી મળ્યાં તેથી ઘણુંજ ઉત્તેજન મળ્યું. તેમનો પણ દૂંક ઇતિહાસ ઘણો ઉપયોગી છે, બહુ ખરી વૈષ્ણવતાની વૃદ્ધિ તેમનાજ પ્રયાસથી છે.

મારી માનાં માખાપ ગરીબ હતાં, પણ તેના જન્મ પછી કાંક સારું થયું. તે પણ મારી બા પોતાના મોસાળમાં ઉછરવા લાગી. ત્યાં તેમના મામાઓ જેઓ ગામડાં ઇજારે રાખતા હતા તેમની કમાણીમાં નફો આવવા માંડ્યાથી આખા મોસાળમાં તે કંકુપગલી ઝોકરીજ કહેવાતાં ને તેથી મામાઓ તેમને પોતાની પાસેજ રાખતા. નિત્ય

મહોત્સવામા સવારમા કોટનાથ મહાદેવનું પૂજન કરવા જાય ત્યારે, તેથી સાંજે અપ્સરામાતાના ઘરેર બહાર વાવમા દર્શન કરવા જાય ત્યારે સાથે લઈ જાય, તેથી કોટનાથ તથા અપ્સરા એ મારી જાના કુળદષ્ટિદેવ યદ્ય પડ્યા તેમના મન પર એવા સસ્કાર થયા કે એમને બચવા તથા નમવાથી કત્યાયુ થાય રમતમાં પણ એમની મેદંદ માંગે ધણું ગભરાય ત્યારે માનતા પર્યુ માને, પણ તે શાની ? આ દર્શને સોપારી તેા નિત્ય ખાધા વિના નજ આવે, તેમા જે ખોરા સોપારી હોય તે ફેફા દે એ છોકરાને ન ખોવા દે માટે એ સધરી રાખે તેવા ખોખા સોપારીઓ તેમની સ્વોપાન્નિત મિલકત, ને તેથી પોતાની મહેનતથી મેળવી સધરી રાખેલ મિલકતની મારી જા માનતા માનતા તેમા સાધારણુ કામ માટે તેા એક જે ને વધુ બીક પડે તેા પાચ સાંત સોપારી સુધી માનતા થતી, ને તેવી વખતે ઘર માથી માનતા પૂરી કરવા માગી લેના પણ પડતા હતા તેમને કોટનાથ કરતા પણ અપ્સરામાતા ઉપર વધારે આસ્થા હતી, કારણુકે તે તેમના મામાના કહેવા પ્રમાણે તેમના જેવડી કુમારિકા હતી અને તેથી તેમને તે પોતાની વહાલી રક્ષક ગણતા હતા તેમ અપ્સરાએ પણ તેમનું શુદ્ધભાવનું સખીપણું સ્વીકાર્યું હતુ એમ એક બે દાખલાઓથી વડીલોને પણ સિદ્ધ થયુ

એક વખતે મારી જાની મા વૈરાવળ ગયા ત્યારે ચોરના ભયથી બે ત્રણ દિવસમાજ પાછુ આવવાનું હતું માટે, દીકરાઓના પક્ષાના ધરણાના દાખડા મેડી ઉપરના ચોરડામા ઊર્ણા ભર્યા હતા તેની અદર સત્તાડયા હતા ગામથી ક્ષેમકુશળ પાછા આવ્યા ને ધરણા મારી નાનીએ સત્તાડેલા તે વાત વીસરી ગયા કેટલાક દિવસ વીતી ગયા ને કોઈ મોટા દિવસ આવ્યો છોકરીઓને નહવરાવી ધરણા પહેરાવવાનો વિચાર કરી મજુસ ઉધાડ્યો તેમા એકે છોકરીના દાખડા ન મળે બધો મજુસ ફેર ચો પણ ન ગળ્યા સૌ ગભરાયા પોતે ગરીબ માણસ તેથી લોદા એવું આજ મૂકે તેઓ તેા દીકરીઓનું પુતુ ખાઈ ગયા ને હવે ઢોગ કરે છે એ ભય સૌથી વિશેષ હતો બાધા આખંડી રાખી, રાતે જમ્યા વિના પણ હિદાસ થઈ ઝૂકી ગયા મારી જાને પોતાનો માખાપનું કુખ જોઈ ધણુ લાગ્યુ, ને તેથી અપ્સરાના નામની માળા ફેરવી તેનું સ્મરણુ કરી સત્તા રાતમા અપ્સરા તેમના જેવડીજ કુમારિકાના રૂપમા આન્યા તેમને ધામેથી જગાડયા ને કહ્યુ કે, “ ધરણા ઊણાના મોદંવાગા છે ” મારી જાએ તરત પોતાની જાને જગાડયા ને કહ્યુ કે, અપ્સરા આમ કહે છે તુરત તેમને યાદ આવ્યુ ધરણા લાખ્યા ને મારી જાનાં તથા અપ્સરાનાં સૌએ વખાણુ કર્યા

ખીજે દાખલો જ્યારે મારી જાના મામાની જન ચોરખે દર ગઈ

હતી ત્યારે એવો બન્યો કે, એવીજ રીતનાં ધરેણાંની ગાહડી મારી નાની જોળામાં રાખી ગાડીમા બેઠા હતા, ને રસ્તામા ઝોકા આવ્યા તેવામાં ધાય આવવાથી છુટી ગાહડી સળકી પડી ને તુરત મારી બાને સ્વપ્નામા અપ્સરાએ કહ્યું કે, “ગાડી ઉભી રખાવ, નહિ તો ગાહડી પછી કોઇ લઇ જશે, જો, પડી ગઇ છે ” તુરત મારી બાને જગાડીને ગાહડી જોળી તો ગાડીમાથી નહિ પણ થોડે દૂર પછવાડેના રસ્તામાંથી મળી,

ત્રીજે દાખલો સઉથી છેલ્લો હતો ને તે માટે મારી બાને ધણી મહેનત પડી હતી મારા દાદા ધણાં વૃદ્ધ યવાથી માગરોળમા આવ્યા હતા. તેમને વાયુની ગાંઠ ચડતી, તેથી આખી રાતના ઉભગરા થતા. એવી હાલતમા બાર તેર વરસની વયમા મારી બાને તેમની તથા તેમના બીજા કુટુંબની આકરી કરવી પડતી, તેથી છેવટ મુઝાયા સારે રાધનપુર જવા અપ્સરા ઉપર પાચ અપવાસ ક્યાં ત્યારે સ્વપ્ન થયું કે, સૌને તેડવા રાધનપુરથી ગાડીઓ આવે છે.

આ પ્રમાણે છેવટ પણ અપ્સરાના પ્રતાપે તેઓ રાધનપુર આવ્યા ને પછી તો “ભૂતનસે હતુમાન મીસે, હતુમાનસે રામ” એના જેવું થયું

આ વખતે રાધનપુરમા વૈષ્ણવતાની વૃદ્ધિ થવાને, જેમ વૃદ્ધિ કરવાને ચોતરફથી ભરપુર વાદળો ઉભરી આવે તેમ, ચોતરફથી પ્રેમ-મય પવિત્ર પુરુષો ત્યા ઉભરાઈ એકઠા થયા હતા, ને તમામ પરસ્પર ઉત્તમ સહાયરૂપ હતા તે દરેક મહત્ત પુરુષનું વર્ણન પ્રથમ ડુંકમા આપી દઇ પછી સમગ્ર કથા કહેવી ઠીક પડશે

વડનગરા નાગર ગોપાલરાયજી

સૌના મુખી પાટણના મજમુદાર ગોપાલરાયજી રાધનપુરમાં દીવાન હતા મારા વડિલ જેમ સાસારિક સુખો તેમની સહાયથી પામ્યા, તેમજ પારમાર્થિક સુખોને માટે પણ યશું પૂરી લેણાદેણી તે એનુંજ નામ ગોપાલરાય મૂળે જાગીરદારના પુત્ર બાવપણથીજ જેમ સસાર વ્યવહારમા પ્રતાપી તેમ શ્રદ્ધાભક્તિમા મહા ધરવીર હતા વૈષ્ણવતા તેમના કુળમા પણ પેઢીઓથી ચાલી આવી હતી, પણ હજી “સર્વ દેવ નમસ્કાર” હતા પ્રથમ દેવીના મત્રો શીખ્યા ને તેની સેવા એવી યથાવિધિ કાઢી કે તે પ્રત્યક્ષ થઈ હતી સહજ-સાજ સાસારિક કામો તો તેથી ઘણા પાર પડ્યાં, પણ એક વખત મહાન વિપત્તિમા તેનું રમરણ કર્યું તેથી તે પ્રત્યક્ષ થઇ, ને તેની સહાય માર્ગી ત્યારે તેણે પોતાની અશક્તતા જણાવી સર્વ શક્તિત્વ-પણું તો વિષ્ણુનુંજ છે એમ કહ્યું તેજ દાણથી પોતે તેનો તિરસ્કાર કરી ત્યાગ કર્યો ને વિષ્ણુ ઉપર દૃઢ આસ્થા બાધી મહાન પુરુષો જે કામ કરે તેની પાર જાય છે વિષ્ણુભક્તિમાં પણ તેમણે તેજ ધર-

વીરતા વાપરી. સાઝનજી દરેડ રામમંત્ર જપી “ રામાવળી ” કરી. તેથી તેમને પણ્ ગાન વધું તથા વિધ્યુભક્તિ પણ દરીમૂત થઈ. સાચને સાઈ મળી રહે છે તેમ, એ ભક્તિમાં એક ખીજ સત્પુરને અભિવૃદ્ધિ કરી અને તેમની સહાય તેમને છેવટ સુધી રહી.

ઘેલારામજી

એ પુરુષ તે રાધનપુરના વ્યાસ ઘેલારામ હતા. દેશના તમામ ધ્યાલજો શમાર્ત છતાં પૂર્વજ્ઞેના વખતથી ઘેલારામજી શ્રી નૃસિંહ-જીના ઉપાસક હતા. શાસ્ત્ર પણ સદજ લખ્યા હતા. ખામજોક્ષી ગામમાં એક સુરદાસ સંત આવ્યા હતા તેમની શ્રેવામાં રહ્યા હતા. તેજ સુરદાસ પાછા રાધનપુર આવ્યા ને ગોપાલરાયજી તેમને મળ્યા. એમના દ્વારા ગોપાલરાયજી સાથે ઘેલારામજીનો સ્નેહ જ્ઞેડાયો, અને પછીથી વળી ઘેલારામજી એજ સુરદાસ પાસેથી શ્વેદાય શીખ્યા હતા તે ઉપરથી કંઈક જૂત ભવિખની વાતોના ખુલાસા ગોપાલરાયજી તેમનાથી લેતા ને તે ખરા પડતા. એટલે એ રીતે ઘેલારામજી પ્રત્યેની પ્રીતિમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ. પછી તે ગોપાલરાયજીએ ઘેલારામના સાંસારિક વ્યવહારને સહાય આપવી ને ઘેલારામજીએ ગોપાલરામજીના પાર-માર્થિક કાર્યને સહાય આપવી એમ અરસપરસ થઈ પડ્યું. નિત્ય ઘેલારામ રામકથા તથા ભક્તમાળ વાંચતા ને ગોપાલરાયજી સાંભળતા અને એ દ્વારા ગાનવ્યર્થા થયા કરતી.

નારાયણદાસ બાવા

ત્રીજા મહાન પુરુષ જે એજ વખતમા સહાયકારી થયા તે રાધનપુરના રઘુનાથજી મંદિરનાં મહંત નારાયણદાસજી બાવા હતા. મૂળે ખાનદાન, વિદ્વાન ને મહાન ભક્ત. વૈરાગ્ય ભક્તિથી આ દેશમાં આવ્યા ને આ જગ્યાના અધિકારી થયા. ભગવત સેવા એજ પોતાનું અહર્નિશ કામ હતું. રામાયણ તથા ભક્તનાળ તેમના મોંથી જ્ઞમણે સાંભળેલ તેઓ તે સ્વાદૃશ્યું સ્મરણ કરી અતિ વખાણ કરતા. સ્વ-ભાવે પૂરા સાત્ત્વિક ને ધણાજ સાદા. સંતોની બહુ સેવા કરતા, ને સૂતા પણ હોઠ બંધ ન રહેતા એવો રામમંત્ર જપતા.

આખી રાત લજન ઘણુંજ કરવા છતાં, દિવસે પણ સૂતાં એજ વ્યવહાર હતો; અને તેનો પ્રભાવ છઠાં સુધી વધી ગયો હતો કે મૂર્તિમાન રઘુનાથજી તેમનાથી વાતો પ્રત્યક્ષ કરતા એવા પરચા ધણા કહેવાય છે. પણ તેમાંનો એક હીરાનો સુપ્રસિદ્ધ છે.

ગોપાલરાયજીએ એક સુંદર હીરા જડીયા પાસેથી વેચાતો લીધો. તે એવા વિચારથી કે રઘુનાથજી મહારાજને “ગીજુક” ઉપર તે ધરાવે. પછીથી તે વિચાર બદલાયો. તેને પોતાનાજ કાર્યમા લેવો ધાર્યો. અનાયાસ એવી અમલક પડી તથા તે ઉપરથી એવો ભય થયો કે બધાં કામ પડ્યાં મૂકી તરત એ હીરા મંદિરમા બેટ કર્યો.

હીરો મંદિરમાં બેઠ કર્યો એટલીજ વાત બહરમાં તો હતી; બાકી તો ગોપાલરાયજીના મનમાંજ ઉપજેલા સંકલ્પ વિકલ્પો હતા અને તેમણે મનમાંજ રાખ્યા હતા. પણ રાતે ભગવાન રઘુનાથજીએ બાવાને વાતો કરી તેમાં તમામ વૃત્તાંત કહ્યું. તે વાત બાવાએ ગોપાલરાયજીને કહી કે તમારો હીરો ભગવાને માગીનેજ લીધો તથા સ્વીકાર્યો છે.

ગંગાબાઈ

વયે લઘુ પણ પંક્તિમા સૌથી વધુ આ બાઈ હતી. ઘેઝારામ બ્યાસની આં પુત્રી બાળવિધવા થઈ ત્યારે તેમની મા સાંસારિક રીત પ્રમાણે આકંઠ કરવા લાગી, એટલે ગંગાબાઈએ પોતાની માને બહુ રોતી જોઈ વારંવાર કહેવા માંડ્યું:—“મા તું શું કામ રૂવે છે, મરી ગયો તો માનબાઈનો દીકરો મરી ગયો છે, તે રૂવે, હું તો જીવતી છું.” આખર માતાએ ગભરાઈ કહ્યું:—“જેટા, એ તારો ધણી યામ.” ત્યારે બાબાએ જવાબ દીધો કે, “મારા ધણી તો વૃસિંહજી છે.” ઘરમાં વૃસિંહજીની સેવા તેથી તેજ જાણે કે પોતાનું સર્વસ્વ છે એવો બાલપણથીજ ગંગાબાઈનો ભાવ હતો; તેથી ઘેઝારામે તે બાઈને સ્તોત્રપાઠ શીખવી નારાયણદાસ બાવાની શિખા કરી. તેમણે તેને પૂછ્યું:—“તને કયા ભગવાન પ્રિય છે?” ગંગાબાઈએ વૃસિંહજીનું નામ લીધું ત્યારે બાવા કહે, તું એમનું ધ્યાન કર્યો કરજે. ગંગાબાઈએ તો ધ્યાન શીખવા માંડ્યું, પણ તે સ્વરૂપ તો પ્રિયકર ન લાગ્યું. ત્યારે બાવાએ સમજાવ્યું કે એ તો મૂળે રઘુનાથજી છે, પ્રહ્લાદજીને માટે પોતે એવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. રાજ ગવાતાં કીર્તનમાંથી—
ભજત ન કેશવા કરત કલેશવા જાકો મહેપ રટહીવા હો,
પ્રાગદાસ (તુ) કયા કારન રઘુવા હો ગયે બધુવા હો.
૫૬ ગાઇ સમજ પાડી કે મૂળે તે રઘુનાથજીજ છે તેથી તું તેમનું ધ્યાન કર. કેવી રીતે ધ્યાન કરવું એ વગેરે કાંક ઘેઝારામજીએ તથા કાંક નારાયણદાસે શીખવ્યું, ને તે સિવાય તેમને સામાન્ય ઉપદેશ કયા વાર્તા કરી યોગ્ય કર્યો હતા. તેમને પણ પૂર્વના સંસ્કાર કુમળા મન પર સત્સંગના તેથી તથા આજીઆજીના તેવા બનાવોની ઊપ પડવાથી દૃઢ પ્રીતિ ભગવાન સાથે થઇ.

મારી બા રૂકિમનીબાઈ

મારી બાને ક્રોટનાથ તથા અપ્સરા ઉપર પ્રીતિ હતી, એ વાત મેં વ્યાગળ કહી છે. આ તમામ મહત્ત જનો રાધનપુરમાં હતા ને તેમના સત્સંગથી બીજા પણ ધણા વૈષ્ણવો નીવડ્યા હતા. નિત્ય કયા વાર્તા ને ભગવાનચર્ચા ચતી હતી. મારા વડીલ પણ તેમાં રંગદોળાતા હતા, ને તેવાજ પ્રમંગમાં મારી બા પણ રાધનપુરમા આવ્યા. માંગરોળનાં બૈરામાં દેશાવર જવાની પહેલ મારી બાએજ કરી હતી, તેથી અહીં પુરદેશમાં તેમને એકલાં ઘરમાં ન ગમે માટે ગંગાબાઈને સદ્ગુણી

તથા સમજણાં જાણી મારી બા સાથે રાખ્યા. સમજન વયમાં બેઉ હોવાથી તથા ગંગાબાઈ ચતુર હોવાથી થોડા વખતમાં જ મારી બાથી પ્રીતિ કરી લીધી.

આખો દિવસ ધરમાં ન ગમે ત્યારે મારી બા કદી રાણીવાસમાં જવાનું, કદી બગીચા જોવાનું, કદી કોઇ સ્નેહીને ઘરે જવાનું મન કરે. ત્યારે ગંગાબાઈએ એ રસ્તો કાઢ્યો કે મંદિરમાં નિત્ય કથા કહેવાય છે ત્યાં જઈએ તો ગમત પણ ઘરે ને વખત પણ જશે. મારા વડીલની રજા લીધી ને મંદિરમાં કથા સાંભળવા જવા માડ્યું. પ્રેમદાસ ખાવો ઘણી રસિકતાથી કથા કરતા હતા, મારી બા એક દિવસ કથામાં જઈ આવી, પણ ગંગાબાઈએ જોયું કે તે બરાબર ધ્યાન દેતા નથી, ત્યારે તેણે યુક્તિ કરી. મારી બાને નિત્ય ઘેર આવી પૂજે, આજે કથામાં શું સાંભળ્યું? અથ ઇતિ ધ્યાન ન રાખવાથી વધુ જ્યારે પોતે ન કહી શકે ત્યારે ગંગાબાઈ તમામ કદી સંભળાવે; પણ એથી મારી બાને ઈરમ લાગવા માડી ને તેથી પોતે જ હંમેશાં તમામ કથા યાદ રાખવા માડી, તેમ તેમ સમજને સ્વાદ પડતો ગયો.

એક વાત સરાડે પછી એટલે તેમણે ખીજી યુક્તિ કરી. કથા સાંભળવા ગમે તે જગે બેસતાં તેથી ગંગાબાઈએ કહ્યું:—“આપણે ઠાકોરજી સામા બેસીએ તો કથા પણ સંભળાય ને દર્શન પણ થાય.” વળી ઘેર આવી ઠાકોરજીનાં વસ્ત્રાભૂષણના પ્રથમ પૂજે. એમ કરતા ધ્યાનની વાત ચાલી. તેમ પોતે તો પિતાથી વધુ શીખ્યા હતા, તેથી તે તમામ કથા કદી સંભળાવી. એમ વાતો તથા અર્થથી તેમને પણ ગંગાબાઈએ ભક્તિ તરફ વાળ્યા.

દ્રૌપદીની કથા કદી સંભળાવી કે, “તાતણાને સાટે પ્રભુએ ઘીંઝ પૂર્ણ” તેમ આપણે ભગવાનની સેવામાં ખર્ચીએ તો હજાર-ગણું મળે. તેથી મારી માએ સીતાજીના તથા રઘુનાથજીના વાધા કરાવવા માડ્યા, તેમ તેમ પ્રભુકૃપા વધુ થવા લાગી ને રોજગારમાં બરકત થઈ. તેથી ગંગાબાઈની શિખામણુ દૈદ થઈ ને તે ખાસ સલાહકારજી મઈ પડ્યા. પછી તો જે કાંઈ ધરમાં આવે તેમણી જમવાનને સ્વસ્ત્રો પાડવાને સિવાજી ચરો, મણુમાથી પાણી, પાણીમાંથી મુઠી, મુઠીમાંથી ચપટી, એમ સુપાત્રે દાન પણ કરવા માડ્યું. તેમ હિરડાનું દર્દાંત દેતા કે, રોજ ટોપલી ટોપલી કચરો પણ જાથુ પડવાથી જેમ કુગર જેવડો હિરડો યાય છે, તેમ નિત્ય ભગવાન નિમિત્ત આપવાથી અમોઘ પુન્ય એકદું યાય છે. યવા લાગ્યું પણ એમજ, એટલે પછી રોજ ગરીબોને ચપટી જારી કરી તથા એક નવા અતિ-થિને જમાડવાનો નિયમ લીધો.

અતિથિસેવામાંથી પ્રભુસેવામાં બહુ પ્રીતિ વધી. મંદિરમાં બહુ આપણું તથા કરાવણું જારી થઈ. તે વાત પછી જ્યારે હૃદયી આગળ

વધવા માંડી ત્યારે ગંગાબાઇએ સલાહ આપી કે, મંદિરમાં એટલું બધું કરીએ છીએ તો પણ તે કાંઈ સંપૂર્ણ સેવા નથી કહેવાતી, માટે ધરમાંજ સેવા વધારીએ. નાગાપૂજા લાલજીને લુગડા ધરણાં થયાં. તેમના ઉત્સવો, હીડોળા, તુલસીવિવાહ, અન્નકોટ વગેરે-દિવસે દિવસે કારોબાર વધતોજ ગયો. અંતે ધર તે મંદિરજ થઈ રહ્યું. જે આવે તે ભગવાનને ધરવું, ને નિત્ય નવા નવા ઉત્સવ, કીર્તન, સેવન વગેરે આજવા માંડવું; તેથી રાતે મંડળા પણ થવા લાગી.

મારા વડીલ તો ગોસાંઈજીનાજ શિષ્ય હતા, એટલે તેમણે પણ પંચામૃતન પધરાવી દઇ આ. સેવામાં વધુ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો. પછી તો તેઓ જે ઉત્સવ આવે તેનાં પદ બનાવે ને તે પદો તે પ્રસંગ ઉપર ગવાય. એકલા લાલજીથી બરાબર મજા ન આવે તેથી રાધિકાજીને પધરાવવા વિચાર કર્યો. મારી બા તે એક મંદિરમાંથી બોળા આવ્યાં. જેમ કોઇનાં લગ્ન થાય તેમ વિધિથી લાલજીને પરજીવ્યા. તેમાં પચાસ સાઠ રૂપિયા ખર્ચ થયું. તે વાત બીમાં સાહેબને કાને જતાં જ તેમણે તેથી દોઢી રકમ ધનામ આપી. આવી રીતના બદલા મળવાથી તેમની લક્ષિતની અભિવૃદ્ધિ થઈ. તે સાથે ગોપાલરાય જ્ઞેધપુર પંધાર્યા ને મારા વડીલ દીવાન થયા. એટલે ખરા બોલોમાં તેમને સાંસારિક તથા પારમાર્થિક અભ્યુદય સાથે સાથે જ થવા લાગ્યા.

ગંગાબાઇના છટ્ટેવ રઘુનાથજી હતા ને મારી બાનાં ખાસ સંગી તે હતાં. વળી નારાયણદાસ બાવા તથા પ્રેમદાસ બાવાના મંદિરમાં તો નિત્યે જવું તથા કયા વાર્તા સાંભળવાનો વહિવટજ હતો. ખરા ઉપદેશકજ તે હતા અને તેઓ પણ રામભક્ત હતા. તેથી મારી બાની પ્રીતિ સાત્ત્વિકનિધિ શ્રીરામચંદ્રજી ઉપર અતિ વિશેષ થઈ તથા તેજ પોતાના છટ્ટેવ મારી બાએ ગણ્યા હતા; અને મારા વડીલ મૂળેજ "રણુછોટરાય"ના સેવક ને વળી ગોસાંઈજીના શિષ્ય થયેલા તેથી શ્રીકૃષ્ણ ભક્ત હતા. રામકૃષ્ણમાં બેઉમાંથી એકે અંતર નહોતાં સમજતાં, ને તેથી જ તેમનો એવો દ્વિધાભાવ નિર્વિમ્લ નબ્યો. પણ તેમાં એક કહે "ગોવિંદ ગોવિંદ ગીયારી" સારે બીજાં કહે "સીતા-સમે રીંછ પાળ્યો." એમ દયારામના બનાવેલા હનુમાન ગદ્ગદજીના સંવાદ જેવું બહુ આજવું, ને એ પણ ભક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરનાર હતું. આ બધા ચહત જનોમાં જે ભક્તિ વધી તથા તેમાંથી અંતે તેઓ પરમ વૈષ્ણવતા પામ્યા તેમાં જે સુખ્ય સહાયભૂત કે સાધનભૂત ગણો તેવા "સંત"ની કયા તો રહી જાય, તેથી તે હવે કહેવી જોઈએ. તે અમારાં "માતાજી અને મોટાભાઈ" છે.

૩૫મી (૩૫મી) બાઈ અથવા માતાજી

રાધનપુર સંસ્થાનમાં રાધનપુરથી દક્ષિણ દિશામાં સાત ગાઉ ને

સમીપી ઉત્તરમાં ત્રણ ગાઉ વરોણા ગામ છે. આ પ્રાતમાં રજપૂત-ક્ષત્રિયોની વસ્તી એક તરીકે ઘણી છે ને તે નાડોદા નામે ઝાળખાય છે. સેધવ કુળમાંના એક પટેલને ત્યા સંવત ૧૮૮૪ના આશી શુદ્ધ ૧૫ તે દિવસે એક દીકરીનો જન્મ થયો. પાંચ વર્ષ સુધી તે બાઈ ધાવી, પછી તેની મા મરી ગઇ. નાડોદાની રીત પ્રમાણે ન્યારે આ બાઈની વય એક વર્ષની થઇ હતી ત્યારેજ તેને ખેન્ડીઆલી ગામમાં પરણાવેલ હતી. માના મરણ પછી તે બાઈ ઘરમાં થોડું રહેતી. ગામના પાદરમાં ખોડીમાર માતાના સ્થાનમાં એકાંતમાં તે બેસી રહે, ને પસોડી વાળી બેસી આંખો મીંચી હાથના ચાળા કર્યા કરે. સોબતનાં છોકરાં “રૂખી ગાડી” કહી ચીકવે, પણ તે ઉપર આ બાળા ધ્યાન આપતી નહિ. બોબઈના હાથ નીચે રહેવાનું હતું. ખવરાવવા પીવરાવવાની બોબઈને ઝાઝી શી પરવા! તેમ આ બાઈ પોતાનો રોટલો બહાર લઈ જતી ને કોઈ ગરીબને દઇ દેતી. મંદિરમાં નિત્ય જતી ને ત્યાં હનુમાનજી આગળ એક ખજે ઉભી એટલો વાર રહેતી, અથવા કદી કદી વળા તે એટલા ફેરા ફરતી, કે જેથી મંદિરનો સાધુ તેની વયના પ્રમાણમાં તેના શારીરિક બળથી આશ્ચર્ય પામી જતો હતો.

કેટલાક દિવસ તો એમ બીતી ગયા. પણ ન્યારે એક વખત માસી પોતાની મુઠ બેનની દીકરીની બખર લેવા આવી ને તેણે ચોકસાઈથી તપાસ્યું ત્યારે જાહેર થયું ને જાહેર કહ્યું કે આ છોકરી ખાતીજ નથી; કાં તો એકટી હસે છે, કાં રડે છે; કાં સ્તબ્ધ થઇ જાય છે, કાં ચાળા કરે છે; તેને જખરા વગગાડ છે. “જાબીઓને શી પરવા!” એમ કહી માનમાસી રૂખી ભાણીને પોતાને ઘેર લઈ ગઇ. જુવા જતી ધાગા દોરા કરીને યાક્યા. છેવટ એક સતે આવી તપાસી કહ્યું કે એ તો ભક્તિ કરે છે; એને જેમ કરે છે તેમ કરવા દો. ત્યારે માસીને ઘેર એમને એમ કેટલીક મુદત તો નિર્વિગ્ન આશુ. ઉમર લાયક થયાં ને સાસરેથી આણું આણું ત્યારે પોતે પ્રગટ થયાં. પોતાના સામરાને ત્યાંના જે લુગડાં ધરેણાં હતાં તે તમામ બચકો બાંધી સાસરીયાને પાછાં આપ્યાં, ને ખુશ્કે મોઢે બોલાં કે હું તો રઘુનાથજીને પરણી છું; માટે તમે તમારે બીણું ધર કરો. પણ બીણું ધર કરતાં તો સામટાં નાણાં જોઈએ ને ઉછરી મોટી થયેલી કન્યા કેમ મુકાય? તેમણે કલ્પના કરી કે એ કોઈના શીખવવાથી અથવા બાળકમતથી તોફાન કરે છે. સૌએ સમજાવ્યાં, પટાવ્યાં, ધમકાવ્યાં. પણ ન્યારે તેમણે પોતાની હક ન છોડી ત્યારે સાસરીયાંએ રાધનપુરમાં આવી નવાજ સાહેબ પાસે હરિયાદ કરી કે, છોકરીને શીખવીને તેનાં પિપરીયાં મોકલનાં નથી. સરકારે દીવાન ગોપાલરાયને તપાસ કરવાનું કહ્યું.

ગોપાલરાયે તેનાં પિપરીયાંને બોલાવી તપાસ કરી ત્યારે તો

વિચારમાં પડ્યા કે એમાં કાંઈ ચગતકાર છે. તેથી બાધને તેડવા ગાડી મોકલી. આ વખત બાધને બાર પૂરાં ઘઈ તેરમું વર્ષ ચાલતું હતું. દીવાનજીએ પોતાના ઉતારામાં અલગ કોટડીમાં તેમને ઉતાર્યાં. તે વાત આખા ગામમાં ચાલી કે વરાણાંની બાધ છે તે કંઈ પણ ખાતાં નથી, ભગવાનને પરણ્યાં છે ને સાસરે નથી જતાં; આ તો ખીજા મીરાંબાધ પ્રગટયાં. લોકોનાં ટોળેટોળાં દર્શન કરવા ગયાં. દીવાનના ઉતારામાં તે બાધનાં દર્શન માટે મેજા થઈ રહી હતી. સાકરનાં પડીકાં તથા નાળિયેરની બોટાના ઢગલા થયા, પણ બાધ તો ન કાંઈ બોલે કે ન કશી વાતમાં ધ્યાન દે. માત્ર જીભ હાલ્યાં કરે ને બેઠાં બેઠાં જે થાય તે જોયાં કરે. મારી બા તથા ગંગાબાધ પણ સાકરના પડા અને નાળિયેર બેટ કરી પગે લાગ્યાં. તેમના સામું બેતાંજ તેમને આવકાર દીધો. પોતાની પાસે બેસવાનું કહ્યું. જે તરફ બેઠે બેઠાં ને રાતના સાત વાગ્યા, તેથી મેદની પણ ધીમી પડી હતી. તેથી તેમણે ગંગાબાધને કહ્યું કે, “ દીવાનને કહો કે હું તમારા ઉતારામાં નહીં રહું; ત્યાં બેસવાનું ધર હોય ત્યાં એકાંતમાં મને રાખવી હોય તો રાખો. ” ગંગાબાધના ઉપર દીવાનજીની પણ પૂર્ણ પ્રીતિ હતી. તે તેમને “ ગંગાભાગીરથી ” કહીનેજ બોલાવતા. તેમણે દીવાનજીને સદેશો પહોંચાડ્યો. સૌને વિચાર થયો કે એ બાધ કંઈ પણ ખાયપીયે છે કે નહિ તેવું પારખું તો પૂરેપૂરું જોવું, તેથી બેસાંતી ચોકી પણ ઠીક પકડશે. તેથી હુકુંકે અમારે ઘેર એ બાધ રહે, તથા મારી બા અને ગંગાબાધએ તેમની જાહેરમા સેવ્ય કરવી; ને મારા વડીલે પણ ત્યાં સુધી ધરમાં નજ રહેવું. તેમણે દીવાનજીને ત્યાંજ સંપુ, એટલે ધરમાં બેસાંજ, પુરુષ કોઈજ નહિ.

આ વાત સૌને રૂચી. “ બાધને ” પણ રૂચી. ગાડી બોડાવી સૌ મારે ઘેર આગ્યાં ને ત્યાંજ રહ્યા. જે પડખે મારી બા તથા ગંગાબાધ સૂઈ રહે. બાધએ પ્રથમ તેમને પૂછ્યું:—“ તમોને કીર્તન આવડે છે ? ” બેઠે જણે હા પાડી. “ રઘુનાથજીનાં આવડે છે ? ” તેની પણ બેઠે જણે હા પાડી. તેથી ‘ બાધ ’ને પણ મનલાવતું થયું. આ લોકો રઘુનાથનાં કીર્તન ગાય ને પોતે સાલજે સવારમાં આઠ વાગતે ગોપાળરાધને ત્યાંથી ગાડી આવે તેમા ત્રણે જણ બેસી પ્રથમ રઘુનાથજી જાય. ત્યાં દર્શન કરી નારાયણદાસ બાવાથી કયા સાંભળે, ચર્ચા સાંભળે, ને પછી આખો દિવસ દીવાનજીને ઘેર રહે. સાંજે એજ રીતે મંદિર ઘઈ પાછાં અમારે ઘેર આવે. ગામનાં બેસાંનાં ટોળેટોળાં સાથે રહેતાં ને ત્યાં બહાર ગાડી નીકળે કે પૂઠે ગીતો ગાતાં.

પરીક્ષા પણ બે મહિના સુધી લીધી, પણ ખાત્રીથી જણાયું

કાં નામ જપે ને કાં ધ્યાન કરે. તેમણે કહી રાખ્યું હતું કે, “ મને વાલુનો ભય રહે છે તેથી ન બોલું તો ન જગાડશો, મારી મેળે જાગીશ; વાલુ થાય ત્યારે મોં ઉપર હુમકું ઝાઢાડજો. ” થાય પણ તેમજ. પરંતુ તે ધ્યાનાવસ્થા આંખો ઉઘાડી જેવી રહે, પણ તે સ્તંભી જાય ખરી; ને આખી રાત પણ એવીજ સ્થિતિ, ખરા બોલોમાં કહીએ તો જેમ આઢાર કરીજ નહિ તેમ નિદ્રા પણ ધડી નહિ; અને પછી તો ધ્યાનમાં વખતે આંખો દિવસ, વખતે જે ને ત્રણ દિવસ પણ થઈ જતા.

જેમ દિવસ પીતતા ગયા તેમ સૌને ખાત્રી થતી ગઈ કે ‘ બાઈ ’ આવતારી છે. ત્યારથી તેમનું નામ ‘ માતાજી ’ હયાલું. નવાબસાહેબ સુધ્ધાંને શ્રદ્ધા આપી. સાસરીયાંએ પણ કડો મુક્યો ને ‘ બાઈ ’ પણ ધરકુડુંબનો સંબંધ હોડ્યો. દીવાનજીને તેમના ઉપર અતિ શ્રદ્ધા આપી ને તેવા જે ચાર પરચા પણ તેમને “ માતાજી ” ના થયા. જે વ્યાધિ તો તેમને જન્મના હતા તે સહજ ઇચ્છારાથી ગયા, તેથી નવાબ સાહેબની સહાયતાથી તેમને જન્મસ્થળ વરાણામાં જ મોટું રઘુનાથજીનું મંદિર બંધાવી આપ્યું. સદાવ્રતનો બદાબરત તેમની ઇચ્છા અનુમાર કરી આપ્યો, ને મંદિરના નીલાવ માટે પણ વ્યવસ્થા કરી આખી એટલે બાઈ વરાણે રજા. પાંચે સાતે બાઈ દીવાનજી તેડાવે ત્યારે આવે ને ભક્તિ ભજન થાય. જેવા ગોપાલરાય પરમ સાન્નિધ્ય શિરોમણી ભક્તરાજ હતા તેવાંજ તેમના પત્ની પણ હતાં. અતિ બોળા, ભજનિક, ને ભગવાન ઉપર પૂર્ણ પ્રીતિ. ધરના ધનાઢય, જાગીરદાર તથા તે ઉપરાત દીવાનગીરી હતા પુત્રપ્રાપ્તિ નહોતી, તેથી સુપુત્રની કામનાથી પાટણ નાગરવાડના હનુમાનનીજ ઉપાસના દહ ભક્તિથી કરી એક દિવસ ઘોષ થયો કે, “ ઉહ, તારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. ” તેથી ઉત્તમ અવસર આજો. સુપુત્ર પ્રગટ્યો, તેમનું નામ અનંતરાય પાડ્યું. અનંતરાયને કેળવવા તરફ પિતાએ પૂર્ણ ધ્યાન આપ્યું, કારણ તે બાલપણથીજ ઘણા બુદ્ધિમાન ને ગંભીર હતા; ને તેથી સાસારિક વ્યવહારમાં તેઓ એવા નિપૂણ થયા કે બાલ્યાવસ્થામાંજ તેઓ પોતાના પિતાની બાલરૂપ થયા. તેથી નાનીજ ઉમરમાં આજો સગા મહાલ તેમણે એવી ચતુરાઈથી તથા જનપ્રીતિ સંપાદન કરીને સંબાળ્યો કે હજી તેમને વૃદ્ધ લોકો સંભારે છે. પણ “ સસારમાં સરસો રહે ને મન મારી પાસ ” એટલે “ પદ્મપત્ર મિર્ચામસા ” તેમની સંસાર ઉપર પ્રીતિજ કમળવત્ હતી. પ્રદલાદની પેઠે બાલકપણથીજ જોડે ભગવાન વિષ્ણુ ઉપર બહુ પ્રીતિ. પ્રથમ તો યોગીઓનો સગ કર્યો ને તેમની સેવામાં નેતી, ઘોતી, બસ્તી ઇત્યાદિ યોગ સંપાદન કરવા શ્રમ માડ્યો. એક તરફથી રાજમડળી તથા બીજી તરફથી સંતમડળી નિત્યે મળતી. જે ઉ કામ

સાથે ચાલતાં. અનેક શાસ્ત્રી, પંડિતો, જોગીઓ, તપસ્વીઓ, સાધુઓ વગેરેને મળ્યા ને તત્ત્વ શોધવા માંડ્યા. પણ ચિત્તની શાન્તિ કેમે યતી ન હતી. તેવામાં 'માતાજી' પ્રગટ થયાં. પોતે પણ દર્શન કરવા રાધનપુર આવ્યા ને ત્યારથી જેમ મા દીકરાને અને દીકરો માને ઝોળાએ ને એક ળીળને પ્રેમ વધે તેમ થયું. માતાજી વરાણે રહ્યાં. ત્યાં તેમની પાસેથી પોતે ધ્યાન ઇત્યાદિ શીખતા, તથા સંતમંડળી સાથે પોતે નિત્ય વરાણે મંદિરમાં જતા. એ પ્રમાણે "માતાજી અને મોટા ભાઈ" ની જોડી થઈ. તે વખતે પૂજનિકમંડળી ગંગાખાઈ, રૂપિયાઈ, તથા અનંતરાયની હતી. તે માટે મારા કાકા પ્રભુદાસે—

જે ગંગે જયં રૂપીમાઈ, જય અનંતાચાર્ય ભાઈ,
તમે અમારાં છો મુખદાઈ, અમે તમારાં તો હુઃખદાઈ.

એવી એક પોતાના નિત્યક્રમમાં સ્તુતિ કરી રાખી હતી, ને તેમની જિંદગી પણ એજ આશ્રયથી પુરી થઈ છે. વળી તેમાં પણ રૂપિયાઈ ને તો ભક્તિનોજ અવતાર ગણી નિત્યે કીર્તનમાં નીચેનું પદ ગાતા:—

મારી મૈયા રૂપીમાઈરે, આવો ખીરક ધારીરે,
આપ જન્મ્યા છો અવતારીરે, જન હિતકારીરે;
તારી ગતિઓ જે કોઈ જાણુરે, કૃપા હોય જે તારીરે,
તેનાં સંકટ સર્વે ટાળોરે, લોટાડા મોરારીરે,
પ્રભુદાસની આશા પૂરોરે, જાઉં બલિહારીરે.

અને તેથી પછી તે વખતે ન્યા ન્યા મંડળી થતી ત્યાં ત્યાં આ બે પદો તો પ્રથમ ને પછી અવશ્ય ગવાતા. એ પ્રમાણે માતાજી તથા મોટાભાઈની કીર્તિ, ભક્તિ વૈરાગ્યના અવતારરૂપ, સારી પેઠે વ્યાપી હતી, ને સૌમા તે બે ને પછી ગંગાખાઈ જાણે કે અગ્રેસરહતાં.

ખંડ-૩ જે

ભક્તિમાંથી શરણાગતિ, વૈષ્ણવતામાંથી શ્રીવૈષ્ણવતા

હાલ પર્વત તમામ મંડળ-ગોપાલરાયજી, અનંતરાયજી, મારા વડીલ, રૂપિયાઈ, ગંગાખાઈ, મારી મા, શ્રેધારામજી તથા તેમનું કુટુંબ, તમામ શ્રીવૈષ્ણવ હતાં, પણ શ્રીવૈષ્ણવતા તે શું, એ વિષે પૂરેપૂરો ખ્યાલ નહોતો. તેથી નિત્ય કીર્તન, સ્તવન, સેવન, અર્ચન, વેદન ઇત્યાદિ થવું હતું, પણ "માતાજી" એ ગંગાખાઈને જાની આગાહી દીધી કે ગરૂડધ્વજ આવશે ને સૌની શરૂઆત ત્યાંથી થશે.

થોડાજ દિવસમાં શ્રી વૈષ્ણવસંપ્રદાયી ઉત્તરાદિ શ્રીવૈષ્ણવ ગરૂડધ્વજ પધાર્યા. તેમણે સૌને સમજાવ્યું કે "વૈષ્ણવતા એટલે માત્ર મનમાં આવે તેમ વિષ્ણુને ભજવા એ પરિપૂર્ણ નથી, તેમ ભક્તિ એ મદા કહણુ ઉપાય છે ને તેથી અધિક શરણાગતિ છે," આ

વિષે વિસ્તાર તેના પ્રકરણમાં થશે, પણ તેમણે ટૂંકમાં પ્રવચનામૃત તથા એવા ખીજા ઐતિહાસિક ગ્રંથોથી સમજાવ્યું કે વૈષ્ણવતાને માટે શાસ્ત્ર પ્રમાણેનો માર્ગ તે “રામાનુજ સંપ્રદાય” છે. ગોસાંઈ સંપ્રદાય તો સોળમા સૈકામાં થયો, પણ તે પહેલાં શું વૈષ્ણવ સંપ્રદાયજ નહોતો? હતો તે એજ અને તેટલા માટે તેનું વર્તન કરવું જોઈએ. એ વિષે તેમણે ટૂંકમાં હિપરેશ ઈઈ અનન્યતા કાંઈક શોખાવીને સૌને રસ્તે લગાડયાં, ત્યારે રામાનુજ સંપ્રદાય શું છે એની ઝાંખી સમજણ સાને પડી. પણ તેની સૌથી વધારે અસર “માતાજી તથા મોટાભાઈ”ને થઈ. એજ વાત સત્ય છે કે નહીં એનું સંશોધન કરવું. સંસાર અસાર છે, મનુષ્ય દેહ હાથિક છે ને તેટલા માટે દેહતું સાર્થક કરવું જોઈએ એવો તો તેમનો દૃઢ વિચાર બાલ્યાવસ્થાથી હતો. વૈરાગ્ય મૂળથી હતો. આ બધા સત્સંગે ભક્તિની અભિવૃદ્ધિ કરી હતી, પણ હજી સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું નહોતું; એટલે ક્યે રસ્તે જવું કોને ગુરુ કરવા કે જેથી ખરેજ માર્ગે જવાય, એ માટે તેમણે દેશમાં રહેતાં રહેતાં ધણાં વર્ષ શોધ્યું, પણ ચિત્ત વિરામ્યું નહીં. ક્યાંહી દૃઢ નિશ્ચય ન થયો ત્યારે તેમણે પરદેશ જવાનો વિચાર કર્યો. તે ને “માતાજી” જણ્યે.

માતાજીએ પ્રત્યક્ષ મોતે ઘાંતી છે એવું કહી બતાવ્યું નથી, ને ક્યે રસ્તે જ્ઞાન મળશે એની માગણી કરનારને તેનું સૂચન તથા તેજ મુજબ વરતે તો સદાય ઠરી તેમની મનકામના પૂર્ણ કરવાને વ્યક્તિ નથી. મોટાભાઈની આ જિજ્ઞાસા હતી. તે સાથે મારા વડીલનો અબુદુદ્દય કરવો, ગોપાલરાયજીનો પણ અબુદુદ્દય કરવો ને મોટા ભાઈના મનની તૃપ્તિ કરવી, એ ત્રણે ગોઠવણો કરી હતી; પણ તે એક મોટા ફેરફારથી પ્રભુ ધમ્ધાએ પાર પડી.

રાધનપુરથી “માનાજી”નીજ પ્રેરણાથી ગોપાલરાયજી એકદમ દીવાનગીરી છોડી ઈઈ કોઈ ધાર્મિક કારણસર નીકળી પડયા ને પાટણ ગયા. માતાજીને પણ સાથે લઈ ગયા. પાટણમાં જોધપુરથી વાહનો ખરચી સાથે તેડવાને આવેલાંજ હતાં એટલે તેઓ તો ત્યાં ગયા ને ત્યાંના દીવાન થયા. માતાજી તથા મોટાભાઈ પણ સાથે ગયાં અને તેનીજ સાથે અહીં મારા વડીલને ગોપાલરાયનીજ જગ્યા મળી. એટલે તેમનો તથા ગોપાલરાયજીનો સાથેજ અબુદુદ્દય થયો. તેમાં બેઉનું માનવું એજ કે પ્રતાપ “માતાજી”નો. કોઈએ જગ્યા માટે પ્રયાસ કર્યો નહોતો, જલકે તે પાર પડવાની સંભાવના પણ નહોતી. આ બધો ફેરફાર કાંઈ માત્ર સંસારી અબુદુદ્દય માટેજ નહોતો થયો; પણ તેની સદાય વિના પારમાર્થિક દાર્વાની સિદ્ધિ થાય તેમ નહોતી માટે જાણે કે તેમ થવાની જરૂર હતી. જોધપુર દીવાનની સાથે માતાજી તથા મોટાભાઈ મયાં. પછી સાચો માર્ગ તથા સ્વામી શોધવા અનંત-

રાયજી તથા માતાજીએ નિશ્ચય કર્યો, ને તેમાં એક પંચમાં દો કાજની પેઠે પવિત્ર ધામોમાં એ જગ્યા જોળવાની હતી; ને તેથી ત્યાં જવું એ માટે જેમ અગત્યનું હતું તેમ દેહનું સાર્થક્ય એજ છે માટે પણ ત્યાં જવું અગત્યનું હતું. ગોપાલરાયજીને જ્ઞેધપુરની દીવાનગીરી મળવાથી હાથ ધણો ખુલાસે હતો; માટે ગાડી, માણસો, રસોઈયા, ચાકર વગેરેની સોઈ કરી સારી ખરચીથી તેમને યાત્રા કરવા મોકલ્યાં. પ્રથમ તેઓ ઉત્તરમાં ચાલ્યાં. ઉત્તર યાત્રા કરી જગન્નાથજી તરફ વળ્યાં ત્યારે માણસો કાપર થવા લાગ્યાં, કેમકે તે વખતે રેલ્વે નહોતી અને વળી “માતાજી અને મોટાકાકા”ને તો પછવાડે સંસારનો વિચારજ નહોતો, ન્યારે સાથેના દરેક માણસને ધરખાર તથા ઊંધાં ઊંધરામાં ચિત્ત લાગી રહ્યું હતું. સૌએ એક મતે બન્યું તેટલું તેમને વેળાસર ઘેર પાછાં વાળવાનું કહ્યું; પણ આખર સૌ હાર્યાં, ને એક એક તેમને છોડીને પાછાં વળવા માંડ્યું, તેમ આમણે ખુશીથી તેમને રજા આપવા માંડી. જગન્નાથજી સુધી તો ગણતરીનાં માણસો સાથે રહ્યાં, પણ ત્યાંથી પાછાં ન વળતાં ન્યારે તેમણે દરિયાને કાઠે કાઠે છેક મદ્રાસ થઈ દ્રાવિડમાં જવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે તો જે માણસો બાકી હતાં તેમણે પણ તેમને છોડ્યાં, અને તેથી ત્યાંથી તો માતાજી ને મોટાકાકા એજ સાથે એક ગાડી ને જે બળદથી પગ રસ્તે ચાલ્યાં. ત્યાં જ્યાં વિદ્વાન, પંડિત, યોગી વગેરે મળ્યા તેમને જોયા, પણ ઉત્તરમાં તેમની વૃત્તિ ક્યાંય વૃત્તિ ન પામી. વડીલ ખરચી તો મોકલ્યે જતા હતા. હવે હુંડીયો મદ્રાસમાંજ મળવાની હતી તેથી તેઓ છેવટ રસ્તાની યાત્રાઓ કરી ત્યાં ગયા ને ત્યાંથી બરાબર દ્રાવિડમાં ઉતર્યાં. ત્યાં આખા દેશમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનો ફેલાવ ને હામ હામ તેનાં દિબ્ધ ધામ, મહા વિદ્વાન સમર્થ આચાર્યો ને પંડિતોને જોઈ તેમને એ દેશ બહુ રુચ્યો. વળી શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધના પાંચમા અધ્યાયના નીચેના પ્રશ્નોકોમાં કહેલી ભવિષ્યવાણી બરાબર અનુભવસિદ્ધ જણ્યાઈ.

ક્વચિત્ ક્વચિત્ મહાભાગ દ્રાવીડેષુ ચ્ચ મૂરિયઃ ।

કલૌ સ્વલુ મવિષ્યન્તિ નારાયણપરાયણઃ ॥

ત્યારે નિશ્ચય તો એજ રહ્યો કે રામાનુજ સંપ્રદાયમાંજ શિષ્ય થવું, પણ તેમાં વાંધો હવે આચાર્ય ગુરુ શોધવાનો હતો. તેને માટે તેમણે સાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે વાચ્યું હતું:—

તે માટે લક્ષ્મીતંત્ર ૨૧ મા અધ્યાયમાં આચાર્ય કેવા જોઈએ એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું છે:—“ સર્વ લક્ષણ સંપન્ન, વેદના પારને પામેલો, પદ્મર્મને વિષે નિરત, શાંત, પંચકાલરત, પવિત્ર, પાંચ રાત્રના અર્ધને જાણનાર, મનન કરનાર, મંત્રના અક્ષરનો શ્રમ કરેલ, સ્થૂલ (મોડો) નહિ, પાતળો નહિ, ઠીંગણો નહિ, કાણો નહિ, રોગી નહિ, આંધળો નહિ, બહેરો નહિ, મૂર્ખ નહિ, ટાલવાળો નહિ, પાંગળો

નહિ, હીનઅંગી નહિ, વધારે અંગવાળો નહિ, દાંભિક નહિ, કોધી નહિ, બગડેલી ચામડીવાળો નહિ, અરમવાળો નહિ, બ્રહ્મ ભુદ્ધિવાળો નહિ. " આ રીતે આરંભીને " અકુલી, દુરાચારી, શક, કપટી, એવાને વચ્ચે કરી, દયા, દમ, શમ, દંડ ભક્તિ, ક્રિયામાં કુશલ, એવા લક્ષણ-યુક્ત, હમતા મુખવાળા, એવા ગુણગણ્યુક્ત વૈષ્ણવને શુરુ કરવા યોગ્ય બન્યુવા " એમ કહ્યું છે.

આમાં શરીરની હાનીઓ બતાવી ને તેવા ગુરુને વચ્ચે કરવાનું કહ્યું છે તેનું કારણ એ છે કે, એ ચિહ્ન પૂર્વનાં પાપકર્મનાં ફળરૂપ છે માટે તેવા દોષિતને શુરુ કરવા ન જોઈએ.

આ પ્રમાણે યોગ્યતાવાળા શુરુ શોધવામાં તેમને જણાયું કે, રામાનુજ સંપ્રદાયમા રામાનુજ સ્વામીના સુખોતેર શિષ્ય આચાર્ય પદવી પામ્યા છે ને તેમના કુળમાંના ગમે તે કાંઈને શુરુ થવાનો અધિકાર છે; એટલે તે સુખોતેર કુળમાં યથાયોગ્ય પુરુષના શિષ્ય થવાનું હતું. એ કુળના શોક પછુ આખા દ્રાવિડ દેશમાં ને તેમા પછુ પુણ્યક્ષેત્રમા વિશેષ રહે છે. પછુ તે સર્વ પુણ્યક્ષેત્રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શ્રી ત્રિચીનાપક્ષી પાસે આવેલું સાત કિલાવાણું કાવેરી નદીની વચમાંના બેટમા આવેલું શ્રીરંગમ છે, ને તેવા પુણ્યસ્થળમાં પછુ જે આચાર્યો રહે છે તેમાં સુખોતેર પીઠમાં પ્રથમ સિંહાસનાધીશ કોણુ છે તેમની શોધ કરી; તો ત્યા પ્રથમ સિંહાસનાધીશનું એક કુટુંબ જણાયું, ને તેમા પછુ જે મુખ્ય આચાર્ય પુરુષ હતા તે અઘૌકિકજ હતા. કારણુ-ક તે શ્રીજી તથા શ્રીપતિની તરફથી વરદાન પામેલા, ને રામાનુજ સ્વામી તરફથી પછુ અતિ માન પામેલા, એવા કુળના અને ઉપર કહેલા ગુણોથી પછુ મુયોગ્ય એવા પુરુષ હતા.

પ્રથમ સિંહાસનાધીશ કોટ્ટી કન્યાદાની તાતાચાર્યશ્રી
શ્રીનિવાસ તાતાચાર્યજી મહારાજ

રામાનુજ સ્વામી એ વિષ્ણુ સંપ્રદાયના ઉપકારક થયા ને તેમણે એવું ભાષ્ય રચ્યું કે જે-આદિતિય રહ્યું. તેથી તેઓ અરા ભાષ્યકાર કહેવાયા ને તેમના પછુ ઉત્તમ શુરુ એવા થીમાન શ્રીશૈલપૂર્ણ સ્વામી શ્રીમાન વેંકટનાથના પરમ પ્રિય હતા. એટલા માટે તો તમામ શ્રીવૈષ્ણવો, પછી તે ગમે તે આચાર્યના શિષ્ય હોય તોપણ આ પ્રમાણે બોલે છે કે:—

શ્રીમાપ્યકારોત્તમવેશિકાય શ્રીશૈલપૂર્ણાય નમો નમસ્તાત્ ।

વળી ભાષ્યકારના પેાતે મામા પછુ હતા. શ્રીસંપ્રદાયના મુખ્ય મધ્ય પુરુષ જે નાથમુનિ સ્વામી તેમના તેઓ વંશજ હતા. શ્રીવૈષ્ણવ માત્ર વાન પછુ સ્વીકારે છે કે-લક્ષ્મીનાથ સમારંભાં નાથયામુ-નમધ્યમામ્ ।

તે નાથમુનિના પુત્ર ઈશ્વર મુનિના વંશમાં પેાતે થયા હતા, ને

વેંકટનાથની તેમના ઉપર એટલી બધી કૃપા થઈ હતી કે, પોતે ખાસ સેવાને માટે પવિત્ર જળ લાવતા હતા ત્યારે ભગવાને જાતે પધારી “ તાતા જળ આપો ” એમ બાપ કહીને તેમની પાસેથી જળ માગ્યું. પછી એ પરચો પોતે એવો જગપ્રસિદ્ધ કર્યો કે તે દિવસથી તેમના આખા કુળને તાતાચાર્ય એજ ઉપનામ છે; અને એટલા માટે તેમનીજ “ તનયા ” માં એ તો પ્રથમજ ચરણુ છે કે— “ પિતામહસ્યાપિ પિતામહાય ” એટલે પિતામહ જે બ્રહ્માના પિતામહ એટલે દાદા એટલા માટે કે બ્રહ્માના પિતા તો ભગવાન શ્રીમનારાયણ, પણ આ તો તેમના પણ ‘ તાતા ’ માટે બ્રહ્માના પણ પિતા, મહદાદા. એ સિવાય લક્ષ્મીજીએ તેમના કુળમાં કોઈ મહાપુરુષને પોતાના પુત્રવત્ ઉછેર્યો, તેથી જગતમાં લક્ષ્મીપુત્રના નામથીજ તેઓ પ્રસિદ્ધ હતા. તેવામાં કોઈ બ્રાહ્મણ કન્યાદાન નિમિત્તે શ્રીરંગમાં ધનાડ્યેમા યાચના કરવા ગયો ત્યારે તેમની તે ધનાડ્યે ચર્ચા કરી કે, “ લાઇ, કન્યાદાન દેવાની અમારી સત્તા નથી; એ તો કોઈ લક્ષ્મીજીનોજ સાક્ષાત્ પુત્ર હોય તો તેનાથી અને, ને તે તો તાતાચારી પોતાને લક્ષ્મીપુત્ર કહેવરાવે છે માટે તેમની પાસે જાઓ.” અભણ્યા બ્રાહ્મણે તે ઉપર વિશ્વાસ મૂકી સ્વામીજીની પાસેજ પ્રાર્થના કરી, ને તેમણે લક્ષ્મીજીને એ કથા નિવેદન કરવાથી લક્ષ્મીજીએ પોતાના ગિરદની ખાતર ને પોતાના પ્રિય પુત્રનું નામ જગવિખ્યાત કરવા તેમના ઉપર એવી કૃપા કરી કે, તેમણે જે આવે તેનું કન્યાદાન દેવરાવી દેવાનું પણ લીધું ને તેથી તેમના અવતાર સુધીમાં તેમણે સેંકડો કન્યાઓ વરાવી દીધી. તે વખતથી વળી લક્ષ્મીજીની કૃપાના ચિહ્નરૂપ ‘ કોટી કન્યાદાની ’ એવું પણ ઉપનામ તેમના કુળને મળ્યું.

આવા કોટી કન્યાદાની તાતાચાર્યના વંશમાં શ્રીરંગજીમાં શ્રીરંગાચાર્ય સ્વામીનાજ શૃદ્ધમાં શ્રીરંગનાજ કૃપાપાત્ર પુત્ર શ્રીનિવાસાચાર્ય સ્વામી પ્રકટ થયા, માટે તો મેં તેમની સ્તુતિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે—

મુત શ્રીરંગના આ લીલા વિષે, પ્રિય શ્રીરંગના દિવ્ય જે દિસે,
પુર શ્રીરંગના વાસી ખાસ જે, પ્રણમું નિત્ય એ શ્રીનિવાસને.

બાલકપણથીજ તે મહાન શુદ્ધિચાળા, વિદ્વાન, પ્રભુપ્રિય અને પ્રતાપી નીવડ્યા. વીશ વર્ષ સુધી વિદ્યા લણી પોતે દિગ્વિજય કરવા પગરસ્તે નીકળ્યા ને છેક જૂજ સુધી પધાર્યા; અને પોતાની વિદ્યાને પ્રભાવે ઘણીક લક્ષ્મી તથા માન ગ્રેણવ્યાં અને ઘણા જણને શિષ્ય કરી હાહમાહથી પોતે પાછા સ્વદેશમાં પધાર્યા.

ખીજી વાર ઉત્તર દેશમાં પધાર્યા. તેમાં ભેદપુર રાજ્યમાં એટલું બધું માન પામ્યા કે એકજ શિષ્યે શિષ્ય યતાંજ એક લાખ રૂપિયાની ભેટ કરી ને રાજ્યમાં ન્યારે પધાર્યા ત્યારે દસ હજારવું વર્ષાસન થયું.

તેમના મુખ્ય શિષ્ય જ્ઞેધપુરમાં દીવાન જોપાલરામજી થયા, જેમના પ્રતાપે સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયા, જેમણે શ્રીરંગજીમાં મોટા બાગ બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કર્યો છે. તેમાં પ્રતિસાલ પ્રભુ પધારે છે.

તેમના બીજા મુખ્ય શિષ્ય જ્ઞેધપુરના બીજા દીવાન વિજયસિંહજી મહેતા છે. તેમના પ્રતાપે પણ સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયાં ને આજે જ્ઞેધપુરમાં સારો દિવ્યદેશ “વેંકટનાથનો સમાનુજ કોટ”ના નામથી ક્ષેત્રસાગર ઉપર બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કરેલ છે ને ત્યાં નિત્ય ઉત્સવો થયા કરે છે.

ત્રીજી શિષ્યશાખ સઘનપુરમાં મારા વડીલ પ્રત્યે થઈ ને તેમના યોગે પણ આ પ્રાંતમાં સામટા શ્રીવૈષ્ણવો થયાં છે. ચોથી શિષ્યશાખ જ્ઞમનગરમાં થઈ છે ને ત્યાં પણ ઘણા શિષ્યવર્ગ છે. પાંચમી શિષ્યશાખ વડોદરા તથા નાંદોદ વગેરે તરફ થઈ છે. તે સિવાય પણ ઘણાં ગામમાં તથા દ્રાવિડ દેશમાં દામ દામ તો તેમના સામટા શિષ્યો મહાસમર્થ છે.

કાવ્યશક્તિ અદ્ભુત હતી. ધણા ગ્રંથો બનાવ્યા છે ને ‘વિષ્ણુ-તત્ત્વ પ્રકાશ’ નામે ગ્રંથ તો મહાન સુલભ તથા મહાન જળર અમારા સૌના રક્ષણ માટે છે, જેનું ભાષાંતર પણ અમે સૌએ મળી કરાવ્યું છે.

તેઓ પોતાના દેશમાં ધણાજ પ્રતિષ્ઠિત તથા અદ્વિતિય ગણાતા અને તેટલા માટે ધણાં વર્ષપર્વે શ્રીરંગજીના મંદિરના વ્યવસ્થાપક ધર્માધ્યક્ષમાં મુખ્ય અરહર તરફથી પણ પોતેજ હતા. પાંચ સાત ગામ ઘેર હોઈને શ્રીરંગમમાં પોતાના ધર તરફથી મોટું શ્રીરામચંદ્રજીનું મંદિર છે, ત્યાં નિત્યે સામટા ભાગવતોની સેવા તથા ઉત્સવો થયાં કરે છે. સિવાય શ્રીરંગનાથના પણ ત્રણ ચાર એવા મોટા ઉત્સવ દર સાલ સ્વામીજી તરફથી થાય છે, કે જેમાં દરેક વખત હજાર પાંચસો શ્રીધા અર્ચાય છે. આટલું બધું છતાં શિષ્યો ઉપર કશોજ કર નહિ અને ગરીબ શિષ્યોનું ઉલ્લાસ તેઓ પોતાથી પાલન કરતા હતા.

પોતાના પ્રિય શિષ્ય વિજયસિંહજીના ઉપર તેમણે એટલી બધી કૃપા કરી કે તેઓ શિષ્ય થયા ત્યારથી દિન પર દિન ચઢતી સ્થિતિ સંસારમાં તથા લક્ષિત માર્ગમાં ચતી ચાલી. જોપાલરામજીને પણ એજ રીતે અંત સુધી સંસારી દમામથી નલાવ્યા અને પરમપદે હવે જશે એવું સમજીએને સૂચન પણ કરી દીધું હતું. તેજ રીતે તેઓ વડી ધુમથી પરમપદે ગયા, જે વિષે પ્રસંગે કહેવાશે; અને તેજ રીતે મારા વડીલ માટે પણ ચક્રું હતું તે પણ યોગ્ય સ્થળે કહેવાશે. આ સિવાય વડોદરા, પાટણ, સઘનપુર, જ્ઞેધપુર, જ્ઞમનગર ને દ્રાવિડમાં એવો કાંઈ શિષ્ય નહિ હોય કે જેને એમની કૃપાના એ ચાર પણ પરચા જેવામાં નહિ આવ્યા હોય. પણ તે વિસ્તારે બધું કહેવાની જરૂર નથી. જેને અનુભવ છે તે જણે છેજ, ને જેને અનુભવ નથી

તેને હવે યવાનેા નથી, કારણ પોતે પણ પરમપદે સીધાબ્યા છે. અનં-
તરાય તથા રૂઢીબાઈ તાતાચારી સ્વામીના શિષ્ય થયા ને પછી દક્ષિ-
ણની તમામ યાત્રાઓ પગપાળાં કરી યાજી પશ્ચિમ કાંઠે કાંઠે ઠારિકા
થઈને જ્ઞેધપુર પધાર્યાં. શિષ્ય થયા પૂઠે ૭ માસ સુધી સ્વામીજીની
ત્રિવડીમાં રહ્યાં ને ત્યાં મંત્ર, મંત્રાર્થ, સિદ્ધાન્ત પરિપૂર્ણ સમજી
કૃતાર્થ પરમ એકાંતિક શ્રીવૈષ્ણવ થયાં. તે પૂઠે તેમનું આપું ધર
શ્રીવૈષ્ણવ થયું.

મારી બાનું શ્રીવૈષ્ણવ થવું

ગંગાબાઈની લક્ષિત એટલી બધી પ્રબળ હતી કે તેમને કેટલેક
પ્રસંગે સ્વપ્નમાં થયેલી અને યવાની વાત જાણાતી હતી. “ માતાજી
અને મોટાકાકા ” શ્રીવૈષ્ણવ થયાં એવા સમાચાર તેમણે સ્વપ્ન પ્રભાવે
કહ્યા ને થોડા દિવસોમાં પત્રદારા તે સમાચાર પરિપૂર્ણ પ્રસિદ્ધી
પામ્યા. ગોપાલરાયજીનાં ધરનાં તે એ સમાચાર જાણ્યા પૂઠે કેટલાંક
વૃંદાવન જઈ શ્રીમાન ગંગાચાર્ય સ્વામીનાં શિષ્ય થઈ આવ્યાં. એ
વાત આ લોકોના જાણવામાં આવવાથી તેમને ચટપટી વધી. “ પંચ-
સંસ્કાર ” લેવાથી પુનર્જન્મ થાય એ વાત ગંગાબાઈ જાણતાં હતાં
તેથી મારી બાએ પણ જાણી હતી. તે સાથે આ તમામ વૃત્તાન્ત
જ્યારે “ નારાયણદાસ બાવા ” આગળ કહ્યો ત્યારે તેમણે પણ
“ શરણાગતિ ” તથા “ શ્રીવૈષ્ણવત્વ ” ને અતિશય વખાણ્યો; તે વિના
જન્મ અક્ષય, ને તે થાય તો “ જન્મ સક્ષય ” વગેરે તેનું માહાત્મ્ય
એવું વર્ણવ્યું ને તે ઉપર ગંગાબાઈએ એવી ટીકા કરીને મારી
બાના મન ઉપર અસર કરી કે તેથી તેમને લાગ્યું કે દેહ ક્ષણભંધુર
છે, માટે બનતી ત્વરાથી “ પંચસંસ્કાર ” તો અવશ્ય લેવા. ગંગાબાઈને
પણ જો મારી બાનું થાય તો પોતાનું થાય એ સ્વાર્થ હતો, એટલે
તેઓ પોતાના બુદ્ધિઆતુરથી તે અભિલાષામાં અભિવૃદ્ધિ કરતા ગયાં.
તેથી પરિણામે પંચસંસ્કાર લેવાને વૃંદાવન જવું તોજ અમ્મ ખાવું,
નહિ તો ન ખાવું એવાં મનથી દહ કર્યાં. જહરમાં મદેવાડના બહાનાથી
અમ્મ તજ્યું. એક પછી બીજો ને પછી ત્રીજો દિવસ ગયો ત્યારે તો
ગંગાબાઈ પણ સમજાવવા લાગ્યાં, પણ પછી મારી બાએ ન માન્યું,
તેમ મૂળ ભેદ તેમનાથી પ્રસિદ્ધ પણ ન કરાયો. શીખવનાર પોતેજ હતાં.
વાત વધી પડી ને મારી બાને અપાર લાંઘણ થઈ. તેમણે રઘુનાથ-
જીમાં ચિત્ત મૂકી દીધું, તેથી પછી બેભાન થયાં. ત્યાં રામલીલા અને
અવધપુર દેખાયાં ને તેમનાં સૌનાં એવાં દિવ્ય દર્શન થયાં કે જેનું
વર્ણન તે ઘણીજ વાર કરતાં. પણ અહીં ગંગાબાઈના ગભરાટને
પાર ન રહ્યો. મારી વાન કહે તેપણ હવે ક્રોધ થાય ને ન કહે તો
મારી બાના પ્રાણ જાય તેવી મહા કટણ વાત થઈ પડી. નાડો અટકી
ને બેમાન અવસ્થા થઈ મઈ, ત્યારે મારા વડીલ પણ અતિશય ગભ-

તેમના મુખ્ય શિષ્ય જ્ઞેષ્ઠપુરમાં દીવાન ગોપાલરાયજી થયા, જેમના પ્રતાપે સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયા, જેમણે શ્રીરંગજીમાં મોટા બાગ બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કર્યો છે. તેમાં પ્રતિસાલ પ્રભુ પધારે છે.

તેમના બીજા મુખ્ય શિષ્ય જ્ઞેષ્ઠપુરના બીજા દીવાન વિજયસિંહજી મહેતા છે. તેમના પ્રતાપે પણ સેંકડો માણસ શ્રીવૈષ્ણવ થયાં ને આજે જ્ઞેષ્ઠપુરમાં સારા દિવ્યદેશ "વેંકટનાથનો રામાનુજ કોટ"ના નામથી કૃતેહસાગર ઉપર બનાવી સ્વામીજીને ભેટ કરેલ છે ને ત્યાં નિલ ઉત્સવો થયા કરે છે.

ત્રીજી શિષ્યશાખ રાધનપુરમાં મારા વડીલ પ્રયે થઈ ને તેમના યોગે પણ આ પ્રાંતમાં સામટા શ્રીવૈષ્ણવો થયાં છે. ચોથી શિષ્યશાખ જામનગરમાં થઈ છે ને ત્યાં પણ ઘણા શિષ્યવર્ગ છે. પાંચમી શિષ્યશાખ વડોદરા તથા નાંદોદ વગેરે તરફ થઈ છે. તે સિવાય પણ ઘણાં ગામમાં તથા દ્રાવિડ દેશમાં દામ દામ તો તેમના સામટા શિષ્યો મહાસમર્થ છે.

કાવ્યશક્તિ અદ્ભુત હતી-ઘણા ગ્રંથો બનાવ્યા છે ને 'વિષ્ણુ-તત્ત્વ પ્રકાશ' નામે ગ્રંથ તો મહાન સુલભ તથા મહાન જગર અમારા સૌના રક્ષણ માટે છે, જેમું બાપાંતર પણ અમે સૌએ મળી કરાવ્યું છે.

તેઓ પોતાના દેશમાં ઘણાજ પ્રતિષ્ઠિત તથા અદ્વિતિય ગણાતા અને તેટલા માટે ઘણાં વર્ષપર્વે શ્રીરંગજીના મંદિરના વ્યવસ્થાપક ધર્માધ્યક્ષમાં મુખ્ય અરહર તરફથી પણ પોતેજ હતા. પાંચ સાલ ગામ ઘેર હોઈને શ્રીરંગમમાં પોતાના ઘર તરફથી મોડું શ્રીરામચંદ્રજીનું મંદિર છે, જ્યાં નિત્યે સામટા ભાગવતોની સેવા તથા ઉત્સવો થયાં કરે છે. સિવાય શ્રીરંગનાથના પણ ત્રણ ચાર એવા મોટા ઉત્સવ દર સાલ સ્વામીજી તરફથી થાય છે, કે જેમાં હરેક વખત હજાર પાચસો રૂપિયા ખર્ચાય છે. આટલું બધું છતાં શિષ્યો ઉપર કરીજી કર નહિ અને ગરીબ શિષ્યોનું ઉલટા તેઓ પોતાથી પાલન કરતા હતા.

પોતાના પ્રિય શિષ્ય વિજયસિંહજીના ઉપર તેમણે એટલી બધી કૃપા કરી કે તેઓ શિષ્ય થયા ત્યારથી દિન પર દિન ચડતી સ્થિતિ સંસારમાં જ્યાં જાકિત જાખમાં ચાલી ચાલી. ગોપાલરાયજીને રણુએજી રીતે અંત સુધી સંસારી દમામથી નભાવ્યા અને પરમપદે હવે જશે એવું સમજીએને સૂચન પણ કરી દીધું હતું. તેજી રીતે તેઓ વડી ધુમથી પરમપદે ગયા, જે વિષે પ્રસંગે કહેવાશે; અને તેજી રીતે મારા વડીલ માટે પણ થયું હતું તે પણ યોગ્ય સ્થળે કહેવાશે. આ સિવાય વડોદરા, પાટણ, રાધનપુર, જ્ઞેષ્ઠપુર, જામનગર ને દ્રાવિડમાં એવો કાંઈ શિષ્ય નહિ હોય કે જેને એમની કૃપાના બે ચાર પણ પરચા જેવામાં નહિ આવ્યા હોય. પણ તે વિસ્તારે બધું કહેવાની જરૂર નથી. જેને અનુભવ છે તે જાણે છેજ, ને જેને અનુભવ નથી

તેને હવે યવાનો નથી, કારણ પોતે પણ પરમપદે સીધાવ્યા છે. અનં-
તરાય તથા રૂપીબાઇ તાતાચારી સ્વામીના શિષ્ય થયા ને પછી દક્ષિ-
ણની તમામ યાત્રાઓ પગપાળાં કરી પાછા પશ્ચિમ કાંઠે કાંઠે દારિકા
થઇને જોધપુર પધાર્યાં. શિષ્ય થયા પૂઠે છ માસ સુધી સ્વામીજીની
ત્રિવડીમાં રહ્યાં ને ત્યાં મંત્ર, મંત્રાર્થ, સિદ્ધાન્ત પરિપૂર્ણ સમજી
કૃતાર્થ પરમ એકાંતિક શીવૈષ્ણવ થયાં. તે પૂઠે તેમનું આપ્તું ઘર
શીવૈષ્ણવ થયું.

મારી બાનું શ્રીવૈષ્ણવ થવું

ગંગાબાઇની લક્ષ્મી એટલી બધી પ્રબળ હતી કે તેમને કેટલેક
પ્રસંગે સ્વપ્નમાં થયેલી અને યવાની વાત જણાતી હતી. “ માતાજી
અને મોટાકાકા ” શ્રીવૈષ્ણવ થયાં એવા સમાચાર તેમણે સ્વપ્ન પ્રભાવે
કહ્યા ને થોડા દિવસોમાં પત્રદારા તે સમાચાર પરિપૂર્ણ પ્રસિદ્ધી
પામ્યા. ગોપાલરાયજીનાં ઘરનાં તે એ સમાચાર જાણ્યા પૂઠે કેટલાંક
વૃંદાવન જઈ શ્રીમાન રંગાચાર્ય સ્વામીનાં શિષ્ય થઈ આવ્યાં. એ
વાત આ શોકોના જાણવામાં આવવાથી તેમને ચટપટી વધી. “ પંચ-
સંસ્કાર ” લેવાથી પુનર્જન્મ થાય એ વાત ગંગાબાઇ જાણતાં હતાં
તેથી મારી બાએ પણ જાણી હતી. તે સાથે આ તમામ વૃત્તાન્ત
ન્યારે “ નારાયણદાસ બાવા ” આગળ કહ્યો ત્યારે તેમણે પણ
“ શરણાગતિ ” તથા “ શ્રીવૈષ્ણવત્વ ” ને અતિશય વખાણ્યો; તે વિના
જન્મ સફળ, ને તે થાય તો “ જન્મ સફળ ” વગેરે તેનું માહાત્મ્ય
એવું વર્ણવ્યું ને તે ઉપર ગંગાબાઇએ એવી ટીકા કરીને મારી
બાના મન ઉપર અસર કરી કે તેથી તેમને લાગ્યું કે હેહ કાણુભંચર
છે, માટે બનતી ત્વરાથી “ પંચસંસ્કાર ” તો અવશ્ય લેવા. ગંગાબાઇને
પણ જો મારી બાનું થાય તો પોતાનું થાય એ સ્વાર્થ હતો, એટલે
તેઓ પોતાના શુદ્ધિચાતુર્યથી તે અભિલાષામાં અભિવૃદ્ધિ કરતા ગયાં.
તેથી પરિણામે પંચસંસ્કાર લેવાને વૃંદાવન જવું તોજ અન્ન ખાવું,
નહિ તો ન ખાવું એવી મનથી હઠ કરી. જાહેરમાં મંદવાડના બહાનાથી
અન્ન તજ્યું. એક પછી બીજાં ને પછી ત્રીજાં દિવસ ગયો ત્યારે તો
ગંગાબાઈ પણ સમજાવવા લાગ્યાં, પણ પછી મારી બાએ ન માન્યું,
તેમ મૂળ ભેદ તેમનાથી પ્રસિદ્ધ પણ ન કરાયો. શીખવનાર પોતેજ હતાં.
વાત વધી પડી ને મારી બાને અપાર લાંઘણ થઈ. તેમણે રઘુનાથ-
જીમાં ચિત્ત મૂકી દીધું, તેથી પછી બેભાન થયાં. ત્યાં રામલીલા અને
અવધપુર દેખાયાં ને તેમનાં સૌનાં એવાં દિવ્ય દર્શન થયાં કે જેનું
વર્ણન તે ઘણીજ વાર કરતાં. પણ અહીં ગંગાબાઈના ગભરાટનો
પાર ન રહ્યો. ખરી વાત કહે તોપણ હવે ક્રમેત થાય ને ન કહે તો
મારી બાના પ્રાણ જાય તેવી મહા કંટણ વાત થઈ પડી. નાડો અટકી
તે બેભાન અવસ્થા થઈ ગઈ, ત્યારે મારા વડીલ પણ અનિશ્ચય ગયા.

રાયા. છેવટ ગંગાબાઈએ પણ યુક્તિ કરી કે તમે છેલ્લી પળે તે તમારા ઇષ્ટ વૃંદાવનપતિની બાધા થયો. તે એ કે જે એઓ સાગ્ન હોં તે વૃંદાવન જઈ આવે, પછીજ તેમનું મોં પણ જોવું. મારા વડીલે તુરત કોટમાંથી હીરાકંઠી એ ખાતે અલ્લગ મૂકી. તેવામાં "સપ્તીતબાઈ" સાહુકાર આવ્યા ને તેણે હિરણ્યગર્ભની ગોળી મંગાવી તેનો પ્રયોગ કર્યો. મારી બા કાંક શુદ્ધિમાં આવ્યાં કે ગંગાબાઈએ વાત કરી ને તેથી પછી દૂધ પીવું હતું. ચાર દિવસમાં દિલમાં ચેતન આવે કે વૃંદાવન જવાને નીકળવાનું હતું. કાંક વાત સમજાઈ પણ ગઈ. તેવામાં નારણદાસ બાવાએ આવી માત્ર મીઠાની બાધા રખાવી ને આજ્ઞા કરી કે વૃંદાવન જવાની જરૂર નથી; રઘુનાથજીની, કૃપાથી અહીંજ આચાર્ય પધારે છે.

થયું પણ તેમજ. ચોથે દિવસે અનાયસે શ્રીમાન જૂતપુરીના પતીરાજ છપરસ્વામી મોટા ખટલા સાથે પધાર્યાં. આબક્ષીઓમાં ઉતર્યાં. મારી બા દર્શન કરવા ગયાં. શ્રી વૈષ્ણવ, શામાટે થયું ? વગેરે પ્રશ્નો કરી મનનું સમાધાન થયું અને તે ઉપરથી મારી બા, ગંગાબાઈ, ઘેલારામજી તથા તેમના ઘરનાં મળી ચાલીસ માણસ એકદમ શ્રીવૈષ્ણવ થયાં. તેમાં ધણીજ વિધિ કરી ને તે દરેકનાં કારણ મારી ખાંએ પૂછી સમજાને એ પ્રભાણે યથાવિધિ તથા સમજાની સાથે પંચસંસ્કાર લીધા, તથા તેમના પ્રતાપે બીજાઓને પણ મળ્યા. આ વાત જરા અતિશયોક્તિ જેવી લાગે છે, પણ તે ખરી છે એ વિષે ધણાં જણથી ખાત્રી કરી છે, ને તેથી પણ વડી ખાત્રી "બીજી વાર યાત્રા જવાના મારી બાના પ્રયોગ" ઉપરથી. ખાત્રી બહુને, અડધા રાધનપુરને ધઈ છે, જે વિષે યોગ્ય પ્રસંગે કહેવામાં આવશે. પ્રશ્નનાં કામ એવાં વિચિત્ર છે કે જેની અગત્યયાંને સમજણ પડતીજ નથી.

મારા વડીલનું શ્રીવૈષ્ણવ થવું

મારા વડીલ ગોસાંઈજીના શિષ્ય હતા તેથી આ બધી ધામધુમ થયા છતાં ચેતે તે વૈષ્ણવ છેજ, માટે શ્રીવૈષ્ણવ થવાની કાંઈ જરૂર નથી એમ ધારી પોતાના મતને વળગી રહ્યા. તેમ બીજા તમામ મુત્સદી ગોસાંઈજીનાજ શિષ્ય હતા એટલે તેમણે પણ કાંક તેમને અટકાવ્યા. પણ પછી તે મારી બા તથા ગંગાબાઈ, ઘેલારામ વગેરેએ બોધ કરવા માગ્યો. માતાજી અને મોટાકાકાએ પણ તેઓ વૈષ્ણવ ન થયા ખાતે ઠપકો આપ્યો, ને ગોપાલરામના ઘરના પણ એકે એકે શ્રીવૈષ્ણવ થયાનાજ સમાચાર આવવા લાગ્યા. પણ તેઓ તે મુત્સદી હતા. ભક્તિ કરતા પ્રવૃત્તિમાં શી વિશેષતા છે ને તેમાં પણ પંચસંસ્કાર લીધા વિના ચાલેજ નહિ એવું તે શું છે, એ વિષે પોતાની પછી ખાત્રી થયા પહેલાં તેમના વિચારમાં બીજા ગુરુ કરવા એ તે એક ભવમા જે ભવ કરવા જેવું હતું. મારી બા કોઈનાં શિષ્યા થયાં નહોતાં

તેથી આચાર્યનાં શિષ્ય થયાં તો હણે થયાં એમ પોતે માન્યું હતું, ને તે બાબત ઠંડી લડાઇ ચાલતી હતી તેવામાં એક વિશેષ બનાવ બન્યો.

એક ગોસાંધજીના લાલ રાધનપુર પધાર્યાં. એક જણે પધરામણી શ્રીરઘુનાથજીના મંદિરમાં કરાવી. મહારાજશ્રીના ઇશારાથી શ્રીરઘુનાથજી આડો પડદો રાખવામાં આવ્યો. આ વાત મારા બા, ધેજારામ, ગંગાબાઇ, વગેરે ને બહુ અચ્ચિકર થઇ પડી. તેમણે મારા વડીલને વાત કરી. મારા વડીલે પ્રશ્ન કર્યો, સંતોષકારક ઉત્તર મળ્યો નહિ. ત્રણ વરસ લખાવટ ચાલી. મહારાજશ્રી તરફથી મારા વડીલના છેવટના કામળનો જવાબ એવો મળ્યો કે, "હાલમાં પંડિતજી રાજ ઉપર દેશમાં ગયા છે, આવેથી તેમની પાસે ત્રથા શોધાવી જવાબ મોકલેલીશ." આવા એક નબળા જવાબથી મારી બાને જોર આવ્યું. સૌએ કહ્યું, પંડિતજીના આવવાના વાયદાથી કાળ આવ્યો હશે તે અટકશે. વળી ગુરુ ગોસાંધજી કે પંડિતજી ?

પરિણામે મારા વડીલને ખાત્રી થઈ ગઇ કે શ્રીવૈષ્ણવ મતવાળા શાસ્ત્રીય તથા વેદોક્ત માર્ગે પ્રવર્તનાર છે, તેથી ત્રણ વર્ષમાં જબરા વિગ્રહ પૂઠે પોતે શ્રીવૈષ્ણવ થવાને કબૂલ થયા. આ બધું "લખાણ" મારા ઘરમાજ હતું, પણ તે ધણું લખાણ થઇ જવાના બયથી શોધીને અહીં દાખલ નથી કર્યું, કારણ તેની એટલી બધી હવે આવશ્યકતા નથી. પણ પછી તો મારા વડીલને પંચસંસ્કાર લેવાની આતુરતા ધણીજ વધી પડી, પણ તે પાર શી રીતે પડે ? "માતાજી-મોટાભાઇ"ને જોધપુર વિનંતી લખી ત્યારે તેમણે ઉત્તર લખ્યો કે, સ્વામીના પધારતાં સુધી કેટલીક ક્રિયા તેમની આગાતુસાર અમે કરી શકીએ છીએ, તો તે માટે તમે ડીસા કાંપમાં આવો ને અમે પણ ત્યાં તેમના નાનાભાઇ માણેકરાય બંધે છે તેથી આવીએ. હૃદયરની અનુકૂળતા હોય છે ત્યારે ધાણું પાર પડે છે, તેમજ આ પ્રસંગે થયું. નવાબ સાહેબને ડીસા કાંપ જોવાનું મન થયું ને મારા વડીલને સાથે નોકરી આવી. તેથી એવો યોગ બની ગયો કે ડીસે જવાયું. ત્યાં "માતાજી-મોટાભાઇ" પણ પધાર્યાં ને મારા વડીલ શ્રીવૈષ્ણવ થયા; અને ત્યાંથીજ પોતાના ગુરુને પત્ર લખી મોકલ્યો કે, તમારો જવાબ મનમાન્યો ન આવવાથી છેવટ હતું તો શ્રીવૈષ્ણવ થયો છું.

રાધનપુર આવતાંજ તિલક કર્યું. એ પ્રગટ થયા કે મોદી તથા તેમના ખીજા મિત્રો મળી મસ્કરી કરવા મંડી પડયા કે બીરીના કહેવા પર પોતાનો ધર્મ છોડયો; બે બાપ કર્યાં. મારા વડીલે ઉત્તર આપ્યો કે એ તો "બહા સંબંધ" અર્થાત્ બહાથી સંબંધ-સગપણ થયું હતું, ને હવે "સંસ્કાર" એટલે લગ્ન થયું ને તે પણ પ્રથમના ગુરુની આગાથી કર્યું છે, જુઓ આ પત્ર. પત્ર વાંચી સૌ ઝાંખા થયા ને ધણીજ આતુરતાથી શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામીની વાટ જોતાં રહ્યાં.

અંતે સ્વામીજી મહારાજ જ્ઞેધપુર, ત્યાંથી પાટણ ને ત્યાંથી રાધનપુર પધાર્યા; વીસ દિવસ રહ્યા; ધણી સારી સેવા થઇ તથા બહુ લોક શ્રીવૈષ્ણવ થયું; સામટું ખર્ચ કર્યું, તેમાં નવાબ સાહેબે પણ બહુ મદદ આપી. બીમક બારોટ પાટણવાળા પણ શ્રીવૈષ્ણવ થયા ને તેમને પણ સ્વામીજી મહારાજ ઉપર બહુ શ્રેમ વધ્યો. તેથી સ્વામીજીએ તેના ઉપર કૃપા કરી, તેથી તેને જગવાનથી પણ બહુ પ્રીતિ થઇ અને ખીજી રીતે પણ સુપુત્ર પ્રાપ્તિ થવા સાથે ધણાં માન સન્માનની અભિવૃદ્ધિ થઇ. આવા તો ધણાં કુટુંબોને પાવન કર્યાં છે, પણ તેનું વિસ્તારે વર્ણન કરવા પ્રયોજન નથી.

પરિણામ

આ પ્રમાણે જે લોકો રામાનુજ સ્વામીને શરણે થયા તેમનું તમામનું આજન્મ પર્યંત પ્રભુમાં પરિપૂર્ણ ચિત્ત રહી અંતે પરમધામ મળવાનાં ઉત્તમ સુચિહ્ને પ્રત્યક્ષ જણાયાં છે; અને તેથી તેમાં જેનું જેનું વિશેષ કરીને અમે વર્ણન કર્યું છે તેમના અંત સમયના અહેવાલ પણ ઝોછા અગત્યના નથી.

સૌથી પહેલા ગંગાબાઈ પરમધામ પધાર્યાં. તેમને જ મહિનાથી એ વાતની ખબર પડી ગઈ હતી ને તેથી તમામ તૈયારી કરી રાખી હતી. છેવટ વખત પણ નક્કી સમન્વ્યાં હતાં ને તે વખતે નાહી ઘોષ તિલક કરી સૌને ગળા હરિસ્મરણ કરતાં પરમધામ ગયા.

થેસારામજી પછી પધાર્યાં. તેમણે તો વળી દેશ વિદેશથી પોતાનાં તમામ સર્ગાવહાલાને પત્ર લખી તેડાવ્યાં, ને સૌને જણાવળી સાંસારિક જલામથ કરી લઈ, પછી પોતાની ટેપરેખ નાચે ચોકા કરાવી હાથે સૂતા ને પરમ આનંદથી પરમધામ હરિસ્મરણ કરતાં ગયા. વાસે ત્રણ પુત્ર ને તેની પુષ્કળ પ્રજા ધણી સુખી છે. ગોપાલરામજીની પણ એજ લીલાં હતી. સ્વામીજી મહારાજે જ્યારાથી આગમચથી કહી રાખ્યું હતું ને પોતાને પણ તે મુજબ ખરે વખતે જણાઇ ગયું હતું, તેથી ત્રણ દિવસ આગમચથી પવિત્ર રહી તમામ તૈયારી કરાવી. જ્ઞેધપુરમાં પોતે મદાન પદે હતા તેથી શરીર સાઈ જ્ઞેઈ આપ્તુ ગામ તેની આરોગ્યતા જ્ઞેઈ હતું કે, રામજીથી તો હક કરતા તે ચાલતી; પણ ઠાળને પણ પરાણે બોલાવવો છે તો તેના સામી હકે કમ ચાલશે? પણ નારાયણના પ્રતાપે બહુ ઠાંઠાક તથા વિધિથી વિધ્યપૂજન કરાવી તીર્થ લઈ ચોકા કરાવી સૂતા ને જ્ઞેધપુરમાંજ પરમપદ થયા. તેજ વખતે સાધુની મંડળી જગવાનને પધરાવીને પાલખીમાં વાળતે ગાળતે બીજા કોઇને ઘેર જવાની હશે તે બૂલથી તેમનાજ ધરમાં પેડી; ને જગવાનની પાલખી જેવી સામે આવી કે તે પળે પ્રાણ છોડ્યા. તેથી એ પરચો દેશપ્રસિદ્ધ થઇ ગયો કે પ્રથ તેડવાજ પધાર્યાં હતા.

મારા વડીલના પરમપદની કથા મારી પોતાની નજરે જોયેલી ખીના હોવાથી મારા આખ્યાનના પ્રસંગમાં કહીશ. શ્રીમાન તાતા-ચાર્યસ્વામી પોતે પણ એક વર્ષ આગમચથી ચેતી ઉત્તર દેશમાં તમામ શિષ્યોની ખબર લઈ આવી, પોતે હવે કદી નહીંજ પધારે એવી ચોખ્ખી આજ્ઞા કરી ઘેર પધાર્યાં. ૭ માસ આગળથી એકાંત-વાસ ગૃહણ્ય કરી ત્યાં અહર્નિશ તમામ સંબંધ તોડી ભગવાનમાંજ તેમણે ચિત્ત ચોડ્યું ને ધારેલી ધડી પણ તયા તિથિએ પરમપદ યયા, જેની ખ્યાતિ આખા દ્રાવિડ દેશમાં પ્રસિદ્ધ છે.

જોધપુરમાં માતાશ્રીએ મહાન પ્રતાપથી મઘ માંસ ત્યાગ કરાવી તમામ રાણીવાસને હરિભજન કરનારાં પોતાનાં શિષ્ય કરી લીધાં. ત્યાં દશ ખાર હજાર રૂપિયાનું મંદિર બંધાવી પરચો દધને, દ્રાવિડ-માંથી સ્વામીશ્રીની કૃપાથી પધારેલા ભગવાન રાજગોપાલની સેવામાંજ નિમગ્ન રહી પરમ એકાંતિક બની ભગવત્ સેવામાં કાળ નિર્ગમન કર્યો. ફરી ફરીને ત્રણ વાર સકલ યાત્રાઓ કરીને સવારથી તે ખીજ સવાર સુધી ભગવાનની સેવા સિવાય ખીજે કશો પણ સંસારી વ્યા-પાર કરતાં નહિ. ન નોકર ન ચાકર. પોતાનેજ હાથે તમામ ભગ-વાનનું સેવન. પાણી લાવવું, વાસણ માંજવાં એ સુખ્યાંત કરતાં. વળી સાત્ત્વિક વેધ. એક ટંક સાત્ત્વિક માત્ર પ્રભુ પ્રસાદનુંજ નૈવેદ્ય લઈ પંચકાલ પરાયણ પરમ એકાંતિક પણે વર્તાતાં. માણ માટે ગવાતું કે— માણને શ્રીવર ખાન ને પાનરે, માણને શ્રીવર ધન્યધાન્યરે; માણને શ્રીવર રાત ઘરેણારે, રામમાં માણનાં નૈજારે.

વળી અનંતાચાર્યશ્રી માટે ગવાતું કે—

સંસાર તમે વૃથા જાણ્યોરે, સેવાનો સ્વાદ વખાણ્યોરે;
દુઃખી જનની સેવા છાંડીરે, નોકરી પ્રભુની માંડીરે.
તમે ક્ષણિક વડં પદ ત્યાગીરે, શૃદ્ધા ખરી વડાઇ સલાગીરે;
કરી કુદ્ર દેહ સાહેબી અજગીર, રહ્યા નિત્ય લહને વજગીરે.
તણ ધન મળવાની મજુરી, થયા શ્રીશ્રી તણા હજુરી;
તણ મિત્રો દુઃખીયા ઠાલા, કીધા આલવાર બહાલા.
દરકાર ન કોઈ રાણીની, વગ પ્રભુનાં પરરાણીની;
પરવા નહિં કે રાજની, કરૂણા છે જગ રાજની;
ધણી કર્યા ત્રિભુવન સ્વામી, નહીં રહી કોઈ વાતે ખામી.

ખંડ-૪ થો

અમારો (એટલે લખનારનો) અનુભવ

- સંવત ૧૯૧૭ના જેઠ વદી અગિયારસને દિવસે રાધનપુરમાં જન્મ્યો. ત્યારે મારાં માતાપિતા પરમ વૈષ્ણવ હતા. ઘરમાં નિત્ય સાંજે મંડળા થતી અને રાધાકૃષ્ણની સેવા હતી તેમના પણ નિત્ય

उत्सव थापा करता हता. समस्त आपनाज लगवान ने मंदिर, मंडली ने लजन, जेज मारा जेवामा आयु. जे सहवासमा हुँ छिर्पे तेनी सत्यता ने अगत्यता तरङ्ग स्वाभाविक मार मन प्रथम-थीज वज्यु अने प्रभुदृपाथी तेमा अलिष्टदि यती गछ. सवारमा छिअे अेटले रातना ढाकेवा थागनी प्रसादीज भावाने भजे, पछी धरमा ढाकेरजनी पूज थाप, याग धराय, आरती थाप, ते पछीज जनु भावा भजे. वयमा वयमा मोटा उत्सवोनी धामधुम थाप साजे नित्ये या साथे मंदिर जवु. त्या साष्टम करी पगे लागवु. शाने मडलीना लजन तथा सत्ता ढावरजमा पशु कीर्तन काने पडता. प्रणी " लाधने भाथे मोहनजनी रक्षा, लाधने रक्षारे इडा रामनी, लाधने नाके नारायणुनी रक्षा, लाधने रक्षारे रघुनाथनी " जे प्रभाञ्जे सावणता स्रष्ट जवु. अेटले रात दिवस काया हृदयमा जेज सरकार पडया. ते उपरात ज्यारे न भजे त्यारे के सहज ममत भाटे 'कहाणु' कहेवानु आने कहीथे त्यारे द्रौपदीनी, मुवजनी प्रह्लादजनी वगेरे कहाणुआे सलजावे. पछी मुवाभ्यानने " जे जे वैकुण्ठराय " कही-नेज, कालीदास जे अमारा वडना हता तेमजु रवेजु जे प्रह्लाद-आभ्यान पशु " हरि हरि " कहीने गाय तेमा पशु काष्ठक समज पडे, तेथी प्रभुना छिपर लाव समजथु साथेज चेदा थयो वणी तेमा पशु भने माह छे क प्रह्लादज तथा मुवजनी कथाजे मारा मन पर सारी असर करी हती, कारणु ते मारा जेवा नाना छेकरा जेने पशु मारा लाव अने लकितथी लगवान अत्यक्ष थयानी हती तेथी भने पशु लखजु अकार लागवु. जेक दापसो तेना हज याह छ ने ते जे के, अमारे धेर हरज सीनवा आवे तेनी ढालत पर जे भ्यान आरथु. मारा मनमा मुजे मोडे तेने सीवतो जेध जेथु आरथु के, माराथी धधो पशु थात ने लजन पशु करात, परंतु निशाजे तो ढाथ तथा जल जेडिनु काम पडे जे वणी प्रह्लाद-आभ्यान सावणु त्यारथी जव्यु के साथो लाव होय तो धरना थालनामाथी पशु लगवान नीकजे, तेथी ६ नित्ये धरना थालना नीज, रोज पशु नरसिंहज छे जेज भाषिजे प्रजु करेता ते मोडे साधारणु लाग जेज आवतो के मारा वडीन पूज करी दरबारमा जय त्यारे तमाम पूजनी सामग्री त्या नित्य तैयार रहेती नैवेद्य भाटे प्रसादी अने भजती ते ६ राभी भूकतो ने पछी जे पथा सामानथी पूज करतो तेमा मारा वडीन नित्य शी रीते करे छे जे याह राभतो, अेटये तेनी काक नकव करता पशु आरथु हतु.

अने शुजराती लभता वायता वेगासर आनडी गजु हतु ने ते हुँ धेरज शीष्यो हतो कारणु आक अने देशी नामु पाकु थवाने मारा वडीले अने गामडी निशाजे दृश वधने थयो सा सुधी राष्यो

હતો, અને ત્યાં ઠાનામાત્રા નહોતું શીખવાતું તેથી હું ઘેર મારી બેનો સાથે મારી બા પાસેથી શીખી ગયો હતો. એટલે અને બધાં પછી મોટા અક્ષરવાળું મારી બાનું “ ધીમહ ભાગવત સાર ” ગુજરાતીમાં વાંચીએ. ચિત્ર જોવાની મગ્ન પડે, સાંભળેલી કથા ફટલીક તેમાં આવે, ને સદ્ગુણ સાધ્ય એવાં પુસ્તકો ધરમાં હતાં ને મોટા છાપેલા અક્ષરવાળાં, તેથી તે વાંચવાનો મને ધીમે ધીમે અભ્યાસ હતો. તે પછી તેથી માફ પશુ કલ્યાણ્ય થશે એવી ભાવનાથી, હું મારા મનથી, ઘણીજ ઝડપે, એટલે કથા વાંચ્યા પ્રમાણે, ઘણી વાર સાત દિવસમાં તે પૂરું કરી જતો. એથી ફટલીક વધુ કથાઓ મારા જાણવામાં આવી, ને તેમાં જે ન સમજાતું તે મારી બા સમજાવતા એટલે હું વધુ શ્રદ્ધાવાન થયો.

મારી બાને રઘુનાથજી ઉપર વિશેષ આરથા. તેના ઇષ્ટદેવ તે હોવાથી મને પણ તેમના ઉપર વિશેષ ભાવ હતો. તેમાં વિશેષ અભિવૃદ્ધિ થઈ, કારણ તેવામાંજ અમારા ધરમાં જે વાર રામાયણ્ય બેઠી ને તે અથ ઇતિ સાંભળી, તેથી મને બહુ અસર થઈ. પછી તો મારા તેઓ ઇષ્ટદેવજ, અને “ સીતારામ સીતારામ ” એ મારા મૂળ મંત્ર થઈ પડ્યો. વળી આ શ્લોક તો અમને બાલકપણથીજ સમજાવી તથા શીખડાવી રાખ્યો હતો:—

માતા મે જાનકી દેવી પિતા શ્રીરઘુનંદનઃ ।

ગુરુઃ શ્રીલક્ષ્મણાચ્યો મે ચન્દુર્હનુમવાહ્યઃ ॥

હું સાત આઠ વર્ષનોજ હતો ને અમે દ્વારકા જઈ આવ્યાં. ત્યાંનાં તીર્થ, દર્શન, એટલાં પ્રભુના દાહમાદ વગેરેથી મારા મન પર બહુ સારી અસર થઈ. મને બરાબર યાદ છે કે એટપતિની એકસો આઠ (૧૦૮) પ્રદક્ષિણા કરવાનું મારી બાએ મન કર્યું હતું. પછી તેઓ જ્યારે ફરતા ફરતા યાત્રી ગયાં ને પ્રદક્ષિણાઓ તો બાકી રહી ત્યારે ઘણી ઝડપ તથા હિમંચથી મેં તેઓની વતી પૂરી કરી આપી હતી, અને એકંદરે આ મહાયાત્રાએ મારા મન પર એવી સારી અસર કરી હતી કે, જે કે તે વખત હું ઘણો બાળક હતો ને અવ્યસ આવરતું મને વધુ ભાન નહિ, છતાં મને તમામ ગોમતી તથા દ્વારિકા યાદ છે. ઘેર આવ્યા પછી થોડી મુદતે જ્ઞેધપુરથી અમારે ઘેર રાજ મંડળીમાં ગવાતાં “ મારી મૈયા ઋષિમાધરે, આવ્યાં બિરદ ધારી ” તે પધાર્યાં ને તેમની સાથેજ હું તથા મારી બાહેન કમળા વધુ રલાં. તેમનું માહાત્મ્ય મેં બહુ સાંભળેલ, પણ તે વાન ખરી હશે કે નહિ એવી મને શંકા રહેતી. તેથી એક માસ લગભગ તેમની સાથે રહી મેં રાતમાં ઉઠી ઉઠીને તેમની મારા મનથી પરીક્ષા કરી. તેમાં તેઓ “ પાસ ” જણાયાં એટલે મને અતિશય શ્રદ્ધા તેમના ઉપર ચોંટી, અને અતિ આહાર કે નિદ્રા રહિત સતત ધ્યાન લગાવ કરનાર એ દેવીનાં દર્શન તથા પ્રભાવથી મારા મન ઉપર પણ ઘણી હિમદા અસર થઈ.

મારી બેન "કમળા" તથા "લલિતા"ને બહુજ ગીતો લગવાનના આવડતા હતાં. અગિયારસના જન્મરજીમા તે બેઉ મોટા મોટા આખ્યાનો ને પદોચી આખી રાત એકલાજ પૂરી કરી દેતા. તેઓ જ્યારે મારી બા કે બીજા કોઈ પાસેથી શીખે ત્યારે હું ઘરમા હોઉં. વળી મારી સારી'યાદદસ્ત અને તેમને રાતદિવસ ગાવાનો અભ્યાસ તેથી મને તેમાંની લગભગ ઘણી ખરી ગરબી અને પદો તેા સ્વાગ આવડતા ને દરેક મોટા આખ્યાન પણ તેમના ભેગો હું પરિપૂર્ણ ગાતો. હિંડોળાના ઉત્સવના પદો પણ હું ગાતો. વિશેષમા મારો બાકક-પણમા સુકંઠ હોવાથી લોકોનું ધ્યાન મારા તરફ વધુ ખેંચાતું. વળી હું લોકોની વચમા ગાવાથી વધુ ઉત્તેજિત થતો. પછી તેા મને મૃદગ, ઠાલક વગાડતા પણ સહજમાં આવડી ગયું હતું, એટલે દરેક મોટાની મંડળાઓમા એ આધારથી પણ હું સારી રીતે ભાગ લઈ શકતો. વળી કાબ્યદોહન પણ મારી બહેનોનું નિત્યનુ પુસ્તક હતું, ને માઈ વાંચન તેમના કરતા સારૂ થઈ ગયેલ હોવાથી તેમનાં પણ ધણાંખરા પદ હું વાચતો ને સમજાવતો. ગીરધરકૃત રામાયણ ગાવી, એટલે તેા અમને બહુ મજા પડી, કારણ તે તેા મારા ઈષ્ટ "રઘુનાથજી"ની કથા હતી.

સંવત ૧૯૨૯ની સાલમાં અમારા તાતાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ પાટણ પધારવાના સમાચાર આવ્યા, તેથી તેમને રાધનપુર તેડી લાવવા હું તથા મારા વડીલ ભાઈ ત્રિસિંહપ્રસાદ પાટણ ગયા. ત્યાં ગોપાલરાયજીનાં કુંડુબીઓના તથા બીજા શ્રીવૈષ્ણવોના સ્વામીજી પ્રત્યેના અતિશય ભાવ તથા રીતભાતે મારા મન પર ધણી ઉત્તમ અસર કરી. શુરુ તરફ કેમ વર્તવું એનું મને તેથી ધણું શિક્ષણ મળ્યું. પણ મને જરાબર, યાદ છે કે સૌથી વધારે મારા મન પર તે વખત જે અસર થઈ તે ગોપાલરાયજીના પુત્ર "રામરાયજી"થી થઈ. તેઓ તે વખત પાટણ મહાવના ઈન્જિનદાર એટલે માલિક હતા અને આંગળીપાર એપદાર બોલે. એવું હોવા છતાં માત્ર સાદડી પાથરી તે ઉપરજ રાત્રે પણ સૂઈ રહેતા. એવી તેમની સાદાઈ તથા સાત્ત્વિક ભાવ જોઈને મારા મન પર બહુ અસર થઈ, અને ખરા મોટા કોનું નામ એનો મને પૂરેપૂરો અભિપ્રાય બંધાયો; તેમ સ્વામીજી મહારાજની સાદાઈ તથા કૃપાશુભણનો જે અનુભવ થયો તે અકથનીય છે. અમે ત્યાંના લોકોની સેવાની રીતભાત જોઈ દતી, તેથી તેમાં કાંઈ પણ પ્રકારે અનતા ન આવે એવી સંપૂર્ણ ફિકર રાખતા. રાધનપુર પધરાવ્યા. મારા મનથી મે પણ એટલી બધી ફિકર રાખી કે સ્વામીજી મહારાજની મારા ઉપર ધણી સારી કૃપા થઈ, કારણ તેઓ તેા—

બાલક સાથે બાલક ને વધી વૃદ્ધ સાથે વૃદ્ધ,

સર્વેને સરખા સંતોષ્યા સાથે સદુ પાતે.

એવા હતા, ને કથા વાતાં આસરે માસ એક સુધી સ્વામીજી રહી ત્યા

સુધી ચાલી તેમાં પણ હું માથું મારતો, ને કાંક સમજતો પણ ખરો. બીજા બિચારા હમરે મોટા પણ ઝોણી સમજાવવાળા કરતાં હું આગળ વધતો તેથી સૌ મારાં વખાણ કરતા, એથી કથા વાર્તા કે ઉપદેશ સાંભળવામા પણ હું ઉત્તેજીત થતો. સ્વામીજી મહારાજ અહીંથી વરાણે ગયા તો બંદા કહ્યો કરીને ત્યાં પણ સાથે, ને ત્યાંથી સમી પધાર્યા તો ત્યાં પણ સાથે. પાટણથી અમે તેડી લાવ્યા ને પાછા પોતે રાધનપુરની હઠ છોડી દુવડ ચર્મ પધાર્યા, ત્યાં સુધી ભણવાનું નામજ હું જૂઠી ગયો હતો, ને મારો પૂરો ભાવ ને યોગ્યતા જોઈને મારા વડીલે પણ મને રજા આપી હતી. તેથી આ મુદતમાં મારા મન પર આચાર્યકૃપાથી આચાર્યભક્તિની તો એવી છાપ પડી કે જે કદી છુંસાવાની નથીજ.

નિશાળમા મારો અભ્યાસ આગળ ચાલ્યો ને હું બ્યારે ગુજરાતી છટ્ટા ધોરણમા આવ્યો ત્યારે દલપતરામનું પિંગળ પણ ચાલ્યું. મારા વડીલ કવિતા કરતા હતા; મારા કાકા, મારા ભાઈ, મારી બા સૌ કવિતા કરતા હતા, તેથી મને પણ મન ચતું હતું. તેમાં જોઈતું હતું તેમ મારા મહેતાજી નરસિંહલાલ પણ કવિ હતા ને તેમના ગુરુ ચુનીલાલ કરીને હિંદુસ્તાની બ્રહ્મભાટ મહાકવિ હતા. તે સાથે તે લોકો આસ્તિક પણ હતા, એટલે ગુજરાતી કેળવણીથી તો મારા ધાર્મિક વિચારને ધક્કો ન લાગ્યો. કપાહીં પણ શંકા ઉઠતી તો મહેતાજીજી સમાધાન કરી આપતા; પણ તેથી ઝોર ફાયદો એ થયો કે મને કવિતા કરતા આવડી ને તેવીજ મેં પ્રથમ ભગવાનની કરી. પહેલી શરૂઆત દોહરાથી થઈ. તેમા માત્ર ભગવાનના નામોમાંજ પ્રાસ મેળવી માત્રાઓ મળતી આણી દીધી. એ દોહરા થતાં તો આખો દિવસ ગયો તોપણ મન માન્યા થયા નહિ. પણ બીજો દિવસ ચોપાઈમા સરવતા પડી, પછી તો છાપો કર્યો, ને પછી ગાડું ચાલ્યું. હિંડોળા મહિને આવ્યો. મેં શરૂમાધને મારૂ નામ નીચે દાખલ ન કરતા 'હિંડોળા' બનાવ્યો તે પાસ થયો. સહુએ વખાણ્યો ને મને ઉત્તેજન મળ્યું. નિત્ય નવો હિંડોળો. એમ વખાણુ સાભળી તથા તેથી માતાપિતાનો પ્રેમ વધતો જોઈ હું કવિતા કરવામાં પ્રેરાયો ને ગાડું ચાલ્યું. મને જનોઈ તો સાત વર્ષનો થયો ત્યારે દીધી હતી. તે પછી થોડાજ દિવસમાં હું સંખ્યા શીખ્યો હતો. પણ બાર વર્ષનો થયો ત્યારે તો મને વિષ્ણુપૂજન પણ શીખવ્યું, જે તે પછી હું કરવા પણ લાગ્યો. વળી મારે લાગ મારા દાદાને કુળધન તરીકે મજેલા શાલિગ્રામજ આવ્યા ત્યારથી એવો નિયમ કર્યો કે, નાલા તથા પૂજા કર્યા વિના ન જમવુ. તે નિયમ ભગવાનની ઇચ્છા હશે ત્યાસુધી ચાલશે.

એક તરફથી વિષ્ણુપૂજન શરૂ થયું ને બીજી તરફથી અંગ્રેજી ભણવું શરૂ થયું. તેમા પણ "જોળાનાથ" નામે ગૃહસ્થ મને શીખવ-

નાર હતા તે પણ પૂરા શિવભક્ત હતા. મારી આરથા પરિપૂર્ણ ચુસ્ત હતી, કારણ હજી તેમાં જરા પણ મનના વિચારોનું મિથ્યજ્ઞ નહોતું થયું. કદી કદી સ્કૂલમાં જૂગોળા ઇતિહાસ શીખેલા તેમાં ને હું કયા સાંભળું તેમાં તકાવત પડતો, તેથી બેમાં ક્યું સાચું હશે એ વિષે મને વિચાર થતો. પણ તેનું સમાધાન મને તેમ કરતો ને મારી આરથાને અડગ ટકાવી રાખતો. પણ એ બીજા ઘણું ખરાબ રોપાયું હતું. તેણે આગળ જતાં ડાળાં ફેલાવ્યાં અને તેથી સમજ સાથે ઉત્પત્ત થયેલી ઈશ્વર ઉપરની આરથા તો ન ધડી, પણ મૂર્તિ તથા શાસ્ત્રો ઉપરની આરથા શિથિલ પડી. તેને પરિણામે કપોલકમ્પિત જેવો મારો ધર્મ ઘષ્ટ ગયો હતો. કેવી રીતે, તે હવે હું કમવાર કહીશ.

અમે બધાં શ્રીવૈષ્ણવ વિષ્ણુભક્ત હોવાથી એક ઈશ્વરનેજ માનનારાં, અને તે વિષ્ણુ હોઇને અન્ય દેવદેવી માત્રને તેના દાસ માનનારાં ને તેમનાથી બેપરવા મૂળથીજ હતાં. મારા બાપની ચુસ્તતાથી અમે દેવદેવતાના બંધનમાં પડ્યાંજ નહોતાં, એટલે કોઈ પણ પ્રકારના વહેમ તો અમારા ધરમાં હતાજ નહિ. અમારું સૌનું એવું દહ માનવું તો મૂળથી હતું કે આપણે મહાપ્રભુ જગતના સ્વામીનાજ દાસ છીએ, તેથી તે વિના બીજા કોઈને ભય કે લાલચ ન રાખવી. આપણે જખરાની જણ્યસ હોવાથી બીજાનું બગ આપણા ઉપર ચાલેજ નહિ. “બને તો રઘુવરસે” બને, કે બીગડે ભરપૂર; આરનસે” જે કુજ બને, વા બનવેમે” ધૂર. ” એમ માનીને અમે ન, તો માતા ભેરવથી ડરતાં, કે ન અમારા ધરમાં શીતલા કે નવરાત્ર કરેલાં હતાં. અમને તો ભૂત પણ ન વળગે ને બીજા પણ કોઈ વહેમ ન નડે એમ ધારવું હોવાથી, અમે બધા ભાડેશ વિવિધ પ્રકારના વહેમ માત્રથી દૂર હોઇને પશ્ચર એટલા દેવ ન માનતાં. એકજ શ્રીપતિને માનનાર હતાંજ, તેમાં વળી રામકૃષ્ણાદિકમાં પણ ભિન્નભાવ નહોતો ને તેથી વૈષ્ણવ માત્રમાં અમારી સમાન યુદ્ધિ હતી. બીજું જે કોઈ અમારા ધરમાં ફજાફજાદિથી માંડીને ધરણાં પર્મત અમારે હિસ્સે આવતું તે ભગવાનને ધરાઇને તેની પ્રસાદીરૂપજ આવતું; ને મારા વડીલ તો વળી જે યાગમાં મીઠું ન ધરાયું હોય ને દાળ ભગવાનને મોળા ધરાઇ હોય તો પેતિ મોળુંજ ખાય, પણ મીઠું ન લે એવા ચુસ્ત હતા. તેથી એ પણ અમારા મનમાં દહ ચોટી ગયું હતું કે બધું આપનાર ભગવાન છે ને તેના પ્રતાપથીજ અમને સૌ મળે છે. આ પ્રમાણેના મુખ્ય વિચારો તો ઘણા ચુસ્ત હતા ને તેથી તે તો ન ડગ્યા, તેમ અંદર અંદર કોઇને બીજો મન પણ ન હતો. પરંતુ જુદાં જુદાં યુસ્તકો ને પેપરો વાંચવાથી તથા જુદા જુદા માણસોના સહવાસમાં આવવાથી શાસ્ત્રો બધાં ખરાં છે કે ખોટાં તે વિષે ચંકાઓ ધણી હડી. તેથી રામાનુજ સંપ્રદાયની શ્રેષ્ઠતામાં ને મૂર્તિમાંજ આરથા, પરિપૂર્ણ ન ભણેલા જેટલી અથવા બાલકપ-

શુમાં હતી તેટલી મને ન રહી; ને તેનું પ્રથમ મૂળ સંવત ૧૯૨૬ માં મારા વડીલ સાથે હું પાલનપુર ગયો ત્યારથીજ યશુ:—

ગરીબ વિચારા રાધનપુરમાં લાયબ્રેરી નહોતી, ન્યુસ નહોતાં આવતાં ને ધણાં પુસ્તકો પણ નહોતાં, પરંતુ પાલનપુરમાં તો લાયબ્રેરીને જોઈને મારો વાંચવાનો શોખ ખુલ્યો. ચાર માસમાં પેપર વાંચતો, તમામ ગુજરાતી પુસ્તકો બધી પ્રકારનાં વાંચતો ને તે ઉપરાંત હું નિત્યે તમામ ન્યુસો તપાસતો; પરંતુ મને વધુ શોખ બે બાબતોના હતો—ધર્મસંબંધી લખાણો ને વાર્તાનાં પુસ્તકો. એકંદર તો મારે બધી બાબતોમાં પ્રવીણ થવું જોઈએ એવો વિચાર હતો ને તેથી તમામ પુસ્તકો વાંચતો; પણ આ બે શાખાઓ મારા મનમમતા વિષય હતા. વાર્તાઓ તો ઠીક, પણ ધર્મસંબંધીનાં પુસ્તકો અને લખાણોએ મારા વિચાર ધણાજ ડોળા નાખ્યા. કારણુ ક્યાંહીં ક્યા પ્રકારનું ને ક્યાંહીં ક્યા પ્રકારનું લખાણુ વાંચ્યું, ને તે સાથે મારું મૂળનું માનવું તો મળતુંજ ન આવ્યું, તેમ તેના ઉપરથી પ્રીતિ પણ ન ઉખડી. તેથી મનમાં મહા મુદ્દ ઉદયું ને તેથી તર્ક વિતર્કની ઘણી લડાઈઓથી હું ધણા વર્ષ સુધી જોયેન રહ્યો. તેને જેમ જેમ શાંત કરવા મંથન થયું તેમ તેમ પ્રથમ તો તેમાં વધુ વધુ ટંટા પડતા રહ્યા. આથી મનની સ્થિતિથી મારી અવસ્થા ધર્મ પુસ્તકો ઉપરથી તો શિથિલજ થઈ, પણ મૂર્તિ ઉપરથી છેક હડી ન ગઈ. કારણુકે પર્વતદાસ, બોડાણા, નરસિંહ મહેતા વગેરેનાં ચરિત્રો મારા મન પર સળગડ અસર કરી ગયાં હતાં ને તેથી હું પણ મૂર્તિ પૂજતો. પરંતુ તેમાં પણ અમારો સંપ્રદાય તો વૈદિક છે, તેથી વૈદિક વ્યવહાર માત્રજ મનપસંદ; તેમાં શું વૈદિક ને શું નહિ એ તો મારા મનથીજ નહીં કરવાનું હતું. મૂર્તિમાં પણ હાલના કેટલાક સેકા માને છે તેમ માત્ર આસ્થા બેસવા માટેજ ભાવ આણવો કે બીજી રીતે એ વાત નહીં નહોતી, ને તેજ વાત અવતારોની હતી. રામાવતાર ઉપર તો મને પૂર્ણ પ્રીતિ હતી, ને મારા ઇષ્ટ પણ તેજ હતા. પરંતુ જગકર્તા એજ છે એમ નિર્મળ મનથી મને નહીં નહોતું થતું. હું કાંઈક અંશાવતાર જેવું માનતો ને તેથી મૂળ ગ્રંથુ ક્રેણુ, કેવા, તેની લજ્જન કરવાની સર્વોત્તમ રીતિ કઈ એ વિષે મને ઘણા સંકલ્પ વિકલ્પ થતા; પણ તે પૂછું કોને ? સ્વામીજી તો દ્રાવિડમા ! મોટાકાકા જોધપુર ! વડીલને પુણ્ય કેમ ? ને તેથી મનમા પરણુતો ને મનમાં રાંડતો. મારા મનને એમ તો ગમતું કે અમારું ખરું હરે તો ઠીક, પણ તે શી રીતે ખરું કરાવતું તે હું જાણતો નહોતો.

આવા વિચારથી અમારા ઘરમાં દિડોળા અને મંડળાઓમાં શ્રીકૃષ્ણનાં ચરિત્રોની ગરબીઓનું ગાયન વગેરે થતું તેના ઉપરથી મારો ભાવ એટલા માટે હલ્યો હતો કે, એ તો બધો જોસાંધજી

સંપ્રદાયનો વ્યવહાર છે, તે કાંઈ વેદાંકત નથી. ભગવાનને તેની અપેક્ષા નથી અને એવી ગરબીઓ માવાથી ફળ નથી. ભગવાનનું પૂજન વેદાંકત થવું જોઈએ, કેવી રીતે તે પ્રભુ જ્ઞાણે. તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના પણ સ્તોત્ર પાઠથીજ થવી જોઈએ એમ મને લાગતું, પણ તે હું મનમાંજ રાખતો, તોપણ એટલું તો ખરૂં કે મારો ઉત્સાહ એ બધામાં ભાગ લેવાથી પાછો હઠ્યો હતો, તેથી મારી સ્થિતિ મારા ચતુર પિતા કાંઈક સમજી પણ ગયા હતા; ને તેમણે માન્યું હતું કે અંગ્રેજી ફેળવણી સેવા માંડ્યાનો આ પ્રભાવ છે, પણ તે શી રીતે દૂર કરવો એની તેમને વગ પડી નહિ. તેથી તેમણે એટલું નક્કી કર્યું કે ઊંકરાં નાસ્તિક થાય ને બધે તે કરતાં અભણ રહીને પણ આસ્તિકતા જીળવે તો ઠીક. એવા વિચારથી મને બહાર બહુવા મોકલવાની વાત જ્ઞારે થઈ પડી. જે પરીક્ષક આવે તે મારી ગુજરાતીમાં પરીક્ષા લઈ મારા વડીલ તથા હજુરને મને બહુવા મોકલવા બલામણ્ય કરે. મારા મનમાં પણ એ વિષેની હોશ બહુજ હતી, પણ હું સુધરેલો થઈ જઈશ એ ભયથી મારા વડીલ તે પાર પાડતા નહોતા. ને તેમ નહિ થાઉં એવી હું જામીનગીરી આપું તે શું કામ આવે? પણ એવામાં એક વડોદરાના ગૃહસ્થ શ્રીવૈષ્ણવ અમારે ઘેર ત્રિજ્ઞાન આપ્યા. તે મારા વડીલના ધણાજ પ્રિય અને આસ્તિક હતા. તેમણે ખાત્રી આપીને પોતાની દેખરેખ નીચે મને વડોદરે રાખવાનું મારા વડીલથી માગી લીધું અને હું તેમની સાથે સં. ૧૯૩૨ માં ચોમાસામાં ગયો.

માત્ર ઘેર ખાનગી ત્રણ ચોપડી અંગ્રેજી બહુલ ને પાંસરું હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થવું તેવું ન અને, તે માટે વડોદરે ગયા પછી જે માસ મેં ખાનગી તેમણી કરી ને પરીક્ષા થઈ. ક્લાસ ચડવાને તેટલો વખત હતો ને તે પછી હું હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થયો. જે માસ તેમાં ને જે માસ ત્યાં એમ ચાર મહિના હું વડોદરામાં રહી તેમાં મારી, આસ્થામાં કાંઈ ફેરફાર ન થયો; કારણ વડોદરામાં તો નરસિંહજીના મંદિરનો મોટો ભલકો ને ઘરના લોક આસ્તિક, તેથી હું પણ નિત્યે નરસિંહજીનાં દર્શન કરવા જતો. વળી મારા મૂળથી પ્રિય એવા ખાલાજી વેંકટેશનું સંપ્રદાય મંદિર એકલકાંટે તથા ખીણી ઠીબડી ચોકમાં હતું. ત્યાં હું દર શુક્રવારે દર્શન કરવા જતો ને શુક્રવાર પણ કરતો અને તેમની કૃપાથીજ હું એકદમ હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થઈ શક્યો, તથા તેમાં પણ ખીજેજ મંદિરને પહેલું નામ લાવી શક્યો એમ હું માનતો ને તેમ માનવાને મને કારણ પણ મળ્યાં હતાં.

પ્રથમ તો મેં વગર પરીક્ષાએજ મને હાઈસ્કૂલમાં ખાનગી સિક્ષારસથી દાખલ કરે તો ઠીક એમ ધારેલ, કારણ મારું જ્ઞાન કાચું ને ઘેર શીખેલ એટલે વગર રીતવું હતું. તેને માટે વગ સિક્ષારસની ચીડીયો રાખપુરથીજ મેળવી હતી ને તે મેં હેડમાસ્તરને આપી;

તોપણ તેમણે તો પરીક્ષા લઇને લાયક જણાય તો એવા ધોરણમાં દાખલ કરવાની ચીડી તે કલાસના માસ્તર ઉપર કરી આપી. મારા પગ ધુલ્યા, પણ મને લગવાનની મદદની બહુ આશા હતી, ને તેથી જેવી મેં ચીડી તે માસ્તરને બતાવી તેવી તેમણે મારી પરીક્ષા તે બે બાબતમાં લીધી કે જેમાં હું પ્રવીણ હતો. પ્રથમ હિસાબ લખાવ્યા તે તો હું ગુજરાતી છદ્દા ધોરણમાં પાસ થયેલ એટલે સહેલાઇથી કરી ગયો, ને પછી થર્ડ બુક્કમાંથી વંચાવ્યું તે પણ જે પાઠ મને બહુ સારો આવડતો હતો તેજ એટલે મેં ખરા ગનથી માન્યું કે પ્રભુએ સહાય કરી ને તેથી તુરતજ એટલીજ પરીક્ષામાં દાખલ થયો ને પછી માદદારતની મદદથી પહેલે નંબરે આવ્યો.

વડોદરે જવામાં મને મુખ્ય કાયદો એ થયો કે, તે પહેલાં જે કે હું પ્રભુ પર આસ્તિક, પણ મારું મન મારા રૂપ, ગુણ, ધન તથા વડીલની વડાઇ માટે ધણું અભિમાની હતું. પરંતુ તેમ હોય, કારણુ ઉજ્જવલ ગામમાં એરંડાની પેઠે આખા ગામમાં નાગરો થોડા, તેમાં હું કારભારીનો પુત્ર ને જરા અપજ એટલે સૌ વખણેજ, તથા નાના-થીજ સાહેબીમાજ સામટા નોકર ચાકરમાંજ ઉછરેલ, તે એકદમ વડોદરા જેવા શહેરમાં આવી પડ્યો. પગે ચાલીને દોઢ ગાઉ કોટ-ડીમાં જવું ને રત્તામાં પછવાડે તથા સામેથી આવતી ગાડીઓના “બાણુ બાણુ”થી મારો ગર્વ ગળી ગયો. વળી એકલો શહેરમાં એકદમ આવી પડ્યો ને પછી જુદા રહ્યો તેથી ધરની ફિકર પણ થવાથી તથા વધુ ખર્ચ થશે તો વડીલ ઉડાઉ ગણ્યો એ દુઃખથી, મારે એવી કરકસરથી રહેવું પડ્યું અને હું એવો ગરીબ તથા નમ્ર બની ગયો કે જેવો પ્રથમ અભિમાની તથા મનથી મોટો માનનાર હતો તેવો.

પણ પીજો મને વડોદરામા ગેરકાયદો થયો ને તેટલા માટે તે મારે મૂકવું પડ્યું. મારી તંદુરસ્તીને ત્યાંવું પાણી માફક ન આવ્યું. મને ખસ દાદર તથા તેમથી વિસ્કુટક થયાં. ને તેથી હું ઘેર આવ્યો ને બે મહિના દવા ખાધી ત્યારે સાજો થયો. પણ મારા વડીલે જેવું કે મારા આસ્તિકપણામાં ઘટાડો નહિ, પણ બાલાજી તથા વૃસિંહ-જીની કૃપાથી વધારો થયો છે. તેમા વધારે વળી હું વડોદરથી ડાકો-રજી પણ જઇ આવ્યો હતો, એટલે મેં અમદાવાદજ હવે સ્વતંત્ર રહેવાની ઈચ્છા બતાવી. તે તેમણે ખુશીથી સ્વીકારી ને સં. ૧૯૩૩ ના શિયાળામા હું અમદાવાદ ગયો. અમદાવાદમાં પણ મારા અભ્યાસમાં તો હું મારું ઇષ્ટ બજાજ આહું ધરતો ને તે જરાબર મને કામ લાગતું; એટલે જેટલી મહેનત હું મારા અભ્યાસ માટે કરતો તેટલીજ મારી ઇષ્ટની સેવામાં ગાળતો. ત્યાં હું પૂજા સાથેજ લઇ ગયો હતો તેથી નિત્ય પૂજા કરી મારે હાથે ચાળ ધરી પ્રસાદ લેતો. નિત્ય સાજો સારગવાળા રણુછોડરામના દર્શન કરવા જતો, ને કદી

કહી પાળતી પોળમા આવેલા વેદનાથના પશુ દર્શન થતા તે સિવાય પરચરતનો ગુટકો મારી સાથે દતો ને તેનો પાદ દુ બધુ ઝડપથી કરતો વળી તેવામા વચમા કોને । આવવાથી મૃત્યુનો ભય લાગતો ત્યારે “સમ રામ સીતારામ” અર્હનશ જાપતો, ને તે બધુ વાર તો મનમાજી ભજતો પણ કાક વખત મણમણાટ થઇ જાય ત્યારે મારા મિત્રો સાલણી જાય, હમે ને પૂજે, હે વળી તમારો મણમણાટ શરૂ થયો ? એ તમે હુ કરો છો ? હુ હસીને કઈ પણ જવાબ નહોતો દેતો, તેમ તેઓને હર્ષ વિરોધ વિચારજ નહોતો, એટલે તેમને પૂરી ખબર પણ નહોતી પડતી

છટ ઉપર પ્રીતિ બની રહેવાના દાર્ણ્યો પણ મજ્યે જતા હતા. હાઇસ્કૂલમા ખીજેજ મહિને મને સ્થાનરચીપ મળતી થઇ ને મે વેદ શન પહેલા ટર્મીનલ પરીક્ષામા હુ પાસ થયો એટલે તેજ વર્ષમા પાચમુ ધોરણ પણ પૂરૂ કરવાનું મે સાહસ કામ માથે લીધુ તે અરસામા એક વર્ષમા યે ધોરણ તે પણ વગી હાઇસ્કૂલમા, કાઈ નહોતું કરતું, તેમ કરવા પણ નહોતો દેતા પરંતુ મને મારા છટ બળનું અભિમાન હતું તેથી મે યુક્તિ કરી એ વેદશન ઉધડતા મિશનસ્કૂલમા પાચમા ધોરણમા દાખલ થયો ત્યા પણ પહેલેજ નબરે રહેવા લાગ્યો ને છે ને પણ ચારે હેડમા વર્ધનસ સાહેબે વીધેન પરીક્ષામા પાસ થયો એટલે હુ એ વર્ષમા જે ધોરણ પૂરા કરી પાછો હાઇસ્કૂલમા ખીજેજ વર્ષે માસ્તરો તથા ભણનારાઓની અગમ યખી વચ્ચે છટા ધોરણમા આવી ઠરી દાખલ થયો ઝોછી મહેનત અને ઉતાવળથી મારો અભ્યાસ પોપટીયા જેવા મજ્યો હતો તેથી છટા ધોરણમા હુ પાસ નહી શાહિ એવુ મને પણ લાગતું હતું પણ વરસ આખરે મારા મનથી “પ્રભુ બાગીજ” તેમા પણ ચારે હેડમા પાસ થયો ને ફર્સ્ટ ક્લાસમા દાખલ થયો

આ પ્રમાણે વખતો વખત ધાર્મી પ્રમાણેજ પાસ થવામા તથા ઉપલા ધોરણમા જવામા મારા મનથી મને જેટલી મારા અભ્યાસની મદદ નહોતી તેટલી મારા ભજનની મદદ હતી એમ હુ મણતો, ને તેમા પાસ થવા માટે મારી માનતાઓ એજ કે અમુક મનની અમુક માગા ફેરનીશ, અથવા પરચરતમાથી ગીતાજી કે વિષ્ણુસદસ નામના આટલા પાદ કરીશ જે હુ મારા નિત્ય સિવાય વધારે વધારે કરી પૂરા કરી દેતો એ રીતે ભજનના પ્રતાપથી તથા ધાર્યું થવાથી મારી આસ્થા પ્રભુ તથા તેના ઉપકારીપણા ઉપર ધણીજ દદ થઈ અને તેથી પ્રભુને કહીને ચાલવામા મરી આસ્થા નિમળ રહી વળી મારા સોબતીઓ પર મારી સારી અસર થવાથી ફુલાક તો મારા જેવા ખીજ એક જે બગડેલા પણ મુધરી ગયા

આ પ્રમાણે એક રીતનો મારા સવત ૧૮૩૩-૧૯૩૪ જેજ

વપનો દત્તિદાસ કહી દીધો. પણ ખીજ રીતનો-મારી ધર્મઆસ્થા કેવી હતી ને કેવી રીતની થઈ તે માટેનો રહ્યો. તેમાં પણ અમદાવાદે કેટલાંક કારણો આપ્યાં હતાં. હજી હું મુમુક્ષુ હતો, તેથી ધર્મ સંબંધી જે મને તે વાંચતો. બરાબર પ્રાર્થના સમાજમાં જતો ને ધ્યાનથી તેનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળતો, એથી મૂર્તિ ઉપરથી કે અવતાર ઉપરથી તો મારી આસ્થા ન ઘટી. કારણુ સમસ્તરણુ તથા શાસ્ત્રિગ્રામ પૂજન ને રણુછોડજીનાં દર્શનનાજ પ્રતાપથી હું માનતો હતો કે હું તંકુ-રસ્તીમાં ને આનંદમાં રહ્યો, પાસ થયેજ ગયો ને અમદાવાદ જતાંજ મારા દશ રૂપિયાના પગારમાં પંદર રૂપિયા વધુ શ્રી હજુરે સ્કોલર-શીપ તરીકે આપવા માંડ્યા હતા. જેથી મહિને વીસ યાત્રીશ મારા નિમિત્તે ખર્ચ થતા ને પચીસ મળતા હતા. પણ તે બધા માટે શાસ્ત્રમાં શી રીતે છે એવું સમાધન થયું નહિ. તેથી મુધારકેએ ધણી રીતે સમજાવ્યું, પણ તેમનામાં મારા જેવા હોકરા હતા ને તેઓ તો મારી પેઠે પોતાનીજ શુદ્ધિથી કહેનારા હતા. એટલે તેમના કહેવાની બંધી અસર મારા મન પર ન થઈ. અલબત્ત તે ઉપરથી મને એ લાલ થયો કે મારા મનનું સમાધાન આવી રીતે થયું કે:-

ધૈર્ય એક છે. તે જગતનો કર્તા, ભર્તા ને સંહરતા છે. રામ કૃષ્ણાદિક તેના અંશાવતાર છે ને તેમની મૂર્તિમાં પણ આસ્થા રાખવાથી ફળ મળે છે. તેણે આપણને બધું આપ્યું છે તે, તે રાખે ત્યાં સુધી તેટલું ને તેવું રહે છે. તેટલા માટે બ્યાસુધી થોડું પણ આપણી પાસે રહે ત્યા સુધી તેનો ઉપકારજ સ્મરણુ કરવા જોઈએ; અને ખીજું કેમ લઈ લીધું તેનો અસંતોષ ન જણાવતા જેટલું રાખ્યું તેટલાનો આભાર માનીને આનંદમાં સંતોષિત રહેવું. સંસાર ક્ષણિક ગણવો. મોત ક્યારે આવશે તેની ખાત્રી નથી, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુને ભજી લેવા. નીતિથીજ વર્તવું ને તેમાંજ કલ્યાણ છે. વળી સારા કામમાં પ્રભુ હમેશાં સહાય કરે છે માટે તેની સહાય માગ્યાં કરવી. પ્રારબ્ધ કે પૂર્વનાં કૃત્ય માટે મને બહુ સમજણુ નહોતી, પણ ધૈર્યપ્રાર્થના મેં પ્રાધાન્ય ગણી હતી. પૂજને પણ એટલા માટે મુખ્ય ગણી કે જેમ પ્રાર્થનાથી આપણે ઉપકાર સ્મરણુ કરીએ છીએ, તેમ મૂર્તિ પણ પ્રભુ જે આપણને આપે તે તેને અર્પણુ કરીને તેનો ઉપકાર સ્મરણુ કરીને આપણા કામમાં લેવા માટે ઉત્તમ સાધન છે. પણ વગર સમજે મત્રો કે સ્તોત્રો બડબડવા તે કરતા સમજને પ્રાર્થના કરવી એને વધારે કીમતી ગણી. નિત્ય કયા એની એ સાંભળવા કે વાચ્યા કરવા કરતાં, તે બધ્યા પૂઠે સ્તોત્ર પાઠજ કરવા એ મેં વધારે ઠીક ગણ્યું, ને તે માટે મારી પાસે ખીજું કશું સાધન ન હોવાથી પ્રાર્થના સમાજની પ્રાર્થના માળા મને બહુ કામ લાગી. તે મને બહુ પ્રિય થઈ પડી. તેથી હું બ્યારે ત્યારે તે વાચવા તથા ખરા

મનથી તેજ ધોરણે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. એ રીતે આચારમાં ને વ્યવહારમાં હું જૂના વિચારનો, પણ આવા નવા ધોરણે વર્તનાર, ને તે વિરુદ્ધ જે જે જૂનામાં વાતો છે તેને નાપસંદ ગણનાર હોનો. મરણના ભયથી ને સંસારની ક્ષણિકતાથી જેમ એક તરફથી હું વેળાસર પ્રભુભજન કરી લેવા આતુર ને સાસ્ત્રિક હતો, તેમજ બીજી તરફથી સંસારસુખ તથા કીર્તિ મેળવી લેવા પણ તેવોજ બંધે તેથી પણ વધુ આતુર હતો, ને તે માટે પ્રભુભજન કરતો હતો એટલે આતુર હતો; અને તેથી ભણવા સાથેજ નામ કાઢવા મેં એક નાટક પણ રચ્યું ને તેમ કરીને અમારા માલિકના મન પર મારા બળે વ્યસર કરી. રાત્રીમાં આગળ પડવા યુક્તિ કરી; કારણકે હું મારા વડીલનો બીજો પુત્ર હોવાથી રજવાડી રીતે મારા વડીલનું તો બધું મારા ભાઈનેજ મળવાનું. તે તો જાણે હજીજ. એટલે મારે બાપકર્મી નહિ પણ બાપકર્મી ચવાનું હતું. તેથી મેં આ ક્રમ કર્યો, પણ તેમાં પણ હું ધાર્મિક લાગણીઓથીજ પ્રેરાયો હતો. કારણ મેં તે માટે મારાં એ લીધો કે લુઆઓને ઉધાડા પાડી મારે સત્યથી અને ઈશ્વરની સહાયથી જીવ્યું, ને એટલા માટે હિમતથી “વિજય” તથા તે ઉપર “સત્યમેવ જયતે” તથા “કપટનું ચપટ”ને “સુનીતિ ક્ષતેહ” એમ લખ્યું હતું; પણ ખરી અગવડો વખતે ઈશ્વર પ્રાર્થનાજ સહાય કરે એવો ભાવ લાગ્યો હતો; અને તે પુસ્તક પ્રકટ થવાથી કપટનું ચપટ અને સુનીતિની ક્ષતેહ કરવા ઈશ્વરની મદદથી બહાર પડ્યો હતો ને તેમાં તેના ઉદ્દેશ પ્રમાણે બંધે ભવિષ્ય ભાષ્યા પ્રમાણે મને વિજય મળ્યો હતો. એટલી વાત અહીં કહેવી કીક છે ને એથી પણ મારી આરથા, નીતિ તથા ભક્તિ તરફ વધુ હઠ થઈ હતી. મરણના ભયને લીધે અને સંસારસુખ ભોગવી લેવાની આતુરતાને લીધેજ, સવત ૧૯૩૫ ની સાલમા હાઇસ્કૂલમાંથી વચમા માગરોળ ગયો. કારણ તેવામાં વળી ઠાલેશ પણ શરૂ થયો હતો ને પળનો પણ મને જરા વિશ્વાસ નહોતો; તેમ ભવિષ્યમાં પ્રભુ ઈચ્છા હશે તેમ થશે, એ વિધેની કાંઈક મનમા પણ ખાતરી હતી. વળી પવિત્ર જિંદગી એવી હાવતમા બધું વખત ગુજરવી દુર્ધટ લાગી. તે સંજોગે માંગરોળથી પણ તેવાજ સમાચાર આવ્યા હતા એટલે હું સંસારી થયો, અને ત્યાં ચાર માસ જે સુખ ભોગવ્યું તે અકચનીય હતું. કારણ હજી સંસારની કે કમાવાની કાંઈ પણ ચિંતા માથે નહોતી પડી. નજરમા આવે તેટલું ખર્ચ કરવા માતાપિતાની રજા ને મનગમતોજ ધરસંસાર મળ્યો, તોપણ હું મારા માલિકને બૂલી નહોતો ગયો. બંધે મેં તો એમજ માન્યું હતું કે મારા પ્રબળ ભજનનું ને પવિત્રતાનું હું કળ ભોગવું છું. ત્યાં સ્કૂલ લાયકેરીના મેં બધા પુસ્તકો વાચ્યાં. વળી દયા વિષે, વ્યભિચાર વિષે નિબંધો રચી ત્યાં સભા આગળ વાંચી

સત્તાહીન થયા ને મારા વડીલ કારભારી થયા. અર્થાત્ સંવત ૧૯૩૬-૩૭નાં વર્ષ એવાં હતાં કે મારા મનની ઈચ્છાએ ઉપરા ઉપર પારજ પડતી ચાલી, જાણે કે જે યવાનું હોય તેજ મારા મનમાં આવે ને પાર પડેજ; ને હું માનતો હતો કે હું શિયળ સાચવનાર તથા સત્ય ચાહનાર છું માટે મારો વિજય છે. કારણ એ જે ગુણને હું ધણા કિંમતી ગણું છું ને તેમાં પણ મારે ચોખ્ખે ચોખ્ખું કહી દેવું જોઈએ કે મારા બળથી નહિ પણ પ્રજા કૃપાથીજ બચ્યો છું. શિયળમાં તો ટલિ ધણીવાર ભ્રષ્ટ યર્ષ, પણ ભગવાનજ મને તેમ કરતાં અટકાવતા. મારા પ્રવલ્નો નિબ્ધક કરીને બચાવતા. એમ મને બચાવ્યો તેમ રૂશવતમાં પણ, મને પાંચ છની ઇચ્છા તો સાત મળે, સાતનું ખર્ચ હોય તો દશ મળે એમજ બચાવ્યો છે; ને તેથી એ ખાતે મારો નહિ પણ મારા સ્વામીનોજ વિજય હું માનું છું. પણ એટલું ખર્ષ કે એથી મારા મનને એ સજ્જડ આસ્થાએ ચોંટી. મધ કે સારા કામમાં જરૂર પ્રભુ સહાય કરે છે.

દાહરકૂલમાં ગુજરાતીમાં પ્રિાજ ખુક તરીકે “અસ્તોદય” ચાલતો હતો. મૂળે હું સંસારસુખના અરિયરપણાથી તો વાકેફ હતો તેથી સુખદા નહિ રહે એમ માનતો. બધકે મહાન પુરુષોને દુઃખો પડેલાંજ તે માટે એમ જાણતો કે પ્રજા ભકતોની તો કસોટી ભેજ; તેને કસી જેવા માટેજ દુઃખ પાડે છે તેમ મને પણ વખતે પકરો; સદા આણું નહિજ રહે, કારણ મારે સી અનુકૂળ, કુટુંબમાં સૌ મનેજ માન આપે, મહેનત કશી નહિ. રાજ અનુકૂળ ને ઉચ્ચે પોલિટિક્સ એજન્ટનો સમાગમ થવાથી તેની પણ ધણીજ પ્રીતિ થઈ, એટલે ૧૯-૨૦ વર્ષમાં તો મને બધાં સંસારી સુખોના સંસ્કાર, દુઃખના પણ ભાસ વિના થઈ ચૂક્યા, ને એથી વધારે તો રાજ થવાનું. તેની તો હું ગાંડી આશા બાંધતોજ નહોતો, એટલે સંસારસુખ હું પૂરેપૂરું ભોગવી ચૂક્યો. મારા મનથી ત્વરા હતી તેથીજ ભગવાને ત્વરાથી તે આશા પૂર્ણ કરી એમ હું માનતો, ને તે મહા પ્રભુને ધણે ધણે ઉપકાર રાતદિવસ માનતો; અને તેમાં ત્યારે સાથે સ્વાર, પાણ, ગિગરામ, દારકુનો અને એવા ઠાઠથી સરકારી કામગીરીમાં જતો ત્યારે ગિગરામમાં ગાદી તકિવચ્યોમાં પડે પડે કે સેકન્ડ કલાસમાં રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતે હું ઈશ્વરપ્રાર્થનામાળા ધણીજ પુનવ-લાવથી વાંચતો ને પ્રભુને બહુજ સપાડાં ચડાવતો. છેલ્લે આ મારી પ્રભુતા મારા દેશમાં દેખાડવાની મને ઇચ્છા થઈ ત્યારે વગી એવો જોમ આણે કે ચાગીસ માણ્યો, પંદર થોડા, ગિગરામ ગાડીઓ, મશામચી, મરીવા વગેરેના ઠાઠમાંથી હું કાઠિયાવાડીઓમાં માખાવદર, દરમાર તરફથી, વિવાદ પ્રમતે સ્વતંત્ર થઈને મયો. ત્યાં વગી મંડગી એવો મનમાની મગી કે જેમના સ્નેહનો સ્વાદ હજી મને સાંતરે છે

ને ગમત પણ પૂરા એ મહિના સુધી રહી. તેમાં ફર્ટ કલાસમાં રાજની સાથે મુસાફરી કરવાના સંસ્કાર પણ થઇ ચૂક્યા અને તે એકે સુખને પ્રસંગે હું મારા મહા પ્રભુને સંભારવા નહોતો ચૂક્યો; તેમ એ ભયથી પણ મુક્ત નહોતો કે આ સદા નહીં રહે અને યયું પણ તેમજ. જે કે મને “ દુઃખી ” એવું તો કદી યયું નથી, મેં એમ માન્યું નથી, તોપણ અડતી પડતીના ઘણા ધક્કામાં તે પછી હું આવી ગયો છું. તેમા દરેક વખતે ભગવાનની સહાય મળવાથી એટલે કે સંલેગોળ પ્રભુએ એવા મેળવ્યા કે તેથી મારી આરથા દઢ થતી ગઇ. અર્થાત હું સંપૂર્ણ આસ્તિક થયો તેમાં મારી વડાઇ જરા પણ નથી, પરંતુ ભગવાને મેળવેલા સંલેગોનીજ વડાઈ છે. તે કેવા કેવા ને કેવી રીતે તે હવે હું કહેવા માગું છું.

સકુથી વધારે સંસારજીવું સુખ હું સ્ત્રીમાં માનતો હતો. ભણવું બંધ પણ એ માટે રહું ને કારભારમાં પણ ધ્યાન એ માટેજ પૂરું ન આપ્યું. એટલે જેને માટે ભણવું પણ ગયું અને પછીથી કારભાર ગયો તે પોતે પણ એકદમ જતી રહી, એટલે ન તો વિદ્યા મળી, ન કારભાર રહ્યો, ન સ્ત્રી રહી. તેમાં સૌથી પહેલું અને સૌથી વિશેષ દુઃખ મને સ્ત્રી માટે થયું. મારા મનને એમજ લાગ્યું કે હું શિવજી જાળવીને આલ્યો છતાં ભગવાને મને સ્ત્રીને વિયોગ કેમ પાડ્યો! આ વખતે મારું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય કશું કામ ન આવ્યું અને મને કાણું દુઃખ થયું; ને મેં જાણ્યું કે એમાંજ મારું ચિત્ત રહેશે તો હું તંદુરસ્તીથી પણ હેરાન થઈશ. તેથી મેં પ્રથમ તો જે મને દુઃખ થઈ હતું, તેનોજ અનુભવ વર્ણવા ધાર્યું. કારણ પ્રથમ પણ મેં મારી એન કમલાનું દુઃખ જોઈ તે ઉપરથી “ ત્રિદંપતી વર્ણન ” નાટક લખ્યું હતું. પરંતુ માથે વડીલો હોવાથી આ વખતે હું તેમ કરતાં ધરમાયો ને એવા રોદડા રોધ જમત આગળ પાપલા દેખાવું પણ મને ઠીક ન લાગ્યું. તેથી મેં મારું ચિત્ત શ્લોક અર્થવાળું કાવ્ય કરવામાં, તેમાંથી દલપતરામના રચેલા “ વિજય વિનોદ ” જેવા એક અંથજ કરવા તરફ વધુ વાળ્યું અને એ રીતે “ જોરાવર વિનોદ ” મેં લખ્યો ને તે પ્રસિદ્ધ પણ થયો.

દુઃખજીવું આસડ દહાડા, તેમ આશા પણ અજબ વસ્તુ છે. જેથી એ માટે તો મેં મારા પ્રભુને પછી બહુ ન કહ્યું. કારણ આ સ્ત્રી મને અભણ હોવાથી, ભણેલી અને સુધરેલી સ્ત્રી પરણવાની ઘણી હોંશ થતી. કારણ નાટકોમાં તો ગુણવંતરાયની સવિતા મેં ઠરાવી હતી, પણ મારે તેવીજ સવિતા જોઈતી હતી. એટલે મેં એમ માન્યું કે પ્રભુ મને કદાચ તેવી સવિતા આપવાનો હશે એ આશા ઉપજી ને તેમા મેં મદદગાર મારા પ્રભુનેજ રાખ્યો, ને નિશ્ચય કર્યો કે બનતાં સુધી ગુજરાતમાંથી સુધરેલી સ્ત્રી પરણવાનોજ ઉદ્દેશ કરવો,

વળી એ વિચાર કરવામાં મારો બીજો હેતુ પણ હતો. આ તો મારું દૈવ એકીન ચંદ્ર ગયું હતું કે બધાં સુધી માઈ શિયળ સુચવાશે ત્યાંસુધી કાંઈ પણ શસ્ત્રથી મારો પરાજય તૂટી શકે. તે બાજુ સુધી દૈવી અનુકૂળતાથી નબળું; પણ હવે જો સ્ત્રી મળતાં પાંચ સાત વર્ષ વીત્યાં તો ત્યાં સુધી પવિત્રતા શી રીતે રહેશે એ વિષે મને મોટી ફિકર હતી. તેથી મોટી ઉંમરની સ્ત્રી મળે તો જાનતા સુખ મળે એ તેનો મુખ્ય ઉપાય હતો અને તેવી મોટી સ્ત્રી કુંવારી બધાંથી મળે ત્યાંથી મેળવવી એ મારો ઉદ્દેશ હતો. તે માટે પણ મેં મારા ઈષ્ટ-દેવની સહાય માગી. જે ત્રણ ઠેકાણે દેશમાંજ પ્રયાન કર્યાં. ત્યાં આશા બંધાઈ ને નિરાશા થઈ. એમ છ મહિના ગયા તે મને પ્રભુ ઉપર માફું લાગવા માંડ્યું. મેં માન્યું કે દુનિયા દુઃખરૂપ કહેવાય છે તે મારે માટેજ ઠરશે. વળી તેમાં એમ કહેવાય છે કે પ્રથમ અવસ્થામાં સુખ તો પછી દુઃખ, પ્રથમ દુઃખ ને તે પછી સુખ. તે હજી મારો દુઃખનો પ્રારો આગ્યો, એટલા માટે હું કદી કદી પાછો મારો બુબ્બાસ જારી કરવા જવાનો વિચાર કરતો હતો. પણ મારી મુખ્ય આશા મારા મનમાંથી ગઈ નહોતી. તેમ તે માટેની કરમર મારા પ્રભુ પ્રાસે ધડી નહિ હતી. તેનો ભરોસો પણ મારા મનમાં રહેતો હતો. ને તે ભરોસો મહા પ્રભુએ એવી વિચિત્ર રીતે પાર પાડ્યો કે, “લંકાની લાડી ને ઘોઘાનો વર” એવુંજ થયું. મને મારા ધારણ પ્રમાણે શુભરાતમાં એટલે સુરતમાં છ ચોપડી ભણેલી સારા કુળ ને કુટુંબની સ્ત્રી આગીઆર વર્ષની મળી. વળી તે પણ સહજ પ્રયાસે અથવા અનાયાસે દેવળ ભગવાનનાજ યોગથી મળી. એ કથા બહોળી કહેવા કરતાં એટલું કહેવું બસ છે કે મારી આરથાયાળી કરમર જાણી પ્રભુએ જોયું.

આ યોગ બંધ એકા પછી સુરત કારભાર ગયો, પણ તે માટે મને બહુ ન લાગ્યું. કારણ એક કારભાર તે આખા રાજ્યના તમામ ખાતાનોજ કારભાર ગયો, પણ તેથી જે જે નીચા ખાતાના મારા પડીલ સ્વતંત્ર કારભારી હતા તે, કિંવા મારું પ્રાઇવેટ સેક્રેટરીપણું કે જે અમારી આજ્ઞવિકા હતી, તેમાં કાંઈજ આજ્ઞ નહોતું થયું, તેમ અમને કાંઈ મોટા કારભારમાંજ બહુ મન્યું પણ નહોતું, અને તેથી એ કાર્યને માટે મેં પ્રભુને જરા પણ શ્રમ ન દીધો. કારણ એમ થડી પડી હું ભગવાનને અમલ્ય સિવાય કદી ન કરડતો બસ મારા મનમાં તો સમજતો કે મારે પરસોકના સુખ માટે ભગવાન રાખે તેમજ રહેવામાં ખુશી માનવી જોઈએ, ને જેટલું રાખ્યું તેટલા માટે મતોજ ને તેનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. પણ મારો ચૈરામ્ય એટલો બધો પ્રગત ન હતો કે તે બધી જાળનમાં ચાલી શકે. તેથી જેમાં મારાથી નજ રહે-શક તેમાં ભગવાનની મદદ માગતો. પણ તે માઈ ધારણું ન્યાયસર હોય તોજ મદદ માગતો. જેરબાજબી કે અપદિત આશા

વખતમાં પણ નથી લીધી, ને એવો માથે સળળ થતુ હોય તે વખતે તો લઈ કેમ ? પણ તેમ છતાં મારા ઉપર આરોપ આવ્યો. તેમાં મને એટલો લય લાગતો હતો કે એક એ પ્રસંગે મને જણાયું હતું કે, મારે ઘેર મફતમાં ધક્કા ખાનારાઓ મારા નામથી શપિયા ઉઠાવી ગયા હતા. તેમ કોઈ વાતથી મારી આખરને વૃથા કલંક, તેમના ઉપર તે વાત સાબિત થઈને, ને તેઓ મારે ઘેર આવનાર જનાર હોવાથી આવી જશે, પણ સત્યનો બેલી પ્રભુ છે. આખર સત્યજ તરુને ને હું નિર્મળ થયો. તેજ ક્ષણથી મેં એ પુરુષ રાજ્યમાં હોય ત્યાં સુધી, તેને સખંધ હોય એવા રાજ્યકાળમાં ન પડવું એવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી. પ્રભુએ તે એવી પળાવી કે મેં કામ છોડી દીધું. મને સૌએ-પ્રુદ માલિકે ઘણો સમગળઓ, ડરાવ્યો, છતાં મેં કામ ન કર્યું ને તેમ છતાં કેવળ શ્રીહરિનીજ કૃપાથી મારો પગાર જીમનો તેમ આપ્યાદ રહ્યો. એથી પરિણામે મને જણાયું કે પ્રભુ સત્યને ત્રાજવે આવે છે ને પોતાના શરણાગતનો વાંકો વાળ પણ થવા દેતો નથી.

આ મામલામાં મારે કહી દેવું જોઈએ કે, શત્રુનો અભ્યુદય તોડવા મેં ધણાં કાંકાં માર્યાં, ઘણા ઉઘમ કર્યાં. હું સત્ય ઉપર હતો ને તે જૂઠું ઉપર હતો, તેથી મને ખાત્રી હતી કે મારાજ વિજય થવો જોઈએ. પણ પ્રભુએ પોતાણું કર્તવ્ય સમગળવાને તથા મારું જન્મ-અભિમાન ઉતારવાને એવું કર્યું કે જે હું કરું તે અવળું પડે અને તે કરે તે સવળું પડે. તેને માટે મારો એક મિત્ર “વિજયવાણી”ની આ કહીઓ કહેતો હતો કે—

અનુમહી છે કુદરત મુજ પર, સહજ સાંપડે સવળુંરે;
પાસા મારા પાતે બેલે, કર્યું ન થાઈ અવળુંરે.

તેમ પછી હું પણ ભારે ઉઘમ કરી કરીને ચાક્યો, મારું કર્યું ન ચાલ્યું, એટલે વાર્ષિકી નહિ પણ હાર્ષિકી વિરાગ્યો ત્યારે પાછો મેં પ્રભુનોજ આધાર લીધો ને એજ “વિજયવાણી”ની આ કવિતાઓ બહુ પ્રિય ગણી:—

હરકલમાં બહુ. બરકલ મનવા ધારી નરતન ના ડરરે;
થઈ રહી ઉલટો તત્પર મનવા સામે મળવા ફરરે.

અને તેથી પણ વધુ પ્રિય મને આ પદ લાગ્યું કે—

શોચ કરે છે શાને છવ ઠું, શોચ કરે છે શાને;
લરેંસો ધર લગવાને જીવ ઠું, શોચ કરે છે શાને.

અને અતે હરિવુંજ ધાયું થયું; એટલે ભગવાને એવું કર્યું કે મારા અનેક વાળખી ઉઘમે જે આશા પાર ન પડી, તે તેનાજ ઉઘમે તેનેજ હાની કરીને મારી મનકામના પૂર્ણ કરી. મેં કદી આવો દેખ કોઈ માણસનો નથી કર્યો ને તે આશા એકે વાળખી નહોતી; કારણ

કાષ્ટનો દ્વેષ નજ કરવો જોઈએ. તોપણ તે ગેરવાળખી પર હતો ને હું વાળખી પર હતો તેથી આશા પાર પડી. એમાં પણ એ પ્રભુનો હાથ ને તેની અપાર કૃપા જોઈ અને તેથી આ હરકતમાં શી બરકત હતી તે હું હવે કહું. ધ્રુવે અપરમાનો આભાર માન્યો હતો તેમજ હું એ મારા મનુ પણુ મિત્રનોજ આભારી થયો છું. બહુકે મારા વડીલ પણ તેનેજ આભારી થયા હતા.

હવે હું સંસાર-સુખથી ધરાયો. તેની ઉજળી તથા કાળી, સુખની તથા દુઃખની જેહ બાણુ જોઈ ત્યારે મને જણાઈ ચૂક્યું કે સંસારમાં સાર નથી. તેમ ભવિષ્યમાં પણ હવે મને મોટી મોટી આશાઓ બાંધવાનું મન ન થયું; કારણુ તેવા સંજોગો હતાજ નહિ. હવે ભણવા જવું મને મનવું નહોતું. બહાર નોકરી કરવા જવાનો મને ઉમંગ થતો નહોતો, તેની અગત્ય નહોતી અને તે વગર સંસાર તો ચાલ્યોજ જશે. પણ ખરેખર પ્રભુચરણમાજ ધ્યાન લગાડવું એ ખરેખર કામવું છે એમ લાગ્યું; અને તે દિવસ પછી મને બહુજ હોંશ, બહુ ઉમંગ વધ્યો. સંસાર સુખમાં બહુ સ્વાદ કદી પડ્યો નથી.

ખીજે મને એ લાભ થયો કે હું હવે કેવળ ભગવાનનેજ સુખ-દુઃખ પ્રદાતા માનવા લાગ્યો, ને ભગવાન કૃપા તો કરે છે પણ કાંઈક હું પણ પુદ્ધિમાન છું, ચંચળ છું, સત્યનોજ સાથી છું, ને તેથી મારો વિજય થયાં કરે છે એવું જો અભિમાન હતું તે નરમ પડ્યું અને તેથી કર્મ તરફ વધુ દડ્યો, તે એવો કે તે દિવસથી એવા ઉમંગ, જોર અને ખંતથી મેં કોઈ કાર્ય માટે ઉઘમ કર્યોજ નથી, ને મને હવે તો લાગે છે કે કરીશ પણ નહીં. આ જે પ્રજળ નિશ્ચય મનના થવા સાથે મારું મન ભગવાન તરફ વધ્યું ને તેમા મોટા પરચો મારી બાનો ફરી થયો. મારા વડીલ જેહ પગે વાયુથી અટકી ગયા. વૈદ્ય હકીમ ને ડોક્ટરોનાં ઔષધ યાક્યાં ને રોગને વર્ષ પૂરું થઈ ગયું, ધરમાં પણ અહીંથી પછે જઈ ન શકે ને તેથી તે બિચારા સાત્ત્વિક પુરુષ એજ કહે કે, “મેં ઘણા માણસોને કેદ આપી છે તેમાં કાઈ કદાચ નિરપરાધી પણ હશે. તેથી તેમના આપથી મને પરમેશ્વરે એવી સખત કેદ આપી છે કે, કેદી તો પોતાની કોટડીમાં પણ હરેકરે. પરંતુ મને તો મારા ધરમાં પણ હરવા ફરવાની રજા નથી.”

આવી હાલતમાં મારા વડીલ હતા. ઉઘમ પણ પ્રભુભજન સિવાય કશોજ નહોતો એટલે પ્રભુભજન તો ઉમરભર ક્યું હતું. પણ દારકા સિવાય બીજી કશી યાત્રા ન કરેલી, એટલે મારા વડીલને પોતાના ઇષ્ટ શ્રીકૃષ્ણની વિદ્યાસભૂમિ પ્રજ ભેટવાની ને મારી બાને પોતાના વિચાર અવધ નગર નીરખવાની, ને જેહને તે ઉપરાંત વળી ભૂમિ વૈકુંઠ શ્રીરંગનાયને ભેટવા તથા એકવાર ફરીથી શ્રીમાન તાતા-ચાર્ય સ્વામીનાં હવે છેલ્લાં દર્શન કરવા જેટલી હોશ વધી તેટલીજ

તેમના શરીરની અસક્તતા, એટલે તે આંસા પૂર્ણ થવાની અસંભવિતતા જણાઇ; ને તેમાં જેમ જેમ ઔષધ ઉપચાર કર્યા છતાં સાગ ન થયા તેમ તેમ અસંભવિતતા વધુ થઇ પડી. તે છતાં મારી હૃદીની બાએ તેા મનથી એવીજ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે “રંગનાથ”ની યાત્રાએ જવું ત્યારેજ આહાર કરવો, બલકે અન્ન ખાવું; નહિ તો આહાર નજ કરવો.

પ્રથમ તો આ વાત અમારા કોઇના જાણવામાં ન આવી. પણ મારી જાણીએ જણાવ્યું કે સાસુંજી જન્મતાં નથી. પ્રથમ તો તેમની સાથે ન જન્મે ને કહે હું પછી જન્મીશ; એમ કહી પોતાનું જન્મવાનું ઢાંકું ને રેતે કહે હું જન્મી. એ તથ્ય ને ચાર દિવસ સુધી જન્મતાં ન જોવાથી મારી જાણને વહેમ પડ્યો. તેથી મારી બા પછી જન્મવાનું કહી રાટલીઓ ઢાંકે ત્યારે જાણી ગણે, પછી તપાસે તો તેટલીજ જણાઇ. તેથી તેમને ખાતી થઇ કે એ નથી જન્મતા, ને એવી ખાતી-પૂર્વક વાત બહાર પડી ત્યારે અમે સૌ અટક્યા. તેમને બહુ સમજાવ્યા પણ ને માન્યું ને જણાવ્યું કે મારું આવું પણ છે. અમે તે મંદિ ઘણું સમજાવ્યા પણ વૃથાં. તે તો એકનાં એ નજ થયાં. હોરીને અમે સૌએ ખાધુ ને તેમણે તો પછી ખુલ્લે ખાડે ઢાંકી પણ નેજ ખાવાનું જારી રાખ્યું. પાંચ, દશ, પંદર ને વીસ દિવસ થયા એટલે શરીર ઝાંખું પડવાં માંડ્યું; તેથી આખા ગામે તેમને કહ્યું, પંચ તેમણે જવાબ એજ દીધો કે ખાટલામા પડીશ તો પંચ કોઇ પાસે આંકરી નહિ કરાવું; હું મારા આત્માનાં કલ્યાણ માટે કરું છું, તેથી અમાં કોઇનું નહિ મારું. પ્રથમ “સમાશ્રય” થવાને અહાર અપેક્ષાની હદ પણ ઓળંગી ને શરીરમાંથી લોહી બહવાં લાગ્યું. પંચ દિવસે શક્તિ ઘટવાં નહિ. મમતેનાં માર્યાં બેઉ દંડે પોતેજ રીધે, સૌને જમાડે. વળી મંદિર દર્શન કરવા પણ બંધ. આંધુશ્રમ મારા વડીલનાં શરીરની હાલત પણ કાંઇજ ન સુધરે, તોપણ તે તો પોતાનું પંચ છોડેજ નહિ. એથી અમે તો સૌએ માન્યું કે અમે પ્રતિજ્ઞા તો થયીજ ને પરિણામે પ્રજ્ઞ પાર પાડે તોજ પડે એવી છે.

ત્રે પણ “નવરો નામર નિત્ય કરે કે નિંદા.” તેમ હવે ભગવાનમાંજ ધ્યાન લગાવ્યું હતું; ને તે માટે સીતા-સ્વયંવરની કેટલીક ગરબીઓ તથા તે પૂઠે સવારથી રાતે પોઢવા સુધીના માનસિકમાં ઠામ લાગે એવા દરેક વખતે ઉચિત રાગના-એટલે પ્રભાતનું બેરવનું, મધ્યાહનનું સારમનું, સાંજનું કલ્યાણનું, રાતનું બિહાગનું, એમ સામટા પદો જનાવ્યાં હતાં અને એ જ્યાં પદોના વિગ્રહનું નામ “મારી માની વહાલી” એવું નામ ચોપડીના આકારમાં લખીને રાખ્યું હતું. તેમા તેમની તે વખતની હાલતનાં પણ પદ છેવટે પ્રાર્થના રૂપ લખ્યા હતાં. જેમાંની મુખ્ય કડીઓ નીચે પ્રમાણે છે:—

૫૬-૧.

સોરઠ

સખી હું ખની વિકળ આતુર;
અતુલ અનુપમ શ્રીરંગ વર્ણન પણ ન વિસારે ઊર. ટેક૦
સુખદ વાત પ્રીતમની મુણતાં લાગ્યો સ્વાદ જરેર;
ફરી ફરીને પ્રશ્ન કરીને થઈ માહિત ભરપૂર. સખી૦
પણ વ્યાકુલ થઈ વૃત્તિ ત્યારથી એ લેહરમાં ચકચૂર;
ભૂખ તરસ ને નિદ્રા મારી જઈ બેઠી કંઈ ફર. સખી૦
એજ ધ્યાનમાં દિન ગાળું પણ વળે ન તૃપ્તિ ઉર;
અનંત એ પણ ક્યારે આવે હાજર થાઉં હજૂર. સખી૦

૫૬-૨.

ક્યારે મળશે શ્રીરંગનાથ;
ઉપાય મારા સર્વ નકામા, વાત આપને હાથ. ટેક૦
અધમ દીન નાલાયક દાસી, લઈ બેઠી એ વાત;
ખાસ કૃપાથી કરીને પાલન, ઘો દરશન સાક્ષાત. ક્યારે૦

૫૬-૩.

સખી શું કંઈ હવે ઉપાય;
પ્રાણજીવન પ્રણુ શ્રીરંગજનાં જેથી દર્શન થાય. ટેક૦
(તેમાં છેવટ મને પણ તેમની દબતા જોઈ આશા બચાઈ હતી,
તેથી છેલ્લે કહ્યું કે-)

રંક અનંત ઇન્દ્રિય હું રાજ્યપદ, અસંભવિત ન જરાય;
દયા કરે શ્રીપતિ તો પણમાં, આશા પૂરણુ થાય. સખી૦
અને અતે થયું પણ તેમજ, અને તે પ્રેવી રીતે તે વિષે જરા
વિસ્તારથી કહું. કાણુ એ બધી ઘણી પ્રિય વાતો છે. સંવત ૧૯૪૧
ના ચેત્ર માસમાં એક દિવસ મધ્યાહ્ન સુધી કાષ્ટજ વિચાર નહોતો
ને એક વાગે અમારા હજુરના ભાણેજ પામે ગયો. ત્યાં કાણુસનો
અમીર રાવનપીઠી આવવાનો તેની વાત થઈ. તેમણું મન થયું. તે
તૈયાર થયા ને હું પણ તૈયાર થયો. આમાં પણ જે સકલ્પ હતો.
હિંદુસ્તાન જોવું એ મારા મનથી બાબત અગત્યની હતી ને યાત્રા
કરવી તે બીજી તેમજ ભારે વાત હતી. ત્રણ વાગે ઘેર આવ્યો. મારા
વડીલ તો અચકાયા, પણ મારી બાએ હિંમત દીધી કે એ જઈને
જોઈ આવશે તો આપણે પણ જવું બનશે; નહિ તો આપણને મંભા
રશે તો ખરો, માટે મારા કામમા વિવચન ન કરવો. ચાર વાગે તૈયાર
થયા ને પાચ વાગે ચાલ્યા.

રસ્તામા મેં મારો સ્વધર્મ કેમ જાળવ્યો તથા જત્રા કેમ કરી

તેટલુંજ કહેવાનું આ સ્થળ છે. કારણ એ પ્રવાસનું વર્ણન તો મેં પછીથી ઘણું ખરૂં “સ્વદેશ વત્સલ” માં છપાવ્યું છે. આખી રાત આલી રાતના ચાર વાગે પાટણ પહોંચ્યા. એ સૌને તો ન્હાવા ધોવાની જરા પંચાત નહોતી. એ કલાક સૂઈ રહી સવારે નીકળ્યા પ્યાર વાગે સિદ્ધપુર પહોંચી ત્યાં તૈયાર ખાણું જમી એ વાગ્યાની મેલમાં રવાના થવાનું હતું. તેથી અમે ઊંઘની દરકાર ન કરી, તેટલી રાતે ગામમાં એક મિત્રને ઘેર ગયા, નાહ્યા, રસોઈ કરાવી, જમ્યા ને સવાર થતાં તો તેમની સાથે યઈ ગયા.

બપોરે સિદ્ધપુર ગયા. ગાડીમાં એ વાગે બેઠા ને આખી રાત આપ્યા ત્યાં ખાવાપીવાની શી આશા ? નાસ્તો પણ નહિ. સવારમાં પાંચ વાગે અજમેર પહોંચ્યા, ત્યાં એક વાગ્યા સુધી રોકાઈ જમીને આગળ ચાલવાનું ને છેક દિલ્હી ઉતરવાનું હતું; એટલે એટલા દૂંકા વખતમાં અમારે પુષ્કરજી જવું, ત્યાં યાત્રા કરવી, રાંધવું, જમવું, ને પાકું આવવું એ કહેણુ તો હતું. એ કલાક તો સંકલ્પ વિકલ્પમાં ગયા. આખર છ વાગે નક્કી કર્યું કે દેહને વિશ્વાસ નથી. વળી પરાધીન છીએ, માટે “કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અલ્પ, અવસર ખીત્યા જાયગા, ફેર કરેગા કળ.” એમ ધારી એકદમ પુષ્કર ગયા. ત્યાં રસ્તે રસ્તે જોઈ પ્રભુલીલા વખાણી. પુષ્કરના રમણીય સરોવરના મહાન તીર્થમાં તો સ્નાન શુદ્ધ થઈને કરવું જોઈએ. માટે અમે રસ્તામાંજ શુદ્ધ થયા ને જ્યારે સાક્ષાત્ શ્રીપુષ્કરમાં નાહ્યા ત્યારે અનિ આનંદ થયો; કારણુ નિત્ય તેને સંભારતા હતા કે— “પુષ્કરાદ્યાનિ તીર્થાનિ ગંગાદ્યા સરિત્સ્તથા આગચ્છતુ પવિ-
જાણી સ્નાનં કાલે સદા મમ.” તેમાં પ્રત્યક્ષ સ્નાન કર્યું. તે તીર્થ માત્રના રાગ, માટે પુષ્કરરાજ કહેવાય છે. તેનું માહાત્મ્ય અતિ છે, વિશેષ તીર્થનુંજ છે. પહેલું કામ ન્હાવાનું ને તે કરતાં વખત રહેશે તો જમણું, નહિ તો એક દિવસમાં જૂપે મરી નહિ જઈએ, એવા નિશ્ચયથી જો કે આગલે દિવસે સવારે પાટણ છુછલુછ ખાણું હતું, તોપણ તમામ મદિરામાં દર્શન કરી આવ્યા. તેમાં શ્રીરંગમંદિરમાં તો ગયા, પણ દર્શનનો વખત નહોતો તેથી કાંક ચિત્ત ઉદાસ રહ્યું. પણ ખીજાં તમામ દર્શન કરી પછી રસોઈ કરી પ્રસાદ લીધા, ને જમી રહ્યા ને રંગજીના મંદિરે ખખર કાઢી તોપણ દર્શનની વાર હતી. ઘડિયાળે વધુ રોકાવાની ના પાડી, તેથી એકદમ ત્યાંથી પછી રેલનેજ ગયા. રેલનેજ સહુને મળ્યા ને આપ્યા. બીજે દિવસે છેક મધ્યાહને દિલ્હી પહોંચ્યા. ત્યાં સરાઈમાં ઉતર્યા. ત્યાં એક વાગી ગયો. ઉનાળાનો મધ્યાહકાળ છતાં જમુનારનાન કર્યો વિના તો નજ રહેવું, કારણુ રાતેજ લાહોર તરફ જવાનું હતું. તેથી જૂખ્યા તરસ્યા યાત્રા-
પાક્યા પણ ત્યાંથી પાછા એક માઈલ જમુનાજીમાં ગયા. ત્યાં સ્નાન

ક્યાં પછી ત્રણ વાગે ઉતારે આવી રસોઈ કરી પૂજા કરી નૈવેદ્ય ધરી પછી પ્રસાદ લીધા, કારણ દેવ તો બધેજ સાથે રહે છે.

રાતે તો ન નીકળાયુ ને બીજે દિવસ બપોરે નીકળ્યા તે આખો દિવસ ગાડીમાં ને આખી રાત ગાડીમાં. બીજે દિવસ દશ વાગે લાહોર પહોંચ્યા. ત્યા માત્ર સ્નાન કરવાનોજ વખત મળ્યો, તેથી પૂજાપાત્રી ન બની ને બાર વાગે પાછા ચાલ્યા. તે બીજે દિવસ પણ આખો ગાડીમાં ને રાતના નવ વાગે રાવલપીંડી ભૂખ્યા, તરસ્યા, થાક્યા, પાક્યા ને અગણ્યતા એક એવી સરાહમાં પહોંચ્યા કે ન્યાં સૂવાની પણ સારી જમ્યા નહી. ટાઢ પુષ્કળ, ઠાર ધણેજ, પણ દેવ અપૂન્ય હતા. મેં આગલે દિવસ છેક સવારે દિલ્હીમાં ખાહું હતું, તેથી રાતના અગિયાર વાગે ખુલ્લા રસ્તા પર ટાઢા પાણીથી નાહી સડક પરજ પૂજા કરી. ખજુર ખાધા, ને એમ કરીને પણ ભગવાન અપૂન્ય ન રહ્યા એ ખાતે પરમ આનંદ મानी સુદ્ધ રહ્યા.

પછી તો ત્યા બહુ સુખી થયા તે કથાનું અહીં કામ નથી; પણ સૌ દેશાવર જેવા ગયા ત્યારે અમે સિંધુસ્નાન કરવા ગયા. કારણ ઉપરના સ્ત્રોતમાં તેનું નામ પણ આવે છે. અટક સુધીજ અમે ગયા ને ધર્મબંધનથી ત્યાજ અટક્યા એટલા માટેજ પેશાવર ન ગયા. કારણ તે અટકની પેલી પાર છે. સિંધુમાં એક જગે ટાઢા બરફ જેવા પાણીમાં ન્હાયા પછી બીજે જણીતો મળ્યો તે કહે, અહીં ન્હાવું લેખે ન લાગે; બે ગાઉ અટક શહેર પાસે નદીનો કાબુલની નદીથી સગમ નથી થયો ત્યા નાહો. શ્રદ્ધાવાન હોવાથી ફરી બે ગાઉ દોડતા ગયા. કારણ તેજ દિવસ વળતી ટ્રેનમાં પાછા ફરીએ નહી તો અહીંયા રહીએ ક્યા ' તેથી ઝડપથી ત્યા ગયા. તે જગે પીપળા, શિવાલયો ને બાધેલા આરા વગેરેથી ખાત્રી થઈ કે નાવાનું ખરૂં રથજ આ છે, તેથી ત્યા પણ ન્હાયા ને તેવીજ નાસ-ભાગમાં પાછા આવી ટ્રેન મળી તેમાં બેઠા અહીં પ્રભુએ અનાયાસે ભોમિયો ન મોકલ્યો હોત તો અમે ખોટીમાજ ન્હાઇને ચાલ્યા જાત એમ મનમાં લાગવાથી પ્રભુનું બહુ સપાકું માન્યુ.

વળતાં દિ'હી થઇ આગ્રે આવ્યા ત્યારે અમે એક દિવસની રજા લઇ મથુરા ગયા. દશ વાગે પહોંચ્યા તેવા યમુનાસ્નાન કરી તમામ દર્શન કરી પરિક્રમા કરી આખો દિવસ ફરી એકે રથજ બાકી ન રાખ્યું, ને તેજ સાગ્રે તીર્થઅપવાસ હોવા છતા વૃદ્ધાવન ગયા ને ત્યા કેટલાક મંદિરોમાં દર્શન કર્યા. રંગજીના મંદિરમાં એક કોટડીમાં આવી સૂતા. સવારમાં નાસભાગ. તમામ મંદિર બેગુ તે મંદિર પણ જોયું, પણ અસ્તવ ગુમ થઇ ગઇ સપ્રદાયની રીતિથી વાકેફ નહિ તેથી પૂરું કાઈ સમજાયું નહિ ને સાથે ચોખો હતો તેણે ગમે તેમ ગરખા માર્યાં. યાત્રા કરી લીધી પણ મનમાં ઉમેદ બહુજ રહી

ગઈ. ઉત્તરમાં દાઠ છે તો દક્ષિણમાં શું હશે એવી જિજ્ઞાસા થવાથી ત્યાંથીજ પ્રતિગા કરી કે, ઘેર જઈ ગમે તેમ થાય તોપણ માતા-પિતાને, આહે શ્રવણની ઘેઠે લઈને પણ, દક્ષિણયાત્રા કરાવવી. લખનૌ જોવા જતા કાનપુરમાં ગંગાસ્નાન કર્યું તથા ત્યાં શ્રીવૈકુંઠ નામનું સીંધ્રદાયિક મંદિર જોઈ અતિ આનંદ થયો. આગળ લખનૌથી પણ એક દિવસની રજા લઈ અયોધ્યા ધૂમી, નીરખી, પાવન થઈ પાછા લખનૌ કાફલા ભેળા થયા. આ રીતે યાત્રા તો, ધુબકરજી, મથુરા, વૃંદાવન, કાનપુર ને અયોધ્યા બધે કરી, પણ નાસલાગથી તૃપ્તિ થવાને બદલે તેનો સ્વાદ સમજાવાથી અતિ તૃષ્ણા વધી. બે મહિને ઘેરે આંખ્યા ને યાત્રાનો વિચાર જાહેર કર્યો. મારી બાએ પુષ્ટિ આપી. તેવામાં એક કાંચીના દ્રાવિડ આચાર્ય રાધનપુર પધાર્યો હતા તે બેઠા હતા. તેમણે સમજ આપી કે, જાઓ તો બે ત્રણ દિવસમાં જાઓ તો કાંચીમાં સૌથી મોટા ને અદ્ભુત એવો “ગરડોત્સવ” થશે તે તમારા જોવામાં પરિપૂર્ણ આવશે.

મારા વડીલે તો તમામ લોકોના હિસાબ કિતાબ કરી લીધા ને કોઈનું લેણદેણું ન રાખ્યું. અમે તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે ચોખ્ખું કહ્યું કે પાછું આવવું પ્રજા આધીન છે માટે પરવારી-નેજ જવું. સૌ રનેહીસબધીને મળી લીધું. એકદમ ત્રણ દિવસમાં તૈયારી કરી. આખાં ગામે ના પાડી કે આવાં માખાપને લઈને તમે એટલે બધે દૂર જ્યાં કોઈ ભાવા પણ ન સમજે ત્યાં શી રીતે જશે ? પણ અમારી સીટી તો પ્રજા પર હતી ને મારા મુખ્ય આધાર આખી જિંદગીમાં તે છે, તેમ તેજ હતો, ને સૌને સહીસલામત જવાનો આધાર મારા પર હતો. મારા વડીલને માટે બે લાકડાની ઘોડી તથા તેના ઉપર બગલમા ન ખૂંચે માટે ગાદીઓ બનાવી; ખાકીનો સામાન તથા નગદ રૂપિયા તથા હુંડીયો લીધી ને અમે બે ભાઈ, મારી સ્ત્રી, તથા માતાપિતા ને એક નોકર સહુ આંહીંથી ચાલ્યા.

પાટણ ને સિદ્ધપુર થઈ મુંબઈ ગયાં ને ત્યાંથી એકદમ રાયચુર તથા ત્યાંથી છેક કાંજીવરમ એટલે કાંચીની ટિકિટ લીધી. પ્રજુકૃપાથીજ એમ બંધુ કે મારા વડીલ પગ સીધા ટકાવી શકતા નહોતા તે રોજન પરથી બહાર સુધી ને ઘરના આંગણાથી ઘરના અંદરના ભાગ સુધી ચાલવા લાગ્યા. મારી બાએ પાછું અજ ખાવા માંડ્યું ને પ્રથમ દિવસે તો માત્ર બે ગ્રાસ શરીર ખવાયો, પણ દિન દિન આહાર ખુલ્યો ને તે પણ વગર શ્રમે તંદુરસ્ત થવા લાગ્યા. ખરેખાત અંમને ભગવાનજ અનુકૂળ હતા. તેથી કાંચીને રોજનેજ દિંદુસ્તાની બહુ સારું જાણનારા વૃસિંહાચાર્ય મળ્યા, ને જ્યાંથી નિત્ય ભગવાનની સ્વારી બે વાર આવે તથા જ્યાં એવું મુખ્ય રસ્તા ઉપરવું પર આખું અમને પંદર દિવસને માટે મળી ગયું.

આંહીં શ્રીવૈષ્ણવમય આખો દેશ, દરેક ઘેર શંખ, ચક્ર ને તિલક ને મંદિરો, ગોપુર, પ્રાકાર, પુષ્કરણી, મંડપો, ઉઘાનો, વિમાનો, વાહનો, નિત્ય ઉત્સવો, સંક્રાંતિક, માસિક, વાર્ષિક, ભગવાનના, શ્રી જીના, આચાર્યોના, આલવારોના ઉત્સવો, વૈદિક ક્રિયાઓ અને અનેક પ્રકારનાં સાહિત્યનો ઠાઠમાઠ જોષ અને તેા અંગ્રમ્મ ગયા. જશ્વે કે સતયુગમાં આવી પડયાં. અમારા રામાનુજ સ્વામીના પ્રભાવ તથા વૈભવનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ ને તેની વિશેષતા, તદ્દક્ષણતા ત્યાં સ્પષ્ટ સમજાઈ ગઈ. એકંદર યાત્રા માટે મેં “યાત્રાવિલાસ” છપાવ્યો છે. તે વાંચે તેને કંઈક ખ્યાલ તેનો આવી શકશે, પણ પૂરો ખ્યાલ તેા નજરે દીઠેજ આવે. કારણ એ છટા ને એ રીતિ આ દેશમાં છેજ નહિ. નાસ્તિક હોય તે પણ આસ્તિક થઈ જાય, એવું દિવ્ય અને પવિત્ર એ સ્થળ છે. પણ મારા મનમાં તેા સ્વાભાવિકજ તેના ઉપર અપૂર્વ એવી પ્રીતિ તથા આસ્થા ચોંટી ગઈ છે કે તે કદી જવાનીજ નથી. મને ખરો આસ્તિક આ મહાયાત્રાએ કાઠના પશુ ઉપદેશ વગર, જોયા જાણ્યાથી બનાવ્યો છે.

દ્રાવિડ દેશનાં મંદિર જોણે જોયાં ન હોય તેનો ખ્યાલ આપવાને તેને કહેવું જોઈએ કે, તેના દરવાજાને ગોપુર કહે છે; ને આપણે ત્યાં જેમ ખાસ દહેશં જંચું હોય તેમ તેની વડાઈ છે, તેમ ત્યાં જેમ ગોપુર જંચું હોય તેમ વડાઈ છે. તે નીચેથી પહોણું ને ઉપરથી સાંકડું થતું જતું, ને ઉપર હારદોર પાંચ સાત કળશવાણું ગોપુર, કોઈ પાંચ સાત ને દશ ખાર માળ સુધીનું હોય છે. તે દરવાજા કિલ્લાનોજ મુખ્ય દરવાજા હોય છે કે જે કિલ્લામાં રાજ્યગદીની પેઠે તમામ મંદિર બાંધેલું હોય છે; ને તે વિષ્ણુસ્થળ છે એવું સમજવા માટે તે કિલ્લા ઉપરજ ઠામ ઠામ ફરતા મોટા ગરૂડજીની મૂર્તિઓ હાથ જોડીને ખેઠેલી હોય છે. આ ભપકાખંધ ઘણા મજબૂત ને ઘણા જાંચા પથ્થરના કિલ્લામાં કિલ્લો ને તેમાં કિલ્લો એમ ક્યાંક ત્રણ ને ક્યાંક ચાર, ક્યાંક પાંચ ને છેવટે શ્રીરંગજીમાં સાત સુધી કિલ્લા છે. પહેલા તથા બીજા કિલ્લાની વચમાં જે ગોળાકાર જગ્યા રહી તેમાં એક તેા મોટું ચાર-ગમ બાંધેલું તથા વચમાં બંગલાવાણુ તળાવ તીર્થરૂપ હોય છે, જેમાં કેટલાકમા તેા કમળ પણ ખીલી રહે છે. તેને કાઠે તથા આજુબાજુ મોટા મંડપો ને વળા બગીચો પણ હોય, ને તેમાં વળા બંગલો હોય તે જુદો. એ સિવાય બીજા આચાર્યોનાં મંદિર ને આંગણામાં બધીપીઠ તથા ધ્વજસ્તંભ હોય છે. અંદરના કિલ્લામાં શ્રીદેવી, બૃદેવી, લીલાદેવી, ગોદામા વગેરે ભગવાનની રાણીઓ તથા આલવારો ને આચાર્યોનાં મંદિર, બીજા ભગવાનનાં મંદિર ને અત્રેક મંડપ તથા મંદિરને લગતાં બીજાં મકાનો પણ હોય છે. ખાસ મંદિરનો ઠાઠ, ત્યાંની દિવ્ય મૂર્તિનો ઠાઠ, તથા તેના શયુગાર, પૂજન, વિધિ વગેરેનું

ધ્યારિયત વર્ણન કરવાને આખો અંધ જોઇએ. ઉત્સવો તથા એ બધા વિષે મારો " યાત્રાવિલાસ " કાંઈક ગરજ સાર્થો. આવા મોટા મહેલ, ગામ ને કરબા જેવડા મંદિરમાં ગાડી તો છેક સુધી ન જાય ને મારા વડીલ હીંડી કે નિસરણી ચડી ન શકે, ત્યારે અમે બે લાઇ અથવા હું ને મારો ચાકર બે હાથ જોડી તે પર મારા વડીલને બેસાડતા, ને તેઓ પોતાના બે હાથથી અમારા ખભા ઝાલી રાખતા ને એમ દરેક ઠેકાણે અમે અમારા વડીલને લઈ જઈને દર્શન કરાવતા હતા. તેમાં પણ પ્રભુકૃપાથી જેમ જેમ જતરા કરતા ગયા તેમ તેમ એ પગ છૂટા થતો જતો હતો. પરમેશ્વરની અમારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા હતી કે ક્યાંય અમને અગવડ તો નજ આવી, પણ કામ કામ સગવડો થઈ પડી ને તે એવી કે, અમે ધારી પણ ન હોય; અને તે વખતે ભગવાન ડગલે ડગલે અમારી સહાય કરે છે એમ અમને ખાત્રી થતી ગઈ તેમ તેમ દિવંત વધતી ગઈ, ને બધેજ જવાનું મારા વડીલનું મન પણ થતું ગયું.

ભગવાનની સ્વારી બ્યારણા આગળથી જાય ને પાછી વળે તેનાં તો મારા વડીલ દર્શન કરે. પણ જે મંડપે ભગવાન પધારે અને ઠેરે તથા ત્યાં જે જે લીલા થાય તે કાંઈ ત્યાં ગયા વિના જોવામાં આવે નહિ. પહેલેજ દિવસે તેમણે તો મન કયું. ત્યાં જવા માટે તો અમે ખાસ ગાડી લાડે રોકી ને છેક તે મંડપના થડ સુધી તો ગયા, પણ માણસની મેદની એટલી કે માથે યાળાં ફેરે. જીવાનોનો તો પત્તો ન લાગે, ત્યાં ધરડા ને વળી આવા અપંગને, દર્શન થવાં તથા તમામ ક્રિયા જોવાની શી આશા ? કારણ એકંદર એક લાખથી પણ વધુ માણસ મધ્યું હતું. અમે અમારી ગાડી છેક મંડપના થડ સુધી તો પોલીસવાળાને સમજાવી પટાવી નિયમ વિરુદ્ધ પણ લઈ ગયા, ત્યાંથી મારા વડીલને ઉતારી શી રીતે કયા લઈ જઈ બેસાડવા કે જેથી તમામ લોકો નીરખવામાં આવે, તેની તપાસ તથા ગોઠવણ કરવા હું ગયો. ત્યાં વાસેથી પોલીસવાળાએ આવા મોટા જનસમૂહમાં સામટી વાર ગાડી ઉભી રહેવા ન દીધી, ને મારા લાઇ વગેરેએ રકજક કરી તેને ન ગાહી રસ્તામાં ગાડી હંકાવી; ને પછી તો ગાડીવાળો પણ ડરો તેથી દૂર જઈને ઉભો.

મેં તો મંડપના અધિષ્ઠાતાથી ઓળખાણ કરી. અમારી હકીકત સમજાવી તેની પરવાનગી લીધી કે, મારા વડીલે સુખેથી એક બાણુને માર્ગ દેતો ત્યાંથી છેક અંદર ભગવાનની પાસેજ આવીને બેસવું ને હમેસાં ભગવાન પધારતાં પહેલાંજ આવી જવું, ને ભગવાનના પધાર્યા પછીજ ઉંપું એટલે અગવડ નહીં પડે. વળી કાર આગળથી સ્વારી જતી જોઇ પછી નીકળવું ને ઝડપથી બીજે રસ્તે સ્વારી મંડપે આવતાં પહેલાં આવી પહોંચવું. વળી એજ રીતે ઝડપથી ઘેર જતાં રહેવું,

એટલે જતી વળતી સ્વારી પણ જોવાય ને મંડપની પણ નિત્ય નવીન લીલા નીરખાય. આ ગોઠવણુ મનમાની ને હમેશને માટે યષ્ટ. તેથી હું તો રાજી થતા જ્યાં ગાડી મૂકી ગયો 'હતો ત્યાં આવ્યો. ત્યાં ગાડી ન જોઈ તેથી જાણ્યું કે ચોક્કીસવાળે ગાડી ક્યાંય દૂર કાઢી હશે. આખરે ગાડી શોધી કાઢી, ને જોવા મારા વડીલને તેડી લાવવા માટે જઈને જોઈ હું તો તે તો બિચારા પૂરા ભાવિષ્ટ પણ પૂરા લાચાર. ધણા જોરથી રડે છે. તે મને જોતાંજ જોલી ઉઠ્યા:- "હું મહાપાપી છું; તમે બધા પરાણે મને અહીં ઉપાડી લાવ્યા, પણ ભગવાને મારો સ્વીકાર ન કર્યો ને પોતાના દંડાવાળાએને પ્રેરણા દરી કે એ દુષ્ટને મારો, હાલો, એનાં કરમમાં દર્શન સેવન કર્યાંથી?" આમ કરીને તેઓ ફરી જોરથી રોયા. મારા મનને આથી તેમના સાત્ત્વિક ભાવ તથા આવી સ્થિતિ માટે કેટલું યયું હશે? મેં ધૈર્યથી મનનું સાંત્વન કર્યું, ને અગ્નિવ્યા અધિષ્ઠાતાએ લખપતિએને ઉભા ન રહેવા દે તે જગ્યાની આપને માટે મંજુરી આપી; એથી વિશેષ ભગવતે કૃપા કરી કે આપના પ્રતાપથી અમને પણ સુખે દર્શન થશે, વગેરે સમજાવ્યા. તોપણ તેમણે તે સાચું ન માન્યું. આખર અમે તેમને સંભાળથી ગાડીમાંથી ઉતાર્યા, સાથે લીધા અને ધીરે ધીરે ધારેલ સ્થળે લાવી બેસાડ્યા. તેટલે તેમણે જોયું કે તમામ લીલા, પૂજન, વેદપારાયણ, મંડળી, નાય, ગાયન ચથારિયત દેખાય છે, ત્યારે તેમને ફરીથી હર્ષાશ્રુ આવ્યાં ને ભગવાનનો અનુગ્રહ બહુ વર્ણવી મારા ઉપર પણ બહુ પ્રેમાળ દષ્ટિ કરી. એથી વિશેષ ભગવતકૃપા શું જોઈએ?

ગામે ગામ ને ઠામે ઠામનાં કેટલાં દષ્ટાંતો દષ્ટાંતો? પણ દરેક જગે આવીજ રીતે ભગવાને અમારી વગર ખર્ચે ને વગર એાળખાણે સંભાળ લીધી. અમારી રેલ્વે ગાડીઓમાં અમે સૌથી સુખી; અમારા ઉતારામાં વગર ખર્ચે બધી સોઈ થતી; મંદિરે દર્શને જવામાં અમે હમેશાં અણુધાર્યાંજ વખતસર; જ્યાં ગયા ત્યાં ઉત્સવો પણ અણુધાર્યાં ને તે પણ વિવિધ પ્રકારના. એ બધાનું વર્ણન કરતાં જુદા મંથથાય, માટે એકજ દષ્ટાંત નમુના તરીકે ઉપર આપ્યું અને હવે અમારી યાત્રામાંનીજ મુખ્ય કથા કહી બતાવું.

કાંચીમાં તેજ દિવસે ગરૂડોત્સવ પરિપૂર્ણ જોઈ તથા અઢાર પૈકી ચૌદ દિવ્ય દેશ કરી અમે નીકળવાને તૈયાર હતા ને આગલી રાતે મારાં બાને સ્વપ્ન થયું કે શ્રી રંગજીથી શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામી-એ તેડવા આચાર્ય મોકલ્યા છે, ને થયું પણ તેમજ. તે સ્વપ્ન થયું તેને બીજે દિવસે મધ્યાહ્ને કૃષ્ણચારી આવ્યા ને અમને તેડી શ્રી-રંગમ તરફ દરિયા કાંઠે કાંઠે રેલ્વેમાં ચાલ્યા. સવારમાં નાહી ઘોષ પ્રસાદ લઈ નીકળ્યા. તે સાંજે "ચીદાંબર" ગયા, ને ત્યાં ગોવિંદ-રાજ ભગવાનની યાત્રા દરી બીજે દિવસ પ્રસાદ લઈ નીકળ્યા ને

સાંજે “ ત્રિવિનાયકી ” આલ્યાં. ત્યાંથી ઘોડાગાડીમાં બેસી કાવેરીના મધ્ય ટાપુમાં સાત કિલ્લાવાળા “ શ્રીરંગમ ” બહી ચાલ્યા. ત્યારે એક તો રંગનાથ આ જ્ઞાનિના વૈકુંઠનાથ કહેવાય છે તેમનાં દર્શનની અભિલાષાથી, ને બીજું ધન્ય તે રંગનાથને ઝાળખાવનાર તથા તેમની બેઠ કરાવનાર શ્રીમાન શ્રીનિવાસ તાતાચાર્ય કાઠી કન્યાદાની સ્વામીનાં દર્શનની મહાન આરાધી જે આનંદ થયો તેથી એમજ લાગ્યું કે—

લાવણી

ધન્ય મન સકૃણ થયો અવતાર, મળ્યા શ્રીરંગમના સરકાર;
પુનિતને પાવન કીધો આજ, બાંહ જાલ્યાની રાખી લાજ.

(અને ખરેખત એ જ્ઞાનિમાં પ્રવેશ કરતાંજ—)

પીગણ્યું મન આપી પી પ્રેમે, થયા કુતકો દૂર,
ઉભરા આવે સકૃણ હૃદયના, જણ્યું ચિત્ત જરૂર;
પાપ સૌ બળી ગયા તે ઠાર. ધન્ય૦

સ્વામીની કૃપાથી સારા ઉતારા વગેરેથી સુખી થઈ રંગનાથનાં દર્શન કરવા ગયાં અને જો કે કાંચીથીજ બધી દ્રાવિડ રીતભાતથી વાકેફ હતા તોપણ ત્યાં તો એમજ થયું કે—

મજા પિધિ આદિ ઠાક, વેદ શાસ્ત્રની વાત, વૈકુંઠ શાક્ષાત,
આજ જોયું જીવ મારા, મંગળ હોજો શ્રીરંગ પ્રાણપતિ પ્યારા.

વિશેષ વર્ણન “ યાત્રાવિશ્વાસ ” માં જોવું. સ્વામી ત્રિવડીમાં ત્યાં અમે બહુ સુખી થયાં તે એવાં કે બીજે કદી થયાં નથી ને થયું પણ નહિ. જે મનોરથથી અમે ઘેરથી નીકળ્યાં હતાં તે તો પરિપૂર્ણ મારાં માતાપિતાની સાથે અમારા સૌના થયા. હવે આ દેશમાં ક્યાં ક્યાં યાત્રા કરવી એ વિષે શ્રીમાન સ્વામીજીની આજ્ઞા આગી. પોતે અમને મુખ્ય સ્થળોનું “ પ્રાગ્રામ ” બાંધી આપ્યું ને તેમાં જ્યાં ત્રણ રાત્રીની આવશ્યકતા ત્યાં એકજ દિવસમાં સમેટવાનું બનાવ્યું. અમે તો નિવૃત્તિથીજ આલ્યાં હતાં ને આ દેશની આવી હવા મારા વડીલને વિશેષ ઠરીને ધણી માફક આવી હતી. બીજાં તો અમે સૌ તંદુરસ્ત હતાં ને ફરી ફરી આંહીં કંઈ અસાધ્ય નહીં આટો જેટલું વધુ રહેવાપ તેટલું ઠીક, એવો અમારો સૌનો મનોભાવ હતો; ને ઘેર કાંઈ બગડી પણ નહોતું જતું. જતાં સ્વામીજી મદારાજ ત્યારે ઉકેલ દુકેજ પ્રાગ્રામ બાંધવા લાગ્યા ત્યારે ફરી ફરીને એજ વિનંતી કરી કે, “ સ્વામી, ઉતાવળ શા માટે ? ” પણ પોતે એજ આજ્ઞા કરી કે તમારે મારી આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તવું. દક્ષિણનીજ નહીં પણ ઉત્તર-યાત્રાનું પણ પોતે પ્રાગ્રામ બાંધી આપ્યું; ને જ્યારે વારંવાર પોતાના પ્રાગ્રામ પ્રમાણેજ વર્તવા સખત તાણીદ ક્યાં કાંધી ને તેનું ઠારણ કાંઈ ન સમજાયું, ત્યારે તેમના ઉપરતા પૂજ્યજ્ઞાવથી અમે માન્યું કે આમાં કાંઈક હુપો

બેદ છે. શું બેદ, તે માટે વિવિધ કંપના કરી; પણ તે સારાનીજ. સ્વામીજી મહારાજને ફરી ફરી પૂછ્યું, પણ પોતે તો બોધથી મને છેવટ એજ કહ્યું કે, આવા વૃદ્ધ માતાપિતાને તારે બહુ ન અમડાવતાં વેળાસર સ્થાનકસર પહોંચાડવાં. તેમની તંદુરસ્તી સુધરી છે, ઘેર કાંઈ અગડતું નથી, વગેરે મેં ઘણાં કારણો બતાવ્યાં; પણ તેમ તેમ સ્વામીજી મહારાજ તો મને પોતાના પ્રોત્સાહ પ્રમાણેજ ચાલવા વારંવાર ભલામણ ને આગ્રહ દરોજ કરવા લાગ્યા. તેથી મેં પણ તેમાં અવશ્ય કાંઈક બેદ છે એમ જાણ્યું. તેથી ગુરુ-આચાર્ય આગળ મારું ડહાપણ મેં કહે મૂક્યું, ને બરાબર આચાર્ય પ્રમાણેજ—જે કાંઈ માર્ગમાં વિશેષ વિદ્ય નહિ આવે તો—બરાબર વર્તીશ એમ ખાત્રી આપી. પોતે છેલ્લે મથુરા સુધીનું પ્રોત્સાહ બાંધ્યું હતું અને તેથી બોલ્યા કે જો એ પ્રમાણે ચાલશે તો મથુરા સુધીમાં તમને કાંઈજ વિદ્ય નહિ થાય અને ઘણું પણ તેમજ. જે પ્રમાણે પોતે પ્રોત્સાહ બાંધ્યું હતું તેજ પ્રમાણે અમે વર્ત્યા ને તેમાં કાંઈ વિદ્ય ન આવ્યું.

શ્રીરંગમથી અમે રેલ્વે માર્ગે મદુરા ગયા. ત્યાં શહેરમાં તથા બહાર ફરીને પહાડ પર સુંદર બાહુ ભગવાનની યાત્રા કરી. ત્યાંથી પગ રસ્તે સેતુ ગયા. ત્યાંથી આ હિંદુસ્તાનને છેક દક્ષિણ છેડે નિરાળા ટાપુમાં એક જગ્યાએ મારા વડીલને હું તથા મારો નોકર હાથ હિપર બેસાડી લઈ જતા હતા ત્યારે અનાયાસ એક યુરોપિયન મળ્યો. તેણે અમારી હકીકત સાંભળી તથા મારો ડોળ જોઈ આવી હાલતમાં આવા ડોસાને અમે શી રીતે આણી શક્યા ને હવે પાછા શી રીતે લઈ જવાશે તે માટે ઘણીજ અજાણી દેખાડી; પણ અમે કાંઈ અમારા બળથી ફરતા નહોતા, પરંતુ ભગવાન હિપર આધાર હતો ને આચાર્ય અમારા રક્ષક હતા, તેથીજ અમે બેફિકરથી ફરતા ને તેમાં પણ જ્યાં છેક અગવડ પડતી ત્યાં તુરત પ્રભુ સહાય કરતા તેવા દાખલા ઘણા છે. તેમાંનો એક અહીં યાદ આવવાથી ટાંકું છું.

સેતુથી વળતાં દર્શનેન ઘણું પાછા મદુરા તથા શ્રીરંગમ ચર્ચ અમે તંબવર છોડી, નાગપટ્ટન બેચ મારક્ત ચંદાપેંગલ સ્ટેશનથી રાજગોપાલ એટલે દક્ષિણ દારિકા ભગવાનની યાત્રા માટે સ્ટેશનથી દસ માઇલ ગયા તો ત્યાં જન (ધર્મશાળા) આગળ માડીવાળાઓએ ગાડીઓ છોડી. અમે સાંભળ્યું હતું કે અમારી ધારેલી યાત્રા ચોદ ગાહિ છે ને આ તો દસ માઇલમાંજ ગાડીવાળા અટક્યા તેથી ઘણી ચુંચવણી થઈ. ત્યાં મંદિર તો હતું, પણ તે એજ કે બીજું એ વિષે પણ શંકા થઈ પણ પૂછીએ કોને ? જે ચોડીઘણી તે દેશની બાપા હું શીખ્યો હતો તેથી એ ગાડીવાળાને તથા જૂના જૂના લોકોને પૂછ્યું, તો તેઓએ એ સ્થળને “રાજમંદાર” બતાવ્યું ને અમે તો “રાજગોપાલ” નામ પર આવ્યા હતા. તે પૂરું ન મળ્યું એટલે અમને

વહેમ પડ્યો; પણ તેનો ખુલાસો કોણ કરે એ વિશે જરાક ગભરાટ ચતાંજ, ધર્મશાળાના બહારના ઓટલા પર એક લિખારી જેવો પડ્યો હતો તે આપોપી મને અંગ્રેજીમાં પૂછવા લાગ્યો કે તમે કયા દેશના છો ? મને પ્રથમ આશ્ચર્ય એ લાગ્યું કે જુઓ, ગુંચવણી પડતાંજ ભગવાને સહાય કરી. તુરંત તેણે ખુલાસો કર્યો કે ધારેલી જગ્યા આજ છે ને અહીં કોઈ હિંદુસ્તાની બોલનાર નથી; તમે તમારે જત્રા કરો. એ રીતે અનાયાસ ભગવાને ગુંચવણી કાઢી. ગાડીવાળાઓને ભાડું સુકાવી દીધું. તે વિદાય થયા તથા અમે ઉતર્યાં.

પણ પાછી ખીજ ગુંચવણી એ યજ્ઞ કે અહીંથી અમારે વળી ખીજે ગામ આર ગાઉ પગ રસ્તે દક્ષિણ અયોધ્યા જવાનું હતું. તે ધામ મોટું તથા મારી બાને અતિ પ્રિય હતું. ત્યાં અમને ભાડું કોણ કરી દેશે, કોણ લઈ જશે વગેરે માટે પણ અમારો આધાર ભગવાનની કૃપા ને ચુરની રક્ષા ઉપર હતો. પ્રથમ મંદિરમાં દર્શન કરવાની જગ્યા નહિ મળે, કોઈ સગજણુ નહિ પડે, પૂરાં તીર્થો દર્શન વગેરે નહિ થાય, તોપણ ઉદ્ધમ તો કરવોજ એમ ધારી અમે સૌ સામુજ્ય બાંધેલું તળાવ હતું તેને તીર્થ માની લઈ તેને કાંઠે ગયા. સૌએ નક્કી કર્યું કે નાહીને જ્યાં વિભુમૂર્તિ હોય ત્યાં દર્શન કરવાં અને પ્રસાદ લેવા. પછી આખા ગામમાં ફરી કોંક પણ અંગ્રેજી જાણનાર બોળી કાઢવો, નહિ તો એજ “લિખારી”ને, આવો સંકલ્પ કરીને જેવા તીર્થમાં પગ બોળીએ છીએ કે પછવાડેથી અવાજ થયો કે, “કહાંસે આમે મહારાજ ?” આ વખત પણ અમારી અજાન્યખી તથા પ્રજા ઉપરની પ્રીતિનો પાર ન રહ્યો. તે પૂછનાર શ્રીવૈષ્ણવ ધ્રાહણુ, એજ દેશના, જ્યાં અમારે જવું હતું ત્યાંનાજ રહેવારી, ને ત્રણ વરસ મથુરા રહેલા તેથી પૂરું હિંદુસ્તાની જાણનાર હતા. એજ સાંજે તેમને પણ એજ પોતાને ગામ જવું હતું.

વાચનારે ખાત્રીથી આવા દાખલાથી માનવું જોઈએ કે, જે પ્રજાનેજ ભરોસે શુભ ઉદ્ધમ કરે છે તેને અવશ્ય પ્રજા સહાય કરે છે. પરંતુ પૂરવાની પ્રજા વાર કરતા નથી. કુંકમાં પતાવીએ કે અમે પૂસ્તક સુખથી દક્ષિણ દારકા તથા દક્ષિણ અયોધ્યાની જત્રા કરી ત્યાંથી કુંભોણ પહોંચ્યાં. ત્યાં પણ એવીજ દેવી સહાયથી સારંગપાણી, ચક્રપાણી તથા સમસ્તામીની યાત્રા કરીને ત્યાંથી મદાસ જવા નીકળ્યા. તે વખત પણ એ મોટા યહોરમાં ઉતરવાનું ક્યાં ઠેકાણું લાગશે એ માટે સવારથી ટ્રેનમાં બેસનાંજ ફિકર, ને પ્રજા પર વિશ્વાસ હોવાથી પાછી નિરાંત, એમ ત્રણ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ત્યાં ચીંગસપેટને રોક્ષનેથી મદાસના ગૃહસ્થ બેઝવાગ ધ્રાહણુ અનાયાસ અમને મથ્યા ને ના ના કહેતાં પોતાને ઘેર તેડી ગયા, ઉનાર્વા અને બહુજ ખાત્રી કરી. એ માટે અમારે જેટલું સખાડું તે આજણું માનવાનું

હતું તેથી પણ વિશેષ તો અમારા રક્ષક સ્વામી તથા ભગવાનનું માનવાનું હતું. ખરેખાત બધેજ ભગવાનની હકુમત છે અને તેથી તે ગમે તેના મનમાં પ્રેરણા કરી અને તેને અમારી પાસે મોકલી અમારી સહાય કરતા હતા, એમ આવાં દામ દામનાં દર્શાવેથી અમને તો દદ યર્ધ ગયું હતું. વાંચનારને આટલેથી પણ ખાત્રી ન થાય તો વધુ કહેવામાં ફળ નથી અને આટલેથીજ ખાત્રી થઇ ગઇ હોય તો વધુ દાખલા દેવા પ્રયોજન નથી. તેથી હવે હું અમારી યાત્રાને ટુંકામાં પતાવી દઉં. મદ્રાસમાં ત્રીપલીકેનમાં પાર્થસારથી ભગવાનની યાત્રા કરી. ત્યાંથી ત્રિવેલુરવીર રાઘવ સ્વામી ને ત્યાંથી ચૌદ માઈલ શ્રીપેરમણ્ણુર ઘોડાગાડીમાં પગરસ્તે શ્રીમાન રામાનુજ સ્વામી તથા ભગવાન આદિકેશવની મહાયાત્રા કરી સફલ થયાં ને ત્યાંથી બેંગલોર થઇ શ્રીરંગપટ્ટન ઉતર્યાં. જ્યાં કાવેરી તીરે ખીજ શ્રીરંગનાથ પોઢયા છે તેનાજ થડમાં ચૌદ માઈલ પહાડ ઉપર મેલકોટા ગામમાં શ્રીદક્ષિણુ બદ્રિનારાયણુ તથા ભગવાન સંપત્કુમાર ચલપલરાયનાં દર્શન કરી, દક્ષિણુ મરેદા રેલ્વે મારફત હારપેટ રેલ્વેનથી તુંગભદ્રાને કિનારે કિષ્કિ-ધાનગરી, પંપાસરોવર, અંજનીગુફા વગેરે દિવ્ય યાત્રાઓ કરીને અમે સોલાપુરમાં રા. રા નૃસિંહરાવભાઈને બંગલે વિસામો ખાધો. તેથી એવું લાગ્યું કે જાણે અમે સ્વામીજી મહારાજના પ્રોગ્રામ પ્રમાણે અમારા દક્ષિણુ મહાયાત્રાના બધા મનોરથ સફલ કર્યાં. તે પ્રોગ્રામ બરાબર ધાર્યા પ્રમાણે પાર પડ્યો. હવે અમે સિંહસ્થમાં ગોદાવરી-સ્નાન કરી યાત્રા કરી ત્યાંથી જબલપુર થઈ પ્રવાગ આવ્યા. ત્રિવેણીમાં સ્નાન કર્યું તથા પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં. આ જગેથી અમારા વડીલને મરડાની ખિમારી શરૂ થઇ, અને ત્યાં શ્રાદ્ધ કરી કાશી આવ્યાં ને ખિમારી વધી. પાંચ રાત્રી ઔપધ કરાવતાં સુખ ન થયું, તેથી ગયાશ્રાદ્ધ કરી લેવા ગયા. ત્યાંથી પાછા ફરી અયોધ્યા આવ્યા તોપણ મરડાની ઇજા જેમની તેમ હતી. કાશીમાં નાવમાં બેસતાં નાવવાળાએ ને ડોળાવાળાએ (કાઠવ એવો ચીકણો હતો કે) મોં માગી કિંમત આપતાં પણ તે ભવ્ય આકૃતિવાળા મારા પિતાને વહાણમાં ઉપાડી બેસાડવાની હિંમત ન કરી. મારા પિતા પોતાની એવી હાલતથી બહુ લાચાર દેખાયા. તે વખત ભગવાને મને એવી હિંમત આપી કે, મેં તેમને તમામ નાવિકો તથા ડોળાવાળાઓની અગ્નયળી વચ્ચે વાંસા પર બેસાડી નાવમાં લાવી મૂક્યા. વળી જ્યારે અયોધ્યાના સાંકડા રસ્તામાં એકદમ ડોળા ન મળી શકી ને ઉતારો દૂર હોઇને મારા ભાઇ યાકી ગયાં, ત્યારે મેં એજ રીતે ઉતારે લાવી મૂક્યાં તે વખત મારા પિતાએ મારા ઉપર કૃપા તથા કરુણા દેખાડી ને આંખમાં પ્રેમ તથા શોકનાં અશ્રુ લાવી “ ઝો મારા વહાલા દાકરા ” કહી મને વહાસો કર્યો હતો. તે મને કદી વીસરવાનું નથી. માળાપની સેવાનું સુખ અસીકિકજ છે.

મરડાને લઈ ત્રોત્રામ પ્રમાણે અમે અયોધ્યાની જાત્રા કરીને આગ્રે થઈ મથુરા આવ્યાં. મરડાની પ્રબળ વ્યાધિ, પણ ભગવાનની કૃપા એવી કે રેલ્વે ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં કશું ન થાય, ને ઉતારે આવ્યા એટલે દર પાંચ મિનિટ હાજત. મંદિર દર્શન કરવા કે સ્નાન કરવા જતાં આવતાં ને ગામની સુખ્ય યાત્રા પૂરી થતાં સુધી કશું નહીં, ને ફરી ઉતારે આવે કે એના એ હાલ. મથુરા સુધીનું અમારું ત્રોત્રામ હતું ને ત્યાં અમે અમારા સ્વામીજીએ જે દિવસ ઠરાવ્યો હતો તેજ ઉપર આવી પહોંચ્યા. મારા વડીલને “મજ રજ”ની પવિત્રતામાં અનહદ ભાવ ને રાધાકૃષ્ણ પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિભાવ હતો. દયારામે પ્રેમથી કહ્યું છે કે, “મજ વહાલુરે વૈકુંઠ નહીં આવું. ત્યાં શ્રીવલ્લભ ક્યાંથી લાલું, મજ વહાલુરે વૈકુંઠ નહીં આવું.” એ પ્રેમ મારા પિતાને હતો ને તેજ મથુરામાં તે આવ્યા ને એત્યા કે મૃત્યુ પાસે છે ને અહીંજ નિત્ય વાસ કરીને રહેવાનું છે. અમને પણ અમારા સ્વામીજીના ત્રોત્રામનું કારણ પૂરેપૂરું સમજાઈ ગયું. વડીલની મથુરામાં દેહ પડવાની હતી માટેજ અમને એટલી તાકીદ તથા વારંવાર સૂચના કરી હતી ને તે વાત અનુભવસિદ્ધ ખરી પડી. પૂર્ણાંદમાં પાંચ રાત્રીના નિવાસને અતે ભગવાનમાં ધ્યાન રાખી સૌને હળીમળી, અગાહિથીજ, કાલે સવારમાં તૈયારી-છે એવી મારી બાને ખબર પણ આપી, પોતે સંવત ૧૯૪૧ના શ્રાવણ વદી ખીજને ચડતે પહોરે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન ને સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ છોડી, ને તેમના કહેલા પદ પ્રમાણે:—

“એવી મૈયા કશું છું અરજ; ત્રીકમ મજરજનો ગરજ, પછી જેમ પ્રભુની મરજરે, નટવરલાલ એવી બહાનાની પત રાખોરે દીન દયાળા.” તેજ પ્રમાણે બહાનાની પત રાખીને મજરજમાં જ તેમને રાખ્યા. તેમની ગરજ સરી. મારી માતાએ ઘણી હિંમત રાખી. પોતે શોક ન કર્યો ને અમને શોક ન કરવા દીધો. કુટુંબમાં પણ કોઈએ રોડું કુટલું નહિ એવું ચોખ્ખું લખી મોકલ્યું ને તેની પૂઠે હમરો બ્રાહ્મણો તીર્થ કાઠે તથા કાર્તિયાવાહનાં ગામોમાં મનમાન્યાં જોજન તથા દક્ષિણા પામ્યા, જેની પૂઠે આખું રાધનપુરનું રાજ્ય અઘાપિ વખાણુજ ક્યાં કરે છે ને જેમણે આખી હિમર સુખ સુખ ને સુખજ દેખ્યું, તથા અતે પણ પરમ સુખ આખ્યું, એવા પરમ ભાગવન મારા પિતા પરમપદને પામ્યા. અમે સુતકન્ઠ દિવસ સુલસીકૃત રામાયણ વાંચીને તથા ભજન કરીને પૂરા ક્યાં ને પછી ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન ને ગોવર્ધન યાત્રાઓ સૂક્ષ્મ રીતે કરી. પાછા વળતાં બ્લેધ-પુર રામાનુજકોટમાં આવ્યાં, જ્યાં અમારા પરમપૂજ્ય ભવિષ્યરાતા શ્રીમાન તાતાચાઈ સ્વામી તથા “માતાજી-મોટાકાકા”નાં દર્શન થયાં. સ્વામીજી ત્યાં છેલ્લી વાર સૌને મળી લેવાજ પધાર્યા હતા. એથી અમને પણ પાંચ રાત્રી સેવા સુખ મળ્યું. એ સુખ અપૂર્વ અને સ્વમ

વતજ હવું ને થયું. ફરી એવું સુખ આવવાનું નથી.

અહીં મેડી ઉપરથી પડતા મારી માતા પગે લૂવા થયાં; એટલે જેવી પિતાની સેવા કરી હતી તેવીજ માતાની સેવાનો લાભ મળ્યો. ઘોડી થઇને પીઠ પર તેમને લઇને ગાડીમાં ચડાવતો ઉતારતો. એવી હાલતમા અમે રાધનપુર આવ્યા.

મારા અંતઃકરણમાંથી હવે કુતકો વિનાશ પામ્યા હતા, ને મને ભગવાનમૂર્તિ ને ધર્મશાસ્ત્ર તમામ ઉપર આપોપી શ્રદ્ધા આ મુસાફરીથી સ્થિર થઈ હતી, પણ જે તેને સદ્બોધરૂપી સન્નિહ યજ્ઞ ટેકા ન મળ્યા હોત તો તે ફરી ડગી જાત. સપ્રદાયાર્થરૂપી અમૃત તેના ઉપર ન છંટાયું હત તો તે ફરી કદાચ શુષ્ક યાત અને તત્ત્વત્રયરૂપી રક્ષકો તેમાં ન આવી વરયા હોત તો તેમાં ફરી કુતકો પ્રવેશ કરત, પણ ભગવાનની મારા પર મૂળથીજ કૃપા હતી, એટલે તે એક સુકર્મ મારી પાસેજ કરાવી લઇને તેનું પાછું સુકલ મને અપાવ્યા કરતા હતા.

પ્રથમ મને યાત્રા કરાવી તેના ફળમા મારા માતાપિતાની સેવા ભક્તિ પ્રવૃત્ત થઈ, તેથી તેમને યાત્રા થઇ તેમની સાથે મને યાત્રાનો મહાન લાભ અપાવ્યો. તેના ફળમાં વળી માતાપિતાની સેવા કરવાની ને તેના ફળમા અંતઃકરણ શુદ્ધિ તથા વૈરાગ્ય અને ભગવાન ઉપર પ્રીતિ ચોંટવાના પ્રસંગેજ સંત-સમાગમ કરાવ્યો. એટલે જલ્દે કે મારા ઉપર તો એક ને તેના બદલામા ખીજી, તેના કૃષ્ણગારૂપી ત્રીજી ને તેના કૃષ્ણગારૂપી ચોથી, એમ ભગવાનની કૃપાઓની ધારા વરસ્યેજ જાય છે; ભગવતની કૃપારૂપી વેન વખ્યેજ જાય છે. રાધનપુર આવ્યા પછી તુરંતજ ભાદરવામા “ માતાજી-મોટાકાકા ” શિયાળામાં પધાર્યા ને મારી પામે મરકારી કામ નામનુજ ઠવું એટલે તેમનાથી હું સપ્રદાયાર્થ ને ઉપદેશ સેવા લાગ્યો.

પ્રથમ વેદ, મૃતિ, દત્તિદાસ, પુગણોની સસતા તથા તેમા શા માટે લિખલિખતા ભાસે છે એ સમજ્યો. વેદ ધન્ધર પ્રચિત છે એમ પછી સમજ્યો ને તેના ઉપર શ્રદ્ધા ચોંટી. પ્રમાણે પરતંત્ર થયા એટલે આ દેશમા આવતા તમામ મતમતાતરના બેદ સમજ્યા, અદ્વૈતમન સમજ્યો, ને તે માટે (ભાવનગરના માજી દીવાનશ્રીનું) સ્વરૂપાનુસંધાન પૂરું થીખ્યો. તે પછી વિગિષ્ટાદૈત તે શું ને તેનાં શાં પ્રમાણુ છે તે સમજ્યો. સકળશાસ્ત્ર ઐક્યાર્થ શું છે તે તથા તે પછી તત્ત્વત્રય ને અર્થપંચક સમજ્યો. કર્મ રિતે જાણ્યું અને તેથી પછી કુનક ઉપજ્યાજ જાંધે પગ્યા, કારણપુર સગ હવે બધું માનું ભાખ્યું, ને તેની મત્પતા અનુભવસિદ્ધ જેવી જણાઇ. પૂર્વોચાર્ય તથા આવવાગનાં ચરિત ને સરજાગતિની એકતા સમજ્યો ને તેથી તેના ઉપર પ્રીતિ અપૂર્વ રીતે વૃદ્ધિ પામી. પ્રદાયિક નાના પ્રયોમાં “ જીવંતે ક્ષોત્ર ” નું ભાષાતર કહ્યું ને ગદ્યત્રય પણ સમજ્યો ને તેનું પણ

ભાષાંતર દેશી કવિતામાં કયું. હવે તો મેં સંગ્રહાયેલી અપાર અમૃતનો સ્વાદ ચાખ્યો.

હું નિત્ય ત્રણ વાગે મોટાકાકા પાસે જતો ને અમ્મો કરતો તથા તેના હિતરો લખી લેતો. ફરી રાત્રે આઠ નવ વાગ્યા સુધી ભજન, રઘુતિ, રામાયણ, લક્ષ્મણ, ખીચ કથા, એમ રાત દિવસ પરમ આનંદ ચાલતો. આ અમૃતરસ પીવામાં વળી મને એવાજ ગુણી મિત્રની સોખતથી બહુ મજા પડી. તે મિત્ર અમદાવાદના રહેવાસી રાયકવાળ બ્રાહ્મણ રા. રા. બાવાલાલ લાહરંકર બટ—તે વખતના રાધનપુર અંગ્રેજી સ્કૂલના હેડમાસ્તર હતા. પરમ સાત્ત્વિક ને હરિભક્તજન. પ્રભુના જશ તેમને પણ બહુ પ્રિય હતા. “મારા હૈયા કેરા હાર તને કેમ જૂલુરે, મારા પ્રાણ તણા આધાર તને કેમ જૂલુરે; મારા ક્ષણ ક્ષણ રક્ષણહાર, મારા સર્વ પુણ્યના સાર; મારા મનદેવળના દેવ, પ્રભુ સદા કરું તુજ સેવ, મારા અંતસમયના બેલી, મારે હિર આનંદની હેલી,” ને તેમને પણ મારી ખેડે “મારા કંઈ કંઈ પૂર્વા કાડ, તમે ઊગાળા શીરણુહાડ.” વળી તેમણે પ્રભુ ઉપરજ પોતાનો બોલો એવી રીતે ચૂક્યો હતો કે, “હું તો નથી કરતો કશું બધું પ્રભુ કરે, સૌ તને સોંપુરે મિથ્યા કોણુ ભારે શરે.” ઉવટમા એવા પણ શબ્દો છે:—“જેતું નામું જગપતિ રાખે, તેને તે શાની હોમ ખોટ; માથે શેઠ મોટારે, સેવકનું અભારે શરે” તેમ “તે એકજ છે આનંદ” “જગતમાં એકજ છે આનંદ,” એ સિવાય ખીણું કંઈપ હવું, તેથી આ અમૃતરસ પીવામાં તેઓ પણ મારી સાથેજ હતા. આવો આનંદ સંવત ૧૯૪૧ના ભાદરવાથી તે છેક સંવત ૧૯૪૨ના ઉનાળા સુધી ચાલ્યો; પણ પછી પાછો હું મંસારી ગડબડમાં પડ્યો. પ્રભુએ હવે વળી મારી સાંસારિક વાત ધ્યાન પર લીધી. મારો દેખી પોતાનાજ કૃત્યથી પાછો પડ્યો, ને વગર પ્રયાસે નવા દીવાનને લાવવાના કામમાં મને જોડ્યો. એમ ગડબડમાં પડ્યો તેથી છેક સંવત ૧૯૪૪ના ફાગણ સુધી સત્સંગની એવી મજા ન આવી. મારી સાંસારિક અભિવૃદ્ધિ તો થઈ, પણ મેં ધારી હતી તેવી ન થઈ. તેથી મને સંસાર ઉપર તથા સાંસારિક જન ઉપર એક પ્રસંગે ધરોળ તિરસ્કાર આપ્યો. મારા મનને પ્રથમ તો ધર્ષજ દુઃખ થયું, પણ પછી ઘુરત મેં મારી રીત પ્રમાણે તે દુઃખ ટાળવા મારા દુઃખહર ભગવાનને સમર્પા; એટલે મને નીચેનું ‘૧૬ મુઝવું’ જે મેં ઘુરત લખી લીધું:—

નહીં છાડે પ્રભુ કદાપિ, જખ મારે બધી દુનિયા;

મને ખરી ખાતરી આપી, જખ મારે બધી દુનિયા.

વગેરે ‘૫૩’ લખી લીધું.

રાત્નપરમારમાં હું સુખ્ય ભાગ લેતો છતાં મારો હંદ મને પ્રભુએ ઊડાખ્યો નહોતો. હું તેને અને તે મને છેક જૂલી મયા ન-

શ્રીમાન શહેકોપ સુરી તથા ગોદામા, તેમનાં દિવ્ય, સ્થળનાં તે દર્શનજ નહોતાં યયાં. પદનાલ જનાર્દન તે મુખ્યજ રહી ગયા હતાં ને સ્વયંવ્યક્તમાં તે તોતાદ્રિનાથને પણ નહોતા ભેટયા. એટલે એ બધી અભિલાષા પાર પાડવાને વખત જતો તેમ મન વધતું જતું હતું. તેનો અનાયાસ યોગ આવ્યો. વચ્ચે માગી કામકાજ માત્રથી નિવૃત્તિ પ્રભુએ કરી આપી. પ્રભુએ લાખ્યાચાર્યને મોટલી આ બધાનું માહાત્મ્ય સંલગાવી તેમાં વૃત્તિ સતેજ કરી ને તેથી તેમનેજ હાથે ઘેર જેઠે ત્રોત્રામ તમામ ઠેકણે મનમાન્યા સ્વાદ મળે માટે બંધાવ્યો, ને લગવાને તેજ પ્રમાણે બરાબર પાર પણ પડાવ્યો.

પોષ વદમાં રાધનપુરથી નીકળી પાટણ ગયો. ત્યાં આઠ દિવસ સંતસમાગમનો લાલ લીધો. નવા લક્ષ્મીનારાયણને નીરખી સિદ્ધપુર પિંદુસર સરસ્વતીમાં સ્નાન કરી મુખ્ય આવ્યો. ત્યાં તમામ કુટુંબ ભેટું થયું. તમામ સ્ત્રીવર્ગ અને પુરુષમાં હું અને એક ચાકર, એકંદર દશ જણા હતા. તેમાં સૌથી નાની સુંદર ભાણીની પણ પુત્રી જે વરસની ને સૌથી મોટાં તથા તેની નાનીની પણ મા મારાં માતૃશ્રી હતાં. પ્રથમ લગવાને અમારી સલાહ કરી હતી તેથી આ વખત સંગ કાઠી દૂર દેશ જતાં હું જરા પણ ન અચકાયો, કારણુ દ્વિકર શ્રીપતિને હતી ને તે તેણે બરાબર રાખી કામ કામ પરચાજ પૂર્ણ. એ દરેક લખતાં તે મોટા અંચ થાય, પણ નમુના તરીકે જે ત્રણ તે બતાવુંજ.

ત્યારે અગે-મારી બા, જે બહેનો, સ્ત્રી, ગોરાણી તથા ભાણી એમ છ ખેરા, તથા એક નાની ભાણી તથા એક મોટી ભાણીની પુત્રી એમ જે બન્ધ્યાં, સાથે પુરુષમાં એક નાના છોકરડા ચાકર સહિત પગ રસ્તે સો ગાઉ છેક સેતુના ટાપુમાં પહોંચ્યાં ને ત્યાંથી પાછાં નીકળ્યાં, ત્યારે વિદાય થયા પૂઠે ખરે વખતે અમારો ભોમિયો ભિયો ખુટયો ને વાંસે રોકાઈ રહ્યો. પાછા પગ રસ્તે સો ગાઉ ઉભળક ને જંગલી પ્રદેશમાં, ભાષા પણ ન આવડે ને આવા કાફલા સાથે જવું એ કેટલું વિષમ છે ? રસ્તામા ક્યાંય ચોરનો ભય, ક્યાંઈ ભાકુતી ગાડીવાળા તાડી ખીને તોફાન કરે છે તેનો ભય, તે સાથે ત્યાનાં ગામડામાં કે રસ્તે ચાલતાં દરેક પ્રસંગે ભાગાની અગવડ તે ઉભીજ, ને વળા પરદેશને જોઈ સાથે બીજું નહિ, તે સામટી ખરચી તેા હશેજ એ ભરખે દરેકને લલચાવ્યાં; અને તેમા પણ કાફલો તમામ સ્ત્રી બન્ધ્યાનો ને પુરુષમાં હું એકલોજ. પાસે જાડી લાકડી પણ નહિ, માત્ર હાથમાં પાતળાં સોટી હતી. ગાડીઓ તેા જોડાઈને ચાલી ને પંડ્યાએ તેા ચોખ્ખા ના પાડી. વાર કંઈ તેા ગાડીઓથી છેડું થાય, નોપણુ અર્થ તેા કાઠ ન સરે, તેથી દોડીને ગાડીઓ ભેગા તેા થયો. પ્રથમ ભેગા બધા વિચાર થયા ને ધારુ કે અહીં રામેશ્વરમાંજ રોકાવું ને કાક સારો પંડયો જોણી ચાહે પાંચ પચાસ રૂપિયાથી

નવો માણસ રાખી પછી નીકળવું. પણ પાછો વિચાર થયો કે એથી સૌને વહુમ પડે ને નવો માણસજ ખૂટે તો પછી? જે જાણીતાનો વિશ્વાસ કરીને સાથે લાવ્યા તેજ ખૂટી ગયો, તો અભણાને શો વિશ્વાસ? જરા ગભરાટ થતાંજ ઘુરન પ્રભુ સાંભર્યાં ને હિંમત આવી. જે કે આ ટાપુ હિંદુસ્તાનથી પણ અલગ છે, તોપણ શું આંહીં મારા પ્રભુનું સામર્થ્ય નથી? -કોઈ બીજા ધર્મરતું છે? અને જે તે રક્ષા નહિ કરે તો શું એક ચોખો કરશે? શું એક ચોખાના વિશ્વાસને રક્ષાથીજ અમે અહીં સુખે આવી શક્યા? તદ્વાવત તો એક ચોખાનોજ થયો; જે પાંચ દશ ચોર-આવશે તો એક ચોખો શું કરશે? જેના ભરોસા ઉપર આવ્યાં છીએ તેના ઉપરજ ભાર મૂકવો; આટલી સોટીની પણ જરૂરત નથી; છેક બેદિંકર થવું. એમ કહીને સોટી પણ ફેંકી દીધી ને ગાડીમાં ચડી બેઠો. પ્રભુની કૃપાનાં શું વખાણુ કરું? આ ટાપુમાં આવતા અમારી સાથે ભિયો હતો ત્યારે ખાડી ઉતરામણુ માણસ દીઠ એકેક આનો આપવો પડ્યો હતો ને તે નહીં કરતાં એક કલાક માથાફેડ થઈ હતી; તેજ ખાડી પ્રભુને ભરોસે ઉતરવા આવતાં વહાણુ તૈયાર ને અમને તો એકેક આનામાં ઘુરત લઈને હીંડવા માંડ્યું કે હિંમત વધી. કિનારે ઉતર્યાં તો તે વળી છેક અભણેજ આવો પણ એક પરચો દીઠા પછી ગભરાવું શું કામ? સૌને ત્યાં બેસાડી દોઢ ગાઉ ત્યાં ગામ દેખાતું હતું ત્યાં ગયો. ગાડીઓ ઠેરાવીને સૌને ત્યાં વસ્તીમાં આપ્યાં. પાછા ગાડીવાળા લક્ષ્મી જણાયા તેથી વિચાર થયો કે શું કરવું? પણ સવારમાં આલવાનું હતું તેથી પ્રભુ પર ભાર મૂકી સૂતાં કે અહીં રાતનો મારવાડીનો કાફલો, એવો બચ્ચાંકચ્ચાં તથા બેરાં તથા આઠ દશ મરદ માણસવાળો આવી મળ્યો કે, જેની સોબતમાં અમે આવ્યાં હતાં તે કરતાં દશગણુ સુખમાં પ્રભુના ભગેસાથી પરમ આનંદે પહોંચી ગયા.

હજી ખીજી એથી પણ ખરી અહીંસે ગાઉની પગ રસ્તાની મુસાફરી પદ્મનાભ જગદંનનીજ યાત્રા માટે કરવાની હતી. તે માટેજ આ ફેરે આવ્યાં હતાં, પણ રંગજીથી લીધેલો ભરોસાનો પડ્યો રામનાથમાં રોકાયાથી પગરસ્તાનો લાંબો વિચાર માંડી વાળ્યો. પણ ખીજી બે દશવીસ ગાઉની ગોદામા તથા શક્ટોપ સ્વામીની જત્રાની તો દામ બીડી. પ્રથમ શક્ટોપ સ્વામીની જત્રા માટે વિચાર કર્યો ને તેથી મહુરાથી દીનાવેલી ટ્રેનમાં ઉપડ્યા. પણ ત્યાંથી બાર ગાઉ શક્ટોપ સ્વામીનું સ્થળ છે ત્યાં જવાની તજવીજ કરવાની હતી તે અમે નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઉપર રાખી હતી. તેથી ગ્રેસને ઉતરતાંજ અમને છેક નવા પ્રકારનાંજ માણસ નેઈ પોલીસવાળાએ પોતાની ડાયરીઓમાં અમારાં નામગામ પુછાવીને નોંધવા માંડ્યાં. સ્ત્રીવર્ગ ગભરાયો, પણ હું તેનું કારણુ સમજ્યો. વળી જણાણુ કે તે શ્રીવૈષ્ણવ

કારના પ્રતાપે અમારો વિગ્ન્ય વગર શ્રમે થયો. તાપમુદ્રા લેવી ઇત્યાદિ અમારો તમામ વ્યવહાર શાસ્ત્રીયજ છે એ વાત સૌને સમજાવવા તેણે સામા પક્ષનાં મોં બંધ કરવા અમે અમારા શ્રીમાન તાતાચાર્ય સ્વામી-શ્રી શ્રીનિવાસનો લખેલો અપૂર્વ ગ્રંથ “વિષ્ણુ તત્ત્વપ્રકાશ” છે તેનું પણ ભાષાંતર કર્યું. તેમાં લખાવનાર જશુકાકા તથા લખનાર હું હતો.

આ “પ્રપન્નામૃત” તથા “વિષ્ણુ તત્ત્વપ્રકાશ”નાં ભાષાંતર પૂરાં તો થયાં, પણ તે બરાબર છે કે નહીં એ વિગેની યથાર્થ પ્રતીતિ કરવા અનાયાસ એક ખીજ મહાન આચાર્યની અમારા ઉપર કૃપા થઈ. ભગવાને જ તેમને મોકલ્યા ને તે એવા સાર્વિક, એવા વિદ્વાન, એવા પ્રભુપ્રિય ને દયાળુ હતા કે તેના જેવા ખીજ મેં મારા સ્વામી સિવાય જોયાજ નથી. આ શ્રીમાન અનંત આલવાર પુણ્ય સિંહાસનાધીશ શ્રીભાષ્યાચાર્ય સ્વામી આચાર્ય પુણ્યના અહીં પધારવાથી અમારા આનંદમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ. તેમણે “વિષ્ણુ તત્ત્વ” તપાસ્યું ને “પ્રપન્નામૃત” પણ મેં જેટલું ભાષાંતર હિંદુ-સ્તાનીમાં કર્યું હતું તેટલું તપાસ્યું; ને જાણે કે એ કામને માટેજ અમે સૌ જોડાયા હોઈએ તેમ સઘ કામ પાણું બંધ પડ્યું, ને સૌને ખેસવાનો વખત આવ્યો. કામકાજ છુટી ગયું. અમે નવરા થયા એટલે હવે ખરેખાર થોડોજ વખત જેમ રહેવાશે એમ જાણી જેમ રસ છુટાય તેમ છુટી લેવા અમે મંડ્યા. આખો દિવસ ખેડા ને અમારૂં કામ ખૂંડે કર્યું. આ સ્વામીનું સેવાસુખ પણ અમને ત્રણ માસ લગભગ રહ્યું. તેમાં પંચરાત્રની તત્ત્વરૂપ શ્રીમાન ભારદ્વાજ સંહિતા અમે પૂરી સાંભળી ને તેની પણ પૂરી નોટ લઈ લીધી. એ સિવાય આલવંદારે કનકધારા, લક્ષ્મીસ્તવ, શ્રીસ્તવ, ધ્યાન સોપાન, રામાનુજ વૈભવસ્તોત્ર, પંચામુધસ્તોત્ર, ધ્યાનમંજરી, એવાં નાનાં પણ અતિ મિષ્ટ સ્તોત્રનું પણ હું ભાષાંતર સમજ્યો, સિવાય વાર્તામાળા-મંથી પણ કટલીક મહાતત્ત્વરૂપ વાતોની મેં નોટ લીધી. આ પ્રમાણે નોટરૂપ ખરચી આઠ માસમાં પરિપૂર્ણ કરી વૈકુંઠના આનંદનો ભોગ ભોગવી સંવત ૧૯૪૫ ના માગશર શુદ્ધ આઠમે અમે છુટા પડ્યા.

હવે મારે છેક નિવૃત્તિ હતી. પણ હું તે સાથે હનો પણ એક-લોજ. હોય ત્યારે સૌ હોય ને ન હોય ત્યારે કોઈ નહિ. પણ જેને ભગવાન છે તેને સર્વસ્વ છે એવો મને અનુભવ થયો ને તેથી છેક એકલાને પણ દોઢ માસ અતિ આનંદમાં ગયો. તેમાં મેં જે જે તત્ત્વરૂપ જાણ્યું તેની નોટ લીધી, ને તે ઉપરથી મારા જેવા ખીજ પણ ઠેકાણે આવે તેટલા માટે, મને થયેલી ચંકા તથા મોટાકાકાએ કરેલ સમાધાન ઉપરથી “ચંકા સમાધાન” કવિતામાંજ લખી લીધું. પ્રાર્થના સમાજમાં એક ચંકાસમાધાનરૂપ ભાષણ થયું હતું, ને ત્યારથી મારા મનગમતો ધર્મ મળ્યા પછી હું પણ એવું બનાવીશ

શીમાન રાઠકોપ સુરી તથા ગોદામા, તેમનાં દિવ્ય સ્થળનાં તે દર્શનજ નહોતાં યથાં. પદનાલ જનાર્દન તે મુખ્યજ રહી ગયાં હતાં ને સ્વયંવ્યક્તમાં તે તેતાડિનાયને પણ નહોતા બેટયા. એટલે એ બધી અલિલાપા પાર પાટવાને વખત જતો તેમ મન વધતું જતું હતું. તેનો અનાયાસ યોગ આવ્યો. વગર માગી કામકાજ માત્રથી નિવૃત્તિ પ્રભુએ કરી આપી. પ્રભુએ ભાષ્યાચાર્યને મોકલી આ બધાનું માહાત્મ્ય સંભળાવી તેમાં વૃત્તિ સતેજ કરી ને તેથી તેમનેજ હાથે ઘેર બેઠે પ્રોગ્રામ તમામ ઠેકાણે મનમાન્યા સ્વાદ મજે માટે બંધાવ્યો, ને લગવાને તેજ પ્રમાણે બરાબર પાર પણ પડાવ્યો.

પોપ વદમાં રાધનપુરથી નીકળી પાટણ ગયો. ત્યાં આઠ દિવસ સંતસમાગમનો લાલ લીધો. નવા લક્ષ્મીનારાયણને નીરખી સિદ્ધપુર બિંદુસર સરસ્વતીમાં સ્નાન કરી મુબ્બ આવ્યો. ત્યાં તમામ કુટુંબ ભેગું થયું. તમામ સ્ત્રીવર્ગ અને પુરૂષમાં હું અને એક આકર, એકંદર દશ જણા હતાં. તેમાં સૌથી નાની સુંદર ભાણીની પણ પુત્રી જે વરસની ને સૌથી મોટાં તથા તેની નાનીની પણ મા મારાં માતૃશ્રી હતાં. પ્રથમ લગવાને અમારી સહાય કરી હતી તેથી આ વખત સંગ કાઢી દૂર દેશ જતાં હું જરા પણ ન અચકાયો, કારણ ફિકર થીપતિને હતી ને તે તેણે બરાબર રાખી કામ કામ પરચાજ પૂર્વાં. એ દરેક લખતાં તે મોટો ગ્રંથ થાય, પણ નમુના તરીકે જે ત્રણ તે બતાવુંજ.

ત્યારે અગે-મારી બા, જે બહેનો, સ્ત્રી, ગોરાણી તથા ભાણી એમ છ બૈરા, તથા એક નાની ભાણી તથા એક મોટી ભાણીની પુત્રી એમ બે બચ્ચા, સાથે પુરૂષમાં એક નાના છોકરડા આકર સહિત પગ રસ્તે સો ગાઉ ઉક સેતુના ટાપુમાં પહોંચ્યાં ને ત્યાંથી પાછા નીકળ્યાં, ત્યારે વિદાય થયા પૂઠે ખરે વખતે અમારો ભોમિયો ભૈયો ખુટયો ને વાંસે રોકાઈ રહ્યો. પાછા પગ રસ્તે સો ગાઉ ઉજ્જવલ ને જગલી પ્રદેશમાં, ભાષા પણ ન આવડે ને આવા કાફલા સાથે જવું એ કેટલું વિપમ છે ? રસ્તામા ક્યાંઈ ચોરનો ભય, ક્યાંઈ ભાડુતી ગાડીવાળા તાડી પાને તોફાન કરે છે તેનો ભય, તે સાથે ત્યાંનાં મામડામાં કે રસ્તે ચાલતાં દરેક પ્રસંગે ભાડુની અગવડ તે ઉભીજ, ને વળી પરદેશને જોઈ સાથે ખીલું નહિ તે સામટી ખરચી તે હશેજ એ ભરંગે દરેકને લલચાવ્યાં; અને તેમાં પણ કાફલો તમામ સ્ત્રી બચ્ચાનો ને પુરૂષમાં હું એકલોજ. પાસે જાડી લાકડી પણ નહિ, માત્ર હાથમા પાતળા સોટી હતી. ગાડીઓ તે જોડાઈને ચાલી ને પંડયાએ તે ચોખ્ખા ના પાડી. વાર કઈ તે ગાડીઓથી છેડું થાય, નોપણુ અર્થ તે કાઠ ન સરે, તેથી દોડીને ગાડીઓ ભેગાં તે યયો. પ્રથમ ભેગા બધા વિચાર યથા ને ધારું કે અહીં રામેશ્વરમાંજ રોકાવું ને કોક સારો પંડયો જોળા ચાહે પાય પચાસ રૂપિયાથી

નવો માણસ રાખી પછી નીકળવું. પણ પાછો વિચાર થયો કે એથી સૌને વહીમ પડે ને નવો માણસ જ ખૂટે તો પછી ? જે જાણીતાનો વિશ્વાસ કરીને સાથે લાવ્યા તેજ ખૂટી ગયો, તો અનુભવાનો શો વિશ્વાસ ? જરા ગભરાટ થતાંજ તુરત પ્રભુ સાંભર્યાં ને હિંમત આવી. જે કે આ ટાપુ હિંદુસ્તાનથી પણ અલગ છે, તોપણ શું આંહી મારા પ્રભુનું સામર્થ્ય નથી ? કોઈ બીજા ઇશ્વરનું છે ? અને જે તે રક્ષા નહિ કરે તો શું એક ચોખ્ખો કરશે ? શું એક ચોખ્ખાના વિશ્વાસને રક્ષાથીજ અમે અહીં સુખે આવીશકયા ? તદ્વાત તો એક ચોખ્ખાનોજ થયો; જે પાંચ દશ ચોર આવશે તો એક ચોખ્ખો શું કરશે ? જેના ભરોસા ઉપર આવ્યાં છીએ તેના ઉપરજ ભાર મૂકવો; આટલી સોટીની પણ જરૂર નથી; છેક બેદિકર થવું. એમ કહીને સોટી પણ ફેંકી દીધી ને ગાડીમાં ચડી બેઠો. પ્રભુની કૃપાનાં શું વખાણ કરે ? આ ટાપુમાં આવતાં અમારી સાથે ભૈયો હતો ત્યારે ખાડી ઉતરામણ માણસ દીઠ એકેક આનો આપવો પડ્યો હતો ને તે નહી કરતાં એક કલાક માથાફોડ થઇ હતી; તેજ ખાડી પ્રભુને ભરોસે ઉતરવા આવતાં વહાણ તૈયાર ને અમને તો એકેક આનામાં તુરત લઇને હીંડવા માંડ્યું કે હિંમત વધી. કિનારે ઉતર્યાં તો તે વળા છેક અનુભવોજ. આવો પણ એક પરચો દીઠા પછી ગભરાવું શું કામ ? સૌને ત્યા બેસાડી દોઢ ગાઉ ન્યાં ગામ દેખાતું હતું ત્યાં ગયો. ગાડીઓ ડેરાવીને સૌને ત્યાં વસ્તીમાં આપ્યા. પાછા ગાડીવાળા લક્ષ્મી જણાયા તેથી વિચાર થયો કે શું કરવું ? પણ સવારમાં આલવાનું હતું તેથી પ્રભુ પર ભાર મૂકી સૂતાં કે અહીં રાતનો મારવાડીનો કાફલો, એવો બધ્યાંકધ્યાં તથા બૈરાં તથા આઠ દશ મરદ માણસવાળો આવી મળ્યો કે, જેની સોખતમાં અમે આવ્યાં હતાં તે કરતાં દશગણા સુખમાં પ્રભુના ભગેસાથી પરમ આનંદે પહોંચી ગયા.

હજી બીજી એથી પણ ખરી બધીસે ગાહિની પગ રસ્તાની મુસાફરી પદનામ્ જન્માર્દનનીજ યાત્રા માટે કરવાની હતી. તે માટેજ આ ફેરે આવ્યાં હતાં, પણ રંગજીથી લીધેલો ભરોસાનો પડ્યો રામનાથમાં રોકાયાથી પગરસ્તાનો કાળો વિચાર માંડી વાળ્યો. પણ બીજી બે દશવીસ ગાહિની ગોદામા તથા શકોપ સ્વામીની જત્રાની તો હામ બીડી. પ્રથમ શકોપ સ્વામીની જત્રા માટે વિચાર કર્યો ને તેથી મહુરાથી દીનાવેલી ટ્રેનમાં ઉપડ્યા. પણ ત્યાંથી ખાર ગાઉ શકોપ સ્વામીનું સ્થળ છે ત્યાં જવાની તજવીજ કરવાની હતી તે અમે નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઉપર ગખી હતી. તેથી સ્ટેશને ઉતરતાંજ અમને છેક તવા પ્રકારનાંજ માણસ જેઈ પોલીસવાળાએ પોતાની ડાબરીઓમાં અમારાં નામગામ પુછાવીને મોકલા માંડ્યાં. સ્વીવર્ત ગભરાયો, પણ હું તેનું કારણ સમજ્યો. વળા જણાવું કે તે શ્રીવૈષ્ણવ

તથા અંગ્રેજી બંધુનાર, મેટ્રિક્યુલેશનમાં પાસ, પણ સાત રૂપિયાનો સિપાર્ક હતો. અંગ્રેજીમાં તેને આલવારની નગરીનું પૂછ્યું. તેની મદદ માગી કે તુરત તેણે આપવા દ્વા પાડી, ઉતારો સૂચવ્યો ને ત્યાં ધડી પછી પોતે આપવા કહ્યું. વગર માએ સ્ટેશન ઉપર પોલીસવાળો આવી રીતે મેળવી અમને ભગવાને સદાય આપી, પણ તેની કૃપા એટલેથી અટકવાની નહોતી. અમે ઉતર્યાં, રસોઇ કરી ને તે ફરીને આવ્યો ને અમને ઠરાવવા માંડ્યો કે ત્યાં તો ચોરનો ભય છે ને તમારી સાથે કાકસો વિચિત્ર છે. મને એ બધી વાતથી એના ઉપર શંકા થઈ કે વખતે તે હેરાન કરશે, તેથી તેના ઉપર વિશ્વાસ ન મૂકવા ધાર્યું. તેને વિચારીને જવાબ દેવા વાપરો કર્યો. એક મન કહે કે એમ તો ન જવું; પાછાંજ રેલ્વેમાં મદુરા આત્માં જવું. સૌને એવો મત થાય છે તેવામાં અનાયાસ તોતાદ્રીના રહેવાસી એક આચારી બ્રાહ્મણ જેની સાથે અમારે વેંકટેશજીમાં શ્રીમાન રંગાચાર્ય સ્વામી મારફત ઓળખાણ થઈ હતી, ને જેણે અમને તોતાદ્રી આવવા ઘણો આમ્રદ કર્યો હતો, તેજ અનાયાસ તેજ જગે ઉતરવાના વિચારથી ઉતારો ગોતવા આવી ચઢ્યા, અમને બધી સમજ પાડી ને અમારે જવું હતું ત્યાં, તથા પછીથી તોતાદ્રીનાથનો પણ રથ ઉત્સવ હતો માટે ત્યાં પણ પોતે સાથે રહીને યાત્રા કરાવવાનું માથે લીધું. અમારા અનંદનું ને પ્રજ્ઞની અમારા ઉપર કૃપાનું શું પૂછવું? તેનીજ મરજીથી અમે યાત્રા કરી છે એમ વાંચનારે પણ દહે શા માટે ન માનવું? આ બ્રાહ્મણ સાથે અમે માત્ર શકોપ સ્વામીનોજ દિવ્યદેશ નહિ પણ તે સાથેના નવ ધીમની જાત્રા કરી, તોતાદ્રીનાથની યાત્રા કરી. ને તેણેજ અમારી સાથે અહીસે (૨૫૦) ગાઉ પદ્મનાભ જનાર્દનની યાત્રા મલબાર દેશમાં પણ કરાવી, કારણ તે ત્યાંના પણ બોમિયા નીકળ્યા. વિસ્તાર થવાના ભયથી ત્યાંના બધા પરચા નથી લખતો, પણ અમારે નિત્ય પ્રજ્ઞની કૃપાના પરચા થતા હતા જેનો ખીજો નમુનો ખતાવું:—

વળતા એજ દીનાવેલી રેલ્વે સ્ટેશન સુધી આ બૈયા મહારાજ અમારી સાથે આવત, પણ અમારા આખા પ્રોગ્રામમાં મુખ્ય શ્રીદેવી ગોદામાનીજ યાત્રા રહી જતી હતી. તે એકજ રહી જાય ને વળી પાછી મુખ્ય, એ ખાતે અમને ઘણું લાભવું હતું. પાછું ફરતાંજ રસ્તામાં સાક્ષર સ્ટેશન આવવાનું ને ત્યાંથી માત્ર બાર ગાઉ એ દિવ્ય રથગ થાય. પણ ત્યાં રસ્તામાં પ્રસિદ્ધ ચોરનો ભય હોવાથી અમે બોમિયા વિના તો જવા હિંમતજ ન ભરી, ને અમારા આ જાણીતા બોમિયાને ત્યાંસુધી આવવા ઘણા લજ્જાવ્યા, પણ તે બિચારાને ઘણું અગત્યનું કામ હોવાથી લાચારીથી અમારાથી જુદા પડ્યા. એટલે અમે પણ નક્કી કર્યું કે જે ગોદામાની મદદ હશે, ને તેની જે મરજી હશે ને જોગ કરી આપશે તો જઈશું; નહિ તો નવ વાગે સ્ટેશને ઉતરી જમીને ચાર

વાગ્યાની ગાડીમાં શ્રીરંગજી છેક ચાલ્યાં જશું. જાહેર મદદ મળવાનો કશો સંભવ નહોતો ને મનમાં આજ સુધીના પરચાઓથી પુરી આશા હતી.

સ્ટેશન પર ઉતર્યાં ને ટિકિટ લેતાં ગાડી જરા વધુ ધોબી તેથી વાર થઇ. ત્યાં એક શ્રીવૈષ્ણવે મારી પાસે આવી માફ નામ ગામ અંગ્રેજીમાં પૂછ્યું. મેં જરૂર જાણ્યું કે લગવાનેજ એને મોકલ્યો. તેથી તેને એ વાત કહી તુરત કહ્યું કે, અમારે જોદામાની યાત્રાએ જવું છે ને તમે કૃપા કરી ટપાલ ગાડીનો બદોબસ્ત કરી આપો તો ઠીક. જવાબ દેતાં જણાવ્યું કે એ ખાતાનોજ તે મેનેજર હતો!! જુઓ પ્રભુને અનુગ્રહ! અમારી સાથે તે આવશે એમ કહ્યું. અમે પણ વખત ખોયા સિવાય ખાવાની પણ દરકાર ન કરી. તે વખતજ ટપાલ ગાડી જતી હતી તે આખી ભાડે કરીને અંદર બેસી ગયાં ને સાંજ પડ્યે જોદામાના દિવ્ય દેશ શ્રી વહીપુતુરમાં પહોંચાડી દેવાની શરતથી. દેખીતા બળદ પણ સારા બેડયા ને રસ્તામાં બાર માઇલ પર શિવકાંચી નામે જગ્યાએ બદલવાના હતા. આ વખતે અમારા મનને ભૂખ્યા તરસ્યા હોવાથી અતિ આનંદ થયો, કારણ અમને પહોંચવાની ભૂખ વધી હતી. તે પૂરી થવામાં બળદ તો દેખીતા ઘણા સારા પણ ચાલવામાં સારા ન નીવડ્યા. અડધે જતાં પાંચ વાગ્યા. વ્યાકુળ થયાં ને ભૂખ મૂંઝવણ કકડીને લાગી. દુઃખ બધાં પાછાં બેગાં થયાં. એક તો ભૂખનું દુઃખ ને તેમાં બરત્યાં કાચા નાસ્તાથી ન સંતોષાયાં ને કકળવા માંડ્યાં. બીજું હજી આઠ ગાઉ જતાં અધારે થશે ને તે ઉપર વળી વરસાદ ચડ્યો છે તે પડશે તો પૂરુંજ થશે, ને ત્રીજું જે ચોરનો રાતનો ભય હતો એ પણ બરાબર અધારી ચોમસાની રાત આવી લાગી, પણ કરવું શું? ગાડીવાળો ભાપા ન સમજે, વધુ ગડબડ કરતાં તેને વહેમ પડે. વળી ટપાલની ગાડી કાંઈ અમારે માટે રોકાય પણ નહિ, તેથી હવે તો જે હરિ કરે તે 'અર' એમ ધામું. ભયભીત ચિત્ત હતાંજ ને ત્યાં બળદ બદલવાનું ગામ વચમાં સ્ટેશન હતું ત્યાં ગાડી છોડી બળદ બદલાવ્યા. બેલમાંનો નવો ગાડીવાળ બિચારો વૃદ્ધ ને શ્રીવૈષ્ણવ હતો, પણ તે પણ ભાપા નહોતો જાણતો. તે અમને હાથો ખતાવે ને અમે ચપટી વગાડીએ. "આંધળા બહેરાની કહાણી" ને તે ઉપર દિલમાં ભય, પણ વિશ્વાસ પ્રભુ ઉપર હતો. અહીં રહેવાનું ઘણું મન થયું પણ ઉપાય નહોતો. જરા ગામમાંજ ચાલ્યાં ને વરસાદ મંડ્યો ને ગામબહાર નીકળ્યા તો એવું અધારે થઇ ગયું તથા વરસાદ પડવા માંડ્યો કે અમે ગાડીમાં બેઠે પણ પલળવા લાગ્યાં. અમે ગાડીવાળને છત્રમ છત્રમ (ઉતરવાની જગ્યાનું) કહીએ ને તે વળી બીજું ભરડી પાછો વળવાને બદલે આમજળ પરણે ખતાવે. આમ તેનાથી પણ ચાક્યાં ને હરિરમરણ કરવા લાગ્યાં કે તુરત પ્રભુ વહારે ધાયા. નામથી થોડે દૂર એક મકાન

આવ્યું ત્યાં તેણે ગાડી ઉભી રાખી ને અમે બધાર મોં કાઢી જોયું તો તે છત્ર જેવુંજ જણાયું. અમને ઘુસ્ત આચા બંધાઇ. ત્યાં ઉતર્યાં. તપારથું તો છત્રજ. પણ હવે અહીં ઉતરવું ? ઉતરીએ તો એ અમને મૂકીને જતો રહેશે કિવા ખોટી થશે ? તેમ કરશે તો અહીંથી ક્યારે નીકળવું ! એ બધું સમજાવે કોણ ? પણ વાહરે મારા પ્રભુ ! છત્ર જોવા જતાં એક માણસ મળ્યો ને તેણે અમારો ડોળ જોઇનેજ હિંદુ-મ્તાનીમાં વાતો કરવા માંડી. બધો ખુલાસો થયો. તેણે પણ સલાહ આપી કે, " રાતે આ રસ્તે એકલા જવું તે ભયભરેલું છે માટે અહીં ઉતરો; વરસાદ વરસી રહેવા દો; પાછલી રાતે ચંદ્ર નીકળશે એટલે અહીંથી વીસ ગાડીઓ જશે તે જોગા તમે જાને; છું ટપાલગાડી-વાળાને મળ્યો, સમજાવ્યો ને તમને ધાહાણોની રસોઇની જગ્યા બતાવું ત્યાં રસોઇ કરો ને સીધું પણ આપું." સીધું તો અમારે નહોતું જોઇતું, પણ આવા ખુલાસાથી અમારા આનંદનું શું પૂછવું ? એ પ્રમાણેજ જોડવણ થઇ ને અમે સામાન ઉતારતા તો વાહણો ઘેરાઇ ગયાં ને વરસાદ છુટી પડ્યો, જાણે કે અમને છત્રમાં ઉતારવા માટેજ શેકવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં ઉતર્યાં, બન્ધરમાંથી સીધુંસામાન લાવ્યાં, જમ્યા, નિરાંતે સૂતાં, પાછલી રાતે વીસ ગાડીઓની વચમાં આપ્યાં ને મોટા મળસકામાં સૌથી ઉચું શ્રી ગોદામાનું બાર માળનું ગોપુર દીકું. ત્યાં જતાંવેંત દર્શન કર્યાં ને વટપત્રશાથી ભગવાનનો ઉત્સવ ને વિશ્વચિત્ત સ્વામીનું ત્રિમંજન ઘુસ્તજ દેખાડ્યું. ધન્ય માતા ! કે સુખથી પાછાં સાતુર આવી શીરગજ પણ પહોંચી ગયાં. માટેજ અમે યાત્રા વિવાસમાં ગોદામાની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું છે કે—

સાતુર ઉતર્યાં આવી શ્રી ગોદામાતા,
તેવીજ ગાડી અપાવી સુખદાતા;
શિવકાંચીમાં શેકી રાતે શ્રી ગોદામાતા,
તેલાવ્યાં સુખીપે પ્રલાવે સુખદાતા.

પરચા કેટલા લખીએ ! પણ અમે રાગાનુજ સ્વામીના સેવક હોવાથી પ્રથમ શરૂઆતમાં લાખકારની સેવામાં બે દિવસ રહ્યાં હતાં, ને છેલ્લે પણ લાખકાર ચતીરાજનીજ આચાર્ય આ બધી યાત્રા થઈ. તેમનો મહાન ઉત્સવ જોઈ તેજ દેશમાં પાછાં વળ્યાં. એટલે કે જાણે તેમણેજ સાથે રહીનેજ સર્વ યાત્રા અમને કરાવી હોય એવું અમારું મન ધાયું થયું ને તેથીજ છેવટ તેમના પદમાં પણ એજ રીતે કહ્યું છે કે—

એઉ દિવસ સુખ આપીયાં ચતીરાજ નમું,
ઉર ધાર્યાં થકી વિશેષ ગુરુપદમાં પ્રણમું;
પછી પ્રીતિથી ગોકલ્યાં કરવા મોટા દિવ્ય દેશ;
સાથે રહી સૌ સ્થળે રાખી નિશાદિન સંલાળ.
એ અમોઘ કરુણા અહીં નહીં વીસરવો કોઈ કાળ !!

અમે પ્રથમ ગયાં હતાં તે ઠેકાણા સિવાય. વધુમાં આ વખતે પહેલાંજ પુંડરીનાથ, પછી ત્રિવેણુર પાસે તીનાનુરમાં ભક્તવત્સલ, મદ્રાસ પાસે મેલાપુરમાં ભૂતસરયોગી અવનારચયણ તથા કેશવ માધવ ભગવાન, દીનીવલ્લી પાસે આલવારની નગરી તથા શ્રીવૈકુંઠ આદિ બીજા નવ દિવ્ય દેશ, તોતાદ્રિનાથ તથા આગળ મલખાર તરફ પાંચનંબી નારાયણ, ત્રિપતીસાર આદિકેશ, ત્રિપાતદ્રયમાં અનંતશયન, પદ્મનાભ ને છેલ્લે જનાર્દન, તથા સાતુર પાસે શ્રીવલ્લીપુતુરમાં ગોદામાવર ને પત્રશાધી યાત્રાઓ થઈ. ઉત્સવોમાં વેંકટનાયનો કલ્યાણુ ઉત્સવ, શ્રીસંપત્કુમાર વિવાહ ઉત્સવ તથા મુકુટ ઉત્સવ, શ્રીરંગનાથનો ક્ષત્રોત્સવ, શ્રીતોતાદ્રિનાથનો રથોત્સવ, તથા શ્રીમાન ભાષ્યકારનો "જન્મોત્સવ" એ મુખ્ય હતા, ને બાકી તો બન્યા ગયાં ત્યાં ઉત્સવજ હતા. અમે બન્યા ગયાં ત્યાં પ્રભુએ એવી અનુકૂળતા કરી આપી કે આ ભારે મહાયાત્રા પૂરી કરી આવ્યા, ને "યાત્રાવિલાસ" પુરી લખી ત્યારે તેને છેલ્લે—

ધન્ય ધન્ય અમારાં ભાગ્ય ભત્રા જઈ આવ્યાં,
થઈ પ્રભુની કૃપા અથાગ ભત્રા જઈ આવ્યાં.

(આવી ગરબી નાખીને સૌ તમામ બીજીવારની યાત્રાનો સાર લખી છેવટ ખરેખરા શબ્દો લખ્યા કે—)

ગરબી

માથું પણ કોણું નવ દુખ્યું પડી ન હરકંત લેશ,
બ્યાં ગયા ત્યાં ઉત્સવ કેખ્યા ધાર્યા થકી વિશેષ. ભત્રા૦
બ્યાં બ્યાં જેવી ઇચ્છા ઉપજી તેવી પૂરણ કીધીરે,
સ્વામીજી શ્રીજી શ્રીપતિએ હહાણુ અલોકિક દીધી. ભત્રા૦
ચોતાના પૂરમાં તેડાવી ખાતર કીધી ભારીરે,
દરેકે દિવ્ય દેશનાં મુખડાં જઈશું નહિે વિસારીરે. ભત્રા૦
વત્સલતા પરિપૂર્ણ વિલોકી કૃપા અતિશય આખીરે,
પતિત પાવન સાચા સ્વામી જહાનાની પત રાખીરે. ભત્રા૦
એવી કૃપા પળેપળ વધતી અનંત ઉપર થાયરે,
શ્રીનિવાસની વગથી એવું માગું લાગી પાયરે. ભત્રા૦

સંવત ૧૯૪૫ ના વૈશાખમાં અમે સૌ આવી રીતે પાછાં ફર્યાં ને સૌ સૌને રચળે વેરાયા. એ પણ ઘેર આવી આ બધી મહાયાત્રાઓ લખી. તેમાં પ્રથમ ઉપકાર શ્રીમાન સ્વામી શ્રીતાતાચાર્યનો છે માટે તેમની સ્તુતિ લખી. તે પછી શ્રીમાન ભાષ્યકારનો, માટે તેમના મુચરિત્રના સારરૂપ "પ્રપત્રપ્રિય પચીથી" લખી. પછી તેમના તથા અમારા પરમચાર્ય તથા આલવારનો "ગુરૂ પરંપરા પ્રભાવ" લખ્યો. તે પછી ભગવાન ભાષ્યકાર તથા શ્રીજી તથા શ્રીપતિનાં સ્તોત્ર લખ્યાં, ને યાત્રાવિલાસ તૈયાર થયો કે પાછે. સંવત ૧૯૪૫ ના શ્રાવણમાં

સંસારચક્રમાં ભગવાને જોડી દીધો. એથી તેમની અનુકૂળતા વધુ થઈ. ભગવાને મને જેમ યાત્રા ધાર્યા કરતાં સવાઈ કરાવી, તેમ તે માટે યજ્ઞ અર્ચનાના બદલામાં-પણ તેજ નામથી સધાયું અરચ્ય વગર મારો ને વગર પ્રયાસે અપાવ્યું. વળી મારા અદ્ય પ્રયત્નને સ્વીકારવા આ સારે અંથ છપાવવાની પણ ધીમે ધીમે એવી જોગવાઈ કરી કે, તેમાં જે સુધારો વધારો કરવાનો હતો તે પૂર્ણ કરી છપાવી પણ દીધા.

મારા મનમાં સંસારની જે આસાઓ હતી તે પૂર્ણ થઈ. હજી બાકી રહી ગઈ હતી તે એ કે જૂપતિ સાથે મુંબઈ પ્રવાસે જવું ને ત્યાં ગવર્મેન્ટ હાઉસમાં ધુમાધુમ કરવી ને તે માટે ન્યુસપેપરોમાં મોટા માણસ તરીકે ખબર આપવા. હું બાળક હતો સારે મને બહુ મન થતું કે એવું મારે માટે કદી યશે કે નહિ. તે ખ્યાલ પણ સંવત ૧૯૪૬ ની સાલમાં એવી રીતે સંપૂર્ણ થયો કે જેવો મેં ધાર્યો પણ નહોતો. પ્રીન્સ આર્લવર્ડના આવાગમન ઉપર ઘણી ધુમધામ, ધાર્યા પ્રદર્શનો, ગેળા, નાટક વગેરે ખૂબ જોયું. ગાડીઓ ખૂબ દોડાવી. રાવસાહેબનો ખિતાબ પણ મળ્યો. એમાં મારો પ્રયત્ન કરી પણ નહોતો, પણ મારા પ્રભુની કૃપાથી મને સંસારમાં એટલી અતૃપ્તિ રહી જ્યાં તેમ પણ ન થયું. એટલેથી પણ બસ ન રહેતાં પાછો સંવત ૧૯૪૬ ના જેઠા ના ના પાડતાં મારી પાસે કુલ રાજ્યકારભાર આવ્યો. સાડાસાત મહિના ફરી રહ્યો તેમાં રાજ્યમાં પુગયો. પ્રભુએ મને એવો જશ અપાવ્યો છે કે જેવો મને ફરી મળી શકે કે નહિ એ માટે શંકા છે. હવે મારી સાંસારિક તૃષ્ણાઓ એકે બાકી ન રહી.

પ્રભુએ પાછી નિવૃત્તિ આપી છે ને તેજ વખતનો ઉપયોગ કરવામાં આ અંથ લખ્યો છે. હવે જે મનકામનાઓ છે. એક જગન્નાથ, બદ્રિનારાયણની યાત્રા કરવાની, ને બીજી હજી આચાર્યને સત્સંગ કરી સંપ્રદાય વધારે સમજી વધુ સંપ્રદાયમથો લખવા તથા છપાવવાની. આ અમારા કારભારના વખતમાં પણ મેં માઈ કર્તવ્ય કયું છે ને તે એ કે, પ્રવચામૃત આઠ હજારવું જાણાંતર જે મેં પ્રથમના કારભારમાં અધુરું કયું હતું, તે આ કારભારમાં પૂર્ણ કયું છે. હવે તે સુસ્ત આચાર્ય પુસ્તક પાસે શોધાવી છપાવી સર્વોપયોગી કરવાની ઈચ્છા છે તે પ્રભુ પાર પાડશે!!

x x x x x

હરિકીર્તનાચાર્ય અનંતપ્રસાદજી*

હવે તેમની ઈચ્છા શ્રી જગન્નાથ, બદ્રિનારાયણ વગેરે સ્થળોની

* હવે પછીનો ભાગ સ્વ૦ અનંતપ્રસાદજીના પરમભક્ત શ્રી બાબારાય બળવંતરાય વઝીલના પુત્ર શ. રા. શ્રી કાન્તરાયે લખેલા હિંદી ચરિત્ર ઉપરથી થોડા ફેરફાર સાથે લેવાયો છે.

યાત્રા કરવાની હતી અને ઈશ્વરેચ્છાથી એ ઇચ્છા પાર પડી પણ ખરી. સંવત ૧૯૪૯માં રાજ્યમાં રાજકીય ખટપટે ઉગ્ર સ્વરૂપ પકડયું. આ ખટપટ એટલી હદ સુધી વધી ગઈ કે અનંતપ્રસાદજીએ નવાખ બહાદુર ખિરમીલાખાનને કહ્યું કે, “હું આ ખટપટથી દૂર થવા ઇચ્છું છું, કારણકે આ રાજકીય ખટપટ મને પ્રભુથી વિમુખ કરી દે છે.” તેને કે અનંતપ્રસાદજી હાલતાં ચાલતાં કે કચેરીમાં કામ કરતાં કરતાં કોઈ પણ વખતે શ્રી સંપ્રદાયનો દિવ્ય મંત્ર “શ્રીમન્ નારાયણ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે, શ્રીમન્ નારાયણ નમઃ” આ મહામંત્રથી જરાપણ વિમુખ થતા ન હતા. કચેરીનું કામ ખતમ થાય કે તુરંતજ હરિકીર્તન અથવા તો પ્રભુપદ લખવામાં તેઓ મશગૂલ થઈ જતા.

તેઓ રાજખટપટથી પરેશાન થઈ ગયા હતા. આથી રાધનપુર છોડી સર્વે પાટણ આવ્યા. અનંતપ્રસાદજી ઉપર નવાખ એટલા બધા ખુશ હતા કે તેઓ એમને હરેક માસે સો રૂપિયા પગારના મોકલાવ્યા કરતા. પાટણમાં તેઓ જસવંતરાયજી સાથે શાઓ અને વેદ પર વાદવિવાદ કરતા ને હરિકથા લખતા. તેમણે પોતે લખેલ “વરાહ ભગવાનનું હરિકીર્તન” જસવંતરાયજીના મકાનમાં ઘણાં લોકોની સમક્ષ કોઈપણ જાતની શરમ કે સંકોચ વગર એક કથાકારની આદક ગાઇ સંભળાવ્યું. આ સંભળી જસવંતરાયજીએ તેમને આશીર્વાદ દીધો કે, “તું મહાન ભગવદ્ભક્ત અને હરિકીર્તનાચાર્ય થઈશ.” આ મહાત્મા પંડિતનો આશીર્વાદ સફળ થયો અને હજુ પણ સારાય ગુજગત અને સૌગંધની જનતા અનંતપ્રસાદજીને “મહાન ભક્ત હરિકીર્તનાચાર્ય અનંતપ્રસાદ”ના નામથી ઓળખે છે.

સુતસદી અનંતપ્રસાદજી

સંવત ૧૯૫૨માં નવાખ બહાદુરે અનંતરાયજીને રાધનપુર ખોલાવીને તેમને કાયમી દીવાની સોંપી, પરંતુ સંવત ૧૯૫૩ માં નવાખ સ્વર્ગસ્થ થતાં એડમિનિસ્ટ્રેશનની નિમજીક થઈ. તેના વડા અમલદાર લોર્ડ લાઇટને અનંતપ્રમાદ તરફ મત્વ હતું, આથી તેમણે તેમને મહેસુલીખાતાના મુખ્ય અમલદારની જગ્યા અપાવી તેમજ એડમિનિસ્ટ્રેશન બોર્ડના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ (ઉપપ્રમુખ)ની જગ્યા પર નિયુક્ત કરાવ્યા. આ ફેરફારથી રાજ્યમાં એવી અધાધુધી વ્યાપી ગઈ કે રાજ્યની પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ ગઈ. એક દિવસ કોઈ એક જદમાસે રાજ્યની તિલ્તેરીમાંથી સાડાં હજાર રૂપિયા અને કેટલાંક ઝવેરાત ઉઠાવ્યું અને રાત્રે લઈ જવા માટે તેને દરબારગઢની અંદરની ગલીકુંચીમાં એક ખૂણામાં મૂક્યું. આ વાતની ખબર એક ગુમચર દ્વારા અનંતપ્રસાદજીને મળી; રૂપિયાને ઝવેરાત કબજે કરી લાઇટ સાહેબને ખબર પહોંચાડી. તેમણે આવી, દરેક ચીજ સંભાળી, તિલ્તેરીમાં

મુદાવી ને સીધ લખાવરાયું. જે અનંતપ્રસાદજીની ઇચ્છા તે વખતે જુદીજ હતા તો તે સાહે હજાર રૂપિયાને ઝોલિયા કરી બંધ શકત. પરંતુ તેઓ તો નેકરીદાર હતા, અને પ્રભુના પ્યારા ભક્ત હતા. તેઓ તો અપ્રમાણિકતા, અસત્યતા, વિકૃત દષ્ટિ, ચાડીચૂમલી, નિમકહરમી-પણું એ સર્વે બેસેરમી ભરેલા દુર્ગુણને ઠાકર મારવાનુંજ ઇચ્છતા.

એજ સાલમાં શ્રીમદ્ વાઙ્મીકિ રામાયણનું સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કર્યું અને સંવત ૧૯૫૩ના શ્રાવણ સુદ પાચમનાં રોજ તેને પ્રસિદ્ધ કર્યું. રાજ્યની નોકરીની માથે સાથે ધાર્મિક લેખન-પ્રવૃત્તિને તો તેમણે આજુજ નાખી હતી. સંવત ૧૯૫૫માં "શ્રીમદ્ મહાભારત" નો સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતી પદ્યમાં તરજુમો કર્યો. આ બંને પુસ્તક એવા ઉત્તમ હતા કે બહુજે હજાર લેખે તેની ત્રણ ત્રણ આકૃતિ નીકળવાજતા અસારે બજારમાં તેની એકપણ પ્રત મળતી નથી.

રાધનપુરના દ્રોણકુમારીના વિવાહ જુનાગઢના નવાબ સાથે નક્કી થયા હતા. આથી "રાજકીય દબદબા સાથે નોકર સિપાઇ વગેરેને લઇ લઇ કરાવવા માટે અનંતપ્રસાદજીએ જુનાગઢ જવું" એવો હુકમ કર્નલ લાઇટ-સાહેબે કર્યો. આ સાલળી અનંતપ્રસાદજી ધણજ પ્રસન્ન થયા અને પ્રભુનો હિપકાર માનવા લાગ્યા કે, "હે પ્રભુ! બચપણથી આ સ્થિતિએ પહોંચવાની ઇચ્છાને તે પાર પાડી ખરી" તેઓ શાહીસરંજામ સાથે, કન્યાના પિતા જેવી માનભરી પદવી મેળવીને જુનાગઢ તરફ ચાલ્યા. એ વખતે જુનાગઢમાં-પરશોતમરામ ઝાલા નાયબ દીવાન હતા; જે હજી પણ જુનાગઢના રાયજી દીવાનતા નામથી મથહર છે. ત્યાં તેમણે અનંતપ્રસાદજીનું એવા દબદબાપૂર્વક સન્માન કર્યું કે આજ પણ તેને યાદ કરવામાં આવે છે. પાછળથી લાઇટ સાહેબ નિવૃત્ત થયા. તેમની જગાએ કર્નલ વુડ હાઉસ આવ્યા. તેઓ અનંતપ્રસાદ-જીની વર્તણૂક જોઇ ખૂબ ખુશ થયા. એક વખત અનંતપ્રસાદજીને તાવ આવ્યો, આથી આઠેક દિવસની તેમણે રગ લીધી, પરંતુ ચાર દિવસમાં તબિયત ડીક થઇ ગઇ એટલે તેઓ પોતાના કામ ઉપર ચડી ગયા. તેઓ પોતાની બેઠક પર બેસીને કામ કરતા હતા એવામાં કર્નલ વુડ હાઉસ ઠગેરીમાં આવ્યા. તેઓ અનંતપ્રસાદજીને જોઇ ખોલી ઉઠ્યા- "અરે! મને નોકરી પર કેમ આવ્યા છો? આહ દિવસની રગ લીધી હતી ને?" તેમણે જવાબ આપ્યો- "તબિયત સારી થઇ ગઇ, છે આથી કામ પર ચડી ગયો છું." વુડ હાઉસે કહ્યું- "ઘેર રહી ચાર દિવસ વધુ આરામ લેવો હતો." તેમણે કહ્યું- "તાવ અટકી ગયો એટલે આ શરીર તો ઘેર રહીને પણ કંઈ ને કંઈ કામ કરતજ, તો પછી ઘેર બેસી શા માટે માલિકનો પગાર નિમકહરમી થઇને આવો? અને હું એમ સમજું છું કે પ્રમાણિક રીતે પૈસા મેળવવાથી હંમેસા ધન્ય રાજી રહે છે." આ સાલળી કર્નલ વુડ હાઉસ પ્રસન્ન થયા અને ખોલા કે,

“અનંતપ્રસાદ, તમે તો ધર્મશીલ દેવદૂત જેવા છો.” ધર્મશીલે એ શબ્દો સાચા પાડ્યા ને અનંતપ્રસાદજી ધર્મશીલ દેવદૂતજ નીકળ્યા. થોડા વર્ષ પછી કર્નલ ઝોડોનલ સાહેબ બદલીમાં આવ્યા. તેમની સાથે વિચારોના મતભેદને અંગે પોતાના નિત્યકર્મમાં ખલેલ પહોંચશે એવી તેમને શંકા થઈ. ધીમે ધીમે તેઓ બંનેના વિચારમાં રાતદિવસ જેવો તફાવત જણાવા લાગ્યો. આથી આ જંગલમાંથી છૂટવાની તેમને સરસ તક મળી ગઈ. તેમણે રાજીનામું પેશ કરીને નોકરી છોડી દીધી અને બોલ્યા:— “હવે તો હું પ્રભુનીજ નોકરી કરીશ.” અને તે પ્રમાણેજ તેમણે કયું પ્રભુસેવામાં તક્ષીન થઈને મનુષ્યના કલ્યાણ માટે તેમણે યત્ન કર્યો. ઇ. સ. ૧૯૦૩ની સાલ લગભગમાં નોકરી છોડી દઈને શ્રી રામાનુજ સંપ્રદાયનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓએ કમર કસી અને પરમપદને પામ્યા ત્યાંસુધી સંપ્રદાયની સેવા એકનિષ્ઠાથી કરી.

મહાત્મા અનંતપ્રસાદજી

તેઓ રાધનપુરમાં હતા ત્યારે “આનંદ” નામનું માસિક સરકારી પ્રેસવાળાઓએ શરૂ કર્યું હતું. તેમાં ધણીજ હરિકીર્તનો અને પ્રભુના છુટા છુટા કીર્તનો લખવામાં આવ્યા હતા. એ માસિક થોડો વખત બંધ રહ્યું ને પછી પાટણવાળા દશરથલાલ ગગારામ વ્યાસે બીજા અવતારથી શરૂ કર્યું. તે વખતે તેમણે શ્રદ્ધાળુ જનતાને પહેલાનીજ શૈક્ષીથી હરિરસનું પાન કરાવવું શરૂ કર્યું.

ભાવનગરના દીવાન વિક્રમરાય શામળદાસ મહેતા સાથે તેમને સંબંધ તો હતો પરંતુ એ સંબંધ રાધનપુર છોડ્યા પછી વધુ ગાઢો થયો. અનંતપ્રસાદજીએ ભાવનગરમાં ધણીજ કીર્તનો અને હરિકથા કરી હતી. એ કુટુંબમાં દીવાનના ભાઈ લલુલાલ શામળદાસ મહેતા, કે. ટી. સી. આઈ. ઇ. જે. પીનાં પુત્રી સુમતિ અનંતપ્રસાદજીના વ્યક્તિત્વને ઝોળખી ગઈને તે તેની શિષ્યા બની. વળી શ્રીસંપ્રદાયના ઠાવનો અને શાસ્ત્રો તે તેમની પાસેથી શીખી. સુમતિને લીધે સારાય કુટુંબમાં શ્રીસંપ્રદાયના સરકારની અસર થઈ અને શ્રી. લલુલાલ વગેરે અનંતપ્રસાદજીના અંગત મિત્ર થયા. તેઓ પણ શ્રી અનંતપ્રસાદજીના સતત સહયોગથી શ્રી સંપ્રદાયના પૂર્ણ અનુયાયી બન્યા. પછી અનંતપ્રસાદજીએ “મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાન” નામના આખ્યાનોથી ભરપૂર એવું એક પુસ્તક લખ્યું.

અનંતપ્રસાદજીનો પ્રભાવ ધીમે ધીમે એટલો બધો વધવા લાગ્યો કે સૌરાષ્ટ્રના ધણા લોક શ્રીસંપ્રદાયના અનુયાયી બન્યા. ધણા નાના મોટા રાજાઓ તેમની પ્રીતિ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરતા હતા. એમાં હડાલના દરબારથી વાજસુરવાળા સાહેબ (જેઓ હજી દયાત છે) અને વૈકુંઠવાસી વડિયાના દરબારથી બાવાવાળા સાહેબ—એ સર્વે તેમના અંગત મિત્ર હતા. તેમણે જુનાગઢની પાસે આવેલ ખોરાસાની

પવિત્ર ભૂમિમાં શ્રીવેકટેશજીની આત્મંત સેવા કરી અને કીર્તન કર્યું. આથી તેમનો શિષ્ય સમુદાય ધણોજ વધ્યો; ત્યાં આજપણુ પ્રહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને જે સ્થળ કાઠિયાવાડમાં રામાનુજ સંપ્રદાયનું મોટું ધામ છે.

થોડા દિવસ પછી માતાજી સ્વર્ગસ્થ થયાં. તેઓએ બદ્રિનારાયણ અને જગન્નાથજીની યાત્રા કરી આવીને રહીસહી સંકલ્પ પૂરા કર્યો. ત્યારે તેઓ મુસાફરીમાં નીકળતા હતા ત્યારે માનવ-સમુદાય અને રાજા મહારાજાઓ ફલહાર લઇને રોશન પર આવી ખડા થતા. પરંતુ તેઓ પોતે હાર પહેરવાને બદલે પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીવેકટેશજીની પેટી પર રખાવતા હતા. સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાનો મોટો ભાગ, ત્યાંના ધણા રાજાઓ અને વડોદરા રાજ્યના મુખ્ય મુખ્ય અમલદારો તેમને મહાત્મા તરીકે પૂજતા હતા અને તેમના આદેશ આગળ ચિર જીવતા હતા.

ત્યારે તેઓ રાધનપુરમાં હતા ત્યારે પાટણના ધણા નાગરભાઈઓને રાજ્યની નોકરી અપાવીને પોતાનાં ત્રિપાત્ર બનાવ્યા હતા. અનંતરાયજીનો પહેલેથીજ બાબારાયજી પર નાનાભાઈ અને પુત્ર જેવો રતેહ હતો. તેમને પણ સૌ પહેલાં વકિલાત કરવા માટે રાધનપુર બોલાવ્યા હતા. બાબારાયજીના મામા સ્વર્ગસ્થ રતનલાલજી ઉદે લાલજીભાઈ પણ એક ત્રિપાત્ર વ્યક્તિ હતી. અનંતપ્રસાદજીએ લખેલ લખાણની ત્રિસ કોપી તેમને હાથેજ તૈયાર થઇ હતી. તેઓ પણ મહાત્માના સહવાસથી 'મહાપંડિત, શાસ્ત્રનિપુણ અને ભક્ત થઇ ગયા હતા.

ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખીળ પણ ધણાય તેમના ભક્ત અને શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાયના અનુયાયી બન્યા હતા. "પારસમથિનો દુકડો લોટાને સુવર્ણ બનાવે છે" એ મુજબ જે કોઈ આ મહાત્માના સહવાસમાં આવ્યું તેના જીવનનો ઉદાર થઇ ગયોજ સમજવો. તેમણે ધણા જીવેનો શ્રીસંપ્રદાયનું સ્વસ્થ સમજાવીને અને કથાવાર્તા લખી પુસ્તકો દ્વારા ઉદાર કર્યો છે. આજ પણ તેમના શિષ્યોની પરંપરા મોજુદ છે.

પ્રભુ પ્રત્યક્ષ પરચો બતાવે છે

તેમના આરાધ્ય દેવ શ્રી. વેકટેશ ભગવાન હાજરાહનૂર હતા. તેમણે અનંતપ્રસાદજીને ધણા પરચા દેખાડ્યા હતા જેની હકીકત હજીપણ મોજુદ છે. એક વખત મહાત્મા (અનંતપ્રસાદજી) વલ્લભી સંપ્રદાયની મુખ્ય ગાદી શ્રીનાથજી ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા, ત્યાં તેમણે નિત્ય નિયમાનુસારે પ્રભુ પાસે બેસીને કીર્તન રાઈ કર્યું. ત્યાં એવો પ્રતિબંધ છે કે કીર્તનકાર સિવાય ખીલું કાઢપણ મંદિરની અંદર ગાઈ શકે નહિ. આથી ગૈયાઓએ આવીને તેમને મંદિરની બહાર ઠાક્યા. તેમને તો પ્રભુનું કીર્તનજ કરવું હતું. આથી બહાર ખુલ્લામાં આવીને તેમણે પ્રભુના ગુણ ગાયા. એજ રાત્રે ગાદીપતિ મહારાજને સ્વપ્નમાં "શ્રીજી બાવા"એ આવીને કહ્યું કે, "અનંતપ્ર-

સાદજીને કેમ ઉઠાડયા? મારે તારા ગવૈયાઓનાં રાગરાગિણીમાં ગવાતાં ગીતો સાંભળવા નથી પરંતુ હું તો એક લક્તની સાચી લક્તિથી આવૃત્ત થયેલ હૃદયમાંથી નીકળતા દર્દલયો ગીતમાં મારા ગુણાનુવાદ સાંભળવા ધન્ય છું. તો પ્રાતઃકાળથીજ તેનું કીર્તન થવા દો." ગાદીપતિએ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને તુરંતજ ધર્મશાળાની પાસેજ ત્યાં મહાત્માજી બેઠા હતા ત્યાં પોતાના મુખ્ય માણસ સાથે સદેશો કહેવરાવ્યો અને વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આજ સવારથીજ તમારું કીર્તન પ્રભુની સમક્ષ શરૂ કરો." અનંતપ્રસાદજીને એજ બેઠવું હતું. તેમણે તે વખતથી પ્રભુ-કીર્તન શરૂ કર્યું. એ કીર્તન દશરથ-લાલે પ્રકટ કરેલ "શ્રીનાથમાળા" માં છે.

અંતકાર અનંતપ્રસાદજી

આ મુજબ તેમણે "આનંદ" માસિકદ્વારા શ્રીરંગ માહાત્મ્ય, શ્રી જગદિશ માહાત્મ્ય, શ્રી વેંકટેશ માહાત્મ્ય, શ્રીહરિ સ્તવન, શ્રી-રત્નાવલિ, સવાધમાળા અને પ્રપન્નપ્રિય પદો, પ્રભુનો પ્રસાદ, જિતેન્દ્ર સ્તોત્ર, શ્રી ગુરૂ પરંપરા પ્રભાવ, શ્રી પ્રાર્થના રત્નમાળા, જુગલગાનમાળા, શ્રી ભેદમાળા, ધ્યાનમાળા, શ્રી વિઠ્ઠલનાથમાળા, શ્રી વેંકટનાથમાળા, શ્રી દારકા અને બેટની દીપમાળા, શ્રી મદુગિરિનાથની પ્રસાદી, જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગેરે પદો, શ્રીમદ્ ભાગવતના વેણુગીતનો પદ્યમાં તરજીમો, દ્રવિડ વેદાન્ત ઐટલે દિગ્મ્ય પ્રબંધ, શરણાગતિ તથા શમાયણુ ચાલીસી તથા સમલક્તિના પદો, વગેરે છુટક છુટક આખ્યાનો, પદો વગેરે લખ્યાં. એ સઘળાં નાનાં નાનાં પુસ્તકો દશરથ-લાલે ઇપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં. નાનાં નાનાં પુસ્તકો છુટક છુટક ને મુશ્કેલીથી મળતાં હતાં, તેમાં વધુ ખર્ચ ઉપરાંત મેળવવામાં અગવડ પણ સહન કરવી પડતી, આથી એ નાની નાની પુસ્તિકાઓને એકઠી કરીને, અનંતપ્રસાદજીના પરમમિત્ર જગસરાના દરબાર શ્રી વાળ-સુરવાળા સાહેબે ભાવિકોને એ મુશ્કેલીમાંથી મુક્ત કરવા માટે "અનંત પદસંગ્રહ" નામનું લગભગ ૧૩૦૦ પૃષ્ઠનું એક મોટું પુસ્તક ઇપાવીને પ્રસિદ્ધ કર્યું જે હજી પણ મળે છે. વળી દશરથલાલે આનંદ માસિકમાં આવેલ દરિકથા આખ્યાનો વગેરેને એકઠા કરીને "ચોવીસ આખ્યાન-ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪" એ નામે પુસ્તક ઇપાવી ભાવિક જનતામાં તેનો પ્રચાર કર્યો.

પાછળથી અનંતપ્રસાદજી, પાટણ, મહેસાણા, દારકા, બેટ વગેરે સ્થળે પરાંપકારી અને પરમાર્થી જીવન ગાળના હતા. ધણુંખડું તેઓ અંધેરીમાં સર લક્ષુભાઈને ત્યાં રહીને અને ભોક્કત્યાણુ કરીને પોતાનું જીવન પ્રભુમય રીતે ગાળના હતા. તેમની ખાસિયત એવી હતી કે ત્યાં તેઓ ઉતરતા ત્યાં પોતાનું કામ પોતાની જાતે કરી લેતા. પોતાનું વસ્ત્ર પણ પોતાનો ઘના નામનો નોકર જો હાજર ન

હોય ને ખીલું કાઢ આપે તો તેઓ ધનકાર કરતા અને પોતાની હાથેજ લઈને તેને પહેરી લેતા.

અનંતપ્રસાદજીએ લખેલા સાંપ્રદાયિક અને પૌરાણિક ગ્રંથોની ખીણ આવૃત્તિ યથા, આથી તેમણે ગોદામાકૃત ગામ, સંકલ્પ સૂર્યોદય નાટક, સહસ્ત્રગીતિ ભાગ ૧-૨, શ્રીરંગનાથ ભગવાનના પદોનો સંગ્રહ, પાકુકા સહસ્ત્રગીતિ વગેરે પુસ્તકો દિન્દીમાં લખવાં શરૂ કર્યાં અને ઉપનિષદાર્થ, ગુજરાતીમાં ગીતા, મણીપ્રવાહ દ્વારમાળા ભાગ ૧-૨-૩, શ્રીવૈષ્ણવ એટલે શું ? , આખ્યાનમાળા અને ખીજ પદો લખીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાનો વિચારોનો વધુ ફેલાવો કર્યો.

માંદગી

ઇ. સ. ૧૯૧૭ માં શ્રી અનંતપ્રસાદજી દ્વારકામાં સખત બિમાર થયા, આથી બાબારાયજી તેમને મહેસાણા લઈ આવ્યા. અનંતપ્રસાદજી ડોક્ટરોએ બનાવેલી અંગ્રેજી દવા લેવા માટે જરાપણ તૈયાર ન હતી, એટલે તેમને માટે આશુર્વેદિક દવાની ગોઠવણ કરી હતી. હમેશની જેમ આ વખતે પણ તેમના ધર્મપત્નીએ તેમની ખંતપૂર્વક શુભૂવા કરી હતી. પાંચી બહેન નામના એક પ્રાહણ્ય બહેને અનંતપ્રસાદજીની વાનપ્રસ્થ અવસ્થામાં સૌંદમનગૌરીની સાથે રહી અનંતપ્રસાદજીની અને તેમના આરાધ્ય દેવ “શ્રી વેંકટેશજી”ની ઘણીજ સેવા કરી હતી.

ધંધરકૃપાએ અનંતપ્રસાદજીની તબિયત સારી યથા ગઢ. આ ગંભીર માંદગીમાં પણ પ્રભુનું રમરણ અથવા હરિકથા-લેખન તેમણે ઠઠી છોડ્યું ન હતું. તબિયત સુધરી ગમા પછી ફરી એક વાર તેઓ ગુરુ ત્રિવડીના અને પ્રજી શ્રીરંગનાથ ભગવાનનાં દર્શન કરી આવ્યા અને તે પછી પોતાનો સમય શ્રી બેટપતિની પાસે ખોરાસા અને અંધેરીમાં વ્યતીત કરવા લાગ્યા.

આ મંદવાક આવ્યા પછી અનંતપ્રસાદજીએ વિચાર્યું કે મારા વૈકુંઠવાસ પછી મેં, પ્રમાણિકપણે એકઠી કરેલી આ મિલકત પ્રજી સેવામાં અર્પણ થાય તો ઠીક જેથી મિલકતનો દુરપયોગ ન થાય તેમજ તેને માટે ખોટા ઝગડા પણ ઉપરિચિત ન થાય. આથી તેમણે વસિયતનામું કર્યું; જેમાં વડીલ બાબારાયજી બલવંતરાયજી મજમુદાર, સર લલુભાઈ શામળદાસ મહેતા અને દમનગૌરીને દ્રુટી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યાં. અનંતપ્રસાદજીને કંઈ પરિવાર ન હતો આથી તેમના મિત્ર વર્ગમાં કે શિષ્ય વર્ગમાં પોતાને પુત્ર નહિ હોવાને કારણે કોઈ શોક કરતું તો તેઓ કહેતા કે, “પુત્ર પરિવાર સારો નીકળે તો સારું, પણ જો કદાચ કપુત્ર અથવા નાલાયક નીકળે તો પિતૃ આને પણ કંટકારક યથા પડે. જુઓ ! જો લકૃતો પ્રભુને પ્રિય હોય છે તેમને, કાઠ દિવસ પરિવાર હોતો નથી, અને જો હોય છે તો તેને પ્રભુ જલંદારથી ઉઠાવી લે છે.” આ માટે નરસિંહ, મહેતા અને ખીજ

આમદથી તેઓ વેરાવળ ગયા.

છેલ્લી માંદગી

અનંતપ્રસાદજી દરસની વ્યાધિથી પહેલાં વધારે માંદગીમાં સપડાઈ ગયા હતા આથી શરીર કમજોર થઈ ગયું હતું. વૃદ્ધાવસ્થાને હજી ઘણી વાર હતી છતાં તેઓ વૃદ્ધ જેવા લાગતા હતા. તોપણ દાર્યાઈ હવાથી તેમને ઠીક રહેવું હતું. "તા. ૨૦-૬-૧૭ના રોજ વડિયા દરબાર પાસે જવાનો છું" એવી મતલબનો પત્ર તેમણે બાબારાયજીને લખ્યો. એ વાત રપછ હતી કે નાનપણથી તે અત્યાર સુધી પોતાના નક્કી કરેલા કાર્યક્રમમાં તેઓ નિયમિત હતા; તેમાં ભાગ્યેજ ફેરફાર થતો. પરંતુ "ન જાણ્યું જનકીનાથે સવારે શું થવાનું છે" એ કથનાનુસાર મનુષ્યને પ્રભુની ગતિની ખબર પડતી નથી. અચાનક શત્રુની જેમ, છેલ્લા ધયગામ જેવો ઝેરી તાવ ચડ્યો અને વડિયા જવાનો પ્રોગ્રામ બંધ રહ્યો. તા. ૨૦-૬-૧૭ના રોજ તેમણે બાબારાયજીને તાર કર્યો કે, "હું ઠાલે મહેસાણા આવું છું."

તા. ૨૧-૬-૧૭ ના રોજ અનંતપ્રસાદજી ટ્રેઇનદ્વારા મહેસાણા જઈ પહોંચ્યા. તે વખતે તેમનું શરીર બહુ શિથિલ થઈ ગયું હતું. તાવ પણ સખત હતો. છતાં મુખમાં નામ તેજ થીદરિનુંજ હતું અને જેને શ્રીદયાનુસંધાન ચાલુ હોય તેને તાવ થોડો હોય કે ઝાઝો હોય તેની શી પરવા ? અનંતપ્રસાદજી ગાડીમાંથી ઉતર્યા તે વખતે તેમના મગજ પર તાવની અસર હતી, પરંતુ એ વાતની કોઈને ખબર નહોતી પડી કારણકે "શ્રીમન્નારાયણ, ગોવિન્દા," "શ્રીરામનામ" વગેરે ભગવત્ નામ ઉચ્ચારની સાથે હાથપગની ક્રિયા પણ નામોચ્ચારથી લીન હતી. બાબારાયને ત્યાં આવ્યા પછી થોડા કલાક બાદ આરાધ્ય દેવ વૈકુંઠનાથની પૂજા થઈ ગઈ એમ સમજીને ચરણામૃત માગ્યું, પરંતુ હજીસુધી આરાધન થયું નહોતું. આથી બાબારાયજી બોલ્યા:- "શ્રીરંગનાથ ભગવાનનું ચરણામૃત હું લાવી શકું છું." આ સાંભળી તેમણે જવાબ આપ્યો:- "જલદી લાવો." આ ચરણામૃતમાં પણ પ્રભુનો પરચો છે. સન. ૧૯૧૬માં જ્યારે તેઓ છેલ્લી વખતે શ્રીરંગજી ગયા હતા ત્યારે ત્યાંથી રંગનાથ ભગવાનના ચરણામૃતનું પાર્સલ બાબારાયજી પર ક્યું હતું, પરંતુ રેલ્વેમાં તે ક્યાંક આડાઅવળા ચડી ગયું હતું, તે રખડતું રખડતું અનંતપ્રસાદજી મહેસાણા આવ્યા તે પહેલાં થોડા દિવસ પહેલાંજ મળ્યું હતું. આમ જે ચરણામૃત ખીનને માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું તે ઇશ્વરી સંકેત મુજબ વખતમર પોતાનેજ ઉપયોગમાં લેવા માટે આવી મળ્યું.

ફરી તાવ વધ્યો અને ૧૦૪ ડીગ્રી સુધી પહોંચ્યો. તેમનું મન ભગવતમય હતું. નજર સમક્ષ પ્રભુ શ્રીવેંદરેશ તરી રહ્યા હતા અને બાલુમાં અદ્વૈતિક મનઃચક્ષુ સમક્ષ રહેનારા પ્રભુ બેટપતિ જાતે

હાજર હતા. આખું દીવાનખાનું સુવાસિત પુષ્પો અને સુગંધિત ધૂપથી મહેકી રહ્યું હતું. દસ વાગ્યા પછી પયારીમાં સ્મરને, જરા સ્વસ્થ થઇને બાબારાચલ અને ખીજ સર્વ જેઓ બેઠા હતા તેમને નજદીક બોલાવ્યા. તે વખતે ચાંતિથી “શ્રીકૃષ્ણજન્મ”નું વિવરણ શરૂ કર્યું. વિવરણ કરીને આખા આખ્યાનનું સ્વસ્થ સમજાવ્યું. ૧૦૫ ડીગ્રી સુધી તાવ હતો છતાં આખ્યાન કહેતાં કહેતાં જ્યારે શ્રીકૃષ્ણજન્મના પ્રસંગનું વર્ણન આવ્યું ત્યારે તેઓ જોરશોરથી “નન્દ ઘેર આનંદ ભયો, જે કનૈયા લાલજી” એ ધૂન લગાવી અને “વાહ પ્રજુ વાહ” એમ કહી તાળી વગાડવા લાગ્યા. તેઓ જ્યારે ધૂનમાં હતા ત્યારે કોઈ નવિન આગંઠકને ખબર પણ ન પડી કે અનંતપ્રસાદજી ખૂબજ બિમાર છે. જેઓ ત્યાં હાજર હતા તેઓ સર્વે પ્રજુકીર્તન અને સ્તોત્ર પાઠ કરતા હતા. બપોરે ત્રણ વાગે સર્વે બેઠા હતા તે વખતે દમનગૌરી ‘ભગવાન ધનવંતરી સાઈ કરી દેશે’ એવું વાક્ય કોઈની સાથે વાત કરતાં કરતાં બોલ્યાં. આ વાક્ય અનંતપ્રસાદજીના કાન પર પડતાંજ તેઓ બોલ્યાં:—

અચ્યુતાનંદ ગોવિંદ નામોચ્ચારણ ભવમન ।

ન સ્યંતિ સકલા રોગા, સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ॥

તેમની એવી આરા હતી કે પાણીને બદલે ભગવાન શ્રીરંગનાથનું તીર્થજળ તેમને આપ્યા કરવું. આ મુજબ ભજનકીર્તનમાં આખી રાત વીતી ગઈ. વળી આ વખતે તેમના ભત્રીજા અને ખીજ સંબંધી જેમને આ આખૂરી મંદવાડના સમાચાર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતાં તે સર્વે પણ આવી પહોંચ્યા.

ખીજે દિવસ એટલે અપાડ સુદ ત્રીજને શુક્રવારના રોજ જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાનો દિવસ હતો. દક્ષિણમાં આવેલ મદ્રાસની પાસે ત્રિપદીમા શેખાદ્રિ પર્વત ઉપર શ્રીવેંકટેનાથ ભગવાન ઉર્ફે બાલાજીની પવિત્ર ભૂમિ છે જ્યાં દર શુક્રવારે બપોરે પ્રજુ શ્રીવેંકટેશજીને સહસ્ર દળશવડે શાસ્ત્રોક્ત રીતે દૂધ અને જળથી અભિષેક થાય છે. અનંતપ્રસાદજી તેમનું ધ્યાન ધરવા લાગ્યા. તે વખતે અનંતપ્રસાદજીના શિષ્યોમાંના એક ભકત લાલદાસજીએ અનંતપ્રસાદજીએ રચેલ “વેંકટે-રામાળા”માંથી “શુક્રવારની શોભા”નું નીચેનું પદ ગાયું:—

શુક્રવારે શોભા શ્રીગિરિમાંહી અતિ,

કરે સ્નાન પતિ, સહસ્ર કળશ વતી. ટેક૦

મંગળા માંહે કૂલમાં કૂલ્યા દીદા,

યુષ્ઠ જામામાં લાગે ‘વિસામો’ મીઠા;

દિવ્ય સુઆકૃતિ, શ્રીનિવાસપતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક૦

જમી જુકતે નહાવાને તૈયાર થયા,

આવી ભેટો ભેળા ત્યાં નરનાર થયાં;

સામગ્રી હીપતી, આવી ઠાકવતી. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક્ર
રજા પામીને પહોંચ્યાં પ્રભુની પાસે,

દિવ્યરંગ શ્યામ અંગ શુ અહા હાસે!

ખૂબી એની બધી, નહીં શકાય વધી. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક્ર
આલેખો સૌથે અલિપેક દૂધ ધાર વડે,

કલશ આલ્યા આવે છે બાંધી હાર વડે,

પદન થતી યુતિ, વધે જતી યુતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક્ર
વપ્પે અંદન અરચાયું અંગ પર જ્યારે,

નાથ નખશિખ નીરખ્યા શુ અહાહા ત્યારે;

નહીં જાય સ્મૃતિ, ધન્ય એ આકૃતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક્ર
ધરી ધોતીને પુંડ્ર ઉપરણા સાથે,

થઈ આરતિ રજા મળી જુદાં થાતે;

રાખ દૃઢ્ય પ્રતિ, અનુ અંતગતિ. હાં, હાં, હાં, હાં. શુક્ર

શ્રી વેકુંટેશણના ધ્યાનમાં આંખો મીચીને તેઓ સુદ્ધ રહ્યા હતા. સર્વ લોક આ ગંભીર દેખાવ જોઈ ગભરાયા અને તેમને યરીરના સમાચાર પૂછ્યા. આ અવાજથી તેમનાં ધ્યાનમાં ખલલ પહોંચી, આથી ખોલ્યા કે, “લગવસ્મરણમાં શું કામ ફપલ કરે છે?” પછી બાબારાવજીએ શ્રીમનારાવજીનું નામોચ્ચારણ શરૂ કર્યું. તેમની સાથે અનંતપ્રસાદશુ પણ ખોલવા લાગ્યા, તે વખતે તેમનું સ્વરૂપ તેજસ્વી હતું. અનંતપ્રસાદશુ આચાર્ય પરંપરા ગુરૂ અનુસંધાન કરીને શ્રીમનારાવજીનો જાપ મોટીથી કરવા લાગ્યા. એ જખતે દમનગૌરીએ શ્રીવૈકુંઠનાથ પોતાના ભક્તને કેવા ભવ્ય દર્શન દે છે અને વૈષ્ણવને તેડવા માટે કોણ આવે છે, એ કહીને, અનંતપ્રસાદશુએજ સ્વેચ્છ પદ ગાવું શરૂ કર્યું:—

અંતે એજ પ્રભુ અલખેલો લેવા આવશેરે, દયા જણાવશેરે,
શંખ ચક્ર ગદ્યા કરે ધારી, કરી અરૂણ ઉપર સ્વારી,
મન હારી, નીજ સુરત મન બતાવશેરે. અંતે

નાડી બધી તૂટતી જશે, વ્યાકુલ છવ ધણે ગભરાશે,
ત્યારે પાસે આવી શુદ્ધિ લાવશેરે. અંતે

અતિ ઉમંગ નીકળી તનથી, દિવ્ય દેહ શોભીતા વદનથી,
અનંત ખંડુ શ્રીવૈકુંઠ વિષે વિરાજશેરે. અંતે

શ્રી વૈકુંઠગમન

પ્રભુનું નામસ્મરણ સાલું હતું, પરમલક્ષ્મી બાબારાવજી તેમની સાથે ગાતા હતા અને અનંતપ્રસાદશુ પ્રભુસ્મરણ કરી રહ્યા હતા. તેમજ થોડી થોડી વારે “શ્રીમનારાવજી જે ગોવિંદા હા, હા” એમ મોટીથી ખોડી બોલતા હતા. તેમની પત્ની શ્રીઆલમદારનો સ્તોત્ર

પાઠ કરતાં હતાં અને થોડે દૂર વિનાયકરાવ હોઈ ચકુભાઈ વડીલ જેઓ આખારાયજીના દુરના ભાણેજ થાય તેઓ શ્રી મજેન્દ્રમોક્ષનેા પાઠ કરતા હતા. પરમપદની પ્રાપ્તિના થોડા સમય પહેલાં અનંત-પ્રસાદજીવું શરીર તેજ્નેમય દેખાતું હતું. તેની ઠાંતિ વધતી જતી જણાતી હતી. આખું શરીર તેજ્સ્વી અને કોઈ અનેરી સુગંધથી ભભકતું હતું. અંત સમય પહેલાં શ્રી દારકાધિરાના મંદિર (મહેસાણામાં વસુબી સંપ્રદાયની કાંકરોળીવાળી ગાદીનું મોટું મંદિર છે)ની પુંખની માળા કે જે આજે રચયાત્રાનેા મહાન હિતસવ હોવાથી રાજ-ભોગ થયા પછી ભગવાનને ધરીને મુખીયાજી લાવ્યા હતા, તે “વિજયવંતિ માળા”ને અનંતપ્રસાદજીએ નમસ્કાર કર્યા અને તેને મસ્તક પર લગાવીને “શ્રી રંગનાથ ભગવાનની જય, શ્રીવેકંટેશ ભગવાનની જય; શ્રી દારિકાધિરાની જય” એમ બોલીને ધારણુ કરી લીધી; અને આખારાયજીને ઠહું કે, “બાબા! પ્રભુની વિદાય આવી ગઈ છે.” આ સખ્દ સાંભળી આખારાયજી અને દમનગૌરી જરા ગભરાયા પણ ઘુરત સ્વસ્થ થયા. થોડા વખત પછી હમેશના રિવાજ મુજબ (જ્યારે અનંતપ્રસાદજી લખવામાં મરાગૂલ થતા અથવા પ્રભુ ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા તે વખતે તેમની ડાબી આંખ એક બાલુથી થોડીક બંધ રહેતી) ડાબી આંખ થોડીક બંધ કરીને શ્રી ખેટપતિના મોટા ચિત્ર તરફ નજર કરી. એ દશ્ય કેવું અનુપમ હતું! આખું શરીર દિવ્ય દેહ જેવું બની ગયું હતું. આખું દીવાનખાનું અને ધર મહેકી રહ્યું હતું. મનુષ્યના મરણ વખતે જે લયાનકતા લાગે છે, તેનેા જરાપણ અંશ નહોતો, પરંતુ સર્વના મુખમાં પ્રભુ-નામનાં સ્તહ્યુથી, વેદસ્તોત્રાના ઘોષથી અને પ્રભુ સમક્ષ જળી રહેલી દીવાની જ્યોતથી, ધૂપથી, પુષ્પોની સુગંધીથી અને સર્વથી વધુ તેજ્નેમય એવી નિરાળા સુગંધ અને તેજથી આખા દીવાનખાનાની શોભા વૈકુંઠ સરખી અનુ-પમ બની ગઈ હતી. આ નિરાળા સુગંધ અને દિવ્ય પ્રકાશ “પ્રભુ નારાયણના દિવ્ય પાર્ષદના આગમન”ની આગાહી આપતી હતી.

અનંતપ્રસાદજીનેા આત્મા કાંઈ જેવો તેવો ન હતો. તે તેા પ્રભુ-નેા અંશ અને તેજનેા દુકડો હતો, એટલે કે પ્રભુ પ્રભુમાં મળી ગયા અને શ્રીસંપ્રદાયના સિદ્ધાંત અનુસાર શ્રીવૈકુંઠમાં પરિથક્ષ નારાયણના ચરણકમળમાં એ આત્મા પહોંચી ગયો. આમ તા. ૨૨-૬-૧૯૧૭ એટલે સંવત ૧૯૭૩ના અષાઢ સુદ ત્રીજ ને શુક્રવારના રોજ સાયં-કાળ પહેલાં અનંતપ્રસાદજીએ વૈકુંઠ તરફ પ્રયાણ કર્યું.

અને અહીં શું રહ્યું?—“જે અહર્નિશ પ્રભુના ચરણકમળમાં ઝૂકી રહેતું હતું તે મસ્તક; પ્રભુસેવામાં, વેદ ગ્રંથોમાં, પ્રભુના ગુણ-ગાનમાં, મહાન ભક્તો અને મહાન આત્માઓના કીર્તન લખવામાં મરાગૂલ રહેતા હતા તે હાથ; જેમાં નિર્મળ સ્નેહ, પ્રભુભક્તિ, દયા,

સત્ય, ગાન અને પ્રભુનું નામ વિરાજતું હતું તે હૃદય; જેમાં, સત્ય, નેકી અને પ્રમાણિકતાથી ઉત્પન્ન કરેલ પ્રભુપ્રસાદશ્રુતિ અને રહેતું હતું તે પેટ; અને તીર્થસ્થાનોમાં, પ્રભુના ધામમાં પ્રભુએ ઉત્પન્ન કરેલ સંતતિની સેવા અને પ્રભુ કિંકર્યમાં હરહમેશાં ધૂમી રહ્યા હતા તે ચરણકમળો.....”

પછી સૌએ એકઠા થઈ સહસ્રનામના પાઠના વેદોચ્ચારથી અનંતપ્રસાદશ્રુતિ દેહને રનાન કરાવી તેમજ તીર્થજળ અને પ્રભુના ચંદન વગેરેથી લેપન કરી ધામધૂમપૂર્વક આખરી યાત્રા કાઢી. આખા ગામના લોક, વકીલમંડળ, અમલદાર વર્ગ અને ગામના મહાજને સાથ આપ્યો. હિંદુશાસ્ત્ર પ્રમાણે ચંદન અને તુલસીના કાષ્ઠથી તેમનાં દિવ્ય દેહને પંચભૂતમાં મેળવવાને માટે, તેમનાં ભત્રિજા વિષ્ણુલાલ જેઓ તે વખતે હાજર હતા તેમણે અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. દેહ બળાને ભસ્મ થઈ ગયો. પાછળ રહેલી ભસ્મને ખેલ-ગાડીથી સિદ્ધપુર પહોંચાડવામાં આવી.

મહાત્મા અનંતપ્રસાદશ્રુતિ ગયા, તેમનો આત્મા પણ ગયો, શરીર પણ ખાખ થઈને પંચભૂતમાં મળી ગયું, પછી શું રહ્યું ? “ તેમની મહેકતી પ્રભુમય શ્રવણની કીર્તિ; જનસમૂહ માટે કરેલ લોકકલ્યાણનાં કાર્યો શ્રીરામાનુજ સંપ્રદાયની સેવા; માનનીય વેદાન્ત શાસ્ત્રોનાં અવતરણ, જનસમૂહ માટે લખેલ પ્રભુ-કીર્તનો અને પ્રભુના સદેશશ્રુતિ આદેશ.”

અનંતસ્મારક

અનંતપ્રસાદશ્રુતિ પરમપદ થયા ત્યારે તેમના અનુયાયીઓએ અને આખારાયશ્રુતિએ તેમનું “સ્મારક” કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. પ્રભુ કૃપાથી એ સંકલ્પ વીસ વર્ષ પછી સફળ થયો.

વકીલ આખારાયશ્રુતિએ તેમનાં પૂર્વજોએ પાટણમાં બંધાવેલ લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરને પચાસ વર્ષ પૂરા થતા હોવાથી તેનો નિર્ણોદ્ધાર કરાવી મોટા ઉત્સવ કર્યો અને તે વખતે એ મંદિરના કંપાઉંડના એક ભાગમાં અનંતસ્મારક માટે “લક્ષ્મીકવિ ફેસરી મહાત્મા અનંતપ્રસાદ ત્રિકમલાલ વેદાન્ત પુસ્તક મંદિર”ની ઉદ્ઘાટન ક્રિયા કરાવી.

એ પુસ્તકાલયમાં ધર્મજ્ઞ અમૂલ્ય પુસ્તકો છે. દેવનાં ગોપાલ-રાયશ્રુતિએ પોતાના પુત્રો માટે, ભારે રકમ દાન લખાવેલ સઘળાં પુરાણ શાસ્ત્રો અને ભાષ્યો; તેમજ સામ્રાજિક દસ્તલિખિત પુસ્તકો તેમાં છે. એ ઉપરાંત વેદાન્ત ત્રિપયાના ધાર્મિક અને થોડા ઇતર ધર્મોના અંગ્રેજી પુસ્તકો પણ તેમાં રાખવામાં આવ્યાં છે. આ રીતે મહાત્મા અનંતપ્રસાદશ્રુતિના પરોપકારી અને પ્રભુમય શ્રવણની ઝાંખી અહીં પૂરી થાય છે. હરિ ॐ તત્ સત્ ।

स्वर्गस्थ अनंतप्रसादजीकृत पुस्तकोनी यदि

गुजराती

१ श्रीमद् वाद्भीकि रामायण्यु (पद्यभां)	२० वैकुण्ठनाथभाणा
२ श्रीमद् महाभारत (पद्यभां)	२१ विठ्ठलनाथभाणा
३ श्रीमद् भागवत दसभस्केष कथा (पद्यभां)	२२ प्रपन्ननाथभाणा
४ श्रीमद् भगवद्गीता (अर्थ विवेचन साथे)	२३ सवाधभाणा
५ द्विपनिपदायर्थ	२४ दीपभाणा
६ भगवत् गुण्यु दपंथु अन्ये विषयसहस्रनाम	२५ गानभाणा
७ राज्यकडेवी (नवलकथा)	२६ सद्गुपदेश रत्नभाणा
८ विद्यालक्ष्मी (नवलकथा)	२७ लुगल गानभाणा
९ त्रिदंपती (नवलकथा)	२८ श्रीगुजराती स्तोत्र रत्नावलि
१० द्विभतविणय (नाटक)	२९ श्री विण्यु तत्त्वप्रकाश (विवेचन साथे भाषांतर)
११ मण्डीप्रवाल द्वारभाणा भाग १-२-३.	३० श्री प्रपन्नामृत भाषांतर (विवेचन साथे)-
१२ प्रभुनो प्रसाद	३१ सत्यत्रि
१३ गुजरातीभां गीता	३२ राधवेन्द्र अन्ये रमादेवी (नवलकथा)
१४ भूर्तिनो भक्तिभा	३३ माधुरी (नवलकथा)
१५ ज्योतीस आभ्यान भाग. १-२-३.	३४ प्रपन्नप्रिय यन्त्रीशी
१६ द्वार आभ्यान भाग. १	३५ द्वाशतक
१७ गोदाभाकृत गान	३६ प्रपन्नप्रिय स्तोत्र रत्नावलि
१८ आलवदार स्तोत्र पद्य (विवेचन साथे)	३७ जितेन्द्र स्तोत्र
१९ ध्यानभाणा	३८ सत् यत्रि संश्रद्ध
	३९ अनंत पदसंश्रद्ध
	४० अनंत आभ्यानभाणा भा. १-२.

हिन्दी

१ अक्षसूत्र भाष्य	४ रासारंभ
२ गद्यत्रय	५ अद्वैत विवेचन
३ गोदाभाकृत गान (अर्थ विवेचन साथे)	६ पद्यभाणा प्रसादी
	७ पद्यपंडित

૮	પાદુકા સહસ્રગીતિ	૧૧	શ્રી સહસ્રગીતિ ભા. ૧-૨
૯	શ્રી રામાનુજસ્વામીનું હવનચરિત્ર	૧૨	શ્રી રંગનાથ સ્વામીના પદોનો સંગ્રહ
૧૦	સંકલ્પ સૂર્યોદય (નાટક)	૧૩	શ્રી ગુરૂ પરંપરા પ્રભાવ

સંવત ૧૯૫૮ના શ્રાવણ સુદ પુર્ણિમાને રોજ "અનંદ" માસિકનો પહેલો અંક પ્રગટ થયો. આ માસિક સાત વર્ષ સુધી નિયમિત રીતે છટક થયું, અને સંવત ૧૯૬૫ના શ્રાવણ સુદ પુર્ણિમાને રોજ તેનું પ્રકાશન બંધ થયું. દરેક અંકમાં ૨૫૦ અનંતપ્રસાદજી એક એક આખ્યાન અને લેખ લખતાં એમાંથી આખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રકટ થયાં છે અને લેખો નીચે મુજબ પ્રસિદ્ધ થયાં છે:—

૧	અરવિંદકુમાર	૧૨	અભયપ્રદાનસાર
૨	પરમાર્થની પ્રતિમા	૧૩	દશચરિત્ર
૩	શ્રીવૈકુંઠ સ્તવન	૧૪	બૃહદસંહિતા
૪	શ્રીવરદરાજ સ્તવન	૧૫	વેદાન્ત સંગ્રહનાં મંગળા- ચરણ શ્લોકનું વિવેચન
૫	શ્રીરંગ માહાત્મ્ય	૧૬	પુરુષસુક્તાના મુખ્ય મત્રો પર વિવેચન
૬	શ્રીવેંકટેશ માહાત્મ્ય	૧૭	નારાયણાષ્ટક (ભાયાતર)
૭	શ્રી જગદિશ માહાત્મ્ય	૧૮	વાલ્મીકિ રામાયણ રહસ્ય
૮	સદુપદેશ	૧૯	શ્રીકૃષ્ણનામ રહસ્ય
૯	ધર્મવર્ણાશ્રમ		
૧૦	રસમય સંગ્રહ		
૧૧	રસમય ચૂંટણી		

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઇને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું; એ તો કોઈક-થીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચરિત્રને લગતાં ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાઓને આપી શકે તેમ છે.

કોઈ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કોઈએ સારા પ્રમાણમાં ચાલુ કરીને ઉમદા શિક્ષણે બનાવી દેવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે ઘી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિશ્ચ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, પાડોશી, જ્ઞાતિબંધુ, બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થી વગેરેને બેટ અપાય તો તે ગમે તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં તેમને માટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુશ્કું છે.

હજી હોય તો “અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ નિમિત્ત અમુક તર્કથી બેટ” કે એવું કાંઈ મુખપૃષ્ઠ પર છપાવીને, સ્મરણપત્રથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મરણનો હેતુ પણ પાર પડે.

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાનાં અને બીજાં પુસ્તકોમાંથી પસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું એક સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઈએ.

છૂટથી ખર્ચ કરવા ઈચ્છનાર સજ્જન ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછા ખર્ચ કરવાને હોય તો કોઈએક ઉત્તમ પુસ્તકની યથાસક્ષ્ય પ્રતોની લહાણી કરી શકે. જે એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો બેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે. અથવા તો બીજી કોઈ સારી હજાર-પાંચસો પુસ્તિકાઓની લહાણી વહેંચી શકાય; છેવટે એકાદ શિષ્યો ખર્ચવા હોય તો તેટલા વડે પણ ધર્મપ્રેમીઓની અસરકારક શિખામણો સુખેથી વહેંચી શકાય.

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં આંપણ જુએ છે, ત્યારે તે આંપણને ઠાઠી નાખવા અને ક્રાંતિમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ચરિત્રરૂપી આરસીવડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં ભૂપણ્યરૂપણ્ય-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે; અને તેમ ચર્તા દૂષણને ક્ષય અને ભૂપણ્યમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જગત્ત યાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા ઓધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિશ્રમ લઈ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશહિતેષુ ધાંઓ, પ્રેમશૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર યાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓના ચરિત્ર વાચવા સમજવાથી ધણીજ વધારે અસર યાય છે—અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને ઉંડી છાપ પડે છે, અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

* * *
“ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ યાય છે, આપણી આશામાં જીવન આવે છે; આપણામાં નવું કૌવલ, હિંમત અને શક્તિ આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ ખીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી-એ છીએ; આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂડા કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ; અને જોડાઓના કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ બાગી-દાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદષ્ટાત જોધને રહીતિ-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

* * *
“ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલી હદસુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે.”

* * *
“મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહતાનો દરવાજો સર્વ કોઈ માટે ઉઘાડો છે.”

આર્યાનમાલા

શ્રી પુરંજન-આર્યાન

॥ મંગલાચરણ ॥

૫૬

“ મીઠી નગર તું મુજ પર કર ” એ રાગ.

પુરીશ પુરુષને પુરમાં પુરીશમાં અએહાં કરુણા ઘના,
પૂરેપૂરા પૂર્યાથી પૂરાયા પૂર્ણ થશે બંધ તુંથી મૂર્ણ.
કૃતિથી પ્રકૃતિની વિકૃતિથી છે આકૃતિ,
આપતિ આ પતિ બવા પતિ થાઉં છું શાણું-જય જન્મ મણું.

૫૬

“ કંઈ બીન રહી હું ” એ રાગ.

પ્રથમ કોઈ હતો પુરંજન રાજ, પ્રથમ કોઈ,
આ અવનિની માંહ પ્રથમ કોણ. રેક.
સખા હતો તેનો એક જેણું, નામ કામ ન જણાય;
રાજ્યધાનીતું નગર શોધવા, કેવો સકળ સ્થળ માંહ. પ્રથમ
મુખ ભોગવવા લાયક નગરી, ગમી ન એકે ક્યાંહી,
ત્યારે દીલમાં દુઃખ પ્રકટ્યું, પણ ધીર તણ ન જરાય. પ્રથમ
હિમગિરિના દક્ષિણ શિખરે શોધ કરી તો ત્યાંહી,
દીઠી નગરી મનને ગમતી, લહું કેવો અમ આંહી. પ્રથમ

લાવણી

નિર્દોષ નિરાળી નગરી નજરે આવી,
 કિલ્લા ધુરબે નવદાર લાળી મન લાવી;
 ઝાડ જીંડથી વીંટાઇ રહી સહુ પાસે,
 મહીં ચોક મારગે ગોખ છગ્ગં બહુ લાસે.
 ખાંવાપીવાનાં સ્થાન બન્યાં મનમાન્યાં,
 વળી સ્થાન સુવાનાં રહેલ સ્થાન નથી નહાનાં;
 વહે ઝરણાં ઘમઘમતાં ચારે ગમ નિત્યે,
 બહુ હવા તણી ગોઠવણી ગમતી ચિત્તે.
 મહીં મુંઠર બગીચો વિરામસ્થળ મનહારી,
 તરુવેલ ઉગે યુદ્ધ ત્યાં વિવિધ પ્રકારી;
 દિનભર ત્યાં રહે હુમધામ શાંત રહે રાતે,
 રાતે પણ ગમતો થાય કદી લલ્લી લાતે.

૫૬

“એસી અતુર નાર” એ રાગ.

પેઠો બાગ માંછે જેવો તે રાય,
 દીઠી આવી અચાનક નાર ત્યાંહે;
 સંગે દસ છે નોકર જેને છે સેંકડો નારી. પેઠો
 સંગે નાગ ભારી ફણા પાંચ ધારી,
 કરે ચોકી સખીની સખી હુશિયાર;
 દિન રાત જાગતો ન અમ ગણકારી. પેઠો
 નારી કામણગારી ધમ્મિત ધનધારી,
 વયે વર્ષે સોળની દીસે હજી કુંવારી;
 શણગારી મનહારી રતિને લગવનારી. પેઠો
 શોધે છે તે નાથ સ્મરે છે એજ વાત,
 વેઈ કોમળ ગાત અલ્યા પુરનો નાથ;
 આવ્યો પાસ વાત વરવા દીલ ધારી. પેઠો

૫૬

“તુને જાદુ એ મેરે પર” એ રાગ.

અહો વહાલી કમલ નેનવાલી,
 ક્યાંથી આવી કેની છે અને ક્યાં ચાલી;
 મૂર્ખની લગ્ન કે અજની સરસ્વતી,

વિષ્ણુની લક્ષ્મી શુ' આલી. ક્યાં
કરતું કમળ શ્રી તે દીધું શુ' ફેંકી, બોલ મને માર આલી. ક્યાં
દેવી નથી અડે પદ તુજ ભૂને, કર મુજને ભાગ્યશાળી. ક્યાં
વીર સકમી' સંગ અહીં વશ, રાખીશ ત્રેમથી પાળી. ક્યાં
સામું તો જો જરા શરમ તણને, બોલ દૃઢ્ય કર ખાલી. ક્યાં

૫૬

“ તેરા કુમલા શ્વરવા ”

ઘણા બહાલા નગરીપતિ બહાલા નગરીપતિ;
અહો ઘણા બહાલા નગરીપતિ, વદી સતી ઘણા બહાલા. ટેક,
અહીં આવી ઝેરલુંજ જાણું, નવ જાણું હું અથ ધતિ. વદી
માણવું આપથી વિવિધ વિષયમુખ, છેજ વિચારીએ મતિ. વદી
વસીએ આંહી સો વરસે, રંગે રમીએ ઉમંગથી. વદી
કોઈ અલાગી કોઈ છે ત્યાગી, લાગી લગની તમારી અતિ. વદી
પૃહસ્થ ધર્મ પરમમુખદાયક, ગણું માલક મારા પતિ. વદી

વસંતતિલકા

શ્રી ને પુરુષ કરી એવી રીતે કરાર,
વર્ષો રહ્યાં શત પુરે ધરીને કરાર;
સ્વામી સમોવડ રૂડી સખી ત્રેમવાળી,
સ્વામી સમોવડ શકી ત્રેમ વાળી.

ચોપાઈ

નરનારી માણે છે ત્રેજ, વિધ વિધ ભોગ ભોગવે રોજ;
ઉંહાણે જળક્રીડા કરે અન્ય દેશમાં બેઉ નીસરે.
ઉપર જવા સાત છે દાર નીચે જવા દાર બે ઠાર;
પાંચ પૂર્વ બે પશ્ચિમ મહીં દક્ષિણ ઉત્તર અકેક તહીં.

લાવણી

ખલોતા આવિર્ભુખી દારા જાય પૂર્વ માંહે જ્યારે,
વિભ્રાન્જિત દેશે રહે યુમાન નામ મિત્ર ત્યારે હારે;
નલિની અને નાલિની દારા જાય પૂર્વમાં જેણી વાર,
સૌરભ દેશે મિત્ર નામ અવધુત સંગે રહે રૂડી પ્રકાર.
મુખ્યા નામ મુખ્ય દરવાજે ઉગમણીગમ જાય જદા,
આપણુ બહુદન દેશે વિપણુ રક્ષણ સખા રહે સંગ તદા;

દક્ષિણ પિતૃહ દ્વારે પંચાલે શ્રુતિ-ધરની સાથે જાય,
ઉત્તર દેવહુ દ્વારે પંચાલે પણ શ્રુતિ-ધરની રહે રહાય.
આસુરી દ્વારે આમક દેશે દુએક મિત્ર પશ્ચિમે સંગ,
નિમ્નાલી દ્વારે વૈશસ દેશે લુપ્થક સખા રહે સઉમંગ;
નિર્વાક અને વૈશસ્કૃત બે દ્વાર તણાં રહે કમાડ બંધ,
પહેલે દ્વારે જાય ચાલતા ળીજે કામ કરે અત્યંત.

હરિગીત

વિપુચીત નાજરસંગ રાજ જનાનામાં જાય છે,
ત્યાં નારીવશ દિનરાત એ રાહુ કાજમાં દેખાય છે;
શ્રી એ પીએ તય થાતે પીએ શ્રી ખાય તય તે ખાય છે,
તે ગાય ત્યારે ગાય ને દુઃખી થાય તય દુલાય છે.

ગીતિ

ઘણા જણાએ વાનર, પર ખેલાડી બને હુકમ કરતાં;
ઘણા જણા એવા નર, પરખે લાડી બને હુકમ કરતા.

લાવણી લંગડી

એક દિવસ ધરી કંચન ખખતર કનક રથે કરીને સ્વારી;
પંચ પ્રસ્થવનમાં, વિચર્યાં નૃપ અખૂટ લાથાઓ ધારી.
શીખ્રગતિ રથને હય જોડ્યા, પાંચ દાંડી બે ચકો બે;
ધરી એકને ધવલ પ્રણ પાંચ દોરી રાશ એક છે.
સારથી એક બધા આસનની, સામન પાંચ વીધી મહીં છે;
પડદા સાતે, પાંચ વિધી ગતિ રથે પથની ચહી છે.
વહું ધનુષ દસ સીપાઈ ઉપર, જમાદાર નૃપ સાથ હતો;
રાણી ત્યાગીને, મૃગે હણવા વનમાં વીચર્યાં ધસતો.
પાડા મુવર રોઝ મૃગ રોલા, ઘણા હણી ચાક્યો ન્યારે;
ભુખ્યો તરસ્થો, ફરીને ઘેર ભૂપ આવ્યો ત્યારે.
નહાઇ જમી મુઈ ઉઠી ધરી તન, ચંદન કુમુમો શણગારી:
બની કામવશ, ગયો અંતઃપુરમાં ન્યાં રહે પ્યારી.
સ્વસ્થાનમાં દીઠી નહિ મીઠી, સખીઓને પૂછ્યું ત્યારે;
જણી રીસાણી, સાણી રાણી પડી પૃથ્વી પર ખારે.
ક્યવાતે મન તપા પુરંજન પ્રિય પ્યારીની પાસ ગયા;
લઈ ખોળામાં ચાંપતા પાક વદા શું દાસ થયા.

રાગ કાફી

‘એ રહા મેં તો ઉનકો ખયન દેહેહારી’ એ ઢાળ.

સખિ માન માન મનહારી, ભારી ભૂલ થઈ ગઈ પ્યારી મહારી.
રાગ ભલે કર છઉં તુજ કિંકર માનીશ એ હિતકારી. ભારીં
કહે તે કહું ન હરું ન સુરથી બોલ તે લઉં હું સ્વીકારી. ભારીં
કામે પીગઉં કૃપા ચિત્ત ચાહું, થા ઝટ રીઝન નારી. ભારીં

ભુજંગી

“ પ્રારથું ” એ રાગ.

સુણી ભૂપતિની સ્તુતી એ સુનારી,
ઉઠી નહાઈ શૃંગારીને એ સુનારી;
પતિ પાસે આવી અતિ માન રાખી,
દીધો લહાવ ઈર્ષ્યા મતિમાં ન રાખી.

હરિગીત

અગીઆરસો તો પુત્ર ને પુત્રીઓ પણ થઈ સામટી,
પ્રત્યેક પરણાવ્યા થયા પૌત્રો નહિ આશા મટી;
પાંચાલ દેશપતિ પુરંજનતું કુટુંબ વધે ગયું,
પણ એ સકળ સુખ તો અરેરે યુવાની અવધે ગયું.

સાખી

હતી આપતિ નરપતિ શિર પર આ સંપતિની સંગે,
અંડવેગ ગંધર્વ નરેશ અરિ હતો સકળ પ્રસંગે;
ગાંધર્વો ને ગાંધર્વી ત્રણસે સાઠની જોડી,
અર્ધો કાળી અર્ધો ઘોળી રહી સંખંધજ જોડી.
અંડવેગતું સેન પ્રખળ નગરી લૂટે ન ધરાતાં,
નાગ પાંચ કૃણાવાજો સહામે લઢ્યો નહિ ગલરાતાં;
લઢ્યો એકલો બહુધી વર્ષો સો સુધી તે સૂર,
તેથી નિર્જાળ બન્યો નહિ મુંઝાયો પુરપતિ ઉર.

ગીતિ

દુદ્ર મુખે રહી સખીઓ, ભોગરૂપ લઈને કર નોકરથી;
નાર વશ વસનારે વીપતિ લટકતી રતિએ નવ વરતી.

ચોપાઈની ચાલ

કાળકન્યા પુત્રી સદૈવ કુંવારી, વર શોધે નિરારી તન વારી;
 ફરતી ઝોજ સાઝ ત્રિલોકે, વરે કોઈ ન મુખ અવલોકે,
 વર્યા પુરુષ થઈને નારાજ, ત્યારે કીધાતા દેશના રાજ;
 હતી આવી નારદ પાસે વરવા, અઘાચારી રહ્યા બેપરવા.
 ના પાડી તેથી સાપ છે દીધા, મુનિ સતત ભટકતા કીધા;
 તેણે દાખવ્યો યવનનો રાય, જેની પાસ શું વનનો રાય.

પીલુ

“લાવ સખી ઝેને” એ રાગ

કાળકન્યા આવી યવનની પાસે,
 વહી વરવાની વિનતી ઉલ્લાસે, ટેક.
 યવન ભૂપ છે તેથી ઘણું પ્રિય,
 આવી નિરાસ માત્ર તુજ આશે. કાળ૦
 કર કરણા દુઃખી દીન ત્રીયા ગણી,
 વર મુજને વર એ ચર્હું આશે. કાળ૦

ગઝલ

“શા માટ વનય રામ માત” એ રાગની

મુણીએ કન્યકાની વાત યવનનો પતિ,
 દેવોએ તા લહી શકે એવી જેની કૃતિ;
 તે વધો તારી વાત નારી ધારી મેં ચીતે,
 કહરૂપી તને ક્યાંહી કોઈ નહીં વરે પ્રીતે;
 માટે તે શુભ વેશી જઈ સર્જન તને,
 ભોગવી નાંખ હણી જેથી એ નહિ ઉણે;
 હું આપું સંગ સેન મારું ને પ્રજવાર ભાત,
 આ બેન ફરીશ તારી પૂઠે હું છું પગી સાથ;
 એ રીતે તારું કામ-ને મારો વિજય થશે,
 ગમી વાત નારીને અને મંઠ્યા બેઉ રસે.

લાવણી

ભયના સીપાઈ પ્રજવાર કાળ કન્યાએ,
 પૃથ્વીમાં ફરતાં આઠ્યાં તેજ જગ્યાએ;
 ભયાં નાગ પુરંજનની નગરી રહે છે,
 તે વેરી લીધી યવનનું સેન પક્ષે છે.

પુરપતિ કાલ કન્યાથી ગયો દખાધ,
 માલીક થઈ બેઠો તમામ પુરની માંહી;
 યવનો સહુ દરવાજેથી પેદા તે સાથે,
 ખીડયું પુર ને દુઃખ પામ્યો બહુ પુર નાથે,
 કન્યાની બાથમાં દીન લીન પુર સ્વામી,
 જોતાં જોતાં શત્રુની સત્તા જામી;
 સેવક સંતતિ વર્તે નિરુદ્ધ અપમાની,
 રાણીએ પણ તજ્યા સ્નેહ થઈ હેરાની.

૫૬

“ઝટ સામુ જીવો જગ” એ રાગ.

પુરંજન નૃપ પામ્યો હાર, અરેરે પુરંજ નૃપ પામ્યો હાર;
 થઈ ગયો ખરેખર ખવાર ને લાચાર, હે રામ શ્રીરામ (૪)
 પુરંજન ટેક.

કાળ કન્યાએ કીધો પરાલભ, પાંચાલ દેશ ખુવાર;
 એ જોઈ દીલકં રહ્યું કાઝતું, મુઝયો ન કંઈ વિચાર. હે રામ
 થયા વિષય નિઃસાર સરવ પણ, ઈચ્છા રહી અપાર;
 અહીં કંગાલ ભ્રષ્ટ પરલોકે, કોઈ નથી સાહકાર. હે રામ
 છે લલુતા દીકરીઓ સ્ત્રીમાં, તેઉ ન કરે દરકાર;
 મરણ ન છતાં પુરી છોડવા, અંત થયો તૈયાર. હે રામ
 જોવે આવી પહોંચ્યા પુર ભયનો ભાઈ પ્રબવાર;
 બાળી નગરી બળવા લાગ્યા, પુરંજનનો પરિવાર. હે રામ
 કુટુંબસહ તવ દુઃખ સહ્યું દુઃસહ યવને સૃધ્યાં દાર;
 પાંચ કૃષ્ણાબાળો કૃષ્ણિપતિ પણ મુઝાયો તે વાર. હે રામ
 ઘણા દુઃખે ધૂજતો નાગ એ, અંતે થયો લાચાર;
 તે પણ પુરીથી નીસરી જવા, છેક થયો તૈયાર. હે રામ
 અવયવ થયા શિષિલ ગાંધર્વે હર્યાં પરાક્રમ સાર;
 યવન દુરમને ઝાલી ગરહન, કર્યું રુદન તે વાર. હે રામ

સીતાજીના મહિના

જોએ ઉરમાં પુરંજન રાય, થઈ મારી હાર છે;
 મુકી જાઉં સી સામાન શહેર, સહુ પરિવાર છે.
 પુઠે પ્યારી પતિવ્રતા નાર, અરે કેમ જીવશે;
 મને ખવરાવીને જે ખાય, ખરે તેણું શું થશે.

કોણ ત્યારે અતિ ડરી જાય, સાચું નથી બોલતી;
 મુંઝાતો ત્યારે ઠાખવે માર્ગ, ઘણી શાણી છે સતી.
 ત્યારે જાઉં વિદેશ તે વાર, બાળા અને દુબળી;
 પુઠે જાળવશે પરિવાર, કે મરશે સાથે બળી.
 મારી દીકરીઓ છે અનાથ, ક્યાં કોણ વરાવશે;
 ભાગે ભર કરીએ મારું જાઠ અરેરેરે શું થશે.

સાખી

“પ્રાચ્ય ખ્યાલ”

શોએ એમ આવી પહોંચ્યા ત્યાં લય યવનોનો રાય,
 પકડે ઢોર તેમ ઘસડીને ચાલ્યા યવન લઈ બહાર;
 આતુર દેખી કુટુંબ પુઠે ધસતાં થઈ લાચાર,
 નાગે નાઠો નગરી પણ તવ થઈ ગઈ તારમતાર.
 મૂછ દેખીને ન સાંભર્યો નિજ મૂળ મિત્ર તે વાર,
 હાલ્યાં શીકારે તે પશુ પંખી દીર્ઘ ચહુ તે ઠાર;
 સામા લાગ્યાં સર્વે કાંપવા પડ્યા નરક મોઝાર,
 એ સમરણે દુઃખ વેઠી, અતે પામ્યા સ્ત્રી અવતાર.

મરાઠી સાખી

વિહાર નૃપ દુહિતા એ પરણ્યા પાંચ દેશના નાથ,
 શ્યામ લોચની સુતા તેમની સુત તેના વળી સાત;
 દ્રવિડ રક્ષતા.....હાં.....પામ્યાં વંશ વિખ્યાત.
 પુત્રોને પૃથ્વી વહેંચીને નૃપ ચાલ્યા વન વસવા,
 પતિની પુઠે સતી પણ થઈ શુચિ ત્રિમને કસવા;
 રહી પતિ સાથે.....હાં..... પુંજ પાપના ખસવા.
 નૃપ તૃણ પત્ર કંઠ લક્ષી દિનદિન નિજ દેહ સુકાંવે,
 દંદ્ર સહે અહે નિયમ યમ અને હરિવૃં ધ્યાન લગાવે.
 એ સુપ્રભાવે.....હાં.....શ્યા વિમુક્ત સ્વભાવે.
 સતી દુબળી વેણી ધુન્ધાઈ પતિ સેવામાં લાગી,
 પાદ સ્પર્શતાં જોઈ શીતતા લહું ગયા પતિ ત્યાગી;
 બની દુર્લાગી.....હાં.....ને શોધ પતિ-અનુરાગી.

ગીતિ

ચિતા ખડકી તથ ચિંતા, બળી મરવા દુબળી સતી ધસતી;
 એ અવલોકી સુશોકી, વિપ્ર શેકી કહે હૃતિ આવી વધતી.

૫૬

“ રાગ વલ્ગારો ”

ચેત ચેત ચિત્ત વિચારી, ક્યાં સુધી રહીશ અવિચારી. ટક.
 તું કોણ કોણ મરનારો, હું કોણ ? સખા મૂળ તારો રે;
 તેં દીધો છેક વિસારી. ચેત ચેત૦
 પુર પામી થયો તું રાય, અતિહુબ્ધ રહ્યો શ્રી માંદર રે;
 તેથી આ દેહને ધારી. ચેત ચેત૦
 નથી તું નરકે વળી નારી, બેઈ દેહ તે એકે ધારી રે;
 કોનો પતિ કોની પ્યારી. ચેત ચેત૦
 સમજણ એવી સહુ પાડી, માયાથી છૂટો પાડી રે;
 દીધો સ્વસ્થાન પહોંચાડી. ચેત ચેત૦

૫૬

“ મીરાનું મન મોહનશુ માન્યું ”

સજનન સહુ સમજો કથાનો સાર,
 આ તો ઉચ્ચું છે મર્મ મોહાર રે. ટક.
 રાજ પુરંજન છવ સમજવો, પુર તે જાણો દેહ;
 ઈશ્વર સખા વસ્ત્યા અંતરમાં,
 એનોજ છે સત્ય સ્નેહ રે. સજન૦
 મનુષ્ય શરીર પુર સૌથી ઉત્તમ યુદ્ધિ તે ગણવી નાર,
 સખા ઇન્દ્રિયો સખીઓ વૃત્તિ,
 સર્ખ પ્રાણ તે ઠારરે, સજન૦
 પાંચાળ દેશ તે પાંચ વિષય ને નવ છે દેહમાં ઠાર;
 આંખો કાનો નાકાનાં કાંણાં બે બેને,
 મુખ શિક્ષ ગુદા એ પ્રકાર રે. સજન૦
 ઘુમાન યજ્ઞની ઇન્દ્રિ સમજવી, વિભ્રાજિત દેશ રૂપ;
 એવી રીતે સહુ ઇન્દ્રિ વિષયનાં,
 સમજો પ્રકટ સ્વરૂપ રે. સજન૦
 બંધ દ્વાર હાથ પગ બે કહ્યા, ને હૃદય એ અંત:પુર;
 રથ તે દેહ સ્વભાવસ્થાનો,
 અશ્વો તે ઇન્દ્રિયો જરૂર રે. સજન૦
 ચંડવેગ માંધર્વ વર્ષ એ, દાસો દાસી એ દિનરાત;
 કાળ કન્યા તે જરા યજ્ઞ નૃપ,

એજ મૃત્યુ સાક્ષાત્ રે. સજન૦
 આધિવ્યાધિએ સીપાઈએ યવનના, પ્રજવાળ તે કાળ તાવ;
 કર્મ કરે ફળ બેઠે ચહે કરે.
 કોણુ કરે અટકાવ રે, સજન૦
 સમજે શરીરને ને તેના બૂધને છોડે વિપયનો સંગ;
 સેવે શ્રી કંઠને લાવેથી સંતને,
 તેને અનંત ઉભંગ રે. સજન૦

શ્રી નારદજીએ પ્રાચીનળાહિંપ રાત્રને ઉપદેશ આપવા
 માટે કહેલું આ પુરંજન આખ્યાન શ્રીમદ્ ભાગવતના અતુથું
 સ્કંધમાં છે. ત્યાં અધ્યાય ૨૬ માં છેવટે કહ્યું છે કે:-

યદાત્માનમવિજ્ઞાય મગવંતં પરં ગુરુમ્ ।
 પુરુષસ્તુ વિપજેત્ત ગુણેષુ પ્રકૃતેઃ સ્વદૃક્ ॥૨૬॥
 ગુણાભિમાની સ તદા કર્માણિ કુરુતેઽવચ્ચઃ ।

અર્થાત્—પુરુષ—જીવાત્મા પોતે સ્વયંદ્રષ્ટા હોવા છતાં
 સ્વસ્વરૂપભૂત પરમશુર ભગવાનને નહિ જાણીને પ્રકૃતિના
 ગુણોમાં આસક્ત થાય છે ત્યારે તે પરાધીન બની જઈ ગુણો
 પર અભિમાન કરીને સાત્વિક, તામસ કે રાજસ કર્મોને
 કર્યા કરે છે. પછી તે તે કર્મોનાં ફળ તરીકે:-

ક્ષચિત્ પુમાન્ ક્ષચિચ સ્ત્રી ક્ષચિત્તોભયમન્દધીઃ ।
 દેવો મનુષ્યસ્તિર્યગ્વા યથાકર્મગુણં ભવઃ ॥૨૭॥

અજ્ઞાનથી અંધ થયેલી બુદ્ધિવાળો તે જીવ કોઈ વખતે
 પુરુષરૂપે, કોઈ સમયે સ્ત્રીરૂપે અને કોઈ વેળા નપુંસક રૂપે
 અવતરે છે અથવા કોઈ વેળા દેવ, મનુષ્ય કે પશુ-પક્ષીરૂપે-
 જેવાં પોતાનાં કર્મ તે પ્રમાણે સંભારને પામ્યા કરે છે. એ
 રીતે તે તે યોનિઓમાં અવતરીને પણ તેને ગુણ કયાં છે ?
 જન્મમરણનાં દુઃખ ઉપરાંત જીવન-કાળમાં પણ:-

ક્ષુત્પરીતો યથાદીનઃ સારમેયો મૃદ્દંમૃદ્દમ્ ।
 ચરન્ વિંદતિ યદિષ્ટં દંહમોદનમેવ વા ॥૨૮॥

તયા કામાશયો જીવ ઉચ્ચાવચપથા ઝમન્ ।

ઉપર્યધો વા મધ્યે વા યાતિ દિષ્ટં પ્રિયાપ્રિયમ્ ॥૩૧॥

દુઃસ્લેષ્વેકતરેણાપિ દૈવમૃતાત્મહેતુષુ ।

જીવસ્ય ન વ્યવચ્છેદઃ સ્યાન્નેત્તત્પ્રતિક્રિયા ॥૩૨॥

યથા હિ પુરુષો મારં શિરસા ગુરુમુદ્રહન્ ।

તં સ્કંધેન સ આઘત્તે તથા સર્વાઃ પ્રતિક્રિયાઃ ॥૩૩॥

જેમ ક્ષુધાથી ઘેરાયલો કુતરો દીન બની ઘેર ઘેર ભટકે છે અને પોતાના ભાગ્ય પ્રમાણે કોઈ ઠેકાણે લાકડીના મારને અથવા કોઈ ઠેકાણે અન્નને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ કામનાની વાસનાવાળો જીવ ઉચ્ચ-નીચ માર્ગે-ઉપર નીચે કે મધ્યલોકમાં એટલે સ્વર્ગ, મર્ત્ય કે પાતાળ લોકમાં ભટકતો પોતાના ભાગ્ય પ્રમાણે (દેવ, મનુષ્ય, પશુ-પક્ષી કે સર્પોદિ થઈને) પ્રિય-અપ્રિય-સુંબડુઃખને પામ્યા કરે છે. જે કદાચ તેનો (દુઃખાદિથી છૂટવાનો) ઉપાય કરવામાં આવે છે તોપણ આધિદેવિક (દેવથી પ્રાપ્ત થતાં), આધિભૌતિક (પ્રાણીઓથી થતાં) અને આધ્યાત્મિક (શરીરથી થતાં) દુઃખોમાંના કોઈ એકાદ દુઃખથી પણ તેનો છૂટકારો થતો નથી. જેમ કોઈ પુરુષ માથા પર વજનદાર ભાર ઉચકીને જતો હોય ત્યારે તે ભાર માથા પર અસહ્ય જણાય છે એટલે તેને ત્યાંથી બહલીને ખાંધ ઉપર ઉપાડે છે, પણ તેમ કરવાથી તે ભાર કંઈ ઓછો થઈ જતો નથી. આ રીતે દુઃખોને દૂર કરવાના ઉપાયો સંગ્રહે પણ તેવુંજ છે. એકમાંથી છૂટી બીજામાં પડવું પડે છે-પણ દુઃખનો ખોજ કદી દૂર કરી શકાતોજ નથી. જે આ સ્થિતિ છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ દુઃખને દૂર કરવા માટે કોઈજ ઉપાય નથી ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય ચોક્કસ છે અને તે આ રહ્યો:—

અયાત્મનોર્ઝ્યમૃતસ્ય યતોઽનર્થપરંપરા ।

સંસૃતિસ્તદ્વચ્છેદો ભક્ત્યા પરમયા ગુરૌ ॥૩૬॥

સર્વ પુરુષાર્થસ્વરૂપ એવા આ જીવાત્માને અજ્ઞાનથી

અથવા મનને લીધે ;અનર્થોની પરંપરારૂપ જે આ સંસાર (મહાદુઃખરૂપ) પ્રાપ્ત થયો છે તેની નિવૃત્તિ, સર્વના ગુરુ શ્રી-વાસુદેવ ભગવાનમાં પરમભક્તિ કરવાથીજ થાય છે. હવે તે ભક્તિથી કયા ક્રમે સંસારનિવૃત્તિ થાય છે તે ક્રમ દર્શાવે છે:-

વાસુદેવે ભગવતિ ભક્તિયોગઃ સમાહિતઃ ।

સમીચીનેન વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ જનયિષ્યતિ ॥૩૭॥

વાસુદેવ ભગવાન વિષે સારી રીતે કરેલો ભક્તિયોગ જ્ઞાન તથા વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરશે; પણ તે ભક્તિયોગ શાથી ઉત્પન્ન થાય, તે વિષે પુનઃ ત્યાંજ કહે છે:—

સોઽચિરાદેવ રાજર્ષે સ્યાદચ્યુતકથાશ્રયઃ ।

શૃણ્વતઃ શ્રદ્ધાનસ્ય નિત્યદા સ્યાદર્ઘીયતઃ ॥૩૮॥

હે રાજર્ષિ પ્રાચીન ણહિંધ ! ભગવાનની કથા જેનો આશ્રય છે એવો તે ભક્તિયોગ, નિત્ય કથાઓનું શ્રવણ કરનાર તથા કથન કરનાર શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને સ્વલ્પ સમયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ ભક્તિયોગ તે સંસાર તરવાનો ઉપાય છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય કયા શ્રવણ છે, આવો ભક્તિયોગ સર્વ કંઈ શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને સત્વર પ્રાપ્ત થાઓ, એ અસારી પ્રાર્થના છે. આવો ભક્તિયોગ પ્રાપ્ત કરવા-કરાવવામાં જેઓ પોતાથી ધનર્તું સર્વ કંઈ કરે છે તેઓનેજ મહાપુરુષો કહેવામાં આવે છે. નારદજી પોતે તે વિષે ત્યાં કહે છે:—

પ્રજાપતિપતિઃ સાક્ષાદ્ ભગવાન્ ગિરિશો મનુઃ ।

દક્ષાદયઃ પ્રજાધ્યક્ષા નૈષ્ઠિકાઃ સનકાદયઃ ॥૪૨॥

મરીચિરત્ર્યંગિરસૌ પુલસ્ત્યઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।

શૃગુર્વસિદ્ધ ઇત્યેતે મદંતા વ્રક્ષવાદિનઃ ॥૪૩॥

અઘાપિ વાચસ્પતયસ્તપોવિદ્યાસમાધિમિઃ ।

પદ્યન્તોઽપિ ન પદ્યન્તિ પદ્યન્તં પરમેશ્વરમ્ ॥૪૪॥

પ્રજાપતિઓના પતિ સાક્ષાત્ પ્રક્ષા, ભગવાન શંકર, મનુ, દક્ષ વગેરે પ્રજાપતિઓ, -સનકાદિ નૈષ્ઠિક પ્રક્ષચારીઓ,

મરીચિ, અત્રિ, અંગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, કતુ, ભૃગુ, વસિષ્ઠ અને હું—નારદ સુધીના અમે સર્વે બ્રહ્મવાદીઓ છીએ, વાણીના પતિઓ છીએ અને તપ, વિદ્યા તથા સમાધિઓથી પરમેશ્વરને જોવા મથીએ છીએ; છતાં સર્વને જોઈ રહેલા તે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી. એ રીતે સર્વ દેવર્ષિઓ પણ એજ પ્રયાસમાં રોકાયલા રહે છે; માટે નારદજીએ જે સાર ઉપદેશ આપ્યો છે તેજ ઉપર પ્રમાણે અહીં બતાવ્યો છે. છેવટે નારદજીનાંજ વાક્યમાં જણાવવાનું કે,

હરિર્દેહમૃતામાત્મા રવયં પ્રકૃતિરીશ્વરઃ ।

તત્પાદમૂલં શરણં યતઃ ક્ષેમો નૃણામિહ ॥૫૦॥

શ્રીહરિ પ્રાણી માત્રના આત્મા છે; પોતેજ સર્વનું મૂળ-કારણ છે અને ઇશ્વર છે; માટે તેમનું ચરણમૂળ એજ શરણ છે, કે જેથી મનુષ્યોનું આ સંસારમાં કલ્યાણ થાય છે. અર્થાત્ પરમેશ્વરનું પ્રસિદ્ધ નામ શ્રીહરિ છે; દેહને ધારણ કરનાર હરકોઈ દેવ-મનુષ્ય-પશુ-પક્ષી વગેરેના તે આત્મા છે, પ્રકૃતિના પણ તે ઇશ્વર છે એટલે પુરુષ-પ્રકૃતિ, ચેતન-અચેતન, કે જીવ અને માયા-એવાં જે એ તરવો છે તેના ઇશ્વર-નિયંતા શ્રીહરિ પોતેજ છે. તાત્પર્ય એ છે કે પ્રકૃતિ પણ તે પ્રભુને વશ છે અને સર્વ પ્રાણીઓ તે ભગવાનને અધીન છે તેથી જીવે તે પ્રકૃતિથી જો છૂટવું હોય તો તે પ્રકૃતિ જેને અધીન છે તે સર્વેશ્વર પ્રભુને શરણે જવું, અને તે પણ તેમના પાદમૂળમાં એમ કહીને તે સાકાર સર્વેશ્વરનું અહીં સૂચન કરવામાં આવેલ છે. આ રીતે પ્રભુ-શરણ એજ કલ્યાણનો સાચો ઉપાય છે, અને તે ઉપાય-નેજ આચરણમાં મૂકવાથી 'યતો ન મયમણ્વપિ' લેશમાત્ર પણ ભય રહેતો નથી; અને 'इति वेद स विद्वान्' તે પ્રમાણે જે જાણે છે તેજ ખરો વિદ્વાન છે—જ્ઞાની છે, એમ આનંદવહી ઉપનિષદ ઉપદેશે છે. આ આનંદને દેવાદિના આનંદથી કોટિગણો કહેવામાં આવ્યો છે. જ્યાં મન તથા વાણીનો વિષય નથી તે એ મહાનંદની પ્રાપ્તિ જેને

થઈ હોય અને તે દ્વારા જેના સર્વ ભયની નિવૃત્તિ થઈ હોય તેનેજ 'વિદ્વાન્'—જ્ઞાની કહી શકાય; એમ 'વિદ્વાન્' શબ્દનો પ્રયોગ કરી સૂચવ્યું છે. ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ તેવા વિદ્વાનથી ભયભીત રહે છે અને તેવા વિદ્વાનો આ લોકમાં નિત્ય તપઃ—સમાધિનિષ્ઠ રહે છે. આ રીતે સર્વેશ્વર કેાણુ ? તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકે ? અને તેથી કઈ ક્ષણપ્રાપ્તિ થાય છે ? આ વિષયમાં શ્રુતિઓનાજ અર્થને દર્શાવેલા દ્વારા સમજાવવા માટેજ પુરાણો તથા ઇતિહાસોની રચના થઈ છે, એમ પુરાણો તથા ઇતિહાસોની કથાઓમાં એકજ વિષયમાં એકવાક્યતા જોતાં સિદ્ધ થાય છે. ઇશ્વરના સ્વરૂપવિષે ગુકદેવજી કે નારદજી જે કહે છે તેજ વસ્તુ અમારા સમજવામાં જે રીતે આવી તે રીતે અહીં નિવેદન કરવામાં આવી છે. ॐ તત્ સત્

श्री भरत-आख्यान

तेभना त्रष्टु लवोनुं वंष्टुनि

५६

“भोरी करप करत गर्भ जरी” जे राग.

विषमय परमा विषयो विषे वसमा. टक.

विश्ववासी विष्णु विषे वसीने,

विश्वासे वश रहितो अवश्य;

वीशे वंसा वसीश विष्णु पदे,

विषम वासनाओ राज्य स्ववशमां विषमय०

आपी

नाबि नृप भरुद्वी साधे सतति थावा काज,

यज्ञ कर्षो विधि अर्द्धापूर्वक प्रकटया त्यां जगराज;

निज अंश थकी हां-हां-हां,

प्रकट थवा पाधराज उगया धरी दाज.

ऋषलादेव अवतार थयो जे लक्ष्या गल्या शुभशाणी,

सुरपति मुता ज्यंती परण्या थध ते सो मुतवाणी.

पतिनी वहाली हां-हां-हां,

पुत्रे थया मुयाली लाअजशाणी.

वसंततिलका

आपी अभूत्य उपदेश जधा मुतोने,

दीधो प्रयोध उमदा स्वप्रज जनेने;

भोरा मुपुत्र लरते सहु लार धारो,

ताते तदा वनतष्ठा पथने स्वीकार्यो.

गीति

विश्वरूपनी हृदिता पयजननीने नृप लरत परण्या;

पांय पुत्र पाग्या ते, लक्ष्या गल्या शुचि तात समान अन्या.

ગરબી

“અવબેલી રે અંબે માત” એ રાગ. ૩

ધન્ય ધન્ય ભરત ભૂપાલ, ભક્તિમાન થયા;
પ્રિય પ્રજાતણા પ્રતિપાલ, મહાગુણવાન થયા. ટેક,
યજ્ઞ કંઠ કરતા અનેક, કૃણ હરિને અર્પણ કરતારે;
તેમાં દેવોમાં પણ બેઠા, શ્રીવરને ન વિસરતા. ભક્તિ
સર્વ વિષે હરિ છે એ જ્ઞાને, લાગ્યું હરિનું ધ્યાનરે;
દેખાયા નિજ ઉરમાંહી પ્રકટ, જ્ઞાનાનંદ નિધાન. ભક્તિ
શ્રીવત્સ કૌરવભ શ્રીવનમાલા, શંખચક્ર ધરનાર રે;
પુરુષોત્તમનાં દર્શન કરતાં રીઝયા ભરત અપાર. ભક્તિ

તોટકં

કર્ચું રાજ્ય બહુ વરસો ભરતે
પડ્યું ખંડલું નામજ, તે પર તે;
અજનાભ પછીથી ન કોઈ કહે,
કૃતિની કીરતી સહુ જોઈ કહે.

ગરબી

“આધવજ છે અળગી રે” એ દેશી.

હરિભક્તિમાં પુરા રે ભરતજ ઉદાસી રહ્યા;
રાજ્ય વહેંચી પુત્રાને રે, હરિજ્યેવવાસી થયા.
ગંડકીને (૨) તીરેરે વસે એકલા વનમાં;
છાડી વૃષ્ણા (૨) સમૂળીરે શાંતિ છે પુરી મનમાં.
કંઠમૂળે (૨) કૃણે જળેરે શ્રીવરને આરાધે;
સ્નેહ વધતો (૨) પ્રભુમાંરે ખુબી વધતી લાધે.
ઉર પીંગળ્યું (૨) પ્રેમેરે શિશિલ સહુ ગાવ થયાં;
પ્રેમા હોં (૨) તે પ્રાપ્તિરે અર્પણુ પહેલ જતાં.
બૂલે પૂજા (૨) એ પોતેરે ગ્રમમાંહી લીન થય;
મળ માણે (૨) અલીકિક રે હરિરસ ગીન થઈ.

લાવણી

“ધર્મ દુરધર ધીર” એ રાગ.

એક પ્રાત શ્રીભરને ગંડકીમાં ગુભ સ્નાન કર્યું;
સંધ્યા વાંદી છે વડી લગી જપ જપતા ધ્યાન ધર્યું;

ત્યાં તરશી મૃગલી આવી પાણી પીવા લાગી,
 સિંહગર્જના પાસ સુણી કે ભયભીત થઈ લાગી.
 ઠેકી સામે ઉંચી કીનારે ફાળ ભરી જેવી;
 ગર્ભ નીકળી પડ્યો નદીમાં મુઠ મૃગલી તેવી.
 મૃગ બચ્યું જળ માંહે તણાવું દેખી દયા આવી;
 અનાથ બાણી ઉચકી રાખ્યું આશ્રમમાં લાવી.
 માતા મુઠ ને મેંજ બચાવ્યું એ અભિમાન થયું;
 ઉછેરવા રક્ષવા લગાવાવું ઘમસાણુ થયું.
 વધી પ્રતિદિન આસક્તિ હરિભક્તિ ગર્ભ ઘટતી;
 યમનિયમો છૂટ્યા ને સેવા મૃગની ગર્ભ વધતી,

૫૬

“ જગદીશ જયરે ” એ રાગ ‘ કાલીંગડો ’

અરે શિશુ મૃગલા, મુજવીણુ તારું નથી કોઈ. ટેક.
 નથી માત રનેહી તારે, મુજને તું સર્વસ્વ ધારે;
 હ માત્ર ભરોંસે મારે, રહું મન ગ્રાઈ. મુજવીણુ
 શરણાગત તને ન છોડું, કેમ રીત શાસ્ત્રની તોડું;
 ભલે થાય મારું હિત મોડું, થઈશ નહિ દ્રોહી. મુજવીણુ
 રહે નિશાદિન મારી પાસે, ત્રેમે પણ મારે નિવાસે;
 આહીં કંઈ અનિષ્ટ નહિ થાશે, છત્રું હું તને જોઈ. મુજવીણુ

૫૬

“ બન ગયો બેદ ” એ રાગ.

ભરતજને ભાવે રે શિશુ મૃગલીવું. ટેક.
 હરતાં ફરતાં સુતાં ખેસતાં સાથે સાથે આવે;
 બાળ ખેલવું અને ગેલવું,
 ચપટી વગાડી કરથી ને કુદાવેરે. શિશુ
 સમિધ લેવા જાઉં પુઠે રખે પશુ કોઈ કાવે;
 એ ભયથી નિત સાથે રાખે,
 થાકે આડે તો ખભે આપ ઉઠાવેરે. શિશુ
 પૂજા કરતાં પૂઠે આવી, હરણું રીસા ભીડાવે;
 પુષ્પ દર્શા ફેંદી નાંખે તવ,
 મિથ્યા કોપ કરી કદા ધમકાવે રે. શિશુ
 જરી હરે મૃગ કે દુઃખી દેખી, પ્રીતે ઉર દબાવે;

ખમાં ખાપુ, ગા વિણના બચ્યા,
 ન દુઃખી થઈશ તને કોઈ નહિ દુલાવે રે. શિશુ૦
 ચડે અંગ પર કુદે ગોઠમાં, મુખથી મુખે લગાવે;
 શીત થુંકના કણો ઉડાડે,
 તેમ પ્રેમે વધુ વધુ ખેલાવે રે. શિશુ૦
 વનમાં જઈ રહે તવ ઝંખે કદા કુશળ ફરી આવે;
 વાર થાય તો કરે વિલાપો,
 ભુવે ફરી તવ જીવમાં જીવ આવે રે. શિશુ૦
 આયુષ એમ ખુશુ ને લેટયા અંત ભૂપર વિણ ફાવે;
 ત્યારે પણ પડખે મૃગ લપટ્યું,
 થયે શું જ એનું એ વિચારો અકળાવે રે. શિશુ૦
 પ્રાણ ગયા મૃગનાજ વિચારે, અન્ય દેહ કેમ આવે;
 થયાજ મૃગ પણ જ્ઞાન પૂર્વજી,
 બન્યું રહ્યું પ્રભુ સેવાને પ્રલાવે રે. શિશુ૦

ગઝલ

“લાચાર શિશુ આ દાર છે” આચારી.

ધિકાર વારંવાર છે, મૃગનો અવતાર છે;
 થયું નવ થયું ન થનાર છે, મૃગનો અવતાર છે. ટેક.
 હું ભરત રાજા તે ચરે, તુણખડ પશુ થઈને;
 વાચા નથી સાધન નથી, ફળ વેઠે સાર છે. ધિકાર૦
 જ્ઞાની થયો વનમાં ગયો, અહો પ્રભુ પંથ છતાં;
 ભુલી ગયો મૃગ શિશુથી, દુઃખ એ અપાર છે. ધિકાર૦
 યુક્તી મા દાલી જરે ગિરિમાં, જાઉં હરિદ્વેષે;
 મુનિ આશ્રમે રહી કર્મ વેઠું, એ વિચાર છે. ધિકાર૦

દુહો

એમ ચહી ત્યાં જઈ રહી, સહી લઈને નિજ ભાગ્ય;
 ગંડકી મહી ઉભા રહી, કર્યું મૃગજી તન ત્યાગ.

શાહલ

જ્ઞાની ભક્ત શુચી અતી સંનતા સંતોષવાળા બાલા,
 અંગીરા કુળ માંહી વિપ્રધની તે પત્ની બેઠન વધાં;
 માટીના નવ પુત્ર મુજ પ્રકટયા સંતાન એ નાનીધી,
 પુત્રીને શુચિ પુત્ર ને ભરતજી જન્મ્યા મુજ્જાની મુધી.

૫૬

“અખ મેરી રાધેને” એ રાગ.

ભરતજી જાણીને ઘેલા ગણાય,
જડભરત તેથી કહેવાય. ટેક.
દાઝયો દુધે છાસ કુંકતો, તેમ સંગજ નવ ચાહ્ય.
જ્ઞાન પૂર્વકું બન્યું રહ્યું છે,
છાના સદાં હરિ ધ્યાય. જડભરત૦
ખહેરા મુંગા અંધ ગણે કદી, ન ગણે જન ભુલ ખાય;
ચિત્તભ્રમ તો ખુદ તાતે ગણતા,
પરણાવવા ન ચાહ્ય. જડભરત૦
સમાવર્તન મુઘી દિજ દેહે, કરવું ઘટિત ગણાય;
જનોઈ દીધું પણ ગાંડા સુત,
પાળે ન નિયમ જરાય. જડભરત૦
પિતા શીખવે ગાયત્રી પણ, શિખે શીઠ શુચિ કાય;
ચાર માસ વીત્યા તવ થાક્યા,
ગણ્યા મસ્ત મન માંહ્ય. જડભરત૦
પિતૃ ભાવથી માથાકુટ તો, કરેજ ગયા સદાય;
મથતા મથતા મરી ગયા એ,
મા સતી થઈ શુચિકાય. જડભરત૦
જડ ગાંડા કહીને ખોલાવે, સામું તેજ કહેજાય;
વેઠે પકડી કામ કરાવે,
ટાડું મુકું ખાય. જડભરત૦
દુઃખ તન સહે છતાં મન ન લહે, મુદ્ર બની રહે કાય;
ક્રાંત્યાં કપડાં ધૂળ અંગ પર,
મહેનત કરીને ખાય. જડભરત૦

ગીતિ

શરમાયા તવ ભ્રાતા, ક્યારા કરવા ખેતર પર રાખ્યા;
ત્યાં પણ કામ બગાડ્યું, તોપણ જગજન ભયે દોષ સાંખ્યા.

લાવણી

નીચ લોક સેવતા હતા ભદ્રકાળીને,
બળીદાન આપવા લાભ્યા જન ઝાલીને.
તે લાગ લઈ નારી ગયા ખરેજ ટાંભે,

શોધવા નીકળ્યા લીલ ઠેક ઠેકાણે,
 મધરાત સમય ને નિશા હતી અધારી,
 જડલરત ઉભા રક્ષે ચોખા ધીરધારી.
 ત્યાં પડ્યા નજર લીલોને ને જોલાવ્યા,
 અતિ યુદ્ધ મૂઠ જોષ્ટ રીઝી બાંધી લાવ્યા.
 ન્હવરાવી અંદન ભૂપણુ વસન ધરાવી,
 પકવાન જમાડી યુધ્ધ હાર પહેરાવી.
 કાઠી વરઘોડા દેવી સમીપ આણ્યા,
 જોષ્ટ શાંત ખરેખર સૌએ ગાંઠા જાણ્યા.
 ધૂપ દીપ કુંલ કુંળની આહુતીઓ આપી,
 વિધિ સઘળો પૂરો થયો કે ઉપડ્યા પાપી.
 ગોરે મંત્રેલી સળવેલ મહા મોટી,
 જેથી તલવાર ભરત ઉપર, થઈ જોટી !!!

મનહર

“ધન્ય ધન્ય ભદ્રકાળી” એ રાગ.

સમરે છે ઉરે હરિ રહ્યા પ્રભુમાંજ ઠરી,
 તેજે દશે દિશા ભરી વૈષ્ણવ શિરોમણિ.
 ભદ્રકાળી શ્રદ્ધ તેજ અતિ તેજને જોતેજ,
 જાણ્યું નથી સ્ફોજ શિરે છે હરિ ધીંગા ધણી.
 તેજ ન સંખાચું સહાસું દેખી ન શકાયું,
 ધૈર્ય ધારી ન રખાયું અચકાયું ઊર તે ભણી.
 -સાચું સમઝાયું ત્યારે મનકં મુંઝાયું ભારે,
 તનકં દયાયું તેજે માતા ગાભરી બણી,
 તાપ એ ન સહી શક્યાં મૂર્તિમાં ન રહી શક્યાં,
 શાંતિએ ન મહી શક્યાં ભલાક્યાં તપી જઈ.
 સ્વજનોના દોષ જાણી તે ઉપર રોશ આણી,
 દાહો અતિ જોષ આણી નિકળ્યાં દુઃખી ધઈ.
 રાતી આંખ ફાડી જાડી ભમરે ઉપાડી ઘાડી,
 ડાઠોને દેખાડી યુમ પાડી વીફરી જઈ.
 ધડડડ આવી ધસી ખડખડખડ હસી.
 શકી નહીં ચસી સલા હતી ત્યાં ઠરી ગઈ,
 ગોર હાથમાંથી ખુચી ખડગ ચુસ્સાથી તાતી.
 માતી થાતી રાતી ધાતી આવી તે ઉપાડીને,

लोकतो तणां माथां कापी कथां धड रातां उन्हां-
 लोही विलरातां पीथां येते लल काळादीने,
 पार्वतीनी साधे पीधुं पायुं अे आह्लाटे पली.
 लयंकर नाहे गायां गीतो लुभ पाडीने,
 नाच्यां सायां राच्यां कापी कायां ग्रहां लील माथां,
 रभ्यां तेथी अने पाछां शभ्यां उर कळाडीने.

५६

“ अताहे सप्ती ” अे राग.

लीला अे जेता, स्थिर रहा दैधुव राय;

भम हरिरसमांछ, लीला अे जेता.

२६.

शिप कपावा समये न यथा, तो यथा प्रभु अट रूढाय. लीला०
 तेजदेवी पक्षु अमीन शक्यां अे, लजनप्रलाव लक्ष्म्याय. लीला०
 सुकी सुतुं मंदिर नीसयां, विप्र भस्त शुचि काय. लीला०
 यथा श्रीवर्ना तेना काधधी, वाणे न वांके थाय. लीला०

शाहूलविडीडित

सिंधु सौवीरना पति कपिलना स्थाने जवा निसयां,

थाक्यो लोछ पथे तदा पकडवा वेठे हुतो विययां;

दीडा धक्षुभती तटे ललतने जेता हुता जेवडा,

तेवा ते पकडी गया द्विज यथा वाही सुपथे पय्या.

अवैथे

प्राणी छुंदाय नहिं द्विज अे यही पाह लरे अटकी अटकी,

ते थकी पालणी जय असी घडीअे घडीथे सरकी सरकी;

भूप रहुगणु अंहर आसनथी उगतो छटकी छटकी,

अंत वधे अहु लोड प्रति, न टकी शकी धीरे तदा छटकी.

वसंततिलका

३े लाणु केम अहु पालणीने उगावे,

जोल्या तदा उरी प्रभु नव कोप लावे;

छ वेठमांही पकडयो जन ते उगावे,

३े अेनी संग नहीं यालतुं लेश देवे.

५६

“ गोरी कर पकरत ” अे राग.

रहुगणु तुरत उच्यो द्विज साधे.

હા! અરરર! ભાઈ થાકી ગયો તું,
એકલે પાલખી ઊપાડી હાથે. ૨હુગણુ૦
ન શરીર મજબુત વળી નથી જાડા,
ઘડપણ ઘેરી વાજુ વળી માથે. ૨હુગણુ૦
સોખતી કોઈ નથી તુંજ સરખા,
થાકી જાય છે એવોજ ભાતે. ૨હુગણુ૦
સુણી દિલે તે લક્ષે ન ધર્યું;
ડાળી શિખિકા ફેરી આગળ ભાતે. ૨હુગણુ૦
જવતો મુઝો હુકમ નવ માને,
યમ સમ સજા ખરીશ મુજ હાથે. ૨હુગણુ૦

દુહો

જડભરતે એ સાંભળી, ક્રોધિત નૃપની વાત;
ઉત્તર ટુરત ઘટિત વધા, ન તપી કરી વિવાહ.

૫૬

“ નાથ નવ કરો ” એ રાગ.

જડભરત વધા, કહ્યું તે હું માગુંરે;
શું છે ભાર, શું છે થાક, કોણ છે ઉપાડનાર,
એજ નવ પીછાણુંરે. જડભરત૦
પુષ્ટ હું નથી, એ ખરું કહી છેરે;
કૃશ ને પુષ્ટ, કે મજબુત, વૃદ્ધ કે યુવાન ખુદ,
સરવ તન વિષે છેરે. જડભરત૦
જવતે મુઝો, માત્ર હું ન ભાઈરે;
પ્રાણી માત્ર, ક્ષણિક ગાત્ર, ફેટી જનારાંજ પાત્ર,
જવતું કો ન ક્યાંહારે. જડભરત૦
હુકમ નવ પળે, સમ દેવી ધારેરે;
હું પદ નહ, કયું મમસ્ત, અથવા ગાંઠા ખું ગસ્ત,
શિક્ષા ન સુનારેરે. જડભરત૦

માલિની

શુભ મતિ કૃતિવાળા ભૂપતિ મૂળ ભાતે,
અતિ મરમીત વાળી સાંભળી તેની સાથે;
ઉતરી પડી ત્વરાથી ગવને છેક છાટી,
તગી દિલ પદ વંદી ને વધા હાથ જોડી,

૫૬

“ હીય મીવ^૧ પનીયાં ” કહેરગો.

અદભુત અવધુત ત્રાહિરે પાહિ,
 ક્ષમા માગું પડી પદની માંહી. ટેક.
 ગુપ્ત ગુરુ ગું આપ દત્તાત્રેય,
 જનોઈ કંઠ વિષે છે સોહાઈ. અદભુત૦
 કપિલ આશ્રમે જતો હતો હું,
 સત્ય શરણુ પૂછવાજ ચાહી. અદભુત૦
 ત્યાં ગું આપ એજ મુનિ પ્રકટયા,
 કોના મુત ડો કહો મુખદાઈ. અદભુત૦
 સંશય હવે સમાપ્તું મનના,
 સર્વ અર્થ સારી શકીશ આંહી. અદભુત૦

અંદ્રાવળા-ભેરવી

જડભરતે કહું ભાઈ તું, જેને ભુપ ગણે છે તે કાય;
 હાથ પગો ધડ શિશતું, ભેગું ખોખું બનેલું જણાય;
 મોઢું ખોખું બનેલું સમજાય, પાલખી ભોઈ એ તેવાંજ રાય;
 માટીથી નીપજ્યાં માટીજ થાય,
 ગર્વ તે ઉપર કેમ કરાય. જડભરતે એમ ભોખું.
 પંચ મહાભૂત મુખ્ય છે, માંહે ઇન્દ્રિય વસી અગીયાર;
 એ સહુતું મૂળ પ્રકૃતિ, માયા ત્રિગુણી તણે વિસ્તાર;
 ત્રિગુણી માયા તણે વિસ્તાર, મુખ્ય એકજ એ પામે છે વિકાર;
 સ્થિર રૂપે ન કશું રહેનાર,
 મારેજ માન્યો અસાર સંસાર. જડભરતે૦
 હું ગણે તે તો વિલ છે, ઇન્દ્રિય મન અતે તતથી છેક;
 નિર્વિકારી અવિનાશી એ, આત્મા દહે દહે છે પ્રત્યેક;
 આત્મા દહે દહે પ્રત્યેક તે, નથી દહે એ નાર વિવેક;
 દહેા ફરીફરીને બદલાય,
 આત્મા એનોએ બધે અથડાય. જડભરતે૦
 પ્રકૃતિના વિષયો બન્યા, ઇન્દ્રિય નિજ નિજ અર્થને જાણે;
 મન તેમાં મુખીપણું કરે, આત્માને તે બધા માંહે તાણે;
 આત્માને તે બધાંઓ ભણીતાણે, મૂઠ બને તે એમાં હિત જાણે;
 ઇચ્છા ને કર્મ પછી ફળ ખાય,
 વાસના ઇચ્છા એ ક્રમ સમજાય. જડભરતે૦

જગત સ્વપ્ન મુર લોકનાં, મુખ વૈષયિક ને નાશવાન;
આત્માતું હિત નથી એ વિષે, ગર્ભ જન્મનાં રહે તોફાન;
જન્મ મરણ બન્યાં રહે તોફાન, તોએ ભુલે મોટા મોટાએ ભાન;
કર્મો મોટાં કરી થાય હેરાન,
અંતે એતુંએ રહે ઘમસાણ. જડભરતે૦

બાંધ્યા જીવો માયાને વિષે, બુદ્ધ છે એ બેઉનો સ્વામિન;
દેવું લેવું બંધ. છોડ ને, જ્ઞાને છે એ પ્રભુને આધીન;
જ્ઞાને છે એ પ્રભુને આધીન, માટે ન રહે જગ-મુખમાં લીન;
નિષ્કામ ભાવે એને ભજનાર,
પામે ત્વરાથી આ દુઃખનો પાર. જડભરતે૦

રહેલો ભરતનૃપ હું હતો, ભલ્યા ત્યારે ભાવે ભગવાન;
અંતે મોહો મૃગે ને ડગ્યો, પાછો પામ્યો આ તન રહું ભાન;
પામ્યો આ તન બન્યું રહું જ્ઞાન, તેથી હવે કષ્ટે ભુલું ન ભાન;
બીજે ન ચિત્ત પ્રભુથીજ પ્રીત,
થાય એથી નક્કી જગ પર જિત. જડભરતે૦

તું પણ એત ત્વરા કરી, ગુરૂ દ્વારા પ્રભુ પદે લાગ;
દેવી દેવો જગ મુખનો, તું સંબંધ તો છેકજ ત્યાગ;
સંબંધ છેકજ ત્યાગો ખીજનો, થઈ જાઓ વૈષ્ણવરે મારું માનો;
રહેજે દુઃખો તરી નિત મુખી થાઓ,
નવ ભવ-અરણ્યમાં અથડાઓ. જડભરતે૦

૫૬

“જોધવજી કર્મનથી ગતિ ન્યારી” એ રાગ.

ભરત કહે સાંભળ રહુગણ રાય, સમજી ઉતાર મન માંહ. ભ૦
જગ વગડામાં જીવ સંધ આ, ભટકતો આલ્યોજ ભય;
મુખની આજ્ઞાએ સહે ઘણાં સંકટ, પણ દુઃખ પામે ગદાય. ભ૦
મંઘરી બુદ્ધિ સરસ નથી તેથી, ઈન્દ્રિય છ એને લૂટાય;
ગાંધણડું હરે ધ્યાન શીઆજો, તેમ સ્ત્રી મુત ધન ખાય. ભ૦
ડાંસ મચ્છર સમ જગજન ખીડે, કહી કહી તે કુટાય;
ધન વટાળીઆ આંજો ભરી કે, સૌંધનમાં અંધ થાય. ભ૦
તમરાં રૂપી કટુ શબ્દ મુલ્યતાં. પુત્ર પાપી વડે માંહ;
જાંઝવાના જળ પીવાને કોડે, ખોટી આશા ધરી માય. ભ૦
ભાતા રૂપી ધન ખુટે તે વેળા. અન્યથી યાચવા જાય;
દાવાનજો મરે તાપે તપે છે, વિવિધ વિપતિમાં રેંગાય. ભ૦

યક્ષ પ્રાણો હરે તેમ લૂટે નૃપ, કંકર કાંઠા ભોંકાય;
 આશાના પહાડ ચઢે ઉતરે છે, અજગર ઊંચે ગળાય. ભૃ
 કરડે જંતુ રૂપ દુર્જન વનમાં, મધ સ્ત્રી ભોગવવા ચાહ્ય;
 માખા સગા તેના કરડે કે રોતો, ખુદતું ખીજા લુટી જાય. ભૃ
 ટાઠ તાપે વાચુ વૃષ્ટિથી કોઈ દી, કશુંએ કરી ન શકાય;
 અન્ન આસન ઉતારાઓ કે વાહન, ન મળે ખરચ ખુદ થાય. ભૃ
 એક ધીજાતું લેવા જતાં વચમાં, કલેશ દ્વેષથી પીડાય;
 માર્ગે મરે તેને મુકે છે પડતાં, જન્મી નવાં સંગી થાય. ભૃ
 વાનર સંગીને વૃક્ષે સેવે તેમ, પરણે તે ઘરમાં પૂરાય;
 ગદ્ગદત શુક્ર રૂપ મૃત્યુમાં, હાથી કાળથી હણાય. ભૃ
 આડે રસ્તે પડે ખાડ નર્કમાં, માંડ છુટી પથે જાય;
 ઊંચે ચઢીને એ પાછા પડે છે, પાર ન કેમે પમાય. ભૃ
 તું પણ એવોજ છેરે રહુગણ, ચેત હજી મન માંહ્ય;
 સાચા ભોમીયાને શોધી સાથે જ, લેધી મુકામે પહોંચાય. ભૃ

૫૬

“આશો નટવર” એ રાગ.

મુણી બોધ રહુગણ રાજી થયા,
 રાજી થયા પદે બાઝી રહ્યા. મુણી૦
 વિદાય કરી ઈર્ષ સંગીયો, સઘ કર્યો વન વાસ;
 શિખી અધિક ભરત થકી, હિરે ધયા અવિનાશ.
 મંગલ મુરત તુરત અનુભવતાં,
 પાપ પુજ બધા દાઝી ગયા. મુણી૦
 ભરતે ત્યાંથી નિસર્યા, હરિ રસમાં શુક્તતાન;
 અંતે દહ તજી વિચર્યા, વિષ્ણુ પરમ પદ સ્થાન.
 રહુગણની પણ એજ ગતિ થઈ ભારીરે,
 ધન્ય ધન્ય ગુરુ ને શિષ્ય તર્યા ભવ તારીરે;
 અનંત સંત બનો એ રીતેજ ભાગ્યવંત.
 એ આશો ભરત શુભો ગાજી કહ્યા. મુણી૦

આ આખ્યાનથી જે આર લેવાનો છે તે માટે પ્રથમનું
 ૫૬ મૂક્યું છે; અને તેજ આશયની શ્રીહરિની આજ્ઞા શ્રીમદ્
 ભગવદ્ગીતામાં આ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે:—

‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્।’

આ નાશવંત અને દુઃખમય એવા મનુષ્યલોકને પ્રાપ્ત કરી તું માફ લખન કર. આ આજ્ઞા કોઈ કંગાલ-દુઃખીને ઉદ્દેશી નથી કરવામાં આવી, પણ જેણે પૃથ્વી પર દિગ્વિજય કરી ધંદ્ર સાથે અર્ધાસન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, ભગવાન શંકર સામે પણ યુદ્ધ કરી શૌચ બતાવીને તેમની કૃપા સંપાદન કરી હતી અને શ્રીકૃષ્ણ પોતે જેમના મિત્ર થઈ હરકોઈ સાંસારિક કાર્યમાં પ્રતિક્ષણે જેમના સહાયક થયા હતા તે શ્રીઅર્જુનને ઉદ્દેશીને આ આજ્ઞા કરમાવી છે કે, હે અર્જુન ! આ મનુષ્યલોક તને પ્રાપ્ત થયો તે ઠીક છે પણ લક્ષ્યમાં રાખ કે તે અનિત્ય છે-નાશવંત છે; એ તેનું મહાદુષ્ણ છે; વળી તેની અનિત્ય સ્થિતિમાં સત્ય મુખ લેશમાત્ર નથી, માટે આ સંસારમાં આવી જે કરવાનું છે તે એજ છે કે 'માફ લખન.' બસ, આજ સાર આ આખ્યાનમાંથી પણ શ્રદ્ધ કરવાનો છે.

આ આખ્યાનમાં ભરતલના પિતાએ તેમના પ્રત્યે જે ઉપદેશ કયો છે તે પણ એજ હતો. જેમાંથી આ આખ્યાન લેવામાં આવ્યું છે તે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન શ્રીઋષભદેવ કહે છે:-

નાયં દેહો દેહમાજાં નૃલોકે ક્ષણાન્ કામાનર્હતે વિદ્ધ્યુર્જાં યે ।
તપો દિવ્યં પુત્રકા યેન સત્ત્વં શુદ્ધયેદ્ યસ્માદ્ બ્રહ્મસૌર્યં ત્વનંતમ્ ॥

હે પુત્રો ! જે દુઃખદાયી વિષયલોગો વિષ્ણુ ખાનારાં કુતરાં, બુક વગેરે પ્રાણીઓને પણ મળી રહે છે તેઓને માટે મનુષ્યલોકમાં આ મનુષ્યદેહ યોગ્ય નથી; પણ આ મનુષ્યદેહથી તો તપ કરી લેવું જોઈએ. કારણકે તપ કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને અનંત બ્રહ્મસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન-માંજ સમય ન ગુમાવવો જોઈએ, પણ આ મનુષ્યદેહથી તે ઉપરાંત નિત્યમુખ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો પણ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ મનુષ્યદેહનું મહત્ત્વ એજ કારણથી શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યું છે; માટે પ્રત્યેક મનુષ્યને ઘટે છે કે વિષયોમાંથી

મનને વાળી લઈ કેવળ પ્રભુલજનમાંજ તેને જોડી દેવું જોઈએ. ભગવાન ઋષભદેવે તો જે પ્રમાણે પોતે કહ્યું છે તે પ્રમાણે કરી પણ જતાવ્યું છે; તેમની ઘોર તપશ્ચર્યા સુવિદિત છે અને તેનું કૃણ પણ તેમણે સંપાદન કર્યું છે. આ વાત પ્રત્યેક હિંદુ માને છે, અને ભગવાન ઋષભદેવના સંબંધમાં જૈનો પણ તેમજ માને છે.

ભગવાન ઋષભદેવના ઉપદેશની અસર તેમના કેટલાક પુત્રોને એવી થઈ હતી કે, તેમાંના નવ પુત્રો તો મહાન યોગેશ્વર જનક રાબને પણ ઉપદેશ આપનાર થયા હતા. કારણકે તેઓ સમજી શક્યા હતા કે 'શુભસ્ય શીઘ્રં' અને તેથીજ તેઓ આ દુઃખરૂપ સંસારથી સત્વર મુક્ત થઈને સુખસાગરમાં મગ્ન થયા હતા; પરંતુ સર્વથી મોટા ભરતના મસ્તકે તો પિતાએ રાજ્યકાર્યભાર મૂક્યો હતો અને તે બાળે પોતાને ત્યાં કોઈ સુયોગ્ય પુત્ર તે ભાર ઉંચકી શકે તેવો ઉત્પન્ન થાય ત્યાંસુધી તેમને ઉપાડવાનો હતો. ભરતજીએ તે રાજ્યકાર્યભાર એવી રીતે ઉઠાવ્યો હતો કે, જેના પ્રભાવથી આ ખંડનું નામ બદલાઈ જઈને 'ભરતખંડ' એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધ થયું અને તે અઘાપિપર્યંત જળવાઈ રહ્યું છે. આમ સર્વ પ્રકારે સંસારમાં સુખ તથા વિજય સંપાદન કર્યા છતાં અને એ વસ્તુને ક્ષણભંગુર સમજી પોતાના પિતાના ઉપદેશને તથા સદ્ગતને લક્ષ્યમાં લઈ આ મનુષ્યદેહને સાર્થક ને સફળ કરવા મહાસમૃદ્ધ રાજ્યલક્ષ્મીને તૃષ્ણવત્ ત્યાગ કર્યો ને વનવાસ સ્વીકારી લઈ તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો. આ બધું તેમણે શા માટે કર્યું હતું? માત્ર વિષયોનો કુસંગ ત્યજવાને તથા પરમાત્માનો પવિત્ર લજ્જાનંદ અનુભવવાનેજ. તાત્કાલિક તો તે દુષ્ટ કુસંગ તેમનો ત્યજાઈ ગયો હતો ને પરમાત્માનો પરમાનંદ તેમને મળવા પણ લાગ્યો હતો. આ પ્રસંગ શ્રીમદ્ ભાગવતમાંજ આ પ્રમાણે વર્ણવ્યો છે:—“પુલહ ઋષિના આશ્રમમાં ભરતજી એકલા નિવાસ કરતા હતા. તેમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું હતું; જાતબાતનાં પુષ્પો, કુંપળો, તુલસી, જળ, કંદ, મૂળ

તથા કૃષ્ણ વગેરે પૂજાસામગ્રીથી એકાંતમાં તે પ્રભુપૂજા કર્યા કરતા હતા. તેમની વિષયકામના નિવૃત્ત થઈ ગઈ હતી; શાંતિમાં મગ્ન રહી પરમ નિવૃત્તિ સુખ તેમણે સંપાદન કર્યું હતું. એ પ્રમાણે નિરંતર ભગવત્પૂજા કરવાથી તેમનો વિશુદ્ધ પ્રેમ ભગવાનમાંજ વધવા લાગ્યો; તેમણે હૃદય ભક્તિથી આદ્રં ણની શિથિલ થઈ જતું હતું; હર્ષના વેગને લીધે શરીર રોમાંચિત થતું હતું; ઉત્કંઠાથી પ્રેમાતુ ઉભરાઈ જતાં; તેમનાં નેત્રની અવલોકન શક્તિ રૂંધાઈ જતી હતી; અને ભગવાનનાં આનંદપ્રદ રક્ત ચરણારવિંદુનું ધ્યાન કરવાથી હૃદયમાં ચોતરફ ફેલાઈ જતા પરમાનંદરૂપી ઉંઠા ધંરામાં તેમની શુદ્ધિ નિમગ્ન ણની જતી હતી. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં ભગવાનની પૂજાનું પણ તેમને ભાન રહેતું ન હતું.”

ખરેખર, આપણા આ ભરતળાંડના ચક્રવર્તી ભરતળાની પેઠે આપણે પણ સર્વ વિષયોને તુચ્છ ગણીને એકાંતમાં જઈ શ્રીહરિનું સેવન કરી પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ; કેમકે તેની આગળ ઇલાહાંડનું રાજ્ય પણ તુચ્છ છે; અને તેજ આપણું સુખ્ય કર્તાંવ્ય છે. અસ્તુ

ભરતળાંડે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હતી છતાં મૃગના એક ઝાળકમાં પોતાના મનને તેમણે આસક્ત કર્યું અને તે એટલું બધું કે જેને માટે પોતે રાજ્યત્યાગ કર્યો હતો તે ભગવદ્ભજન પણ વીસારે પડ્યું ને અંતકાળે પણ ભગવત્સમરણ છૂટી જતાં કેવળ તે મૃગનુંજ સમરણ રહ્યાં કર્યું. પરિણામે પોતાને મૃગ તરીકે અવતરવું પડ્યું. આ ઉપરથીજ મહાકવિ ગુલસીદાસ આપણને ચેતવણી આપે છે:—

‘એકહી મૃગને દારને ભરત ધરે તિન દેહ,
ગુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ જો ઘર ઘર કરત સનેહ.’

માટે વિષયોથી કેટલા સાવધ રહેવું જોઈએ, તે આ દૃષ્ટાંતથી લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. હરકોઈ પણ વિષયનો સંગ થતાં પરિણામ એ આવે છે કે, શ્રીહરિનું વિરમરણ

થાય છે; પણ વિષયનો પડછાયોજ જે ત્યજવામાં આવે છે તો શ્રીહરિભજનનું વિસ્મરણ થતું નથી અને જે શ્રીહરિસ્મરણ વિસરાય નહિ તો અન્યનું સ્મરણ કદી પણ સંભવતુંજ નથી. એ રીતે હરિભજન વિના અન્યનું જે સ્મરણજ ન થાય તો તેમાં ફસાવાનું તો કેમજ ણને ? માટે હરિભજનથી ઉત્તમ લાભ અનુભવાય છે. એક તો વિષયોની નિવૃત્તિ થાય છે અને મુખ્ય ઈષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ વિષય સંગથી તો અનિષ્ટ પ્રાપ્તિ ને ઈષ્ટ હાનિજ થાય છે.

‘જે કે પ્રત્યેક પ્રાણી ભૂલને પાત્ર છે’ એ નિયમ પ્રમાણે આપણી પણ ભૂલ થાય તો તેથી નિરાશ થવાનું કારણ નથી. આ ભરતચરિત્ર ઉપરથીજ એ વસ્તુ સમજાય છે કે, ભૂલનું કૃણ ભોગવતી વેળા પણ પ્રથમ શ્રીહરિભજનથી જે શુભ સંસ્કાર સંપાદન કર્યા હોય છે તે કદી જતા રહેતા નથી. ભરતજીને મૃગદેહમાં પણ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ રહીજ હતી; જે અભક્ત મનુષ્યને મનુષ્ય શરીરમાં પણ જોવામાં આવતી નથી. આજ અભિપ્રાયથી ભરતજીની પૂર્વજન્મની ભક્તિનો પ્રભાવ દર્શાવતા વેદવ્યાસ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં લખે છે:—

‘નારાયણાય હરયે નમ ક્ષત્યુદારં હાસ્યન્મૃગત્વમપિ યઃ સમુદાજહારા’ મૃગનું શરીર ત્યજતીવેળા પણ ભરતજી ‘નારાયણાય હરયે નમઃ।’ એવું ઉદાર વચન બોલ્યા હતા; અને તેથી પવિત્ર ગ્રાહણને ઘેર જન્મ્યા હતા. એ રીતે મૃગ-શરીરમાં પણ પૂર્વજન્મનું સ્મરણ રહ્યું હતું જેથી તે શરીરના ત્યાગ સમયે શ્રીહરિને તે નમ્યા હતા; તોપણી મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયા પછી તો તેમનું તે સ્મરણ ક્યાંથીજ બંધ ? મનુષ્યદેહ પુનઃ મળ્યો ત્યારે તો ‘દૂધનો બળ્યો છાશ કૂંકે’ એ રીતે વિષયોના કુસંગથી પોતે દૂરજ રહ્યા અને તેથીજ તેમનું ‘જડભરત’ એવું નામ જગતમાં અદાવધિ પ્રખ્યાત છે. એ જડભરતજી કેવા પ્રકારના ‘જડ’ હતા; એ વસ્તુ જડ લોકો શું બાણે ? એમનું જડત્વ લીલોએ ન બાણ્યું

પણ શીલોની દેવીએ તો જાણ્યું હતું; ને છેવટ રહુગણુ રાજાએ તો એવું જાણી લીધું કે જેથી તેમનો મનુષ્યજન્મ સફળ થઈ ગયો; પણ તે ક્યારે ? જ્યારે તેમણે વિષય-સંગ ત્યજ્યો, સત્સંગ સ્વીકાર્યો અને રાજપાટ ત્યજી દઈ હરિભજનમાંજ પોતાનું ણાકીનું આયુષ્ય વ્યતીત કર્યું ! ભરતજીએ પણ રહુગણુને ઉપદેશ આપ્યો છે; ભવાટવીનું વણન અહીં સૂક્ષ્મ છે ત્યારે ‘ચંદ્રકાન્ત’માં વિસ્તારથી છે. તે વાંચી લેવા વાચકને અમે જણાવીએ છીએ. અહીં તો ભરતજીએ રહુગણુ રાજાને ઉદ્દેશી જે ઉપદેશ વાક્યો ઉચ્ચાર્યાં છે તે અમે આલેખીએ છીએ:—

રહુગણ ! ત્વમપિ હ્યધ્વનોઽસ્ય સંન્યસ્તદંઢઃ કૃતભૂતમૈત્રઃ ।
અસજ્જિતાત્મા હરિસેવયા શિતં જ્ઞાનાસિમાદાય તરાતિપારમ્ ॥

હું રહુગણુ રાજા ! તને પણ માયાએ ભવાટવીમાં ધકેલી દીધો છે; માટે તું પણ પ્રાણીઓને પીડા કરવાનું ત્યજી દઈ પ્રાણી માત્ર તરફ મિત્રતા કર અને વિષયોમાં આસક્ત નહિ થઈને શ્રીહરિની સેવાથી તીક્ષ્ણ બનેલી જ્ઞાન-રૂપી તરવાર લઈને એ ભવાટવીના માર્ગને ઝાળંગી જા.

રહુગણુ જેવા મહાઅકર્ણી રાજાએ પણ પોતાનું વિશાળ રાજ્ય ત્યજી દઈ પ્રભુભક્તિમાં વિશેષ યુષ્ઠ માન્યું અને પ્રભુસેવામાં મન થોડું દીધું તોપણ ‘મહાજનો યેન ગતઃ સઃ પંથાઃ’—મહાપુરુષો જે માર્ગે ગયા તેજ માર્ગે વિચરવાને આપણે યતન કરવો જોઈએ અને વિષયોથી મુક્ત થઈ પ્રભુભજન કરવું જોઈએ. પ્રભુમાં પ્રીતિ થવાનો આરંભ કેવા પ્રકારનો હોય છે તે પણ ભરત મહારાજના શબ્દોમાંજ જુઓ:—

જ્ઞાનં વિશુદ્ધં પરમાર્થમેકમનન્તરં ત્વષદિર્બ્રહ્મ સત્યમ્ ।

પ્રત્યક્ પ્રશન્તં મગવચ્છબ્દસંજ્ઞં યદ્વાસુદેવં કવયો વદન્તિ ॥

રહુગણૈતત્ તપસા ન યાતિ ન ચેજ્યયા નિર્વપણાદ્ ગૃહાદ્વા ।

ન ચ્છબ્દસા નૈવ જલાગ્નિસૃયૈર્વિના મહત્પાદરજોઽભિપેકમ્ ॥૧૨

યત્રોત્તમશ્લોકગુણાનુવાદઃ પ્રસ્તૂયતે ગ્રામ્યકથાવિષાતઃ ।

નિપેવ્યમાણોઽનુદિનં મુમુક્ષોર્મતિં સર્તીં યચ્છતિ વાસુદેવે ॥૧૩॥

કેવળ એક પ્રહ્લ્લ સત્ય છે; જે પરમાર્થ જ્ઞાનરૂપ છે, વ્યાવહારિક સત્યથી ભિન્ન ખરેખર સત્યસ્વરૂપ છે; વિશુદ્ધ છે—અવિદ્યાથી રહિત છે, એકજ છે—અનેક નથી; ષાઠ્ઠ—આલ્પ્યંતર ભેદથી રહિત છે, પરિપૂર્ણ છે, આત્મસ્વરૂપ છે, અત્યંત શાંત છે—નિર્વિકાર છે અને જેને વિદ્વાનો ભગવાન તથા વાસુદેવ કહે છે. આવા પ્રકારનું સ્વરૂપજ્ઞાન તેજ સત્ય છે. હે રહૂગણુ રાજા ! એ સત્યસ્વરૂપ પ્રહ્લ્લી પ્રાપ્તિ મહાપુરુષોના ચરણરજની સેવા કર્યા વિના કેવળ તપથી, યજ્ઞયાગ કર્યા કરવાથી, અતિથિઓ વગેરેને અન્નદાન કરવાથી, ઘેર રહીને પરોપકારજ કર્યા કરવાથી, વેદાધ્યયનથી કે જળ, અગ્નિ તથા સૂર્યની ઉપાસના કર્યા કરવાથી પણ થતી નથી; અર્થાત્ કેવળ મહાપુરુષોની સેવા કરવાથીજ પ્રહ્લ્લીપ્રાપ્તિ થાય છે. કારણકે મહાપુરુષો વિષે વિષયોની વાતોનો નાશ કરનારી કેવળ ભગવાનનીજ શુભકથાઓ થયા કરે છે. જેનું નિત્ય સેવન કરવાથી મુમુક્ષુ મનુષ્યને વાસુદેવ ભગવાનમાં ઉત્તમ યુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત વિષયોમાં અપ્રીતિ અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થવાનું મૂળ કારણ ભગવાનની શુભકથાઓ કહેવી—સાંભળવી તેજ છે. મહાત્મા શુકદેવજ જેવા એમજ કહી ગયા છે તે આપણે તેમનાં ઉપદેશવાક્યો લક્ષ્યમાં લેઈ તેનો સાર શ્રવણ કરીએ એજ સત્ય માર્ગ છે. જેમ ઘને તેમ ભક્તિ વ્યાપાર વધારતા જઈ વિષયવ્યાપાર ઓછો કરતા જવું જોઈએ; અને તે માટે અન્ય વિષયનું શ્રવણ—વાચન પણ ઓછું કરી નાખી ભક્તિ-પોષકજ શ્રવણ—વાચનમાં મનને જેટલું પરોવાય તેટલું પરોવવું જોઈએ. મહર્ષિઓને સેવવાનું કૃણ આજ છે; સત્સંગ આજ છે; આથીજ જર્થુ સુધરશે; કમ પણ આજ છે. આરંભ પણ આથીજ થાય છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ અને પછી પાદસેવન હોઈ શકે; તેમજ ભરતજ કરતા તેવું અર્ચન તે તેની પણ પછી હોઈ શકે છે. સામાન્ય ભક્તિ-માર્ગ પણ ઉત્તમ છે. તેટલાથી પણ શુકદેવજએ પરીક્ષ-

તને પાર ઉતાર્યો હતો. જોટલે આ ઉપાય પણ જો સંપૂર્ણ કરવામાં આવે તો ઈચ્છિત ફળ અવશ્ય આપે છે. આ સંબંધે વિશેષ ધ્યાન કહેવાનું છે તે આગળ જતાં કહેવામાં આવશે. આહીં તો અંતે જોઈ કહેવાનું છે કે આવા સાર્વ-ભૌમ ભરતણ જેવા થવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; આને હજારો વર્ષો થઈ ગયાં છે તોપણ તેમનાં નામ આ પૃથ્વી પર તેવાં તેવાં અજરામર છે; આપણે પણ તેમના માર્ગે જઈ આપણાં નામ અજરામર કરવાં જોઈએ; જે વસ્તુ સંપાદન કરવાને તે મહાપુરુષોએ સાર્વભૌમપણું પણ તુરંત ગણીને જે માર્ગે પ્રહણ કર્યો હતો તેજ માર્ગે આપણે પણ પ્રહણ કરીએ તો જરૂર તેમના જેવાજ આપણે પણ થઈ શકીએ, એમાં શક નથી; માટે હવે તો દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જેઓ તે માર્ગે જતા હોય તેમને અમારા હજારો ધન્યવાદ છે. પ્રભુ સર્વને સન્મતિ આપે.

ગરુડ

જગ સ્વામ જેવું જોઈું છું, એમાં શું માલ છે;
 ખાલી વખત તક જોઈું છું, એમાં શું માલ છે.
 જન ધામ ધન તનને તણ, ક્ષણમાં મરી જતાં;
 જોયા છતાં શીઠ મોહું છું, એમાં શું માલ છે.
 હું સર્વને છોડીશ, મુજને છોડશે સર્વે;
 જાણી વૃથા ચિત્ત મોઢું છું, એમાં શું માલ છે.
 મુખ દુઃખ બહુ થાશે જશે, સ્થિર નહીં રહે એકે;
 એ કીચમાં હું કેહું છું, એમાં શું માલ છે.
 વિપદો વિવે વળગ્યા વડે, ક્ષણમાં ખુરી થાતો;
 ક્ષણમાં વળી હું રોઉં છું, એમાં શું માલ છે.
 જે કામ ના આવ્યું નહીં, આવે અત્ર અંતે;
 તેમાં બહું હું જોઉં છું, એમાં શું માલ છે.

શ્રી મહાભારત-આલ્પના

પૂર્વરંગ

૫૬

“સત્વન શુભ તારં કરં રે” એ દેશી.

હે સભજનો ! શિર ધણી છે દીલ ધારે,
ભાવે નિશદિન સંભારે રે,
અચિત-ચિતમાં વાસી વિભુ ઈશ અવિનાશી;
સંત સુખરાશિ આનંદ અમારે ભાવે નિશદીન સંભારેરે.

‘હે સભજનો !’ આ સંબોધન સભજનો પ્રત્યે છે. સર્વ કૌંઠ સભજન હોવાનો દાવો કરે છે પણ શ્રુતિ ‘સત્-જન’ જેને કહે છે તેજ સાચો સભજન છે. સભજન શબ્દની વ્યાખ્યા આ રીતની બેવામાં આવે છે:—

‘ઋક્ષિ વ્રહ્મોતિ ચેદ્ વેદ સંતમેનં તતો વિદુઃ।’—બ્રહ્મ પરમાત્મા અવશ્ય છે, એમ જે જાણે છે તે જન-મનુષ્યને ‘સત્-જન’ કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ ઈશ્વરના અસ્તિત્વને માનનારોજ સાચો સભજન છે; પણ જેઓ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી તેઓને ઉદ્દેશીને તો શ્રુતિ કહે છે:— ‘અસત્ત્વે સ ભવતિ અસદ્ વ્રહ્મોતિ વેદ ચેત્।’—જે કૌંઠ મનુષ્ય બ્રહ્મ-પરમાત્મા નથી એમ માને છે તે જન-મનુષ્ય ‘અસત્-જન’ કહેવાય છે; અર્થાત્ તેઓ માટે જે સત્ય કહી નાખીએ તો તેઓને ‘જીવતે મુચ્ચા’ જેવાજ કહી શકાય. આવાજ આશયને દર્શાવતું એક વાક્ય બેવામાં આવે છે:—

કે જ્ઞાઃ પુરુષા લોકે યેષાં દ્વિદિ ન કેશવઃ ।

આ જગતમાં અરાં સુડઠાં કયાં છે ! આના ઉત્તરમાં એમજ કહેવું તે યોગ્ય છે કે, જેઓનાં હૃદયમાં કેશવ-ભગવાન (ભક્તિના આશ્રય તરીકે) નથી વસ્યા તે પુરુષો ખરેખર સુડઠાં છે—જીવતાં સુડઠાં બેવાં હોય તો તેઓને જોઈ લેવા, અને તેથીજ આહીં આરંભમાં કહેવામાં આવ્યું કે:-

‘ ઉ સજ્જનો ! શિર ધણી છે દિલ ધારી,
ભાવે નિશદિન સંભારી રે.’

કદાચ ઠોઠ કહે કે જે મનુષ્ય અસજ્જન હોય તેને પણ ઉપદેશ આપવામાં શું હરકત છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે, આવો ઉપદેશ અસજ્જનને આપવો યોગ્ય નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ‘અર્જુનને બ્રહ્મવિદ્યા-શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો ઉપનિષદ્ગ્રંથે ઉપદેશ કરી તેને અધિકાર સ્ત્રી-શદ્રાહિને પણ આપ્યો છે; કેમકે તેની સ્મૃતિમાં ગણના કરી છે, અથવા મહાભારતના અંતર્ગત તરીકે હોઈને તેને ઇતિહાસ પણ કહી શકાય છે; છતાં તેજ ભગવદ્ગીતાની અંતે શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ કહી નાખ્યું છે કે:-

इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्यपति ॥

જે મનુષ્ય તપશ્ચર્યા ન કરતો હોય, ભક્ત ન હોય, સેવા કરવા ન ઇચ્છતો હોય અને મારી અસૂચા કરતો હોય—મારામાં ઠોપારોપણ કરતો હોય તેવા મનુષ્યને આ ગીતાનો ઉપદેશ તારે કહેવો નહિ. આ રીતે હુજૂનને ઉપદેશ આપવો અયોગ્ય ગણ્યો છે; કારણકે જે લાભને ઉદ્દેશીને ઉપદેશ અપાય છે તે લાભ હુજૂનને પ્રાપ્ત થતો નથી; એટલે ઉપદેશ આપવો વ્યર્થ થાય છે. કારણકે:-

સોરઠો

“કુલે ન કુલે બેત, બે બરસે બરખા સુધા,
મૂરખ હૃદય ન ચેત બે ગુરુ મીલાહી વિરંચ શિવ.”

આમ હુજૂનને ઉપદેશ ન આપવામાં પહેલું કારણ

આ છે. વળી બીજું કારણ એ છે કે, કૃપાત્રે દાન કરવાથી 'વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય' તે ઉપદેશ વિદ્યા કેવળ અન્ય પ્રત્યે વિવાદ કરવામાંજ સાધનભૂત થાય છે. કારણકે દુર્જનો જે વસ્તુ સાર લેવા જેવી હોય છે તેમાંથી અસારજ શ્રદ્ધ કરે છે. તેઓનો સ્વભાવજ તેવા પ્રકારનો હોય છે. 'પીએ રુધીર પય ના પીએ લખી પયોધર ઝોક'—જોને ગાય લે'સના આંચળ પર મૂકશે તો તેમાંથી લોહીજ પીવા માંડશે, પણ દૂધ નહિ પીએ. મહારાજ ભતૃંહરિ આ સંબંધે વિશેષ વિસ્તારથી કહે છે:—

જાઙ્ઘં હીમતિ ગણ્યતે વ્રતરુચૌ દંમઃ શુચૌ કૈતવં ।

શૂરે નિર્ઘૃણતા ઋજૌ વિમત્તિતા દૈન્યં પ્રિયાલાપિનિ ॥

તેજસ્વિન્યવલિપ્તતા મુખરતા વ્રત્તર્યશક્તિઃ સ્થિરે ।

કોઽસૌ નામ ગુણો ભવેત્ સ ગુણિનાં યો દુર્જનૈનાંકિતઃ ॥

અર્થાત્ લજ્જાચુક્રા મનુષ્યમાં જડતા માનવામાં આવે છે; મત ઉપર રુચિવાળામાં દંભ ગણવામાં આવે છે; પવિત્રતાવાળામાં કષ્ટ માનવામાં આવે છે; શૂરા મનુષ્યમાં નિર્દયતા ગણાય છે; સરળ મનુષ્યમાં યુદ્ધિહીનપણું મનાય છે; પ્રિય ભાષણ કરનાર વિષે દીનતા ગણવામાં આવે છે; તેજસ્વી પુરુષમાં ગર્વિષ્ઠપણું મનાય છે, વદ્ધતા મનુષ્યમાં વાચાળપણું ગણાય છે અને સ્થિર સ્વભાવવાળામાં આસક્તિ ગણાય છે; ગુણવાન મનુષ્યોમાં એવો કયો ગુણ છે કે જેને દુર્જનોએ કલંકરૂપે ન ગણ્યો હોય ? કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે, દુર્જનને ઉપદેશ આપવા જતાં તેને પોતાને હાનિ છે અને ઉપદેશના વિષયને પણ હાનિ છે એમ જાને રીતે હાનિજ બેવામાં આવે છે. જો કે વિષય તો જેવો છે તેવોજ રહેવાનો છે પણ દુર્જનને લાભ કરતાં હાનિ થવા વિશેષ સાંભવ રહે છે; એ વધુ વિચારવા જેવું છે. આ ઉપર એક લૌકિક દષ્ટાંત કહેવાય છે:—“એક રજ્જુભૂત અને તેની ત્રીએ સંપૂર્ણ મહાભારત સાંભળ્યું. પછી તેઓ જાત્રે એ પરસ્પર પૂછ્યું કે મહાભારતમાંથી સાર શો લીધો ?

પુરુષે કહ્યું કે, સંપૂર્ણ મહાભારતમાંથી મેં તો એ સાર લીધો કે, અર્જુને લાખોને મારી નાખ્યા છતાં તેને પાપ ન લાગ્યું તો મેં તો લૂંટમાં હજી બેચારજૂ પૂન કર્યાં છે, એટલે પોતાની આજીવિકા માટે જમે તેટલી હત્યા કરવામાં આવે તોપણ પાપ લાગતું નથી. પછી સ્ત્રીએ કહ્યું કે, મેં એ સાર લીધો કે દ્રૌપદીને એકી સાથે પાંચ પતિ હતા ત્યાં સુધી તેનું સતીપણું જો જળવાઈ રહ્યું હતું તો મેં તો હજી તમારા સિવાય બીજો એકજ પુરુષ રાખ્યો છે, એટલે મને પણ શાસ્ત્રાનુસારે બેતાં હજી પાપ લાગ્યું નથી !”

અક્ષોસ ! દુર્જન તો દુર્જનજ. ઉત્તમ વસ્તુ પણ તેને અનર્થકતાં એ રીતે ણને છે. માટેજ અમે ‘હિ સન્નનો !’ એમ સન્નનને સંબોધીને આરંભ કરીએ છીએ. આસ્તિકને ઉદ્દેશીનેજ અમારું આ કથન છે. કેમકે તે ઈશ્વરને માનેજ છે; તેથી તેના પ્રત્યે વધારે શું કહેવાનું છે ? માત્ર એટલુંજ કે, ‘શિર ધણી છે દિલ ધારો’-શિર પર ધણી છે એમ માનવું તે જુદી વસ્તુ છે અને તેને દિલ પર ધરવી તે જુદી વસ્તુ છે. માટે તેને ‘દિલ પર ધારો’ એમ કહેવામાં અહીં તાત્પર્ય છે. હાલમાં આપણે દિલ પર શું ધારી રહ્યા છીએ ? અનેક સાંસારિક પ્રપંચો. પણ ભાઈ ?

ગરબી

“સમજી ગઈ છું રે” એ દેશી.

જગમાં મોહ્યા તે સહુ રેત્યા અંતે જાણવુંરે; એવા ન થવુંરે.
જુએ બીજાનું તોપણ જુલે હાલ ભાલે એ મદથી કુલે;
એને કાળે નહિ થાય કશું એ નવું રે. જગમાં
એણું કરે ભલે અહીં આલે, અંતે છે એ બીજા કાળે;
એની દાઝે કશું નથી સાથે ઘનું રે. જગમાં
મારું મારું કરતા ચાલ્યા, બાંધી કુટી કુંડી બાળ્યા;
લાખા તનના થયા પછી શું માણવું રે. જગમાં
આ સહુ તો કંઈ ક્ષમ ન આવે, ત્યારે ત્યાં છું સાથી શવે;
એ માટે ઉપાય કરવા ઉર આણવું રે. જગમાં

અર્થાત્ ‘શિર ધણી છે દિલ ધારો’ અને તેને માટે

ઉપાય 'એને નિશદિન સંભારો રે, હે સબજનો !' આ ઉપ-
રથી સાંસારિક કોઈ કામજ ન કરવું, એવો નિષેધ કરવામાં
આવતો નથી, પણ જેમ કોર્ટમાં પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહેવરાવવા-
માં આવે છે કે 'પરમેશ્વરને હાજર બાણી હું જે લખાવીશ
તે સાચું લખાવીશ' તેમ 'શિર ધણી છે દીલ ધારો, એને
નિશદિન સંભારો રે.' કારણકે એથી ભય ને લાલચ બંને
એનાંજ બંધ્યાં રહેશે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આજ તાત્પર્યથી
અર્જુનને આજ્ઞા કરે છે:—

તસ્માત્ સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ ।

મત્પરિતમનોચુદ્ધિર્મામિવૈવ્યસ્સસંશયઃ ॥

માટે સર્વ કાળે તું મારું સ્મરણ કર અને યુદ્ધ કર.
(તારા વર્ણને લગતું તારું કર્તવ્ય કર્મ તું કર્યા કર.) કેમકે
પોતાના મનને તથા બુદ્ધિને જે તું મારામાં અર્પણ કરી
દઈશ તો મનેજ પ્રાપ્ત થઈશ, એમાં સંશય નથી. અહીં
પણ એજ કહેવામાં આવે છે:—'એને નિશદિન સંભારો રે.'
સૂત પૌરાણિક આ વસ્તુ વિસ્તારથી સમજાવે છે કે:—

અવિસ્મૃતિઃ કૃષ્ણપદારવિંદયોઃ ક્ષિણોત્પમદ્રાણિ ચ શં તનોતિ ।

સત્ત્વસ્ય શુદ્ધિ પરમાત્મભક્તિ જ્ઞાનં ચ વિજ્ઞાનવિરાગપુક્તમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણકમળનું નિત્ય સ્મરણ તે
અમંગળોનો નાશ કરે છે, કલ્યાણ વિસ્તારે છે, અંતઃકર-
ણની શુદ્ધિ અર્પે છે, પરમાત્મામાં ભક્તિ કરાવે છે અને
વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યયુક્ત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ-
ના ચરણારવિંદનું સદાકાળ સ્મરણ રહેવાથી શું થાય છે ?
સર્વ અમંગળો નાશ પામે છે; એક સાચે મન બે કામ તો
નજ કરે, એટલે એકમાં રોકાયુ હોય તેટલો વખત બીજું
કરતું અટકે, જેથી પાપ તો નજ થાય; વળી તેમના સ્મરણ-
દ્વારા તેમના રૂપ, ગુણ, ચરિત્રનું પણ સ્મરણ થવાથી આપણે
પણ તેનું વર્તન કરતા થઈએ અને તેમને પ્રિય આચરણ
કરવા પ્રેરાઈએ, જેથી કલ્યાણ-પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય છે; જેના

પરિણામે ચિત્ત-શુદ્ધિ શુદ્ધ થાય એટલે પરમાત્મામાં પ્રીતિ પણ થાય છે. કારણકે શુદ્ધ શુદ્ધિથી સત્ય વસ્તુ સમન્વય તેજ જ્ઞાન છે અને આ જ્ઞાન જેમ વધે છે તેમ વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય પણ વધ્યે જાય છે, માટેજ પુનઃ કહે છે કે:—

વિદ્યાતપઃપ્રાણનિરોધમૈત્રીતીર્થાભિષેકવ્રતદાનજપ્યૈઃ ।

નાત્યંતશુદ્ધિં લભતેંસ્તરાત્મા યથા હૃદિસ્યે ભગવત્યનંતે ॥

અનંત લગવાન શ્રી પરમાત્માને હૃદયમાં (નિત્ય-સ્મરણથી) ધારણ કરવાવડે અંતરાત્મા જેવી અત્યંત વિ-શુદ્ધિ પામે છે તેવી વિદ્યા, તપ, પ્રાણાયામ, પ્રાણીમાત્ર પર મિત્રભાવ, તીર્થસ્નાન, જ્વત, દાન તથા જપ કરવાથી પામતો નથી. કારણકે આ ગાંધાં સાધનો તો માત્ર એટલુંજ ક્ષણ ઉપજાવી શકે છે કે, અંતરાત્મા ઉપરનો જે કંઈ મળે છે તેનેજ દૂર કરે છે. લગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં તેજ કહે છે:—યજ્ઞોદાનં તપશ્ચૈવ પાવંનાનિ મનીષિણઃ । યત્, દાન અને તપ શુદ્ધિમાન મનુષ્યને પવિત્ર કરનારાં છે.’ પરંતુ એ સાધનોની ક્રિયા જેવી ગંધ કરવામાં આવે છે કે તુરત પાછો અંતરાત્મા ખીજાં કર્મો કરવા તત્પર થાય છે અને તેથી ક્ષત્રી તેની અસર કે મેલ તે અંતરાત્મા ઉપર લાગવા માંડે છે; તેથી તેની અત્યંત શુદ્ધિ તો યતી નથી; પણ સદા શ્રી હરિતું સ્મરણજ હૃદય પર જો રહ્યા કરે તો અંત-રાત્માની અત્યંત શુદ્ધિ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યયુક્ત ભક્તિ ઉત્તરોત્તર વધતી ચાલે છે અને તેથી શુદ્ધિમાં મલવાસના સમૂળગી રહેવા પામતી નથી.; માટેજ અગ્રે અહીં કહીએ છીએ:—‘શિર ધણી છે દીલ ધારો, એને નિશિદ્ધિન સંભારો રે.’ લગવાન સ્વયં આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કહે છે:—

વિપયાન્ ધ્યાયતથિત્તં વિપયેષુ વિપજતે ।

મામનુસ્મરતથિત્તં મય્યેવ પ્રવિલીયતે ॥

વિપયોનુંજ ચિંતન કર્યો કરતાં મનુષ્યનું ચિત્ત વિપયો-માં આસક્ત થાય છે અને માર્ગજ નિત્ય ચિંતન કરનારનું

ચિત્ત મારામાંજ લીન રહે છે. દેવર્ષિ નારદ આ વસ્તુ પર દયાંતપૂર્વક કહે છે—

વૈરેણ યં નૃપતયઃ શિશુપાલપૌંદ્ર
શાલ્વાદયોગતિવિલાસવિલોકનાદૈઃ ।
ધ્યાયંત આહૃતધિયઃ શયનાસનાદૌ
તત્સામ્યમાપુરજુરક્કધિયા પુનઃ કિમ્ ॥

શિશુપાલ, પૌંદ્રક, શાલ્વ આદિ રાજાઓ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ગતિ, વિલાસ, વિલોકન આદિદ્વારા સુતાં-બેસતાં વૈરભાવે તેમનું ધ્યાન કર્યા કરતા હતા અને તે ધ્યાનદ્વારા તેમની ખુદ્ધિ ભગવાનમાં આકર્ષાઈ જતાં તેઓ તેમની સમાનતાને પામ્યા છે. (આ રીતે વૈરભાવે ભગવત્સ્મરણ કરતાં તેઓ ઉત્તમ ગતિને જો પામ્યા) તો પછી તે ભગવાનમાં પ્રેમયુક્ત ખુદ્ધિથી ચિત્તને સ્થાપી દઈ તેમનું જો ધ્યાન કરવામાં આવે તો તેમાં કહેલુંજ શું ? અર્થાત્ પ્રેમ-પૂર્વક ભગવત્સ્મરણ કરનારને ભગવત્પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. તેજ આશયથી અહીં અમે કહીએ છીએ:— ‘ છે ધણી શિર દિલ ધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો રે.’ જેટુ સ્મરણ કરવાતુ છે તેનેજ માટે અમે ‘ ધણી ’ શબ્દ વાપર્યો છે. ‘ શિર ધણી છે દિલ ધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો રે.’ ધણી એટલે ‘ ધની ’ ધનવાળો—કંઈક મીલકતવાળો જે હોય તે માલીક. કંઈક ધન આપણી પાસે પણ છે, પરંતુ પૈમા એજ ધન કહેવાય એમ નથી. જેમ ‘ ગોધન ’—ગાય રૂપ મીલકત—એમ હરકોઈ મીલકત અથવા ગમે તે પદાર્થ ‘ ધન ’ કહી શકાય છે. આમ મર્વ કોઈ પદાર્થ માત્રનો ખરો માલીક કોણ ? ધન શબ્દથી કહેવાતા પ્રત્યેક પદાર્થ ઉપર જેની માલીકી છે તે ધની કે ધણી કેને કહી શકાય ? રાજા તો શું વિગાતમા છે ? દેવો કે ધ્રુક્ષા પણ ભાડુતી, નોકર અને પરતંત્ર છે; સાચા ધની નથી. ત્યારે સાચો ધની કોણ ? આ વિષે શ્રુતિ કહે છે—

તમીશ્વરાણાં પરમં મહેશ્વરં તં દેવતાનાં પરમં ચ દૈવતમ્ ।

પતિ પતીનાં પરમં પુરસ્તાત્ વિદામ દેવં ભુવનેશમીડયમ્ ॥

તે-પરમેશ્વર ઇશ્વરોનો પણ પરમ મહાન ઇશ્વર છે. દેવોનો પણ પરમ દેવ છે. પતિઓનો પણ પરમ મુખ્ય પતિ છે અને સર્વ ભુવનોનો-સમગ્ર જગતનો તે જ ઇશ્વર હોઈ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે. તે દેવનેજ અમે દેવ તરીકે જાણીએ છીએ-માનીએ છીએ. આ રીતે સાચો 'ધની' પરમેશ્વરજ છે અને તેમને ઉદેશીને અમે અહીં 'ધણી' (ધની) શબ્દ વાપરીએ છીએ:—

‘શિર ધણી છે દિલ ધારો, ભાવે નિશકિન સંભારો રે.’

અને તેમની જાળખાણ પણ અમે અહીં વ્યાપીએ છીએ કે:—

અચિત્-ચિત્માં વાસી, વિભુ ઈશ અવિતારી;
સંત મુખરાશી આનંદ અમારો, ભાવે નિશકિન સંભારોરે;
‘શિર ધણી છે દિલ ધારો.’

તે આવા પ્રકારનો 'ધણી' અમે અહીં કહેવા માગીએ છીએ. તેનું જેટલું ધન છે તેનો સમાવેશ 'અચિત્' અને 'ચિત્' આ બે શબ્દોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. પણ આ બે પ્રકારનાં ધન તે સર્વેશ્વર દેવે રેઠયાં મૂક્યાં નથી; પરંતુ પોતેજ તેમાં સર્વં વસી રહેલ છે. આ વાત શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન પોતેજ સ્વમુખે કહે છે:—

યાવદ્ સંજાયતે કિંચિત્ સત્ત્વં સ્થાવરજંગમમ્ ।

ક્ષેત્રક્ષેત્રજસંયોગાત્ તદ્વિદ્ધિ ભરતર્ષભ ॥

હે ભરતશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! જે કંઈ સ્થાવર-જંગમ સ્તવ (વસ્તુ કે પ્રાણી) ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ ક્ષેત્ર (અચિત્) તથા ક્ષેત્રજ (ચિત્)ના સંયોગથી થાય છે, એમ તું જાણ. જેટલે જે કંઈ ધન બીજા રૂપમાં દેખાતું હોય તે સર્વ આ બે પ્રકારના ધનના મિશ્રણથીજ બનેલું છે. એમ સમજવું, અને તે સર્વ ધનનો સ્વામી તે પરમાત્માજ છે. શુભિ પણ કહે છે—‘પ્રધાન ક્ષેત્રજ પતિઃ । પરમાત્મા

પ્રધાન તથા ક્ષેત્રજ્ઞના (પ્રકૃતિ-પુરુષના) સ્વામી છે.' અર્થાત્ અચિત્ અને ચિત્ના પતિ ભગવાનજ છે; અને તે બંને પ્રકારના ધન ઉપરનું સ્વામિત્વ ક્યાં રહીને ભગવાન કરે છે, તે પણ શ્રુતિ જણાવે છે. આ બેના સંયોગથી જે કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે તે બધું-કંઈ પણ બાકી ન રહી જાય-તે માટે આ ગીતાજ્ઞના વાક્યમાં ' યાવત્ ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. શ્રુતિ પણ કહે છે:—

यच्च किंच जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥

જે કંઈ આ સર્વ જગત્ દેખાય છે અથવા સંભળાય છે પૃથ્વી-જળ-સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરે દેખાય છે અને સ્વર્ગ-પાતાળ વગેરે સંભળાય છે, તે સર્વમાં અંદર ને બહાર શ્રીનારાયણ વ્યાપીને રહ્યા છે. આ રીતે સર્વના ધણીને ઓળખવાને અમે અહીં કહી રહ્યા છીએ- ' અચિત્-ચિત્માં વાસી ' આથી પણ વધારે ઓળખાણ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે:— ' વિભુ ઇશ અવિનાશી ' વિભુ-એટલે જેનાથી બીજો કોઈ પણ મોટો નથી. અચિત્ કે ચિત્ સિવાય કંઈ હોય કે ન હોય તો પણ તે તો સર્વત્ર છેજ અને તે અવિનાશી છે-સદા સર્વત્ર સૃષ્ટિ કે પ્રલય ગમે તે થાય-અચિત્ ચિત્ની ગમે તે દશા થાય પણ તે તો અવિચ્યુત દશામાંજ રહે છે, તે કદી ન હોય એમ ધનતુંજ નથી. માત્ર અચિત્ અને ચિત્ જ્યારે જગતદશામાં હોય છે ત્યારે તેની સત્તા-શક્તિની સમજ પડે છે કે તે ધણી છે-ખરેખરો માલીક છે. વેદાંત શાસ્ત્રમાં જે જે મુખ્ય ઉપનિષદોને પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે તેમાં પણ સર્વથી વિશેષ પ્રમાણભૂત ઉપનિષદ્ ' ઈશાવાસ્ય ' નામનું પહેલું માનવામાં આવે છે આ ઉપનિષદ્માં પહેલીજ શ્રુતિ આ પ્રમાણે કહે છે:— ' ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્ કિંચ જગત્યાં જગત્ । ' આ જગતમાં જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે સર્વ, ઇશ-પરમાત્માથી વસાયતું છે તે તે સર્વમાં નિયંતા ધણી

વસી રહ્યો છે. આ વાતને યાદ્યાવસ્થામાંથીજ આપણને સમજાવવામાં આવે છે:—

‘આસપાસ આકાશમાં અંતરમાં આભાસ;
ઘાસ-આસની પાસ પણ વિશ્વપતિનો વાસ.’

એ પ્રમાણે જગતપતિ પરમેશ્વર સદા સર્વત્ર સત્તાથી વિદ્યમાન છે અને સર્વ ધનનો સાચો ધણી તેજ છે, એ આશયથી અમે અહીં ગાયું છે:—‘અચિત્ ચિત્માં વાસી વિભુ ઇશ અવિનાશી.’ પણ આવા તે અવિનાશી પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનો અધિકાર કોને હોઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એજ છે કે જે અતિશય વિશેષ લાભ લઈ શકતો હોય તેજ પ્રભુનું સ્મરણ કરી શકે. આવા અધિકારીઓ તો સજ્જનોજ હોઈ શકે છે માટેજ અમે અહીં તેઓને સંબોધ્યા છે. કેમકે સજ્જનોનો એવો સ્વભાવ જણાવ્યો છે કે ‘સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો’ માટે ‘એને નિશ્ચિન સંભારો, છે ધણી દીલ ધારો ભાવે.’ વળી ‘સંત સુખરાશિ’—સજ્જનને સુખનો ભંડાર લાગે છે; ત્યારે અસંત દુર્જનને ‘દુઃખરાશિ’ દુઃખનો ભંડાર જણાય છે. તાત્પર્ય એજ કે પ્રભુ તો સર્વને સુખરાશિ છે, તે તો સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છે, પણ જે દુઃખાંગી, ખીનને ખીડા ઉપજાવવા તૈયાર થાય તેને તેમ કરતાં પ્રભુ અટકાવે છે, દુઃખીને ન્યાય આપે છે; છતાં દુર્જનો તે પ્રભુની સામાને થાય છે તો તે પરમાત્માથી તેઓ દુઃખનેજ પામે છે, એટલે તેમને દુઃખરાશિ જણાય છે. જે કે દુઃખ એ શિક્ષારૂપ અને ઔપધરૂપ હોવાથી પરિણામે લાભકારકજ થાય છે અને તે દુઃખરૂપ શિક્ષાથી પાપીનાં પાપ ઉલટાં ધોવાય છે અને પાપી વિશુદ્ધ બને છે, તોપણ જે સ્વાદ સજ્જનને મળે છે અને તેમાં પણ એજ વસ્તુને જણનાર અને એનેજ અમે અહીં કહ્યો તેવો માનનાર તથા વર્તનવેળા સમજનાર મનુષ્ય જે સુખ સંપાદન કરે છે તે તો અપૂર્વ છે. એ સુખ કયું ? ‘આનંદ અમારો’ એટલે ‘ગંત સુખરાશિ આનંદ અમારો ભાવે નિશ્ચિન સંભારો સજ્જનો’ આ વાતને

વધુ સ્પષ્ટ કરવાને ઐતિહાસિક સબબન તથા દુર્બંનતું દર્શાવત
અમે અહીં આપીએ છીએ. પિતા હિરણ્યકશિપુ તે દુર્બંન
અને પુત્ર પ્રહ્લાદ તે સબબન, તે આ પ્રમાણે છે:—

શ્રી પ્રહ્લાદ-આખ્યાન

॥ મંગલાચરણ ॥

પ્રહ્લાદાસ્તિ યદીશ્વરો વદ હરિઃ સર્વત્ર મે દર્શય ।
સ્તંમે ચૈવમિતિ ટ્વંતમસુરં તત્રાવિરાસીદ્ધરિઃ ॥
વક્ષસ્તસ્ય વિદારયન્નિજનસ્તૈર્વાત્સલ્યમાપાદયન્ ।
આર્તત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥

પિતા-હિરણ્યકશિપુ, પુત્ર-પ્રહ્લાદને પૂછે છે:— ‘અરે
ઓ પ્રહ્લાદ! શું ઇશ્વર કોઈ છે? જો હોય તો બોલી નાખ
અને સર્વ સ્થળે તું મને બતાવી દે, બોલ, આ થાંભલામાં
છે?’ અસુર હિરણ્યકશિપુ પ્રહ્લાદને ધમકાવીને એમ પૂછી
રહ્યો છે તેટલામાં તો શ્રીહરિ તે થાંભલામાંજ પ્રકટ થયા;
તેના વક્ષઃસ્થળને ‘ચોતાના નખોથી ચીરી નાખ્યું’, અને
પ્રહ્લાદપર પ્રેમ કર્યો. એ રીતે દુઃખીઓનું રક્ષણ કરવામાં
તત્પર રહેલા ભગવાન નારાયણ મારી ગતિ થાઓ-મારૂં
શરણ થાઓ.

શાહુલવિકીકિત છંદ

રે પ્રહ્લાદ! શું ઈશ છે કહે! હરિ, સર્વત્ર દેખું અરે!
સ્તંભે એ કહું રાક્ષસે પ્રકટ ત્યાં, તેવા થયા તે ખરે;
ફાટી તેનું નખો વડે દ્રવ્યને, વાત્સલ્ય પાળ્યું અતિ,
આર્તત્રાણ પરાયણા નરહરિ, એ છે અમારી ગતિ.

માટેજ અમે ગાયું છે:—

હે સબબનો, શિર છે ધણી દિલ ધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો,
એ અચિત્-ચિત્માં વાસી, વિભુ ઈશ અવિનાશી;
સંત મુખરાશિ ‘આનંદ અમારો’ ભાવે નિશદિન સંભારો રે.

આ વાતનોજ ખુલાસો દર્શાવતી કહેવાય છે:—

૫૬

રાગ ઝીઝોટી. ' નારાયણ નરસિંહ નરોત્તમ ' એ દેશી
કશ્યપ પત્ની દિતિ સતીએ પતિને વીનવ્યા પ્રીતિ રે,
શોક્યોને સુખ સંતતિતું છે સળગું તેથી ચિત્તે રે,

[જે કાર્યનો આરંભજ દ્વેષપૂર્વક હોય ત્યાં પરિણામ
સારું હોયજ ક્યાંથી? એકથી વધુ સ્ત્રીઓ પરણનારના
ધરમાં કલેશ કે દ્વેષ ન હોય એ તો આશ્ચર્યજ ગણાય, તે
અનેક સ્ત્રીનો પતિ પછી ભલે મહાપવિત્ર ઋષિ હોય અથવા
સ્વર્ગમાં ભલે પૂજ્યતો હોય, પણ તેને ત્યાંયે કલેશ અને
દ્વેષનીજ રાજધાની હોય છે.]

સંધ્યા સમયે વળગી સલુપ્તી હૃદયી પતિવશ કીધા રે,
ગર્ભ ધર્યો રૂદ્રના સમય પર પ્રકટયા સુતો ન સીધા રે.

[અનાજ કે ફૂલનો છોડ વાવવો હોય તોપણ સમય
અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ? તે જોવું પડે છે; તોપણ પુરુષરૂપી
પક્ષનો છોડ જ્યારે ઉગાડવો હોય ત્યારે યોગ્ય સમય કેમ
ન જોવાય? જે વેળા ઇશ્વરસ્તવન કરવાની હોય તે વેળા
ઇશ્વરસ્તવન પડતું મૂકી કામસ્તવન કરવા તૈયાર થાય, તો
તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી પ્રજા કામભક્તજ બનેને? એમાં આશ્ચર્ય
શું છે? આ જગતમાં સૌથી મહાન શત્રુ તો કામજ છે,
એના સિવાય મોટો શત્રુ કોઈ નથી. ગીતાણમાં શ્રીકૃષ્ણ
પણ એજ કહે છે--' જહિ શત્રું મહાનાહો કામરૂપં દુરાસદમ ।
હે મહાબાહુ અર્જુન । કામરૂપી મહાહુજ્ય શત્રુને તું હણી
નાખ.' આ કાળ શત્રુથી સુનિઓ હાયાં છે, જ્યાં ત્યાં
કામનોજ વિજય જોવામાં આવે છે. એ નિયમ પ્રમાણે
મહાસમર્થ કશ્યપઋષિ પણ હાયાં, ને તેમનું વીર્યબીજ
તે કવેળાના સમયે ઇર્ષ્યામય હોત્રમાં જઈ પડ્યું, ને કુચું
પણ ખરું; પરંતુ મહર્ષિના સાર્વિક સ્વભાવથી અત્યંત
વિરુદ્ધ બન્યું; કામગય તથા ઇર્ષ્યામયજ થયું અને અનેક
વધોસુધી વીર્ય સરક્ષણ કરનાર મહર્ષિનું તે વીર્ય! એટલે
તેની મજબૂતીમાં તો કહેવુંજ શું?]

લાવણી

હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ નામ પડ્યાં બેઉ ભ્રાત તણાં;
 દૈત્ય દેહ તે કેમ સ્વીકારે ધર્મ કર્મ નિજ તાત તણાં.
 પત્થર જેવી કાયા અંગે પહાડ જેવડાં ગાત તણાં;
 મુખી ઘર્ષ બેઠા ને લેગાં કર્યાં દુષ્ટ નિજ જાત તણાં.
 હિરણ્યાક્ષ તન બળ ન સમાયું ગદા ગ્રહા ઉપડયો ત્યારે,
 સ્વર્ગે જતાં સુરો સહુ નામ નીચે ફરી પડયો ત્યારે.
 જળમાં પેઠો ખલાજયો સાગર વરુણાલયે અઠકયો ત્યારે;
 રણ માગ્યું કે હરિ દાખવ્યા મદે વિશેષ ચઢયો ત્યારે.

['મારી શોકચના પુત્રો, દેવો બનીને જંગલમાં બે પૂજાય છે તો મારા પુત્રો કેમ ન પૂજાય ? ' આવી માતાની ઈર્ષ્યા પુત્રોમાં પેઠી, અને તે ઇર્ષ્યાપ્રકૃતિના કારણથીજ હિરણ્યાક્ષ પોતાની માનસિક યોગ્યતા મેળવ્યા વિનાજ કેવળ શારીરિક બળપરજ કુલો, જેનું પરિણામ:-]

નારદજીવી ભાળ મેળવી* છે વરાહ અવતાર થયો,
 બૂ પડાવવા પહોંચ્યો લઠવા મનમાં ભારે ખાર થયો.
 અડયો નડયો મદચઢયો લઠયો બહુ પણ અંતે લાચાર ગયો,
 પૂરો પડયો ન પડયો અંત ખુદ જગમાં જન્મા મકાર થયો.

[એ રીતે ભ્રાતાનો વધ થયો, તે જાણી બાકી રહેલો હિરણ્યકશિપુ કોષે ભરાયો. દેવો તરફ તેનો દ્રેષ પ્રતિ-
 દ્વિન વધતો ચાલ્યો. ખરેખર 'પાપે પાપ વધે ને પુણ્યે પુણ્ય વધે.']

મનહર છંદ અથવા કવિત

હિરણ્યાક્ષ ભ્રાત થયો મોત વિષ્ણુ તણે હાથ;
 મુણી વાત હિરણ્યકશિપુ વિકરી ગયો,
 ભ્રકુટી ચઢાવી દાંત પીસી કકડાવી;
 હોઠ ઠસી ફેડાવી રંગ અંગના ફરી ગયો.
 મરી ગયો ભાઈ દુઃખ ભરી ગયો દીલમાંહી,
 ફરી ન ગયો કમાઈ સહેજ શું ઠરી ગયો;
 ત્રિશૂલ ઉપાડી યુમ પાડી પાદ પછાડીને,
 ફરી વાણી ઘાડી આંખ ફાડી ઉચરી રહ્યો.
 હૈ ગબર! -યક્ષ' શતબાહુ રે! નમુચિ! દક્ષ!

વિપ્રચિત્તિ ! આપો લક્ષ સહજ ધીના નદી;
 કરી વૈરીઓનો પક્ષ જાણે આપણી મમક્ષ,
 ક્યું ભ્રાંતતણું લક્ષ વિષ્ણુડે સુરોવતી.
 આ ત્રિશૂલે તોડી શિશ રુધિર વડે આપીશ,
 ભાઈને અંગલિ રીસ ત્યારે સમશે ખરી;
 એ અરિ જશે મરી કે સુરોએ જશે વીખરી,
 મૂળ નાખું હરી ફરી ઢાળાંની તે શી ગતિ.
 તમે બધા કરો સહાય વિપ્ર વેદ યજ્ઞ ગાય,
 જપ તપ દાન થાય તેનો નાશ આહરો,
 દેવ ઋષિ પિતૃ ભૂતનો એ છે વર્ણી કપૂત;
 બને છે એથીજ મજબૂત એ ખરેખરો,
 માટે ધાઓ આરે પાસ આપો ત્રાસ કરો નાશ,
 ન રાખો ક્યાશ ખાસ આશ આ પૂરી કરો;
 મુછી દુષ્ટ ધાયા મહાકાયા મહામાયાવાળા,
 ક્યાં કાઠા કાઠા ત્રણે લોકના દેવો નરો.

પ્રેતાન્ ભૂતગણાંશ્ચાન્યે યજંતે તામસા જનાઃ ।

તામસ લોકો પ્રેતાનું, ભૂતગણોનું તથા તેવા ધીજ
 મધ્યમાં સર્વ દેવતારગસ પ્રકૃતિવાળાઓનું જ યજન-પૂજન કરે
 છે. તેવા કૂરનીજ સહાય લે છે. આ ગીતાવાક્ય પ્રમાણે
 આજે પણ ચીકી, ઢોરા, ધાગા, પલ્લીતા કરાવતા યતિઓ
 તથા ફકીરો શોધવાનું જ્યારે મન થાય ત્યારે જાણવું કે
 આપણામાં આમુરી લાવે પ્રવેશ કર્યો છે. આ વાતને ઉદે-
 શીને પુનઃ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

અનુવંધં ક્ષયં હિંસામનપેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ્ ।

મોહાદારમ્પતે કર્મ યત્ત્તામસમુચ્યતે ॥

પરિણામ, હાનિ, હિંસા કે પોતાના સામઘ્યનો
 વિચાર કર્યો વિના દેવળ મોહથી જે કર્મ આરંભાય છે
 તેને તામસ કહેવામાં આવે છે. આવું તામસ કર્મ હિર-
 ષ્યકશિપુએ તથા તેના અનુયાયીઓએ ચોતરફ આરંભી
 દીધું, જેથી ત્રૈલોક્ય વેરાન થતું જણાયું અને તેઓ પોતે
 પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યા કે, દેવો તો બચથી નામી ગયા,

પણ તેમની સાથે પ્રજાઓ પણ લયલીત થઇને નાસી ગઇ ! હવે રાજ્ય કોના પર કરવું ? ગામો ણાળી નાખવામાં આવે તો ઉપજ ક્યાંથી આવે ? ગાયો-બળદો મારી નાખવામાં આવે તો ખેતી ક્યા સાધને કરવી ? પ્રજા તથા નોકરોને ત્રાસ આપવામાં આવે તો મુજે સુવાચ શી રીતે ? કોનો વિશ્વાસ મેળવી શકાય ? આવા વિચારો આવતાં તામસ કર્મથી ઉલટી હાનિ જોવામાં આવી; એટલે હિરણ્યકશિપુ પણ તામસ કર્મથી અટક્યો, કેમકે તામસ કર્મ અતિશય અધમ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં સૂચવે છે:—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

‘સત્વશુભમાં સ્થિતિ કરનારાઓ ઉચ્ચ ગતિને પામે છે, રજોશુભીઓ મધ્યમ ગતિને પામે છે અને અધમ શુભની વૃત્તિવાળા તામસ લોકો (નરકાદિ) અધોગતિને પામે છે.’ આવા અભિપ્રાયને લક્ષ્યમાં લઈ તામસ કર્મથી તે અટક્યો, પણ રાજસ વિચારો તેને થવા લાગ્યા:—‘મારા ભાઈમાં શરીરબળ હતું પણ યોગ્યતા ન હતી, તેમજ તે માર્યો ગયો છે; માટે મારે યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ; પણ તે યોગ્યતા કોના જેવી હોવી જોઈએ ? આસપાસ વિચારી જોતાં પિતામહ બ્રહ્મદેવ તરફ તેનું મન ગયું. પિતામહ બ્રહ્મ જેવો હું અજરામર થાઉં. તે શી રીતે તેવા થયા ? કેવળ તપોબળથી જ ! તો મારે પણ તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ અને તેમાં આરાધ્ય દેવ તરીકે બ્રહ્મનેજ શરણે જવું જોઈએ.’ આવો વિચાર કરી તેણે બ્રહ્મદેવને પોતાના ઈષ્ટ-દેવ સ્વીકારી તેમને ઉદ્દેશીને તપશ્ચર્યા શરૂ કરી. ખરૂં છે કે રજોશુભી પ્રકૃતિવાળાઓની દૃષ્ટિ રાજસ દેવનેજ આરાધ્ય-દેવ તરીકે ધસંદ કરે છે; રાજસ દેવનેજ મહાન દેવ દેખે છે; વળી સ્વભાવ પણ આસુરી એટલે તેનું કર્મ પણ રજોશુભી દેવને લગતું જ હોય ને ? જે મનુષ્ય જેવું કર્મ કરે તેને તેવું ફળ મળેજ, એવા દૃઢ વિચારથી ઘોર તપશ્ચર્યા તેણે

આરંભી દીધી:—

લાવણી

અજર અમર તન અજિત, ત્રિભુવન પતિ થવા દીલ ધારીને;
મંદર ગિરિવર પર તપ કરવાને, પહોંચ્યો અશુર વિચારીને.
ઉભો અંગુલાક્ષર ધરતી પર, ઉંચી નજર પસારીને;
દિન દિન તપબળ તેજ વધ્યું દ્રેહ્યું મહા આગ વધારીને.

માત્ર એક અહિંસાને યથાર્થ સિદ્ધ કરવામાં આવે
છે તો 'અહિંસા પરમો ધર્મ:' એ સૂત્ર જાળવ્યું મનાય છે;
તો પછી તેણે તો સર્વ ઇદ્રિયોના એવો નિરોધ કર્યો કે:-

ગીતિ

વળ્યો રાફડો તન પર, ઉંચા વાંસડા ખડ બહુ તે માથે;
ખાધું કીડીએ નવ કઠી, ત્વચા રશ્મિર માંસ પગધી કે માથે.

ખરેખર, હુમાની પણ સીમા આવી ગઈ; શાસ્ત્રીય
કામકલેશથી સર્વ પાપો ભસ્મીભૂત બની ગયાં; જે દેહથી
પૂર્વે પાપો કરેલાં તે તામસ દેહ પલટાઈ ગયો; તે દેહને
તો લગલગ ખીજા જંતુઓ બદલ્ય કરી ગયા હતા. મનના
અદ્ભુત આકર્ષણથી બ્રહ્મદેવ આકર્ષાયા; હિરણ્યકશિપુ જ્યાં
તપ કરતો હતો ત્યાં તેમને આવવું પડ્યું, પણ તે મહાસુર તો
તેમને ખવાઈ જઈને રાફડામાં ઢંકાઈ ગયો હતો; એટલે:—

તોટક

નજરે ન પડ્યો ઝટ તેથી કરી, જોઈ ડાળ વધા અજ ખૂખ કરી;
મુરનાં શતવર્ષ મુસ્થિર રહ્યા, ઇજ પુલ્ય થયે નહિ કો ન થયો.

યોગશાસ્ત્રનું રહસ્ય જેઓ સમજે છે તેઓને આમાં
કંઈ પણ અસંભવિત નથી જણાતું. બ્રહ્માએ જોયું કે તેનો
દેહ પણ અવશેષ રહ્યો ન હતો, તેથી પોતાના જેવું
સામર્થ્ય તતકાળ ઉત્પન્ન કરી શકે, એવું મહાદેવ્ય જળ
તેના અંગ પર બ્રહ્માએ છાંટ્યું; કેમકે આશુપ, બળ અને
સામર્થ્યમાં પોતાની સમાનતા ઉપજાવી શકે તેવું જળ
પોતે સાથેજ લાંબા હતા, અને પછી તો:—

જળ અંજલિમાંહે કમંડળથી લઈને છીટકથું દિનિયુત્ર પ્રતિ;
બની વજ્રસમે ઝટ તે નીસર્યો કરજોડી નમી વિનતિ ઉચર્યો.

પ્રહ્લદેવ જગતના કર્તા મનાય છે. ઘણા લોકો તેમ-
નેજ સ્વેશ્વરનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સમજે છે, તે પ્રમાણે
હિરણ્યકશિપુએ પણ તે દેવને મહાન્ ઈશ્વર માની લઈ
સ્તુતિપૂર્વક નમસ્કાર કરતાં કહ્યું કે:—

અનંતાવ્યક્તરૂપેણ યેનેદમખિલં તતમ્ ।

ચિદચિચ્છક્તિયુક્તાય તસ્મૈ ભગવતે નમઃ ॥

‘અનંત અને અવ્યક્ત સ્વરૂપવાળા જેમણે આ સમગ્ર
જગતને પોતાથી વ્યાપ્ત કર્યું છે તે ચિત્-અચિત્ શક્તિ-
વાળા, ભગવાનને મારા નમસ્કાર હો.’ આ રીતે હિરણ્ય-
કશિપુએ પ્રહ્લાને પ્રહ્લાનુંજ સ્વરૂપ માની લઈ સ્તુતિ કરી,
પણ તે સ્વરૂપ સાક્ષાત્ પ્રહ્લાનું ન હતું કિંતુ પ્રહ્લાતું હતું.
કેમકે સાક્ષાત્ પ્રહ્લ તો ‘યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વ—જે
પહેલાં પ્રહ્લદેવને ઉત્પન્ન કરે છે’ એ શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણે
પ્રહ્લાને પણ ઉત્પન્ન કરનાર છે, કર્તાના પણ કર્તા છે અને
તે માટેજ પ્રહ્લા પણ જેમનું ધન છે તેવા ખરા ધણીને
સમરવા અમે હમણાંજ કહી ગયા છીએ. અહીં જેવા
અમુરે વણ્યા તેવાજ અમારા ભગવાન છે, પણ તે
પ્રહ્લા નહિ, પરંતુ—

અચિત્-ચિત્માં વાસી ત્રિશુ ઈશિ અવિનાશી,
સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો, એને નિશદિન સંભારોરે.

આવા આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ તે પ્રહ્લાથી જુદા છે. પ્રહ્લા,
પોતાના ઉપાસકને પોતાની તુલ્ય અજરામર કરી શકે
પણ તે ક્યાં સુધી ? માત્ર પોતાની ગણતરીનાં સો વર્યો
સુધીજ. પોતાનાં સો વર્યે પોતાને પણ અસ્ત થવું પડે
છે. આજ અભિપ્રાય ગીતાણમાં ભગવાન કહે છે:—

આન્નદ્વયનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ! ।

હે અર્જુન ! પ્રહ્લલોક સુધીના સર્વ લોકો પુનરા-

વૃત્તિને પામે છે. તેઓને પણ વારંવાર જન્મમરણ અનુ-
ભવવાનાં હોય છે; એટલે બ્રહ્માનો ઉપાસક અવશ્ય જન્મ-
મરણને પામે છે, પણ તેથી મુક્ત થઈ શકતો નથી;
માટેજ જે ખરા ધણી છે તેને ઝોળખી લેવા અમે વિન-
વીએ છીએ—‘શિર ધણી છે દીલ ધારો’ એ ધણીને જે
નહિ ઝોળખાય તો જરૂર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનાજ શબ્દોમાં—

ન તુ મામભિજાનંતિ તત્ત્વેનાતક્યવંતિ તે ।

તેઓ મને યથાર્થસ્વરૂપે ઝોળખતા નથી તેથીજ
(આ સંસારમાં જન્મમરણના ફેરામાં) પડે છે. બ્રહ્માને
સર્વેશ્વર માનનાર હિરણ્યકશિપુની અતે શી દશા થાય
છે તે, અને ખરા ધણીને ઝોળખનાર તેના પુત્ર પ્રહ્લાદને
કેવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે અહીંજ
જોઈશું. પિતા-પુત્રની તકરારજ એ થઈ છે. હિરણ્યકશિપુ
તો બ્રહ્માનેજ ચિત્-અચિત્ ગઠિતવાળા અનંત પરમેશ્વર
માનતો હતો અને તેથીજ તેણે એ આશયથી બ્રહ્માની
સ્તુતિ કરી, એટલે પ્રસન્ન થઈને બ્રહ્મા બોલી ઉઠયા—

૫૬

રાગ કલ્યાણ

કહે બ્રહ્મા અમુર વર માગ માગ, હિરણ્યકશિપુ ઉચ્ચોનમતો,
માગ્યું એજ હો મહાભાગ. કહે બ્રહ્મા૦
વરમાં બાહેર જૂ આકાશે, દિવસે બાહેર મરું ન જાતે;
મૃગ મનુષ્ય સુર સપ ફૈલ્યથી, મરું ન ગસે તારા અન્યથી.
સિદ્ધિ સાથે મૌનો સ્વામી, કરો અજિત તવ કૃપા થકી;
એ માગ્યું ૫૬ લાગ્યું તેણું કર. કહે૦

કહે

પ્રસન્ન તપ સ્તવને બન્યા, ‘અસ્તુ’ વદા અજ ત્યાંજ;
લીધી અમુરે હાજરી, ગુરની અજ જોતાંજ.

આ રીતે રજ્જેશુણીના સેવનથી મહાસુર રજ્જેશુણીજ
બની ગયો. બસ, ઇર્ષ્યાનું ફળ તો પતી ગયું, હવે માતા-

પિતાના કામનુ કૃણ અનેક કામનાઓરૂપે પ્રકટી ઉઠયું,
તપ કયું તોપણ રત્નેગુણે અટકયું.

ગરબી

"સારું સારું રે સુરત શહેર" એ દેશી.

આહ્યો આહ્યો રે અસુર મહાભાગ ધાર્યા વર પામી,
આહ્યો આહ્યો રે સ્વર્ગના માર્ગ ધાર્યા વર પામી,
બ્રાતાના હણનાર વિષ્ણુ પર દ્રેપ અતિશય લાવી રે,
ગયો સ્વર્ગમાં દેવો જિત્યા લીધાં સ્થાન પડાવી. ધાર્યાં
ઈન્દ્ર ભુવનમાં વસ્યો ધણી ધર્મ રાજ્ય ત્રિલોકે કરતો રે;
સત્તા સ્થાપી થયો પ્રતાપી મુર ઋષિને કનરતો. ધાર્યાં

આહીજ પરીક્ષા થઈ ગઈ કે પ્રહ્લાદના ઠરાવ પર અપીલ
આહીજ ક્યાં ?

૫૬

'હે સત્તમનો' એ રાગ.

સુર ઋષિએ થાકી વધુ ન સાંખી,
વિનતિ ખરા પતિને ભાખી રે;
ધર્મનભવાણી ભારે, પુત્રને પીડશે ત્યારે;
હું હણીશ એને વિચિત્ર આકારે. વિનતિ

આટલી તપશ્ચર્યાનું કૃણ પણ પરિણામે નાશવંત છે,
એમ જેના ઉપરથી દેવો તથા ઋષિઓએ બાણી લીધું તે
શું ? તે એજ કે, હે સત્તમનો !

શિર ધણી છે, દિલ ધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો રે.

પિતા-હિરણ્યકશિપુની આશાઓ, તેને પૂરી કરવાનો
ઉપાય, તે માટે તેના ઉપાસ્ય દેવ અને તેમણે પ્રસન્ન થઈ
જે કૃણ આપ્યું તે આપણે ભેયું; પણ તેનું પરિણામ તેના
પુત્રની આશાઓ, ઉપાય, ઉપાસ્યદેવ અને કૃણ ભેયા વિના
બરાબર નહિ સમજાય; માટે હિરણ્યકશિપુને ઝાળખીને
હવે આપણે પ્રહ્લાદને ઝાળખીએ.

ગઝલ

‘એક ખુબસુરત ગભર’ એ દેશી.

છે ચાર પુત્ર દૈત્યના પ્રહ્લાદ તે વિષે,
પથે કનિષ્ઠ પણ પરિષ્ઠ સદ્ગુણે હીસે,
જાતિ તણા ગુણો ન ગુણો દેવી સર્વ છે.

લગવાન શ્રીકૃષ્ણગીતાજીમાં કહે છે કે, ‘દ્વૌ ભૂતસર્ગો
લોકેડસ્મિન્ દૈવ આસુર એવ ચ ।—આ લોકમાં બે પ્રકારની
ભૂતસૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે; એક દેવી ને બીજી આસુરી’
તેમાં ‘દૈવી સંપત્તિ વિમોક્ષાય નિવંધાયાસુરી મતા’ દેવી
સંપત્તિ મોક્ષ માટે થાય છે, ત્યારે આસુરી સંપત્તિ બંધ-
ન માટે માનવામાં આવી છે. આ બે પ્રકારની ભૂતસૃષ્ટિમાંથી
આપણે કઈ સૃષ્ટિમાં છીએ તેનો અવશ્ય વિચાર કરવો
જોઈએ. અહીં દેવી સંપત્તિવાળાનુંજ વર્ણન આલે છે, જેનાં
આ લક્ષણ છે:—

“ધન રૂપ યુદ્ધિ કૃણ છતાં ન લેશ ગર્વ છે.
સ્વભાવ રૂડા સત્ય વદે જિતેન્દ્રિય એ,
સ્વઆત્મવૃદ્ધ્ય જેને પ્રાણીમાત્ર પ્રિય છે;
મુખેદુઃખે સમાન વિષય મુંખો ના ચાહે,
સદા નિમગ્ન શ્રીવરના ધ્યાનમાં રહે,
સ્વાભાવિકીજ લાગી લગની વાશુદેવની,
રમે ભમે જમે છતાં ધુન એ રહે બની.”

શ્રીશુકદેવજીના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘કૃષ્ણમહાગૃહીતાત્મા
—શ્રીકૃષ્ણરૂપી ગ્રહે જાણે તેના આત્માને પકડી લીધા હતો.’
એટલે કે એ આનંદનિધાનનો સત્ય અનુભવ તેને થયો
હતો, ને થયા કરતો હતો. એ શા ઉપરથી જણાવું હતું ?

કદી જસે કદી રૂવે કદી સ્થિતિ કરે,
હરિજનમાં એની હોડ કોઈ ન કરે;

આ દેવી સંપત્તિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેના મુખ્ય
લક્ષણ એજ હોય કે સ્વસંતુષ્ટોથી મુક્ત હોઈ સંપૂર્ણ
બક્ષિતમાન તે હોય છે; સાચો સજ્જન તે એજ છે. એનેજ
‘સંતમુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશદિન સંભારારો,’

જેમ પ્રહ્લાદજીને—

લક્ષ્યાવવા ગુરુગ્રહે પિતાએ ગ્રોહલ્યો,
ન ત્યાંમુઘી ખરો પ્રહ્લાવ પિતાએ કહ્યો.

પિતા તો માત્ર એટલું જાણી બેઠો હતો કે 'ખસ, હવે તો હું જ જગતનો મહેશ્વર છું. કારણકે લોખા પ્રહ્લાએ વર આપી દીધો કે તુરતજ સર્વ દેવોને તેણે હાસ ધનાબ્યા હતા અને પોતે તો જાણે અજ્ઞાન જાણી ગયો હતો તેથી પ્રહ્લાની સત્તા પણ નામનીજ રહી હતી. કંઈ પાસે જેવી ઉચ્ચસેનની સત્તા હતી તેવીજ માત્ર નામની; અને તેથી પોતે પોતાનેજ તે ઈશ્વર માનતો કે જેથી પ્રહ્લા કર્મથી ઈશ્વર બન્યા છે તેમ હું પણ ઈશ્વર બન્યો છું.' આ માન્યતા તેની દૃઢ બની ગઈ હતી. આ રીતે પોતાને પરમેશ્વર માનનારા અથવા પોતે પરમેશ્વર યદ્ય શકે છે, એમ માનનારા આને પણ ઘણા ધર્મનિષ્ઠો કે અધર્મનિષ્ઠો જોવામાં આવે છે, જેઓનાં સ્વપ્ન નામો આપવાની કંઈ જરૂર નથી. અહીં તો હિરણ્યકશિપુ સ્વપ્ન છે. તેણે—

૫૬

“નાથ નવ કરો” એ રાગ

તાતે શુભ સમે સપુતને તેડાવી રે;
ધારી ગોદ, આણી ગોદ, પુછ્યું ગું શીખ્યો છે બોધ;
બિલ હોંશ લાવી રે. તાતે૦
તવ તુરત વધો બાળ સરળ ભાવે રે;
વિમળ ચિત, ધારી પ્રીત, સેવવા શ્રીકંથ નિત્ય;
એજ મને ભાવે રે. તાતે૦

બાળક પ્રહ્લાદે એથી પણ વિશેષ સ્વપ્ન કહી દીધું કે,
તત્સાધુ મન્યેઽસુરવર્યં દેહિનાં સદા સમુદ્વિગ્રાધિયામસદ્ગ્રહાત્ ।
હિત્વાત્મપાતં ગૃહમંધરૂપં ધનં ગતો યદ્દરિમાશ્રયેત ॥

“ હું અસુરશ્રેષ્ઠ ! અસત્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવાથી સદા ઉદ્વિગ્નપુદ્વિવાળા દેહધારીઓનું અર્થ કષ્ટાણુ તો હું એજ

માનું છું કે, આત્માને ડુગાડનારા ઘરરૂપી અધારીયા કુવા-
નો ત્યાગ કરી વનમાં જઈને શ્રીહરિનો આશ્રય કરવો.'
આ રીતે બાલ્યાવસ્થાથીજ તેમનો આ સિદ્ધાંત હતો કે:—

‘સંત મુખરાશિ આનંદઅમારો, ભાવે નિરાદીન સંભારોરે.’

પોતાના પુત્રનાં એ વચન સાંભળ્યાં કે તુરતજ હિં-
રવ્યકશિપુએ કહ્યું કે:—

જટ તપી વધો ગુરુ ભણી વાણી રે;
દ્વિજ કુળત, આવી વાત, શીખવે શું દિવસ રાત;
મુજ ભયે ન આણી રે. તાતે૦

ગુરુ વધા ન એ, મેં કદી જણાવ્યું રે;
વધા તાત, રે પ્રહ્લાદ, છે શું આ સાચી વાત;
ક્યાંથી શીખ્યો આણું રે. તાતે૦

ત્યારે પ્રહ્લાદે કહ્યું:—

શીખવનાર છે વિષ્ણુ વિશ્વસ્વામી રે;

પિતા-હિરવ્યકશિપુ બોલ્યો:—

મારા વગર, કોણ અવર, ઈશ છે ઠાખવ સત્વર;
વિષ્ણુ એ હરામી રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નવ જણાય એ, વિષ્ણુ આવી આંખે રે;
ચાગી ધ્યાય, તવ જણાય, દૃઢ્યમાંથી જગતરાય;
એમ શ્રુતિ ભાષે રે. તાતે૦

હિરવ્ય:— જગતરાય તો સહિ મને સ્વીકારે રે;
તદપિ કેમ, જેમ તેમ, બકે નાચહી સ્વક્ષેમ,
એને તે શું તારે રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નથીજ માત્ર એ, મુજ ધણી મુનામી રે;
સર્વ દેશ, સર્વ કાળ, સર્વ સ્થિતિમાં કૃપાળ,
સર્વનોજ સ્વામી રે. તાતે૦

હિરવ્ય:— તુજ દૃઢ્ય વિષે, ભૂત કોઈ ભરાણું રે;
જેથી આજ, ચક્રવી દાસ, બકે નંચ તણ લાજ,
ભેદ ન હું બાણું રે. તાતે૦

પ્રહ્લાદ:— નથી ભરાણું એ, મુજ વિરેજ માત્રું રે;
આપમાંથી, એ જણાય, ભરાણું ત્રિલોકમાંથી;
નથી કોથી છાણું રે. તાતે૦

ન કેવલં મે હૃદયં સં વિષ્ણુરાક્રમ્ય લોકાનપિલાનવસિતઃ ।
સ માં ત્વદાર્દીશ્ચ પિતઃ સમસ્તાન્ સમસ્તચેષ્ટાસુ યુનક્તિ સર્વગઃ

હે પિતા ! તે વિષ્ણુ ભગવાન કેવળ મારા હૃદયમાંજ
ખીરાજે છે, એમ નથી, કિંતુ સમગ્ર લોકોને દુઃખાવીને તે
ભગવાન રહ્યા છે; વળી તેજ સર્વવ્યાપક પરમાત્મા મને
તથા તમને વગેરે સર્વને સમસ્ત ચેષ્ટાઓ કરવા પ્રેરે છે.
અર્થાત્ તેજ પ્રભુ 'અચિત્-ચિત્તમાં વાસી' અને 'વિભુ ઇશ
અવિનાશી' આ પ્રમાણે પ્રહ્લાદજીએ જે કહ્યું તેજ અહીં
આપણે કહીએ છીએ:—

‘સંત મુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશકિત સંભારોરે.’

પણ આ વચન કોને ઉદ્દેશી કહી શકાય છે કે ‘હે
સજ્જનો ! છે શિર ધણી દીલ ધારો’ પરંતુ અસત્-હૃદય-
નને આવાં વચનોનો ઉપદેશ કરવાથી પરિણામ શું આવે
છે ? તે જુઓ:—

૫૬

‘યથા છો રે પતિ’ એ રાગ.

તપીને રે તવ હિરણ્યકશિપુ વદો અનુચરની સાથે,
અનુચરની સાથે વદો કોપી સુતના માથે તપીને રે. ટેક.
પકડી જકડીને લઈ જાઓજ મારી નાખો હાલ,
અરિપક્ષી, અરિલક્ષી, કુળ વૈરી થશે એરી;
તે અવલજ વિનાશ કરવો ઘટિત અરિ આપણે હાથે. તપીને૦

અમે આગળ આ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્મા વિષે લખી
ગયા છીએ કે, અચિત્તને ચિત્ત સર્વ વસ્તુ આપણા આનંદ-
વાચક પરમેશ્વરની શક્તિઓ અથવા શરીરો છે. જેમ આ
શરીર ને તેની શક્તિઓ બહુધા આપણી ઇચ્છાને અધીન
વતે છે, તેમ ચિત્-અચિત્ સર્વની શક્તિઓ તે આનંદ-
સ્વરૂપ પરમાત્માને અધીન વતે છે. અર્થાત્ આનંદસ્વરૂપ
પરમાત્માનીજ તે સર્વ શક્તિઓ છે—એટલે તેમના સંકલ્પ
વિના કંઈ પણ કરી શકતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ સ્વ-

ભાવ સુધ્ધાં તે મહેશ્વરની ઇચ્છાને અધીન છે. આ વસ્તુ પ્રહ્લાદજી ધરાધર સમજતા હતા ને માનતા હતા, એટલુંજ નહિ પણ તે પ્રમાણે ચોંટે અનુભવતા હતા; તેની તેમણે પિતા પાસે પરીક્ષા આપીને સાબિતી કરી આપી. પછી તો:-

ગઝલ કહ્યાણુ

‘કહું તુમસે કાં ક્યા’ એ દેશી.

સુણી દેવેન્દ્રવાણુ અમુર સેંકડા ઉપડયા,
મહીને શસ્ત્ર સકળ બાળક પર તૂટી પડયા;
રહ્યા પ્રહ્લાદ શાંત તવ ન જરી ગલરાયા,
વધા વસે છે શસ્ત્રની માંહી એ જગરાયા.

તે સમયે પ્રહ્લાદજીએ પ્રતિજ્ઞા કરીને આ સત્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરી દેખાડી કે:-

વિષ્ણુઃ શ્લેષુ યુગ્માસુ મયિ ત્વાસૌ યથાસ્થિતઃ ।
દૈતેયાસ્તેન સત્યેન નાક્રામંત્યાયુધાનિ મે ॥

‘હે દેવો ! આ શસ્ત્રોમાં, તમારામાં ને મારામાં એમ સર્વત્ર વિષ્ણુ રહ્યા છે અને તેજ સત્યને આધારે આ હથિયા-રો મને અસર કરી શકતાં નથી,’ અને બન્યું પણ તેમજ:-

તાઠી ચુકયા તમામ શસ્ત્ર બાળના તત પર,
જરી ન લાગી આંચ દેહ રહી મુંદરવર.

આ રીતે સિદ્ધ થયું કે શસ્ત્રોમાં હણી નાખવાની જે શક્તિ છે અને મારનારમાં તે શસ્ત્રો વાપરવાની જે શક્તિ છે તે પણ મૂળે પરમાત્માનીજ છે અને તેથીજ ઘટે છે કે; ‘અચિત્-ચિત્માંવાસી વિંબુ ઇશ અવિનાશી’ અને તે પ્રહ્લાદજી જેવાને તો—

‘સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિશદ્ધિન સંભારો’

એ પ્રમાણે સર્વ શસ્ત્રો નિરર્થક થયાં ને અનુભવ થયો છતાં ‘હે સજ્જનો ! શિર ઘણી છે દિલ મારો’ એ ઉપ-દેશની અસર તો સજ્જનોનેજ થાય, એ કથન પ્રમાણે

હિરણ્યકશિપુને તે વાતની કંઈપણ અસર થઈ નહિ; ને તે તે આ પ્રમાણેજ યોલી ઉઠયો:—

ગઝલ

‘ ધરસે’ યહાં કોન પ્રુદા કે લીયે આયા ’ એ રાગ.

વધો હિરણ્યકશિપુ અરે કુબુદ્ધિ યાળ,
અરિનો પક્ષ ફેરી નવ ધરીશ રે! કો-કાળ;
ન વદીશ કોઈ દિવસ અધરિત એવી વાણી,
જવા દઉં છું આપી અભય બેસમજ જાણી.

પ્રહ્લાદ જેવા મહાજ્ઞાની હિરણ્યકશિપુની દૃષ્ટિએ બેસમજ ! ને પોતે તેમને અભય આપવા તૈયાર થાય છે ! અજ્ઞાનની કેટલી હદ ! પણ એવાં દુર્વચન સાચો સંત કદી સાંવાળી શ્વે અરો ? પિતા કોઈ રીતે પણ સમજે તો મારે સમજાવવા છે, એ વાત પ્રહ્લાદે નક્કી કરી હતી; ત્યારે બીજી તરફથી પુત્ર કોઈ રીતે સમજે તો સમજાવવોજ છે, આવો પિતાનો નિશ્ચય હતો, જેથી તેઓ બંને વચ્ચે સમજબૂલની તકરાર આગળ વધી; અને તે વધેજ. કારણકે:—

આતુરસેં આતુર મીલે તો રસકી લૂટાલૂટ;
મૂરખસેં આતુર મીલે તો ઉલટી માથાદૂટ.
એ નિયમ પ્રમાણે માથાદૂટ શરૂ થઈ:—

વધા તદા જવાખમાં પ્રહ્લાદજી પાછા,
પિતાજી! અભય આપનાર શ્રીપતિ સાચા;
શરીર જન્મ મરણ તણાં એ ભયો ટાળે,
(જે બીજાથી ન ટાળે)

સદૈવ અભય આપનાર એજ ‘લ્યો ખ્યાલે.

અર્થાત્ ‘ શિર ધણી છે દીલ ધારો, ભાવે અને સંભારોરે.’

અને મૂળ ઉપદેશ આ શબ્દોમાં:—

મયં મયાનામપહારિણિ સ્થિતે મનસ્યનંતે મમ કુત્ર તિષ્ઠતિ ।
યાસ્મિન્ સ્મૃતે જન્મજરોદ્ધવાનિ મયાનિ સર્વાણ્યપયાંતિ તાત ॥

‘ હું પિતા ! ભયને દૂર કરનારા અનંત ભગવાન મારા

મનમાં ધીરાળે છે તો મને બય કયે સ્થળે હોઇ શકે ? જેમનું સ્મરણ કરતાં જન્મ તથા જરાથી ધનારાં સર્વ બય દૂર થાય છે.' પરંતુ આ ઉપદેશ તો મજબૂત હોય તેનેજ લાગે ને ? દુર્જનને તો તેની અસરજ શી ? આમ સમજીને પ્રહ્લાદજીએ છેવટે તેની માથે માથાકૂટ મૂકી દીધી ને બગવત્સંજાંધી આનંદમાગરનો અનુભવ કરવા પોતે લાગી ગયા; અને તેને માટે શું ઠાઈ માધન કે સમ- ધૂની જરૂર રહે છે ? નહિજ, એ તો—

૫૯

‘ માથાના ચુકટ ’ એ રાગ

મનના વિચારે ધારતાંજ ધની આવે કે,
ગમે તેવા કષ્ટ માંહે શાંતિ એ અપાવે કે;
હુરિરસ લાગ્યો મને સરવધી મીઠો રે,
એના સમ સ્વાદ ધીજે ક્યાંહી નથી દીઠો રે.

તેની પણ અહીં પરીક્ષા થઈ ગઈ. કારણકે આવાં મધુર, સત્ય, હિતકર ને અમૃત જેવાં વચનો સાંભળીને પણ—

મુણી તથો અસુર દૂર સર્પ તેડાવ્યા;
ચલાવ્યા બાળપ્રતિ તદ્દપિ ના જરી કાવ્યા;

તેનું કારણ ? તે તો ઉપર કહેવાયુંજ છે, અને પ્રહ્લાદજી તો—

શ્રીનાથ ધ્યાનમાં નિમગ્ન બાળ બેપરવા.

‘ અહીં મૂળ વચન આ પ્રમાણે છે —

સ ત્વાસક્તમતિઃ કૃષ્ણે દ્વયમાનં મહોરગૈઃ ।

ન વિવેદાત્મનો ગાત્રં તત્સ્મૃત્યાલ્હાદસંસ્થિતઃ ॥-

‘ શ્રીકૃષ્ણમાં આસક્ત બુદ્ધિવાળા પ્રહ્લાદજીએ તો મોટા મોટા સર્પો પોતાના શરીરને કરડી રહ્યા હતા છતાં કઈ બાધયુંજ નહિ, અને શ્રીકૃષ્ણના અરણ્યથી ઉલટો તેમની તો આનંદમગ્ન સ્થિતિજ રહી હતી ’ જેમ શ્રી- કૃષ્ણ બગવાન શીતાલમા કહે છે,—

યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાઽપિ વિચાલ્યતે ।

‘જે પરમાત્મામાં સ્થિર થયેલા મનુષ્યને મોટામાં મોટું દુઃખ પણ લેશમાત્ર ડગાવી શકતું નથી.’ આ વસ્તુને અક્ષરશઃ સત્ય કરતા પ્રહ્લાદજી સર્પદંશ થવા છતાં લગાર પણ ડગ્યા ન હતા અને ઇશ્વરસ્મરણમાંજ આનંદ-મગ્ન રહ્યા હતા; એ વેળા તેમને શરીરનેજ જાણ્યું ન હતું તો પછી સર્પદંશની તો તેમને શી ખબર પડે ? ને વેદ-નાનો વિચાર પણ ક્યાંથી આવે ? આવા પ્રકારનો ‘સંત સુખરાશિ અમારો, (ને તેને એવા) ભાવે નિશ્ચિન સંભારો રે.’ જસ, એ રીતે પ્રદ્યાનંદના મહત્વની પરીક્ષા થઈ ગઈ, હરકોઈની શક્તિજ તે સર્વેશ્વરની છે, એ વાત સાબીત થઈ ગઈ, ને હજી આગળ જતાં તે સાબીત થશે. શસ્ત્રો નિષ્ક્રમ નીવડયાં અને સર્પો પણ થાકીને અતે—

વધા સમસ્ત સપ લાગીને સામા ડરવા,
પડી અમારી દાઢો તાળવાં ગયાં ડૂટી;
જરી ન ભેદી ચામડી વિષો ગયાં ખૂટી.

પછી એજ દશા દિગ્ગજેની થઈ:—

લાવણી

વધો તવ અસુર દિગ્ગજેથી (૨)
ઉપડો તાડો માગે નહિ એ મરે સહજ કોથી;
તદા ઉપડયા જખરા હાથી (૨)
પહાડો જેવી કાયા દંતૂગળ સિંહોનાં ઘાતી,
ખાળને ઝટ ઢાળી પાડયા (૨)
ગોવિંદ સ્મરણ કર્યેજ જતો તે શિવ પાડે રાડો;
પૂટ્યા ઉલટા દાંતો ભારે (૨)
થાકી જખ મારીને અસુરથી જોડ્યા લાચારે,
જનાર્દન સ્મરણના પ્રભાવે (૨)
માથાફાડ અમારી એ પર લેશ નહિ કાવે.

આવે ‘જનાર્દનાનુસ્મરણાનુભાવઃ’—શ્રી પરમાત્માના સ્મરણનો પ્રભાવ છે. માટે ‘એને નિશ્ચિન સંભારો રે.’

તે પછી, અસુરે એના કરતાં પણ પ્રબળ પ્રયોગ અજમાવવા વિચાર કર્યો અને પ્રભુએ પોતાના અધરિત ઘટના કરી બતાવનારા સામર્થ્યનો મહાન પ્રભાવ સામેથી બતાવી આપ્યો. જેમકે—

લાવણી લંગડી

ધધો અસુર નાંખો અગ્નિમાં ભસ્મ થશે એવી નક્કી કર્યું વાચુને, મદદ છું પણ આ સમયે દે પછી.
જખર લાકડાં લોળાં કીધાં સળગાવી માટી હોળી;

(કોઈ કહે છે કે હોળીનું મૂળ આ છે.)

અરર ! બાળને ફેંકી દીધો કીધી કાયા ઘોળી.
ભડ ભડ ભડ ભડ ભડ ભડકા ભલકયા, પવને તેને સહાય કરી;
જોનારાં સૌ કંપી ઊઠયાં બાળક ત્યાં વધો ફરી.
તાત ! આગ આ કમળતણી શય્યા જેવી મુજને લાગે;
પવને શીતલ, જરીએ નથી ઠાંજતો હું આગે.

જે અગ્નિમાં ઠાંડક શક્તિ રહેલી છે તેની તો હલદી આવી અસર થઈ, કારણકે—

અચિત્-ચિત્માં વાસી વિભુ ધર અવિનાશી;
સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો, ભાવે નિરાદિન સંભારોરો.

એ પ્રમાણે શરીર પરના સર્વ પ્રયોગો નિષ્ફળ નીવડ્યા એટલે માનસિક વ્યથા ઉપભવનારા પ્રયોગો અજમાવી જોયા. જેમ અસુરો સામે દેવો યુદ્ધમાં ન ફાળ્યા ત્યારે ષૂદ્રપતિએ તેમની માનસ શક્તિ હણી નાખવાને આર્ષાક શાસ્ત્ર રચ્યું ને તે દ્વારા તેઓને ધર્મકર્મથી જાદ કરી નાખી મનોબળથી ક્ષીણ કર્યાં, તે પછી દેવો ઝટ ફાળ્યા. જ્યાં બળ કામ ન કરે ત્યાં કળથી કામ લેવાય છે:—

લાવણી મોટી

વધા પુરોહિત તદા અસુર પતિ કોપે કારણ સરે નહિ,
ભણ્યું કે છે એવો કે એ સહજ ઉપાયે મરે નહિ;
સોંપો અમને અમે શીખવશું ભલે આપથી ડરે નહિ,

પુદ્ધિ ફેરવશું કે જેથી ફરી એવું ઉચરે નહિ.
તેમ છતાં જો ઉપદેશો કે સંગતથી એ ન મુઘરશે,
છલ્લો ઉપાય કંડ તણો તો છેજ તેથી નહિ ઉગરશે;
કૃત્યા મંત્રે ઉપજાવી છાડશું પાછી તે નહિ ફરશે,
એ વિણ અન્ય ઉપાય વડે એ નહિ મુઘરશે નહિ મરશે.

દીંડી

ગુરુ લાભ્યા પ્રહ્લાદને સ્વધેર,
બોધ દેતાં પણ પડ્યો નહિ ફેર;
એક દિવસ ગુરુ ગયા હતા બહાર,
વધા બાળોથી આપ તેણીવાર.

અરે ! પણ ગુરુની શી શક્તિ ! તેમનાથી એ પ્રહ્લાદની પુદ્ધિ ફેરવી શકાય, એ અસંભવિત હતું. ઉલટું આખી પાઠશાળાના સર્વ વિદ્યાર્થીઓની પુદ્ધિ પ્રહ્લાદે ફેરવી નાખી. કુમળાં બાળકોએ એ રસીલી વાત સત્વર સ્વીકારી લીધી. તે કહે છે:—

‘ પ્રીત કરવી છે સહેલ ’ એ દેશી રાગ માદ.

મુણે રાખીને ધ્યાન, વાત આ મુણે રાખીને ધ્યાન;
રહો નહીં નાદાન, વાત આ મુણે રાખીને ધ્યાન. ટેક.
જન્મ બાળપણ યુવાજરા, મૃત્યુ અંતે થાય;
ફરી જન્મત્રું ફરી એનું એ, એમ સહુ અથડાય;
આપણું પણ છે એજ નિદાન. વાત૦
ગર્ભ જન્મનાં દુઃખ પછી, ભુખ તૃપા નિત થાય;
ઓપધ રૂપ અંન જળ છે તે, મુખદા કેમ ગણાય !
નિત્યનું લાગ્યું એજ તોફાન. વાત૦
મઠયું ચાંત્રેડથી-ભયું, મહીં મળ મૂત્ર રૂધીર;
મોહ કર્યા જેવું તે શું છે, પડે સદા શરીર.
રૂઠુ દુઃખ ત્રિતાપ કષ્ટ મહાન. વાત૦
મુઆ પછી યમ યાતના, નર્કે કષ્ટ અપાર;
જેને મારે મથીએ નિત, તે કોઈ કરે નહીં બહાર.
શુવ વેઠે ભયકે સહુ સ્થાન. વાત૦
પ્રભુ ભજવા સ્મરવા વિષે, શા શ્રમ છે કહો જાત !
માટે બીજું પડવું સુંકી, હરી ભજો દીન રાત.

હરો વશ લાવવડે ભગવાન, વાત૦
 હરી રીઝયા કે સહુ મળ્યું, કષ્ટે ઘણાં તમામ;
 મુર બ્રહ્માદીક જે માગે છે, તે મળશે મુખ ધામ.
 હરો માટે સહુ હરી ગુણગાન, વાત૦

ગીતિ

બોધ બાળ ઉર બેઠો, પુછ્યું ત્રમથી પુનઃ પ્રહ્લાદ પ્રતી;
 ક્યાંથી ઉપજ્યા આવી, અતિ અલૌકિક આપ ઉરે સુમતી.

પદ

‘ નારાયણ નરસીંહ નરોત્તમ ’ એ રાગ.

વધા તદા પ્રહ્લાદ બાળકો, સુણો કથા મૂળ મહારીરે;
 શી રીતે સદ્બોધ મળ્યો તે, વાત કહું વીસ્તારીને. વધા૦
 પિતા ગયા તપ કરવા ગીરી પર, તવ દેવે લય છાડીરે;
 કરી ચઢાઈ અસુર પર પાછી. આલ્યા સ્વર્ગે ઢાડીરે, વધા૦
 નાદા દેત્ય નધણીયા બહીને, ઇંદ્રે જય ઝટ કીધોરે;
 મુજ માતા ગર્ભણીને પકડી, ત્રાસ મારવા દીધોરે. વધા૦
 ત્યાં નારદે કહું મુરપતીને, શીઠ સ્ત્રીને સંહારેરે;
 ઇંદ્રે કહે છે ગર્ભ શત્રુના, પીડ પછી વધારેરે. વધા૦
 નારદ કહે એ હરી ભક્ત છે, તુલ્યથી ક્યરે ન મરશેરે;
 સોંપ મને હું લઈશ સુધારી, અર્થજ એથી સરશેરે. વધા૦
 ઇંદ્રે માની માને છાડી, નારદ લાભ્યા સ્થાનેરે;
 પીતા પધારે ત્યાં લગી સુખથી, પ્રીતે રાખી માનેરે. વધા૦
 તવ ઉપદેશ દીધો તે સુણતાં, મુજને જ્ઞાન થયું છેરે;
 મા તો ભુલી ગઈપણ મુજને, સઘણું યાદ રહું છેરે. વધા૦
 એ મુણી બાળ રીઝયા ને માંન્યા, ગુરૂ રૂપ પ્રહ્લાદરે;
 શાળા સઘણી ભક્ત બની ગઈ, કરે ભજન આલંદારે. વધા૦

કુહો

ઘેર આવી ગુરૂએ લહી, કહી રાજને વાત;
 કૃત્યાથી હજવા કર્યું, નક્કી નૃપતિ સાથ.

રાગ પીલુ

‘ રાગ વાત કહું છું સચી ’ એ રેખી.

બોલ્યા પ્રથમ પુરોહિત પ્રીતે, પ્યારા લાલ સમજ જા;

બહાલા લાલ સમજી જા, રે શીઠ શત્રુના ગુણ મા. બોલ્યાં
 બ્રાહ્મણ કુળે ત્રિલોક ખ્યાતમાં, દૈત્યરાજ પીલુ ત્હારા;
 તેને શું ઓછા સમજે છે, ડરે જોધી મુર સારા. બોલ્યાં
 તારે ન એ અનંતને શું, અન્યાયથી ન થાવું.
 ત્રિલોક પતિ પીતા તજને શીઠ, અરીઠું પામું સ્હાણું. બોલ્યાં
 સર્વ ગુરૂથી વડા ગુરૂ છે, પીતા શાસ્ત્રમાં ચાવા;
 તેને ભજ તજ અરી પક્ષને, ત્રિલોક સ્વામી થાવા. બોલ્યાં

રાગ પીલુ

કર જોડી પ્રહલાદ કહે છે, ગુરૂજી મારું સાંભળો;
 ગુરૂજી મહારું સાંભળો, હાજીડામાં ના ભળો. કર જોડી
 બ્રાહ્મણ કુળમાં ખ્યાત ખરેખર, છે દાદા પરદાદા;
 તે વરત્યા તેમજ વરણું છું, નથી તજતો મર્યાદા. કર જોડી
 પીતા પુત્ર્ય છે શાસ્ત્ર પ્રમાણે, હું પણ તેમજ જાણું;
 એ દુખ દે પણ હું નવ તે પર, કૃષાવ લેશે આણું. કર જોડી
 મારે તેને અનંતને શું, એમ તમેજ કહો શું ?
 યજ્ઞ યાગ તપ ધરી સમાધી, તમેજ ચિત ચહો શું. કર જોડી
 ધર્મ અર્ધ કામ ને મોક્ષ છે, અનંતથી સાહુ વાતો;
 પેટ કાજ મુજ તાત રીઝવવા, માત્ર વદો છા આ તો. કર જોડી
 એ પામ્યા તો સર્વે પામ્યા, એ વિષુ બધું નકામું;
 જીવું વદતાં નવ અચકાતાં, શીઠ ધમકાવો સ્હામું. કર જોડી

રાગ પીલુ

બોલ્યાં ઘરત પુરોહિત તાડી, બડ બડ બડ બડ કરમાં બાળ;
 બડ બડ બડ બડ કરમાં બાળ, થામાં વધુ વધુ વાચાળ. બોલ્યાં
 બાળ બુદ્ધિથી બકે જાય છે, મનમાં આવે તેણું;
 ફરી વધો તો યાદ રાખજે, થાશે જોયા જેણું. બોલ્યાં
 મૂઠપણાથી જો નહીં માને કહું અમારું કેમે;
 તો કૃત્યા ઉપજવી હણશું, હવે નહિ રહે ક્ષેમે. બોલ્યાં

રાગ પીલુ

કર જોડી પ્રહલાદ કહે છે, ગુરૂજી મારું સાંભળો;
 મીઠ્યા આપ કરો મનસૂખા, વાત વદો અજાની;
 રક્ષણ કરતા કે સંહરતા હ્યો શીઠ ખુદને માની. કર જોડી
 કોઈ ન રક્ષી શકે કોઈને, હણી શકે નહીં કોઈ;

રક્ષક કે સંહર્તા શ્રીવર વૃથા જાઓમાં ગોહી. કર જોડી

એ રીતે આયુષળ, પશુળ, વિપળ, અગ્નિળ ને
બુદ્ધિળ અજમાવી જોયાં, પણ તે જ્યારે નિષ્ફળ થયાં
ત્યારે દૈવી ચંદ્રળ અજમાવવાનો આરંભ કર્યો. તે કહે છે:-

૫૬

‘અમરકળ આવ્યું’ એ રાગ.

એવું મુણ્ડતાં તો વિપ્રા ક્રોધમાં ભરાયા રે,
કૃત્યા ઉપજવી હણવા લાલની કાયા રે;
ભયંકર રૂપ છે ત્રિશૂલ કર ધાર્યું રે,
ભભકતું પ્રકટ્યું સ્વરૂપ અણુધાર્યું રે.
પાદને પછાડી ત્રાડી ત્રિશૂલ ઉપાડી રે,
દૈવી ધસી બાળને મારવા દોટ કાઢી રે;
જેરથી લોંકચું ત્રિશૂલ વક્ષમાંહિ ભારે રે,
ભાંગી છુકો છુકો થઇ ગયું તે તો ત્યારે રે.

અને એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કેમકે:-

યત્રાનપાયી મગવાન્ હૃદ્યાસ્તે હરિરીશ્વરઃ ।

મંગો મવતિ વજ્રસ્ય તત્ર શૂલસ્ય કા કથા ॥

અર્થાત્ જે હૃદયમાં સર્વના ઇશ્વર અને અવિનાશી
ભગવાન શ્રીહરિ (રક્ષક તરીકે) બિરાજે છે ત્યાં વળના ચણ
ભાંગીને ભૂક્ષા થઇ જાય તો પછી ત્રિશૂલની તો શી વાત ?
આ રીતે:-

ગીતિ

પાછી પડી કૃત્યા ને, વળી ઘુરત ઘુરનાર વિપ્ર ભણી;
આવી બાળવા ધાતી, તવ પ્રહ્લાદે હરિની સ્તુતિ ભણી.

૫૬

‘બનાદે સખી કાન ગલી ગયો સ્થામ’ એ ગાગ.

બચાવો હરિ! દ્વિજવરને આ સ્થાન.

જેમ વસો છો જગમાં સવળે, તેમ છો એમાંએ શ્રીમાન. દેહ.
શત્રુમાં પણ સમણું તમને, માટે રક્ષો ભગવાન. બચાવો

શત્રુને પણ મિત્ર ગણ્યા છે, એ સત્ય ઉગરો આ પ્રાણ. ધ્યાવો

મહાન ભક્તો, પોતાના પ્રિયતમ ભગવાન વિના ખીણું કંઈ પણ ખીજે નોતાજ નથી. સર્વ શરીરો તેમનાં અને સર્વમાં તેમનીજ શક્તિ—એ જ્ઞાન યથાર્થપણે રૂઠ યતાં કોઈનાથી પણ ભય પામવાનું રહેતું નથી; પરંતુ સર્વના પર સ્નેહજ રહે છે; વળી તે જ્ઞાનજળના પ્રભાવે ભગવાન શ્રી હરિ પણ પોતાનું સત્યસ્વરૂપ તે સ્થળે સત્વર પ્રકટ કરે છે. જુઓ:—

દુહો

એમ ઉચરતાં વેંત થઇ, કૃત્યા શાંત તમામ;
તવ આશીષ વિગ્ર કહી ગયા ભૂપને ધામ.

હરિગીત

વિગ્રાધી ભણી વાત ને પ્રહ્લાદને તેઠાવીને,
પૂજ્યા લાગ્યો હિરણ્યકશિપુ યુક્તિથી સમભવીને;
પ્રહ્લાદ! તારો આવડો સુપ્રભાવ શાથી છે થયો ?
એવો ક્યો મહામંત્ર ને કોનાથી ને ક્યારે મહો ?

ગણલ

‘સુનો તુમ ચાર પરદેશી’ એ રામ.

વધા પ્રહ્લાદ કર ભેડી, પિતાજી સત્ય હું ઉચરું;
ન શંકા ચિત્તમાં ધરજી, પ્રચંડ કહી નહિજ કરું. ટેક.
નથી કોઈ મંત્ર એ સાધ્યા, ન ખીજ દેવ આરાધ્યા;
દૈવમાં શ્રીપતિ લાધ્યા પ્રભાવી એ વડજ હરું. વધા
ન ખીજનું હીણું ચાહે, નહિ તેનું હીણું થાએ;
વિના ખીજ જ્ઞાન દેખાએ, કહું છું આ ખરેજ ખરું. વધા

આ ઉપરથી પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું કર્તવ્ય આજ સમજ લેવું જોઈએ કે:—

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

અર્થાત્ ભગવાન શ્રીહરિને સર્વભૂતમય સમજને પંડિ-

તોએ એ રીતે સર્વભૂતોમાં અવ્યભિચારી લક્ષિત કરવી જોઈએ; પણ સર્વભૂતોને સ્વતંત્ર ન માનવાં; એટલે કે સર્વભૂતો ભિન્ન છે ને ભગવાન ભિન્ન છે, એમ ન સમજવું જોઈએ; કિંતુ સર્વત્ર એકજ લક્ષિત, એકજ ભાવ, એકને લઈનેજ પ્રેમ, સર્વત્ર પ્રદાભાવજ—આ રહસ્ય છે. ભગવાનમાં લક્ષિત એટલે તેમના સમગ્ર શરીરોમાં તેમના શરીર સિવાય બીજું કશું ક્યાંય પણ છેજ નહિ, એવી દૃઢ ભાવના. બસ, આજ મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે. આ વિષય પર ઘણું કહી શકાય, ઘણુંજ લખી શકાય, પણ તેથી અહીં વિસ્તાર વધી જાય એવા ભયથી આ માત્ર ઈશારોજ અહીં પૂરતો છે. તે પછી:—

સાખી

સુણતાં સત્ય આ કોપ અસુર ઉર અતિશય ઉભરી આવ્યો,
મહાભય પરથી છેક મહી પર બાળકને ધીબકાવ્યો;
પહતી વખતે પણ બાળક ઓવરને સ્મરતાં જાવ્યો,
ઝીલી લીધો ભુમિએ પ્રેમે ભક્ત પ્રભુનો ભાવ્યો.

ચોપાઈની ચાલ

જોઈ કુશળ નીચે સુત, રાયે, તેડાવ્યો શંબરામુર ત્યાંહે,
કહ્યું અમથી ન કેમે મરાય, દીસે માયાવી એ વજકાય.

એ પ્રમાણે દેવી મંત્રણણ પણ ખૂટ્યું, એટલે હિર-
ણ્યકશિપુએ માયાબળ અજમાવી જેવા વિચાર કર્યો; પણ
તે જાણતો ન હતો કે હરકોઈ પ્રકારની માયા તે પણ એ
મહાન પરમેશ્વરનીજ અદ્ભુત શક્તિ છે; અત્યેક શરીરીના
શરીરઅંતર્ગત તેજ પ્રભુ છે અને દેવ, અસુર, મંત્ર કે માયા
—એ સર્વનો તે ઈશ્વર છે. હિરણ્યકશિપુનાં વચન સાંભળી:—

કહે શંબર એના શું ભાર, ચલાવું હાલ માયા હજાર;
કોપી ચલાવી માયા ભાત ભાત, ભક્ત સમરે જતા જગનાથ.
જેમ માયાએ વેગે ચલાવી, તેણું ઉભું સુદર્શન આવી;
હરીએ પઠાવ્યું ઝળહળવું, એકે એક માયાને ગળવું.
ત્યારે અસુરે સંશોષક વાયુ, ચલાવ્યો ને બાળ મુઝાયું;

તેણું અંતર્યામીએ જાણી, શાપી લીધો વાયુ પ્રેમ આણી.
હારી થાક્યો શંખર જખમારી, બાળને લીધો નાથે ઉગારી;
ફરી મોકલ્યો તવ ગુરુ ઘેર, છુદ્ધિ ભેદ થાય કોઈ પેર.

પછી ગુરુજીએ છેલ્લો પ્રયાસ કરી જોયો:—

ગયા ગુરુને ભુવનેરે પ્રહ્લાદજી પુણ્યકૃતિ
રાજનીતિ ભણીનેરે થયા તૈયાર અતિ.
ત્યારે ગુરુએ આજ્યારે, પ્રેમે પિતાની પાસે;
કહ્યું કે હ્યો પરીક્ષારે શીખવ્યું છે આપાસે.
પૂછ્યું બાપે સુતનેરે, બોલો પ્રહ્લાદ પ્રીતે,
મિત્ર શત્રુની સાથે રે વર્તવું શી રીતે ?
ચર પુરજન સાથેરે, વને ગિરિ કિલ્લામાં,
ચાલવું કેવી રીતે રે થાતાં શત્રુ સામા.
જે જે વિશેષ શીખ્યો રે, કહી કે તે વિસ્તારે;
કર જોડી વિનયથી રે, વધા પ્રહ્લાદ ત્યારે.
મને શીખવ્યું ગુરુએ રે, પૂછા છો તે સઘણું;
યાદ રાખ્યું છે પણ હું રે, નહિ એમ તને મળું.

તેનું કારણ માત્ર બાજ કે:—

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये ।

परमात्मनि गोविंदे मित्रामित्रकथा कुतः ॥

પિતાજી સર્વભૂતોના આત્મા, જગતના નાથ અને
જગતમય પરમાત્મા ગોવિંદ વિષે મિત્ર-અમિત્રની વાતજ
શી ? જે કંઈ છે તે પ્રભુજ છે-તેમનાંજ સર્વ શરીરો છે-
તેજ સર્વનો શરીરી છે અને તેથી સર્વ કોઈ સમાનભાવે
પૂજ્ય છે ત્યાં અમિત્રતરીકે ક્યું અંગ કે કયો ભાગ હોઈ
શકે ? એ મનાવજ કેમ ? બાજ સિદ્ધાંત પ્રથમ ચર્ચાઈ
ગયો છે, તેને અહીં સ્પષ્ટ કરી કહે છે:—

આપમાં મુજમાં એરે, વસે સઘણા જનમાં;
વર્યો એકજ વહાલોરે, ભેદ કેમ રહે મનમાં.
જે એ ભેદ વધારેરે, વિદ્યા તે નકામી છે;
રાજનીતી ન નીતીરે, અવિદ્યા એ સ્હામી છે.

વિદ્યા તો નામ તેવુંરે, જે મુક્તિ આપે;
 મીઠા શત્રુ ગણ્યાધીરે, રાગ દ્રેષ સંતાપે.
 દેવ જન પશુ પંખીરે, શરીર હરીના છે;
 એવું માની લે મનથીરે, તેને મુખ સીમા છે.

‘હરહર શીવ’ એ રાગ લાવણી જેવો.

એવું મુણતાં હીરણ્યકપીણુ, ક્રોધે કંગ્યો થર થર થર;
 વિચારે જતાં વાક્ય પુત્રનાં, ચિત્ત ઠાઠતું થર થર થર.
 ભીડી તાડી પાદ પછાડી, બોલ્યો મુખથી હર હર હર;
 હુકમ કર્યો અમુરોને, જોઈ રહ્યા છે શુરે અરરરરર.

લલિત

જકડી નાગના, વંજ પાસથી, પટકી ઘો ઉઠો, મારી પાસથી;

રાગ ઉપરનો : વચમા લલિતનો અંતરો.

બગાડશે બીજને બોધે, બાળ નથીરે એ છે કાળ;
 મુજતાં ઉઠ્યા નોકર બાંધ્યા, નાગપાસથી તે તતકાળ.
 ફેંક્યા હરીયામાં પણ તેથી, સમુદ્ર ક્ષોભ્યો થઈ બેહાલ;
 ત્યારે ઉપર પર્વત નાંખી, ડાટ્યો કહીને કહીં એ બાળ.

છંદ

નથી મરી જતો, કોઈ રીતથી, કબવી રાખ્યો, ચાહું ચિત્તથી.

ભક્ત નથી હરતો ન વિશરતો, સમરે જતો મુખે હરી નામ;
 સ્તુતી કરી ઉચરી મુણગણ, ને ફરી ફરી કરી કરી પ્રણામ.
 જ્ઞાન વધાર્યું ધાણ મનમાં, અંગ હરીતું લહું તમામ;
 અંગીના અનુસંધાને, માન્યુ છે થાતે ઠામો ઠામ.

[આ વાત છેક છેલ્લું રહસ્ય અહં બ્રહ્માસ્મિ છે તે વિષે
 વિસ્તારે પ્રસંગે—]

મહત લાવએ, સ્થીર જ્યાં ઠર્યો, ગીરી તળેથી તે, બહાર નીસર્યો;

નલ ભુમી ઝાડાને નિરખ્યાં, તવ માન્યું હું છું પ્રહ્લાદ;
 પ્રતાપ પ્રિયતમનો પેખીને, ઊર ઉપજ્યો અનહદ આલેહાદ.

હીરણ્યકશ્યપ એ જાણીને, પામ્યો ચિત સંપૂર્ણ વિશાદ;
મહા હાથમાં ખર્જ ઉપડ્યો, હવે બતાવું છેવટ હાથ.

નયન ઠરવી, ભૂ ચઢાવીને, કહું પ્રહ્લાદને, ત્યાં અડાવીને.

રે અવિવેકી મૂઠ કુલાધમ, જોલ જોલ જોલ જોલ જોલ;
આજ્ઞા તોડ્યા પહેલાં કર કંઈ, તોલ તોલ તોલ તોલ તોલ.
કોને જોરે: નિત્ય બંધે છે, ગોળ ગોળ ગોળ ગોળ ગોળ;
ખર્જ નામ દર્ષદે ઝટ મનને, જોલ જોલ જોલ જોલ જોલ.

વિનયથી વધા, મુ-પ્રહ્લાદજી, નથીજ જાણતા, તાત શું હજી;

જેના જોરે આપ વદા છે, તેના જોરે જોહું આપ;
બલવાનોના બલદાતા, થલ્લાદીકને જેમનો પ્રતાપ.
કર્તા ભર્તા સંહર્તા શ્રીવરને, સ્વામી માનો આપ;
હીતો ધન્વીય સમતા રાખો, તો નહીં થાય કદી સંતાપ.

અમુર ઊચ્ચો, આબુ' જાત છે, નીકર આ રીતે, રે ન છું વદે;

હુંજ જગતનો પરમેશ્વર છું, બતાવ તું બીજો ક્યાં છે ?
પ્રહ્લાદ કહે મુજમાં તમમાં, વ્યાધો વિશ્વે બધામાં છે.
સ્તંભ બતાવી વધો અમુર, કહેરે ક્યાં આ થાંભલામાં છે.
ભક્ત વધા છે છે એ છે ત્યાં, હું રેખું છું છે ત્યાં છે.

નય નિહાળો તે, દુષ્ટ વિક્ષો, ખર્જ કાઢીને, સ્પષ્ટ ઊચ્ચો.

રે વાચાલ વૃથા બકનારા, તારૂં શીર્ષ' ઊડાવું હાલ;
ઉજળ્યો મારી મુંઠી સ્તંભને, શબ્દ થયો હડહડ તતકાળ.
પહેાંચ્યો તે અજ લોક સુધી ને, પડી અમુરના ઊરમાં કાળ;
ત્યાંતો પ્રકટયા જયજયજયજય, જયશ્રીનૃસિંહ મહાવિકાળ.

મનહર

જોયું અમુરે સ્વરૂપ, હા! નથી મનુષ્ય રૂપ,
નૃસિંહિ અનુપમ, આ શો મીશ્ર આકાર છે;
સોના જેવાં ઝગે નેન, જોતાંવેત ગયું ચેન,
કેશવાળી જયતણી, ઘરા પારાવાર છે.
મહત ડાહો વિકાળ, ચઢી ભકુટી કપાળ,
કાત ઉંચા તાડ, જલ મુખ ફાડ ખહાર છે;

ડાક ઢુંકી ઘટ જાડી, છાતી મોટી પહોળી ઘાડી,
 અંગે રૂંવાટીની જાડી, મહા તેજહાર છે.
 દીસે છે હજારો હાથ, નખ તીખા ખરેખાત,
 શસ્ત્રોએ ધર્યાં છે સાથ, અગ્નીના અંબાર છે;
 નાઠા દાનવો તમામ, રાખીને દૈત્યેંદ્રે હામ,
 ગદા ઝાલી રાખી મામ, બોલ્યા હાંશા ભાર છે?
 ગદા ત્યાં છાતીમાં તાડી, તેવો તો લીધો ઉપાડી,
 કરમાં રમાડી, થાડીવાર ને જવા લીધો;
 પુષ્પી વાહજોની આથે, દેવો દેખે અને શોથે,
 ભરાયો અસુર કેથે, ચિત્તે ન જરી બીધો.
 સાહી ટાલ તરવાર, ધસ્યો કરી નહી વાર,
 શ્રીનૃસિંહ આકારે, શુ' અટલાસ હા ! કીધો;
 ગયો આંખ બંધ કરી, તેવો ઝાલી લીધો કરી,
 ખોળામાં પટકી અરીને લાગ પુરો લીધો.
 નખે ફાડીને શરીર, જીભે ચાળીને રૂધીર,
 આંતરડાં તણી ધીર, ધર્યાં ગળાને વિશે;
 જોઈ ઊપડયા અમુર, તેણે ફેંકી રાખ દૂર,
 નખ શસ્ત્રે ક્યાં ચુર, નાઠા તે ચારે ડીસે.

૫૬

‘ દાનનો દયાળ ’ એના જેવું

જય જય જય મંગલ હો, શ્રીનૃસિંહ સ્વામી;
 શ્રીનૃસિંહ સ્વામી, નમુ' ચરણ શીર્ષા નામી. જય ટેક.
 હીરણ્યકશિપુ હણી, સ્હાય કરી સ્વજન્મ તણી;
 ખરેખરા ધન્ય ધણી, પ્રકટયા જગ નામી. જય૦
 દેવનાં વિમાન તણી, જામી ઝટ લીડ ઘણી;
 કુમુભ વૃષ્ટી કરી, ગણી પોડ સર્વ વામી. જય૦
 ડુંદભીના થાય નાઠ, વાગે છે વિવિધ વાઘ;
 નાર્યે અપ્સરા સાથ, અતિ મોહ પામી. જય૦
 બ્રહ્મા ઈશ દેવશય, મળ્યા મુરો સમુદાય;
 સ્તુતી સર્વ કંઠે જાય, વિનવે ગીર નામી. જય૦
 ક્રોધયુક્ત પેખી હરી, ગયા પાગ કો ન ડરી;
 લક્ષ્મી પધારી છતાં, કરી ગઈ સ્હામી. જય૦
 બોલ્યા બ્રહ્મા પ્રહ્લાદ, જા હું પકડ પ્રભુ પાદ;

સઘ તે વિના વિશાદ, ધસ્યા હર્ષ પામી, જય૦
 વધા જ્યાં પદ્મપાદ, પામ્યા નૃહરી આલ્હાદ;
 મુકયો શીર હાથ મુતે, સ્તવ્યા પુષ્પ કામી, જય૦

૫૬

રાગ કાનરો ' ગીરધર શ્રીગધર ' એ દેશી.

શ્રીધર મુખકર હુઃખહર જયકર, જગકર જનપાલનકર ક્ષયકર;
 પરમાનંદકર શુભ શુભ આ કર, શ્રીધર મુખકર. ટેક.
 પ્રીયકર શંખસુદર્શનધરકર, અભયપ્રદકર અક્ષયમુવાકર;
 શુભ સહસ્રકર અનાંત ંહાર કર. શ્રીધર મુખકર૦

૫૬

' પીયો પીયો ' એ રાગ.

બોલ્યા પ્રેમે શ્રી નરહરી ક્રોધ હરી,
 ક્રોધ હરી અતી પ્રીત ધરી. બોલ્યા. ટેક
 રીષયો છું હું તુજપર અતિશય, માગ માગ વર ફરી ફરી. બોઠ
 થાશે તારું એય સકળ વિદ્ય, દૈત્યરાજ થા સર્વોપરી. બોલ્યા૦

૫૬

રાગ માલકોસ ' કરમ કર મેરે હાલ ' એ દેશી.

કૃપા કર તું મુજ પર કહે છે પ્રહ્લાદ,
 દયા કર દયાળુ તું છે નિર્વિવાદ. ટેક.
 ન સલચાય વર કાજ મુજને કદી,
 ન ચાહું હું મુખકાજ તુજને કદી. કૃપા૦
 નહીં કામના માત્ર હોઠે કદી,
 નહીં પ્રેમ તુજ પરના ખુટે કદી. કૃપા૦
 કૃપા માત્ર માગું છહીં કરગરી,
 નમું છું નમું છું નમું છું હરી. કૃપા૦

૫૬

' પીયો પીયો ' એ ગગનુ.

બોલ્યા પ્રેમે શ્રીનરહરી પ્રીતે ફરી, પ્રીતે ફરી સ્થિર ચિત્તે ફરી. બોઠ
 ધન્ય પ્રહ્લાદ તું સંત શીરોમણી, પ્રીતી માની મેં તારી ખરી. બો
 મન્વંતર લગી દૈત્ય પતિ રહે, સેવ કરે જ્ઞ સાધ ધરી. બોઠ
 પછી આવજે મારે ધામે, માગ માગ કંઈ ચાહ કરી. બોઠ

૫૬

માલકોમ એજ 'કૃપા કર'

ચહુ એ પિતાએ ક્યા દોષને, ક્ષમા આપો તેની હરી રોષને. ૬૦

૫૬

ઉપરનું 'જોડ્યા પ્રેમે' એ વરી. -

એકવીશ પેઠી થાય પાવન, વાતતાતની ત્યાં ગી ફરી, જોડ્યા
સ્પર્શ થયો એ તુજ પિતૃને મહારો, થયો શુચિન શંકાવરી, જોડ્યા
પ્રેત ક્રિયા કરી બેશ ગાદી પર, શાસન આરૂં શીપ ધરી, જોડ્યાખસ, જે કંઈ કહેવાનું તથા સમજવવાનું છે તે સમજી
માટે સ્વતઃસિદ્ધ છે, છતાં આ આખ્યાનથી તે વિશેષ સ્પષ્ટ
થાય છે. જો કે અહીં લંગાણુ થઈ ગયું છે પણ તે અતિ-
શય થયું હોય, એમ અમને જણાતું નથી. માટે હવે
ઉપસંહારમાં એજ કે:—

શાહૂંલવિકીડિત છંદ

કીધી પ્રેત ક્રિયા પછી વિધિ થકી પ્રહ્લાદ રાજ થયા,
બ્રહ્માએ પ્રભુને સ્તવી ફરી ફરી પ્રેમે નમી વિનવ્યા.
જોડ્યા ઈશ ન હૈત્યને વર ફરી આવો કદી આપજો,
તે સ્વામી નૃહરિ અનંત ચહુનાં કષ્ટો સદા કાપજો.પરંતુ તે માટે આપણે આપણું કર્તવ્ય જો સજ્જનને
ઘટતું આચરીએ તો પ્રહ્લાદ જેવુ થાય, અને જો દુર્જનને
ઘટતું આચરીએ તો હિરણ્યકશિપુ જેવી દશા થાય, માટે
સ્મરણમાં રાખવાનુ તે આજ કે,

હિ સજ્જનો ! શિર ધણી છે દ્વિલધારો, ભાવે નિશદિન સંભારો.

અચિત્-નચિત્માં વાસી વિભુ ધ્યા અવિનાશી;

સંત સુખરાશિ આનંદ અમારો ભાવે નિશદિન સંભારો.

અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હારિમ્ ।

શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં શ્રીજાનકીનાયકં શ્રીરામચંદ્રં મજો ।

છેવટે, અમને મળેલી આશિષ આપને પણ—

ચિરં જીવ કલ્યાણ રહો હરિકયા સુરસ પીવો,

હરિમજનકે સાર્થી સજ્જન વહુત વર્ષ જીવો.

॥ શ્રીનૃસિંહપ્રહ્લાદામ્યાં નમઃ ॥

શ્રી શામન-આલ્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ સોરઠ

હરિજન થઈ રહો સભાગી,
 સેવો હુંપદ મદ ત્યાગીરે. હરિં ૨૬૦
 ધન તન સહ આત્મા અર્પણ કરી,
 હ્યો સેવન સુખ માગી રે. હરિં

આ પદમાં 'હે સભાગી!' એ સંબોધન છે. તે સભાગી કોણ ? લૌકિક કહેવત છે:—

પહેલું સુખ તે જાતે નરા, બીજું સુખ ધરે દીકરા;
 ત્રીજું સુખ મુલક્ષ્મી નાર, ચોથું સુખ કોઠીમાં જાર.
 કવિ શામળભટ્ટ કહે છે:—

છાપયા

રોગ રહિત તન રહે અધિક વિદ્યા અભ્યાસી,
 પાળે પુત્રવચન સદા પર આરાની રાશી;
 મધુર વચન માનની કરજ શિર પર નહિ કોડી,
 ચિત્ત સદા સંતોષ પ્રીત સન્નિવનશું જોડી;
 વળી અધિક અધિક વધતો દીસે, સંપ કુટુંબી વર્ગમાં,
 પછી એ થકી હું મેંછતા નથી સુખ વિશેષ કંઈ સ્વર્ગમાં.

આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારની અનુકૂલતા તે પોતાના સ્વાધીનની વાત નથી, તેા પણ જગતનેા સુરાવર્ગ, લાગવગ-વાગા ને શ્રીગંત લોકો સભાગીઆ કહેવાય છે; પરંતુ અમારું કહેવું તેથી જુદું છે. અમે એ કહેવા માગીએ છીએ કે:—

જગમાં ગણાયા ડાહ્યા લોકોમાંહે વખણાયા;
 થાય રઘવાયા ત્યારે તેડું આવે રામનું.
 જેણે હરિને ન ભળ્યા તે બધા ઉંધું સમજ્યા;
 મુવા પછી ડહાપણુ આવશે તે શા કામનું.
 માટેજ—‘હરિજન થઇ રહો સભાગી’ કારણકે—
 ભણે ગણે જન ધંધો શીજે, તે તો આ ભવ સાર;
 પણ જે ખપ લાગે પરભવમાં તે સારુ શું ધાર્યું.
 જીવડા જો તું ખૂબ વિચારી.

વિચાર કે ભૂલી જા પણ, શિર એ ઘાંટી છે ભારે;
 આંહી તો ચાર દિવસ ને ત્યાં તો, સદૈવ રહેવું તારે.
 જીવડા જોતું ખૂબ વિચારી સ્થિતિ થશે શી તારી. જીવડાજ
 અને તેથીજ અમારા અભિપ્રાયે તો—

સભાગી સાચા તેજ ગણાય, ભજનમાં જેનો દહાડો જાય.
 જગના સભાગીયાતું ધન તો, સૌ મળી ફાલી ખાય;
 અંતકાળે જતાં એકલાં અતિ વિમાસણુ થાય.

સંસારના સ્વાર્થીપણા ઉપર ઈસપનીતિમાં આર્તુ એક
 દૃષ્ટાંત છે—‘એક હરણીને પગે ગોળી વાગવાથી તે માંદી
 પડી. એટલી ગંધી લુહી થઇ ગઇ કે ઘણે દિવસે પાછી
 હરતી ફરતી થઇ શકે; પણ સુભાગ્યે ત્યાં સમીપમાંજ
 જળથી ભરેલું એક તળાવ અને ધાસથી ભરેલું એક ખેતર
 આવેલું હતું, જેથી ખાનપાનની કશી મુંઝવણ ન હતી;
 પરંતુ સર્ગાવહાલાંઓનાં ટોળાં જળરાં હતાં ને પાછાં
 વિવેકમાં તેઓ પૂરાં હતાં, તેથી દરરોજ ટોળેટોળે હરણીને
 આરામ પૂછવા આવવા લાગ્યાં, ને ખાવાપીવાની પૂરતી
 સગવડ જોઈને વધુ વધુ વખત ત્યાં રોકાઈ જવા લાગ્યાં;
 એટલે ત્યાં જે ધાસચારાની સગવડ હતી તેમાં ઘટાડો થવા
 લાગ્યો. થોડાજ દિવસમાં ખેતરમાં જે ચારો હતો તે
 ખતાસ થઇ ગયો ને હરણીનો પગ સારો થવાને તો હજી
 વાર હતી. એ રીતે ખાવાનું ખટવાથી સર્ગાવહાલાં જે
 જેવા આવતાં હતાં તે ગંધ પડ્યાં અને હરણીને ભૂખે
 કડાકા વેઠવા પડ્યા. તે ખીચારી ભૂખમાંજ વધુ લેવાતી

ચાલી. એક વખતે કોઈ એક સગું રસ્તેથી જતાં એકબી-
જાની નજર એક થતાં વગરછૂટકે ઉભાઉભા હરણીને
તખીયત પૂછવા લાગ્યું, ત્યારે હરણીએ તેને ઉત્તર આપ્યો
કે મારો મંદવાડ તો મને પાછી સાજી કરે તેવોજ હતો,
પણ તે મારા મંદવાડની ખબર પૂછવા આવનારાંઓએ મને
એવી હાલતમાં લાવી મૂકી છે કે, માત્ર જો ત્રણ દિવસોજ
મહાસુફકેલીએ હું જીવી શકીશ. કેમકે તેઓએ અહીં આવી
આવીને માફ જે ખાવાનું અહીં હતું તે ખૂટાઠી દીધું છે
અને મારે હવે ભૂખમાંજ દિવસો ગાળવા પડે છે. મારા
સુભાગ્યે જો મારાં સગાંવહાલાં મારી ખબર પૂછવાના ઠાંગ-
થી અહીં આવ્યાં ન હોત તો હું સાજી થાત ત્યાંસુધી માફ
ખાવાનું ખૂટી પડત નહિ અને મારે ભૂખે મરવાનું ન થાત.'

ઉપરના આ દર્દાંતથી સુજા જનો સમજી શકશે કે
સંસાર કેવો સ્વાથી છે ? 'કાજી સાહેબની કુતરી મરી
ગઈ ત્યારે તેના પર કબર ચણાવવાનો ઠરાવ થયો ને તેથી
તેને દાટવા માટે કાજી સાહેબ પધાર્યા ત્યારે તેમની સાથે
આખું ગામ નીકળી પડ્યું; પણ જ્યારે કાજી સાહેબ ખૂદ
મરી ગયા ને તે વખતે તેમનો ચાલું સંભાળી લેવા ધીજી
નવો કાજી આવી ગયો ત્યારે તે મરણ પામેલા કાજી
સાહેબને ઉપાડવા માટે પણ કોઈ ન ગયું.' આવા આ
લૌકિક દર્દાંતથી સિદ્ધ થાય છે કે:—

જગનાં સભાગીયાનું ઘન તો, સહુ મળી ફાલી ખાય;
ભજન કરે તેની ખરચી તો, દિન દિન વધતી જાય.

માટે 'સભાગી માચાં તેજ ગણાય, ભજનમાં જેનો
દહાડો જાય.' અને તેથીજ અમે કહીએ છીએ 'હરિજન
યદં જાઓ સભાગી.' અર્થાત્ જેઓ ભજન કરે છે તેઓજ
હરિજન અને સભાગી છે. જો કે ભજન તો સૌ કરે છે,
પણ એમ નહિ:—

રામ રામ સખ કો કહે, હા ઠાકોર ઓર ચોર,
ધ્રુવ-બ્રહ્માદ તરી ગયે, સો કહેના કણ ઝોર.

મતલબ કે 'સેવો હુંપદ મદ ત્યાગી રે, હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.' સેવવામાં શું ? તિલક-માળા ધારવી ને ભજન-કીર્તન ગાવાં, એજ કે ધીભું ? આના ઉપર એક કવિ કહે છે—

ચંદ્રાવળા

છાપાં માળા તિલક તાણી, હરિજન ધરીયું નામ;
એવું હરિજન એક દિવસમાં થાય બાધું ગામ;
થાણું બાધા ગામે મુલભ, હન્દ્રિયો વશ કરવી દુર્લભ;
ગાવિંદ વેગની દેશી આણી, છાપાં માળા ટીકું તાણી.
હરિજનજ

ફેજદારની પરિક્ષા પાત્ર કરી સરકારથી રીતસરનેા અધિકાર પ્રાપ્ત થયાં વિના માત્ર ફેજદાર જેવો પોશાક ધારણ કરવાથી ફેજદાર થઈ જવાતું નથી. બાળપણમાં આપણે શીખ્યા છીએ—

સાચે કામ સરે સદા, જૂઠે નક્કી ન થાય;
કાગળની હોડી કરે, તેથી ન સિંધુ તરાય.

માટે 'સાચા હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.' સાચા હરિજન એટલે શું ? 'સેવો હુંપદ મદ ત્યાગીરે' તે કઈ રીતે ? 'ધન તન સહ આત્માપદ અરપી ત્યે સેવન સુખ માગીરે, હરિજન' આપણી દશા તો આવી છે—'પૈસો મારો પરમેશ્વર ને ધર ધણીયાણી ગુર; છેયાં છોકરાં સાધુ સંત પછી કોની સેવા કરે.' વસ્તુતઃ ઇશ્વરભજન કરનારાં એાની તો આ સ્થિતિ હોવી જોઈએ—

ન નાકપૃષ્ઠં ન ચ સાર્વભૌમં ન પારમેષ્ઠ્યં ન રસાધિપત્યમ્ ।
ન યોગસિદ્ધિં ન પુનર્મવં ચ વાંછંતિ યત્પાદરજઃ પ્રપન્નાઃ ॥

'શ્રીહરિના ચરણરજને શરણે ગયેલાઓ સ્વર્ગપદને, અકવતિપણાને, પરમેષ્ઠિપદને, ભૂલોકના આધિપત્યને, યોગ-સિદ્ધિને કે મોક્ષને પણ ઇચ્છતા નથી. માત્ર ભગવાનના ચરણરજનું સેવનજ તેઓ ઇચ્છે છે.' પ્રહલાદજી પર ભગવાન જ્યારે પ્રસન્ન થયા ત્યારે તેમણે સ્તુતિમાં એજ અભિપ્રાય

જણાવેલ છે અને તેમાં તેનાં કારણ પણ બતાવ્યાં છે:—

દૃષ્ટા મયા દિવિ વિમોહલિલધિષ્ણ્યપાના-

માયુઃ શ્રિયો વિમવ ઇચ્છતિ યાન્ જનોઽયમ્ ।

યેઽસ્મત્પિતુઃ ક્રુપિતહાસવિજૃંભિતશ્રૂ-

વિસ્ફુર્જિતેન લુલિતા સ તુ તે નિરસ્તઃ ॥

તસ્માદમૂસ્તનુભૃતામહમાશિપોઽજ્ઞ-

આયુઃ શ્રિયં વિમવમૈન્દ્રિયમાવિરિશ્વાત્ ।

નેચ્છામિ તે વિલુલિતાનુરુવિક્રમેણ

કાલાત્મનોપનય માં નિજ મૃત્યુપાર્શ્વમ્ ॥

હે પ્રભો ! જનસમુદાય જેમની ઇચ્છા કરે છે તે લોકપાલોનાં આયુષ, લક્ષ્મી, તથા વૈભવ એ જોઈ લીધાં છે. (એમાં કંઈ નથી, એ તો અતિશય તુચ્છ છે.) જેઓ અમારા પિતાના કૌપયુક્ત હાસ્યથી ઉંચી ચઢી ગયેલી છુકુટિના વિલાસમાત્રથી નાશ પામી ગયાં હતાં; અને (એવા મહાસ-મથ) મારા પિતાનો પણ આપે નાશ કરી નાખ્યો છે; માટે એ રીતે ભોગોના પરિણામને જાણનારો હું પ્રાણીઓના ભોગો-ને, લાંબા આયુષને, લક્ષ્મીને કે ધ્રુવાના વૈભવથી માંડીને કોઈ પણ ઇન્દ્રિયભોગ્ય વૈભવને ઇચ્છતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ કાળરૂપ એવા આપના મહાન પરાક્રમથી નાશ પામતી અશ્વિમાદિ સિદ્ધિઓને પણ હું ઇચ્છતો નથી. મને તો આપ પોતાના ભક્તજનની સમીપજ લઈ જાઓ—આપના હાસનો પણ હાસ ણનાવી દો. માણસ સભાગી થઈ જઈને હિરણ્યકશિપુથી વધારે શું સભાગી થવાનો છે ? મનુ-ષ્યલોક તો શું હિસાબમાં છે ? જે મનુષ્યો જેમની સદા કૃપા આહિ છે તે દેવલોકના પણ આધિપત્યનો જે ખ્યાલ કરવામાં આવે છે તો પ્રહ્લાદ જેવાની અનુભવેલી નજરે ને પ્રત્યક્ષ જોયેલી સ્થિતિએ દેવોની કે તેમના રાજાની સમૃદ્ધિ પણ પોતાના પિતાની સમૃદ્ધિ આગળ કંઈ ગણ-ત્રીમાં ન હતી. એટલુંજ નહિ પણ તે દેવો તો પોતાને ત્યાં હાસત્વ કરવા તૈયાર રહેતા હતા. આ ઉપરથી પ્રહ્લાદે

ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં પૂર્વોક્ત વાક્યો ઉચ્ચાર્યાં છે; અને તેથીજ પોતે ભગવાનનું દાસત્વ માગી લે છે. તે પ્રમાણે અમે પણ એજ કહીએ છીએ કે:—

દયો સેવન મુખ માગીરે, હરિજન થઇ જાઓ સભાગી.

આ વસ્તુ સર્વ કંઈ સરળતાથી સમજી શકે તેમ છે કે, નાશવંત જગતનાં મુખ તો નાશવંતજ હોય છે; અને તેથીજ નિત્યમુખને અર્પણ કરનારા સર્વેશ્વર દ્વારા નિત્યમુખ પ્રાપ્ત થાય તે માટે પ્રયાસ કરવો તે તો યોગ્યજ છે; પરંતુ તેવી છુદ્ધિ થવી તે કંઈ સાહજિક અથવા મુગ્ધ વાત નથી; કારણકે આપણે પૂર્વકાળમાં જે જે કર્યો કરેલાં હોય છે તેની વાસનાઓ તથા ક્રોધો આપણને તેવી ઇચ્છા થવામાંજ પ્રતિબંધક થઇ પડે છે, અને તેનો અમલ કરાવવામાં એ વાત ઘરાણર સમજાઇ હોય છે છતાં અનેક જન્મો કઢાવી નાખે છે. આ વસ્તુ સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વમુખે ગીતામાં જણાવે છે:—

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

જાની મનુષ્ય અનેક જન્મોની અંતે મને પ્રાપ્ત થાય છે; અને 'સર્વ કંઈ વાસુદેવજ છે' એમ માનનારો તે મહાત્મા અત્યંત દુર્લભ છે; પણ સાચો હરિજન ને સાચો સભાગી તો તેજ છે; માટે આશા તો તેવા જ્ઞાની થવાનીજ રાખવી જોઇએ; અને તેથીજ અમે એજ આહીએ છીએ ને ઇચ્છીએ છીએ કે:—

હરિજન થઇ શહો સભાગી, સેવો હું'પદ મદ ત્યાગીરે,
તનુ ધન આત્મા સહ અર્પણ કરી, દયો સેવન મુખ માગીરે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શબ્દોમાં કહીએ તો તેમને પ્રિય સેવવાની વસ્તુ પણ તે પ્રભુજ છે:—

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्यमहं स च मम प्रियः ।

હું જ્ઞાનીને અત્યંત પ્રિય છું અને તે જ્ઞાની મને પ્રિય છે. પણ આવા ભગવત્પ્રિય કેવી રીતે થઈ શકાય ? તેના

ઉત્તરમાં કહેવાનું કે 'સેવો હુંપદ મદ ત્યાગી રે'—હુંપદ અને તેને લીધે મારાપણું—મમત્વ આ જોજ વસ્તુ મોટી બલા છે. આ વસ્તુ પણ અમને સમજાયલી છે અને તેથીજ એકવાર અમે ગાયુ છે:—

કુમરી

'મોએકુ નીંદીયા' એ રાગ.

હું ને મારાપણું નિવારો હે ઈશ સૌના સ્વામી,
હું તો થયો નિમકહરામી બાંધી બેઠો છઉં સ્વામી;
એવીજ બાંધાઈ રહ્યો પીડા પામી, હું ને મારાપણું
જડ્યર છે તમારું સોંપ્યું સેવા લેવા સારૂ,
સ્વતાંત્ર પછું અમારું કીધું સુખ દેવા સારૂ;
તેવુંજ કરાવો અતુનાથ નમામિ. હું ને મારાપણું

આ માટે શું કરવું જોઈએ ? તે જોજ કે:—

તન ધન આત્મા સહ અર્પણ કરી, દ્યો સેવન સુખ માગી રે;
હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગીરે;

અર્થાત્ એકવાર તો સવિધિ સમર્પણ થવું જોઈએ, જે નવવિધ ભક્તિનું છેલ્લું પરિણામ છે. નવવિધા ભક્તિ તે આ પ્રમાણે છે—પહેલું શ્રવણ, પછી કીર્તન, સ્મરણ, પાદ-સેવન, અર્ચન, વંદન, દાસત્વ, સખિત્વ ને છેલ્લું 'આત્મ-તિયેદનમ્'—આત્મસમર્પણ. તે માટે ખૂબ લખી શકાય અને ધણું કહી શકાય, પણ તેથી અહીં વિસ્તાર થઈ જવા બચ રહે છે, માટે સક્ષેપમાં જોજ કહેવાનું કે, 'હરિજન થઈ રહો સભાગી' ઇત્યાદિ.

પરમેશ્વરને સૌ કોઈ 'ધણી-માલિક' માને છે; સીનો જે ધણી હોય છે તે તો માત્ર તેણીના દેહનોજ; આ ધણી-નું ધન તો આપણા દેહ તથા જીવ બન્ને ગણાય છે; બન્ને તેનાં શરીર અને તેની મીલકત મનાય છે, છતાં આપણે તો તે બન્નેને આપણાં માની લીધાં છે, જોજ તેની આપણે ચોરી કરી છે, જેની શિક્ષામાંથી બચી જવાને માત્ર આજ ઉપાય છે:—

લાવણી

આ જીવનું અર્પણ વહાલા તુજ પદમાં કરું છું.

(તેમાં કંઈ સપાડું નથી કરવાનું, કેમકે)

તારોજ મૂળે છઉં તે તુજ પદમાં વરું છું.

(મેં અનુભવથી જોયું છે કે,)

હું ને મારું કરવામાં બહુ કષ્ટ સહું છું.

તું તારું સાચવ જૂઠો હાથ હું મૂકી દઉં છું.

આ માનસિક સમર્પણ છે. તે પછીનું વર્તનનું સમ-
ર્પણ આ રીતે ખરેખરું કયું ગણાય છે:—

મને નહિ મારું લાગે કે મારું કેમ આ આમ થયું;
શોક હર્ષ નહિ થાય જરી કેમ આ બગડયું ને આ સુધર્યું.

હું અને મારું, આવો ભાવ કરી કોઈ પણ પદાર્થ પર
નજ થવો જોઈએ, પણ જેનું છે તેના માટે સદા હરકોઈ
વસ્તુ વપરાવી જોઈએ. તેને માટે તેણે તો શાસ્ત્રપી પોતા-
ની આજ્ઞા આપી દીધી છે. શાસ્ત્ર એટલે હુકમ. તેમાં તન,
મન, ધન, સાધન તથા જીવનો કેવો ઉપયોગ કરવો જોઈ-
એ, તે વિષે અહીંજ કહેવામાં આવી ગયું છે; અને તેમાં
પણ એ મહાન પરિપક્વ પરમેશ્વરની એજ ખૂબી છે કે,
હરકોઈ વસ્તુ તેની પોતાનીજ હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ
તેના પોતાના માટે લેશ પણ નથી; માત્ર આપણા માટે
તે તે સર્વ વસ્તુઓ તે પ્રભુએ નિર્માણ કરીને તેને યોગ્ય
રીતે વાપરવા આપણને પરવાનગી આપી છે, અને તે વસ્તુ-
ઓનો ઉપયોગ કરવાથી લાભ પણ આપણને થાય. વળી
તે તે વસ્તુઓનો શી રીતે યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી આપ-
ણને હાનિ ને થતાં માત્ર સાચો લાભ થાય તે પણ એ
દયાળુ દેવે આપણને શાસ્ત્રોદ્ધારા સૂચવ્યું છે. આ તેમની
શાસ્ત્રીય આજ્ઞાનું આપણે યથાર્થ પાલન કરીએ તેજ આપણું
'કર્તવ્ય' ■ અને તેજ કર્તવ્યને પરમેશ્વર પોતાનું 'યજ્ઞ-
યજ્ઞ' માની લે છે. ભગવદ્ગીતામાં 'વયં' ભગવાન કહે છે:—

સહયજ્ઞાઃ પ્રજાઃ સૃષ્ટ્વા પુરોવાચ પ્રજાપતિઃ ।

અનેન પ્રસવિવ્યધ્વમેપ વોઽસ્તિવૃષ્ટકામધુક્ ॥

પૂવે, પ્રલય પછી પુનઃ સૃષ્ટિના આરંભે યજ્ઞોસહિત પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરીતે પ્રજાપતિ-પરમેશ્વરે (સર્વ પ્રજાઓને ઉદ્દેશી) કહ્યું છે કે આ યજ્ઞવડે તમે પ્રજાઓ ઉત્પન્ન કરો, વૃદ્ધિ પામે અને આ યજ્ઞ તમારી ઈષ્ટ કામનાઓને પૂર્ણ કરો.

તેમાં જાને નાના-મોટા-મનુષ્ય-દેવ માટે, વ્યવસ્થા બાંધી આપી. મનુષ્યો તે પ્રજાઓ ને દેવો તે પ્રજાઓના રક્ષક અધિકારીઓ. તેઓ જાણેના પર પોતપોતાનાં કર્તવ્યોનાં કરમાન તેણે છોડ્યાં. પ્રજાઓ રીયત તરીકે રહી કર આપે ને રક્ષક અધિકારીઓ-પોલીસરૂપે હોઈ રીયતનું રક્ષણ કરે. આવો અભિપ્રાય ગીતામાં ભગવાન દર્શાવે છે:—

દેવાન્ ભાવયતાઽનેન તે દેવા ભાવયંતુ વઃ ।

પરસ્પરં ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥

આ-યજ્ઞરૂપ કર્તવ્ય વડે તમે-પ્રજાઓ, દેવોનું પોષણ કરો અને તે દેવો તમારું પોષણ કરે. એ રીતે પરસ્પર એકબીજાનું પોષણ કરતા તમે (કર્તવ્ય પૂરાં થયે) પરમ કલ્યાણ-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરશો. તેમાં વહોરી તથા આશ્રમો, એમ વિભાગ પાડ્યા, ને તેઓનાં કર્તવ્યોને પણ ભિન્ન ભિન્ન કરાવ્યાં. આ જાંધાં કર્તવ્યો તે મહાન પ્રભુની આજ્ઞાઓરૂપે સેવવાં જોઈએ અને તેજ તે પ્રભુનું સેવન.

સ્વકર્મણા તમમ્યર્ચ્ય સિદ્ધિ વિંદતિ માનવઃ ।

પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મવડે તે પ્રભુનું પૂજન કરીને મનુષ્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. આજ આશય અહીં જુદા શબ્દોમાં કહેવામાં આવ્યો છે:— ‘હરિજન થઈ જાઓ સભાગી.’ જો કે કર્તવ્ય તો સર્વ કોઈ કરે છે પણ તેમાં જે મૂલ થઈ જવાનો સંભવ હોય છે, તેથી સંભાળવાનું રહે છે. એક તો તે કર્તવ્ય શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણે હોવું જોઈએ અને ‘તે મારું છે કે મારા માટે હું કરું છું’ આવી ભાવના તેમાં લેશમાત્ર પણ હોવી ન જોઈએ. તેજ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યું છે કે:—

જ્ઞેવો હું પદ મદ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ જાઓ સભાગી,

કોઈ પ્રકારનું બંધન ન થઈ જાય તે માટે આજ સાચી ચાવી છે, જે ત્યાં ગીતાલમાં પ્રભુએ બતાવી દીધી છે:—

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ।

तदयं कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥

જે કર્મ યજ્ઞનિમિત્તે નથી તે કર્મથીજ આ લોકને કર્મ-રૂપ બંધન પ્રાપ્ત થાય છે; માટે હે અર્જુન ! ‘મારું કે હું’ એવી આસક્તિનો ત્યાગ કરી—કૃષ્ણની પણ ઈચ્છા ત્યજી દઈને તું યજ્ઞ માટેજ કર્મ કર. તે પણ કોઈ જાતનું કર્મ ‘હું મારી શક્તિથી કરું છું’ એમ સમજીને નજ કરાવું જોઈએ, એ અવશ્ય લક્ષ્યમાં લેવા જેવું છે અને તે અહીં કહ્યું છે:—

સેવો હું પદ મદ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ જાઓ સલાગી.

હરકોઈમાં જે જે શક્તિ જોવામાં આવે છે તે તે એ પ્રભુનીજ છે. તે જો કરવા ધારે છે તેજ સર્વ કંઈ થઈ શકે છે, એટલે ‘કર્તૃત્વાભિમાન’ પણ ત્યજવું જોઈએ. માત્ર આ સર્વ પ્રભુજ કરાવે છે, આવો મનમાં ભાવ રાખીને કર્તૃવ્ય કયે જેવું જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આજ આજા ગીતાલમાં ફરમાવે છે:—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ॥

સર્વ કર્મોને અધ્યાત્મચિત્તથી મારામાં ત્યજી દઈને—એટલે ‘સર્વાંતયાંમી હુંજ કરાવી રહ્યો છું’, જેથી તમે કંઈ કરી શકો છો’ એ રહસ્યને નહિ ભૂલીને, આજા તથા મમતાનો પણ ત્યાગ કરી દઈ ‘મારું શું થશે’ એ સંતાપને પણ દૂર કરી દઈ તું યુદ્ધ કર.’ આ રીતે વસ્તુ-આત્મા ને સાધન-શરીર આ બન્ને, તે પરમેશ્વરની શક્તિ-નેજ અધીન હોઈ તેમની શક્તિદાસજ કર્મ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે તોપણી તેના કૃણ ઉપરનો હક્ક આપણો શી રીતે હોઈ શકે? જગતમાંની કંઈ વસ્તુ પર આજા કે મમતા કરવાનો આપણને હક્ક છે? સર્વ વસ્તુ તેમનીજ છે તો તેમનાજ કર્મમાં આવવી જોઈએ; એટલે કે તેમના દાસ

તેમની ઈચ્છા પ્રમાણેજ આપણું કર્તવ્ય થયા કરવું જોઈએ. એ કર્તવ્યનું પરિણામ શું? તે આપણે જાણવું નથી. તે તે તેમની ઈચ્છાનુસાર તેમની શક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત થશે તે માટે લેશ પણ ચિંતા આપણને હોવી ન જોઈએ. પ્રભુનો સ્વભાવ પરોપકાર કરવાનોજ છે. તેમણે આપણને આ શરીર આપીને યોગ્ય કર્તવ્યોમાં જોડયા છે, તે આપણે તેમની શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણે કર્યે જવાનું છે. બસ, આટલુંજ આપણે સમજવાનું છે. બાકી 'વિગતજ્વરઃ'—કોઈ જાતનો સંતાપ ન કરવો—નિરાંત રાખવી—એટલે એથીજ સત્ય સુખ મળી રહેવાનું. તેજ આ શબ્દોમાં કહ્યું છે:—

તનુધન સહુ આત્મા અર્પણ કરી,
દ્યો સેવન સુખ માગીરે, હરિજન થઈ રહો.

એવાં 'કર્તૃત્વાભિમાન રહિત' કર્તવ્યોનું ક્ષણ શું? તે પણ ભગવાન સ્વસુખે ગીતામાં દર્શાવે છે:—

યે મે મતમિદં નિત્યમનુતિષ્ઠંતિ માનવાઃ ।

શ્રદ્ધાવંતોઽનસ્યંતો મુચ્યંતે તેઽપિ કર્મભિઃ ॥

'આ મારા મતને નિત્ય જે મનુષ્યો આચરે છે, વર્તનમાં બરાબર મૂકે છે, શ્રદ્ધા રાખે છે અને અસૂયારહિત બને છે તેઓ પણ કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે' અર્થાત્ અસૂયા નહિ હોય તો શ્રદ્ધા થશે ને પછી અનુદાન-કર્તવ્ય થઈ શકશે; અને તે પણ નિત્યનું બની રહેશે. શ્રુતિ એજ કહે છે:—'કુર્વન્નેવેહ કર્મોણિ જિજીવિષ્છતં સમાઃ । —કર્તવ્ય કર્મોને કરતા કરતાય સો વર્ષો જીવવાની ઈચ્છા રાખવી.' સાક્ષાત્ પ્રભુનો પણ આજ મત છે; એટલે બીજા મત-મતાંતરો નકામા છે, છતાં પ્રભુના પોતાના આ મતથી જેઓ વિરુદ્ધ વર્તે તેમને પણ એ મહાન દેવ ગીતામાં ચેતવણી આપે છે:—

યે ત્વેતદમ્યસ્યંતો નાનુતિષ્ઠંતિ મે મતમ્ ।

સર્વજ્ઞાનવિમૂઢાંસ્તાન્ વિદ્ધિ નષ્ટાનચેતસઃ ॥

'જે મનુષ્યો, આ મારા મતની અસૂયા કરે છે અને

તે પ્રમાણે વર્તાતા નથી તેઓ સર્વજ્ઞાનથી વિમૂઢ બન્યા છે એમ તું જાણ અને તેઓ (જીવતા) વિનાશ પામ્યા છે તથા જ્ઞાન ભૂલ્યા છે, 'એમ તારે જાણવું.' અર્થાત્ સર્વને હિતાવહ છતાં જો આ મારા મતને જોઈને નહિ આચરે તેઓ જડ જેવા બની જશે અને ઉત્તરોત્તર કાષ્ટ-પાપાણ્ણતુલ્ય થતા જશે; માટે પ્રિય વાચકો! મનુષ્ય ફેડ છે ત્યાં સુધીમાં પ્રભુના જો મતને માન આપી આચરણમાં મૂકે અને ભગવાન કહે છે તેમ યજ્ઞ-કર્તવ્યમાં પરાયણ રહી ભગવતારાધ્ય વર્ણાશ્રમ ધર્મનું કેવળ ભગવત્પ્રીત્યથે સેવન કરી 'હરિજન યઈ રહો સભાગી, હુંપદ મદ ત્યાગી રે.'

હરિજન થવાનું મન તો થાય છે અને હરિનું સેવન પણ ઘણા કરે છે, છતાં હુંપદ, અહંભાવ, મમત્વ ત્થલને 'તન મન આત્માસહ અર્પણ કરી, હયો સેવન સુખ માગીરે' આણું સેવન કોણ કરી શકે છે? ભગવાનના શબ્દોમાંજ તે કહીએ તો:—

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते ब्रह्ममोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां हृदयताः ॥ ..

પુણ્ય કર્મ કરનારા જે મનુષ્યોનાં પાપ નાશ પામ્યાં હોય છે (અને તે પાપોનો અંત આવી જતાં નવાં થતાં પણ બંધ પડ્યાં હોય છે) તે મનુષ્યો રાગ-દ્વેષાદિ જોડ-કાંઓથી મુક્ત થઈને દૃઢ મતો ધારણ કરી મારું ભજન કરે છે.' અને તેથી તેઓજ સાચા 'સભાગી' છે. જેમનાં જોવાં સફળાગ્ય અને જોવાં પુણ્ય હોય તેવા સમ્યક્તોને ઉદ્દેશી અમે અહીં સૂચવીએ છીએ. કેમકે તેવા ઉત્તમ મનુષ્યો આવા સદુપદેશનું સત્વર આચરણ કરે છે અને સાચા અધિકારી પણ તેઓજ છે; તેથી તેમને સંઓધીને અમે કહીએ છીએ વળી તેઓ આટલા સભાગી પણ થયા છે કે તેઓની સકામ ભાવનાઓ છૂટી ગઈ હોય છે, હુંપદનો મદ ઉતર્યો હોય છે તો હવે 'તન મન સહ આત્મા અર્પણ કરી હયો સેવન સુખ માગીરે.' જસ, આજ ઉત્ત-

મોક્ષમ ગતિ છે. ભક્તિ કરવા માંડે અથવા યજ્ઞધાગાદિ કરે, તેઓને પણ અતે આ રસ્તે તો આવવું પડે છે. હરકોઈ ભક્તને પ્રભુ, યુક્તિથી, બળથી કે છળથી પણ આ માર્ગે લાવીને મૂકે છે; તો પછી પ્રથમથીજ પ્રભુની ઈચ્છાને જાણી લઈ આપણા સત્ય કલ્યાણના માર્ગે આપણે પોતેજ વળી જઈએ તો તેથી પ્રભુની પ્રસન્નતા વિશેષ પ્રમાણમાં અવશ્ય થયે; તે માટેજ પ્રભુએ આપણી સમક્ષ અનેક ઉદાહરણો લાવી મૂક્યાં છે, અનેક કથાઓ કાવ્યમ રાખી છે; જેમાંની માત્ર એકજ કથા અહીં ઉતારવામાં આવે છે. આ કથામાં હરિજનનું ચરિત્ર, શ્રીહરિનું ચરિત્ર, હરિજન કેવા હોય, આત્મનિવેદન કેમ કરી શકાય છે, હુંપદનો ત્યાગ કેવી રીતે થઈ શકે છે, શામાટે હુંપદ ત્યજવું જોઈએ અને એવો કેવી રીતે કરવા જોઈએ, તે સર્વનું યથાર્થ કથન હોઈને સાર તો એજ લેવાનો છે કે:—

હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગીરે.
તમ મન સહ આત્મા અર્પણ કરી, દેવો સેવન સુખ માગીરે.

શ્રી વામન-આખ્યાન

૫૬

રાગ સૌરઠ

હરિજન થઈ રહો સભાગી, સેવા હુંપદ મદ ત્યાગીરે,
ધનતન સહ આત્મા અર્પણ કરી, દેવો સેવન સુખ માગીરે.

૫

ચોપાઈની ચાલ

એક સમય કશ્યપ પતિ પ્યારા, અદિતિના આશ્રમમાં પધાર્યા.

કશ્યપ ઋષિને ઘણી સ્ત્રીઓ હતી. તેથી તે તે આશ્રમે તે તે સ્ત્રીના નામથી ઝોળખાતા હતા. શું કશ્યપ ઋષિ પીછા સ્ત્રી પાસે ગયા હતા ? નહિજ. શુકદેવજી ભાગવતમાં કહે છે:—‘સમાધેર્વિરત્તશિરાત્-લાંબા કાળની સમાધિથી તે વિરામ પામ્યા હતા.’ અર્થાત્ તે ઋષિએ પોતાના આયુષ્યનો ઘણો ખરો ભાગ તો વનમાં એકાંતે રહી હરિધ્યાનમાં જ ગાળ્યો હતો; અને તે પણ એવી રીતે કે પોતાને

ધેર શું થાય છે તેની પણ દરકાર કર્યો વિનાજ. તે સમયે દેવો ને અસુરો વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું; તેમાં સર્વ દેવો હારી જઈ સ્વર્ગને છોડી ગયા હતા, અસુરોએ સ્વર્ગનું રાજ્ય કબજે કર્યું હતું ને અસુરોના રાજા બલિએ તે અરસામાં નવાણું યજ્ઞો તો સંપૂર્ણ કર્યા હતા. સો યજ્ઞો પૂરા થાય એટલે તે શતકતુ-ઈન્દ્ર થઈ જવાની અણી પર આવ્યો હતો. તેણે બલિયું હતું કે 'ઈશ્વરનું શું પ્રયોજન છે? માત્ર કર્મ કરવાથીજ ક્ષણ મળે છે; સો યજ્ઞો હું પૂરા કરીશ એટલે ઈન્દ્ર ખની જઈશ.' પણ તે વેળા તેને આ વસ્તુ સમજવામાં ન હતી કે, કર્મક્ષણને આપનાર તો ઈશ્વરજ છે, ઈશ્વર જો ક્ષણ આપે તોજ મળી શકે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ માત્ર એટલુંજ કરી શકે છે કે, તે તે કર્મ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી. આ વસ્તુને ઉદ્દેશીનેજ ગીતામાં ભગવાન ઉપદેશ કરે છે:—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

'તારો કર્મમાંજ અધિકાર છે-તારે કર્મો કર્યા કરવાં એ તારી ફરજ છે, તેના ક્ષણ તરફ તારે જોવાનું નથી.' આમ હોવા છતાં બલિરાજાએ માની લીધું હતું કે હું સો યજ્ઞો કરીને મારી મેળે ઈન્દ્ર ખની જઈશ. 'જસ્તુ.' આ સંબંધે આગળ જતાં વિશેષ કહેવામાં આવશે. અહીં આહુ સંબંધમાં એજ કે, એટલો બધો મહાન સમય વ્યતીત થઈ ગયો હતો છતાં કશ્ચપ ઋષિને ચોતાની બે પત્ની-ઓની બે પ્રભ-દિતિના દૈત્ય ને અદિતિના દેવ-એઓનું શું થયું છે, તેની પણ ખબર ન હતી. આવી ધ્યાનમગ્નસ્થિતિ તે કાળના મહર્ષિઓમાં હતી. માત્ર એકજવાર સ્ત્રીસંગ કર્યો કે પ્રભની ઉત્પત્તિ થઈ વ્યથ, આવા અમોઘવીર્યાવાળા તે મહર્ષિઓનો સંયમ દેવો ઉચ્ચ પ્રકારનો હશે? અને આજ તો—

કૃતા કાર્તિક માસકા, તજે બૂખ ઓર પ્યારાં;
પુલકી ઉનકી ક્યા ગતિ, (બકો) પ્યારેં કાર્તિક મામ.

જેઓ સદૈવ વિવયાનકા રહે છે અને નિશંતર તે માટે પીડાયા કરે છે તેઓ શું હરિભજન કરી શકે? તેઓનાથી

સે'કડો વર્ષોની સમાધિ તો કેમજ સાધી શકાય ? આ સ્થિતિ હોવા છતાં આજકાલ કેટલાક યોગાચાર્ય હોવાનો દંભ કરી ખીલ્યોને યોગ સાધવા પ્રેરણાઓ કરે છે । જેઓ યમ-નિયમાદિ અષ્ટાંગ તો શુ' ? પણ તેમાંનું એકે અંગ સાધવાને સમર્થ નથી. અસ્તુ

છક લેવાઈ ગઈ જોઈ નારી જોડ્યા મુનિવર કરુણા ધારી.

(તે માહથી નહિ પણ દયાથી.)

આવિ કેમ થઈગઈ વહાલી તારી લાલી ગઈ ક્યાંહા ચાલી.

(વિયોગથી તો આ સ્થિતિ સંભવતી નથી.)

શુ' તે' લોખો છે ધર્મ મહાન, કે તે' લોખો છે અગ્નિ નિદાન.

ઋષિના આ ઉપરના વાક્યથી જણાય છે કે પતિ, કોઈ બહારના કામે લાગે ને ગૃહિણીને ઘરનાં સર્વ કર્તવ્યો સોંપી જાય ત્યારે તેણીએ તે સર્વ કર્તવ્યો, શાસ્ત્ર-લૌકિક બંને દષ્ટિએ બરાબર સંપૂર્ણ કરવાં જોઈએ.

શુ' ન થયો અતિથિ સંસ્કાર, કે ઘ' ભૂલી હવનનો વિચાર.

એ રીતે ધર્મસંબંધી કર્તવ્યો પૂછીને હવે અર્થ-કામનાં કર્તવ્યો વિષે ઋષિ પૂછે છે:—

શુ' કીધું છે કોઈએ અપમાન, શુ' કંઈ જોવાયું છે મૂલ્યવાન.
પુત્રો તો છે કુશળ સહુ તારા, વ્યાધિ પીડે છે શુ' કોઈ દારા.
ધર્મ-અર્થ કે કામ વિવેચી, દુઃખી શાથી છે કહે વિગતેથી.

દુહો

• પ્રશ્ન સુણી પ્રિય કંથના જોલી શાણી નાર;
પ્રશ્ન પૂછ્યા તે માંહેનું દુઃખ એકે ન લગાર.

ગાંડક

રાગ પરજ

શુ' કહું સર્વજ્ઞ સ્વામી ત્રિકાલજ્ઞ તમે સદા.

ઋષિ ત્રિકાલજ્ઞ તો હતા, પણ સમાધિમાં એકાગ્ર થઈ તે વિષે જ્ઞાનદષ્ટિથી જુએ ત્યારે જણાય ને ? એમને તો સાંસારિક વિષયોની ગણનાજ ક્યાં હતી ? શા માટે એમને તે તરફ દષ્ટિ પણ કરવી પડે ? એવી વૈષયિક સમાધિ તો

તેમને આવતીજ ન હતી.

હું તપું છું ખીડા પામી આવી ભારી આપણા,

આપત્તિ તો પ્રત્યેક પર આવે છે. તે વિષે એક કવિ લખે છે:—

ઉમ કાળ વિકરાળની પાંખ ઉદય ને અસ્ત;

નિશ્ચય તેની છાંયમાં આવે વસ્તુ સમસ્ત.

કેવળ એક દેવાધિદેવ શ્રીહરિ વિના સર્વ દેવોને મણુ દુઃખો અનુભવવાં પડે છે; થહોને પણ દુઃખ દેનાર અને તેમનાં ઘર ખાલી કરાવનાર હોય છે. આમ જગતમાં સર્વ કોઈ દુઃખી છે છતાં કેટલાક અજ્ઞાનીઓ ધીલજો પાસે પોતાનાં દુઃખ રડવાને ભય છે, પણ તેઓએ વિચારવું જોઈએ કે:—

ખંધેકેં ખંધા મીલે છુટે કોત ઉપાય;

સેવ કરે નિર્ખંધકી પલમે' દેત છુડાય.

આવાજ આશયથી અમે પ્રથમ કહી ગયા કે:—

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવા હું'પદ મઠ ત્યાગીરે.

અદિતિ કહે છે તે ઉપરથી જાણી શકાય છે કે દેવોની પણ કેવી દશા થાય છે:—

પુત્રો મારા સૌથી સારા ધર્મ ધરનારા સદા,

તે બિચારા થઈ ફરે છે છાંદી ધનધર સંપન્ના. શુ' કહું'૦

વેશ બદલી વને રખડે ભય રહેતો પણ ઉરે;

રખે શત્રુ પ્રાણુ લેશે કે વધુ કરશે વ્યથા. શુ' કહું'૦

જુઓ, આ 'રાગ' ની દશા. દેવો ને દૈત્યો પરસ્પર બાઈઓ થાય, છતાં તેઓમાં કુસંપ થયો. તેનું મૂળ કારણ તેઓના પિતાએ જ સ્ત્રીઓ કરી હતી, તેજ કહી શકાય. ખરેખર પિતાનો દોષ પ્રભને નડે છે.

શોક્યના સુત સુખે માણુ રાજ્ય મારા પુત્રવં,

કેમ તે હિરમાં ન સાલે વાત એ છે કષ્ટના. શુ' કહું'૦

આ દેવનાં પૂર જુઓ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥

ઈદ્રિયો તથા ઈદ્રિયોના વિષયોની વચ્ચે રાગ તથા દ્વેષ રહેલા હોય છે. માટે તેઓ બંનેને વશ થઈ જવું નહિ. કેમકે તેઓ બંનેજ આ જીવાત્માના શત્રુઓ છે. મહર્ષિ કશ્યપને કેવી શાંતિ હતી ? પુત્રોને પણ પરણે ધરનાર છૂટયાં તો કાં તેઓ પણ પિતાને મારે ન જાય ? સંસારથી છૂટવા શા માટે તેઓએ પ્રયત્ન ન કર્યો ? પણ વિષયવાસનાઓનો સમૂળગો વિનાશ ન થયો હોય ત્યાં સુધી તેવો સન્માર્ગ દેખાતોજ નથી. જ્યાં સુધી સંસારસુખની આહના ચિત્રમાં જામેલી પડી હોય છે ત્યાં સુધી દુઃખ કદી પણ નહિ છાડે. સંસારસુખ અનિત્ય હોવાને લીધે અતે જવાતું તો છેજ, છતાં તેવાં નાશવંત સુખ માટે અનેક દુઃખદ બ્યાપારોમાં સૌ કોઈ મચ્યાજ રહે છે. બલિરાજાએ તે નાશવંત સુખને અવિનાશી બનાવવા માટે સૌ યજ્ઞો કર્યાં, પણ નશ્વર તે શું અવિનાશી બને ? લગાર જે દિવસનો ચટાકો બતાવીને તેનું સુખ પણ ચાલી ગયું. સૌ યજ્ઞો કરેલા છતાં ભગવાને પોતે વચ્ચે પડી તેનું એ સુખ પકાવી લીધું. આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો પ્રત્યક્ષ જોયા છતાં સૌ કોઈ તેજ માર્ગે આગળ ધપે છે. જગતનો મોહ તો જુઓ. ભગવાન કૃષ્ણ ગીતાજીમાં તેજ કહે છે:—

ભૌગૈશ્વર્યપ્રસક્તાનાં તયાજ્વહતચેતસામ્ ।

વ્યવસાયાત્મિકા વુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥

જેઓ લોગ તથા ઐશ્વર્યમાં આસક્ત થયેલા હોય છે અને જેઓનાં ચિત્તને (ભૌગૈશ્વર્યનીજ) તે વાસનાએ આકર્ષી લીધાં હોય છે તેઓની બુદ્ધિ, સમાધિમાં નિશ્ચયાત્મક થતી નથી. આવાઓને મહાત્મા તુકારામના શબ્દોમાં કહીએ તો 'તૃષ્ણાએ બાપુડે'—તૃષ્ણાનાં ગોલાં છે. કેવો કે અમુરો ગમે તે હો; જ્યારે એક પક્ષ યજ્ઞ-યાગાદિ કરે છે ત્યારે બીજો પક્ષ તેમાં લંગાણ પાડવા પ્રયત્ન ચાલુ કરે છે. આ સ્પર્ધા, આ દ્વેષ, આ કણ્યા જ્યાં રૂઢ થઈ પડયા હોય અને શાસ્ત્રોનો પણ આવો સકામ ઉપયોગ જ્યાં થઈ રહ્યો હોય ત્યાં સાચી શાંતિ હોયજ કયાંથી ? માટેજ અમે

ગાઇએ છીએ:—

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવો' હું'પદ મદ ત્યાગીરે.

જુઓ તો ખરા, શાસ્ત્રો જાણનારાઓની શાસ્ત્રોનાજ માર્ગે ધર્મની લડાઈ ! પૃથ્વી માટે જે લડતા હોય તો તો તેનો અંત આવે. લડી લડીને મરણ પામે તો સ્વર્ગમાં જાય ને જે જીવત મેળવી જીવે તો પૃથ્વીને જોગવે; પણ ત્યાં જાને પક્ષની સ્વર્ગ માટે લડાઈ થતી હોય અને જાને પક્ષ સ્વર્ગમાંજ રહેતા હોય ત્યાં શું થાય ? તેનો માર્ગ જે પ્રભુ શોધી કાઢે તોજ નીકળે. કારણકે જાને પક્ષ પાછા ધર્મ માર્ગ પરજ છે.

સદા સ્થિર થાવા હવે એ યજ્ઞ ક્રીધા જાય છે,
નન્વાણુ' પૂરા કર્યા છેદ્યો શરૂ ક્રીધા તથા. શુ' કહું'૦
તમારા પણ એ પુત્ર છે એ તમારે આધીન હું,
ચાહું હું એ ફરી સ્વર્ગે ઈન્દ્ર થઈ જાએ કદા. શુ' કહું'૦

અદિતિનાં એ વાક્યો સાંભળી મહર્ષિ' કશ્ચપ વિચાર્યસ્ત જની ગયા. તેમને અનુભવ થયો કે એ સમાધિને અનુપમ સ્વાદ ક્યાં ? ને આ સાંસારિક અંજલ ક્યાં ? સમાધિના આનંદમાં મગ્ન રહેનારના ઘરમાં વળી આ સ્થિતિ ? અહો ! સંસારનો મોહ તો જુઓ. પોતે મહાસમર્થ છતાં પોતાના ઘરમાં તે મોહકથા ટાળી ન શક્યા ? જૂવાની ઝેરી-છોકરાનાં શરીરમાં પણ ભૂતડાં ભરાઈ રહેલાં દેખાયાં ! તેમને આ સ્થિતિ જોઈ અતિશય આશ્ચર્ય થયું. મનમાં ને મનમાંજ તે બોલી ઉઠ્યા:—

अहो मायावलं विष्णोः स्नेहवद्दमिदं जगत् ।

कस्येति पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् ॥

‘અહો ! આશ્ચર્ય ! વિષ્ણુની માયાનું જાળ તો જુઓ ! આ જગત સ્નેહજનનથી કેવું જંધાયલું છે ! કોનો પતિ ? કોના પુત્રો ? આમાં મોહ જોજ કારણ છે.’ એ મારૂં મારૂં નથી માન્યું તો મને કંઈ પણ થતું નથી; ત્યારે આ સ્ત્રીએ ‘મારૂં’ એમ માન્યું છે તો તેણીને કેવું દુઃખ થાય

છે? આ હુઃખ ક્ષણમાં દૂર થાય તેવું છેજ નહિ. માટેજ પ્રભુએ કહ્યું છે કે 'ત્રૈગુણ્યવિપયા વેદાઃ'—ત્રણ ગુણો એજ વેદોનો વિષય છે, કેમકે પ્રભુઓ ત્રણ ગુણોમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ છે. આ પ્રભુઓ ગમે તે અવળે માર્ગે જઈને વિનાશ ન પામી જાય, અને મર્યાદામાં વર્તે, એજ વેદોનું પરમ દ્યેય છે. તેમાં પણ જેઓ સત્વગુણની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી સત્વગુણપ્રધાનત્વજ સેવન કરે છે તેઓ અનુક્રમે સત્વગુણ-માંજ સુદૃઢ બની શકે છે, અને તેવાઓની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરવાને ભગવાન પોતેજ તત્પર રહે છે. આજ ઈશારા ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે કયો છે:—'આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ।' એમ ચાર પ્રકારના ભકતોમાં જ્ઞાનીને સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ-એવા પોતાના ગુણપ્રધાન્યને અનુસરીનેજ તે તે સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ દેવોને ભજે છે. જેઓ વિષ્ણુ-પર-માત્માનું ભજન કરે છે તેઓ સાત્ત્વિકજ હોય છે. સાત્ત્વિક થવું એ અસાધારણ પુણ્યનું ફળ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતામાં સૂચવે છે—'ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુકૃતિનોર્જુન । -હૈ અર્જુન ! ચાર પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારું ભજન કરે છે,' પણ 'ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઢાઃ પ્રપદ્યંતે નરાધમાઃ । પાપી અને મૂઢ એવા નરાધમો મારે શરણે આવતા નથી.' માટે પુણ્યશાળી એજ સલાગી છે—સુકૃતિવાળા છે, એમ અમે ગાઈએ છીએ:—

હરિજન થઈ રહો સલાગી

મહર્ષિ કશ્યપે પણ પોતાને ત્યાં આ ધર્મસંકટ આવે-
લું જોઈ પત્નીને એજ સલાહ આપી કે:—

ગરબી

'પુનમ ચાંદની' એ રામ.

બોલ્યા કશ્યપ શ્રી અદિતિ સાથે એ રીતે રે,
કહું હું તે રીતે કર પયત્રત પ્યારી નાર;
મુજને વડી વિધિએ બ્રહ્માએ છે દાખવીરે,
સહેલું છે શ્રીવરતું સેવન સર્વ પ્રકાર.

બોલ્યા૦

સાખી

કાગળુ ગુહ એકમ ઘડી પૂરા દિવસો ધાર,
 દૂધ પીધું ભૂ પર સુવ્રું ગુચિ રહી સર્વ પ્રકાર;
 યમ નિયમો પાળી નિત્ય કર્મ પરવારીનેરે,
 કરવું હરી અર્ચાનું સેવન આણી ધ્યાર. બોલ્યા૦

મત કરવા તો સૌ કોઈ તૈયાર હોય છે અને ઘણા
 લોકો મતો કરે છે પણ ખરા, પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ ભૂખ વેઠવી
 એટલોજ નથી. મત એટલે ધર્મનિયમોનું ખરાખર પાલન.
 ઔષધ ચાલતું હોય ત્યારે પથ્ય પ્રથમ હોવું જોઈએ ને
 ઔષધ તે પછી; પણ હાલમાં તો પથ્યનાજ વાંધા છે; ને
 પછી દોષ દેવાય છે ઔષધનો.

અર્ચાયાં સ્થાંડિલે સૂર્યે જલે વહનો ગુરોરપિ ।

આ પર્યોમતમાં મૂર્તિ તરીકે પૃથ્વી, સૂર્ય, જળ,
 અગ્નિ કે ગુરુની પણ પ્રતિમાને લઈ શકાય છે. એમાં પર-
 માત્માની પૂજા કરવાનો સંપ્રદાય એ સમયે ઘણોજ પ્રચલિત
 હતો. બ્રહ્માએ પણ કશ્યપ ઋષિને તેમજ ણતાવેલું. અગ્નિ,
 જળ, સૂર્ય, ધાતુ—આ બધી પરમાત્માનીજ મૂર્તિ છે. મૂર્તિ-
 પૂજનાં મંડાણ એ રીતે છેક બ્રહ્મા પર્યંત મંડાયાં છે અને
 સૃષ્ટિના ઉત્તમ સુગોમાં પણ દેખાય છે. આવાં મતો શું
 નિષ્ફળ છે? નહિજ. તે મતોની વિધિઓ સાચી છે. માત્ર
 મત કરનારનો અધિકાર ન હોય અથવા યોગ્યતા ન હોય
 તો મતો નિષ્ફળ નિવડે, પણ તેથી મતો તો નિર્દોષ અને
 સફળજ છે. આવાં મત કરનારે સુખ્ય તરીકે પોતાના વર્ણા-
 શ્રમ ધર્મનું પાલન અવશ્ય કરવું પડે છે અને પછી તેના
 પેટા વિભાગ તરીકે મતના નિયમો ખરાખર પાળવા જોઈએ.
 આ બધે પ્રકારની ન્યૂનતા જો હોય તો મતનો શો દોષ?

ચાઠશ ઉપચારો ગુચિ સામગ્રીથી કરી રે,
 કરવા યજ્ઞ સ્તોત્ર ને જાપ વિધિ અનુસાર. બોલ્યા૦
 ત્રયોદશીએ નોતરી વૈષ્ણવ વિગ્ર મહાન,
 ચરૂ ધરાવી જમાડીને દિવ ગુરુને દહ દાન;
 દિનભર ઉત્સવ ને કીર્તન કરવું રાત્રિએ રે,

પૂરા કરવા એવા બીનચૂકે દિન તેર;
પ્રકટી હુરિ આપ વર આપી મુત થઈ જન્મગે રે,
થાશે અંતે અદિતિ નિશ્ચય લીલા દહેર. એહ્યા૦

દુહો

વિધિ મુજી વિસ્તારથી સમજી લઈ સંપૂર્ણ;
કર્મ સતીએ તે રીતે પયવ્રત સંકટ ચૂર્ણ.
શુદ્ધ મતિ કૃતિ વૃત્તિથી રાખી શ્રીપતિમાં ધ્યાન;
વ્રત નિર્વિઘ્ન પૂરું થયું પ્રકટ થયા ભગવાન.

એમાં કંઈ નવાઈ પામવા જેવું નથી. આ કલિયુગ-
માં પણ નરસિંહ મહેતાએ માત્ર સાતજ દિવસ ગોપનાથ
મહાદેવના સિંગની આરાધના કરી, તેટલામાં તો ભગવાન
શંકર સાક્ષાત્ પ્રકટ થયા; તો પછી તે સત્યયુગના સમયે
અદિતિ જેવા ઉત્તમ અધિકારી આત્માને પરમાત્માનાં દર્શન
થાય તે કેમ ન સંભવે ?

પુરાણોમાં પ્રાયઃ સર્વ સ્થળે આ વસ્તુ એવામાં આવે
છે કે ભગવાન વિષ્ણુનું જ્યારે પ્રાકટ્ય થાય છે ત્યારે તેમનું
પ્રથમ તો એક સરખુંજ સ્વરૂપ સર્વ આવિર્ભાવો વેળા હોય
છે, તે પ્રમાણે—

ગીતિ

પીનાંબર ધનધારી, શંખ ચક્ર કર ગદા ધરી પ્યારી;
ચતુર્ભુજ સુખકારી, નીરખતાંજ અદિતિ ગઈ બલીહારી.

આ ભગવાન ક્યાંથી આવ્યા તે શું સમજાય ? કેાણે
ક્યારે જણ્યા હશે એમ ધારવાનુંજ શું કામ ? જે લોકો
'શ્રી હુરિ છેજ, તે અમને અવશ્ય મળશેજ' આવી દૃઢ
ભાવના ણાંધી જેવી મૂર્તિને લક્ષ્ય કરીને તેમને સંપાદન
કરવા મથે છે તેઓનાં તેવાં દિવ્ય દર્શન-દિવ્ય હલન-ચલન
ભાષણ કરતી તે સર્વેશ્વરની મૂર્તિનો અવશ્ય સાક્ષાત્કાર
થાય છે. આ સંબંધે ચારે યુગનાં અનેક દર્શાંતો મોળુદ
છે અને ઉપનિષદો, વેદો, સ્મૃતિઓ, ઇતિહાસો તથા પુરાણો-
એ સર્વમાં પુષ્કળ પ્રમાણે વિદ્યમાન છે. આ વિષય પર પ્રસંગે
વિશેષ કહેવામાં આવશે. અહીં તો આપણે બેચું કે અદિતિ-

એ મૂર્તિને સેવી ને પ્રભુને પ્રકટ સ્વરૂપમાં જોયા કે તુરતજ:—

ગીતિ

સરસર પદી ઝટ પદમાં પરમ પ્રમથી વારવાર નમતી;
ગદગદ કંઠે ઉચરી સ્તુતિ મૂર્તિ મોહનની મસ ગમતી.

પદ

‘સુંદર ગુણમંદિર’ એ રાગ.

જય જય જગદીશ દેવ દેવ મુરારિ;	
યજ્ઞપતિ પૂજ્ય કૃતિ નિત હિતકારી.	જય૦
ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય લીલા તમારી,	
મંગલમય નામ ધામ તન મન હારી,	
શુભ શુષ્ણના શ્રામ દિવ્ય વૈભવ ભારી.	જય૦
દીનની, વિપત્તિ શ્રીપતિ ! વિનતિ, દીલ ધરીને,	
દયા કરીને ન વિસરીને;	
દુઃખ હરીને નાંખો વિહારી.	જય૦
સર્વજ્ઞાત છે શુ' વાત કહું' હું' મારી	
આશ આપનીજ નાથ ઉરમાં ભારી;	
પૂરે પરમેશ સ્તુતિ સઘ સ્વીકારી.	જય૦
સુર સહુ, દુઃખ બહુ, ખમતા, ભમતા,	
કરગરીને ફરી ફરીને;	
પદ પદીને કહું' હરિને કર જે પસારી.	જય૦

પદ

કુમરી ‘મેવારી આમના શુકન વિચારો’ એ રાગ.

બોધ્યા શ્રીહરિ એ'હો અદિતિ ! ના ગભરા.	ટક૦
અસુરો ધર્મ કરે યુદ્ધથી નહિ મરે,	
શિર ગુરુ એ છે જળરા.	અદિતિ૦
સેવ અફળ ના જશે, તારૂં ધારેલ થશે,	
ફીકર ન રાખીશ જરા.	અદિતિ૦
પ્રકટીશ મુત હું' થઈ, કોઈને કહીશ નહિ,	
સુર થશે મુખીયા ખરા.	અદિતિ૦

કુહો

આજ્ઞા આપી શ્રીહરિ થયા જ અંતરધાન,
સતી સંતોષી ચિત્તમાં પામી પ્રિય વરદાન.

‘ દેવો અંતર્ધાન યયા ’ એમ કહેવાય છે; એટલે ક્યાંથી આવ્યા ને ક્યાં ગયા તે સમજવું નથી. અમે એ વિષે સ્તુતિમાં આવું સમજીને કહ્યું છે, તે સપ્રમાણ છે:—
જાના ન આના તુમકોં કહીસે, જડચર મેં ખસતે હો; હોના પ્રકટ, નહોના નિજવશ, નાહક ક્યોં કસતેહો. માએકોં પ્યારસેં મીસો આકે માએકો પ્યારે. ધ્યાદિ૦

ને, પ્રહ્લાદજીવું વચન પાળવા શ્રીહરિ નૃસિંહરૂપે પ્રકટયા તેથી એ વાત સિદ્ધ-પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી છે.

દુહો

દેવો એ જાણી જડ આવ્યા અદિતિ પાસ;
અંતરિક્ષ રહીને સ્તુતિ, અજ કહે ધરી ઉલ્લાસ.

આશા બંધાઈ એટલે પછી તો પ્રાર્થનાઓ આરંભી દીધી; સર્વ કોઈ તેમનાં દર્શનાલિલાપી તો રહે છેજ, ને બ્રહ્માદિને પણ તેમનાં અવતાર સુખકારી તો છેજ. વસ્તુતઃ સાહજિક સુખ તો તેમનો સાક્ષાત્કાર થાય તોજ મળે છે. સમાધિ વગેરેમાં તો કેવળ પોતાની ધારણાથી ક્યેયને સિદ્ધ કરવું પડે છે, જેથી તે માટે અતિશય કલેશ સહન કરવો પડે છે; પણ જે પ્રત્યક્ષ દર્શન, વિના પ્રયાસે, ઇન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવાય છે તેના જેવો તો કોઈ આનંદજ નથી; અને આજ આનંદને લૂટવા માટે આવા પ્રત્યક્ષ અવતારોરૂપે પરમાત્મા જ્યારે જ્યારે પ્રકટ થાય છે ત્યારે ત્યારે હલન ચલન-વાપણ કરતા તે પ્રકટ પુરુષોત્તમનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન અનુભવવાને બ્રહ્માદિ દેવો આતુર થઈને આવી પહોંચે છે અને તે મહાન દેવને પ્રત્યક્ષ જોઈ આનંદથી ઇલકાઈ જઈને સ્તુતિઓ કરે છે. આવો કમ જાણે દેવોનો પરંપરાનો હોય એમ જણાય છે. એજ ક્રમે તે વેળા દેવો આવી પહોંચ્યા ને આવા અભિપ્રાયનું નિવેદન તેઓએ કર્યું કે:—

૫૬

રામ કયાણુ : છે જન પાલક દાલક દુખનો ’ એ દેશી.

હે દુઃખદાલક પાલક મુરના, ઝટપટ પ્રકટો શ્રીહરિ;

અમે સર્વ નાલાયક બાળક, કરગરીએ વિનતિ કરી. હે
જડ જંગમ કેરા આધાર, શક્તિ તારી અપરંપાર;
સ્વામી સર્વના વિશ્વાધાર, નમીએ તને ફરી ફરી. હે
અસુર યજ્ઞ આ સોમો થાય, પૂર્ણ થયો તો નધી ઉપાય;
સદા કરી છે આપે સહાય, આશ એધી આજે ધરી. હે
હૃદયે શ્રમ તો વારંવાર, શુ કરીએ હૃદયે લાચાર;
વાર ન કરશો નાથ લગાર, દુઃખી દેખી દુઃખ ઘો હરી. હે

દેવો થયા છતાં દુઃખ તો એનું એજ રહે અને તે
માટે અતે પરમાત્માને શરણે જઈ રાહણાં રાવાં પડે, તે
પછી પ્રથમથીજ મહાન ઇશ્વરને શરણે જઈ સર્વ દુઃખનો
વિનાશ શામાટે ન કરી લેવો જોઈએ ? તેમનું શરણ લેનારને
સફળતા તો તેમણે પોતેજ પોતાના શબ્દોથી જ્યારે કરી
લીધી છે:— 'સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેऽપિ યાંતિ પરાં ગતિમ્ ।-
સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો કે શૂદ્રો પણ (મારે શરણે આવેલાં) પરમ-
ગતિને પામેજ છે. ' એટલે કે ઇશ્વરભજન તે સર્વાધિકારની
વસ્તુ છે, અને તેથીજ અમે જેમ પૂર્વે માગ્યું હતું:—

ઠામોઠામે નવ ફરીએ, નવ જગે જગે કરગરીએ,
ચરણોમાંહે સ્થિર ઠરીએરે, એવું કરજો.

તેમ અહીં પણ કહ્યું છે:—

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવો હુંપદ મદ ત્યાગીરે.
હુહો

દેવો સ્તુતિ કરી રહ્યા, ઉર રાખી વિશ્વાસ;
ત્યાં પ્રકટયું અદિતિ ગૃહે, ઝળહળ તેજ પ્રકાશ.

પરમાત્માએ પોતે સ્વયંએ કહ્યું છે:— 'જન્મ કર્મ વ
મે દિવ્યમ્— મારાં જન્મ-કર્મ દિવ્ય છે'— આ કથનને
સત્ય કરી દેખાડવાજ તેમણે અદિતિગૃહે પુત્રરૂપે જન્મ
લીધો. માતા અદિતિના ઉદરથી લગવાન પ્રકટયા, પણ
તે કેવા હતા ? જગતનાં બાળકો જન્મે છે તેવા હતા ?
નહિ, તેવું સ્વરૂપ કે શરીર લગવાનનું ન હતું; તેવી અજ્ઞા-
નતા કે અશક્તતા પણ નહિ; તેવું આવરણ કે બળનો
લેશ પણ નહિ; પણ લોકનાં બાળકોથી ભુલાજ, દિવ્ય

તેજ, જ્ઞાન, આકાર, અલંકાર અને આયુષોસહિત; આવું સ્વરૂપ શું ઉદરમાંથી જન્મે ? તેવાં દિવ્ય આભૂષણો, વસ્ત્રો તથા આયુષોયુક્ત તેવું મહાન સ્વરૂપ નાના ઉદરમાં કેમ રહી શકે ? એટલે કે તે વાતજ દિવ્ય છે. તે જન્મદાયી માતા ને તેમના પિતા માત્ર કહેવાનાંજ હોય છે. વસ્તુતઃ ભગવાનનો જન્મ તે જન્મ નથી; માત્ર ભક્તની ઇચ્છા-નુસાર કે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કે પ્રાકટયજ્ઞ કહી શકાય. માતાઓ, જેવા પુત્રોને જન્મ આપે છે તેવા પુત્રરૂપે ભગવાન થાય, તે સંભવતુંજ નથી. માત્ર ભગવાનનો ભક્ત, જે સ્ત્રીરૂપ કે પુરુષરૂપ હોય છે તેણે જેવી સ્થિતિમાં જે રૂપની ભાવના ધરી, જેવી મૂર્તિ રચીને જેવા ધ્યાનથી પૂજન-અર્ચન કર્યું હોય છે તેવા સ્વરૂપે ભગવાન તે ભક્ત-સમક્ષ પ્રત્યક્ષ થાય છે, એટલે તે ભક્ત ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, યાચે છે ત્યારે તેના ઉપરની કૃપાને લીધે તેને ઘેર વસવા, તેના પુત્ર કહેવરાવવા કૃપાથી ભગવાન વરદાન દે છે ને તે પછી તે પોતાના વચનપાલન માટે યોગ્ય અવસરે પુનઃ તેજ સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે. અર્થાત્ ઉદરમાં આવ્યા પહેલાં જે પૂર્ણસ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થયા હતા તેજ પુનઃ ઉદરમાં થાય શી રીતે ? ને પછી પ્રકટયા, એમ કહેવાય કેમ ? એટલે એ રીતે માત્ર આભિર્ભાવ કે પ્રાકટયજ્ઞ જે રીતે થયા કરે છે તેજ રીતે અદિતિના ઉદરથી પ્રકટ થઈ ભગવાન તેમના ઘરમાં પ્રત્યક્ષ થયા, એમ કહેવું યોગ્ય છે. તે વેળા પ્રભુનો આકાર કેવો હતો ?

૫૬

‘ એસી ચતુર નાર ’ એ રાગ.

જયજય શ્રીમાન, કરુણાનિદ્રાન, તેજે થયા લલિત કામ ભાન;
 મુખધામ સ્વામીની પધારી સ્વારી. જયં
 પ્રિય પીતાંબર, શંખ ચક્ર ધર, ચારે શુભકર પર, ભૂપણવર;
 મનહર રાજવલોચન મુખકારી. જયં
 દિરીટ શ્રીમાન, કુંડલો કાન, શ્રીવત્સ, લક્ષ્મીનું વક્ષઃસ્થાન;
 કાંચી ત્રૂપુર પદમાં ઠમકારી. જયં

દ્વાદશી વિજય મધ્યાહ્ન સમય, છે શ્રવણ ભાદ્રપદ મહાસુખમય
કર્યપમુત કહેવાયા અશુભારી. જય૦

૫૬ સોરઠ

પ્રકટયા પ્રભુ વામન અવતાર.

અદિતિ આશ્રમમાં અલખેલા, શો અદ્રલુત આકાર. પ્રકટયા૦
દેવ દુઃદુભિ વાગ્યાં ડીમડીમ જય જય થયા ઉચ્ચાર;
શુભે સ્તવે બંદી બીરદાવે, થઈ રહ્યો વેધવેધકાર. પ્રકટયા૦
કુસુમ વૃષ્ટિથી કર્યપ આશ્રમ, છાઈ રહ્યો તે વાર;
સ્વર્ગ થયું ત્યાં સર્વે ભેળું સેવવા નિજ સરકાર. પ્રકટયા૦
અદિતિ ઉર આનંદ માય નહિ, નીરખે વારવાર;
શાકુને દર્શન એ ઈઈ શ્રીવર, થયા બહુક આકાર. પ્રકટયા૦

પછી તો જે આકૃતિ મુકુટ, ભૂપણ, આયુધ અને
પીતાંબર ધારી હોઈને અર્વ દર્શન કરનારને મોહિત કરતી
હતી તે પોતાની આકૃતિને પ્રભુએ અદૃશ્ય કરી, ને તુરતજ
બહુક-વામનસ્વરૂપે ભગવાન હેખાવા લાગ્યા. તેમનું બહુક-
સ્વરૂપ કેવું હતું ?

હુંહો

અતિશુદ્ધર પણ અતિલઘુ, સહુ શોભાના સાર;
નટ પેઠે પલટયા પ્રકટ, અટપટ બહુ આકાર.

આવા બહુકસ્વરૂપે ભગવાન કેમ થયા ? તે માટે
અનેક ઉત્પ્રેક્ષાઓ હોઈ શકે:—

હોહરા

મુરતું સંકટ જોઈને, શ્રીવર કૃપાનિધાન;
ફીકરમાંજ સોસાધ શું, થયા બહુક તનવાન.
ભૂપણ ભૂપિત રૂપને, માગ્યું ન મળે દાન;
તેવું અંગ લઘુ કર્યું, જેવું હલકું કામ.
ત્રિલોકપતિ હરાવવો, એ પણ હલકું કામ;
એમ બાણી નાના થયા, મોટા હરિ મુખધામ.
પ્રભુને તો નાના ગણે, વડું ગણે નિજ કામ;
દર્શન દેવા ભાવ સમ, થયા લઘુ ભગવાન.

વળી આવા પણ વિકલ્પો કરી શકાય. આ બધા

તર્કો માનસિક હોવા છતાં શાસ્ત્રીય છે:—

મહુથી ભુંડી લીખ છે, તે પણ લેવા કાજ;
સ્વજન સાર તત્પર થયા, એવા છે જગરાજ.
લીખારી ગણીનેજ દે, તન મન ધન ને ધામ;
એ બહાને પણ તારવા બટક થયા પ્રભુ આમ,
છળ કરીને પણ યાજહિત, કરતા નિત પ્રિય તાત;
એ ન્યાયે ઠગવા જતા ઠગ બનીને જગનાથ.

જસ્તુ, જે બન્યું છે તે સત્યજ બન્યું છે. આગળ શું થયું, તે જોઈએ. પરમાત્માનાં દર્શન કરવા સર્વ દેવો અદિતિના આશ્રમમાં એકત્ર થયા. તેમને સેવા કરવાનો મહાન મનોરથ હતો, તેથી એ તો પોતાની સેવા કરી શકે, એ માટે સેવવા યોગ્ય એવડું સ્વરૂપ દર્શાવવા લાગ્યા કે જે માટે ઉપનયન (જનોઈ) સંસ્કારનો મહોત્સવ આવશ્યક બનીને સૌ કોઈ તેમાં સેવા કરવાનો લાભ લઈ શકે. પ્રાક્ષણના ઘરમાં તો તેવાજ મહોત્સવો શોભા આપે ને ? એમનો ઉપનયન સંસ્કાર આરંભાયો; તેમાં ઘરધણી માતા-પિતા તો ક્યાંય રહી જવા લાગ્યાં, ને ખીલ દેવો, ઋષિઓ તથા અધિકારી વર્ગજ ભણે મુખ્ય હોય તેમ જણાવા લાગ્યું. સર્વ કોઈએ તે મહોત્સવમાં લહાવો લીધો, પરસ્પર લેવા પણ દીધો; ને તેથીજ બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો તથા ઋષિ-ગણે તે અવસરે ભગવાનની સેવામાં તત્પર બની ગયા ને સર્વ કોઈએ હુંપદ તણને હરકોઈ નિમિત્તે જેમ પોતાને રુચ્યું તેમ સેવન કરવા કોઈ ચૂક્યાજ નહિ; પણ કેમ ચૂકે ? તેઓ સર્વતું સાચું શ્રેય તો તેથીજ છે ને ? આ વસ્તુ તેઓ સમજતા હતા. એ રીતે બ્રહ્માદિ સર્વે મહાનુ વ્યક્તિઓ જેમની સેવા વિના ખીલું શ્રેયસ્કર ઇચ્છતા નથી, તો પછી આપણે તો કંગાલમાં પણ કંગાલ, અરે પામર પ્રાણી ! જેટલે દરજ્જે તે દેવગણેથી આપણે ઉતરતા છીએ તેટલા પ્રમાણમાં વિશેષ પ્રયાસથી—

સેવો હુંપદ મહત્યાગીરે, હરિજન થઈ રહો સભાગી.
વામન ભગવાનના તે સેવાપ્રસંગમાં કયા દેવે કેવી

રીતે સેવા કરી હતી તે જુઓ:—

ચોપાઈની ચાલ

રૂપ વામનનું નવું જોઈ, રઘા દેવ ઋષિ સહુ મોહી.
પરમાત્માના શરીરને કેવું-કેવું ગણી શકાય ?
દાણુમાં તો તે બદલાઈને ણીલ પ્રકારનું દેખાયું.

ચોપાઈ (ચાલુ)

દીધું ઉપવીત પ્રભુને પ્યારે, થયા ગોર પ્રજાપતિ ત્યારે.
રવિએ ગાયત્રી સંભળાવી, મેખલા કશ્યપેજ બધાવી.
તનનો વેશ પ્રભુએ છંકડાકયો, દેવ ઋષિએ સામાન પૂરો પાડ્યો.
[તે કયો કયો ?]

બૃહસ્પતિએ બ્રહ્મચૂર દીધું, ભૂએ કૃષ્ણાન્નિન ભેદ દીધું.
વસુ કૌપિન માએ ઉદ્ધારે, હલ છત્ર આપ્યું આકારે.
અને આપ્યું કમંડલ ગ્રેમે, સમર્પિએ દીધા કુશકેમે.
અક્ષમાળ આપી શારદાએ, લિક્ષાપાત્ર કુબેર રાજાએ.
લિક્ષા લઈ ઉમીયાથી મુરારિ, થયા પૂર્ણ બાલ બ્રહ્મચારી.
બદ્ધ વેશ જીવે જે જે કોઈ, તે તે ઘરત જાય છેક મોહી.

ઢોહરો

બ્રહ્મા શિવ ભૂલા પડે એવો કરીને વેશ;
આલ્યા યજ્ઞ કરે જહાં ઘાની બલિ અમુરેશ.

જો ભગવાનનું શરીર એવું નથી, કે જેને ધારણ કર-
વાથી અજ્ઞાન કે અશક્તિ આવે; અને તેથીજ તેમને રસ્તાના
લોનીયાની, કોઈ વાહનની કે ખાધાખરચી વગેરેની સગવડ
કરવાની પણ શી જરૂર હોય ? નાના બાલસ્વરૂપે પ્રકટ
થતાંજ સર્વ દેવવર્ગની સેવા સ્વીકારી લઈ તેમને તે સેવાનું
તાર્કાલિક કૃણ આપવા પ્રભુ તૈયાર થયા અને અમુરોની
ખબર લેવા સ્વયમેવ નીકળી પડયા. તે ક્યાં ?

ઢોહરો

સમારંભ યજ્ઞોત્થો ભૃગુપુર નર્મદ તીર;
આવી પહોંચ્યા પલકમાં, શ્રીવર બટક શરીર.

દીંદી

બ્રહ્મતેજ સૂર્યતેજથી વધારે,

પ્રભુ પ્રભા કિરણ દશ દિશે પસારે;
દૂરથીજ દેખી ઋત્વિજ્ઞે વિચારે,
આજ અહ્લુત કોઈ મહાત્મા પધારે.

આવું તે વામન પ્રભુનું શરીર મહાન પ્રહતેજવાળા
ઋત્વિજ્ઞેની દષ્ટિને પણ આકર્ષી રહ્યું હતું:—

સૂર્ય આપજ કે અગ્નિ દેહધારી,
રાતકુમારની શું પધારી સ્વારી;
બુધે સર્વ રૂપ તેજ ધારી ધારી,
ઓળખી ન શકે થાકતા વિચારી.

આવા અપૂર્વ ને અચિંત્ય સ્વરૂપવાળા પરમાત્મા
બાણવા લાગ્યા કે જે:—

ગરુડ

‘એક ખૂબસુરત ગર્ભ નાર’ એ દેશી.

જણાય છેક નાનું રૂપ બાળ જેવડું,
તથાપિ તેજ શુક થકી એ દીસે વડું.
બચુકડું શું છત્ર શિરે હસ્તથી ધર્યું,
બચુકડું કમંડલું મહું જળે ભર્યું.
છે કંડ મોંજ મેખલા અગ્નિન ઉત્તરીય,
પવિત્ર યજ્ઞસૂત્ર આકૃતિ દોસતી પ્રિય.
ધીરે ધીરે ભરે પદા ગંભીરતા ઘણી,
નિહાળતાંજ થાય ઉભા વિપ્ર અમણી.
સહી શક્યા ન કોઈ તેજ કોઈ જોઈ બાળને,
પધારીએ પધારીએ વધા કૃપાળને.
દર્યું વિદિત સઘ બલિરાયને ડૂરી,
મહાન પુરુષ કોઈ પધાર્યા કૃપા કરી.
સમ્પર્કપાદ આવ્યા બલિરાય દોડીને,
પ્રભુમી અષ્ટ અંગ ઉભા હાથ જોડીને.
પખાળી પદ્મપાદ તીર્થ પ્રમથી લીધું,
‘વિરંચીને સદા શિવ સમભાગ્યને કીધું.’

ભગવાન કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:— ‘યજ્ઞો દાનં તપચ્ચૈવ
પાવનાનિ મનીષિણામ્ । યજ્ઞ, દાન તથા તપ બુદ્ધિમાનેને
પવિત્ર કરનારાં છે.’ એ પ્રમાણે તે દાસ શુદ્ધિ થયા પછી

પ્રભુદર્શન થાય છે. બલિરાજને પણ તેમજ થયું. યજ્ઞયાગાદિથી ચિત્તશુદ્ધિ થતાંજ સાક્ષાત્ પ્રભુનાં તેમને દર્શન થયાં; માત્ર પ્રભુના મૂળસ્વરૂપથી તે અજ્ઞાત હતા. પરંતુ તેમનું વર્તન તો બાલ્યે પોતે પ્રભુને પામી ચૂકયા હોય તેવુંજ થઈ ગયું હતું. જેમકે:—

ગીતિ

ઉત્તમ આસન દધને, પૂજા સવિધિ પૂર્ણ કરી લધને;
બે કર બેડી રહીને, બલિ બોલ્યા મૃદુ વાક્ય નમ્ર થધને.

લાવણી

‘તુને બહુમે મેરે પર ડારા’—એ રાગ.

ભલે ભલે પધાર્યા તપધારી, બ્રહ્મર્ષિ મહા મનહારી. ભલે

પ્રભુએ પ્રથમ તો બલિરાજનું મન હરી લીધું-પોતામાં લગાડી દીધું. જેમકે યજ્ઞયાગાદિથી તે મન વિશુદ્ધ બની ગયું હતું ને તેથી તેની પાછળ તેનું સર્વસ્વ આલ્યું આવે એ સ્વાભાવિકજ છે. બલિનું મન હરાઈ ગયું તેમાં કારણ પરમાત્માનું સ્વરૂપદર્શનજ હતું. ધરેધર તે સ્વરૂપદર્શન, મનને સંસારથી નિવૃત્ત કરી દેવામાં ને પરમાત્મામાં લગાડી દેવામાં મોટામાં મોટું સાધન છે. આથી અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર થયાના દર્શાવો મળી આવે છે. ધ્યાન, પૂજન પણ તેમનુંજ કરવું, એ સંસાર તરવાનો ઉપાય છે અને તે દ્વારાજ તેમની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. બલિરાજ, પ્રભુ-દર્શન થતાંજ દેવા થઈ ગયા, તે તેમની આ વાણી જણાવે છે. તે પોતે સત્યવાદી તો હતાજ, એટલે જેવું હૃદયે તેવુંજ મુખે લાવી બોલી ઉઠયા. તે માત્ર વિવેકની જાતર નહિ, પણ જેવું શાસ્ત્રું તેવુંજ વાણીદ્વારા:—

પાવન કીધું આજ ભવન મુજ, પવિત્રપદ પધારી. બ્રહ્મર્ષિ
પિતૃ વૃક્ષ થયા પરિપૂરણ, જાતિ પુનીત થઇ ગહારી. બ્રહ્મર્ષિ

લગવાન માત્ર દેવને ઘેર ભય ને દૈત્યને ઘેર ન ભય,
તેવું હોતું નથી; માત્ર અજ્ઞાગી જનો તેમને ભેતાં જ લઠવા
ઉઠે છે, ત્યારે સજ્જાગીઓ તેમની સેવા કરવા મંડી પડે

છે. સત્કર્મ કર્યાં હોય તેઓને ભગવાનની સેવા સૂઝે છે, ત્યારે કુકર્મીઓને લઢવુંજ સૂઝે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં સત્યજ્ઞ કહ્યું છે—‘બુદ્ધિઃ કર્માનુસારિણી-મનુષ્યની બુદ્ધિ તેમનાં કર્મોને અનુસરનારી હોય છે.’ આજ કારણથી ભક્ત મનુષ્યોની બુદ્ધિ પરમાત્મ સેવનમાં લાગી રહે છે. આવા ભક્ત થવા માટે આપણી બુદ્ધિ પણ તેજ માગે’ પ્રેરાય અને પછી ચિત્તમાર્ગમાં પ્રભુનો આધિભાવ યાચ એટલે—

સેવો હુંપદ મદ ત્યાગી, હરિજન થઇ રહો સલાગી.

કારણકે, ઈશ્વરસેવન તેજ સર્વ સત્કર્મનું ફળ છે. બલિરાજનજ પોતાના શબ્દોમાં તે કહે છે:—

આદર્શનએજ યજ્ઞોનું ફળ, કીધો અમિત આભારી. બ્રહ્મર્ષિં
સેવ જણાવો ઇચ્છાસુખાવો, હલાવો અપાવોહયાધારી. બ્રહ્મર્ષિં
જે જે માગો તે તે આપીશ, ધન ભૂ સમૃદ્ધિ ભારી. બ્રહ્મર્ષિં

બલિરાજના આ શબ્દોમાં હજી આ ભૂલ ત્યાં જણાય છે કે, ‘હું આપનાર ને આ જાણું માઝું છે.’ આ ખામી રહી છે અને તેને દૂર કરવા માટેજ પ્રભુ તેની પાસે એવું બોલાવીને તેને એવા તો તૈયાર કરે છે કે જેથી શુકાચાર્યનો ઉપદેશ અથવા પોતાના ગુરુની આજ્ઞા પણ તેને પોતાના ક્યેયથી અલિત ઠરી શકતાં નથી. પ્રભુને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરનારને સામેથી પ્રભુ તેથી અધિકગણુ’ પાછું આપે છે. બલિએ પ્રભુને સ્તવ્યા એટલે સામેથી પ્રભુ પણ બલિરાજની સ્તવના કરે છે; જેમાં પોતાની પણ હલકાઈ દર્શાવે છે:—

લાવણી

ધન્ય ધન્ય બલિરાય તને છે ધન્ય ધન્ય જનની તારી,
ત્રણે લોકમાં ઉજળવળ કીર્તિ સૂર્ય કિરણસમ વિસ્તારી.
ઉજ સમ દાની સુહૃદ્યા ન શ્રવણે ત્યાં દીકાની વાતજ શી,
કુળને ઉચિત કહ્યાં તે વચનો તેમાં નથી નવાઈ કરી,
નથી કોઈ અવતર્યા નમાલા પૂર્વજ તારા સહુ સૂરા,
ધયા ભૂપ પ્રહ્લાદ પ્રતાપી શશી સમાન વિમળ પૂરા.
હિરણ્યાક્ષના બળથી અવધિ કર્યો દિગ્વિજય પ્રતાપથી,
માંડ જિત્યા વિષ્ણુ પણ મનમાં ગર્વ ન લાવી શક્યા. રતિ.

હિરણ્યકશિપુ તેના આતા શુર ગિરિના કળશજ એ,
 દેવો નામ સાંભળી થથરે ત્યાં બરાબરી કોણ કરે.
 વિષ્ણુ પણ વૈકુંઠ તણને એના ભયે ગયો સટકી,
 કપટ રમ્યો પણ બળથી સામો સઘ ન આવી શક્યો ટકી.
 પિતા વિરોધન તારા એ પણ ન હતા એ કોઈથી આણ,
 દેવ વેશ બદલીને આવ્યા બન્યા ભીખારી થઈ ધોવા.
 આયુષ માગ્યું તે પણ આયુ એવા દાની કોણ થશે,
 સિંહ તણા તો સિંહ હવે નહિ કોઈ ઠઠી તુજથી વધશે.
 હિરણ્યકશિપુથીએ વધ્યો તું કે તે 'પથ લીધો સીધો,
 કલ્પવૃક્ષ સમણને તારો આશ્રય મેં પણ છે લીધો.
 વિત્રો માગે હુય ગજ ગામો એ તો બધનકારી છે,
 મારાં ત્રણ પગલાં ભૂમિ મળવાની આશા મહારી છે.

ગીતિ

સેજસ્વી પણ બાળક, ભણ્યો ઘણું પણ ગણ્યો નથી દીસે;
 એવું ઉરે વિચારી, બલિ બોલ્યા ધરી ગર્વ ઉરે અતિસે.

ગરબી કે પદ

‘મોહની છે લાગીરે’—એ રાગ

માગો વિપ્ર વહાલારે માગો વિપ્ર વહાલા રે,
 મુણીને તારા ગજ રસાળા રીઝ્યો છું રૂપાળારે. માગો
 વૃદ્ધ બરાબર વાત કરો છો, પણ સ્વાસ્થ્યમાં બાળ કરો છો;
 છુદ્ધ માગણી શું ઉચરો છો, ફરી માગો શું દીલે કરો છો. માગો
 રીઝ્યો તમ પર હું જગસ્વામી, નવ રહેવી લોધએ કંઈ ખામી;
 ન યાચના કરવા કોઈ સામી, દ્રિજરાજ્ય લેં રહો સુખ પામી. માગો

આટલું ગધું હું પદ ! બલિરાબમાં આજ ન્યૂનતા હતી,
 માટેજ અહીં પુનઃ પુનઃ કહેવાય છે —

‘સેવો હું પદ મહ ત્યાગીરે, હરિજન.’

પદ

‘૩૨ મા તું દીવ સાય’—એ રાગ

ધન્ય બલિ ! સાખારા ! હરિ કહે ધન્ય બલિ ! સાખારા !
 તુજ સમ તું જ છેજ ખાસ, હરિ કહે ધન્ય બલિ ! સાખારા. ટેક.
 અપૂર્વ દાની રે, લીધો મેં આની રે;

જેવો તું છે દેનાર મહારાજ, દિજ હું તેવો ન મૂકું તોપ માઝા;
તણ ડગલે જો તમિ નથી થાવી, તો ત્રિલોકે તૃષ્ણા નથી જાવી;
નહિ કરું વધુ આશ પ્રકાશ, હરિ કહે ધન્ય બલિ સાખાશ.

ગીતિ

બલિ શાયે વાહરે દિજ ! ન લોલી એવો કદી નથી દીઠો;
અનુભવે સમજશે, લોલી એવો કદી નથી દીઠો.

સાખી મરાઠી

બલિએ તે દેવા ઉત્સાહે અટ મંગાવી ઝારી,
પણ ચેતી ગયા શુકાચારી હિત સ્વશિષ્યનું ધારી;
વધુ ન વિચારી, હાં હાં હાં હાં બોલ્યા પ્રકટ પૂકારી.

લાવણી

ઠેર ઠેર આ બલિ ! પ્રતાપી ! શું કરવા માંડ્યું,
શું કરવા માંડ્યું રે, આજ તેં ડહાપણ કેમ છાંડ્યું.
બહુક લિધુક પર બૂલીશમાં છા જણાય નાના;
વિપણુ કશ્યપ-અદિતિને ત્યાં પ્રકટયો છે જાનો.

એ રીતે શુકાચાર્યે ભગવાનને ઝોળખ્યા તો ખરા પણ
કેવા ? રૂપથી કે શુભોથી નહિ; માત્ર સ્થૂલ દૃષ્ટિએજ. એમને
અર્પણ કરેલું તાર્કાલિક જાણે જતું હોય તેમ જણાય; અને
હરકોઇ દાન તુરતમાં તો જતુંજ જણાય છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ
નથી. દાનમાત્ર જેટલું આન્યું હોય તેથી વિશેષજ આપનાર
થાય છે; અને અનંત-ભગવાનને અર્પણ કરેલું તો અતિશય
અનંતગણું બને છે, આ વસ્તુનો શુકાચાર્યને ખ્યાલ ન રહ્યો.
પોતા માટે આપણું પણ પ્રભુ માટે નહિ, એમ અહંભાવ
તથા મમત્વયુક્ત ઉપદેશ તેમણે આપ્યો; ને તે પણ ક્યાં
મુઘી ? જે વસ્તુ પરમાત્માનીજ છે તે વસ્તુને પરમાત્મા પોતે
માગે છે છતાં તે આપવાનો નિષેધ કરે છે. ખરેખર, કેવળ
કર્મવાદી ગીમાંસક, ખરૂં જોતાં ઇશ્વરને માનતોજ નથી.
'ઇશ્વરકૃપા ને મનુષ્યચરન' આ બે આંખ નથી, એમ માની
નેજ શુકાચાર્ય એક આંખવાળા અથવા કાણા થયા હશે
એમ જણાય છે. નહિ તો એ પ્રભાણે શ્રીહરિથી વિમુખ
મવાનો ઉપદેશજ કેમ કરે ? આવા નાસ્તિકોને ઉદ્દેશીનેજ

સુર મહાપુરુષો તથા શાસ્ત્રો બન્ને કહે છે:—‘તજ મન હરિવિમુખન કો સંગ.’ બલિરાબને તો પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થઈ ચૂક્યો હતો. તેમની ખુદ્ધિ નિર્મળ બની ગઈ હતી; એટલે એમણે તો નિશ્ચયજ કર્યો હતો કે, પ્રભુથી વિરુદ્ધ કહેનાર ગુરુ-શુકાચાર્ય ગમે તેવો ઉપદેશ કરે; પણ તે માન્ય થાય તેમ નથી; છતાં શુકાચાર્યે તો પોતાનો ઉપદેશ ચાલુજ રાખ્યો.

મીઠી વાણી મધ ન સમજ એ અંદર છે ઢેરી,
સુરનો સાધી એજ સ્વાલાવિક અસુરનો ઢેરી;
દુકં પગે જોધ દુકં સમજનો જોલે તું થાતો,
ત્રણ ડગ તો ત્રણ લોકથી વધશે રખે ભૂલી જાતો.
એક પદે ભૂ ધીલે નહ ને ત્રીજી પાકી રહેશે,
તું સર્વસ્વ ઘંઘશ તોપણ શિર કરજ બન્યું રહેશે;
પૃથ્વીથી બન્યા નૃપતિ તે પૃથ્વી કેમ દે છે,
ધર્મ કરે પણ ધાડ ઊઠશે એ કેમ વિસરે છે.

શુકાચાર્ય બલિને કહે છે કે, ‘કહાચ તું વિચારતો હઈશ કે મારાથી અસત્ય કેમ બોલાય? પ્રતિજ્ઞા ભ્રષ્ટ કેમ થવાય? તેથી તો ઘોર પાપ લાગે, પણ આ તારી વિચારણા ચોખ્ખી નથી. સામાન્ય ધર્મ તો એમજ કહે છે:—

સ્ત્રીપુ નર્મવિવાહેષુ વૃત્યર્થં પ્રાણસંકટે ।

ગૌત્રાદ્ધનાર્થે હિંસાયાં નાનૃતં સ્યાજ્જુગુપ્સિતમ્ ।

‘સ્ત્રીઓ પાસે, મરકરીમાં, વિવાહપ્રસંગે, આજીવિકા માટે, પ્રાણસંકટ પ્રસંગે, ગાયો તથા બ્રાહ્મણો માટે અને હિંસા થતી હોય તે અટકાવવા માટે અસત્ય ભાષણ પણ નિંદ્ય ગણાતું નથી.’ જો કે તેવા પ્રસંગે અસત્ય બોલવું તે ઉત્તમ છે, એમ તો એ સામાન્ય ધર્મ પણ નથી કહેતો, છતાં આજીવિકા માટે અસત્ય બોલવામાં શાસ્ત્રની મનાઈ નથી. અસુરના ગુરુ હોય તે તો અસુર માટે એવીજ શાસ્ત્રીય કલમ શોધી કાઢે ને? શુકાચાર્યે ફરી આગળ ચલાવ્યું:—

કાલ ઠગાયો અમૃત માટે તોપણ કેમ ભૂલે,
કાંઈ નાખરો પવન ભરે તેમ ક્રોધ શીલે કૂલે.
ગમ ઉપરવટ દાન ન કરવું એજ ખરી નીતિ,

પાણી પહેલી પાળ બાંધવી એજ ખરી રીતિ.
 દીપ પકડીને કૂપ બતાવું છું તેમાં પડ મા,
 ઘણા વીમાશીશ નૃપ બનીને તું વૃથા હઠે ચઢ મા.
 તારું જાય ખમાય કદી પણ શત્રુને દેશે,
 એ સંખાશે નહિ પછી દુઃખ સદા બન્યું રહેશે.
 થયો લીખારી તને લીખારી કરવાને સારૂ,
 એ ખોટા છે પણ તું સાચો ધર્મશ માન મારૂં.
 ચેત ચેત છે વખત હજી પણ મંગાવ મા ઝારી,
 મેં તો મારો ધર્મ બજાવ્યો ખરી ખુશી તારી.

શુકાચાર્યનાં એ વચનોનું શ્રીવામન ભગવાને ખંડન ન કર્યું. તેમણે બેયું કે જે સત્ય હતું તે જણાઈ ગયું છે તે પણ ઠીક થયું છે. હવે 'આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, સમજફેર થઈ' વગેરે વાંધો નહિ રહે. પોતાના પરથી ઠગાઈ કરવાનો આરોપ પોતાની એજેજ ફેર થઈ ગયો. વળી તેમને ખાત્રી હતી કે બલિરાજ તો ચેતીજ ગયો છે ને પોતાનું સત્ય કલ્યાણ સમજી ગયો છે, એ પણ નિશ્ચય જણાતું હતું. પછી તો:—

દોહરૈ

બલિ! ખરેખર તું બલી, નબળી ન કરી વાત;
 સત્ય થકી ન ચળી વધા, સઘ અંબલિ સાથ.

૫૬

રાગ—કાલીગડા.

થવા કાળ ધરોજ ગુરુજી વૃથા ફિકરે શીદ રાખો,
 જવાતું છે તો જશે ગુરુજી નિશ્ચય છે મુજ પાકો. ટક.
 ગણું ત્રિચારી તે અનુસારે દાન દેવું એ સારૂં,
 પણ હું ધર્મ પ્રહલાદ તણો મુત વચન લોપુ'કેમ મારૂં. ગુરુજી
 ધન કરતાં ધર્મ છે વધારે તન કરતાં યશ વધતો,
 યશ ને ધર્મ રહે તો ખસ છે, ભલે ગમે તેમ હું થતો. ગુરુજી
 સત્પુરુષો સંપાદન કરતા સર્વ બીજાને માટે,

(અને આ પ્રભુ પોતાને માટે ક્યાં માગે છે ?)

અમર થવું સહેલું નથી સ્વામી યશ તો છે શિર સાટે. ગુરુજી
 લેને-સારૂં યજ્ઞ-યાગ આ સહુ સત્કર્મો કરીએ,
 તે પોતેજ માગી લે ત્યારે પાછો પગ શીદ ધરીએ. ગુરુજી

કૃપા કરી બહાનું પોતે લે જાત જવાનું નક્કી,
લઢી પગથી લેત પલકમાં એથી જિતે નક્કી. ગુરુ૭૦
(દાદાનો દાખલો યાદ છે ને ?)

તોપણ અંતે દયાજ કરશે, છેલ્લું ન છેવટ રંગે, ગુરુ૭૦
માટે દેવું તે દેવું છે, રે જટ લાવો ઝારી;
આવ વામન છું આગળ, જણાવ કૃતિએ તારી. ગુરુ૭૦

દોડી

કહું ગુરવું ન શિષ્યે કહું માન,
હીધો શાપ તેથી માની અપમાન;
લોપી આજ્ઞા તે ધારી મનમાં ન,
'લક્ષ્મી નષ્ટ થશે તારી યજમાન.'

'ભુ'ડા ભુ'ડાનો ભાવ ભજવે' એ કહેવત પ્રમાણે
શુક્રાચાર્યે છેવટ પોતાનું કંઈ ન ચાલ્યું ત્યારે 'શેષ
કોપેન પૂર્યેત્'—એ ન્યાય પ્રમાણે ક્રોધ કરી શાપ હીધો.
આ વિષે કોઈ પુરાણાંતરમાં આવી કથા છે:—'ઝારી લઈ
બલિરાજ દાન દેવા તૈયાર થયા ને સંકલ્પ માટે ઝારી-
માંથી હાથમાં જળ લેવા માંડ્યું ત્યારે શુક્રાચાર્યે યોગ-
સામર્થ્યથી પોતાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ કરીને ઝારીમાં પેસી જઈ
જળને રોકી રાખી તેના નાળયામાંથી એક આંખે ભેવા
માંડ્યું; એટલે આ નાળયામાં કંઈક ભરાઈ રહ્યું હશે, તેથી
જળ નીકળી શકતું નથી, એમ માનીને બહારથી દર્ભાની
સળી નાળયામાં નાખી જેથી શુક્રાચાર્યની એક આંખ કૂટી
ગઈ.' આ ઉપરથીજ લોકમાં કહેવત શરૂ થઈ કે:—
દેવે કોઈ ઝાર લેવે કોઈ, ખીચમે' શુકને દષ્ટિ ખેાઈ.

શાહુલવિકીડિત છંદ

એથી એ ન જરી કરી દૃઢ્યમાં, મંગાવી ઝારી વળી;
લાવી તે કર ધારી ચારી સગુણી, રાણી શ્રી વિધ્યાવળી.
આપ ભૂ પ્રભુ પાદ તીર્થ લઇને, ધાર્યું શિરે જે પજે;
દેવે એ કૃતિ દેખી શેખી તણને, વાહ વાહ ! વધા તે સ્થળે.

એજ સમયે પ્રભુનું શરીર અત્યંત વધી ગયું. તે
પરમાત્માના શરીરસંબંધે ભેનારને વિચાર થયા વિના ન

રહ્યો કે, આ શરીર તે કઈ જાતનું ? અને કેવડું ?

ગરુડ

એક ખુબ સુરત-એ ઢાળ.

લેતાંજ હાથમાંકે કે ઉદક શ્રીપતિ વદ્યા;
મુર ઉર સંશય અસુર ઉરે લય વધ્યો તદા.
લક્ષ્મી નિમિત્ત લીખ માગીને ખુરી થયા,
શુ હર્ષથીજ પલકમાં પ્રભુ ફૂલી ગયા.

પરંતુ તે કેવડા વધ્યા ? કેવા વધ્યા ? આખા જગતને
ક્યાંય પણ લગાર આંચ ન આવી અને લગવાનું સ્વરૂપ તો
વધ્યેજ ગયુ. સર્વ સ્થાવર જંગમ જગત એ વિરાટ સ્વરૂ-
પમાં દેખાવા લાગ્યુ, કંઈપણ તે સ્વરૂપની ગહાર નહિજ.
જેમ અણુને દિવ્ય દષ્ટિ થતાં:—

તત્રૈકસ્થં જગત્કૃત્સ્નં પ્રવિમક્તમનેકથા ।

અપદ્યદેવદેવસ્ય શરીરે પાંડવસ્તદા ॥

‘દેવના દેવ તે લગવાનના શરીરમાં તે વેળા અણુને,
અનેક પ્રકારે વિભાગવાળું સમગ્ર જગત, એકજ સ્થળે
રહેલું જોયું.’ તેજ પ્રમાણે બલિ વગેરેએ તે વખતે શું જોયું ?

વધ્યો શ્રીપાદ વ્યાપતો પાતાળમાં ગયો,
હવાઇ પૂરો થયો ન સ્તંભીને રહ્યો;
વધ્યો શ્રીપાદ અંગ એ રીતે વધ્યે ગયું,
તમામ નભે વ્યાપ્યું માંહી આવી સૌ રહ્યું.
ઉપાડી અન્ય પાદને ઉંચો કર્યો જદા,
પિતામહના સત્ય લોકમાં ગયો તદા;
એ પાદમાંજ ઔદ લોક માપીને લીધું,
સ્વ અંગમાં શમાવીને સુરક્ષિતે કીધું.

આ ઉપરથી વિચારી લેવાનું છે કે વામન લગવાનનું
તે શરીર અદિતિના પુત્રનું અંગ કેમ કહી શકાય ? કેવું
ને કેવડું તે ? ખરેખર અચિંત્યજ. વામન લગવાનના તે
આ સ્વરૂપને નિઃસ્પૃહ તથા સર્વજ્ઞ શ્રદ્ધાવેતા શુકદેવજી
પરીક્ષિત રાજા પાસે વર્ણવે છે:—

સર્વાત્મનીદં મ્હવનં નિરીક્ષ્ય સર્વેઙ્સુરાઃ કમ્બલમાપુરંગ ।

સુદર્શનં ચક્રમસહજેજો ધનુશ્ચ શાર્ઙ્ગ સ્તનયિત્નુઘોપમ્ ॥

પર્જન્યઘોપો જલજઃ પાંચજન્યઃ કૌમોદકી વિષ્ણુગદા તરસ્વિની
વિદ્યાધરોઽસિઃ શતચંદ્રયુક્તસ્તૂળોત્તમાવક્ષયસાયકૌ ચ ॥

હે રાજા ! સર્વાત્મા ભગવાન વિષે આ જગતને ભેદને સર્વ અસુરો મોહ પામ્યા; એટલામાં તો અસહ્ય તેજવાળું સુદર્શન ચક્ર, મેઘ જેવો શબ્દ કરતું શારંગ નામનું ધનુષ, મેઘ જેવા શબ્દવાળો પાંચજન્ય શંખ, વેગવાળી વિષ્ણુની કૌમોદકી ગદા, સો કુદડીઓવાળી વિદ્યાધર નામની તરવાર, અખૂટ ગાણોથી ભરેલા જે ઉત્તમ ભાયા અને—

સુનંદમુખ્યા ઉપતસ્ચુરીશં પાર્પદમુખ્યાઃ સહ લોકપાલૈઃ ।

સુનંદ વગેરે મુખ્ય પાર્પદો, લોકપાલો સાથે ભગવાનની પાસે આવીને હાજર થયા. અર્થાત્ એ રીતે તે વેળા પરમેશ્વરનું મૂળ સ્વરૂપ ત્યાં પ્રકટ જેવામાં આનું હતું. કેમકે, ભગવાનનાં તે મૂળ આયુધો જે સચેતન-સર્વજ્ઞને સમર્થ છે તે સ્વયમેવ ત્યાં જણાયાં હતાં અને વામન સ્વરૂપનાં મોહ-મેખલા, મૃગચર્મ વગેરે તો ક્યાંયે અદૃશ્ય થયાં હતાં. તે પણ શ્રીશુકદેવે કહે છે:—

સ્ફુરત્કિરીટાંગદમીનકુંડલઃ શ્રીવત્સરત્નોત્તમમેખલાચર્મૈઃ ।

મધુવ્રતસ્રગવનમાલયા વૃતો રરાજ રાજન્ ભગવાનુરુક્રમઃ ॥

હે રાજા ! ઝળહળતા મુકુટ, ગાબુળધ અને મકરાકાર કુંડળોને ધારણ કરતા ભગવાન ઉત્ક્રમ, ભમરાઓથી ગણગણતી વનમાળા ધારણ કરી રહ્યા હતા અને શ્રીવત્સલાંછનથી, ઉત્તમ રત્નોની કટિમેખલાથી તથા પીતાંબરોથી શોભી રહ્યા હતા । આવા આયુધો તથા અલંકારોથી સુક્ષ્મ તે વિષ્ણુસ્વરૂપ ત્યાં પ્રકટ થયું હતું. તેનું પ્રમાણ કેવડું હતું, તેનું વર્ણન કરતા શુકદેવે કહે છે:—

ક્ષિતિં પદૈકેન વલેર્વિચક્રમે નમઃ શરીરેણ દિશશ્ચ ઘાહુભિઃ ।

પદં દ્વિતીયં ક્રમતસ્ત્રિવિષ્ટયં ન વૈ તૃતીયાય તદીયમવપિ ॥

ઉરુક્રમસ્યાંઘિરુપર્યુપર્યથો મહર્જનાભ્યાં તપસઃ પરંગતઃ ।

‘ ભગવાને એકજ પગલાથી તો બહિરાબની પૃથ્વી

દળાવી દીધી; શરીરથી આકાશને તથા બાહુઓથી દિશાને પૂરી દીધી ને બીજા પગલાથી સ્વર્ગને દળાવી દીધું; પછી ત્રીજા પગલા માટે તો બલિરાજા પાસે તેનું પોતાનું કંઈ-પણ રહ્યું નહિ. કારણકે ઉરુક્રમ ભગવાનનો એકજ ચરણ ઉપર ઉપર મહલોક, જનલોક તથા તપલોકથી પણ આગળ પહોંચ્યો હતો.’ આવા તે અનંત સ્વરૂપને ગીતા-શ્રમાં અણુને પણ પ્રત્યક્ષ જોઈ સ્વાનુભવથી આમ કહ્યું છે:—

કિરીટિનં ગદિનં ચક્રિણં ચ તેજોરાશિં સર્વતો દીપ્તિમંતમ્ ।
પશ્યામિ ત્વાં દુર્નિરીક્ષ્યં સમંતાદીપ્તાનલાર્કણુતિમપ્રમેયમ્ ॥

‘આપને મુકુટધારી, ગદાધારી, ચક્રધારી, તેજના રાશિ, સર્વ તરફ ક્રાંતિમાન, દષ્ટિથી જોવા મુશ્કેલ અને ચોતરફ પ્રદીપ્ત અગ્નિ તથા સૂર્ય જેવા તેજસ્વી અને અમાપ જોઈ રહ્યો છું.’ આ ઉપરથી વિચારી શકાય છે કે ભગવાનનું તે દિવ્ય શરીર પાંચભૌતિક કેમ હોઈ શકે? વળી આભૂપણમાં મુખ્ય કિરીટ અને આયુધોમાં મુખ્ય ગદા તથા ચક્રનું ધારણ દર્શાવીને સર્વ અલંકારો તથા આયુધોનું ધારણ પણ જણાવી દીધું છે અને તે પણ દિવ્યજ. ગીતામાં તે પણ વર્ણવે છે:—

દિવ્યમાલ્યાંબરધરં દિવ્યગંધાનુલેપનમ્ ।

સર્વાશ્ચર્યમયં દેવમનતં વિશ્વતોમુખમ્ ॥

‘એ સ્વરૂપ દિવ્ય માળાને તથા વસ્ત્રોને ધારણ કરી રહ્યું હતું; દિવ્યઅંદનના વિલેપનવાણું હતું; સર્વ આશ્ચર્ય-મય પ્રકાશમાન, અનંત તથા સર્વવ્યાપક હતું.’ આમ ‘સર્વ પ્રકારે અદ્ભુત’ એટલુંજ તે સ્વરૂપ માટે કહી શકાય. અણુન કહે છે આણું આ સ્વરૂપ હું પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યો છું ને સાક્ષાત્ અનુભવું છું તેથી મારે માનવુંજ પડે છે કે મનુષ્ય જેવા જણાતા જે કૃષ્ણ મારો રથ હાંકનાર છે તેજ તમે—

ત્વમક્ષરં પરમં વેદિતવ્યં ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરં નિવાનમ્ ।

ત્વમવ્યયઃ શાશ્વતઘર્મગોષ્ઠા સનાતનસ્ત્વં પુરુષો મતો મે ॥

‘પરમ જાણવા યોગ્ય અક્ષર બ્રહ્મ છે (જેને ઉપનિષદો પણ આશ્ચર્ય સાથે વર્ણવે છે અને રૂપ, રંગ, ધન્દ્રિયો વગ-

રના કેવળ આત્મચૈતન્ય કહે છે તેજ તમે આવા રૂપ-રંગ, ઇન્દ્રિયોવાળા (એટલે) તમેજ આ વિશ્વના પરમ આધાર-ભૂત છો છતાં અવિનાશી અને નિર્વિકાર છો; તેમજ શાશ્વત-સનાતન હોઈ ધર્મના રક્ષક પણ તમેજ છો. મેં હવે માન્યું છે કે સનાતન પુરુષ તમેજ છો.' અર્થાત્ આટલા સમય સુધી માત્ર સાંભળ્યું હતું, પણ હવે તો સ્વાનુભવથી મેં જાણ્યું છે કે, સ્વેચ્છાથીજ સામાન્ય મનુષ્ય જેવડા બની મારો રથ હાંકી સારથિકમં કરનાર તમે લોક દષ્ટિએ બલે દેખાઓ છો પણ વસ્તુતઃ તમે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છો, એમ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું છે.' આમ જેવા અણુને શ્રીકૃષ્ણને અનુભવ્યા તેજ પ્રમાણે બલિરાજને વામનજીને અનુભવ્યા. એક નાનકડું વામનસ્વરૂપ ક્ષણવારમાં ત્રિવિક્રમ બની ગયું. ત્રણ પગલામાં તો ત્રણે બુવનને દગાવી દે તેવડું અને ચાહે તે કરવા સમર્થ થઈ ગયું. જેના બે ચરણમાં તો ચૌદ લોક સમાઈ ગયા એવું અદ્ભુત તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જોઈ બલિ વગેરે સર્વ અસ્તુરો મૂઠ બની ગયા.

આ તો ઇશ્વરી સ્વરૂપની વાત કહી. હવે તેમનું માહાત્મ્ય જુઓ. અસ્તુરોને તો મોહ થાય અને જગતના લોકોને તો ભ્રમ થાય પણ જગતના પિતામહ-દાદા અને વેદના વક્તા સાક્ષાત્ પ્રજ્ઞા તે સ્વરૂપને જોઈ શું માનવા લાગ્યા ? તેમને પણ એ સ્વરૂપ જોઈ કેવી અસર થઈ ? તેમના લોકમાં આ સ્વરૂપ આપું તો માયજ કયાંથી ? માત્ર એક શ્રીપાદ પહોંચ્યો તે પરથી પણ શું થયું ? તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં શુક-દેવજી કહે છે:—

सत्यं समीक्ष्याञ्जभवो नखेन्दुभिर्हृतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगात्
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्ब्रह्मताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥

હે રાજા ! ભગવાનના ચરણને છેક સત્યલોકમાં આવેલો જોઈ પ્રજ્ઞા-કે જેમના લોકની કાંતિ ભગવાનના નખચંદ્રોથી નિસ્તેજ થઈ ગઈ હતી-અને જે પોતે પણ તે નખચંદ્રોથી વીંટાઈ ગયા હતા-તે પ્રજ્ઞા અને મરીચિ વગેરે મોટા મત-

ધારી ઋષિઓ તથા સનંદન આદિ યોગીઓ પણ તે ચરણની પાસે જઈ પહોંચ્યા. આ રીતે આ જગતમાં જેમનાથી મોટો ઘીલો કોઈ જાની નથી તે બ્રહ્મદેવ પણ ભગવાનના ચરણ પાસે આવીને—

अथाग्रये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत् पद्मभवोऽर्हणोदकम् ।
समर्च्य भक्त्याऽभ्यगृणाच्छुचिश्च वा यन्नाभिपंकेरुहसंभवःस्वयम्

છેક ત્યાંસુધી ઉંચે આવેલા વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણને અર્ચ્યાજળ અર્પણ કર્યું; ભક્તિથી પૂજા કરી અને જેમના નાભિકમળમાં પોતે ઉત્પન્ન થયા હતા એવા તે પવિત્ર કીર્તિવાણા બ્રહ્માએ પોતે તેની સ્તુતિ કરી. અર્થાત્ જગતકર્તા પોતાને પણ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રભુના ચરણને તેઓ સર્વેએ જેમ સેવ્યો તેજ પ્રમાણે આપણે તેને સેવીએ, એજ અભિપ્રાયથી અહીં વારંવાર અમે ગાઈએ છીએ:—

સેવો હુંપદ મહ ત્યાગીરે, હરિજન થઈ રહો સભાગી.

બ્રહ્માએ ભગવાનના તે ચરણનું પૂજન સત્યલોકમાં કર્યું હતું એ વાતની પ્રતીતિ હજી પણ થઈ શકે તેનો પૂરાવો પૃથ્વી પર કાયમ રહ્યો છે અને તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં આ પ્રમાણે જણાવ્યો છે:—

धातुः कमंडलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र ।
स्वर्धुन्यभूवमसि सा पतती निमार्ष्टि लोकत्रयं भगवतो

विशदेव कीर्तिः ॥

‘હે રાજા ! બ્રહ્માના કમંડલુનું જળ, જે ઉરુકમ ભગવાનનાં ચરણને ધોવાથી થયેલી પવિત્રતાથી આકાશમાં સ્વર્ગ-ગંગાફેળે ઘન્યું છે; અને તેજ ગંગા (આકાશમાંથી નીચે ઉતરીને) વહેતી ભગવાનની નિર્મળ કીર્તિની ચેઠે ત્રણે લોકને પવિત્ર કરે છે.’ આ ગંગાજી વિષ્ણુ ભગવાનનું ચરણોદકજ કહેવાય છે અને તે એજ છે બ્રહ્માએ તે વેળા ભગવાનના ચરણપૂજનમાં ઉપયોગ કરેલું પોતાના કમંડલુનું જળ; ભગવાન શંકરે પણ તેજ આ ગંગાજળને અતિશય પવિત્ર ને પ્રિય ગણી પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે અને તેજ

ગંગાજળે ભગીરથના સાઠ હજાર પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે; તેજ આ ગંગાજળ વિષ્ણુના ચરણોદક તરીકે આજે પણ હિંદુસ્તાનની ચારે બાજુ વહી રહ્યું છે અને હજી પણ લોકો પોતાનાં મૃત્યુ પામેલાં સગાંસંબંધીઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તેઓનાં અસ્થિ-અવશેષને એજ ગંગાજળમાં પધરાવે છે. સર્વ દેવો, ઋષિઓ તથા મનુષ્યોને સર્વ પ્રકારે માન્ય ગણાતું તે આ ગંગાજળ સર્વ દેશમાં સર્વ કાળે સર્વની સમક્ષ તે આ પુરાણી કથાની સાખીતીરૂપે અદ્યાપિ વિદ્યમાન છે, આથી વિશેષ પૂરાવો સુરજનને શો મળી શકે ? જેઓ અજ્ઞાની તથા આસુરી બુદ્ધિના હોય છે તેઓ તો તે વેળા પ્રત્યક્ષ ભગવાનને પણ મારવા ઉઠેલા અસુરોની પેઠે અસુરોજ રહેવાના. વામન ભગવાનતા એ સ્વરૂપને વૃદ્ધિ પામેલું જોઈ અસુરો તો તેમને મારી નાખવા સજ્જ થઈ ગયા; જેમકે:—

લાવણી

આ દેખી અસુરો ક્રોધ કરીને ધાયા,
પણ મણુ પાર્ષદનાં શસ્ત્રે સંધાયા.
બલિ વધા લડો મા લાઈ બની રથવાયા,
પાતાળે પેસી જાઓ હાલ થઈ ડાહ્યા.

કુહો

થાકી પાકી સાંખીને અસુર ગયા પાતાળ,
ક્યાં પછીથી કેશવે કેવો બલિથી તાલ !

પદ

‘હે દેવા કેમ કરીને હું છુટું’ એ રાગ.

હરિ જોલ્યા પૂરો કોલ કરી તોલ,	
બલિ કેમ કાંઈ ન લાખો રે.	૨૬.
મારા બેજ પદ માંદી ગયાં ત્રિલોક સમાઈ,	
ત્રીજો બાકી રહ્યો લાઈ હજી આખો.	બલિ૦
કહું તમે તો વધારે, જોઈએ ચહું તેજ મહારે;	
માત્ર ભૂમિ અહું લઈ નહિ લાખો.	બલિ૦

માલિની

બલિ નવ કંઈ જોલ્યા કે સ્મરી પક્ષી સ્વામી,

પ્રબળ વરુણપાશે બાંધી લીધા મુનામી;
પછી હરિ ઉચર્યો કે પૂર્ણ આપીશ ત્યારે,
કરીશ અમુર મુદ્ધિ બાંધવી તેણી વારે.

દુહો

બલિ બાંધ્યો ન ભલી કરી, શોચે મુર ઋપિ સાથ;
શુ' ક્યાંથી દેશે, વધો, ત્યાં તો તે ભલી ભાત.

પદ કલ્યાણુ

‘ ઈંદ્ર આવ્યા મુર સાથ ’ એ રાગ.

પ્રભુ સ્વામી સ્વતંત્ર ચાહે તેજ કરો.
નહિ વહોમ ધરો બોલી નધી કર્યો,
ઋણી ખરે ખરો.

૨૬.

કહ્યું ત્રણ પગલાં ભૂમિ આપવા ત્યારે,
ન'તાં પગલાં આવડાં પ્રભુજી ત્યારે;
આપવું મહારે છે વિના વારે, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
બાકી તો છે પદ એકજ ભૂમિ દેવી,
દેહ મહારી પૃથ્વીથી બની છે તેવી;
સ્વીકારી લેવી-વિનતિ છે એવી, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
તમે બાંધ્યો તેથી ન લેશ શરમાઈ,
આત્મ મુધાં તન અપી' કૃતારથ થાઉં;
પાદ શિર સાહુ' નિત છુટી જાઉં, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ
બધું લીધું તે મોહ તોડવા સાર,
કીધું બાંધન તે સદા છોડવા સાર;
બાહ શા સાર, કરો ઝટ સાર, હાં હાં હાં હાં. પ્રભુ

બલિરાજએ પોતાના યજ્ઞમાં સર્વ દેવોનું આવાહન
કયું હતું તેથી ત્યાં સર્વ દેવો પ્રત્યક્ષ થયા હતા. આ
સંબંધે ભાગવતમાં શુકદેવજી કહે છે:—

ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहृताः ।

सानुगा बलिमाजह्वुः संक्षिप्तात्मविभूतये ॥

तोयैः समर्हणैः सग्भिर्दिव्यगंधानुलेपनैः ।

धूपैर्દાપૈઃ સુરામિભિર્લાજાક્ષતફલાહ્વરૈઃ ॥

‘ તે વેળા પોતાના અનુચરો સહિત પ્રજ્ઞાદિ લોકપા-

લોએ પણ ઘણાજ આદરપૂર્વક પોતાના નાથ-શ્રી વામન ભગવાનને ળલિદાનો અર્પણ કર્યાં હતાં; એટલે તે પ્રભુએ પોતાની વિભૂતિ સમેટી લીધી છે—પોતાનું વામન સ્વરૂપ સ્વીકારી લીધું હતું. પછી સ્નાનાદિનાં જળ, અર્ધજળ, પુષ્પોની માળાઓ, દિવ્ય ચંદનનાં વિલેપનો, સુગંધી ધૂપ, દીવા, શાળની ધાણી, અક્ષત, ફળ ને જવારાઓથી તેઓએ ભગવાનની પૂજા કરી હતી. 'આવી રીતની ભગવાનની આત્મવિભૂતિ છે; એજ તેમનું સ્વરૂપ અને તેજ એમનું રૂપ; જેમાં હજી કેવડા યવાની શક્તિ છે, તે કહી શકાય નહિ. કારણકે ળલિરાજની સમક્ષ તો માત્ર પ્રદક્ષાંકનીજ માપણી કરવાની જરૂર હતી, પણ એવાં તો કરોડો પ્રદક્ષાંટોને એમણે માપી લીધાં છે—તેમના એક એક રામમાં કરોડો પ્રદક્ષાંટો સમાઈને રહ્યાં છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આવા તે પ્રભુને પ્રદક્ષાદિ દેવો પણ સેવે છે. ળલિરાજએ પણ છેવટે તેજ પ્રભુની સેવા સ્વીકારી હતી. નવાણું યજ્ઞ કરીને ળલિરાજએ જે ળુદ્ધિ સંપાદન કરી હતી અને તે યજ્ઞરૂપ સત્કર્મનું તેને જે ફળ મળ્યું હતું તેજ અમે અહીં કહીએ છીએ:—

તત ધન સહ આત્મા અર્પણ કરી દેવો સેવત મુખ માગી રે,
હરિજન ધર્મ રહો સલાગી, સેવો હું'પદ મદ ત્યાગી રે.

ળલિરાજને આ વસ્તુ પાછળથી ળરાજર સમજાઈ હતી કે 'હું મોટો ધન્યર છું, મહા દાની છું' આવો મદ રાખી મદાંધ જનીને આજ દિવસ સુધી મેં મોટી ભૂલ કરી હતી; અને એજ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરતા ળલિરાજ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન પ્રત્યે સ્વમુખે કહે છે:—

ત્વં નૂનમસુરાણાં નઃ પારોક્ષ્યઃ પરમો ગુરુઃ ।

યો નોઽનેકમદાંધાનાં વિત્રંચં ચક્ષુરાદિશત્ ॥

'ખરેખર, આપ અમે અમુદોના પદોક્ષમાં રહેનારા (શત્રુના ળહાને) શ્રેષ્ઠ ગુરુજ છે; જે આંપ, અનેક જાતના મદોવટે આંધળા જનેલા અમને એન્ધ્યાંથી ગ્રહ કરવા રૂપ

જ્ઞાનદષ્ટિ આપો છો.’ અને તેજ કારણથી ‘તેનાહં નિગૃહી-
તોઽસ્મિ ભવતા મૂરિકર્મણા ।—આવાં અનેક (દિવ્ય) કર્મો
કરનારા આપે મને કેદ પકડયો છે’

એ પ્રભાણે બલિરાબને ઘણા મોટા ભોખમે, એટલા
બધા મોટા પરિશ્રમે અને એટલાં ઘણાં સત્કર્મોથી જે લાભ
કે ફળ મળ્યું હતું તેજ ને આપણે ને તુરત મેળવી
લેવા માગતા હોઈએ તો:—

તન ધન સહ આત્મા કરી આર્ણવ,
દયા સેવન મુખ માગીરે [કારણ કે:—]

દુહો

કથા મુણીને પૌત્રની, ત્યાં આઠ્યા પ્રહ્લાદ,
બોધ્યા પ્રેમે પ્રણમીને પ્રાણપતિના પાદ.

સાખી

મુરુપતિપદ પ્રણુ ! આપે આપ્યું આપે તે કરી લીધું,
મોહકારી કશુંએ નવ રાખ્યું કૃપારૂપ એ લીધું.
જ્ઞાની મુનિ જેથી મોહે ત્યાં અમુરતણી શી વાત,
અખિલ લોકરવામી નારાયણ, કૃપા કરે જગતાત.

દુહો

સંકટ સમજી સ્વામીવું, વિધ્યાવલી પ્રવીણ;
આવી પ્રણુ પદમાં પડી, સ્મૃતિ વદી બની ઘીન.

પદ ભેરવી

‘જઈને કહે હું સલામલિ આવું’ એ દેશી.

ધ્યારા પ્રણુ મુજ પતિને છોડો, કર છોડારે નહિ કર છોડો.
હતું તમારું તે તો સમર્થું, રહી નવ ખોડો હવે ન વખોડો.
બંધનમાં મુખ હોય તો છો રહું, નહિતર છોડો

નહિ તરછોડો. ધ્યારા૦

ગીતિ

બ્રહ્માએ પણ આવી, કરી શીપારસ બલિની મન ભાવી;
વધા દયા દરશાવી, હરિ અજલાણી કૃપા નિયમ નલાવી.

૫૬

‘ નારાયણ નરસિંહ નરોત્તમ ’ એ દેશી

મંદમતિ મુજ કૃતિ નવ સમજે, હું છઉં સહુ હિતકારી રે;
કળે બળે પણ એવજ કરવું, એ રીતિ છે મારી રે, ટેક,
પૂર્વ કર્મ અનુસાર જીવ તો લીધા જાય અવતાર રે;
આપોપી ન કરું કરુણા તો, ક્યાંથી ઉતરે પાર રે, મંદો
કુળ ધન વિધાના મદ વિધવિધ, ભાન એજ ભૂલાવે રે;
તે હું હરું એમ ચહીને કે, જીવ ઠેકાણે આવે રે, મંદો
દુઃખ પડે તેમ મને વધુ વળગે, તેજ સભાગી સાચારે;
દુઃખ જોતાંજ મને મૂકી દે, તેને ગણવા કાચારે, મંદો
ભક્ત છતાં પણ ચહે જગતમુખ, તેનો તે મોહ જાવા રે;
એ સુખનેજ કરું હું અળગાં, મનેજ કેવળ ચહાવા રે, મંદો
ખાલ રાજા મમ પ્રિય મહાદુઃખમાં, જરીયે નવ ગભરાયો રે;
બધું ગધું બંધાયો તોપણ, મનેજ મનથી ચાહ્યો રે, મંદો
હૃદ આવી રહી એના દુઃખની, હવે અચળ મુખ ધારો રે;
આ મન્યંતર પૂર્ણ થતાં એ ઇન્દ્રરાય કહેવાશે રે, મંદો

એક ઇન્દ્રનો અમલ ચાલતો હોય ત્યારે ખીલે ઇંદ્ર
થઈ શકે નહિ; એટલે ઇંદ્રનું સ્થાન જ્યારે ખાલી પડશે
ત્યારે પ્રભુકૃપાથી બલિરાજાજ ઇંદ્ર થશે. કેમકે તેણે સો
યજ્ઞ કરીને ઇંદ્ર થવાની યોગ્યતા તો મેળવી ચૂકી છે પણ
કુળ તો ઇન્દ્રરાધીનજ છે ને ? માટેજ ‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે
મા ફલેષુ કદાચન । તારે કર્મ કરવાનોજ અધિકાર છે, કુળ
તરફ કદી ન જો’ એમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ, અભ્યુત્તને
ઉપદેશ કરે છે. આજ ઉપદેશ પ્રમાણે:—

ત્યાંમુઘી ખાતાજે રહેશે, ભોગવશે સહુ ભોગ રે,
કદી કોઈ રીતે ફરી દુઃખનો, થશે નહિ સંભોગ રે, મંદો
હું થું જિવું મુજને જીવ્યો, હવે ન કોઇથી હારે રે;
માટે એને દ્વાર વસી નિત, રક્ષણ કરવું મારે રે, મંદો

આજ વચન—આજ કોલ ભગવાન સ્વમુખે ભાગવતમાં
બલિરાજા પ્રત્યે વહે છે:—

રક્ષિષ્યે સર્વતોઽહં ત્વાં સાનુગં સપરિચ્છદમ્ ।

સદા સાંનિહિતં વીર તત્ર માં દ્રક્ષ્યતે મવાન્ ॥

‘હે વીર બલિરાલ ! અનુચરો ને પરિવાર સહિત તારી હું સર્વ તરફથી રક્ષા કરીશ અને ત્યાં પાતાલમાં સર્વદા પોતાની સમીપજ રહેલો તું મને જોઈશ’ ત્રણે જગતમાં બલિરાલનું તે વેળા કંઈ રહ્યું ન હતું, તેણે તો પોતાનું સર્વસ્વ શ્રીહરિના ચરણે આર્પી દીધું હતું; એટલે સર્વ કંઈ શ્રીહરિનું થઈ ચૂક્યું જેથી એની રક્ષા એમણે કરવી જોઈએને ? બસ આનું નામજ આત્મસમર્પણ. આવા આત્માર્પણમાં ખરી મજા છે. માટેજ અમે ઠહીએ છીએ:—
તન ધન સહ આત્મા અર્પણ કરી, લ્થો સેવન મુખ માગીરે.

મંદાકાંતા

એવું બ્રાહ્મણ પ્રિય જગપતિ કે બંધનો સર્વ તૂટયાં,
દુર્પાશુઓ બલિ ગુણીજનતા નેત્રમાંથી વહ્યયાં;
પુષ્પો વેયાં જય જય રવ ને દુંદુભિ ગાથ ઉઠયાં,
શ્રી સ્વામીના ગુણ ગણ ગણતાં વર્ષનાં વર્ષ ખૂટયાં.

૫૬

રાગ પરજ ‘ મગ સ્વત ’ એ દેશી.

જય શ્રીવામન ઉપકારી, દુઃખહારી, મુખકારી, ભારી;
વારી વારી બલિહારી. જય શ્રી વામન
પૂર્ણ કયાં અદિતિના મનોરથ, કળને બળ જણવી ભારી. જ
પદસ્પર્શે ત્રિભુવન કહ્યું પાવન, કૃપા સહિત સખી જારી. જ
સુરઅસુરો મુખી કયાં ભેઉને, વહેંચણ કરી આપી ન્યારી. જ
યજ કરાવ્યો સોમો પૂરો, રક્ષક બન્યા છડી ધારી. જ
સુરને સ્વર્ગ અપાવ્યું સ્નેહે, વસ્યા ઉપેન્દ્રરૂપ ધારી. જ

એકરૂપે દેવલોકમાં ને બીજાંરૂપે અસુર લોકમાં બીરાં
ન્યા—ત્યાં અદિતિપુત્ર કયા સમજવા ? હવે નથી વામન-
આકાર કે નથી ત્રિવિક્રમ-આકાર ? એ રૂપ તો અત્યંત
અદ્ભુત ને અલગજ દેખાયાં હતાં. આ બન્ને સ્વરૂપ ચતુ-
ભુજ, શંખ-ચક્રગદાધારી ને આશ્ચર્યજનકજ છે. આનું આ
પરમાત્માનું શરીર છે પણ તે શાસ્ત્રથી સાંભળેલ છે; તેથી
તે શાસ્ત્ર કરનાર ને એકરૂપ ધરનારનેજ હું કહું છે કે:—

બહુ સંતોષ્યા પણ અનુસ્વામી બાકી રહી મારી વારી. જય

તે માટે જે ઉપાય છે તે સર્વને ઉદ્દેશી હું કહું છું અને મારે પણ તેજ કરવાનો છે. 'એ ઉપાય સૌથી સારો મને જણાયો છે તેથીજ બીજાને બતાવ્યો છે, જે આ રહ્યો:-

હરિજન થઈ રહો સલાગી, સેવો હું પદ મઠ ત્યાગી શે;
તન ધન સહ આત્મા કરી અર્પણ, લ્યો સેવન મુખ માગીરે;
હરિજન થઈ રહો સલાગી.

શ્રીહરિના સ્વરૂપ વિષે તેમણે પોતે જેટલું કહેવરાવ્યું તેટલું અહીં કહ્યું છે; કારણકે જેના ઉપરથી આ આખ્યાન લખવામાં આવ્યું છે તે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પણ શુકદેવજી આમજ કહે છે કે:-

પારં મહિન્ન ઉરુવિક્રમતો ગૃણાનો

યઃ પાર્થિવાનિ વિમમે સ રજાંસિ મર્ત્યઃ ।

કિંજાયમાન ઉત જાત ઉપૈતિ મર્ત્ય

इत्याह मंत्रदृष्टिः पुरुषस्य यस्य ॥

જે મનુષ્ય અનેક જાતનાં પરાક્રમે કરનારા વિષ્ણુ ભગવાનના મહિમાને કહી શકે છે તે, પૃથ્વીના રજકણોને માપી શકે છે અર્થાત્ પૃથ્વીના પરમાણુઓની ગણના જેમ અશક્ય છે તેમ વિષ્ણુ ભગવાનના ગુણોની ગણના પણ અશક્યજ છે. મંત્રદ્રષ્ટા વસિષ્ઠ ઋષિ કહે છે કે, 'આ જગતમાં જન્મ પામતો કે જન્મેલો મનુષ્ય શું પરમેશ્વરના મહિમાના પાસ્ત્રે પાસે છે? નહિજ? એ વાત તદ્દન અશક્ય છે. ઐત્યુ. શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ । ૐ તત્મત્ ।

શ્રી માર્કण્ડેય-અપરવ્યાજ

(શ્રીમહાભારત તથા શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપરથી)

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ કપાલ્ય.

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, પ્રહ્લાથી સ્તંભ છવ વશ છે;
માયા શક્તિ વડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ. નમું સત્
કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;
અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી એ. નમું

ખડું તો 'સત્'જ છે. જ્યારે આ દૃશ્યમાન કંઈ ન હતું
ત્યારે પણ એ હતું અને હાલમાં પણ તે તો છેજ. વળી
જ્યારે આ દૃશ્યમાન કંઈ નહિ રહે ત્યારે પણ તે તો રહેશે-
જ. તે આ 'સત્' કોણ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું છે:-
'સ્વામી'—માલીક—પરમેશ્વર—પરબ્રહ્મ જે કહો તે. તેહું કંઈ
નામ છે? હા, 'શ્રીહરિ'. આ શ્રીહરિ તેજ સત્ સ્વામી છે.
કેના સ્વામી? આના ઉત્તરમાં કહેવામાં આંચું છે:- 'પ્રહ્લાથી
સ્તંભ છવ વશ છે' પ્રહ્લાંડમાં સૌનાથી મોટા પ્રહ્લા છે
અને સૌનાથી નાનો છવ તે સ્તંભ કહેવાય છે. તે સર્વના
સ્વામી શ્રીહરિ છે; અને તે એવો સ્વામી નહિ કે જેને
કોઈ ગાંઠે નહિ અથવા જેની સામે કોઈ ઘંડ જગાવી શકે!
એ સ્વામી તો મહાપ્રબળ છે. તેની સામે કોઈ પણ ચું—ચાં
કરી શકે નહિ કે ઘંડ જગાવી શકે નહિ. સર્વ કંઈ તેમના
વશમાં છે. આ રીતે સર્વને તે વશ રાખે છે તે શાથી?
એવો જે પ્રશ્ન થાય તો તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે 'માયા-

શક્તિ વડી'—એમની માયા નામની શક્તિ અતિશય મોટી છે—મહાપ્રબળ છે. તે શક્તિથી તેમણે સર્વને બાંધી લીધાં છે, એટલે તેમની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કોઈ પણ લેશ માત્ર વતી શકતું નથી; તે માટેજ કહ્યું કે 'એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.'

જે કે માયા નામની તે ઇશ્વરની શક્તિ કાળ પ્રમાણે સર્વને બાંધે છે; કારણકે દરેક વસ્તુ કાળે કરી બંધાય છે કે મુક્ત થાય છે. બ્રહ્મા, ત્રણસો વર્ષો પૂરાં થયે મુક્ત થાય છે, એમ કહેવાય છે. આ ઉપરથી માયાનું બંધન કાળને અધીન છે, એ વાત ખરી છે પણ તે કાળ કેના વશમાં છે? આના ઉત્તરમાંજ કહ્યું છે:—'કાળના કાળ પણ એ છે.' કાળ આવ્યો ક્યાંથી? કાળને કોણે ઠરાવ્યો? 'સો વર્ષનું આશુપ' આવી કાળમર્યાદા કોણે મુકરર કરી? કાળ કેનાથી બંધાયો? એટલે વસ્તુતાઃ એજ છે કે કાળ તે શ્રીહરિની ઇચ્છાશક્તિ છે અને માયા તે એમની ક્રિયાશક્તિ છે. માટેજ હરકોઈ જીવનું કે માયા અથવા કાળનું પણ 'એ ચહે તેવું' બને છે.' અર્થાત્ સર્વ કંઈ તેમની ઇચ્છાને અધીન છે. તેમની ઇચ્છામાં આવે તોજ કાળ કંઈ કરી શકે છે અથવા માયાનું સામર્થ્ય ચાલી શકે છે. 'કાળ કરે છે' એમ કહો, અથવા 'માયા કરે છે' એમ કહો કે 'જીવ કરે છે' એમ કહો—ગમે તેને પણ મોટાઈ કે કર્તૃત્વ આપો; પણ તે ભાસિત કર્તૃત્વજ ગણાય છે; પરમાર્થદષ્ટિએ તો બ્રહ્માથી સ્તંભ પર્યંત મોટાં—નાનાં સર્વ કોઈ જો કંઈ કરી શકે છે તે એ મહાન પ્રભુની ઇચ્છાને લીધેજ. આ બધાંનું અસ્તિત્વ પણ એમની મરજીથીજ છે, માટેજ અહીં કહેવાયું છે—'અંત સાર અનંત એ છે.' આવડી આ ગોટી વાતની—બ્રહ્મા સુધ્યાંની તમને અદ્વય પ્રાપ્તિને ક્યાંથી ખબર પડી? આમ કોઈ પૂછે તો તે માટેજ અમે અહીં ગાયું છે:—'ગમ શાસ્ત્રોથી પડી' અને તે એજ કે:—

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, એ સત્ સ્વામી શ્રી હરિ

જે દ્વારા આ જ્ઞાન અમે મેળવ્યું તે શાસ્ત્રોમાં પ્રથમ

તો વેદજ છે અને તેમાં પણ વેદાંત. આ વેદાંત શાસ્ત્ર એજ કહે છે:—સદેવ સૌમ્યૈદમમ આસીત્-હે સૌમ્ય ! આ 'સત્'જ પ્રથમ હતું; અને તેજ 'આદેશ' કે પ્રશાન્નિતા એટલે સ્વામી હતું, છે ને હશે. આ 'સત્' તું નામ પણ તે વેદ-વેદાંત શાસ્ત્રના આરંભમાંજ સર્વત્ર સૂચવાય છે- 'હરિઃ ઓ.' આ નામોચ્ચાર પછી તે શાસ્ત્રનું પઠનપાઠન ચતુ જ્ઞેવામાં આવે ને અને તે વેદ, વેદાંત, મહાભારત તથા પુરાણોના મુખ્યાચાર્ય લગવાન વેદવ્યાસ પણ એજ સાર કહે છે:—

વેદે રામાયણે ચૈવ પુરાણે ભારતે તથા ।

આદૌ મધ્યે તથા ચાંતે હરિઃ સર્વત્ર ગીયતે ॥

વેદ, રામાયણ, પુરાણ તથા ભારતમાં આદિ, મધ્ય ને અંતે સર્વત્ર શ્રીહરિનુંજ ગાન કરવામાં આવે છે; માટે અમે અહીં ગાઇએ છીએ:— 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.'

જે કે તે તે શાસ્ત્રોમાં ખીલ્યોનું પણ ગાન કરવામાં આવે છે, અનેક દેવો-ઋષિઓ વગેરેનાં પણ ગાન-વણુ'નો વગેરે મળે છે, માત્ર શ્રીહરિનુંજ ગાન કયું છે એમ નથી; પરંતુ સર્વ જ્ઞેવામાં સૌથી મોટા તો બ્રહ્માજ છે ને ? તેમનાથી માંડીને સ્તંબ સુધીના સર્વ જ્ઞેવો દ્યો, પણ 'બ્રહ્માદિ સ્તંબ જ્ઞેવ વશ છે' એમ કયાં કહ્યું છે ? તે પણ વેદ-વેદાંત શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જેમકે- 'સર્વસ્ય વશી' પરમાત્મા સર્વને વશ રાખનાર છે. અને 'સર્વસ્યેશાનઃ'— સર્વના ઈશ્વર છે-નિયંતા છે. અર્થાત્ બ્રહ્માથી માંડી સ્તંબ સુધીના સર્વ જ્ઞેવોને તે પરમેશ્વરે માયાથી બાંધી રાખ્યા છે. આ જ્ઞેવોમાં સૌથી મોટા તે બ્રહ્મા ને સૌથી નાનો તે 'સ્તંબ' એમ કહેવાય છે, બાકી જ્ઞેવોએ તો સર્વ જ્ઞેવો સરખાજ છે; અને સર્વને માયાનું બંધન વળગેલું છે. કદાચ કોઈ કહે કે બ્રહ્મા તો સર્વના કર્તા છે, તેમને માયા શી રીતે બાંધી શકે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, બ્રહ્મા સૌના કર્તા છે, પણ તે બ્રહ્માના કર્તા કોણ ? આ પ્રશ્ન શું નથી ચતો ? એ બ્રહ્માના પણ જે કર્તા છે તેજ શ્રીહરિ-પરમાત્મા

-પરમેશ્વર છે. તેમણે પ્રદાને માયાળાધનની ખાંધીને ઉત્પન્ન કર્યા છે એટલુંજ નથી પણ તેમણે સુધ્યાંએ કેવી રીતે વર્તાવું? તે સૂચવનાર પોતાની આજ્ઞારૂપ વેદો પ્રદાને અર્પણ કર્યા છે અને તે વેદરૂપી ઈશ્વરી આજ્ઞા પ્રમાણેજ પ્રદાને પણ વર્તાવું પડે છે. આ વસ્તુ ક્યાં જણાવી છે? તો વેદમાંજ-વેદાંત શાસ્ત્રમાંજ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં આ વાત જણાવી છે-‘યોત્રહાણં વિદ્ધાતિ પુર્વં યો વૈ વેદોશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।-જે (પરમાત્મા) સૌની પહેલાં પ્રદાને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમને વેદો અર્પણ કરે છે.’ આ વેદવાક્યમાં ‘જે’ એણે સર્વનામ જેને લગાડવામાં આવ્યું છે તેજ ‘સત્સ્વામી શ્રીહરિ.’

આ વિષે વિસ્તારથી પ્રદાને પોતે નારદજી પાસે ખુલાસો કર્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવત દ્વિતીય સ્કંધના પાંચમાં અધ્યાયમાં નારદજી પ્રદાને પૂછે છે કે:-

નાહં વેદ પરં હાસ્મિન્ નાપરં ન સમં વિમો ।
 નામરૂપગુણૈર્માવ્યં સદસત્ કિંચિદન્યતઃ ॥
 સ મવાનચરદુઘોરં યત્ તપઃ સુસમાહિતઃ ।
 તેન ભેદયસે નસ્ત્વં પરાં શંકાં પ્રયચ્છસિ ॥

હો વિલો ! આ જગતમાં જે કંઈ ઉત્તમ, મધ્યમ તથા કનિષ્ઠ છે અને તેમાં પણ મનુષ્ય વગેરે નામે કરીને છે પણ વગેરે રૂપે કરીને તથા શ્વેત આદિ ગુણે કરીને જે કંઈ સાધ્ય છે; અને તેમાં પણ જે કંઈ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ છે તે સર્વ આપથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, બીજા કોઈથી ઉત્પન્ન થતું નથી, એમ હું માનું છું. એ રીતે આપજ પરમેશ્વર છો છતાં આપે અત્યંત સમાધિનિષ્ઠ બનીને ધોર તપ કર્યું, તેથી આપ અમને મોહ ઉપજાવો છો અને શંકા કરાવો છો કે, આપ વિના બીજા કોઈ પરમેશ્વર છે કે શું? આ નારદપ્રશ્ન સાંભળીને પ્રદાને ઉત્તર આપ્યો કે, ખરું છે કે તમે લોકો અને કર્તા દેખી સર્વનો ઈશ્વર મનેજ માનો છો, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મારો પોતાનો પણ ખરો પરમેશ્વર તો બીજાજ છે. જુઓ, પ્રદાનાજ તે

આ શબ્દો શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તે સ્થળે છે:—‘સૃજામિ તન્નિ-
યુક્તોઽહં હરો હરતિ તદ્વસઃ।—તે પરમેશ્વરની પ્રેરણાથી પ્રેરા-
ધને હું સૃષ્ટિરચના કરું છું અને શ્રી મહાદેવજી પણ તે
પરમેશ્વરને વશ રહી સૃષ્ટિસંહાર કરે છે.’ આ આશયને
મનમાં રાખીને અમે અહીં ગાયું છે:—‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ
વશ છે.’ તે કોને વશ છે? આ વાતનો સ્પષ્ટ ખુલાસો આ
રહ્યો બ્રહ્માનાજ શબ્દોમાં:—

ન મારતી મેઽઙ્ગ મૃષોપલક્ષ્યતે ન વૈ ક્વચિન્મે મનસો મૃષા ગતિઃ ।
ન મે હૃષીકાણિ પતન્ત્યસત્પયે યન્મે હૃદૌત્કળ્ઠયવતા ધૃતો હરિઃ ॥

હું નારદ ! ભક્તિના ઉભરાવાળા હૃદયથી મેં શ્રીહરિને
ધારણ કર્યા છે—ધ્યાયા છે તેથી મારી વાણી અસત્ય થતી
નથી, મારા મનના સંકલ્પો નિષ્ફળ થતા નથી અને મારી
ઈન્દ્રિયો અવળે ભાગે જતી નથી. બ્રહ્મા કહે છે કે મારા
તપ અને ધ્યાનનો પ્રભાવ આવો સર્વોત્કૃષ્ટ કોને લીધે બન્યો
છે ! શ્રીહરિને લીધેજ—શ્રીહરિનું શરણ મેં લીધું છે તેથીજ
મારાં તપ અને ધ્યાન પ્રતાપી બન્યાં છે; તેજ ‘સત્ સ્વામી
શ્રીહરિ’ અને તેમનેજ ‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ વશ છે’ વળી
પણ બ્રહ્મા પોતે ત્યાં કહે છે:—

નાહં ન યૂયં યદ્દતાં ગતિં વિદુર્ન વામદેવઃ કિમુતાપરે સુરાઃ ।
તન્માયયા મોહિતચુદ્વયસ્ત્વદં વિનિર્મિતં ચાત્મસમં વિચક્ષ્મહૈ ॥

હું, તમે (નારદ વગેરે) તથા શ્રીશંકર પણ જેમના
સત્ય સ્વરૂપને જાણતા નથી તોપણ ખીજા દેવો તો ક્યાં-
થીજ જાણે ? તેમની માયાથી મોહિતબુદ્ધિવાળા આપણે
આપણા જ્ઞાન પ્રમાણે માત્ર જોટલુંજ કહી શકીએ છીએ કે,
આ પ્રપંચરૂપ જગત ભગવાનની માયાશક્તિથી રચાયલું
છે. આવી ભગવાનની ‘ માયાશક્તિ વડી ’ અને એ રીતે
‘ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં બ્રહ્મા, શ્રીહરિના
નાભિકમળમાંથી પ્રકટ થયા, તે સંબંધે આવી કથા છે કે,
પ્રલયકાળે શ્રીભગવાનની નાભિમાંથી જે લોકકમળ ઉત્પન્ન

યથુ' તે સ્વપ્રકાશ હતું અને તેમાં પ્રદ્યાને શ્રીહરિએ ઉત્પન્ન કર્યો ત્યારે તેમણે આભુળાભુ દષ્ટિ કરતાં કંઈ પણ નહિ દેખાવાથી વિચાર કર્યો કે:—

ક एप योऽसावहमञ्जपृष्ठ एतत्कुतो वाञ्छमनन्यदप्सु ।

अस्ति ह्यघस्तादिह किंचनैतदधिष्ठितं यत्र सताऽनुभाव्यम् ॥

'આ કમળના ઉપરના ભાગમાં હું છું તે કોણ છું ? આ એકજ કમળ જળમાં ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું ? જેના ઉપર આ કમળ રહ્યું છે તે અહીં નીચેના ભાગમાં કંઈ હોયું જોઈએ' આવો વિચાર કરી પ્રદ્યા, કમળના નાળના છિદ્ર-દ્વારા અંદર ઉતર્યા ને સો વર્ષ સુધી એમના એમ ઉતર્યેજ ગયા, પાર ન આવ્યો, સો વર્ષ ગુમાવ્યાં છતાં કંઈ ગમ ન પડી; પછી તો પ્રભુને સેવવાનોજ નિશ્ચય કર્યો, ઘેર તપશ્રીયાં આદરી, એટલે પ્રભુ પ્રકટ થયા, વેદ-વરદાન આપી પ્રદ્યાને સત્તાવાન બનાવ્યા; પણ તે સત્તા કેવા પ્રકારની ? નિયમિત કામ તો કરવાનુંજ, રીતસરની જગત્સૃષ્ટિ રચવી, ને વૈદિક આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, નિયમિતજ્ઞ જ્ઞાન માત્ર પ્રદ્યાંક વિષેનુંજ અને નિયમિત સો વર્ષનું આશુષ્ય એમ પોતાની માયા શક્તિનું અતૂટ બંધન, એજ સત્તા અને તે પણ કાળ-શક્તિ નામની પરમેશ્વરની ઇચ્છાશક્તિની અંદરજ. આરીતે પ્રદ્યા પણ પરતંત્રજ છે; વેદરૂપી ભગવાનની આજ્ઞાને અધીન રહી તેમણે વર્તવાનું છે, એટલે શ્રીહરિ આહે તેમજ કરવાનું અને તે પણ એ મૂળ પુરુષને માટેજ; આવી જ્યાં પ્રદ્યા જેવા મહાન જીવની સ્થિતિ છે ત્યાં બીજાનું તો પૂછવુંજ શું ? શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં સર્વ દેવોનું આ વચન છે:—

नस्योत्तमाव इव यस्यवशे भवन्ति

ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्चमानाः ।

કાલસ્ય તે ગૃહતિપૂરુપયોઃપરસ્ય શં

नस्तनोतु चरणःपुरुपोत्तमस्य ॥

'પરસ્પર ખીડાતા પ્રદ્યાદિ સર્વ જીવો કાળના પ્રવર્તક

અને પ્રકૃતિ પુરુષના કારણ એવા આપને નાકમાં નાથેલા
ગળદોની પેઠે વશ થઈને રહ્યા છે. (પિતે કોઈ પણ ગાળ-
તમાં સ્વતંત્ર નથી.) તે આપ પુરુષોત્તમના ચરણ અમારું
કહ્યાણુ કરો.' આ વાત તો માત્ર એકંજ બ્રહ્માંડની અને
તેમાં વર્તતા જીવોની કહી છે, પણ એવાં અનંત બ્રહ્માંડો
અને તેમાં વર્તતા જીવો સર્વે, એમની માયાશક્તિને આધીન
વર્તે છે, તો એ માયાશક્તિ કેવડી? અને તે બધાં પાછાં
કાળને વશ! ને તે કાળના પણ નિયંતા શ્રીહરિજ પોતે.
આ ઉપરથી અમે સત્ય ગાયું છે કે, સદા સર્વદા સર્વત્ર
' સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંબ જીવ વશ છે, માયા-
શક્તિ વડી, કાળના કાળ પણ એ છે.'

અહીંને એ કાળસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ જોયું ને તેવો એ મહા-
વીર પણ ધરધરી ગયો. તેણે ગભરાઈને પૂછ્યું:— 'આ શું ?
આ હું શું જોઉં છું ?' આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે કાળસ્વરૂપ
શ્રીકૃષ્ણે ઉત્તર આપ્યો:— 'કાલોડસ્મિ લોકક્ષયકૃત્ પ્રવૃદ્ધો '
દોઢાનો ક્ષય કરનાર અને ઘણાજ વૃદ્ધિ પામેલો હું કાળ
છું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આ વચન કહ્યું તે માત્ર કહેવાનું ન હતું,
તે વચન પ્રમાણેજ બન્યું હતું. એ રીતે કાળ પણ જેને
આધીન છે. શ્રુતિ પણ કહે છે— 'મૃત્યુર્યસ્યોપસેચનઃ'—મૃત્યુ
પણ જેના ખોરાકમાં અથાણું છે. વળી બીજી પણ એક
શ્રુતિ એજ કહે છે— 'મૃત્યુર્ઘાવતિ પદ્મમઃ'—જેઓ તે પર-
મેશ્વરની આજ્ઞા ઉઠાવતા દોડાદોડી કરી રહ્યા છે, તેઓમાં
પાંચમું મૃત્યુ પણ દોડી રહ્યું છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય
છે કે 'કાળના કાળ પણ એ છે. એ ચહે તેવુંજ બને છે'
એકી વખતે સર્વનો પ્રલય! એ કેવી સત્તા! આ વાતની
ખબર 'ગમ શાસ્ત્રોથી પડી.' જે વસ્તુ શ્રુતિ કહે છે તેજ
પુરાણો કહે છે. સર્વ સાત્ત્વિક મહાપુરુષોનો પણ આ વિધ-
યમાં એકજ મત છે, માત્ર રાજસ અને તામસ પ્રકૃતિ-
વાળાઓ તે મતથી જુદા પડે છે. પણ તેઓની બુદ્ધિ
અયથાર્થ છે—યથાર્થ ગણાતીજ નથી. ગીતાજીમાં ભગ-
વાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

અયથાવત્ પ્રજાનાતિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ રાજસી ।

સર્વાર્થાન્ વિપરીતાંશ્ચ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ તામસી ॥

‘વસ્તુને યથાર્થ’ સ્વરૂપમાં જે ન જાણે તે બુદ્ધિ, હે અર્જુન ! રાજસી છે અને સર્વ પદાર્થોને જે વિપરીત જાણે છે, તે બુદ્ધિ, હે પાર્થ ! તામસી કહેવાય છે.’ શાસ્ત્રોના સંબંધમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં કહે છે:—‘ત્રૈગુણ્ય વિષયા-વેદાઃ ।’—વેદો સુધ્ધાં ત્રૈશુણ્ય વિષયવાળા છે—વેદોનો વિષય પણ ત્રિશુણ્યાત્મકજ છે, પણ હે અર્જુન ! તારે તો નિઃત્રૈગુણ્યો-મયાર્જુન ।—ત્રિશુણ્યરહિત થવાનું છે, માત્ર ‘નિત્ય સત્ત્વસ્થ.’ નિત્ય સત્ત્વશુભાંજ તારે સ્થિતિ કરવાની છે’ આમ જે સત્ત્વશુભી શાસ્ત્રો—સ્મૃતિઓ, પુરાણો તથા ઇતિહાસો છે—તેઓ દ્વારા અમને—

ગમ શાસ્ત્રોથી પડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.

જેમના પ્રતાપે ભગવાન વ્યાસજી પુરાણોના કર્તા બન્યા છે તે એમના પિતા ભગવાન પરાશર, પોતે રચેલા પુરાણરત્ન—વિષ્ણુપુરાણમાં ઘણીજ સ્પષ્ટતાથી આ સત્ય અમજાવે છે. દેવો પર ભ્યારે સંકટ આબુ’ ત્યારે તેઓને ઉદ્દેશી બ્રહ્મા પોતે ત્યાં (વિષ્ણુપુરાણમાં) ખુલ્લું કહે છે:—

યં ન દેવા ન મુનયો ન ચાહં ન ચ શંકરઃ ।

જાનંતિ પરમેશસ્ય તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥

‘જેને દેવો, મુનિઓ, હું કે શંકર જાણી શકતા નથી તેજ પરમેશ્વર વિષ્ણુનું પરમપદ છે.’ તેનું માપ પણ ભગવાનના આવી રીતના હિસાબથી આપે છે:—‘યસ્યાયુતાયુતાંશારો વિશ્વશક્તિરિયં સ્થિતા ।’ જેના દશ હજારમાં અંશમાં આ વિશ્વશક્તિ રહેલી છે. પુરાણો આ પ્રમાણે કહે છે ત્યારે ઇતિહાસો શું બીજાં પ્રકારે કહે છે? નહિજ. ઇતિહાસ શ્રેયોમાં આ બે શ્રેયો મુખ્ય ગણાય છે—વાલ્મીકિય રામાયણ અને વ્યાસકૃત મહાભારત. તે પૈકી રામાયણમાં રાવણને વધ થયો તે પ્રસંગે બ્રહ્માદિ દેવોને તથા સ્વર્ગસ્થ દેશ્વર્ય રાજાને સાથે લઈ ભગવાન શંકર ભ્યારે રામચંદ્રજી

પાસે પધાર્યા ત્યારે શ્રી રામચંદ્રે પ્રહ્લાના મુખથી કહેવ-
રાવવા માટે કહ્યું કે:— ‘સોડહં યથ યતઞ્ચાહં મગવાંસાદ્
મ્રવતિ મે ।’ હું જે હોઉં અને જ્યાંથી પ્રાપ્ત થયો હોઉં
તે આપ ભગવાન મને કહો. આ સાંભળી સર્વ દેવો,
ઋષિઓ, રાક્ષસો તથા વાનરોના સાંભળતાં ‘અમ્મયીચ્છૃણુ
મે વાક્યં સત્યં સત્યપરાક્રમ ।’ પ્રહ્લા બોલ્યા કે હે સત્ય
પરાક્રમવાળા રામચંદ્રજી ! તમે મારું સત્ય વાક્ય સાંભળો:—

મવાન્નારાયણો દેવઃ શ્રીમૌઞ્ચક્રાયુષઃ પ્રમુઃ ।

અક્ષરં બ્રહ્મ સત્યં ચ મધ્યે ચતિ ચ રાયવ ॥

અક આયુધને ધારણ કરનારા આપ પ્રભુ શ્રીમાન
નારાયણ દેવ છે. અને હે રાયવ ! આદિ, મધ્ય તથા અંતમાં
આપજ સત્ય અક્ષર પ્રહ્લસ્વરૂપે સ્થિતિ કરો છો. આ શાસ્ત્ર
વચનથી ‘ગમ શાસ્ત્રોથી પડી, સત્ સ્વામી શ્રી હરિ.’

અને એજ પ્રમાણે ઇતિહાસનો ખીન્ને મહાઅંધ મહા-
ભારત શું ખીન્નું કંઈ કહે છે ? નહિજ. વેદાધ્યયન તો
અમુક અધિકારીજ કરી શકે છે, ત્યારે મહાભારત તો સર્વ
કોઈ વાંચી સમજી શકે છે; તેમાં સર્વ માટે સર્વ કંઈ છે,
એ તો મહાસાગર છે. તેમાં પણ ‘પંચરત્નાનિ ભારતે’
પાંચ રત્નો અને તેમાં પણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા તો મહા
અદ્ભુત છે, જેને માટે ભગવાન શંકરાચાર્ય આજ્ઞા કરે છે:—
‘મેવં ગીતા । ગાવા યોગ્ય તો ગીતાજ છે—ગીતાજ ગાવા
કરવી જોઈએ.’ તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
ગોતેજ કહે છે:— ‘ન મે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રમવં ન મહર્ષયઃ ।
દેવગણો અને મહર્ષિઓ પણ મારી ઉત્પત્તિને જાણતા
નથી.’ પણ ક્યાંથી જાણે ? ‘પિતાહમસ્ય જગતો । હું આ
જગતનો પિતા છું.’ અને આ જગત તે તો મારી ગણુ-
તરીમાંયે નથી—‘एकांશેન સ્થિતો જગત્ । હું આ જગતમાં
માત્ર એક અંશથી રહ્યો છું.’ આ વસ્તુ શ્રીકૃષ્ણ ગોતેજ
માત્ર કહે છે એમ નથી, પણ અર્જુને તેનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષા-
ત્કાર કર્યો છે અને તે પણ આપણા જેવી અર્મઅક્ષુથી

નહિ, કિંતુ દિવ્યદૃષ્ટિથી જોઇને કહ્યું છે કે, 'પિતાગતિ
લોકસ્ય ધરાચરસ્ય ।-તમે ચરાચર લોકના પિતા છો.'
વળી તે પ્રભુના આધારે રહેલા 'બ્રહ્માણમીશં' બ્રહ્મા તથા
શંકર આદિને અબ્દુને જોયા અને 'તત્રૈકસ્યં જગત્ કૃત્તનમ્'
તે ભગવાન વિષે માત્ર એકજ બાબુએ સમાઈ ગયેલું સમગ્ર
જગત તેણે જોયું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે પણ કહે છે-જેમ
હું અનંત છું તેમ- 'નાંતોઽસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિમૂતીના
પરંતપ' -હું પરંતપ ! મારી દિવ્ય વિભૂતિઓને અનંત નથી.
આ રીતે સ્વયં ભગવાન પણ પોતાની વિભૂતિઓને અનંત-
અગમ્ય કહે છે તો પછી તેમને પોતાને તો કોણ જાણી શકે
તેમ છે ? આ વિષે પણ ખુદ ભગવાન કહે છે.—

ત્રિભિર્ગુણમૈર્ભાવૈરોભિઃ સર્વમિદં જગત્ ।

મોહિતં નાભિજાનાતિ લોકે મામજમબ્યયમ્ ॥

ત્રણ ગુણમય આ ભાવોથી આ જગત મોહિત થયું
છે; તેથી અજન્મા અને અવિકારી એવા અને લોકમાં કોઈ
જાણતું નથી અને તેણે કારણ આ પણ છે- 'મમ માયા દુર-
ત્યયા । મારી માયા દુર્લભ્ય છે-તેનો પાર પામવો સુશ્કેલ
છે.' આમ સર્વમાન્ય ગણાતી ભગવદ્ગીતામાં ખુદ ભગવાન
કહે છે, જેને સર્વ ઉપનિષદોના રહસ્યરૂપે સર્વ કોઈ
પ્રમાણ ગણે છે. તો પછી આથી વિશેષ દૃઢ પ્રમાણની આવ-
શ્યક્તા નથી. ણસ, આ ઉપરથી એજ સિદ્ધ થયું કે 'સત્
સ્વામી શ્રીહરિ,' 'બ્રહ્માદિ સ્તંભ છવ વશ છે,' અને
માયાશક્તિ વડી.'

' કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેણેજ અને છે;

' અનંતસાર અનંત એ છે, ગમ શાઓથી પડી.'

શ્રીહરિ પણ ગીતાજીમાં એજ કહે છે—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

હું અબ્દુન ! આ સંસાર તે એક ચંત્ર છે-ચક્રકોળ છે;
તેના પર ચઢેલા સર્વ પ્રાણીઓને માયાથી ભાવતા ઈશ્વર

સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય-પ્રદેશમાં રહે છે. આ શ્લોકવાક્યમાં 'સર્વ' શબ્દ વાપર્યો છે, તેથી કોઈપણ ભૂત બાકી રહેતું નથી. તને ભગવાનમાં ભગવાન, પોતાની માયાશક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. સંસારચંત્ર પર આરૂઢ થઈ ભમનારા જીવોને 'મૂતાન્તિ' શબ્દથી સૂચવ્યા છે, જે શબ્દ શ્રુતિઓમાં પ્રત્યેક સ્થળે વપરાય છે; ને તે જીવોને ભગવાનના છે તેને 'ઈશ્વર' શબ્દથી સૂચવ્યો છે: તે પણ શ્રુતિઓમાં તેજ શબ્દથી પ્રાયઃ જોવામાં આવે છે. ઈશ્વર શબ્દનો પર્થાય 'ઈશ' અથવા 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ'—એ યઈ શકે છે. આ 'ઈશ્વર' શબ્દ ઉપર ભાગ્ય લગતા ભગવાન શંકરાચાર્ય' લખે છે:— 'ઈશ્વર:—ઈશાનદીલો નારાયણ:।' ઈશ્વર એટલે સર્વના નિયંતા નારાયણ એમ સ્પષ્ટ સમજાવે છે. આ રીતે ગીતાનો અને સમગ્ર શાસ્ત્રોનો જે અર્થ શિષ્ય પુરુષોએ કર્યો છે તેજ અમે જાણ્યો છે અને તે પછીજ અહીં કહ્યું છે:—

‘ગમ શાસ્ત્રોથી પડી સત્ સ્વામી શ્રીહરિ’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ જીવ વશ છે માયાશક્તિ વડી.’

તે મહાન પ્રભુની અલોકિક ચમત્કૃતિ, તેમની અસંખ્ય શક્તિઓ પૈકી એક માયાશક્તિથીજ પૂરતી છે. તે શક્તિ કેવડી છે? કેવી છે? તેનામાં શું શું કરવાનું સામર્થ્ય છે? તે તે શું શું થઈ શકે છે? આ બધું ખરેખર દુરોચ્ય છે; છતાં જેઓ તે અદ્ભુત શક્તિના સ્વામી શ્રીહરિની સેવા કરે છે તેઓને તે ભગવાન કંઈક અંશે પણ તે પોતાની શક્તિનું સ્વામિત્વ આપે છે; અને તેથીજ બ્રહ્માદિ દેવો તથા વિશ્વામિત્રાદિ મહર્ષિઓ, પ્રભુની તે અમાપ શક્તિનો મંત્ર કંઈક અદ્ય અંશ પ્રાપ્ત કરી આ જગતમાં કંઈક પણ કરી શક્યા છે, જેઓનાં દૃષ્ટાંતો જેટલાં આપીએ તેટલાં ઓછાં છે. આપણા ગુજરાત દેશમાં ‘જિંદુસરોવર-સિદ્ધપુર’ સમીપ વસેલા મહાત્મા કર્દમ ઋષિનું સામર્થ્ય જુઓ. તે તો એ પરમેશ્વરની માયાશક્તિનો લેશમાત્ર અંશ છે. તે મહર્ષિની કથા શ્રીમદ્ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં આ પ્રમાણે છે:—

ચક્રવર્તી મહારાજા મનુની ધણીજ લાકડકી પુત્રી

દેવહૃતિ નામે હતી. તે પુત્રીને માટે યોગ્ય વરની તપાસ કરવાને મનુરાજા પોતે બીકળી પડ્યા હતા અને આખી પૃથ્વી પર ફરી વનમાં તપસ્યા કરતા તપસ્વી કર્કમઋષિને પોતાની પુત્રીના યોગ્ય પતિ તરીકે તેમણે યોધી કાઢ્યા હતા. મનુએ દેવ હૃતિને કર્કમ ઋષિ સાથે પરણાવી દીધી. તે પછી એ મહાસતીએ અનેક વર્ષો સુધી કેવળ પોતાના પતિની સેવાજ કર્યા કરી હતી, જે સેવાને ઉર્દશીને કર્કમ ઋષિને આખરે 'કહેલું પડ્યું છે કે:—

તુષ્ટોઽહમથ તવ માનવિમાનદાયા:

શુશ્રૂષયા પરમયા પરયા ચ ભક્ત્યા ।

યો દેહિનામયમર્તાવિ સુહૃત્ સ્વદેહો

નાવેક્ષિતઃસમ્પ્રચિતઃ ક્ષપિતું મદર્યે ॥

'હે મનુની પુત્રિ ! માન આપનારી તારી ઉત્તમ સેવાથી અને પરમ ભક્તિથી આજે હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. કારણકે જે આ શરીર પ્રત્યેક પ્રાણીને અતિશય પ્રિય હોય છે તે પોતાના સુર્યોગ્ય શરીરને પણ તે' મારા માટે ખપાવી નાખવામાં લગાડે સંકેચ કર્યો નથી. તો હવે, સંપૂર્ણ વૈરાગ્યવાન છતાં મેં આજદિન પર્યંતની તપશ્ચર્યાથી જે કંઈ સંપાદન કર્યું છે તેને પ્રત્યક્ષ જોઈ તું મારી સાથે તેને ઉપલોગ કરવા તૈયાર થા.' આવા અભિપ્રાયવાણું કર્કમનું વચન ત્યાં આ પ્રમાણે છે:—

યે મે સ્વર્ધર્મનિરતસ્ય તપઃસમાધિ વિદ્યાત્મ-

યોગવિજિતા ભગવત્પ્રસાદાઃ ।

તાનેવ તે મદનુસેવયાઽવરુદ્ધાન્ દષ્ટિં પ્રપન્થ્ય

વિતરામ્યમપાનશોકાન્ ॥

'સ્વધર્મમાં આસક્ત રહેલા મેં તપશ્ચર્યા, સમાધિયોગ, અધ્યાત્મવિદ્યા અને આત્મયોગથી જે જે ભગવાનની કૃપાએ સંપાદન કરી છે તેને મારી સેવા કરવાને લીધે તે' પણ પ્રાપ્ત કરી છે; માટે ભય તથા શોકથી રહિત તે ભગવત્કૃપાને તું પ્રત્યક્ષ જો, હું તને દિવ્ય દષ્ટિ આપું છું' આ રીતે પ્રભુસે-

વાથી પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે દ્વારા તેમની માયા-શક્તિ પર કંઈક અંગે સત્તા મેળવી શકાય છે. પ્રભુ પોતે પણ પોતાની માયાશક્તિથીજ જગતના વિચિત્ર ભોગો, ભોગનાં સાધનો તથા સ્થાનો ઉત્પન્ન કરે છે અને તે માયા-શક્તિ તેમને તો સંપૂર્ણ સ્વાધીન હોવાથી સંકલ્પમાત્રથી સર્વ કંઈ સત્વર ઉપભવી શકે છે—એટલે પ્રભુ ચાહે તેમ તેવું તેજ સમયે માયામાંથી ખની જાય છે. એ માયામાં અનેક પ્રકારે પણ થઈ જવાની શક્તિ છે અને તેજ શાસ્ત્રીય શબ્દોમાં આમ કહેવાય છે—‘અપટિત્તવટનાપટીયસી માયા। અધટિત વસ્તુને ઘટવી આપવાને માયા સમર્થ છે.’ આવી પ્રભુની તે માયા-શક્તિના બે મુખ્ય વિભાગ થઈ શકે છે—દેવી ને આસુરી. જેમ ગીતાજીમાં સંપત્તિના દેવી તથા આસુરી વિભાગ દર્શાવ્યા છે તેમ માયાના પણ તેવા બે વિભાગ થઈ શકે છે. તે પૈકી આસુરી માયા તે મિથ્યા જેવી હોય છે—માત્ર જેને માટે ઉપભવી હોય તેનાજ અનુભવમાં આવે છે અને તે પણ અમુક સમય સુધીજ માત્ર દેખાવનીજ હોય છે. જેમકે સ્વપ્ન, નિદ્રા વગેરે આને આસુરી માયા કહી શકાય છે અને તે તમોશુણ્ણું પરિણામ છે. તેમાં ભગવાન જે પદાર્થો જે જીવને દેખાડે છે તેજ પદાર્થો તેજ જીવના અનુભવમાં સ્વપ્ન હોય ત્યાંસુધીજ આવે છે. એજ રીતે શાસ્ત્રવણુ તથા હરિશેવન કરીને આસુરી જે સત્તા મેળવે છે અને ખીનઓ-પર વાપરે છે તે સત્તા પણ આસુરી હોઈને સ્વપ્ન જેવી મિથ્યા અને ભ્રમણારૂપજ હોય છે. પરંતુ આ માયાશક્તિના બે ભેદો પૈકી જે દેવી માયાશક્તિ છે તે પછી હોતી નથી. તે તો સંકલ્પમાત્રથી વિલક્ષણુ વસ્તુઓ દેખાડી શકે છે, સત્ય-સૃષ્ટિના પદાર્થોની પેઠે સર્વના જોવામાં ને અનુભવવામાં આવે છે અને ત્રણ ગુણોની દૃષ્ટિએ પણ તે સાત્ત્વિકી હોય છે. આ પ્રમાણે તામસી તથા સાત્ત્વિકી માયાશક્તિમાં વિશેષતા રહેલી હોય છે; જો કે રબોગુણુ તો બન્ને પ્રકારોમાં મિશ્રરૂપે રહેલો હોયજ છે છતાં દેવી માયાશક્તિ ઉત્તમ ગણાય છે. આ સંબંધે દર્શાવેલો અનેક છે છતાં અહીંના ચાલુ દર્શાવ

તરફ આપણે દૃષ્ટિ કરીએ. ભગવાન કર્મ ક્રમિને જે માયા-શક્તિ પર હરિસેવનના પ્રભાવથી સત્તા પ્રાપ્ત થઈ હતી તે આસુરી જેવી મિથ્યાસ્વરૂપ ન હતી, કિંતુ તે સત્તા દેવી હોઈને સર્વના અનુભવમાં આવી શકે તેવી હતી. તેમણે પોતાની તે દેવી માયાશક્તિને દેવહૃતિને સુખી કરવા માટે આ રીતે ઉપયોગ કરી બતાવ્યો હતો.

૫૬

‘ત્રેમનો કોણ દીજે રાજકુમાર-’એ રામ માંડ.

જણ્યો અપદ મુનિએ ચમકાર,

વિમાન અણહણતું બન્યું રતંભ કરે ચમકાર,

બારી અગાશી હળ અરૂપાં સામન વિવિધ પ્રકાર;

ભર્યા ભંડારો ઠારોઠાર. જણ્યો

પતિ આજ્ઞાથી ધ્રો વિષે નહાવા પડી ત્યાં નાર;

વાટ વણાઈ ગયેલ વેણીની તન પર મેલ અંબાર;

વસ્ત્ર મેલાં દેખાય અપાર. જણ્યો

પેઠી જળમાં કે દીઠી, સહસ્ર સ્ત્રી તે ઠાર,

લાગી ગઈ સેવામાં સઘળી સાહિત છે તયાર;

સ્વપ્ન સમજે સતી ઉર મોઝાર. જણ્યો

પરંતુ તે સ્વપ્ન ન હતું; તે તો સર્વ સત્ય ને દેવી હતું.

નવીન વસ્ત્ર ભૂપણ ધર્યાં કર્યાં સકળ શણગાર;

દર્પણમાં સુખ જોતી મહોતી ખીલ્યું રૂપ અપાર;

તેવી અંબર ભૂપણની બહાર. જણ્યો

સખીઓથી સેવાયેલી, પતિ સમયાં તે વાર;

પાસે બેઠેલાજ દીક્ષ, છે મીઠા મનહર નાર;

યુવાન ધર્યાં અંગ અલંકાર. જણ્યો

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં શુકદેવજીના શબ્દોમાં—

મર્તુઃ પુરસ્તાદાત્માનં સ્ત્રીસહસ્રવૃતં તદા ।

નિશામ્ય તદ્યોગગતિં સંશયં પ્રત્યપદ્યત ॥

પોતાના પતિની સમક્ષ એક હજાર સ્ત્રીઓથી વીંટા-યેલી પોતાને જોઈને દેવહૃતિ, તે વખતે, પોતાના પતિના તે યોગપ્રભાવને જોઈ સંશયમાં પડી ગઈ, પરંતુ તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય કે સંશય પામવાનું ઠારણુજ ન હતું. પ્રભુપ્રતાપે

કે નવ સ્વરૂપે પણ થઈ શકે છે. અર્થાત્ તેની ઇચ્છા હોય તેટલાં સ્વરૂપો તે કરી શકે છે.' આજ આશય શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કર્દમ ઋષિને ઉદ્દેશી કહેવાયો છે:— 'નોઘા વિઘાય રૂપં સ્વં સર્વસંકલ્પવિદ્વિમુઃ । સર્વના સંકલ્પો જાણનારા ભગવાન કર્દમ ઋષિએ પોતાનાં નવ સ્વરૂપો કરીને દેવહૂતિમાં વીર્યસ્થાપન કર્યું.' અર્થાત્ ભગવાનની ભક્તિ કરનાર પુરુષ, સર્વના સંકલ્પો જાણનાર કે સર્વજ્ઞ બની શકે છે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સ્વરૂપ ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે. તે પણ મિથ્યા નહિ, પણ સત્યજ સર્વ કોઈ અનુભવી શકે તેવાં; અને તેથીજ દેવહૂતિને નવ પુત્રીઓ થઈ હતી, જેનો વંશ વિસ્તાર ખૂબ દેશાયો હતો.

‘એવી માયાશક્તિ વડી’ પણ તેના ‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’ ભગવાન કર્દમ ઋષિને દેવહૂતિ-બંને કંપતી એ દિવ્ય વિષયભોગોથી વિરાજ પામ્યાં ને શુક્ત થવાની તેમણે આહવા કરી ત્યારે સ્વયં ભગવાન તેમને ઘેર પુત્રરૂપે પ્રકટ્યા ને કર્દમ ઋષિએ તે પ્રભુને સંપૂર્ણ ઝોળખ્યા. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન પ્રત્યે કર્દમ ઋષિ આ પ્રમાણે કહે છે:—

बहुजन्मविपाकेन सम्यग्योगसमाधिना ।

द्रष्टुं यतन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् ॥

स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्य नः ।

गृहेषु जातो ब्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥

‘જેમના અરણનાં દર્શન કરવાને યોગીઓ, એકાંત સ્થાનોમાં રહી અનેક જન્મોથી પરિપકવ થયેલા યોગસમાધિથી સારી રીતે પ્રયત્ન કરે છે તેજ ભગવાન, આજે વિષયોમાં આસક્ત એવા અમારી સંસારીઓની લઘુતાને નહિ ગણીને અમારે ઘેર અવતર્યા છે. કારણકે પોતાના ભકતોના પક્ષરૂપે પોષણ કરવા પોતે તત્પરજ રહે છે.’ આમ કહી કર્દમ ઋષિએ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી પુનઃ ત્યાં ભગવાન પ્રત્યે કહ્યું કે:—

परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् ।

आत्मानुभूत्याऽनुगतं प्रपन्नं स्वच्छंदशक्तिं कपिलं प्रपद्ये ॥

‘હે ભગવાન ! આપ સર્વાંશે સ્વાધીન શક્તિવાળા છે, તેથી પરમેશ્વર છે, પ્રકૃતિરૂપ છે, તેના અધિષ્ઠાતા પુરુષ છે, મહાત્તરસ્વરૂપ છે, સર્વને શોભા પમાડનાર કાળસ્વરૂપ છે, અહંકારરૂપ છે, લોકરૂપ છે, લોકપાલોરૂપ છે, આપ વિષે આપની પોતાની ચૈતન્યશક્તિથી આ સર્વ પ્રપંચ લીન થાય છે અને આપ સર્વજ્ઞ છે. કપિલ અવતાર ધારણ કરનાર તે આપને હું શરણે આવ્યો છું.’

આવાં આવાં અનેક દૃષ્ટાંતોથી જ્યેષ્ઠ સિદ્ધ થાય છે:—

‘અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી.’

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ છવ વશ છે, માયા શક્તિ વડી.’

ભગવાન કદંબ ઋષિને તો પ્રભુએ માયાનો કિંચિત્લેશ-આપી લોગવાવીને છેવટે તેનાથી મુક્ત કર્યા હતા, પણ ભગવાન માકંડેયે તો અનેક વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરીને છેવટે પ્રભુ યાસે જ્યેષ્ઠ માગ્યું કે ‘મને આપની માયાનાં દર્શન કરાવો.’ આ પ્રાર્થનાથી પ્રભુએ તેમને માયાદર્શન કરાવ્યું તે વખતે તેમને જે અનુભવ થયો છે તે ઉપરથી પણ જ્યેષ્ઠ સાર નીકળે છે:—

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.’

‘બ્રહ્માદિ સ્તંબ છવ વશ છે, માયાશક્તિ વડી.’

એ કથા માકંડેય ઋષિએ પોતેજ કહી છે ને મહાભારતમાં શ્રીવ્યાસે વર્ણવી છે; તે મહાભારત ભણીને શુક-દેવજીએ તે કથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહી છે, જે અહીં આખ્યાનરૂપે કહેવામાં આવે છે:—

શ્રી માકંડેય-આખ્યાન

॥ માયાદર્શન ॥

૫૬

‘રાગ—કૃત્યાણુ.’

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માથી સ્તંબ છવ વશ છે; માયાશક્તિ વડી, એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ. નમું સત્ ૦

કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;
અંત સાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી, એ નમું
મહાભારત એ પાંચમો વેદ કહેવાય છે; જેના કર્તા
સાક્ષાત્ વેદવ્યાસ શ્રીહરિનો અંશાવતાર છે, તેના વનપર્વમાં
આ માર્કંડેય કથા જોવામાં આવે છે. જે સમયે:—

શાહ્નલવિક્રીડિત છંદ

પાંડુ પુત્ર પવિત્ર પાંચ પૂરવે જ્યારે પ્રવાસે હતા,
માર્કંડેય મુનિ મહાન મુમતિ મહેમાન વાસે હતા;
આવેલા અતિથિ સ્વમિત્ર વળી ત્યાં લક્ષ્મી નિવાસે હતા,
પૂછ્યું પ્રશ્ન મુધિષ્ઠિરે સહુ જહા જોયા અવાસે હતા.

મહામુનિનારદનું શ્રીવ્યાસ પ્રત્યે ભાગવતમાં આ વચન છે:—
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

‘હરકોઈ મનુષ્યના તપનું’, શાસ્ત્ર શ્રવણનું, ઉત્તમ યજ્ઞ-
યાગનું, સુંદર ભાષણનું, બુદ્ધિનું તથા દાનનું અવિનાશી કૃપા
પડિતોએ એજ કહ્યું છે કે ઉત્તમ કીર્તિવાળા ભગવાનના
શુભોત્તું વર્ણન કરવું.’ આ ઉત્તમ કૃપાને ઉદ્દેશીને જ્યારે એવી-
જ ભક્ત મંડળી અથવા સમાજ જ્યારે એકત્ર મળે છે ત્યારે
ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે:—

मन्विता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ।

કચયંતશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ ॥

‘જેઓનાં ચિત્ત અને પ્રાણુ દેવળ મારામાંજ હોય છે
તેઓ એક બીજાને પરસ્પર મારોજ બોધ કરે છે અને મારીજ
કથાઓ કહ્યા કરે છે; અને તેમાંજ તેઓ સંતુષ્ટ રહે છે
તથા આનંદ પામે છે.’

મુધિષ્ઠિરના વનવાસમાં એવીજ ભક્ત સમાજ તેમને
જ્યાં ત્યાં મળતી. તેમાં જેનામાં જે વિશેષતા હોય તે પ્રમાણે
શુરુ દત્તાત્રેયે જેમ ચોવીસ શુરુ કથા હતા તેમ ‘યયં તુ સાર-
માગિનઃ । અમે તો સાર ગ્રહણ કરનારા છીએ’ એ લક્ષ્યમાં
રાંખી મુધિષ્ઠિર રાજા અનેકને શુરુ કથા જતા હતા. ધર્મ-

રાજાએ એક વખતે વિચાર્યું કે 'સદૈવ સૌમ્યેદમમ્ આસીત્।
 પૂર્વે સુષ્ટિની પહેલાં કેવળ આ એક સત્-પરમાત્માજ હતા.'
 આ શ્રુતિવાક્યના કથનનો યથાર્થ અનુભવ કેને થયો હશે ?
 આ વિચાર લગભગ ચાલ્યાજ કરતો હતો તેવામાં તેમને
 ત્યાં માર્ક'ંડેય મુનિ અતિથિરૂપે પધાર્યા. એટલે તો યુધિ-
 ષ્ઠિરે પોતાની જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થઈ ગઈ એમ માન્યું. તેમણે
 જોયું કે માત્ર આ એક માર્ક'ંડેય મુનિએ તે વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ
 અનુભવ કર્યો છે, માટે તેમનેજ એ સંળ'ધે આપણે પૂછીએ
 અને ઘોર તપશ્ચર્યા કરી જે અનુભવ તેમણે સંપાદન કર્યો
 છે તેનું જ્ઞાન આપણે એક પ્રશ્નથીજ મેળવી લઈએ. જાતે
 અનુભવ કરનાર જે આવ્યા છે તો શા માટે ચૂકવું જોઈએ ?
 પદ-વાક્ય ને અર્થની કડાકૂટમાં શા સારૂ ઉત્તરવું જોઈએ ?
 'સત્ હંતું' પણ તે કેવું ? કોણ ? આ સર્વ વસ્તુ માર્ક'ંડેય
 સમજાવી શકશે, ખીજે કોઈ કહી શકે તેમ નથી. યુધિષ્ઠિર-
 ની આ જિજ્ઞાસાની પૂર્તિ તે અહીં અમે ગાયું તેમાંજ છે:—
 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ,' 'બ્રહ્માદિ સ્તંભ છવ છે,' અને માયા-
 શકિત વડી-એ સત્.' આજ વસ્તુ જાણવા માટે યુધિષ્ઠિર
 તૈયાર થયા હતા. તે અહીં વિસ્તારથી કહેવાય છે, તે તમે
 સાંભળો:—

સાખી

માર્ક'ંડેય પદ પ્રણમી પૂછે છે સુધર્મરાય,
 પ્રલય સમયની કથા બધી અહ્યુતમય કહો મુનિરાય;
 સ્થાવર જંગમ વિનાશ પામે લોક ન કંઈ સમજાય,
 ન નિશ્ચિન શીતવર્ષકાળ વિષમ મટી નિત સમજાય,
 હે મહર્ષિ ! તે વેળા તો પ્રલયવું વર્ણન એવું અમે
 સાંભળ્યું છે અને એ આધારે અમે એમ કહીએ છીએ:—

ગીતિ

તમ વિષ્ણુહરે ન કંઈ પણ, તમ વિષ્ણુહરે ન કંઈ પણ તે વેળા;
 તમ વિષ્ણુ કોઈ ન જાણે, તે તમામ કહો તમે મુનિ બહેલા.
 મહર્ષિ માર્ક'ંડેય, યુધિષ્ઠિર રાજાના એ પ્રશ્નનો ઉત્તર
 આ પ્રમાણે કહે છે:—રાજન્ ! આ વાત સામાન્ય નથી. જગ-

તની વાતોથી ઘણીજ વિલક્ષણ છે. જગતના કોઈ પણ વહી-વટને આ સાથે સંબંધ નથી. માટે કદાચ તારા ચિત્તમાં આ વાત ન ઉતરે તોયજી તું માનજે કે, તે સંબંધે હું તને જે કંઈ કહું છું તે સત્યજ છે. કારણકે કોઈ અચિંત્ય વસ્તુને પ્રત્યક્ષ અનુભવ તો ઇશ્વરકૃપા હોય તોજ થઈ શકે છે; અને જે મનુષ્ય પર પ્રભુકૃપા પૂર્ણ થઈ હોય તેજ એ વસ્તુને સંપૂર્ણ સમજી શકે છે; માટેજ ઇશ્વરકૃપાની રાહ જોનારા ઇતર જિજ્ઞાસુએ તો તેવી અચિંત્ય વસ્તુની કથા સાંભળી શ્રદ્ધાથી તેને યથાર્થ માનવીજ જોઈએ; કેમકે જે કોઈ મહા-પુરુષે અતિ મહાન પરિશ્રમ સહન કરી જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ અનુભવી હોય છે તે વસ્તુને સામાન્ય ધીજો મનુષ્ય માત્ર શ્રવણ કરવાથીજ તેના જેવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ક્યાંથી કરી શકે? તે મહાપુરુષ જેવું દૃઢ જ્ઞાન માત્ર શ્રવણથીજ કેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે? શ્રવણથી તો તેની યોગ્યતા મેળવી શકાય છે. કદાચ તું કહીશ કે, તેવી યોગ્યતા મેળવવાની જરૂરજ શી? તો—

ગીતિ

કરું શાંકા આ શમન, પૂરણ કરું ધરી જે આશ મન;
અશ્રદ્ધા કરીશ ન મન, કહું કરી હરિપદે પ્રથમ નમન.

મહર્ષિ માકંડેયને જેના પ્રતાપથી આ જ્ઞાન અનુભવ પ્રાપ્ત થયેલો તેનું સત્વર તેમને સ્મરણ થયું ને તેથી તેના ઉપકારના ષડલામાં પ્રથમ તો તેમને નમન કરવું એજ પ્રથમ કર્તવ્ય તેમને જણાયું. તે પછી સુધિધિરનો આરંભ કર્યો. પરમેશ્વરનું સ્મરણ થતાં તેમનું હૃદય ભક્તિથી ઉભરાઈ જવા લાગ્યું અને તે બોલી ઉઠયા:—

પુરુષાય પુરાણાય શાશ્વતાયાવ્પયાય ચ ।

અવ્યક્તાય મુદ્ધક્ષ્માય નિર્ગુણાય ગુણાત્મને ॥

એ 'સત્'—પરમાત્મા પુરુષરૂપ છે, પુરાણ છે—પ્રાચીનથી પણ પ્રાચીન છે, શાશ્વત—નિત્ય છે, અવ્યય—નિર્વિકાર છે, અવ્યક્ત અને સૂક્ષ્મ છે, તેથી નિર્ગુણ કહેવાય છે, છતાં

ગુણાત્મા પણ છે. અર્થાત્ નિરાકાર અને સાકાર-ઉભયસ્વ-
રૂપ છે. આ વસ્તુને દૃઢ કરવા પુનઃ કહે છે:—

સ एप पुरुषव्याघ्र पीतवासा जनार्दनः ।

एप कर्ता विकर्ता च भूतात्मा भूतकृत प्रभुः ॥

હે પુરુષવ્યાઘ્ર ! (તે પુરુષને માત્ર કલ્પનાથી માની
લીધો છે, એમ નથી) તે પીતાંબરધારી છે, જનાર્દન છે—
પ્રલય સમયે સર્વ જીવોનો સંહાર કરનાર તેજ છે; પુનઃ
સૃષ્ટિના કર્તા તેજ છે (પણ તેમનું કર્તાપણું કુંભાર જેવું
શરીરની સહાયથી જ બની શકે તેવું નથી. કિંતુ) વિકર્તા
છે (કુંભાર જેવું કૃત્વ તેમના વિષે નથી અને તે પરમાત્મા
જે ભૂતોને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ભિન્ન નથી પણ) ભૂતોના
આત્મા છે (જે કે તે વેળા આ ભૂતોરૂપ શરીર હોતું નથી
છતાં સૂક્ષ્મરૂપે તો શરીર હોયજ છે અને તેજ પાછળથી
સ્થૂળરૂપે બને છે તેથી) એ ભૂતકૃત કહેવાય છે. (એ રીતે
'સત્' જ હતું અને તેજ કર્તા-કારણ-એમ સર્વ કારણરૂપ
છે ને તેથીજ) તે પ્રભુ કહેવાય છે—સર્વથી મહાન તથા
સમર્થ તેજ છે—તેમના જેવો સામર્થ્યવાન કોઈ પણ નથી.
આ ઉપરથી પણ સાર તો એજ નીકળ્યો કે 'સત્ સ્વામી
શ્રીહરિ.' સૃષ્ટિની પૂર્વે કેવળ એ એકજ 'સત્' હતું એમ
શી રીતે કહી શકાય ? તો 'બ્રહ્માદિ સ્તાંબ જીવ વશ છે,
માયાશક્તિ વડી.' આ વાતમાં પ્રમાણભૂત શ્રુતિ આ રહી:—
'સદેવ સૌમ્યેદમમ આસીત્ । હે સૌમ્ય ! સૃષ્ટિની પૂર્વે કેવળ
આ એક સત્જ્ન હતું.' તેજ આ 'સત્' કયા ક્રમે સંકેલાઈને
વિલીન થઈ ગયું ? કેવી રીતે સર્વને પોતામાં લય પમાડી
દઈ એક રૂપેજ અવશેષ રહ્યું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ પ્રમાણે
છે—સર્વના કર્તા એ પરમાત્માએ સર્વતું કાળનિયમન કર્યું
છે; હરકોઈને માટે તેણે ક્યારે થવું ? કયાં સુધી રહેવું ?
ક્યારે નાશ પામવું ? તેનો કાલનિશ્ચય તેમણે કરેલો છે,
એટલે તેમની ઇચ્છા એજ પ્રત્યેક પદાર્થની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
ને અંતનું કારણ છે; જેથી અમે અહીં એજ કહ્યું છે કે

‘કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ કરે છે, અંત સાર અનંત એ છે’ આ વસ્તુમાં સાબીતી લેઈએ, તે તે પ્રકટજ છે—કોઈને મરવું ગમે છે? ના, છતાં બ્રહ્માદિ હર-કોઈનાં શરીરોને, તેમના લોગોને તથા લોગના ઉપકારણોને તે પડાવી લે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમનાં જ્ઞાન સુધ્ધાને સંકેલી લે છે; તેમાં કોઈનાં કર્મ પણ આડે આવી શકતાં નથી; હરકોઈ કર્મ પોતાનું ફળ આપતું ચટકી પડે છે; તે કર્મ ગમે તેવું હો અથવા ગમે તેટલી સંખ્યામાં હો, છતાં નકાસું. આ બધું તે શાથી કરે છે? તેનો ઉત્તર એજ છે કે તેમની મહા સમર્થ શક્તિ સર્વને અધીન રાખે છે, જેમકે ‘બ્રહ્માદિ સ્તંભ એવ વશ છે’ કારણ—‘માયાશક્તિ વડી.’ આવા ‘સત સ્વામી શ્રીહરિ.’

આખણું એક વર્ષ તે દેવોનો એક રાત્રિદિવસ ગણાય છે. તે ગણતરીનાં વર્ષો લઈ માર્કંડેય મુનિ આગળ ચલાવે છે:—

શાહીલ

જાતાં બાર હજાર વર્ષ મુરનાં ચારે યુગે જાય છે,
એવી ચોક્કડીયો હજાર વીતતાં દા’ડા પૂરો થાય છે;
અંતે એ કલિ અંતમાંહિ વર્ષા વર્ષો વિના જાય છે,
લાલુ ભારી તથે સમુદ્ર સરિતા સર્વેજ સુકાય છે.
ભસ્મીભૂત તમામ દાહ-તૃણથી માંડી બધાં થાય છે,
ત્યારે આગ પ્રચંડ પેસી ભૂમિમાં ખાતાળમાં જાય છે;
ભૂતો ભૂમિ રસાતળો સહ બધું અગ્નિરૂપે થાય છે,
તે પૂઠે જળ મેઘ ભારી પડતાં અગ્નિ શગી જાય છે,
મેઘોએ વરષી બધે જળ ભરી ખાલી જઠા થાય છે,
ત્યારે વાયુ પ્રચંડ મેઘ હણવા સર્વે દિશે વાય છે.

દોહરો

વરસે છે વરસો સુધી, મહા વસત્રો વરસાદ;
વાયુ વાઈ વેગે વળી, વેરે વાદળ સાથ.

ગીતિ

વાયુ પજ શગી જાતો, એકાર્ણવમાં ભેદ ન સમજાતો;
નવ આશ્રમ દેખાતો, હું તરતો ફરતો કબકાં ખાતો.

મહર્ષિ માકુંડેયને પોતાને પ્રલયનો જેવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો હતો તે અહીં વર્ણવે છે. પોતે ચિરંજીવી રહેવાનું વરદાન માગેલું તેથી માત્ર પોતાનું શરીરજ તે પ્રલયકાળમાં વિનાશ પામ્યું ન હતું, ળાકીનું સર્વ કંઈ પ્રભુની માયાશક્તિથી નષ્ટ થઈ ગયું હતું; અને તે પણ પ્રભુની ઈચ્છાથીજ. એ રીતે એકાર્ણવરૂપ થયેલી પ્રભુની માયાશક્તિ મને ન્યાયે કેખાઈ ત્યાયે તે શક્તિ કેવડી ને કેવી છે? એમ તેનો પાર જાણવા મેં પ્રયાસ કર્યો, એ વાત કહે છે:—

દીંડી

આવું અતુલબુદ્ધિ જાણ પહેલીવાર, દીકું કે ન તદા કરી વહાર;
મુખ્યાં પ્રાણી માત્ર મહાપ્રલયમાં રે, એકલો રહ્યો કરવું શું મહારે.

શિખરિણી

તરૂં તે ક્યાં મુઘી, અવધિ ન દીસે ક્યાંહી જળની,
કરૂં તે ક્યાંમુઘી, ઉરમહીં નથી આશ સ્થળની;
ધરૂં તે ક્યાંમુઘી, ઉર મહીં કૃતિ હું વિકળની,
વસે તે શી યાશે, હજ પણ ખુટી પુદ્ગિળળની.

‘એવી માયાશક્તિ વડી’ મારી ગલરામણુ ઘણીજ વધવા લાગી. મેં શોચ્યું:—

હોહરે

કરી ચિરંજીવ જાત શિક્ષ, સહુ સાથે જીવ જાત;
રહો માત્ર જીવ જાતમાં, નથી અન્ય જીવ જાત.

સાખી

ઘણું વિચારી મતિ હારી મેં ભૂલ કરી આ ભારી
તપ કરી દુઃખી કરી કીલ્લિના વૃથા કર્યો આભારી;
ન સૂઝ પડી આ ઘડીની ઘડી મનસુખો અહું આ શાને,
ભક્ષ કર્યું દશ દિશે નવ દીસે કંઈ પણ મુજ આશાને.

ભુજંગી

અતિ યાકીપાકીયયોપાળી પાણી, વીતી કેહી વાર તે નામપાણી.
હલાવીહલાવી દુખ્યાછકે પાણિ, ન પાણીતણી વાટ કેમે કપાણી.

જસ, હવે તો ‘પ્રભુ રાજે તેમ રહેલું’ એમાંજ મેં મળ

માની. અલ્પ મતિ ને પરતંત્ર આપણે કયાં? અને અગાધ મતિ તથા સ્વતંત્ર તે સર્વેશ્વર કયાં? હવે તો એમજ ધારવું કે:—

સીતાવર જે કંઈ કરશે રે, તે કરશે સારું;
શીઠ રાખું શિર હું જોખમ રે, ફાટ્ટ મહારું.
જેનાથી નહિ કોઈ ડાહ્યી, તેણે મારો કર રહાયો;
શીઠ થાઉં હવે રઘવાયોરે, કરશે સારું.

સકામ ભક્તિ ન કરવી જોઈએ. નિષ્કામ ભક્તિજ કરવા યોગ્ય છે. જો કે કંઈ પણ ન કરે તેઓના કરતાં સકામ ભક્ત ઉત્તમ તો છેજ; કેમકે પોતે ઇચ્છેલું ફળ અનુભવીને કમથા: તેઓ સકામ ભક્ત થઈ શકે છે અને તે હરમ્યાન તે સકામ ભક્તોને પ્રભુ ત્યજી દેતા નથી. ભગવાનની તો પ્રતિજ્ઞા છે—'ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ । મારો ભક્ત વિનાશ પામતો નથી —ભક્તિમાર્ગેથી ભ્રષ્ટ થતોજ નથી.' આ પ્રતિજ્ઞાનો મુનિ માઈંડેયને અનુભવ તો હતોજ છતાં તેમને આ વાત તો તેજ વેળા લક્ષ્યમાં આવી કે, પ્રભુ કરતાં પોતે ડાહ્યા થવું, તે ઘોર અજ્ઞાન છે. સર્વ કંઈ પ્રભુની ઇચ્છાને અધીન સમજી યથા યોગ્ય કરવા પ્રભુનેજ સોંપી દેવું જોઈએ, આમ સમજનારા નિષ્કામ ભક્તો, પ્રભુની આગળ ડહાપણ ચલાવતા નથી, ને પોતાના મનથી કંઈ માગતા નથી. મુનિ માઈંડેયે તો પ્રથમ સકામ ભક્ત બની પોતાના તપશ્ચરણનું ફળ માગ્યું જેનો અનુભવ કરવો હજી બાકી હતો. એ માયાદર્શનથી આખરે તે થાક્યા, ત્રાસ્યા, તેનો પાર નજ આગ્યો. તે માટે સમય ગાળવો તે પણ તેમને નિષ્ફળ જણાયું ને તેમાં પોતે ક્ષાલ્યે નહિ, એમ પણ પોતે અનુભવ્યું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ ગીતામાં તેજ કહ્યું છે—'મમ માયા દુરત્યયા । મારી માયા તરવી મુશ્કેલ છે.' આ ઇશ્વરવાક્ય ખરેખર સત્ય છે. પોતાના કેવળ માનુષી બળથી સંસારનો પાર કદી આવતોજ નથી અને તે માટેજ શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાન દઈને કહ્યું છે—'મામેવ ચે પ્રવચતે માયામેતાં ધરન્તિ તે । જેઓ મારેજ શરણે આવે છે તેઓ આ માયાને તરી શકે છે.' આ વાતનો અનુભવ જ્યાંસુધી થયો ન હતો ત્યાંસુધી તો એ માયાને તરવા માઈંડેય મુનિએ શંકાં ઘણાં

માયાં, પણ તે શું કામનાં ?

માયા અને નિત્ય ભૂલાવે, પ્રભુજી ઘડી ઘડી ગભરાવે;
વિધવિધ વિધથી વેશ કરીને, મનકં માકં લલચાવે. હો માયા૦

એ રીતે માકંડેયને અનુભવ થવા લાગ્યો કે:—

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

માયા એ પ્રકૃતિ છે અને માયાનો નિયંતા તે મહેશ્વર છે, એમ સમજવું જોઈએ. એ રીતે માકંડેય મુનિને પ્રકૃતિનાં દર્શન થયાં. તે પછી માયાવાળા મહેશ્વર દેખાયા. તે પણ માયાથી યુક્તાજ રહીને કેવડા ને કેવા સ્વરૂપે ? એ તે મહર્ષિ પોતેજ કહે છે:—

ઉપેન્દ્રવજ્ર

ફરી ફરીને ફરી ચાર પાસે, કરે કરીને કરી મેં તપાસે;
વડે વડે તેજવડે પ્રકાશે, દીકું ચીકું રૂપજ છેક પાસે.

એ સ્વરૂપ દેખી મુનિને વિચાર થયો કે, વળી આ શું ? પોતે પોતાને વીસરી ગયા, માયાને પણ ભૂલ્યા ને એ સ્વરૂપમાંજ મગ્ન બની ગયા. ખરેખર હંશરી સ્વરૂપની આજ ખુબી છે. તે પ્રભુ, જ્યારે સ્વરૂપ-દર્શન કરાવે છે ત્યારે એવું કોઈ સ્વરૂપ હોય છે કે ભકત સ્વયમેવ સમાધિસ્થ બન્યો હોય તેવો તન્મય બની જાય છે, જે સ્વરૂપદર્શન માટે દેવો ઉમેદવારીજ કર્યા કરે છે અને તે મળ મેળવવા 'નિત્યં વર્ણનકાક્ષિણઃ'—હરહંમેશ પ્રભુદર્શનને ઈચ્છતા તે દેવો જેવો ક્યાંય લાગ મળે છે કે તુરત ત્યાં દોડી જાય છે. ભુઓ, રાવણ વગેરેનાં દુષ્ટત્યોથી ભૂમિ પર ઘણોજ ભાર જ્યારે વધી પડ્યો ત્યારે પ્રભુ, રામચંદ્રરૂપે અવતર્યા; તે વેળા પ્રજ્ઞાદિ સર્વ દેવો એકઠા મળી પ્રભુનો ઉપકાર માનવા દોડી ગયા હતા; તેમજ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થયું ત્યારે પણ દેવો તેમનું દર્શન ઈચ્છતા આવી પહોંચ્યા હતા, એમ શુકદેવજી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે:—

અયં બ્રહ્માત્મર્જેદેવૈઃ પ્રજેશૈરાષ્ટૃતોઽમ્યગાત્ ।

મવશ્ચ ભૂતમન્યેશો યયૌ ભૂતગણૈર્જૈતઃ ॥

તે પછી ચોતાના પુત્ર-સનકાદિ, દેવો અને પ્રભુપ-
તિઓથી વીંટાયલા પ્રહ્લા તથા ભૂતગણોથી વીંટાયલા ભૂત-
ભવિષ્યના સ્વામી શંકર ત્યાં ગયા. આ ળધા ક્યાં ગયા ?
અને શા માટે ગયા ? તે કહે છે:—

દ્વારકામુપસંજગમ્: સર્વે કૃષ્ણદિદક્ષવ: ।

વપુષા યેન મગવાન્નરલોકમનોરમ: ।

યશો વિતેને લોકેષુ સર્વલોકમલાપહમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન કરવા ઇચ્છતા તેઓ સર્વે દ્વારકા
ગયા. (જ્યાં) જે શરીર વડે મનુષ્યલોકનાં મનને આનંદ
પમાડતા ભગવાન કૃષ્ણ, સર્વ લોકોનાં પાપને નાશ કરનાર
યશ લોકોમાં ફેલાવી રહ્યા હતા. તેજ સર્વેશ્વરે એ વેળા
વળી એકું અંગ ધારણ કર્યું હતું, કે જેથી મુનિ માકંડેય
મુગ્ધ બની ગયા. તેવું મોહક સ્વરૂપ કયું હતું ? તે મુનિ
પોતે કહે છે:—

પદ

‘તરો મુખ અંદ’ એ દેશી રાગ સોરઠ.

વટપત્ર ઉપર બાળક શું મુંદર રે,	
બાળક શું મુંદર (૨) વટ.	ટક.
કુમળું પત્ર સુંવાળું ખીજાડું,	
તેવું રૂપાળું ઉપર છે અસ્તર રે.	વટ૦
મહામસ્તક પશ્ચિમ કાંતિ,	
શાંતિકર હર શ્રીવત્સધર રે.	વટ૦
હસે જરી ન ખસે વિકસેલાં,	
કમળ નયન ગીહ્યાં રસભર રે.	વટ૦
જોઉં મોહું ચિત્ત ગાઉં જોઉં મુધ,	
પાસ વાસ નવ નારી કે નર.	વટ૦

ગીતિ

રે ઓ પડ્યું ઓ પડશે, ક્યાંથી આવ્યું ઠ્યું પત્ર ઉપર શે;
ઉગરું પ્રલય ઉપર શે, અહું થવા મેં ફૂતાર્થ તન-સ્પરશે.

જેમ લોહચુંબક લોહને આકર્ષે તેમ એ બાલમુકું-
દસ્વરૂપે મુનિને આકર્ષ્યા. તેમને આશ્ચર્ય થયું. તે વિચા-

રથસ્ત બન્યા:— 'રે આ સુંદર બાળક પર મને આટલો બધો પ્રેમ કેમ થાય છે?' આ વસ્તુ બાણવા માટે તેમણે પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યો, છતાં પોતે કંઈ સમજી શક્યા નહિ. તે કહે છે:—

તપસા ચિંતયંથાપિ તં શિશું નોપલક્ષ્યે ।

ભૂતં મન્યં મવિષ્યં ચ જાનન્નપિ નરાધિપ ॥

હે યુધિષ્ઠિર રાજા ! (માર્ક'ડેય મુનિ કહે છે) તપથી ચિંતા કરતાં ભૂત, અવિષ્ય તથા વત'માનને બાણનારો છતાં હું તે બાળકને બાણી શક્યો નહિ, અર્થાત્ મારી તપ:શક્તિ તથા જ્ઞાનદષ્ટિ ત્યાં નિષ્ફળ નીવડી; તેટલામાં તો:—

૫૬

રાગ માદ

અહા ! બાળ એ બોલ્યું, મુખકં બોલ્યું મીઠકં હસી;
બોલ્યું મીઠકં શું હસી ! છબી નથી હજીએ ખસી, અહા ! ટેકો
એણખું છું ભુગુપુત્ર ! તને હું, આવ માર્ક'ડેય આમ;
થાક્યો બાણી કરુણા આણી, આપવા આહું વિરામ. અહાં
મન માને ત્યાંસુધી રહેજે, પેશ મારા તનમાંજ;
ઠક્યો તારા પર માન યથારથ, કર મુખથી ધન્ય કામ. અહાં

શિખરિણી

મને લાગ્યું ત્યારે મનમહીં મારે કષ્ટ ધણું એ,
નથી જ્યારે મહારે કહીં પણ કશું સ્થાન બણ્યું એ;
હસે છે એ બાળે તવ મસ્કરી મારી કરીને,
હસે છે એ બાળે શિશુબાણી નહિ બેઉં ફરીને.

શાહુલ

મેં એવું ચહી ચિત્ત દૂર તરીને જવા ચહું જે સમે,
ત્યાં બોલ્યું મુખ બાળકે પરવશે ખેંચાઇ હું તે સમે;
એના એજ શિશુબાણી જઈ ચહી ઘેઠા મુખે ને પછી,
શું આશ્ચર્ય દીકું અહા ઉદરમાં શી શી લીલા છે રચી.

૫૬

'અમ મેરી રાધેને જંસી મુરાઇ' એ રાગ.

અહા ! જીવ આ શું વિચિત્ર જણાય, આ તેજગુ'કે સ્વપ્ન લેખાય.

પેસી શક્યો હું આવડો, એ બાળતણા મુખમાંથી;
 આ તે ઉદર કે જગત જખરું, એ તો હતી લધુકાય. આં
 વિશાળ ભૂ પર દોડ્યો દાંઠાં નગર ગામ સમુદાય;
 ગંગા-યમુના આદિ નદીઓ, ગિરિ-ક્ષેત્ર વરતાય. આં
 ધુધવતો મહાસાગર દીઠો, ગગન શશિ દિનરાય;
 મુંદર વન જન ચારે વરણો, ધર્મ યથાર્થ પળાય. આં
 હિમ-ગંધમાદન-મંદર-ને, મેરુ ઝગમગ થાય;
 પશુ-પક્ષી નર દેવો દીઠા, લોગ લોગવે જાય. આં
 ફલાહાર કરતો ને ફરતો ફર્યો ઠેરી ન જરાય;
 વર્ષ સેંકડો વીત્યાં તોપણ પાર દીઠો નહિ ક્યાંય. આં
 દાઢી રખડી રખડી થાક્યો, ગભરાયો મનમાંથી;
 અંતે શ્રીહરિને સંભાર્યા, છેલ્લો સિદ્ધ ઉપાય. આં

તતસ્તમેવ શરણં ગતોઽસ્મિ વિધિવત્ તદા ।

વૈરણ્યં વરદં દેવં મનસા કર્મણાઽથ ચ ॥

પછી તો તે સમયે વિધિપૂર્વક તેજ વરદાન દેનાર
 શ્રેષ્ઠ દેવને મન તથા કર્મથી હું શરણે ગયો એટલે—

માલિની છંદ

શરણુ વરણુ એહું મેં ક્યું સત્ય ભાવે,
 મહત પવન આલ્યો ત્યાં પ્રભુને પ્રભાવે;
 મુખમહી થકી પાછો આવી ઉલો બહાર,
 હરિ જળ વડ પત્રે એજ લીઠી બહાર.

ગીતિ

એજ પીતાંબરવાળા, ઉદરે સમસ્ત જગના રખવાળા;
 ઘનશ્યામ અતિવહાલા, મુતા મુખેથી નિરખ્યા મતવાલા.

પદ

‘ મોરી કર પકરત ગઈ બંગરી ’ એ રાગ.

હસી કહો બાળક એ મનહારી.

કેમ મુનિ પ્રવેશી મુજ તનમાં,

ચાક કરી સ્થિર લીધો ઉતારી ? હસીં

કદ દઈ કનડયા તો ન કોઈએ,

વાત કહો તમારી વિસ્તારી. હસીં

એ ઘડી ઠીક મળ પડી કે નહિ,

કોઈ મળ્યું તો નથી દુઃખકારી. હસી
આવ્યું નહોતું પેસાડયા પરાણે,
મા ગમ્યું કે ગમ્યું કહો તપધારી. હસી

ગીતિ

કમળ ચરણ શિરધારી, સુખ શરણ માની ઉર ધીર ધારી;
કૃપાપણું અવધારી, વિનતિ કીધી ઉર આશ વધારી.

૫૬

‘દીનનો દયાળ છોડી’ એ રાગ.

કમળનયન દેવ કહો, કોણુ આપ! આ શું? કમળ
ક્યાંથી અહીં કેમ આપ, ઉદરે શું ભાસ્તું. કમળ
જઠરમાંહિ જગત બધું, વસ્તું દીકું ખામું; કમળ
શી રીતે સમાયું સર્વ, એ ઉરે વિમામું. કમળ
લેવાને થાહ મેં, ફરી બધું તપાસ્તું; કમળ
થાક્યો હાથે દૃઢ્ય, રખડીને ત્રાસ્તું. કમળ
પેઠો સુખમાં શું ખુલ્લું, થાતાં એ ખામું; કમળ
નીકળ્યો શું તેમ આ, સ્વરૂપ શું પ્રકાશ્યું. કમળ
ને છે તે તું જ છેજ, તુજથી ક્યાં નામું; કમળ
લેઃ ભાગ ગ્રાહ તોહ, જેથી હું ઉલ્લાસું. કમળ

૫૬

‘આધવણ કરમની ગતિ ન્યારી’ એ રાગ.

વધા હરિ દેવ દેવ દુઃખહારી મારી વિનતિ સદ સ્વીકારી. ટક.
દેવો પણ નથી જાણી શક્તા વાત યથારથ મહારી;
પણ તુજ પર કરુણા આણીને, સત્ય કહું તપધારી. વધા
પિતૃ સેવા તેં બહુ કીધી છે, ભક્તિ મહારી મ્યારી;
બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળ્યું પૂરું, તુષ્ટ તેથી છઉં ભારી. વધા
આ નારતે અચન છે મહારું, શ્રુતિ-સ્મૃતિએજ ઉચારી;
નારાયણ નામે છે ખાસ તો, કેવળ સંજ્ઞા મહારી. વધા

અહં નારાયણો નામ પ્રમવઃ શાશ્વતોઽવ્યયઃ ।

વિધાતા સર્વભૂતાનાં સંહર્તા ચ દ્વિજોત્તમ ॥

અહં વિષ્ણુરહં બ્રહ્મા શક્રશ્વાહં સુરાધિપઃ ।

યજંતે વેદવિદુષો માં દેવયજ્ઞે સ્થિતમ્ ॥

ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोऽप्यथर्वणः ।

सत्तः प्रादुर्भवत्येते मामेव प्रविशन्ति च ॥

सत्यस्या निरहंकारा नित्यमप्यात्मकोविदाः ।

मामेव सततं विप्रार्थितयत उपासते ॥

માહ'કેય કહે છે કે, તે જાલમુકુંદ વિષ્ણુ ભગવા-
ને મને કહ્યું કે, હે દ્વિજોત્તમ ! નારાયણ નામે હું'જ છું.
સર્વ'તું ઉત્પત્તિસ્થાન, નિત્ય, નિર્વિ'હાર, સર્વ ભૂતોનો સદા
અને સંહર્તા હું છું. હું'જ વિષ્ણુ, બ્રહ્મા તથા દેવોનો રાજા
ઇન્દ્ર છું. વેદવેદાઓ દેવોના યજ્ઞમાં રહેલા મનેજ પૂજે
છે. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ તથા અથર્વવેદ મારાથી
પ્રકટ થાય છે અને મારામાંજ પ્રવેશ કરે છે; અને સત્-
ગુણમાં સ્થિતિ કરનારા, અહં'કાર વિનાના તથા અધ્યાત્મને
જાણનારા બ્રાહ્મણો સતત્ મારું ચિંતન કરતા મને નિત્ય
ઉપાસે છે અર્થાત્ મારું નામ નારાયણ છે, સૌતું ઉત્પત્તિ-
સ્થાન 'સત' રૂપ તે હું છું. અને તે પણ વિકારી નહિ;
તેમજ બ્રહ્માની પેઠે એક કદમ માટે નહિ પણ શાશ્વત ને
અન્યથ સ્વરૂપેજ. જે કે કર્તા તથા સંહર્તા બ્રહ્મા અને
શંકર કહેવાય છે પણ તેમનો અને બ્રહ્માંડ સર્વ'નો કર્તા
તથા સંહર્તા હું'જ છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર વગેરે સર્વ'માં
મારીજ શક્તિ કામ કર્યા કરે છે. જેમ વહીવટદાર, ફોજ-
દાર-એ બધામાં મુખ્ય રાજાનીજ શાસનશક્તિ કામ કરે
છે-તે બધારૂપ રાજાજ છે તેમ હું સર્વ સ્વરૂપ છું. ગીતા-
જીમાં પણ તેજ કહ્યું છે:-'તપામ્યહમહં વર્ષે'-હું'જ શ્રીભક્ષ-
તુમાં તપુ' છું. હું'જ ચોમાસામાં વરસુ' છું વગેરે. આવા
અભિપ્રાયથી વેદ જાણનારાઓ તે તે નામથી મનેજ પૂજે
છે. કેમકે યજ્ઞમાં હું'જ રહેલો છું. ગીતાજીમાં પણ આજ
કહ્યું છે:-'અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં મોક્તા ચ પ્રમુરેવ ચ । હું'જ સર્વ
યજ્ઞોનો લોકતા તથા પ્રભુ છું.' લૌકિક દષ્ટિએ પણ તેજ
કહેવાય છે:-'સર્વદેવનમસ્કારઃ કેજ્ઞવં પ્રતિ ગચ્છતિ । સર્વ
દેવોને કરેલો નમસ્કાર વસ્તુતઃ પરમાત્માનેજ કર્યો ગણાય

છે.' વળી સર્વ શાસ્ત્રો અને તેનાં મૂળરૂપ મનાતા ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ તથા અથર્વવેદ મારામાંથી પ્રકટ થાય છે ને મારામાંજ પાછા વિલિન થાય છે. આ વસ્તુમાં ગીતા સાક્ષી પૂરે છે:—'વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદો વેદાંતકૃત્ । હુંજ સર્વ વેદોથી જાણુવા યોગ્ય છું; વેદાંતકર્તા હુંજ છું વગેરે.' આ વાતને યથાર્થ સમજનારાઓ અને તે પ્રમાણે વર્તનારાઓ કદી ભૂલમાં પડતા નથી પણ તેવા અધિકારીઓ વિરલ છે. આ વાત કેને લક્ષ્યમાં આવે? તે સંબંધે ગીતામાં કહે છે:—'યેપાં સ્વંતગતં પાપં'—જેઓનાં પાપ નાશ પામ્યાં હોય, તેઓને આ વાત લક્ષ્યમાં ઉતરે છે. જેઓ સત્વગુણી હોઈને અહંકારરહિત હોય છે અને નિત્ય અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું સેવન કર્યાં કરે છે, તેવા પ્રાક્ષણોજ માર્ક' સદા ચિંતન તથા ઉપાસના કરે છે; અને તે પણ મન, વચન તથા કાયાથી. આ વસ્તુજ અને અહીં ગાઈ જતાવી છે:—

સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંભ છવ વશ છે.

બાળમુકુંદ ભગવાન વળી માર્ક'ડેય પ્રત્યે બોલ્યા કે:—

બ્રહ્મા ઉઠે ત્યાંસુધી મુખથી આંહી રહો મુનિ ભારી;

હુંજ ઉઠાડીશ જગ સરળવીશ, એ દ્વારા વિસ્તારી. વધા૦

આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે:—

'કાળના કાળ પણ એ છે, એ ચહે તેવુંજ બને છે;'

અંતસાર અનંત એ છે, ગમ શાસ્ત્રોથી પડી,

એ સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.

ફરી ભગવાને કહ્યું—

ગભરાતો જોઈ તને પ્રલયમાં, ઉઠરે દીધો ઉતારી;

તોપણ ઘું'શાંતિ નવ પામ્યો, જોઈ લીલા સહ મહારી. વધા૦

ત્યારે બહાર ફરી મેં કાઢ્યો, માયા જણાવી સારી;

વર આપેલા પૂર્ણ કર્યા મેં શીઠ એ જાપ વિસારી. વધા૦

આજ માંયાની ખુળી । પ્રલયકાળનું દૃશ્ય, તેમાં વડનું

ઝાડ, ને તેના એકજ પાંદડાં પર સુંદર બાળક, તે પણ

એકલું. તેના ઉઠરમાં વળી સમસ્ત છપતું—ભગતું જગત ।

દાણમાં જોતાં તો હજારો વધો વીતી જાય । એ પણ અનુ-

ભવાય તે પ્રમાણે, ફરી તેના ઉદરમાંથી વિના મરણે અને સર્વનેા વિનાશ દેખ્યા વિનાજ મુનિનું બહાર આગમન અને ત્યાં પણ પ્રલયદર્શન—આ સર્વ એ માયાનીજ અદ્ભુત કળા. પ્રભુ તે પોતાની શક્તિથી કેવું કરી બતાવે છે ? કેવી રીતે સર્વને ધરે છે, સંહારે છે, જીવાડે છે અને બતાવે છે ? આ બધું અચિંત્ય છે. આવી 'માયાશક્તિ વડી' અને તેનો 'સત્ સ્વામી શ્રીહરિ.'

તેનો પાર શું કોઈ પણ પામે ? મુનિ માર્કંડેય પણ થાક્યા. બહાર લટકી લટકીને તે પાર ન પામ્યા ને બાળ-મુકુંદના ઉદરમાં પણ પાર પામી શક્યા નહિ. આજ પ્રભુની માયા છે. સ્ત્રિવેળા પણ તે અપાર છે ને પ્રલયકાળે પણ તેનો પાર નથી જણાતો. એમાંથી છૂટવાનો—એનો પાર પામવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તેજ ગીતા-જીમાં દર્શાવ્યો છે—'મામેવ શરણં ગન્છ । મારેજ શરણે તું આવી જા.' 'મામેવ મે પ્રપચંતે । જેઓ મારે શરણે આવે છે તેઓ એ માયાને તરી જાય છે.' આજ ઉપાયને આચરણમાં મૂકવા શ્રુતિ કહે છે—'મુમુક્ષુર્વે શરણમહં પ્રપચે । પ્રભુ પ્રત્યે નિત્ય પ્રાર્થના કરવી—હું મુમુક્ષુ આપને શરણે આવ્યો છું.' આમ આ ઉપાયને આચરણમાં મૂકનાર હરકોઈ વ્યક્તિ તે માયાને તરી જાય છે. મુનિ માર્કંડેયને બહાર રહીને તથા ઉદરમાં જઈને પણ જે મુંઝવણ મુંઝવતી હતી તે તે પ્રભુની કૃપા થઈ ત્યારેજ હર થઈ. ફરી એ માયાની ભૂલવણી-માં તું ભૂલયાય નહિ ગાય, એમ સાંત્વન આપતા ભગવાને મુનિ માર્કંડેયને કહ્યું:—

હવે કદી નહિ તને ભૂલાવે, મમ માયા મોહકારી;

ઓળખ મહારી પૂર્ણ કરાવી, રાખ્ય સદા સંભારી. વધા૦

ગીતિ

ફરી એવો વર પૂરણ, શ્રીવર સત્વર અંતર્ધ્યાન થયાં;
ફરી ઠીકું જગ પૂરણ, જળ વડ કે જગજીવન ત્યાં ન રહ્યાં.

બસ, પોતાના પ્રત્યક્ષ અનુભવની આ કથા માર્કંડેય મુનિએ પૂરી કરી. આ પ્રમાણે જે એક પ્રલયના સંબંધ-

માં બને છે, તેજ અનેક પ્રણળના સંબંધમાં બને છે. જેવો નાનો પ્રલય તેવોજ મોટો પ્રલય. સર્વનો વિનાશ થયા પછી જે એકજ વસ્તુ બાકી રહે છે તેજ સર્વનો વિનાશ કરનાર અને પોતે અવિનાશી હોઇ તેજ સ્વરૂપે બાકી રહે છે. આ અવિનાશી વસ્તુ તે સ્વરૂપતઃ હોઇ પણ વસ્તુનો વિનાશ કરતી નથી, કિંતુ પ્રથમ કહી ગયા તે પ્રમાણે પોતામાં સર્વને સંકેલી લઇ રાખી મૂકે છે. તેજ એ વસ્તુ 'સત્-સ્વામી-શ્રીહરિ' અનેજ 'નારાયણ' નામે કહે છે. માકંડેયે દર્શન કરેલું બાળસુકુંદસ્વરૂપ પણ તેજ નારાયણ. હાલમાં તે ક્યાં હશે ? ને કેવા સ્વરૂપમાં હશે ? આના ઉત્તરમાં એજ કહી શકાય કે તેમનાં અનેક સ્વરૂપો છે અને તે સર્વંત્ર છે-વ્યાપક છે. અને તે પણ કેવળ આ પ્રદ્વાંડમાંજ નહિ પણ દ્વાદશઃ પ્રદ્વાંડોમાં વ્યાપી રહેલ છે; છતાં 'નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ । હું સર્વને પ્રકટ જણાતો નથી. કેમકે યોગમાયાથી હું આવૃત છું' એમ ભગવાન કૃષ્ણ પોતે સ્વમુખે કહે છે. વળી ગીતામાં તેજ પ્રભુ કહે છે:—

અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।

પરં ભાવમજાનંતો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ॥

'મનુષ્ય શરીરનો આશ્રય કરનારા મારો મૂઢ લોકો તિરસ્કાર કરે છે-મારું અપમાન કરે છે. કેમકે સર્વ જ્ઞાનોના મહાન ઈશ્વર મારા સર્વોત્કૃષ્ટ સ્વરૂપને તેઓ સમજી શકતા નથી.' પણ ક્યાંથી સમજી શકે ? તે પરમાત્માની મહામાયાથી લોકો મૂઢ બન્યા છે-પોતાનું સ્વરૂપજ્ઞાન જૂદા છે. આવી જ્ઞાન સ્થિતિમાં ઈશ્વરી જ્ઞાન ક્યાંથી હોઇ શકે ? માકંડેય સુનિ તો છેવટે એ માયાને પ્રભુકૃપાથી જીતી શક્યા છે, એટલે પોતાની જ્ઞાનદષ્ટિથી સુધિષ્ઠિર પ્રત્યે પુનઃ આ પ્રમાણે કહે છે:—

દીંડી

સત્ય કહું આ સમસ્ત ધર્મરાય, અનુભવેલું વીસારી ના જરાય;
દીંડી વટમાં જે સુતા કરી સેજ, કૃષ્ણ નારાયણ દીંડી આજ એજ.
આ માયાદર્શન કયા જે વેળા માકંડેયે સુધિષ્ઠિરપ્રત્યે

કહી હતી તે વેળા ખુદ ભગવાન પોતે શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે ત્યાં પ્રત્યક્ષ હતા; જે આપણે પ્રથમ કહી ગયા છીએ.

‘સ્વમિત્ર વળી ત્યાં લક્ષ્મીનિવાસે હતા.’ તેમણે પણ માક’ડેયની આ માયાદર્શન કથા સાંભળી હતી. તે વેળા મુનિ માક’ડેયે, શ્રીકૃષ્ણને ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઇ આ પ્રમાણે કહ્યું હતું:-

હોહરો

આજ દીઠા મેં તે સમય, ફરી દીઠા તે આજ;

લાજ એજ તવ રાખતા હતા તવ એકલાજ.

મૂળ મહાભારતનાજ શબ્દો હવે અહીં ઉતારીશું.
મુદ્દાની વાત બસ એજ છે કે ‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ’ તે કેાણ? કેવા છે? અહા! તે ભક્તવત્સલ છે. મહાભારતમાં માક’ડેય કહે છે:-

યત્સ દેવો મયા દૃષ્ટો પુરા પન્નાયતેક્ષણઃ ।

સ એપ પુરુષવ્યાઘ્ર ! સંવંધી તે જનાર્દનઃ ॥

અસ્યૈવ વરદાનાદ્દિ સ્મૃતિર્ન પ્રજહાતિ મામ્ ।

દીર્ઘમાયુશ્ચ કૌંતેય સ્વચ્છંદમરણં મમ ॥

‘હે પુરુષવ્યાઘ્ર સુધિષ્ઠિર! કમળપત્ર સમાન વિશાળ નેત્રવાળા જે દેવને (જાલમુકુંદ સ્વરૂપે) પહેલાં મેં જોયા હતા તેજ આ તમારા સંબંધી (જણાતા) શ્રીકૃષ્ણ પોતે છે. આ પરમાત્માના વરદાનથી મને પૂર્વની સ્મૃતિ ઊડતી નથી, માફ આયુષ લાંબુ થયું છે અને મારી ઈચ્છા પ્રમાણે માફ મરણ થશે. આ રીતે પ્રભુકૃપાથીજ મેં તેમની માયાશક્તિને તથા કાળશક્તિને વશ કરી છે.’ અને એમાં આશ્ચર્ય યામવાનું કારણજ નથી. કેમકે પ્રભુ ઇચ્છે તો પોતાના ભક્તને પણ પોતાની પેઠેજ માયા તથા કામનેા નિયંતા બનાવી શકે છે-તે બનેથી નિર્ભય કરે છે; પણ તે ભક્ત કેવો હોવો જોઇએ? માત્ર તેમનુંજ શરણ સ્વીકારનાર ‘તમેવ ચાચં પુરુષં પ્રપચે’ એજ આદ્ય પુરુષનું હું શરણ લઉ છું.’ એમ તેજ પરમાત્મદેવને શરણે જનારો ભક્ત સર્વાંશે માયાનેા તથા કાળનેા સ્વામી બની શકે છે. આજ વસ્તુનેા માક’ડેય મુનિ છેવટે સુધિષ્ઠિરને ઉપદેશ કરે છે:-

ગચ્છધ્વમેનં શરણં શરણ્યં કૌરવર્ષમ ।

‘હે કૌરવશ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર! શરણુ લેવા યોગ્ય એ પરમાત્માનું તમે શરણુ લો.’ તમે યોગ્ય અધિકારી છો; વળી ખુદ ભગવાન પોતે આ શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે નિત્ય તમારી સમીપજ છે. આવો સમય ફરી નહિ મળે; એમને શરણુ જવું એ કંઈ કઠિન કાર્ય નથી, માત્ર તેમને નમન કરવું એજ તેમનું શરણુ લીધું ગણાય છે. તેમાં વાર શી ?

एवमुक्ताश्च ते पार्था यमौ च भरतर्षमौ ।

द्रौપद्या सहिताः सर्वे नमश्चक्रुर्जनार्दनम् ॥

‘માકુંડેય મુનિએ એ પ્રમાણે કહ્યું એટલે દ્રૌપદી સહિત સર્વ પાંડવોએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર કર્યા.’ અરે! પણ જ્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન ઘીરાળે છે ત્યાં એમને નમન કરવામાં વિલંબજ કોણુ કરે? જેને કાળનો તથા માયાનો ભય ન હોય તેજ ભગવાનને નમસ્કાર કરતો અટકે. આ ભયથી કોણુ મુક્ત છે? તેમનું શરણુ લેનાર તો એ ભયથી મુક્ત છેજ, અને શરણુ એજ નમન છે—નમન એજ શરણુ છે. પાંડવો જેવા મહાપુરુષો જે ભાગે ગયા છે તે વિચારપૂર્વક ને પરીક્ષાપૂર્વકજ હોય, એમ નિશ્ચય કરી ‘મહાજનો યેન ગતઃ સ પંથાઃ । મહાપુરુષો જે ભાગે ગયા છે તેજ ભાગે છે’ એ વચન પ્રમાણે આ કથાનો સાર અથવા નીચોડ માત્ર એજ છે કે તે સર્વેશ્વરને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રતિક્ષણુ નમન કરવું; અને પ્રતિક્ષણુ માનો કે:—

‘સત્ સ્વામી શ્રીહરિ, બ્રહ્માદિ સ્તંભ છવ વશ છે,
માયાશક્તિ વડી.’

બસ, આ સ્વાધ્યાયનો પ્રતિક્ષણુ પાઠ કરવાથી આજ દિવસ સુધીમાં જે કંઈ કયું હશે તે પણ—

न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम् ।

‘જો ન્યૂન હશે તો સત્વર સંપૂર્ણ ગળી જશે.’ માટે—

‘શ્રીકૃષ્ણાય તુભ્યં નમઃ ।’

આ સ્વાધ્યાય નિત્ય-પ્રતિક્ષણુ હોવો જોઈએ.

શ્રી ક્રુષ્ણાર્યાન

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ પીલુ

ઉરે વરયા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉ', કદા કૃતાર્થ થાઉ'એ ત્યાહુ'. ઉરે
ઉદમ અવર મૂકી અતુ મંડ', પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉ'. ઉરે

શ્રીહરિના ધ્યાન વિના કૃતાર્થ થવાતું નથી, એ વાત ચોક્કસ છે, પણ તે ધ્યાન કેવું હોવું જોઈએ ? તે ધ્યાનનો ઉદ્દેશ કેવો જોઈએ ? તે સમજવું જોઈએ. પુનઃ પુનઃ જન્મ-મૃત્યુ આપનાર આ દેહસંબંધ ફરી પ્રાપ્ત ન થાય, તેજ સત્ય કૃતાર્થતા છે, અને તેજ ઉદ્દેશે શ્રીહરિનું ધ્યાન હોવું જોઈએ. આજ કાલના સુધારકોની પેઠે સ્વતંત્રતાનાં બહુગાં કૂંઠી નામની સ્વતંત્રતા (કદાચ) મેળવીને શું સ્વતંત્ર થવાય છે ? યુરોપ કે અમેરિકા પોતાને સ્વતંત્ર માનતા હોય તો તેમને જણાવી દેવું જોઈએ કે, તે સાચી સ્વતંત્રતા નથી. ભારતવર્ષ કે હાલનું હિંદુસ્તાન સ્વતંત્રતા માટે મથે છે તે પણ સ્વતંત્રતાનું સત્ય સ્વરૂપ જૂલ્યુ છે. સાચા સ્વતંત્ર ઠાણ ? જેઓ દેહસંબંધથી મુક્ત થયા છે—શરીરરૂપી બંધકર કેદ-ખાનામાંથી છૂટી ગયા છે, જેમનાં દહ માયાબંધનો સદાને માટે તૂટયાં છે તેઓજ સાચા સ્વતંત્ર અથવા મુક્ત છે. આ માયાબંધન કે શરીરબંધન કેમ તૂટે, તેને તોડી નાખવાનો સત્ય ઉપાય શો ? આનો ઉત્તર અહીં અપાયો છે— 'ઉરે વરયા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉ'—પોતાના હૃદયમાંજ બિરાજતા શ્રીહરિનું દહ ધ્યાન તેજ સાચી મુક્તિનો સાચો ઉપાય છે.

સર્વ કોઈ કહે છે કે, 'મનુષ્યશરીર અતિશય દુર્લભ છે' પણ તે મહાદુર્લભ વસ્તુ મેળવી તોયે શું ? આ વિષે અમે એક સ્થળે કહ્યું છે:—

શ્રીપતિને સ્નેહે સેવે તેજ સાચાં માણસ છે;
બીજાં તો પશુ-પક્ષી સમાનજ ગણાતાં રે. ટક.

આમ કહેવાનું કારણ ? જાત જાતના ઉદમ કરીને-
ગમે તે ઉપાયે પોતાનું પેટ તો સર્વ પશુપક્ષીઓ પણ ભરેજ
છે ના ? જુઓ:—

અનેક ઉદમ કરી પેટ તો પશુએ ભરે,
દહાડે ફરે ચરે રાત પડે સૂઈ જાતાં રે;
પતિ-પત્ની ભાવ ધરે, પ્રજાને એ પેદા કરે,
દુઃખ ટાળી સંભાળી પાળીને ખુશ થાતાં રે,
ઉદમ કરીને ફરી ફરીને વસ્તુ સંઘરી,
કુટુંબને કાજ માળા બાંધતાં દેખાતાં રે;
શરીર-સંતાન માટે વૃથા કાળ પૂરો કરે,
મરે અવતરે એમ રહે અથડાતાં રે,
એ ઘટમાળથી છુટવાની દેહી માત્ર આ છે,
તે વૃથા ગુમાવે તે અનુ અંતે પસ્તાતાં રે,
માટે હું તો, 'ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઈ.'

અવધૂત યોગીએ દહાંતપૂર્વક ચદુરાબને કહ્યું છે કે,
'મારા એવીસ ગુરુઓ પૈકી એક ગુરુ કપોતનું કુટુંબ પણ
છે. એક કપોત (હોલો) એક જગ્યાએ સુંદર માળો બાંધીને
પોતાની પત્ની-કપોતી સાથે રહેતો હતો. રાત્રિદિવસ સાથે
સાથેજ હરી, ફરી, ચરી, વસીને તેઓ જન્મે વચ્ચે ગાઠ
પ્રીતિ બંધાઈ હતી; કેટલોક સમય એમ ને એમ પસાર
થતાં કપોતી ગર્ભિણી થઈ, જેથી તેના પોપણનો બાળો
કપોત પર આવી પડ્યો. કપોતીએ ઈડા મૂક્યાં ને સેબ્યાં, ને
તેમાંથી જન્મ્યાં પણ બહાર આવ્યાં. પછી તો એ જાણ્યાંબોને
ઉછેરવાની ખટપટ વધી પડી; પણ તેમનાં સુવાળા અંગ ને
કાલાં ભાવણથી પોતાને કૃતકૃત્ય માની જન્મે કપોત-કપોતી
તેમની સેવામાં મગ્ન રહી તેમાંજ આનંદ માનવા લાગ્યાં.

એક દિવસે જાને દંપતી ગચ્ચાંઓ માટે ચારે લેવા ગયેલાં તેટલામાં તેમની ગેરહાજરીમાં કોઈ એક પારધીએ આવી તેમનાં ગચ્ચાંઓને જાળમાં પકડી લીધાં. કપોતી ચારે લઈને આવી પણ કેને ખવરાવે? ગચ્ચાંઓ જાળમાં ફસાઈ પડ્યાં હતાં. ગચ્ચાંઓની એ સ્થિતિ કપોતીથી ન જોવાઈ, તેણીએ પણ પારધીની જાળમાં પડતું મૂક્યું. કપોતી એ રીતે ઇચ્છાપૂર્વક ફસાઈ પડી. તેટલામાં કપોત પણ ચારે લઈને આવી પહોંચ્યો; તેણે પોતાના આખા કુટુંબને જાળમાં ફસાવતું જોયું, તેનાથી પણ ન રહેવાયું; પારધીની જાળમાં તે પણ ફસી પડ્યો. એ રીતે આખું કપોત કુટુંબ પારધીની જાળતું લોગ થઈ પડ્યું. તે ઉપરથી હે ચંદુરાજ ! મેં તે કુટુંબને જ શુરુ તરીકે સ્વીકારી લઈ તેમાંથી આ ઉપદેશ લીધા કે:—

एवं कुटुंब्यशांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत् ।

पुष्पन् कुटुंबं कृपणः सानुबंधोऽवसीदति ॥

‘હરકોઈ કુટુંબી આ રીતેજ અશાંત ચિત્તવાળો રહે છે; સુખદુઃખમાં આસક્ત ગની આ પક્ષીની પેઠે કુટુંબનું પોષણ કરતો તે કુટુંબી, પોતાના પરિવાર સાથે દુઃખી થાય છે.’ આ વાતનેજ લગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં કહે છે:—

‘अनेकचित्त विभ्रान्त मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

જેઓનાં ચિત્ત અનેક પ્રકારે ભ્રાંતિ પામ્યાં હોય છે એવા મનુષ્યો, મોહજાળથી વીંટાઈને કામલોજામાં આસક્ત થાય છે અને (છેવટે) અપવિત્ર નરકમાં પડે છે. આ વસ્તુ મનુષ્યને ત્યારે સમજાય છે કે જ્યારે પોતાના પર તેને ખરે-ખરું મૃત્યુ આવેલું જાણે છે.

કહેવાય છે કે મહમદ ગીજનવીએ પોતાના મૃત્યુ પછી પોતાની સમજાન વાત્રા ઠેવા પ્રકારે કરવી તે સંબંધે સાર્થક મુખ્ય અધિકારીઓને આવો દુઃકમ આપ્યો હતો:— પોતાના ‘જનાલ’—ઠાઠદી આગળ પોતાનું જખું સરકર,

બધા વૈદ્યો, હકીમો, મૌલવીઓ, ગધુ' ધન, સરસામાન તથા સમૃદ્ધિને પણ બહાર કાઢવાં અને છેવટે પોતાના બન્ને હાથ-ને 'જનાબની બહાર ખુલા રાખવા.' આવે હુકમ આપી પોતાની પ્રબલને તે એમ સમજાવવા માગતો હતો કે, 'જ્યારે પરમેશ્વરના ઘરનું તેડું આવે છે ત્યારે તેને પાછું વાળવા માટે મોટા મહારાજાનું સૈન્ય કે કોઈ જાતની સમૃદ્ધિ કંઈ કામ લાગતી નથી અથવા કોઈ પ્રકારનું ઔષધ, મંત્ર, યંત્ર કે ધન-દૌલત-સાહિત્ય કામ લાગતાં નથી; આ સ્થિતિ હરકોઈ રાજા કે રાંકની એકસરખી છે.' વળી પોતાના બન્ને હાથને 'જનાબ' બહાર ખુલા રખાવી પોતે એ જણાવવા માગતો હતો કે, હવે અહીંથી ગયા પછી મારું શું થશે તે તો હું જાણતો નથી, પણ અત્યારે તો મારી પાસે અદબક સંપત્તિ હતી છતાં આ રીતે ખુલ્લે હાથે હું એકલોજ ચાલ્યો જાઉં છું. 'જાંધી મુઠી આયોપે' પસારી હાથ જાનો છે.' આ વસ્તુ પ્રત્યેક મનુષ્યે સમજ-પૂર્વક લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે:—

વિચાર કે જૂલી જા પણ શિર એ ઘાંટી છે ભારે;
આહીં તો ચાર દિવસ ને ત્યાં તો સદૈવ રહેવું ત્યારે.

જવડા જે છું ખૂબ વિચારી સ્થિતિ થશે શી તારી. જવડાં
ભણે ગણે જન ધંધો શીખે તે તો આ ભવ સારું;
પણ ખપ લાગે જે પરભવમાં તે સારું થું ધારું. જવડાં

પરભવ માટે તો આજ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ—' ઉરે
વસ્યા શ્રીહરિ' પરભવમાં સુખી થવા માટે પણ અનેક ઉપા-
યો છે, અનેક દેવ-દેવીઓ છે છતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તે
સંબંધે ઉદ્ભવ પ્રત્યે આ પ્રમાણે કહે છે:—

લોકાનાં લોકપાલાનાં મદ્ગયં કલ્પજીવિનામ્ ।

બ્રહ્મણોઽપિ મયં મત્તો દ્વિપરાર્દ્ધપરાયુપઃ ॥

કર્માણિ દુઃખોદર્કાણિ કુર્વન્ દેહેન તૈઃ પુનઃ ।

દેહમામજતે તત્ર કિં સુખં મર્ત્યઘર્મિણઃ ॥

જેઓ એક કલ્પ (સદિકાળ) સુખી જીવનારા છે તેવા

લોકો તથા લોકપાલોને પણ મારો ભય છે. અરે ! જે
 યરાઈ જેટલા લાંબા આયુષવાળા પ્રજ્ઞાને પણ મારાથી ભય
 છે. (કે મારે પણ મરણ પડશે, મારું શું થશે ? શ્રી હરિ
 શું કરશે વગેરે. તો પછી કંગાલ મનુષ્યોની શી ગણતરી ?
 તેઓ મૃત્યુથી સુકત થવા માટે પ્રયત્ન તો કરે છે પણ
 નકામા. જેમકે) આ દેહવડે પરિણામે દુઃખ દેનારા યજ્ઞ-
 યાગાદિ કર્યો કરે છે અને (તેના ક્ષણ રૂપે) કરી દેહને પ્રાપ્ત
 કરે છે-જન્મ મરણનો ફેરો ટાળવાના ઉદ્દેશથી પ્રયત્ન કરવા
 છતાં તે ફેરો ટાળતો નથી, પણ ઉલટો આવ્યાજ કરે છે.
 આ રીતે નાશવંત ધર્મવાળા મનુષ્યને (તે તે યજ્ઞાદિ કર્યો
 કરવામાં પરિણામે) શું સુખ છે ? જો વિચાર કરવામાં આવે
 તો દૃષ્ટાંત સ્પષ્ટ છે:—

કો ન્વર્થા સુखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके ।

આધાર્ત નીયમાનસ્ય વધ્યસ્યેવ ન ત્તુષ્ટિદા ॥

જેને વધ કરવાનો હુકમ રાજ્યે કર્યાવ્યે હોય તેવા
 કોઈ મનુષ્યને જ્યારે વધસ્થાન પ્રત્યે લઈ જવામાં આવતો
 હોય ત્યારે ખાન-પાન આદિ કયો વિષય તેને સુખ આપી શકે
 છે ? તેજ પ્રમાણે કાળના મુખમાં પડેલા મનુષ્યને કયો વિષય
 સંતોષ આપનાર થઈ શકે ? ક્યારે મૃત્યુ આવી પહોંચશે,
 તેનું પણ જેને જ્ઞાન નથી એવો પ્રત્યેક મનુષ્ય જો ખરો
 વિચાર કરે તો એક રાત્રિ પણ નિદ્રા ન આવવી ભેદજો.
 ફાંસી દેવાનો હુકમ જેને થયો હોય છે તેને તો દિવસ-
 વારની પણ ચોક્કસ ખબર હોય છે; પરંતુ આપણને તો
 તેનીયે લગાર ખબર નથી. આ સંબંધે એક કવિ કહે છે:—

ધ્યાસ ધ્યાસયે હરિ લલો, વૃથા સાસ મત યોષ;

ક્યા જને ફિર ધ્યાસકા આવત હોય ન હોય !

બગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાશ્રમાં કહે છે કે:—

યં યં વાપિ સ્મરન્ માવં ત્યજત્યતે કલેવરમ્ ।

તં તમેવૈતિ કૌતિય સદા તદ્ભાવમાવિતઃ ॥

મરણ ત્રમયે જે જે પદાર્થનું સ્મરણ કરતો હય,

શરીરને ત્યજે છે તેને તેનેજ (મરણ પછી) તે પામે છે. કેમકે નિરંતર તેજ પદાર્થની ભાવનાથી તે વાસિત થયેા હોય છે. આજ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ભવજી પ્રત્યે કહે છે:—

યત્ર યત્ર મનો યાતિ ધારયેત્ સકલં ધિયા ।

સ્નેહાદ્વેપાદ્વ્યાદ્વાપિ યાતિ તત્તત્સરૂપતામ્ ॥

કીટઃ પેશસ્કૃતં ધ્યાયન્ કુહયાંતેન પ્રવેશિતઃ ।

યાતિ તત્સાત્મતાં રાજન્ પૂર્વરૂપમસંત્યજન્ ॥

(મરણ સમયે) જ્યાં જ્યાં મન હોડી જાય છે ત્યાં ત્યાંથી સંપૂર્ણ તેને વશ કરી રાખવું જોઈએ—ત્યાં ત્યાં જતું અટકાવી રાખવું જોઈએ. કેમકે સ્નેહથી, દ્રેવથી કે ભયથી પણ જે જે પદાર્થનું મન ચિંતન કરે છે તે તે પદાર્થની સાથે તદ્દરૂપતાને તે પામે છે. જેમ કોઈ એક ક્ષીડાને લાવી ભમરી પોતાના હરમાં ખેસાડી દે છે તે વેળા ભયને લીધે ભમરી-નું જ ચિંતન કરતો ક્ષીડો પોતાના પૂર્વસ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિનાજ ભમરીરૂપ બની જાય છે. માટેજ હવે:—

ઉદ્યમ અવર મૂડી અનુ મંડં, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં;
ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઉં, કહા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું.

કેટલાક લોકો ઇશ્વરભજન માટે વખતનાં બહાનાં કાઢે છે, તેઓને તો ઉત્તર આપીજ હીધો છે કે:—

ક્યારે કરીએ હરિસ્મરણ એ કહિવું છેકજ ખોડું રે. ટેકો ખાવાપીવા વખત મળે છે અવસર મળે મુવાનો રે;
ઘર ધંધાનો વખત મળે કેમ ન મળે હરિ ભજવાનો રે.
નવરાં ગમ્યાં થોડાં મારો વખત ઘણાં મળશે રે;
મોડા મૂવો વહેલા ઉઠો તો નિયમ બરાબર પળશે રે.

ઇશ્વરભજન કરવા માટે પણ નિયમ અવશ્ય રાખવો જોઈએ. આપણે ગાળપણમાં શીખ્યા છીએ:—

ચાર ચાર ગાઉ ચાલતાં લાંબો પંથ કપાય,
પાપટ પણ અભ્યાસથી શીખે બોલતાં બોલ;
કાચર થઈ આળસ કરે તે નર ખરને તોલ.

જે કે 'મન એ માંકડું છે.' તેને વશ કરવું સુસ્કેલ તો છેજ. અભ્યુને પોતે માનસિક ચંચલતા સંબંધે શ્રીકૃષ્ણ પાસે ફરિયાદ કરી છે, પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તે મનને વશ કરવાનો ઉપાય બતાવતા કહે છે:—

અસંશયં મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે ॥

હું મહાબાહુ અભ્યુને ! તું કહે છે કે મનને વશ કરવું તે મહા કઠિન છે, તે અવશ્ય ખરું છે. પણ હું કૌંતેય ! ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરવાથી અને વૈરાગ્ય વધારે જવાથી મનને વશ કરી શકાય છે. અને આ રીતે મન જેવું વશ થાય છે તુરંતજ—

મર્યેવ મન આઘત્સ્વ મયિ વુદ્ધિં નિવેશય ।

નિવસિપ્પસિ મર્યેવ અત ऊर्ध्वં ન સંશયઃ ॥

મનને તું મારામાંજ સ્થાપી દે; તારી બુદ્ધિને પણ મારામાં પ્રવેશાવી દે. આમ કર્યા પછી તું મારામાંજ નિવાસ કરીશ—મારામાં એકાગ્ર ચિત્ત થઈ શકીશ, એમાં સંશય નહીં. આ અભિપ્રાયજ અહીં ગાયો છે—'ઉરે વસ્થા શ્રીકૃષ્ણિ દ્વઠ ક્યાઉં કદા કૃતાથં થાઉં એ આહું' અને તે માટે 'ઉદ્ધમ અપર મૂઠી અતુ મંડું પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.' આ પ્રમાણે જો બને તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં વચન આપે છે:—

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃસ્વાલયમશાશ્વતમ્ ।

નાન્નુવંતિ મહાત્માનાઃ સંસિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ ॥

મને પામીને—મારું શરણુ લઈને પરમ સંસિદ્ધિને પામેલા મહાત્માઓ અશાશ્વત અને દુઃખના સ્થાનરૂપ એવા આ સંસારને પામતા નથી—જન્મ મરણના ફેરામાં પડતા નથી. અર્થાત્ ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર એજ મુખ્ય કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. ઉપનિષદ્ પણ એજ કહે છે—'આત્મા વાડરે દ્રષ્ટવ્યઃ । અરે ! આત્માનાંજ દર્શન કરવાં જોઈએ'—પરમ પ્રભુ પર-માત્માનાંજ દર્શન કરવાં જોઈએ ઠારણુકે પરમેશ્વરનો સાક્ષા-ત્કાર થતાંજ શ્રુતિ કહે છે તેમ:—

મિચતે હૃદયગ્રંથિરિચ્છતે સર્વસંશયાઃ ।

શીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

પ્રકૃતિથી પર અને ભવથી પણ લિપ્ત એવા તે પર-
માત્માનો સાક્ષાત્કાર થતાં હૃદયની અજ્ઞાનરૂપ ગાંઠ છૂટી
જાય છે, સર્વ સંશયો છેદાઈ જાય છે અને એનાં ઠગો
નાશ પામે છે. આ આત્મદર્શનનો ઉપાય પણ શ્રુતિ કહે
છે—‘શ્રોતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ । આ આત્માનું શ્રવણ, મનન
તથા નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ.’ અર્થાત્ શ્રવણ, મનન તથા
નિદિધ્યાસન એ ત્રણ આત્મદર્શનના ઉપાય છે. પરંતુ તે
ઉપાયો કેવા પ્રકારે થવા જોઈએ ? આ સંગ્રહે એક લૌકિક
દર્ષાંત આ પ્રમાણે છે—એક રાત્રીએ બીજા રાત્રીની પાસે
રૂપ, રંગ, તોલ, જાત, અલંકાર—એમ સર્વ પ્રકારે સમા-
નતાવાળી ત્રણ પુતળીઓ કિંમત કરાવવા માટે મોકલી. આ
પુતળી તદ્દન એક સરખી જણાતી હતી; ઉપરથી જોનારને
તેમાં કંઈ પણ ભેદ માલુમ પડતો ન હતો જેથી ત્રણેની
કિંમત ઉપલક જોનારને તો સરખીજ જણાતી હતી; પણ
તેમાં ખાસ યુક્તિ કરવામાં આવી હતી અને તે એક ચતુર
પુરુષે શોધી કાઢી. તેમાં યુક્તિ એ હતી કે, એક કાનમાં
જળ નાખે કે બીજા કાનમાંથી સોંસરૂં નીકળી જતું હતું;
એમ કાનમાં ખત્રે જાણુ કાણું કરવામાં આવ્યાં હતાં. આની
કિંમત તો કૂટી ઘડામનીજ આંકવામાં આવી. અર્થાત્ જેણે
એક કાનેથી સાંભળીને બીજે કાને કાઢી નાખ્યું તેની કિંમત
કંઈપણ હોઈ શકેજ નહિ. હવે જે બીજી પુતળી હતી તેના
એક કાનમાં જળ રેડ્યું તો તે મુખમાંથી ઘડાર નીકળી
જતું હતું; આની કિંમત સાધારણ આંકવામાં આવી. અર્થાત્
તે સમજે છે અને શ્રવણ સાથે મનન પણ કરે છે, પરંતુ
માત્ર તેને કહેતાંજ આવડે છે; પોતાનામાં શ્રવણ કરેલું
ઠેરવીને સ્થિર કરવા તે સમર્થ નથી. તે પછી ત્રીજી પુત-
ળીના કાનમાં પાણી રેડવામાં આવ્યું તો તે રેડતાંની સાથેજ
પેટમાં ઉતરી ગયું; તેની કિંમત ઘણીજ વધારે ને ઉત્તમ
આંકવામાં આવી. કારણકે તે શ્રવણ કરી મનન તથા નિદિ-

હે સોમ્ય ! આ સર્વ પ્રભાઓ તેજ પ્રમાણે (સપુષ્પિમાં) ' સત્ ' પાસે આવે છે પણ તેમની પાસે આવીને તેઓ જાણી શકતી નથી કે ' અમે સત્ પાસે આવીએ છીએ ' એ રીતે શંકા નથી. નદી-સમુદ્રનું દ્વંદ્વ આ ધ્રુતિવાક્યમાં છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ' જીવો અનેક છે, પરમાત્મા એક છે; જીવો ક્ષુદ્ર છે, પરમાત્મા અગ્રાધ છે; જીવો પત્ની જેવા છે; પરમાત્મા પતિતુલ્ય છે; જીવો પરમાત્માને પામનારા છે, ત્યારે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે.' આવા આવા ઘણા સંબંધો જીવ-પરમાત્મા વચ્ચે સિદ્ધ થાય છે; તેમજ સમુદ્રમાં મળેલી નદીઓ જેમ જુદી ન કહેવાતાં સમુદ્રજ કહેવાય છે તેમ ' તે તું છે ' એ ધ્રુતિ એકય સૂચવે છે. પણ પ્રસ્તુત ' તું ' એટલે શરીરસ્થ પરતંત્ર જીવ અને ' તે છે ' એ પદ તે જીવની અંદર ખીરાજતા સ્વતંત્ર પરમાત્માને જણાવનાર છે-અર્થાત્ જે પ્રાપ્ત વસ્તુ તારી અંદરજ છે અને તે તને (સપુષ્પિમાં) થાય છે છતાં તું (જીવ) તેને (પરમાત્માને) જાણી શકતો નથી. માટે તેને જાણવા માટે તારે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સમીપમાંજ છે છતાં તું પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી માટે હવે તો ' ઉરે વસ્થા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉ', અને તેજ અભિપ્રાયથી કે ' કદા કૃતાર્થ ધાઉ' એ ચાહું. ' વળી એક ધ્રુતિ કહે છે- ' ગૃહાં પ્રવિષ્ટો । હૃદય-ગુહામાં ઐ પુરુષો પ્રવેશેલા છે-જીવ ને પરમાત્મા ' ખીજી ધ્રુતિ કહે છે:- ' एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । આ પરમાત્મા સર્વ પ્રાણીઓમાં ગુપ્ત રહ્યા છે, તેથી જાણીતા નથી. ' વળી ત્રીજી ધ્રુતિ કહે છે:-

एष म आत्मान्तर्हृदये ज्यायान् पृथिव्या ज्याया-

नंतरिक्षाज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ।

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदंमम्यातः ॥

' આ મારા હૃદયમાં રહેલો મારો આત્મા તે પૃથ્વીથી ઠી, અંતરિક્ષથી ઊંચો, આકાશથી ઊંચો, આ લોકોથી ઊંચો, સર્વ કર્મો કરી શકે તેવો, સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ

કરી શકે તેવો સમર્થ છે અને તે પોતેજ સર્વ ગંધવાળો, સર્વ રસવાળો—એમ અસંખ્ય ગુણોવાળો ને કલ્યાણમય છે' આ પરમાત્માની ભવ ઉપાસના કરી શકે તે માટે:—

અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષો મધ્ય આત્માનિ તિષ્ઠતિ ।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥

‘ભૂત-ભવિષ્યના સ્વામી-નિયંતા આ પરમાત્મા (ઉપાસક પોતાની ઉપાસના કરી શકે તે માટે) ઉપાસકના શરીરની અંદર અંશુષ્ઠપ્રમાણુ થઈને રહે છે—કેવળ કૃપા કરીનેજ તે મહાન પરમાત્મા, શરીરમાં આવડા પરિમાણુવાળા થઈને રહ્યા છે, (આ વાતને ભૂલી જઈ) તેની અવગણના કરવી ન જોઈએ.’ એમ આ શ્રુતિ આજ્ઞા કરે છે. વળી ખીણ શ્રુતિ પણ આ વિષે ખુલાસો કરે છે—‘અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુરુષો જ્યોતિરિવાધૂમકઃ । પુરુષ-પરમાત્મા નિધૂમ અગ્નિ જેવા શુદ્ધ જ્યોતિ સ્વરૂપ છે અને અંશુષ્ઠપ્રમાણુ થઈને હૃદયમાં રહેલા છે.’ અર્થાત્ આત્મા-ભવ તે તો હંણ કર્મ-મય-પ્રકૃતિ-અજ્ઞાનના સંગંધવાળો હોઈને સધૂમ અગ્નિ જેવો છે; ત્યારે પરમાત્મા તો જ્યોતિસ્વરૂપ, સ્વચ્છ-નિધૂમ અગ્નિ જેવા હોઈ હૃદયમાં (કેવળ ઉપાસક ઉપરની કૃપાને લીધેજ) અંશુષ્ઠ પ્રમાણુવાળા થઈને ‘ઉરમાં અજવાળાં આનંદ પાડે—’ આનંદ સ્વરૂપ આનંદકૌશલમાંજ સ્થિતિ કરી રહ્યા છે. આજ અભિપ્રાય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—‘સર્વસ્ય चाहं हृदि संनिविष्टः । હું સર્વના હૃદયમાં રહેલો છું’ આ રીતે પરમાત્મા મદૈવ સગીપમાંજ હૃદયપ્રદેશમાં રહે છે અને (સુપુસિમાં) તેમનો ભેટો દરરોજ થાય છે છતાં તેમનો સાક્ષાત્કાર આપણે સમજી શકતા નથી; તેનું કારણ પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્યાંજ કહે છે:—‘मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । भारतीन् ज्येष्ठे भारी कृपा थाय तोज माज्ञं स्मरन् तथा ज्ञान थाय છે અને મારા જ્ઞાનનું ઢંકાઈ જવું પણ મારાથીજ થાય છે.’ અર્થાત્ જ્ઞાનને ઉઘાડું કરવું કે ઢાંકી દેવું તે મારા હાથમાં છે. મારા હાથમાં જે વસ્તુ છે તેને જોવા કે અનુભવવા કોઈનું કંઈ આલવું નથી. આ વાત શ્રુતિ પણ કહે છે:—

ન સદ્ગો વિષ્ટિ રૂપમસ્ય ન ચક્ષુષા પશ્યતિ કશ્ચનૈનમ્ ।
હૃદા મનીષામનસામિક્ષ્ણા ય એનં વિદુરમૃતાસ્તે ભવંતિ ॥

આ પરમાત્માની સમાન ણીણું કોઈ પણ રૂપ કયાંય
એજ નહિ; એ પરમાત્માને પોતાનાં અર્મંચક્ષુથી કોઈ પણ
પ્રાણી જોઈ શકતો નથી; માત્ર હૃદયથી, શુદ્ધિથી અને મનથી
તન્મય બનેલા જે મનુષ્યો આ પરમાત્માને જાણે છે તેઓ
અમૃત થાય છે—અલ્પરામર ણની મુક્ત ણની જાય છે; આ
શ્રુતિનું પૂર્વાર્મ કાયમ રાખી મહાભારતકાર ઉત્તરાર્મમાં
કૈરકાર કરી આ રીતે ઉતારે છે કે—‘મક્ત્યા ચ ધૃત્યા ચ
સમાહિતાત્મા । ભક્તિથી અને ધીરજથી અંતઃકરણને પર-
માત્મામાંજ એકાગ્ર કરનાર મનુષ્ય તેમનો સાક્ષાત્કાર કરી
શકે છે.’ અર્થાત્ એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ અર્મંચક્ષુથી જોઈ
શકાતું નથી, પણ અંતઃકરણની વૃત્તિને તેમના વિષે એકાગ્ર
કરવાથી તેમનું સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે; છતાં અંતઃકરણની
વૃત્તિ, પરમાત્મવિષયક પ્રીતિ અને ધૈર્યરૂપ સાવધાની તે કેવળ
તન્મય—તદાકારજ હોવી જોઈએ; તે અમે અહીં કહ્યું છે:—
ઉચ્ચ અપર તથ અતુ મંકં પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

આજ વસ્તુ ઉપરની શ્રુતિમાં દર્શાવી છે કે ‘એને જે
જાણે છે તે અમર થાય છે.’ તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ‘ઉદ્ધે
વશ્યા શ્રીહરિ દદ દ્યાઉં.’ ભગવાન મત્ર પણ મનુષ્યશ્રુતિમાં
એજ કહે છે:—

રુપમાર્મં સ્વમ્મધીગમ્યં વિદ્યાત્તં પુરુષં પરમ્ ।

‘સુવર્ણસમાન કાંતિવાળા અને સ્વમ્મ જેવી એકાગ્ર સુદમ
શુદ્ધિથી જાણવાયોગ્ય એવા તે પર પુરુષ—પરમાત્માને જાણવા
જોઈએ.’ આવાજ અભિપ્રાયથી સર્વ કોઈ પ્રાણીએ ત્રિકાળ
સંધ્યા કરી ગાયત્રી મંત્રદ્વારા ‘તત્ સવિતુર્વરેણ્યં મર્ગો દેવસ્ય
ધીમહિ । તે સર્વશ્રદ્ધા પરમાત્મદેવના સર્વોદ્દેશ તેજનું અમે
ધ્યાન કરીએ છીએ’ જ્ઞમ કહી તે તેજસ્વી પરમેશ્વરનુંજ
ધ્યાન કરે છે ને પ્રાર્થના કરે છે કે, ‘ધિયોયો નઃ પ્રચોદયાત્ ।
તે સર્વેશ્વર દેવ અમારી શુદ્ધિને સન્માર્ગે ત્રેરા’ અર્થાત્

સર્વમાન્ય આ દ્વિજવણુ માત્રના આ નિત્યાનુષ્ઠાનથીજ ધ્યાન-રૂપ ઉપાય સિદ્ધ થાય છે. ણાક્રી જુદાં જુદાં અનેક શાસ્ત્ર-વચનો ઠાંકવામાં આવે તો સંખ્યાબંધ પુસ્તકો ભરાય તો પણ પાર આવે તેમ નથી. સર્વનો સંક્ષેપમાં આશય એજ નીકળે છે અને આજ નીચોડ સર્વમાન્ય છે કે ' ઉરે વસ્થા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉ' કદા કૃતાર્થ થાઉ એ ચાહું.'

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉદ્ધવજીની પ્રત્યે ભગવતચિંતનરૂપ ઉપાયનો વિધિ પણ ખાસ ખતાવ્યો છે અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો ભગવાનના સ્વરૂપચિંતનમાં કેવા પ્રકારતુ ભગવત્સ્વરૂપ ચિંતવણું જોઈએ, તે પણ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે:—

સમં પ્રસાંતં સુમુખં દીર્ઘચારુચતુર્થજમ્ ।

'ભગવાનતુ સ્વરૂપ સર્વના પ્રત્યે સમાન ભાવવાળું, અતિશય શાંત, સુદર મુખવાળું અને લાંબી સુંદર ચાર ભુજાઓવાળું છે.' આવા આ સ્વરૂપતુ ચિંતન સર્વ કોઈ કરી શકે તે માટેજ સ્થળે સ્થળે તેવાં શાસ્ત્રોક્ત સ્વરૂપવાળી શ્રીહરિની પ્રતિમાઓ સ્થાપવામાં આવે છે અને તેવા ભક્ત-જનોને તો તેવા સ્વરૂપતુ પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ અનેક સ્થળે થયાનાં દર્શાંતો મળી આવે છે. ભગવાનની જેવી મૂર્તિતું હૃદયમાં ચિંતન કરાય છે તેવીજ મૂર્તિ બહાર પણ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે અને તેમનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે વસ્તુ માગવી હોય તે માગી પણ શકાય છે. આ વાતનો પૂરાવો અનેક દર્શાંતોથી સિદ્ધજ છે, છતાં તે દર્શાંતો-માંતું સુપ્રસિદ્ધ ધ્રુવતું દર્શાંત અહીં આખ્યાનરૂપે અને ઉતારીએ છીએ. આ આખ્યાનથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે પ્રથમ શ્રવણ, પછી મનન અને તે પછી નિદિધ્યાસન જો કરવામાં આવે છે તો અવશ્ય પ્રભુ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. આને માટે ખસ આજ કર્તવ્ય છે કે:—

ઉદમ અવર મુકી અનુ મંડ, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં;
ઉરે વસ્થા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉ, કદા કૃતાર્થ થાઉ એ ચાહું.

શ્રી ધ્રુવાખ્યાન

૫૬

રાગ-પીઠુ

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઈ, દદા કૃતાર્થ થાઈ એ વ્યાહું;
ઉદમ અવર મૂઠી અનુમંડં, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ. ઉરે૦

તે શ્રીહરિ કયા ? તે વધુ'વે છે:—

પિત્રા આતરમ્મુતમાસનગતં હૌત્તાનપાદિર્ધ્રુવો ।

હૃદ્યા તત્સમમારુહુરધિકં માત્રાઽવમાનં ગતઃ ॥

યં ગત્વા શરણં તદાપ સપસા હેમાદ્રિસિંહાસનં ।

દ્વાર્તત્રાણપરાયણઃ સ મગવાન્નારાયણો મૈ ગતિઃ ॥

પોતાના પિતાએ, પોતાના ભાઈને ઉત્તમ આસન પર બેસાડેલો જોઈ ઉત્તાનપાદના પુત્ર ધ્રુવને પણ પોતાના ભાઈની સાથે તે આસને ચઢવાની ઇચ્છા થઈ, ને જેવા તે આરામ પોતે ચઢવા ગયા કે તેજ સમયે સાવકી માતાએ તેમનું અપમાન કર્યું. 'જે આ આસને ચઢવું હોય તે શ્રીહરિનું જુ આરાધન કર; (આવા ઉચ્ચ આસને શ્રીહરિની કૃપા વિના ચઢી શકાતું નથી.)' માતાજીનાં તે અપમાનજનક વાક્ય સાંભળી ધ્રુવજી તુરતજ તપશ્ચર્યા કરવા માટે મેરૂ પર્વતરૂપી સિંહાસને આરૂઢ થયા ને ઘોર તપશ્ચર્યા કરીને (ભગવાનને પ્રસન્ન કરી) સર્વોચ્ચ ધ્રુવપદ પ્રાપ્ત કર્યું. તે દીન-દુઃખીઓનું રક્ષણ કરવામાં તત્પર રહેનારા ભગવાન નારાયણ મારી ગતિ યાઓ—મારૂં રક્ષણ હો. (આ શ્લોકનું સમજાવેલી ભાષાંતર આ પ્રમાણે છે:—)

દેખી ઉત્તમ ભાત તાત વૃપના ઝોળા વિષે જે ધ્રુવ,

પોતે ત્યાં ચઢવા જતાં અપર મા રોકી વઢી તે તપ;

ખોંટી જે શરણે કરી તપ લીધી જેથી વડી સંપત્તિ,

આતોદ્ધારક તે શરણ ભગવાન નારાયણ છે ગતિ.

કારણકે સમગ્ર શાઓ આજ વસ્તુ મુખ્યત્વે કહે છે:—

આદિ ઈશ શ્રીમન્નારાયણ અજ તેની નાલિથી,

તેથી થયા સભ્યભૂ મનુ સૌ પ્રજા જેમણે કીધી;
પ્રિયવ્રતને ઉત્તાનપાદ સુત તેના બેઉ પ્રતાપી,
તેમાં પણ ઉત્તાનપાદની કીર્તિ વધતી વ્યાપી.

તેમાં પણ ખરો વધારો તેમના પુત્રે કર્યો હતો કે જેને
માટે એ ચિત્તાને આપણે ઝાંજળવા પડયા; અને તે પુત્રને
એટલા માટે ઝાંજળીએ છીએ કે તેમણે બાલ્યાવસ્થામાંથીજ
આ નક્કી કર્યું હતું:—

ઉરે વરયા શ્રીહરિ દંઢ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ થાહું,

આ વસ્તુ બાળપણમાંજ તેમને ક્યાંથી સૂઝી ? તો હર-
કતથી. ખરું છે કે:—

હરકતમાં બહુ ખરકત મનવા, ઘરી નરતન ના ડંર રે;
હરકતને ઘું હોંશે મળજે, બાહ્યરૂપ નવ લેતો;
લીતર નીરખતાં પામીશ ખુબી, લાલ નહિ હોય છાટા. મ૦

એવી હરકત કઈ હતી અને તે કેણે કરી હતી ?
તે સાંભળો:—

સુનીતિ અને સુરચિ નામની એ નૃપને જે રાણી,
તેમાં પણ સુરચિ વધુ બહાલી સુનીતિ છે પરરાણી;
'ઉત્તમ' સુત સુરચિનો ને 'ધ્રુવ' સુત સુનીતિનો બાળ,
બહાલીનો બહાલો વધતો વધતી રાજે સંભાળ.

શિખરિણી

સુરચિને કે છે નરપતિ સુખો એ સહસ્રધા,
સભામાં જેસે છે મુખ થકી પ્રિયા એ સહ સદા;
મહિષી થઈ જેઠી નિજ પદ વિચારે નવ નવી,
સ્વપુત્રે માણે છે નિરાદિન મજાઓ નવ નવી.

સાખી

એક દિવસ નૃપ રાજ્યારાન પર જેઠા સુરચિ સાધે,
ઉત્તમને અકે જેસાડી રમાડતા આહ્લાદે;
રમતે રમતે ધ્રુવજી પણ આવી પહોંચ્યા તે સ્થાન,
શોક્યતણા સુતને જોઈ સુરચિ ઉરમાં બળી મહાન.

ગીતિ

પાંચ વર્ષના બાળક, શું સમજે રાગ-દ્રેષ એ તે શું;

બ્રાત્રીને પિતૃ જોળે, અથવા લાભ્યો ખુદ પણ હેતે શુ?

‘સંગત્ સંજાયતે કામઃ। હરકોઈ વિષયની કામના સંગથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ સંસારમાં આજ વસ્તુ ખરાબ છે કે, આનુભાવુ જે કંઈ જોવામાં આવે છે તેવું મન થઇ જાય છે, અને તેથીજ અમે કહ્યું છે:—

ક’પુ’ હરિ કુસંગત જોઈ, સાચું સહાયી નહું વિજી કોઈ,
જે દેખું તે મોહ કરાવે, ખાલી એમાં વય બહુ જોઈ.
એમાં રહી એનાથી બચ્યું, કાણુ એ અતિ થાવી રોઈ;

આ માટે ઉપાય માત્ર આજ છે—‘ ઉરે વચ્ચા ધ્રીહરિ દહ ધ્યાઉ’ કારણકે:—

જે આવે તે તને બૂલાવે, ભલે હોય સ્નેહી કે દ્રોહી. ક’પુ’ હરિ

હાલ તો મુવલની સ્થિતિ આપણે જોઈએ. મુવલને પણ જોયું તેવું તેમને મન થયું. તેમણે પોતાની માનસિક ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા તત્પરતા બતાવી, ત્યાં તો સાગીજ તેમની દ્રોહી બેઠી હતી. તેણે શું કયું?!

૫૬

‘માથાના સુકુટ’ એ રાગ.

હા સુરુચિએ કર ઝાલી અટકાવ્યો રે,
નકરે સલાની વચ્ચે બાળને અટકાવ્યો રે. ૪૨૦

નિષ્પાપ મુવલ તો જોઈજ રહ્યા! તેમને આશ્ચર્ય થયું કે ‘આ શું? આમ કેમ?’ ત્યાં તો:—

બોલી મન બોલી બોળી મુરતની સહાયું રે;
ગળ વિના મળ લેવાયું મન નકાયું રે. ૪૨૦

અરે! પણ આમાં વળી ગળું શું? આવું સમાધાન કરતી સુરુચિ બોલી:—

અભાગણીને ઉરે પાક્યો વું અભાગી રે,
આ ઉત્તમ પદ ચોચ ‘ઉત્તમ’ સલાગી રે. ૪૨૦

‘પણ આનું કંઈ કારણ? પિતા તો મારા પણ છે ને?’ મુવલના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતી સુરુચિ કહે છે:—

વાત સાચી, પણ તેથી શું ? તારી માતા તરફ તારે જોવાનું છે. જો—

અભાગીના સુત છે, એ વાત જૂલી જ માં રે,
સભાગીના સુત જોવું સુખ ચિત્ર રહ્યા માં રે. ૪૮૦
સારું જોઈને મન તો સોને થાય, રાજ્યાસને બેસીને
તારે સુવરાજ થવું છે કેમ ? પરંતુ—

પદવી આ માટી પણ આશા તારી જોડી રે,
પાક્યો નહિ શાને મારા પેટમાં છું લોડી રે. ૪૮૦
આ માટે હવે આ જન્મમાં શું યત્ન શકે ? આ દેહ
તો કામ આવેજ નહિ. કારણકે તે તો પ્રારબ્ધ કરી ચૂકેલો
છે—પૂર્વજન્મનાં ફળરૂપે પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે; તેથી હવે તો
માત્ર એટલુંજ થઈ શકે કે આવતા જન્મ માટે આ દેહથી
પ્રયત્ન કરવો. આ દેહે કરેલાં કર્મનાં ફળ તરીકે આવતો
જન્મ જો સભાગીનીના પેટે લઈ શકાય તોજ તારી આ
ધૃત્યા સફળ થઈ શકે, પણ તે માટે તારે શું કરવું જોઈએ ?
તે સાંભળા—

હલ્લ હરિ લલ્લ ફરી જનમ પેટ મહારે રે,
તો છું પામે રાજ્યાસનરૂપ ભાગ્ય ભારે રે.

પણ તે તો જ્યારે જને ત્યારે ખરું. હાલ તો તારે
તારા મનોરથ પૂર્ણ કરવા અશક્ય છે. અભાગી તરીકેનો
જન્મ તે તેમાં મહાન વિપ્લવ તરીકે આડો ઉભો છે. આ
રીતે ધ્રુવજની કામના પૂર્ણ થવામાં સુરુચિ વચ્ચે વિપ્લવ
થઈ પડી; અને તે કામના પૂર્ણ ન થઈ એટલે તો પછી
શું થાય ? નિયમ આવો છે કે 'સંગાત્ સંજાયતે કામઃ ।
સંગથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે' અને તે કામના જો પૂર્ણ ન
થાય તો 'કામાત્ ક્રોધોઽમિજાયતે । તુરતજ એ કામના-
દ્વારાજ ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે.' આ નિયમ પ્રમાણે ધ્રુવજને
પણ કામના પૂર્ણ ન થતાં ક્રોધ થઈ આવ્યો; પણ તેમણે
જોયું કે હાલ તે ક્રોધને વશ થવામાં કંઈ ફળ નથી. મારી
જે કામના છે તેને પૂર્ણ કરવા માટે મારી પાસે કંઈ ઉપાય

નથી. તે તો પિતાજીની ઇચ્છાની વાત છે; અને પિતાજી સાવકી માતાની સ્હેમાં તણાઈ ગયા છે. પોતાની સાવકી માતા અઘટિત કહે તો પણ તેને શાંતિથી સ્વીકારી લેનાર રામચંદ્ર કંઈ ઠેર ઠેર હોય છે ? જ્યારે આખા નગરે માન્યું છે, શ્રીરામચંદ્ર રાજ્યાભિષેક સારૂ મુમંત્ર સાથે દરબારમાં આવી પહોંચ્યા છે અને તે માટે ધામધૂમ ચાલી રહી છે, ત્યારે દશરથ રાજાની સમીપમાંજ રહેલી કૈકેયીએ કહ્યું કે:—
 ધાય ભરત અભિષેક, જય વન રામ ચતુર્દશ વર્ષ પ્રજાતે;
 મેં માન્યું ને આખું પોતે, દેવ સાક્ષીથી આ ગઈ રાતે.
 ગજ વાજી ધન-ધાન્ય સમૃદ્ધિ ભરતકાજ રહેવા દેા જ્યારે;
 દંડક વનમાં જટા ચીર ધરી જાઓ, સુપુત્ર ગણાઓ ત્યારે.
 વાત સુણી નિજ ઘાત સમી પણ, ચિત્ત ગમી રઘુનાથને ભારી;
 કષ્ટ જરી ન ધરી ભયથી ન ડરી ચિત્તમાં, ઉચર્યા દહ ધારી.
 જઈ વને હું પ્રસન્ન મને ધરી ચીર જટા પિટુનેા વર પાળી;
 રાજ્ય થકી નિજ પ્રાણ થકી, પિતૃ સેવ ગણું ચિત્તમાં વધુ બહાલી.

[પિતા તો બિચારા એ આહતાજ ન હતા, પણ માતાની સ્હેમાં તણાઈ ગયા હતા.]

તાત ભલે પણ આપ કહો કહી, તો પણ હું દહિંં બ્રાતને સંધુ;
 નાર તણું ધરબાર તણું, તમ કારણ તોએ ચિત્તે હું આનંદ.
 માણસમાં હૂત મોકલીને, પ્રિય બ્રાતને સત્વર માત તેડાવો;
 દંડક ધોર અરણ્ય વિષે વિચરું, છઉં હાલજ બહેમ ન લાવો.

જગતમાં તે વાત સારી કહેવાઈ કે ખરાજ કહેવાઈ, પણ પોતાની માતાના મનોરથ પૂર્ણ કરવાને જે તત્પર બન્યા તે શ્રીરામચંદ્રજી સાક્ષાત્ જગતસ્વામી પરમેશ્વર હતા. આ વાતને સ્મરણમાં લાવી શ્રીમદ્ભાગવતમાં જનકરાજા પ્રત્યે યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

ત્યક્ત્વા સુદુસ્ત્યજસુરોન્નિતરાજ્યલક્ષ્મીં ।

ધર્મિષ્ઠ આર્યવચસા યદગાદરણ્યમ્ ॥

માયામૃગં દયિતયોન્નિતમન્વઘાવત્ ।

વંદે મહાપુરુષ તે ચરણારવિદમ્ ॥

‘ અત્યંત દુસ્થજ અને દેવોએ પણ ઇચ્છેલી રાજ્ય-

લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરીને જે ધર્મિષ્ઠ ભગવાન, પિતા-દશરથનાં વચનથી અરણ્યમાં ગયા; અને ત્યાં પોતાની પ્રિય પત્નીએ ધરણેલા માયામૃગની પાછળ દોડી ગયા હતા, હે મહા-પુરુષ ! તે આપના અરણ્યકમળને હું વંદન કરું છું.' આવા પિતૃભક્ત શ્રીરામચંદ્રની સેવામાં સદા ભેડાઈ રહેવું તે શું યોગ્ય નથી ? ને તેમની સેવામાં ભે ભેડાઈ રહીએ તો તેમની પ્રાપ્તિ શું ફલભ છે ? નહિજ. માટેજ:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઢ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું;

ધ્રુવજી પણ મહાન ભક્ત થવાની યોગ્યતાવાળા તો હતાજ. તેથી એક પણ શબ્દ માતાની સ્હામે તેમણે ઉચ્ચાર્યો નહિ; ભે કે પોતાની કામના પૂર્ણ નહિ થવાથી તેમને ક્રોધ તો આવ્યોજ હતો. તે ક્રોધ કેવો હતો ? 'વળ્લહતો યથાઽદિઃ । જેમ સર્પને લાકડીથી માર્યો હોય ને જેવો તે ખીજવાઈ જાય છે તેજ પ્રમાણે ધ્રુવજી ખીજવાઈ ગયા.' તેમણે ભેયું કે, ऐश्वर्यमदमत्त । એશ્વર્યના મદથી છદ્મી ગયેલો મનુષ્ય ગમે તેમ બકવાદ કરી નાખે છે, પણ પછીથી—

હરા તણો છેદ ઉપાય સૂએ, કુવાક્યનો ઘાવ કદી ન રૂએ.

આવાં દુષ્ટ વાક્યો, સાંભળનારના હૃદયમાં એવાં ઉંડાં ઉતરી જાય છે, જેનું પરિણામ તેવાં વાક્ય ઉચ્ચારનારને જે સ્વરૂપમાં અનુભવવું પડે છે—તે વિષે કવિ ખરૂંજ કહે છે:—
મુવાક્યથી સ્નેહ સદૈવ લાધે, કુવાક્યથી કલેશ હંમેશા ખાધે.

સુરુચિનાં કુવાક્યો તેને પોતાને પશ્ચાત્તાપ કરાવનાર કેવી રીતે થયાં હતાં ? અને તે કેવા રૂપમાં ? તે આગળ જણાવો; પણ એટલું તો ખરૂંજ છે કે જેમ તેમ બકાવી નાખનારો એશ્વર્યનો મદ મહાદુઃખદાયી નીવડે છે. આવાજ દારણથી શ્રીહરિના ભક્તો એશ્વર્યને ધરણતાજ નથી. જલ્દી ધ્રુવજીએ સુરુચિનાં વાક્ય સાંભળી શું કયું ? તે હવે ભેખંએ:—

દોહરા

ખાજનાર એ નારની, વાણી મુખતાં બાળ;

સાખી

સાચું વદી મુરુચિ ભાગ્ય શુભ પુત્ર્ય કર્મથી થાતું;
 ઉત્તમસમ ઉત્તમ ભાગી ઉત્તમ કૃતિ વિણ ન થાતું.
 હીણ પુત્ર્યમય તેથી પ્રકટયો હીણભાગીને પેટે,
 ઉત્તમ પ્રકટયો સભાગીણી ઉર ઉત્તમ કૃતિને પેટે.
 નથી દોષ ધરવાનું કારણ ઉરે વિચારે સાચું;
 નથી રોષ ધરવાનું કારણ સ્વભાગ્ય ધારે પાછું.
 પૂર્વ કર્મસમ ભાઈ જનો મારો તારો જનમારો,
 હામ હોય તો હજી હરિભજ છે મારોજ ધશારો.

પૂર્વ કર્મનાં ળહાનાં કાઢીને લોકો ખાચલા રહે છે. નવાં કર્મો કરવાની તેમને કોણે મનાઈ કરી છે ? પૂર્વજન્મમાં (અશુભ) કર્મો કર્યાં છે તેથી આવું (અશુભ) પામ્યા છીએ તો આ જન્મમાં એથી જુદાં (શુભ) કર્મો કરીને આથી જુદું (શુભરૂપ) કેમ પ્રાપ્ત ન કરી શકાય ? 'વદ્યો-ગિત્તં પુરુપસિંહમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ । પુરુષોમાં સિંહસરખા ઉદ્યોગી પુરુષને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે.' આમ કર્મ કરવાથીજ મોટા નાના થઈ શકાય છે. પૂર્વનાં કર્મ, આ જન્મમાં સુખી થવા માટે જો પૂરતાં ન હોય તો આ દેહે પણ નવાં કર્મ કરીને ઇચ્છિત સુખ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ વિષે પોતાનાજ કુળના દાખલાઓ આપી સુનીતિ ધ્રુવજીને ઉત્સાહ આપે છે:— તમારા દાદાનો દાખલો લો ને ? તેમણે જે કર્મ કર્યું તેજ તમારે કરવું યોગ્ય છે; અને તે કર્મ બીજું કોઈ પણ નહિ, જેમાં કોઈ જાતનું વિધન નહતું નથી તે ભક્તિપૂર્વક કર્મજ સર્વથા સફળ છે. આ વિષે ભગવાન કશ્યપ કહે છે— 'અમોષા મગવદ્ભક્તિર્નેતરેતિ મતિર્મમ । ભગવાનની ભક્તિ તે સર્વથા અમોઘ—સફળ કર્મ છે; આકીનાં સર્વે સફળ નથી, એમ હું માનું છું' આ કશ્યપવચન પ્રમાણે સુનીતિ ધ્રુવ પ્રત્યે કહે છે:—

યસ્યાંધ્રિપદ્મં પરિચર્ય વિશ્વવિભાવનાયાત્તગુણાભિયતેઃ ।

અજોઽધ્યતિષ્ઠત્સલ્લુ પારમેષ્ઠ્યં પદં જિતાત્મશ્વસનામિવંધમ્ ॥

તથા મનુર્વો મગવાન્ પિતામહો યમેકમત્યા પુરુદક્ષિણૈર્મલૈઃ ।

શ્વપાકમિપેદે દુરવાપમન્યતો મૌમં સુસં દિવ્યમયાપવર્ગ્યમ્ ॥
 તમેવ વત્સાશ્રય મૃત્યવત્સલં શુભુશુભિર્મૃગ્યપદાબ્જપદ્મતિમ્ ।
 અનન્યભાવે નિજઘર્મભાવિતે મનસ્પવસ્થાપ્ય મજસ્વ પૂરુષમ્ ॥
 નાન્યં તતઃ પદ્મપલાક્ષ્ણલોચનાદુઃસાચ્છિદં તે મૃગયામિ કંચન ।
 યો મૃજ્યતે હસ્તગૃહીતપન્નયા શ્રિયેતરૈરક્લ વિમૃગ્યમાણયા ॥

જગતના રક્ષણ માટે જેમણે સર્વશુણના આશંકવાળું શરીર સ્વીકાર્યું છે એવા શ્રી પરમાત્માના ચરણકમળને સેવીને પ્રદાદેવ, પરમેષ્ઠિના પદને પાગયા છે કે જે પદ મનને તથા વાયુને નિતનારા યોગીઓને પણ વંદન કરવા યોગ્ય છે. વળી હે ધ્રુવ ! તમારા દાદા ભગવાન મનુષ્યે પણ સર્વાન્તર્યામી દષ્ટિએ પુષ્કળ દક્ષિણાઓવાળા ચક્ષુ કરીને જે ભગવાનનું પૂજન કર્યું હતું અને તે દ્વારા ખીજા સાધનોથી હુલ્લભ એવાં પૃથ્વીનાં સુખ તથા મોક્ષનાં સુખ સંપાદન કર્યાં હતાં, તેજ પરમેશ્વરનો હે વત્સ ! તું આશ્રય કર. તે ભગવાન ભક્તવત્સલ છે અને શુભુશુ મનુષ્યોએ તેમના ચરણકમળનો માર્ગ શોધવો યોગ્ય છે. તું તારા સ્વધર્મથી શુદ્ધ કરેલા અને એકાંત ભાવવાળા મનમાં તે પરમેશ્વરને સ્થાપીને તેમનું ભજન કર. ઓ પુત્ર ! (હું વિચારું છું તો) કમળની પાંખડીઓ સમાન નેત્રવાળા તે ભગવાન વિના ખીજા કોઈને પણ તારા દુઃખનો નાશ કરે તેવો હું જોતી નથી; તે ભગવાનને પ્રદાદિ દેવોથી પણ શોધાતી લક્ષ્મીદેવી, હાથમાં (દીવાની પેઠે) કમળને શ્રદ્ધા કરી શોધ્યા કરે છે. આ રીતે જેમ સુનીતિએ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે ધ્રુવજીને ઉપદેશ કર્યો છે તેજ પ્રમાણે અમે આહી તેજ આશય જણાવીએ છીએ કે:—

ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ ચાહું.

ખરેખર સત્ય છે કે જેમને લક્ષ્મીદેવી સ્વયં શોધ્યા કરે છે તે રાજવલોચન ભગવાન વિના ખીજા કોઈનું પણ શરણ નિરર્થક છે. અને તેથીજ—

ઉદમ અવર મૂઢી અવ મંકે, પામી પ્રણુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

કારણકે આપણે કંઈ રાજ લેવા માગતા નથી:—
 રહું નથી કંઈ નવું બાકી રે, જગત જોઈ મહીં મોહી રાઈ;
 આખર ગયો થાકી રે, રહું નથી કંઈ નવું બાકી રે.

લાકડાના લાડુ છે, પણ ધ્રુવે તો હજી તેને આખ્યા ન
 હતા, તેથી:—

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ

માની માની વાણ, ધ્રુવજી સુજણ, ઉચર્યાં ઝર જોડી પ્રાણ;
 મા! ભૂલ મારી મેં ભારી પીછાણી. ટેક.
 ન રહી દાઝ, સમજ્યો હું આજ, લલે પામે ભ્રાત તાતણું રાજ;
 નહિ ધન્યું એવું. ધર્યાં ઉર આણી. માની૦
 પાક્યો તારે ઉદર, નથી તેની ફિકર, જોઈ મારું તું ધીરજ ધર;
 છે હજી સમય તું શિદ્ધ ગણરાણી. માની૦
 સેવું શ્રીકંથ, ઠગું ભાવ્યવંત પામું પિતૃથી પણ પદ મહંત;
 નિશ્ચિંત રહે પ્રિય મા તુજ શાણી. માની૦

આ રીતે જેઓ શત્રુને પણ મિત્ર ગણે, શત્રુઓના
 પણ જેઓ આમ અદ્રેષ્ટા બને ને ઉત્સાહપૂર્વક ઉદ્યમ કરવા
 આ રીતે જેઓ તત્પર બને તેઓ શ્રીહરિની ભક્તિ કરવા
 અધિકારી છે; પણ તેથી વિરુદ્ધ વર્તન રાખ્યા છતાં હરિ-
 ભક્તમાં જેઓ ખપવા ઇચ્છે છે તેઓ તો દેવી રીતે કૃતાચ્ઠ
 થઈ શકે? માટેજ એક કવિએ ગાયું છે:—

રામભજન સખ કો કરે, ઠગ ઠાકોર ઓર ચોર;
 ધ્રુવ પ્રહલાદ તરી ગયે સો કરના કહું ઓર.

આ ધ્રુવચરિત્રમાં જોવાનું આજ છે કે, કોઈ પણ સારી
 નરતી વ્યક્તિનો સંગ કેવી અસર ઉપજાવે છે? સંગનો
 પ્રભાવ કેવો છે? પોતાની સાવકી માતાના એકજ દણના
 દુષ્ટ સંગથી ધ્રુવને કામ-ક્રોધ ઉત્પન્ન થયા; ત્યારે પોતાની
 સગી માતાના ઉત્તમ સંગથી ઉત્સાહ ને સંતોષનો અનુ-
 ભવ થયો. ખરેખર ‘સત્સંગઃ શેષધિર્નૃણામ્’—સત્સંગ જોજ
 સાચો ખબનો છે. એક કવિએ માતાને ઉદ્દેશી આ પ્રમા-
 ને કહ્યું છે:—

જનની જળ તો હરિ ભાજ, કાં દાતા કાં શુર.

માતા સુનીતિએ ચોતાના પુત્રને સંપૂર્ણ યોગ્યતાનાં
ખીજથી પૂર્ણ વાણીને મહાન લક્ષ્મી, ઉદાર ને મહાં થવા
પ્રોત્સાહન આપ્યું:—

શાહુલ

માતાએ સુણી વાણી ચાંપી હાથે વારી લીધાં વારણાં,
તેવો સઘ કુમાર ખહાર નીસર્યો ધારી ઉરે ધારણાં;
રસ્તામાં શુકનો થતાં પદપદે ત્યમ દેહે વૃત્તિ કરી આકરી,
પાસું ઉત્તમ સ્થાન લક્ષ્મીવરની ભારી કરી આકરી.

આ વાત નિશ્ચય છે કે હરકોઈ શુભ કર્મમાં શ્રીહરિ
સદાકાળ સહાયક તરીકે હાજરજ રહે છે. જુઓ, આ મુવ-
લજુનું દષ્ટાંત આ વાતમાં સળળ પ્રમાણ તરીકે જોઈ શકાય
છે. પ્રથમ તો શુભ ઇચ્છા, ને તે પછી શુભ માગે પ્રયાસ-
એ વસ્તુ હોવી જોઈએ. આમાં જેટલો વાંધો તેટલોજ તે
સફળ થવામાં વાંધો. મુવજુનો પ્રયાસ તો ખરેખરો કોઈ
પણ ભાતના વાંધા વિનાનોજ હતો. જેથી—

હોહરો

પુર ખહાર બતાં મળ્યા નારદ ભકિતપૂર;
ઉર વિસ્મય થઈ જોઈ શિશુ વધા સમજવા ઉર.

આ એક પ્રાચીન પ્રદ્ધતિ છે કે, શિષ્ય કરતાં પહેલાં
શુરુએ તેની પૂર્ણ પરીક્ષા કરવી જોઈએ, તે અહિં શરૂ થઈ—

સાખી

શિશુના વિચાર સુણીને ઉચ્ચાં શ્રીનારદ રહીયામાં,
ખાજાબુદ્ધિ તજ ખાજા કષ્ટ નંવ ધાર ખાલી દેહીયામાં.
ખેલ ખેલવાની વયમાં શીદ દુઃખ માને અપમાને;
હરી ન દુઃખ હરી દેતા ગદ ઋપિના ધ્યાને લે ધ્યાને.

નારદ કહેવા માગે છે કે ચોટા ચોટા ઋષિઓ, વધો-
પર્યાંત વનવાસ વેઠીને જેમણું ધ્યાન ધરી મયે છે છતાં કંઈ
પત્તો લાગતો નથી આવી અગમ્ય દુઃખાપ્ય વસ્તુ માટે હું
કહે છે કે:—

ઉરે વસ્વા શ્રીહરિ દેહ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ આહું.

પુનઃ નારદભ્યં કલુઃ—

પરિતુષ્યેત્ તતસ્તાત તાવન્માત્રેણ પુરુષઃ ।

દૈવોપસાદિતં યાવદ્ વીક્ષ્યેશ્વરગતિં વુષઃ ॥

બાપુ (ધ્રુવ) ! ઈશ્વરની અનુકૂલતા વિના ઉદ્યમે સફળ થતા નથી, માટે કાહ્યા પુરુષે જે કંઈ દૈવયોગે પ્રાપ્ત થાય તેટલાથીજ સંતોષ માનવો જોઈએ. અહીં હું પણ એજ કહું છું કે—

ઉદ્યમ અથર મૂકી અનુમંડ, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પુરાઈ,

પણ ધ્રુવજી તેમ કહેવા હજી તૈયાર નથી; કારણકે તેમના હૃદય પર પહેલી છાપ કુસંગની પડી હતી. જે કે સત્સંગના પ્રભાવે તેમના હૃદયની ઉર્મિઓને અવળે માર્ગે જતી અટકાવીને સન્માર્ગે જતી કરી હતી, છતાં છેકજ તે ભુંસાઈ ગઈ ન હતી અને ભુંસાય તેમ હતી પણ નહિ. કેમકે તેનું મૂળ બીજ પ્રકૃતિમાં હતું—પૂર્વજન્મથી હતું; વળી ક્ષત્રિય શરીર તેમાં પ્રાપ્ત થયું હતું; આ વિષે આગળ કહેવામાં આવશે. અહીં તો—

ગીતિ

સુહૃદિ નારદની વાણી, ધૃતિ બાળકની જરી ન લેવાણી;
સાચા દહતા જાણી, ઉચ્ચાં સંશય વિના વિષ્ણુ પાણી.

હોહરો

અર્થ મેળવીશ બાળ છું, દીસે ખચીત સમર્થ;
વ્યર્થ ન જશે હરિભજન, અન્ય ઉપાયો વ્યર્થ.

તસ્માત્ મન્થ મદ્દં જે યજુન્તાપ્યાસ્ત્વટં શુચિ ।

પુણ્યં મધુવનં યત્ર સાંનિઘ્યં નિત્યદા હરેઃ ॥

માટે હે વાત (ધ્રુવ) ! યજુનાના પવિત્ર કિનારા પર જ્યાં પવિત્ર મધુવન આવેલું છે—જ્યાં શ્રીહરિનું નિત્ય સાંનિઘ્ય છે—ત્યાં તું (તપશ્ચર્યા કરવા માટે) જા, વારું કંઈપણ થાઓ. નારદે, ધ્રુવને આ પ્રમાણે કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેક કર્મના ફળમાં દેશ-કાળ-વિધિ—એ અતિશય સહાયક બને છે. આ વસ્તુ કોઈ યોગ્ય ગુરુના ઉપદેશથી અનુ

ભવમાં આવી શકે છે, એમ નારદ મુવને જણાવવા માગે છે. મુવજને પોતાની માતા તરફથી હરિભજન કરવાના ઉપ-દેશનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થયું ને તે પછી વધુ શ્રવણ તથા મનન નારદજી તરફથી પ્રાપ્ત થયું. એટલે તુરતજ મુવજ નિદિ-ધ્યાસન કરવા નીકળી પડયા. પ્રથમ પોતાની અપર માતા તરફથી હરિભજન માટે કટાક્ષમાં ઇશારા મળ્યો ને તેજ વાતને પોતાની સગી માતા તરફથી સ્પષ્ટ સંજ્ઞામાં પ્રેમપૂર્વક ઉત્તેજન મળ્યું, જેથી માતા મુનીતિના કહેવા પ્રમાણે સત્વર પ્રયાસ શરૂ કર્યો કે તેજ અરસામાં નારદજીનો સમા-ગમ થયો. જેમ તુલસીદાસને 'ભૂતન સે' હનુવા મીલે હનુમાન સે' રામ' એમ શ્રીરામચંદ્રજીનાં પ્રત્યક્ દર્શન થયાં હતાં. આ રીતે જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો ભોટો થઈ જાય ને તેમનું કહેવું જરાજર લક્ષ્યમાં ઉતરે ત્યારે ચમત્ક્રમ કે 'હવે શ્રીહરિનાં પ્રત્યક્ દર્શન સમીપમાંજ છે. જેમ વિભીષણજી-જીને લંકામાં હનુમાનજી મળ્યા ત્યારે તે ખેાલી ઉઠ્યા કે:—

અખ જોહે ભયા ભરોંસ હનુમંતા;
ખીનુ હરિકૃપા મીલહી નહિ સંતા.

વિભીષણજીના આ કથન પ્રમાણે મુવજને પણ નારદજીના સમાગમથી પૂર્ણ ખાત્રી થઈ હતી અને તેથી તેમણે પણ માન્યું હતું કે, મારા સંજ્ઞેગો સારા છે માટે હું તો હવે—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિદંઢ ધ્યાઈ, કદા કૃતાર્થ ધાઈ એ ચાહું;
ખસ, આજ લગની મુવજને લાગી હતી, તેથી:—

સાખી

ઉત્તમ વિગતે કરવું શું તે ઉચ્ચાર્યા નારદ પ્રીતે,
તપમાં નિયમ પાળવા શા સેવન કરવું શી રીતે;
મંત્ર અર્થ ને ધ્યાનવિધિ કહી યાવ કેમ સ્થિર ચિત્તે,
તે સઘણું સમજીને સેવક સોંડયો સાચી પ્રીતે.

મુવ એ મુપાત્ર શિષ્ય હતો. તેથી શ્રવણ સાથે મનન કરવાથી તે, નિદિધ્યાસન યોગ્ય બન્યો, ને સન્માર્ગે

આલ્યો. હવે ખીજી તરફ શું જન્યું તે જોઈએ—

ચોપાઈ

કરી લાલને વને વિદાય, આલ્યા નારદ ત્યાં છે રામ;
સામે જઈ નૃપલાલ્યો પાય, પધરાલ્યા યુનિમહાલય માંદ્ય.
દીઠો નૃપતિ અતિ ઉદાર, શ્રીકું મુખ મુકે નિઃશ્વાસ;
પૃથ્વું યુનિએ શું છે કંઈ, નૃપે સઘ સમજાવ્યું સ્પષ્ટ.

સાહસ

દેવીએ દુલબો કઠોર વચને તેથી તપીને ભક્તો,
લહાસો પાંચજ વર્ષના વન ગયો રીસાઈને એકલો;
મેં દીધું નહિ માન ભાન મનમાં આલ્યું અરેરે હવે,
જોયો લાલ અમૂલ્ય મૂલ થઈને દાહું છઉં એ દવે.

લલિત

ધિકુ કઠોર મેં નારીને લીધે, ભવિષ્ય શું થશે શામ્યું ના ચિત્તે;
જુમ થઈ ચુક્યો રત્ન ને પછી, ઉર હવે તપું તાપથી અતિ.
ભરકતો હરો ત્યાં જુઓ થઈ, વિલપતો હશે ક્યાં દુઃખી થઈ;
તરસ યાદથી એ ઠરી જશે. વન પરુ થઈ એ મરી જશે.

દોહરો

મુખે વચન ધારા વહી, નયન ધાર વહી નીર;
તવ નારદે ક્યા ધરી દીધી નૃપને ધીર.

સવૈયો

નથી લાલ હવે નૃપ શોચ કરે કરી ભૂલ વહાન વિચારું રતિ,
રતિ તોપણ કંઈ ન રાખ્ય દેહે સુતને કૃણ એથી થશે કીમતી;
મતિ એની થઈ પ્રભુને ભજવા કરશે વન રક્ષણ વિશ્વપતિ,
પતિ આપ મળી અહીં મોકલશે કરી સંશય એ મહિં લેશ નથી.

ગીતિ

સુનિવું વચન પ્રમાણી, ભવિષ્ય એમજ ઉરમાં અનુમાની;
વાત નૃપે મન માની, બ્યથા કરી કંઈ કમતી મનમાની.

લાવણી

સુનિવચન પ્રમાણે દૂવ મધુવનમાં આલ્યા;
થઈ શુચિ સ્નાનથી ધ્યાન ધરે હંધ કાવ્યા;
મત્રે મન શુદ્ધિ થતાં પુસ્ત લહે લાગી,

ભય ભૂખ તૃપા ઉંઘની પીડા ગઈ આપી.

નારદજીએ મન, વચન ને કાયાથી હરિસેવન કરવા કહ્યું હતું તેમાં પ્રથમ કાયાથી હરિસેવન કરવાનું હતું તે માટે પવિત્ર પ્રદેશ મધુવન હતું; વળી તેમાં પણ વિશેષ કાયશુદ્ધિ થવા માટે યમુનાતટ સમીપમાંજ હતું. ત્યાં સ્નાનાદિ કરવાથી વિશેષ કાયશુદ્ધિ થતીજ હતી; ને તેથી પણ વિશેષ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તે માટે નારદજીએ મંત્ર આપ્યો હતો. 'મંત્ર' એટલે જે વાક્ય અથવા પદ મનન કરનારને તારી શકે છે. આવા મંત્રથી વાચિક સેવા થઈ શકે છે. હવે જે માનસિક સેવા છે તે કંઈ એકદમ ણની શકતી નથી; મનોજય થાય ત્યાંસુધી ખાલુ-પીલુ' પણ જોઈએ. આ ખાન-ખાનાદિ ક્રિયા જે કેવળ પોતાનેજ ઉદ્દેશીને પોતા માટેજ કરવામાં આવે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના વચન પ્રમાણે- 'તે ત્વયં મુંજતે પાપા ચે પચંત્યાત્મફારણાત્ । જે પાપીઓ કેવળ પોતાને માટેજ રાંધે છે તેઓ પાપ ખાય છે,' પણ 'યજ્ઞાદિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્મિષૈઃ । યજ્ઞથી અવશેષ રહેલું-એટલે ભગવાનનું ચળન-પૂજન કરી પ્રસાદીનો આહાર કરનારા પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે,' આમ સર્વ વસ્તુ ઈશ્વરાર્પણ કરીને પ્રસાદીરૂપે તે વસ્તુનો ઉપયોગ કરનારા ભક્તોનું શરીર જે કે પોપાય છે, પણ તે તો ગૌણ તરીકે-પેટામાંજ ગણાય છે-અર્થાત્ જે શરીર-પુષ્ટિનો ઉપયોગ પણ ધ્યાન કરવામાંજ હોવો જોઈએ. આ રીતે મન-વચન-કાયાથી ત્રણ ગણું હરિસેવન બે કરવામાં આવે તો નારદજી કહે છે:-

एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् ।

परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया ॥

पुंसाममायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः ।

श्रेयो दिशत्यभिमत्तं यद्दर्मादिषु देहिनाम् ॥

'જે પ્રમાણે પોતાના મનના (જેવા દેહ) ભાવ હોય તે પ્રમાણે શરીરથી (જળ વગેરેથી), મનથી (ધ્યાન વગેરેથી)

અને વચનથી (જળ વગેરેથી) ભક્તિયુક્ત સેવાવટે સેવાતા ભગવાન, નિષ્કપટ ભજન કરતા પુરુષોના ભાવને વધારનારા થઈ ધર્માર્થકામ-એ પુરુષાર્થોમાંથી મનુષ્યોને જે છંદ હોય તે આપે છે' અને તેથીજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તણુ ધણે પ્રયાસ કરવાથી આપણે પણ 'ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દઠ ધ્યાઉ', કહા કૃતાર્થ થાઉ એ ચાહું' આ રીતે કૃતાર્થ થવાની ચાહના કરવી જોઈએ; જે કે ધ્રુવની કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત કરવાની ચાહના જુદા પ્રકારની હતી અને તેથીજ નારદજી તેમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી દે છે કે, જે તું આટલું જાણું કરે છે તો શામાટે નાશવંત ક્ષણ માગી લે છે? કેમકે—

વિરક્તધેન્દ્રિયરતૌ મક્તિયોગેન ભૂયસા ।

તં નિરંતરમાવેન ભજેતાદ્વા વિમુક્તયે ॥

'ઇન્દ્રિયજન્યમ આનંદમાં વેરાગ્ય પામેલા મનુષ્યે, સાક્ષાત્ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પુષ્કળ ભક્તિયોગથી અને અસ્પૃશ્ય ભાવથી તે-ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ.' આ વસ્તુનું જ શાબ્દકારા શ્રવણ કરી અમે અહીં કહી સંભળાવીએ છીએ કે:—

ઉદ્યમ અવર મુકી અલ્પ મંકં; પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

નારદજીનું પૂર્વોક્ત વચન જે કે પરમ પ્રમાણભૂત છે, છતાં તેને આચરણમાં મૂકનારા નિષ્કામ ભક્તો કોઈકજ મળી શકે છે. ધ્રુવજીની તે વેળાની સ્થિતિ સકામ ભક્ત તરીકેની હતી, અને સકામ ભક્ત પણ ભક્તિયોગથી જે કૃતાર્થ થાય છે, તો અનામાસે આ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે, 'નિષ્કામ ભક્ત તો અવશ્ય કૃતાર્થ થાયજ છે.' જે કે નિષ્કામ ભક્ત થવાનાં ઉપદેશ-વચનની અસર તે વેળા ધ્રુવજીના મનમાં નજ થઈ, તોપણ સકામ ભક્ત તરીકે પ્રભુ-ભક્તિ કરવા ધ્રુવજી તે વેળા તૈયારજ હતા, તેથી નારદજીના ગયા પછી તેમણે ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક હૃદયસેવન કરવા માંડયું; જેના પ્રભાવથી ક્રુધા, તૃષ્ણા, નિદ્રા-વગેરે બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયો પર ધ્રુવજી વિજય મેળવતા ગયા; ને'કાયા તથા વાચાની ક્રિયા

પણ તેમની પ્રતિદિન ઓછી થતી ચાલી; માત્ર માનસિક ક્રિયા-સેવા-લક્ષિત વધવા લાગી; અને તે પણ એટલી બધી અડપથી કે:—

પહેલે માસે ત્રણ ત્રણ દિને છે કુળાહાર લીધો,
બીજે માસે ખટ ખટ દિને પત્રનો લક્ષ કીધો;
ત્રીજે માસે નવનવ દિને તીર્થ પીને ચલાવ્યું,
ચોથે ખારે દિન શય થતાં વાયુ ખાવા ઠરાવ્યું.

એમ કરતાં કરતાં ધ્રુવજીને સમાધિદશા સિદ્ધ થઈ ગઈ. એ સમાધિસ્થિતિ ખાર ખાર દિવસ મુઠી એક સરખી ચાલુ રહેવા લાગી; ખાર દિવસ પછીજ તેમની શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા ચાલતી હતી-એટલે પછી તો કાયિક-વાચિક વ્યાપાર અને મૂર્તિ તથા મંત્રની સેવાનો ખાણ વ્યાપાર બંધ પડી જવા લાગ્યો; હૃદયમાં અજવાળાં લાસવા લાગ્યાં, ને તે આનંદની અસરથી—

દોહરો

માસ પાંચમે તો જીવા, જૂજ ખાસ ને ધારા;
એક ચિત્તે આરાધતાં, અંતરમાં આનિવારા.

અજ્ઞમય તથા પ્રાણમય-બન્ને કોશ છૂટી ગયા; કેવળ મનોમયની સહાયથી વિજ્ઞાનમય જની જઈ આનંદમયનો અનુભવ તે કરવા લાગ્યા; તેની અસર વિજ્ઞાનમય એવા પોતાના જીવાત્માને થવા લાગી; દેહમાં છતાં દેહના ધર્મ વિસરાઈ જવા લાગ્યા. ક્રુધા-તૃપ્તા-નિદ્રા તો પલાયનજ કરી ગયાં; અને પોતાના જીવાત્માનો પ્રભાવ એટલો બધો વધી ગયો કે તેની અસર દેહમાં જણાવા લાગી. તેમજુ' શરીર મહાપ્રતાપી જની ગયું. પછી તો—

લુન્ગ છંદ

ઉભા ધૈરદ્યા પાદઅંગુષ્ઠ ટેકે ઠગ્યા ના જરી સ્થિર સાચીજ ટેકે;
હળી જૂમ તેજિશના પાદભારે ગુરૂ તેજથી ખસીગયા ચિત્તભારે.

પરમાત્માના સંગ, સહવાસ ને સામીપ્યથી પરમાત્માનીજ શક્તિઓ ધ્રુવજીમાં આવવા લાગી. જેમ કાષ્ટમાં અગ્નિના પ્રાકટ્યથી અગ્નિનાજ ગુણો ભાસે છે ને છેવટે આપુ' કાષ્ટ

અને વચનથી (જળ વગેરેથી) ભક્તિયુક્ત સેવાવડે સેવાતા ભગવાન, નિષ્કપટ ભજન કરતા પુરુષોના ભાવને વધારનારા થઈ ધર્મોર્થકામ-એ પુરુષાર્થોમાંથી મનુષ્યોને જે ઇષ્ટ હોય તે આપે છે' અને તેથીજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ત્રણ ઘણો પ્રયાસ કરવાથી આપણે પણ 'ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદે ધ્યાઈ', કહ્યા કૃતાર્થ થાઈ એ આહું' આ રીતે કૃતાર્થ થવાની આહના કરવી નોંધવો; ને કે ધ્રુવની કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત કરવાની આહના જુદા પ્રકારની હતી અને તેથીજ નારદજી તેમને સ્વપ્ન શબ્દોમાં જણાવી દે છે કે, ને તું આટલું બધું કરે છે તો શામાટે નાશ-વંત ક્ષણ માગી લે છે? કેમકે—

વિરક્તચ્ચેન્દ્રિયરતૌ મક્તિયોગેન મ્યુપસા ।

તં નિરંતરભાવેન મજેતાદ્વા વિમુક્તયે ॥

'ઇન્દ્રિયજન્મ આનંદમાં વેરાગ્ય પામેલા મનુષ્યે, સાક્ષાત્ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે પુષ્કળ ભક્તિયોગથી અને અસ્ખલિત ભાવથી તે-ભગવાનનું ભજન કરવું નોંધવો.' આ વસ્તુનું જ શાસ્ત્રદ્વારા શ્રવણ કરી અમે અહીં કહી સંભળાવીએ છીએ કે:—

ઉદમ અવર મુદી અનુ મંકં, પામી પ્રભુ પરમાં ન પૂરાઈં.

નારદજીનું પૂર્વોક્ત વચન ને કે પરમ પ્રમાણુભૂત છે, છતાં તેને આચરણમાં મૂકનારા નિષ્કામ ભક્તો કોઈકજ મળી શકે છે. ધ્રુવજીની તે વેળાની સ્થિતિ સકામ ભક્ત તરીકેની હતી, અને સકામ ભક્ત પણ ભક્તિયોગથી ને કૃતાર્થ થાય છે, તો અનાયાસે આ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે, 'નિષ્કામ ભક્ત તો અવશ્ય કૃતાર્થ થાયજ છે.' ને કે નિષ્કામ ભક્ત થવાનાં ઉપદેશ-વચનની અસર તે વેળા ધ્રુવજીના મનમાં નજ થઈ, તોપણ સકામ ભક્ત તરીકે પ્રભુ-ભક્તિ કરવા ધ્રુવજી તે વેળા સંચારજ હતા, તેથી નારદજીના ગયા પછી તેમણે ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક હરિસ્તેવન કરવા માંડ્યું; જેના પ્રભાવથી ક્રુપા, તૃપા, નિદ્રા-વગેરે જાણ્ય ઇન્દ્રિયોના વિવયો પર ધ્રુવજી વિજય મેળવતા ગયા; ને કાયા તથા વાચાની ક્રિયા

ઇન્દ્રને રીઝવવા માટે જે આસુરી માયા કેવળ નિષ્કળ નિવડે છે તે આસુરી માયા જાણનારો વર્ગ દેવોમાં પણ છે; તેમનાં નામ ચામા તથા કૂખમાંડા છે. તેમણે તોફાન શરૂ કર્યું.

કુહો

અતિકૃતીતિવાન કોઈ, બન્યો મુનીતિ માત;
ધરી કુખીતિ હીલ પ્રતિ ઉચર્યો પ્રીતિ સાધ.

શિખરિણી

બની માતા રૂપે, કરી વળી મુખે સાદ સરખો;
વધો પાસે આવી, નવ કોઈ થકી જાય પરખ્યો.
અરેરે એ બહાલા, દુઃખ અતિ ધરે અંગ શીકને;
કરે યત્નો ઠાલા, કળ ચિત્ત ચલું આથી ન બને.
દીધું મહેલું શોખે, હીલ શીકે ધર્યું આવું વસમું;
મને નાંખી શોકે, ફર નવ દીસે કોઈ ઘું સમું.
ઉભો છે શું આવી, દુઃખમહિં મૂકી મા તકડતી;
શકે શું ઘું કાપી, હઠ તજ મૂકી વાત પડતી.

સાખી

પાંચ વર્ષના લાલ લાડકા શું બેઠો વન આવી,
રમતું લાલતું સ્વધર્મ મૂકી ક્રિયા કરે શું આવી;
ધ્યા કરી ભર ઉરમાં ઘું ઉલ્લાસ ઘુરત આ માની,
નહિ તો પાડીશ પ્રાણ જોઈશ ઘું લાશ ઘુરત આ માની.

એ પ્રમાણે પ્રસંગાનુસાર રૂપ, સ્વર તથા કથન કરીને ધ્રુવને ધ્યાનભ્રમ કરવા તેમણે બનતું કર્યું, પણ તે સાંભળ્યુંજ કેણે? જે કંઈક પણ સાંભળવામાં આવે તો અસર થાય ને? તેનું કારણ:—

હોહરો

ધ્રુવ હરિરસ મીન છે, મુલે ન સુર બકબાદ;
રોઈ કબકબી કરગરી થાક્યો કરી બકબાદ.

‘હરે વરયા શ્રીહરિ દહ ધ્યાઈ કદા કૃતાર્થ યાઈ’ એ ચાહું’ એ ચાહના મજબૂત હોવાથી ધ્રુવ કૃતાર્થ થયેલ છે. પોતાના હૃદયમાંજ ખીરાજતા શ્રીહરિના અનુભવ રૂપ આનં-

અગ્નિસ્વરૂપજ ળની રહે છે તેમ, ધ્રુવજીના સંબંધમાં પણ તેવું જ બન્યું; અને તેથી:—

હરિગીત

જ્યાં ફેરવે પદ બાળ કે તત્કાળ તે ભણી બૂ ડગે,
અચળો ચળે ખળભળે સાગર એક બાળકને ડગે.

પછી તો બાળક ધ્રુવના મનમાં 'હું ધ્રુવ છું' એમ રહ્યું જ નહિ; માત્ર 'ધ્યેયતું' ધ્યાન કરતાં 'ધ્યેય સાથેની એકતાનોજ અનુભવ થવા લાગ્યો. પ્રભુ અને પોતાનો જીવાત્મા-બંધેતું 'એકય યદ્ બયુ' ને 'તત્ ત્વમસિ' એ વૈદિક મહાવાક્યનો સત્ય અનુભવ થવા લાગ્યો, આ વાક્યનો સાથે અનુભવ ત્યારેજ યાય છે કે જ્યારે 'હુંપણુ' છૂટે છે અને તુંપણુ તે પણ સાથે એક યદ્ બય છે.' આ પ્રમાણે ધ્રુવજીનો શરીરી-આત્મા, ઈશ્વર સ્વરૂપ ળની ગયો ને જેમ અરણિકાદત્તું મથન કરતાં અગ્નિતું પ્રાકટ્ય યદ્ બય છે તેમ ધ્રુવજીને પણ સદૃશ્યરૂપ પ્રતાપથી અને પવિત્ર દેશકાળના યોગથી કાવિક, વાચિક તથા માનસિક શુદ્ધિ થતાં હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થવા લાગ્યો; અને આ વાત ખરી જ પડી કે:—

‘ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ’

પછી તો તેમના હૃદયનો તથા હૃદી જીવનો એટલો બધો પ્રભાવ વધી પડ્યો કે:—

દેવો સર્વ ભોળા થયા, ને ઈન્દ્રને વિનતિ કરી;

કોઈએ તપસ્યા આજ લગી, એ બાળ જેવી નવતી કરી.

પણુ ફરી દેવોને વિચાર આવ્યો કે 'તત્ ત્વમસિ' આ મહાવાક્યતું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, ધ્રુવજીને હજી અનુભવસિદ્ધ નહિ થયું હોય અને તેથી શરીરમાં 'હું તે ધ્રુવ છું' એમ તે બહુતો હશે; માટે તેને છેડી જોવો જોઈએ, તપાસવો જોઈએ ને ઠરાવી જોવો જોઈએ. આવા વિચારથી:—

ગીતિ

યામા ને કૃષ્ણાંડા મહામાયાવી સુરોનીજ જાત;
કરવા ભંજ સમાધિ, આવ્યા દેખી રીજવવા નાથ.

ધન્દ્રને રીઝવવા માટે જે આસુરી માયા કેવળ નિષ્કળ નિવડે છે તે આસુરી માયા લણનારો વર્ગ દેવોમાં પણ છે; તેમનાં નામ યામા તથા ક્રૂધમાંડા છે. તેમણે તોફાન શરૂ કર્યું.

હુહો

અતિક્રુનીતિવાન કોઈ, બન્યો મુનીતિ માત્ર;
ધરી ક્રુપ્રીતિ દીલ પ્રતિ ઉચ્ચર્થ પ્રીતિ સાથ.

શિખરિણી

બની માતા રૂપે, કરી વળી મુખે સાઠ સરખો;
વધો પાસે આવી, નવ કોઈ થકી જાય પરખ્યો.
અરેરે ઓ બહાલા, હુખ અતિ ધરે અંગ શીકને;
કરે યત્નો ઠાલા, કૃપા ચિત્ત ચહું આથી ન બને.
દીધું મહેણું શોખે, દીલ શીક ધર્યું આણું વસમું;
મને નાંખી શોકે, કૂર નવ દીસે કોઈ ઘું સમું.
ઉલો છે શું આવી, હુખમહિં મૂકી મા તક્કતી;
શકે શું ઘું કાપી, હઠ તજ મૂકી વાત પડતી.

સાખી

પાંચ વર્ષના લાલ લાડકા શું જોઠા વન આવી,
રમણું ભણણું સ્વધર્મ મૂકી ક્રિયા કરે શું આવી;
હયા કરી ભર ઉરમાં ઘું ઉલ્લાસ ટુરત આ માની,
નહિ તો પાડીશ પ્રાણ જોઈશ ઘું લાશ ટુરત આ માની.

જે પ્રમાણે પ્રસંગાનુસાર રૂપ, સ્વર તથા કથન કરીને ધ્રુવને ધ્યાનભ્રષ્ટ કરવા તેમણે બનવું કર્યું, પણ તે સાંભળ્યુંજ કોણે ? જો કંઈક પણ સાંભળવામાં આવે તો અસર થાય ને ? તેવું કારણ:—

હોહરો

ધ્રુવ હરિરસ મીન છે, મુણે ન મુર બકબાદ;
રોઈ કળકળી કરગરી થાક્યો કરી બકબાદ.

‘ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દઠ ધ્યાઈ કઠા કૃતાર્થ થાઈ’ એ આહુ” એ આહના મજબૂત હોવાથી ધ્રુવ કૃતાર્થ થયેલ છે. ચોતાના હૃદયમાંજ ખીરાજતા શ્રીહરિના અનુભવ રૂપ આનં-

હરસમાં તે નિમગ્ન છે. તેમની વૃત્તિ અત્યુર્ધ્વ થયેલી હોવાથી આત્માની સમગ્ર જ્ઞાનરશ્મિ તેનો અનુભવ કર્યા કરે છે, આત્માનો લેશ પણ અનુભવ જેને થાય છે તેના સંબંધમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાજીમાં કહે છે:—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

‘જે આત્મલાભને સંપાદન કરી મનુષ્ય, ખીજા કોઈ પણ લાભને તેથી અધિક માનતો નથી અને જે આત્મલાભમાં સ્થિતિ પામેલા મનુષ્યને ભારેમાં ભારે દુઃખ પણ ડગાવી શકતું નથી.’ અર્થાત્ જે આત્માનંદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ખીજા કોઈ પણ આનંદ તેથી અધિક લાસતો નથી; ક્યાંથી ભાસે ? સાંસારિક હરકોઈ આનંદ જે પોતે અનુભવેલા હોય છે; તે તો તેને અતિશય તુચ્છ અને અલ્પજ જણાય છે; વળી આત્માનંદનો અનુભવ મનુષ્યને એવો તો એકતાન અને તક્ષીન કરી મૂકે છે કે જેથી મોટામાં મોટાં કષ્ટ પણ તેને ચલાયમાન કરી શકતાં નથી. આત્માનંદના અણુ અનુભવની પણ જે આ સ્થિતિ હોય છે તો પછી તેના અનંત અનુભવની તો વાતજ શી ? તે અનંત અનુભવ કરનારને બહારના ગડગડાટની, ખભડાટની કે બડબડાટની શી અસર થાય ? અને તેની જો અસરજ ન થાય તો પછી કેવળ શરીરજ પ્રારંભીને બલેને લોગબ્યા કરે ? કેવળ જડ જણાતું શરીર આત્માનંદની મજામાં ભંગ શી રીતે કરી શકે ? ને જો તેમાં કોઈ પ્રકારે ભંગ કરી શકાય નહિ તો તે વખતેજ કૃતાર્થ થયો છે, એમ શા માટે ન કહી શકાય ? આ આશયથીજ સુરા મનુષ્યે પ્રાર્થવું જોઈએ કે:—

ઉરે વશ્યા શ્રીહરિ દઠ ધ્યાઉં કદા કૃતાર્થ થાઉં એ આહું.
અસ્તુ. પેલા દુષ્ટ દેવોએ તો મુવજ આગળ તેથી પણ વધુ ગડબડ શરૂ કરી દીધી. જેમકે:—

नारायण छन्द

વધો ફરીથી જુઝ પાડી આજ હાય હાય રે,

અહુ દિશાથી ઘોર રાક્ષસો આ ધાય ધાય રે; .
કર્ણ ન માન્યું પુત્ર જો છું લાગી લાછ લાછ રે,
વિનાશ થાય નાશ નાશ ખાય ખાય ખાય રે.

સવૈયો

ત્યાં પ્રકટયા દશ દિશ નિશાચર અંગ પ્રચંડ અતિ ભયકારી,
ખૂમ કરી કર શસ્ત્ર ધરી ધમતા કરતા તન ધાવજ કારી;
ગાજ રહું વન ને નભ ભૂ ધમકી રહી તોપણ લાગી નકારી,
શ્રીવરમાંહિ નિમગ્ન ધ્રુવે નવ આ ક્રુમધામ જરી ગણકારી.

ગીતિ

શ્રીઆજ શબ્દને ભૂંડ્યા, ગરબ્યો બનીને સિંહ-કરી-હારે;
ધાક્યા અધુવ લોલી, હરી ચિત્ત રત ધ્રુવ કેમ કરી હારે?

૫૬

‘આજ સ્યામ ગોહેલીની’ એ રાગ

થાકીને સુરો ગયા, તમામ ધન્દની પ્રતિ;
ગર્વ છાઠી હાથ જોડી, કીચી પાછી વિનતી. ટેક.
ખાજ તેજ વધે જાય, આંચ હવે ન સહેવાય;
નવ રહ્યો ઉપાય હારી, કૃતિ ને મતિ ધૃતિ થાકીને૦

ગીતિ

જે હરિને ઉર ધારે, તેના અરિ સુર મુરપતિ પણ હારે;
અંત તેજ હરિ શરણે, ગયા વધા ત્યાં વિનતિ સુમકારે.

તેમની વિનતિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં આ પ્રકારે છે:—

દેવદેવ જગન્નાથ પરેશ પુરુષોત્તમ ।

ધ્રુવસ્ય તપસા તપ્તાસ્ત્વાં ચર્યં શરણં ગતાઃ ॥

‘હે દેવોના દેવ ! હે જગત્ના નાથ ! હે પરમેશ્વર !

હે પુરુષોત્તમ ! ધ્રુવના તપથી સંતાપ પામેલા અમે આપને
શરણે આવ્યા છીએ.’ દેવોની આ વિનતિ સાંભળીને સર્વના
હૃદયમાં ખીરાજતા ભગવાન શ્રીહરિ, તુરતજ ત્યાં પ્રકટ
યયા : ધ્યાતા-ધ્યેયતું જોડ્ય થયું. દેવોને પણ શ્રીહરિનું
તેજ સૌમ્ય છતાં આકર્ષક જણાયું. જાણે ‘દિને દિને ફલા-
રોપે : શશાંકઃ પૂર્યંતે યયા ।’ પ્રતિદિન અવશેષ કળાઓથી પૂણું
થતો અંદ્રમા હોય તેમ જાણે જાણે સૌમ્ય છતાં આકર્ષક

ને સુંદર તેજઃસમૃદ્ધિ વધતીજ ચાલી; અને જે એજ ક્રમ
જારી રહે તો છેવટ ' પામી પ્રભુ ન પૂરે પૂરાઉં ' એમજ
થઈ જાય; પણ જ્યાં વાસનાઓનું હૃલ્લંઘ્ય પૂર પૂર્ણ જુસ્સા-
માં વધ્યા કરતું હોય ત્યાં એ હૃલ્લંઘ જાવના ક્યાંથી જાયત
થાય ? કૃપાળુ શ્રીહરિને તો દેવોની તથા ધ્રુવની-ગત્તેની
મનઃકામના પૂર્ણ કરવાની હતી; તેથી તુરતજઃ—

પદ

‘ દધ્યએ સુમતિ મતિ ’ એ રાગ

‘ દેવોનું ’ દરદ સુષી શ્રીહરિ; આપી આપ દિલાસો ખાસો,
થયા ગરુડ પર સ્વાર;
ન કરી વાર, જગદાધાર, ચાલ્યા હરખ ધરી. દેવોનું
નાથ કરવા સનાથ, ધરતો ધ્યાન જે મન સાથ,
તે સાક્ષાત્ ભલી ભાત;

આપી પાસે ઉણા ઉચ્ચાર્યા, માગ માગ ધ્રુવ માગ,
ખોલ્યાં ભાગ, આપ્યો ભાગ, અનુરાગ ધરી. દેવોનું

જે ભગવાન ધ્રુવના હૃદયમાં હતા તેજ દેવોની દૃષ્ટિએ
ચડયા હતા. માત્ર તક્ષવત એટલેજ કે એકસ્વરૂપ પૃથ્વી પર
ધ્રુવના ધ્યાન માટેજ પ્રકટેલું; ત્યારે ખીજું સ્વરૂપ દેવોનું દરદ
દૂર કરવા આવિર્ભાવ પામેલું. જાણે કે દેવોને ‘ તમારું ’ દરદ
કેટલી ઝડપથી હું દૂર કરું છું’ એમ જાતાવવા તેજ સ્વરૂપ
ગરુડાગ્રહ થઈ પધારે છે; અને ધ્રુવ પાસે આવીને સ્થિર થાય
છે; ખીજી તરફ ધ્રુવને ધ્યાનનું ક્ષણ આપવા માટે સમય આવી
પહોંચ્યો, એટલે હવે હૃદયમાં દેખાતા શ્રીહરિ અંતર્ધ્યાન
ઘયા-એમ ધ્રુવને જણાવા લાગ્યું; ને પછી શું યમું ? હૃદ-
યમાં વસી રહેલા પ્રભુ જહાર પ્રત્યક્ષ દેખાયા-અર્થાત્ મનથી
દ્રવ્યતાં ધ્યાનમાં દેખાતા શ્રીહરિ, અર્મચકુશી નાક્ષાત્કાર
યઈ શકે તેમ જહાર પ્રકટ ઘયા. તે પણ આપણીજ ચેઠ
હાલતા ચાલતા જોવાતા જણાયા. અહા ! શું એ રૂપ, રંગ
શબ્દ, શોભા, યુગંધ ! ! ! મર્વ કંઈ અલોકિક ! એ તો
એટલીજ પવિત્રતા અને એટલીજ તપશ્ચયા જેઓમાં હોય
તેઓનાજ અનુભવમાં આવે ! નાધારજ પ્રાણીની અર્મચકુ

વગેરે ઇન્દ્રિયો એ દિવ્યથી પણ દિવ્ય વિષયનો કદી અનુભવ કરી શકે નહિ. ધ્રુવ જેવા મહાતપસ્વીઓ અને મહા-યોગીઓને એ દુર્લભ પરમાત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય હોઈ શકે છે. એ પરમાત્મસ્વરૂપ એ રીતે યોગીઓ તથા તપસ્વીઓની ઇન્દ્રિયોનો વિષય થઈ શકે છે, તેથીજ શાસ્ત્રીય સગુણ નિર્ગુણવાદ ઉદ્ભવે છે; અને વસ્તુતઃ તે બંને વાદ સત્ય પણ છે; તેનો અનુભવ અજ્ઞાનીને કદી થઈ શકે નહિ. માત્ર એવા પવિત્ર જ્ઞાનીઓને તે અનુભવી શકે છે. જુઓ, ધ્રુવજીને તે અનુભવ થયો ! તે કેવો ?

અભંગ

એ મીઠી વાણ, કેરું મુધાપાન, પડયું લેણું કાને જાગ્યાં જ્યોતે;
ખોલી નેન જોયું, તેણું મન જોણું, જેમાં ચિત્ર ત્રાયું તે એ પોતે.
ગરુડની સ્વારી, શંખ ચક્ર ધારી, ભૂપણો છે ભારી કાંતિમાન;
ઉઠ્યા કેરિભાન, આનંદ નિધાન, જોને એ સમાનશ્રેય ખાણ.
વંદ્યા ઝટ પાદ, ઉભર્યો આલ્હાદ, ટળ્યા બધા બાધ થયા ધન્ય;
સ્તુતિ તણી વૃત્તિ, ધૈ ચિત્ત પ્રતિ, પણ નથી મતિ(ન)ગતિ અન્ય.

ગીતિ

કથું ન સૂઝયું ત્યારે, ફરી પદે પડી ઉચ્ચાં અદ્ય મતિ;
મને મને મતિ આપો, કેરું સ્તુતિ જેથી તમને ગમતી.

કહેવાય છે જે:—

મૂકં કરોતિ વાચાલં પંગું લંઘયતે ગિરિમ્ ।

યત્કૃપા તમહં વંદે પરમાનંદં માધવમ્ ॥

અર્થાત્ જેમની કૃપા સુંગા-ખોળડા મનુષ્યને છટાદાર ભાષણ કરનાર કરી દે છે અને પાંગળા પ્રાણીને પર્વત ઓળંગતો કરી શકે છે તે પરમ આનંદસ્વરૂપ લક્ષ્મીપતિ ભગવાનને હું વંદન કરું છું. આ વસ્તુ અહીં દક્ષાંતથી સિદ્ધ થાય છે. ભગવાન પરાશર મૈત્રેયને કહે છે:—

શંખપ્રાંતેન ગોવિંદસ્તં પસ્પર્શ કૃતાંજલિમ્ ।

ઉત્તાનપાદતનયં દ્વિજવર્યં જગત્પતિઃ ॥

હે દ્વિજશ્રેષ્ઠ મૈત્રેય ! જગત્પતિ ગોવિંદે, જો હાથ

જેડી રહેલા ઉત્તાનપાદના પુત્ર તે ધ્રુવને શંખના છેડાથી સ્પર્શ કર્યો:—

સાખી

શંખ મુખતણે સ્પર્શ પ્રભુએ બાળકને મુખ કીધો,
સ્તવનકાર મહામતિ જનોમાં શિશુને પ્રમુખ કીધો;
તનનો મેલ મોહ સહુ મનનો ક્ષણમાં વિમુખ કીધો,
સન્મુખ વહે સ્વતિ જણે કે અવર અવમુખ કીધો.

વસંતતિલકા

જેને સ્તવી ન શકતા સુર ઇન્દ્ર જેમ,
જેને સ્તવી ન શકતા સુર ગૌર તેમ;
જેને સ્તવી ન શકતા અજ શંભુ શેષ,
તેને સ્તવ્યા શિશુ ધ્રુવે સહુથી વિશેષ.

દોહરો

હરિ વધા દુઃખ દઉં હરી, મુખથી વરવર માગ;
શ્રીવરને વરવા તદ્દપિ લાભ્ય ન આબ્યુ ભાગ.

સાખી

સર્વ જાણનારને શું જણવું જણવું તદ્દપિ નાથ,
દુર્લભ પણ ઠું કે નથી દુર્લભ વૃજને કોઈએ વાત;
રાજપાસન શું માગું પામે ઇન્દ્રો તમથી રાજ,
અનુચિદ્ધ ઉત્તમ પદ આપો એવું ચહું મહારાજ.

જે કે સંસારી હરકોઈ મનુષ્ય, ખીલ ઉપરના દેવને
લીધે ખીલનું ઉત્તમ સ્થાન પોતે આહવા તત્પર ધાય છે;
એ નિયમ પ્રમાણે ધ્રુવજીને પોતાના ભાઈ ઉત્તમ સાથે તક-
શર હતી, તેથી તેજુજ રાજ્યાસન પોતે લઈ લેવા ધાયું
હોત તો બની શકત, પણ જેઓ શ્રીહરિના સાચા ભક્ત
છે, જેમના હૃદયમાં શ્રીહરિ સદૈવ પરમ ઉપાસ્ય તરીકે વસી
રહ્યા હોય છે અને જેઓ શ્રીહરિનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર
કરવા સંપૂર્ણ યોગ્ય થઈ ચૂક્યા હોય છે તેઓ એવી તુચ્છ
અલિલાપા કેમ સેવે ? તેવા મહાન ભક્તો ખીલનું પડાવી
લેવા માગણી કેમ કરે ? અને સર્વના પર સમભાવ ધરા-
વતા પ્રભુ શ્રીહરિ પણ અન્યાયી કે દેવી મનુષ્યને સહાય

પણ કેમ કરે ! આવાજ કારણથી ધ્રુવજીએ પ્રભુ પાસે એવું પદ-સ્થાન માગી લીધું કે જે અઘાવધિ કોઈની માલીકીનું ન બન્યું હોય. જેને કોઈએ કદી લોગવ્યું ન હોય, જેની સરખામણીમાં જગતનાં કોઈ પણ સ્થાન સુકાળલો કરી શકે નહિ, જે સર્વ સ્થાનો કરતાં અતિશય મહાન ગણાતું હોય, જે પ્રાપ્ત કરવાથી પોતાની સાવકી માતાનું મહેલું પણ ભાગે અને પોતે તે સાવકી માતા તથા તેના પુત્રના સુકાળલામાં અત્યંત વિશેષ સભાગી ગણાય તેવું સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન ધ્રુવજીએ ઇચ્છ્યું; ને પોતાના પર દ્રેષ ધરાવતી પોતાની અપર માતાનું સ્થાન એમનું એમ આળાહ રાખવા આહ્યું, અને પોતાને એથી સાંરૂં મળે તેમ માગ્યું— આ ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસજ ગણાય કે બીજા સંસારી દ્રેષી દોઢોની માગણી કરતાં ધ્રુવજીની માગણી સર્વોત્કૃષ્ટ તથા પવિત્ર-નિર્દોષ હતી; અને તેથી તે પોતે પોતાને કૃતાર્થ થયેલા કદાચ માને; પણ વસ્તુતઃ તે કૃતાર્થતા સત્ય નથી, કારણકે ' પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ ' એ અભિલાષા હોવી જોઈએ. સાચો હરિભક્ત તો હરિને દાસ થવાજ ઇચ્છે એથી બીજું કંઈ પણ માગે નહિ. ધ્રુવજીએ એવું શ્રીહરિનું દાસત્વ કેમ ન માગ્યું ? તેનું કારણ શ્રીપ્રભુ પોતેજ સ્વમુખે ખુલ્લું કરે છે:—

શાર્દૂલ

ઇચ્છા બાળતણી સુણી હરિ વધા ધાયું બધું એ થશે,
પૂર્વે તું દ્વિજબાળ ભૂપ ભુવને જાતો લીલાને મસે;
ભક્તિમાં ચિત્ત હોય ભૂપસુતની દેખી બધી સમૃદ્ધિ,
તૃણ્યા એ ઉરમાં રહી તન થઈ આજે ચહી તે વદી.

આ રીતે ક્ષત્રિય રાજકુમારનો દેહ છતાં જન્મની સાથેજ ઉગ્ર હરિભક્તિ ને તેના દ્વિજમાં રાજ્યાસનની આસક્તિ થવી—આ બધાનું મૂળ કારણ એજ હતું કે પૂર્વજન્મની જે વાસના અવશેષ રહી ગઈ હતી અને રાજકુમારના સંગને લીધે જે વાસના જન્મી હતી તેનાજ પ્રલાવણી.

ધ્રુવજીને તેણું ભાગવા ઇચ્છા થઈ હતી, નહિ તે ભગવાને પોતેજ ત્યાં શ્રીમુખે જણાવી દીધું છે કે:—

મામારાધ્ય જરો મુક્તિમવાપ્નોત્યવિલંબિતમ્ ।

‘મારું આરાધન કરીને મનુષ્ય સત્વર મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે’ અને પ્રભુ પણ ઝટ તેજ આપવા તત્પર હોય છે, પણ ધ્રુવે તે માગ્યું નહિ. કારણકે તેને પૂર્વજન્મની વાસનાનું આકર્ષણ હતું; પૂર્વજન્મે ભક્તિ કરીને રાજકુમારનું રાજ્યમુખ મેળવવા મન કર્યું હતું તેથીજ મુવળી પુલ્કિ મુક્તિસુખથી વિમુખ થઈ હતી. આ ઉપરથી આપણે બોધ લેવો જોઈએ અને ઉપરનું શ્રીહરિનુંજ વચન લક્ષ્યમાં લઈ આ પ્રમાણે આહીએ તેજ યોગ્ય ગણાય કે:—

પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ, ઉરે વસ્ત્યા શ્રીહરિ દૃઢ ધ્યાઈ.

ધ્રુવજી પરમ શક્ત તો હતાજ અને તેથીજ તેમણે તો પોતાની અપરમાતાનું તથા સાવકા ભાઈનું પરમ મંગળજ આજ્ઞું હતું; પણ ધ્રુવજીને પોતાને જે કષ્ટ લોગવણું મડ્યું હતું તેમાં નિમિત્તકારણ તો તેમની સાવકી માતાજ બની હતી; તે અપરાધ પ્રભુએ માફ ન કર્યો. તેમનું ભવિષ્ય ભગવાને પોતેજ ત્યાં કહી દીધું કે જેની માતા આવી ગર્વિંધ ને અવિચારી છે, તેનું શિક્ષણ પુત્રને પણ તેણુંજ મળે ને ? વસ્તુતઃ ખરી અભાગિણી તો દુષ્ટુંદિજ છે, ને તેથીજ તેનો પુત્ર પણ આખરે અભાગીજ થવાનો. ભગવાન શ્રીહરિ, ધ્રુવજીને ઉદ્દેશી બોલ્યા કે:—

વસંતતિલકા

જા છ' ભલે ઘર પ્રતિ અતિમાન થાયે,
આજેથી મોહ ફરીથી મતિમાં ન થાયે;
જ્ઞાતા શિકાર રમતાં વનમાં મરાયે,
માતા વિખુટી રખડી દવમાં ડહાયે.

ઝટલે કે પોતાના આસને બેસવાના તારા જે મનોરથ હતા તે પણ સફળ થયે. તે કેવી રીતે—કે સાવકાભાઈનું તથા અપરમાતાનું તો આવી સ્થિતિએ સમાધાન થયે. વળી:—

તોટક

તથા રાજ્ય પિતા વન નીસરશે, સરશે તવ અર્થ ભૂમિ વરશે;
વરશે છતરીશ હજાર યશે, નભશે વૃજ રાજ્ય યથેન્દ્ર યશે,
સૂર્યાત્ સોમાત્ તથા મૌમાત્ સોમપુત્રાદ્ વૃહસ્પતેઃ ।
સર્વેપામૃપરિ સ્થાનં તવ દત્તં મયા ધ્રુવ ॥

‘હે ધ્રુવ ! સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, શનિ તથા બૃહસ્પતિ
એ સર્વના ઉપર જે સ્થાન આવેલું છે તે, તને હું અર્પણ
કરું છું.’ અને:—

કેચિદ્વત્પુર્ણં યાવત્ કેચિન્મન્વંતરં સુરાઃ ।
તિષ્ઠંતિ ભવતો દત્તા મયા વૈ કલ્પસંસ્થિતિઃ ॥
સુનીતિરપિ તે માતા ત્વદાસન્નાઽતિનિર્મલા ।
વિમાને તારકા ભૂત્વા તાવત્કાલં નિવત્સ્યતિ ॥

કેટલાક દેવો ચાર યુગ સુધી દિવ્ય લોકમાં સ્થિતિ
કરે છે અને કેટલાક દેવો મન્વંતર સુધી સ્થિતિ કરે છે;
પણ તને તો હું આ સ્થિતિના પર્યંત તે ઉચ્ચ સ્થાનમાં
સ્થિતિ અર્પણ કરું છું; એટલુંજ નહિ પણ તારી માતા
સુનીતિ પણ તારી પાસેજ અતિશય તેજસ્વી તારાણ્યે થઇને
દિવ્ય વિમાનમાં તેટલોજ કાળ નિવાસ કરશે.

અહા ! સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરે ગ્રહમંડળ તો શું ? પણ
સર્વ જ્યોતિ કરતાં પણ ઉચ્ચ સ્થાન અને તે પણ કલ્પ-
પર્યંત સ્થાયી રહેનાર—સૃષ્ટિના અંતકાળ સુધી ટકી રહે-
નાર ને ત્યાં પણ જેના પ્રતાપે પ્રભુસાક્ષાત્કાર થયો તે માતા
પણ સાથેજ । પોતે પોતાની માતાને સભાગિની કરવા સંક-
લ્પ કરેલો તે પણ સંપૂર્ણ સફળ થયો; અને તે પણ છેક
પોતાની સ્થિતિ સુધી ! આહું હૃદય વરદાન ધ્રુવજીએ
ગ્રેહાન્થુ’ ને પોતે કૃતાર્થ થયા. આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખીનેજ
અમે કહ્યું છે કે:—

ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દદ ધ્યાઈ, કદા કૃતાર્થ યાઈ એ આહું
તે પછી વિશેષમાં એ પણ કહેવાયું છે કે:—

ઉદમ અવર મૂકી અલ્પ મંડં પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઈ,

આમ શા માટે? તે અહીંજ જુઓ:—

ગીતિ

પર આપી શ્રીવર તો, ધ્યાન-દષ્ટિથી અંતર ધ્યાન ધયા;
જ્ઞાન આબુ તવ ધ્રુવજી, અતિ રાજી અંતરમાં ન ધયા.

આનું કારણ એજ કે પોતાના હૃદયમાં પ્રભુસાક્ષાત્કાર-
નો આનંદ, અનુભવ તથા તેની સીમારૂપ પ્રત્યક્ષ દર્શનનો
જે લાભ-પ્રાપ્ત થતો હતો તે હવે હૃદય તથા દષ્ટિ-બંને
આગળથી દૂર થયો અને ત્યારેજ સમજ પડી કે:—

હોહરો

જગમુખની લાલચ કરી, ઝટ ન ચલું હરિધામ;
એ ધ્રુવને સાધ્યા કર્યું, ઉરમાં આહું જામ.

કારણકે નાશવંત, હુઃખથી ભિન્ન અને અદ્યપસુખના
લેશવાળું આ પ્રાકૃત-સાંસારિક સુખ ક્યાં? ને અવિનાશી
સંપૂર્ણ સુખમય તે પ્રદાનંદ ક્યાં? અહા! પ્રત્યક્ષ અનુ-
ભવીને તથા સંપાદન કરીને તે મહાન આનંદ ગુમાવ્યો!
ધ્રુવજીના પશ્ચાત્તાપને સૂચવતા શ્લોકો શ્રીમદ્ ભાગવતમાં
અહીં ઘણા આલેખાયા છે. મૈત્રેય વિદુરજીને કહે છે કે
સર્વ લોકો મારા જેવા ખરેખર ભાગ્યશાળી ન હોય કે
આ પ્રમાણેજ કેવળ આહે કે:—

ઉદમ અવર મૂકી અતુ મંડં પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં.

આ પ્રમાણે જે તાત્પર્ય અહીં કહેવાતું હતું તે તો
કહેવાઈ ગયું છે, માટે હવે આખ્યાનનો ઉપસંહાર કરીએ:—

સાખી

ધ્રુવ વિયોગથી નૃપ પસ્તાતો સુખે ન ચીતો ખાતો,
હરિ મળ્યા સુતને એ તેણે સુણી લોકથી વાતો;
મરતાં જવાડવા વદતા માન્યું પહેલું મનમાં તો,
નારદજીએ પૂરી સાખ તવ ઉઠ્યો હરખથી ધાતો.

શાર્દૂલ

આધ્યા સત્વર ભૂપસંગ શિબિકામાંહી જઈ નાર છે,
સેના તે પુરલોક થોક ગરજે વાદિન ગાનાર છે;

दृष्टी इरथी दिव्य पुत्र अगतो लोट्या धस्या लावधी,
त्यां अंभाध गर्भसुरुचि शुं भणुं पापिष्ठ सा लावधी.

मादिनी

पितृपद शिरनाभी घुवण तो सध धाया,
प्रथम सुरुचिकेरा प्रमथी पाद साक्षा;
तुज वयन वडे में जत मारी सुधारी,
गळुं गुरु नधी चित्ते लेश मा रीश धारी.

हरिगीत

वनमां शुभावेळ वत्सनी मा दीन गौ सभ दुष्णी,
आळे अचानक तेज सुतने सलागी थधने भणी;
दुर्लांगीने कीधी सलागी सलागी सुत सांपडयो,
पदमां पडयो तेने उपाडी छातीनी साधे जडयो.

पद

राग 'अमाय'

माना मनमां मोह ना माय टेक,
इरी हाणे उर इरी ज्युवे भुभ,
कर शिर धरी धरी ना धराय, माना०
सुंभन करे लरे नयने जण, गळे स्वप्न सत्य न मनाय. मा०
वने वाध-वडमां विचरेलो, ह्यांथी कुशाण इरी जणाय. मा०
गहानो आच्यो वधी पाणशिर, अविचेक अे हूधे थाय. मा०
धन्य मात अे धन्य सपूत, सुरे जन हल्ले गुरो गाय. मा०

शरद्वैल

आता भित्र गुरुजनो पुरजनो लोट्या पळी लावधी,
याह्या स्वारी करी इरी पुरप्रति नृपालना टडावधी;
शृंगारी नगरी वधावी कुमुमे ले वारणा सुंदरी,
आनंदे उलराध सर्वा नीरजे घुवने उमंगे करी.

वसंततिलका

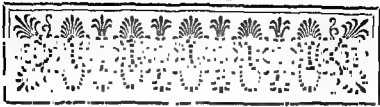
जेने न कोर्ध करतुं पुरमां प्रणाम,
जेतुं न मात पितृजे पण राभ्युं मान;
ते अेज मात पितृ ने पुरथी पूजय,
श्रीकथसेवी तरण पण मेर थाय.

૪

સાખી

શ્રીવર રીઝે શી બાકી રહે પાખ્યા બૂપરે રાજ્ય,
મુવા પછી મળ્યું સર્વ દેવના સ્થળથી ઉપર રાજ્ય;
પ્રલયરામય તે ક્ષય ધાતાં પણ યશોજ મુવ નારાજ
શ્રીવૈકુંઠમાં સંગ રાખશે સદૈવ જગના રાજ.

જો પ્રમાણે મુવજીએ માતા પાસેથી તથા નારદજી-
પાસેથી શ્રવણ અને મનન કર્યું ને તેતું ધ્યાન એટલે નિહિ-
ધ્યાસન કર્યું, તો પરમાત્માતું દર્શન પણ થયું. તે ક્યાં ?
પ્રથમ પોતાનાજ હૃદયમાં. અને તે ક્યા સાધનથી ? બહાર-
ના ભાગમાં પોતેજ બનાવેલી મૂર્તિની પૂજાથી. એ મૂર્તિ-
પૂજા જ્યારે અંતરમાં પ્રકટી ત્યારે પ્રભુદર્શનનો વિશેષ
પ્રાહુભાવ થયો; પ્રભુની મૂર્તિ તેજોમય બની ગઈ ને પછી
જ્યારે તે મૂર્તિ બહારના ભાગમાં પ્રત્યક્ષ દિવ્ય સ્વરૂપે જોઈ
ત્યારે તેમણે જાણ્યું કે જે મારા હૃદયમાં બીરાજે છે તેજ
આ મૂર્તિમાં રહેલા હાલતા, ચાલતા, ખેલતા ચતુર્ભુજ ધન-
સ્થામ છે, એમ રૂપ, રંગ, આકાર, વસ્ત્ર, ભૂષણ, આયુધવાળા
શ્રીહરિ પોતેજ આ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દેખાય છે. આજ કારણથી
'તત્ત્વમસિં તે તુ' છે' એમ વેદમાં કહેવામાં આવ્યું
છે; અને તે કેવળ સત્યજ છે. આપણે સર્વ તે સર્વવ્યાપક
દેવના મંદિરરૂપ તથા મૂર્તિરૂપ છીએ, જે મહાન પરમેશ્વર
અંદર, બહાર, સર્વત્ર, સર્વમય છે, એમ ઉપનિષદો, પુરાણો,
ઈતિહાસો તથા સ્વાનુભવ પણ જણાવે છે. આજ વસ્તુનો
સાર ખેંચી અવશ્ય ગ્રાહ્ય તરીકે જે સ્વીકારવા યોગ્ય છે તેજ
અહીં આદિ, મધ્ય તથા અંતે કહેવામાં આવ્યો છે કે—
ઉરે વસ્યા શ્રીહરિ દ્વઃ ધ્યાઉં, કદા કૃતાર્થ યાઉં એ ચાહું
ઉદમ અવર મૂકી અનુમંડું, પામી પ્રભુ પૂરમાં ન પૂરાઉં. ઉરે ૦

શ્રી ગજેન્દ્રમોક્ષ-સંસ્કારવાન

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ સોરઠ 'એક પલ નિંદિયા ન આઈ' એ દેશી
 સબળન શ્રીહરિનેજ સ્મરી લ્યો લાઈ,
 શીઠ રહો છા સંસારમાં લોલાઈ લોલાઈ. શ્રીહરિ
 સહોલો સમરવો દેવ અમરનો,
 સંકટ સંભારે આવે ધાઈ, સુખદાઈ. તમે શ્રીહરિ
 અહીં સબળને ઉદેશી પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કે:—
 'શીઠ રહો છા સંસારમાં લોલાઈ?'

સંસારમાં તો આપણે બધાય છીએ, પણ તેમાં 'લોલાઈ' રહીએ છીએ, તેજ યોગ્ય નથી કરતા. કારણકે શાસ્ત્ર કહે છે—'લોભમૂલાનિ પાપાનિ'—હરકોઈ પાપતું મૂળ લોભજ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાણમાં નરકનાં ત્રણ દ્વારોને ગણાવતા—કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભઃ ।—એમ લોભને સૌથી છેલ્લો ગણાવે છે. અને તેને 'દ્વારં નાશનમાત્મનઃ । આત્માનો વિનાશ કરનારું દ્વાર લોભજ છે' એમ વિનાશક તથા મહાઅનર્થકારક સૂચવે છે. અર્વાચીન કવિઓ પણ કહી ગયા છે કે 'બેલોકે ખુડાઉ લોભ'—લોભજ બન્ને લોકમાં ખુડાડનારો છે. અર્થાત્ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં ભયંકર તુકસાન કરનાર લોભજ છે. આવા દુષ્ટ લોભને આપણે બે બાણીએ તો કેમજ રાખીએ ? તેનો છેક ત્યાગ કરવાથી સંસાર યગડે છે, એમ બિલકુલ નથી; કિંતુ લોભનો ત્યાગ કરવાથી ઉલટો સંસાર સુધરેજ છે. આજ અભિપ્રાય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતા-

ભમાં સૂચવે છે—

યદૃચ્છાલામસંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ ।

સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાઽપિ ન નિવદ્ધયતે ॥

દેવયોગે જે કંઈ મળી આવે તેથી સંતોષ રાખનાર, રાગ-દ્રેષ-મુખ-હુઃખ-વગેરે ભોડકાં જેને અસર ઉપજાવી શકતાં નથી, મત્સરનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે અને હરકોઈ પોતાનું ઇષ્ટ સિદ્ધ થાય કે ન થાય તોપણ જેનું મન સમાન સ્થિતિએ રહે છે એવો (નિર્લોભ) મનુષ્ય, ગમે તે કમ કરીને પણ ખાધાતો નથી. આમ સ્વયં ભગવાન સ્વમુખેજ કહે છે છતાં આપણે તેમ ન કરીએ તે શું યોગ્ય છે? આ આશ્ચર્યથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાધ.

આપણે સમજીએ છીએ-જાણીએ છીએ છતાં તે પ્રમાણે વર્તન કરી શકતા નથી, તેનું ખરૂં કારણ કુસંગ છે. ખીનઓ જે પ્રમાણે વર્તન કરી રહ્યા છે તે જોઈને આપણાથી પણ તેમ કરાઈ જવાય છે. તે માટે 'સિકંદર' જેવા જગવિજયી મહાશબ્દને ઉદ્દેશી એક કવિ કહે છે:—

ચલ્લુ મ ધડકકા સાથ લીચે, કયોં ફીરતા હૈ જંગલ જંગલ,
એક તીનકા કામ ન આવેગા, મઓકુફ જખ અખ ઓર જલ,
ઘરખારી અટારી ચીખારી, કયા ખાસા તનમુખ ઓર મલમલ,
કયા ચિતવન પરદે ફૂશ નયે, કયા લાલ પલંગ કયા રંગમહલ,
સખ ઠાઠ પડા રહે જાવેગા, જખ લાઠ ચલેગા ખનજરા.
મંગર ન હો તલવારોં પર, મત જૂલ લરેસિ હાલોં કે,
રૂખ પદા તોડકે લાગેજે મુહ દખ અજલ કે લાલોં કે,
કયા ડખે મોતી હીરે કે, કયા દર ખનને માલોં કે,
કયા યુચકે તાશ મુજકકરકે, કયા તખતે શાલ દુશાલોં કે,
સખ ઠાઠ પડા રહે જાવેગા, જખ લાઠ ચલેગા ખનજરા.
કયા સખત મકાન ખનાતા હૈ, ખમ તેરે તનકા હૈ પોલા,
ઇં ઉચે કોટ ઉઠોતા હૈ, વહાં તેરી કખરને મુહ ખોલા,
કયા વેની ખંડક રૂંડ ખડી, કયા યુર્ત કંગુરે અન ખોલા,
ઘટ કોટ રાહ તોચે કિલ્લે, કયા શીશ ઓર હાર ગોલા;

સખ ઠાકે પડા રહે જાવેગા, જખ લાઠ ચલેગા બનજનરા.

વળી કહેવાય છે કે મહામદ ગીજનવીએ પોતાના મૃત્યુ સમયે નસીયત કરી હતી કે 'મારો જનાને અમુક રીતે કાઢને' ને તેની ઇચ્છા પ્રમાણેજ તેનો જનાનો કાઢવામાં આવ્યો. ત્યારે સૌથી આગળ મોઢું લશ્કર, પછી વૈદ્યો, પછી રાજ્યના મંત્રીઓ, જંત્રીઓ, પછી બધાય ખજનો ને સૌથી છેલ્લો પોતે જનાજમાં સુતેલો હતો. તે વેળા તેનું આખું શરીર ઢાંકેલું હતું, માત્ર બે હાથ બન્ને તરફ બહાર ઉઘાડા રાખવામાં આવ્યા હતા. એનું તાત્પર્ય લોકોને એ સમજાવવાનું હતું કે, હું આવો મહાસમૃદ્ધિમાન મહારાજ હતો, મારી પાસે આવી સર્વ સામગ્રી મૌજુદ હતી છતાં છેવટે તેમાંનું કંઈપણ કામ ન આવ્યું ને આખરે—

ખાંધી મુઠી આવો પેં પસારી હાથ જનો હૈ.

આજ તાત્પર્યનું બીજે એક સંસ્કૃત કવિ કહે છે:—

ધનાનિ ભૂમૌ પશવશ્ચ ગોષ્ઠે માર્યા ગૃહદ્વારિ જનાઃ શ્મશાને ।
દેહશ્ચિતાયાં પરલોકમાર્ગે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એકઃ ॥

ધન ભોંયમાં દાટેલાં રહી જાય છે, પશુઓ વાડામાં ખાંધેલાં રહી જાય છે, સ્ત્રી ધરના દરવાજા સુધીજ પાછળ આવે છે, સગાંસંબંધીઓ શ્મશાનસુધી આવે છે અને શરીર ચિતામાં બળી ભસ્મ થઈ જાય છે. માત્ર એકલોજ શુભ, પોતાનાં કર્મોને અનુસરતો પરલોકમાર્ગે પ્રયાણ કરે છે. આ વાત કોઈનાથી અજાણી નથી; સર્વ કોઈ અનુભવી રહેલ છે; માત્ર પ્રતિક્ષણ આ વાતનું સ્મરણ કર્યા કરવું આવશ્યક છે. તે માટે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે:—

ગિરધારીના ગરબાનો રાગ.

મરણું છેરે, એ નવ બૂલી જાવું, શરણું શ્રીવરણું સહાણું,
ન પ્રમાણ વડા-નાનાણું રે, નથી નક્કી રાગી સાજાણું રે;
આવણું અચાનક છાણું રે, તે માટેરે, જલ્દી સજ્જ થૈ જાણું, શા
જન નિત્ય જાય છે ચાલ્યાં રે, બહુ ગયાં આપણાં વડાલાં રે;
જેણે પૃથા વય ગાળ્યાં રે, તે સૌને, પડયું હશે પસ્તાણું, શા
સૌ શ્મશાન જ્ઞાની થાતાં રે, પણ ક્ષણમાં બૂલી જાતાં રે;

એ મૂરખમાં લેખાતાં રે, ન એવાં રે કદી આપણે થાવું.
શરણુ શ્રીવરણુ રહાવું, મરણુ છેરે, એ ન ભૂલી જાવું.૨૧૦

અર્થાત્ લક્ષ્યમાં રાખવાનું કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ બાઈ! ભાઈ!
તમે શ્રી હરિનેજ સ્મરી લ્યો ભાઈ.

ધારણુકે પરલોકનું ઓપધજ આ છે:—

જા દિન પરેગો કામ જમકે જતુ સનતેં ।

તા દિન તિહારે કામ રામનામ આવેગો ॥

સર્વ કાઈ જાણે છે કે તે મૃત્યુ સમયે—

વિષ્ણુપોતં વિના નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ પરાયણમ્ ।

‘વિષ્ણુ ભગવાનના શરણુરૂપ વહાણુ વિના ખીણુ કંઈ પણ પરમ આશ્રયરૂપ નથી.’ અરે ! આપણે પ્રત્યક્ષ તે સમયના રીતરીવાજે જોઈએ છીએ. જુઓ, મૃત્યુસમયે પ્રત્યેક મનુષ્યને સંસાર ઉપરથી વિરક્ત થવાનું કહેવામાં આવે છે; પાસે વાલની વીંટી પણ અતિશય પ્રીતિપાત્ર હોવા છતાં કાઈ રહેવા દેતું નથી; ક્ષૌર-સ્નાન કરાવી તિલકમાલા ધારણુ કરાવવામાં આવે છે, તુલસી-તીર્થજળ આપીને છેવટ રામનામ સંભળાવાય છે, ને તેણું મોટેથી ઉચ્ચારણુ કરી મરનાર પાસે પણ કરાવવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે હરિસ્મરણુનો પડથો, તે દેહત્યાગ થઈ ગયા પછી પણ છેક સ્મશાન સુધી મૃતશરીરને પહોંચાડતાં ચાલુ રાખવાને સૌ કાઈ હરિતું નામોચ્ચારણુ જારી રાખે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે સર્વ કાઈ આ રહસ્ય સમજે છે કે જગતમાં કેવળ મત્યવરતુ શ્રીહરિતું નામ સ્મરણુજ છે અને તેજ વસ્તુતઃ જીવને સંસાર તરવા ઉપયોગી સાધન છે. પરંતુ એ આપફયક સાધનનો જીવનકાળમાં પ્રતિષ્ઠણુ ઉપયોગ થવો જરૂરી હોવા છતાં ‘સંદીપ્તે દહને જુ વૃપસ્તનનં । આગ લબૂદ્ધી ઉડયા પછી દૂવો ખોદવા મંડી પડવું’ એ પ્રમાણે અંતકાળેજ આજ્ઞાકાલ થતો જોવામાં આવે છે. માટે સંસારમાં રહીને, પોતાનાં કર્તાવ્ય કર્યો કર્યો જઈને પણ પ્રતિષ્ઠણુ ભગવત્સ્મરણુ કર્યા

કરવું, એજ આવશ્યક છે. આજ ઉપદેશ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે ઉપદેશે છે:—

તસ્માત્ સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્મામૈવૈગ્યસ્યસંશયઃ ॥

માટે હરકોઈ સમયે તું મારું સ્મરણ કર્યા કર ને યુદ્ધ પણ કર. તારા મનને તથા બુદ્ધિને તું મારામાં અર્પણ કરી રાખીશ તો અવશ્ય તું મનેજ પ્રાપ્ત થઈશ. અર્થાત્ હરકોઈ મનુષ્યે હરકોઈ કાળે ઈશ્વર સ્મરણ કર્યાજ કરવું જોઈએ ને સાથે સાથે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ પણ કર્યે જવું જોઈએ. કેમકે જે કંઈ કર્મકૃણ મળવાનું છે તે ઈશ્વરસ્મરણથીજ મળે છે, પણ તે સ્મરણ ચાલુ રાખવાનું કામ મન તથા બુદ્ધિનુંજ હોવાથી ભગવાન કહે છે કે, જેણે મારામાં મન તથા બુદ્ધિ અર્પણ કરેલાં છે તે મનેજ પામે છે, એમાં સંશય નથી. આ પ્રમાણે સુદ્ધ ભગવાનનાંજ વચન છે, માટે—

‘ શ્રી હરિનેજ સ્મરી દયો ભાષ. ’

અને મન તો કોઈ પણ વખતે સંકલ્પહીન રહી શકતુંજ નથી—

એની મેળે ઉઠ્યા કરે જગના વિચાર,

એક પડી ણીજે કેમે આવે નહિ પાર.

આવા સંકલ્પસ્વભાવવાળા મનને નકામા ફેલકટ સંકલ્પોથી વાળી લઈને—

નવરાશમાં કુતર્ક કર્યાની ટેવ સમૂળી ટાળોરે,

અને છેવટે—

અતુ તમામ વખત કુરસદનો હરિભજનમાં ગાળો ફે.

આમ નવરાશનો સમય પ્રભુભજનમાં ગાળવો, એ કંઈ કઠિન કાર્ય તો નથીજ. આ સંબંધે એક કવિ કહે છે:—

નારાયણેતિ શબ્દોઽસ્તિ વાગસ્તિ વશવર્તિની ।

તથાપિ નરકે ધોરે પતંતિ હૃતદદ્ભુતમ્ ॥

‘નારાયણ’ એ શબ્દ જો વિદ્યમાન છે અને વાણી-તે

શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવું—એ પોતાનાજ વશમાં છે, છતાં મનુષ્યો ઘેર નરકમાં પડે છે, એ આશ્ચર્ય છે. પણ તેનું સુખ્ય કારણ આ છે—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ ! આઈ ! ભાઈ ?

જો આપણે સંસારમાં ન લોભાઈ રહીએ તો આ વાત સહજ અને સહેલીજ છે કે, ‘શ્રીહરિનેજ સ્મરી લ્યો ભાઈ’ અને એ પણ નિશ્ચય માનવું કે, એ હરિસ્મરણનો લેશ પણ પરિશ્રમ સાર્થકજ છે, એમાં સંદેહ ન કરવા ઉપર શ્રીહરિનુંજ વચન છે અને તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ‘સહેલો સમરવો દેવ અમરનો.’ વળી તે મહાન દેવ જેમ સૌથી મોટો શ્રીમાન છે તેમ મનથી પણ અતિશય મોટો છે—તે કેવો કે:—

સંકટ સંભારે આવે ધાઈ સુખદાઈ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી લ્યો ભાઈ.

દેવતાઓને જ્યારે સંકટ પડયું, ને તેઓએ બ્રહ્મા-દ્વારા પ્રાર્થના કરી ત્યારે ભગવાન પોતેજ મથુરામાં પ્રકટ થયા. તે વખતે બ્રહ્માએ સ્તુતિ કરતાં કહ્યુંજ છે કે:—

સર્વં વિશુદ્ધં શ્રયતે મવાન્ સ્થિતૌ શરીરિણાં શ્રેય ઉપાયનં વપુઃ
વેદક્રિયાયોગતપઃસમાધિમિસ્તવાર્હણં येन जनः समीहते ॥

‘હો ભગવન ! આપ પ્રાણીઓની રક્ષા કરવા માટે શુદ્ધ સર્વગુણમય અને પ્રાણીઓના કલ્યાણના ઉપાયરૂપ શરીર ધારણ કરો છો; જેથી લોકો વેદ, ક્રિયા, યોગ, તપ અને સમાધિવડે આપનું પૂજન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.’ વળી તેજ સ્થળે બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે, જો આપ તેવી કૃપા ન કરો તો આપ જગતમાં વિદ્યમાન છો, એવી ખાત્રી અમને કયા આધારે થઈ શકે ? કેમકે અમે પોતે તો આપનો સાક્ષાત્કાર કરવા પોતાની મેળે તો સમર્થજ નથી; તો પછી આપના શુભ-સ્વભાવને જાણવા માટે તો કેમજ સમર્થ હોઈએ ? પરંતુ—

હિત કરનાં હિ સ્વભાવ પ્યારે,
લક્ષ્મી વરકા હિતકારનાં હિ સ્વભાવ.

એ દયાળુ પ્રભુ કેટલા પ્રકારે હિત કરે છે તે ખરેખર ગણુવું અશક્ય છે તેા પણ કહ્યું છે કે:—

શાસ્ત્રેનાદિનિધનૈઃસ્મૃતિભિસ્ત્વદીયદિવ્યાવતારચરિતૈઃ

શુભયા ચ દૃષ્ટયા ।

નિઃશ્રેયસંયદુપકલ્પયાસિ પ્રજાનાં સા ત્વત્કૃપાજલનિધેઃ

સહ સિશ્ચનશ્રીઃ ॥

હે પ્રભો ! આદિ-અંતરહિત શાસ્ત્રોદ્ધારા, મન્વાદિ-પ્રણીત સ્મૃતિઓવડે, આપના દિવ્ય અવતારોનાં ચરિત્રોવડે અને શુભ દૃષ્ટિવડે આપ પ્રભુઓનું જે કલ્યાણ કરે છે તે ખરેખર આપની કૃપાના સમુદ્રના જળની ઊંજો ચોપાસ સિંચાઈ રહી છે. અર્થાત્ સમુદ્રની ઊંજોના છંટકાવનો જે પાર આવે તેજ પરમાત્માની પ્રાણીઓ પરની કૃપાનો પાર આવે. આ કૃપાપરંપરાને પ્રભુ જેમ ખીલવોદ્ધારા કરી રહ્યા છે તેમ પોતે જાતે પણ કરવામાં કંઈ કયાશ શખતા નથી. પોતે સર્વના પર જ્યારે કૃપા કરે છે ત્યારે નાનું-મોટું કંઈ પણ જોતા નથી. એ તેા 'હેખા કલ્પતરુ' જાણે કે કલ્પવૃક્ષ હોય તેવા છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમ સ્કંધમાં કથા છે કે, છેક દ્વારકાથી પોતે જાતે ચાલીને સાથે સાત્ત્વિક મહર્ષિમંડળને લઈને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જનકપુરમાં પોતાના ભક્ત જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં તેમને દર્શન કરાવવા સાર્જે પધાર્યા હતા. તે સ્થળે એ નગરનો રાજા અને એક રંક બ્રાહ્મણ-એમ જે પોતાના ભક્તો જામાન સ્વભાવવાળા હતા જેથી:—

મગર્વાસ્તદમિપ્રેત્ય દ્વયોઃ પ્રિયચિકીર્ષયા ।

ઉભયોરાવિશદ્ ગેહસુમામ્યાં તદલક્ષિતઃ ॥

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, જન્મેનો અભિપ્રાય જાણીને જન્મેનું પ્રિય કરવાની ઇચ્છાથી જાતે ન જાણે તેમ જાણેના ઘેર (બેવડાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને) પધાર્યા. જાતેની સેવાનો એકજ સંભવે સ્વીકાર કર્યો; અરે ! જેટલી ગોખીઓ તેટલાં સ્વરૂપો ધારણ કરી સર્વના મનને સંતોષ ઉપજાવ્યો. એ તેા રાસવેળાની વાત, પણ નારદજીએ નજરે જોયું કે દ્વારકામાં સોળ હજાર

એકસો ને આઠ ભુવનોમાં:—

એક હરિને અનેક ધામે એકજ વખતે દીકા,
સઘળે સમાન સોહામણા લાગ્યા મનને મસ મીઠા;
નારાયણ નર એટા કરતા પૂરે સૌની આશા.

અરે પણ એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? તે શ્રી-
કૃષ્ણ પ્રભુ પોતેજ ગીતાણમાં કહે છે—‘ઈશ્વરઃ સર્વંભૂતાનાં
હૃદયેઽર્જુન ! તિષ્ઠતિ ।’—હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય-
પ્રદેશમાં ઈશ્વર સ્થિતિ કરી રહ્યા છે એટલે કે ‘નતદસ્તિ વિના
યત્સ્યાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ્ ।’—હરકેાઈ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણી
તેહું કોઈપણ જગતમાં નથી કે જે મારા વિના હોઈ શકે ।
અર્થાત્ મારા વિનાનું કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ સ્થળ નથી.
માટેજ પરમેશ્વર સર્વવ્યાપક ને પૂર્ણ કહેવાય છે. આખાય
જગતનું તે મહેશ્વર ભરણુ-પોષણુ કરે છે તેથીજ ‘વિશ્વંભર’
નામ ધારણુ કરે છે. તે પ્રભુ પોતેજ કહે છે—‘અહં વૈશ્વાન-
રો ભૂત્વા પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ । પ્રાણીમાત્રના જઠરમાં જઠ-
રાગ્નિ રૂપે સ્થિતિ કરીને હુંજ આરે પ્રકારના અન્નનું પાચન
કરું છું.’ એમ પોતે ભગવાનજ સર્વમાં રહીને કોઈની પ્રેરણા
વિનાજ શુભપણે સર્વના પર કૃપા કર્યા કરે છે, ને સર્વનું
રક્ષણુ કરે છે; તો પછી જેઓ પ્રતિક્ષણુ તેમનું સ્મરણુ કર્યા
કરે તેઓનું રક્ષણુ તે પ્રભુ કરે તેમાં આશ્ચર્ય શું છે । આવાજ
આશયથી અહીં કહું છે—‘સંકટે સંભારે આવે ધાઈ સુખ-
દાઈ’ અર્થાત્ તેવી એટા કરતા જણાઈને પોતાના ભક્તોને
ભગવાન સંતોષેજ છે, માટે ‘શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ’
અને તે પ્રભુ સ્મરણુનું માહાત્મ્ય એટલું જાણું છે કે:—

આર્ત્તા વિષણ્ણાઃશિથિલાશ્ચ મીતા ધોરેણુ ચ વ્યાધિપુ વર્તમાનાઃ ।
સંકીર્ત્ય નારાયણશ્ચદ્માત્રં વિમુક્તદુઃખાઃ સુખિનો ભવન્તિ ॥

જેઓ ગમે તે પીડાથી પીડિત થયા હોય, ખિન્ન
થયા હોય, શિથિલ થઈ પડયા હોય, ભયભીત બન્યા
હોય અને ભયંકર રોગોના લોગ થઈ પડયા હોય તેઓ
પણ ‘નારાયણ’ એ શબ્દ માત્રનું ઉચ્ચારણુ કરી હૃઃખમુક્ત
થઈને સુખી થાય છે. અભાગિની સ્થિતિ તો જાણીતીજ

છે. તેનામાં સંપૂર્ણ સર્વ ક્રુતાક્ષણો હતાં છતાં તેણે 'નારાયણ' એ નામોચ્ચારણ કેવળ પોતાના પુત્રના નામેજ કયું હતું; ભાવથી કે ભક્તિથી જ્ઞાનપૂર્વક તે નામોચ્ચારણ તેણે કયું ન હતું તો પણ તે સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થઈ સુખી થયો ને વૈકુંઠલોકમાં સ્થિતિ કરવાને ભાગ્યશાળી થયો. અર્થાત્ 'નારાયણ' એ નામોચ્ચારણ સર્વ સુખોતું બીજું છે, એમ સમજી લઈ આખરે અભિમિલ ચેત્યો ને તેનીજ પાછળ લાગી મંડયો, જેથી સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થઈ સંસારને તરી ગયો. આ અભિમિલ તો મનુષ્ય હતો; પણ તેના કરતાં પણ વિશેષ આકર્ષક બીજું દૃષ્ટાંત એ લઈએ તો આપણને અત્યંત આશ્ચર્ય સાથે નામસ્મરણનું અદ્ભુત માહાત્મ્ય અવશ્ય જ્ઞાણમાં આવે. એ દૃષ્ટાંત મનુષ્યનું નથી પણ પશુ જાતિનું છે. અભિમિલ તરી જાય, એ તો કદાચ સંભવી શકે તેવું છે. કેમકે એક તો તે મનુષ્ય, વળી ગ્રાહણજાતિનો, પૂર્વજન્મના શુભ સંસ્કાર અને અમુક વર્ષો સુધી તેણે સ્વધર્મ પણ સારી રીતે પાળેલો અને તેથીજ તેને પ્રભુના 'નારાયણ' નામ પર એવી પ્રીતિ થયેલ હોવી જોઈએ કે જેથી તેણે પોતાના પ્રિય પુત્રનું 'નારાયણ' એવું નામ પાડેલું અને મરણ સમયે પણ કંઈક પૂર્વના સંસ્કારોના કારણે અને પ્રભુના પાર્શ્વોનાં દર્શનના કારણે એમ બન્ને કારણોના બળથી તેને ઇશ્વર સ્મરણ સુઝી આવ્યું. પણ જે આ બીજું દૃષ્ટાંત આપણે લઈએ છીએ તે તો બહુ ગણે શું? પશુજાતિમાં જન્મ અને તેજ સ્થિતિમાં લગભગ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલો એક હાથી જેને કોઈપણ જાતની સહાયનો લેશમાત્ર સંભવજ નહિ. જે એક પાકો સંસારી અને જેને પોતાનાં સર્વ સંબંધીઓ પણ ત્યજી ગયેલાં, ને પોતે પણ છેક સર્વ પ્રકારનું બળ અજમાવી લઈ એ સ્થિતિએ જઈ પડેલો કે—

છીનભર સ્તંભ રહી જલ બાહરે તથા હરિ નામ પૂકાર્યો.

પણ તુરતજ 'નાથ કેસે ગજકો બંધ છુડાયો' એ હાથી પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા સર્વ દુઃખોથી વ્યાપ્ત હતો. તેણે

માત્ર નારાયણનું નામોચ્ચારણ કયું અને તે કેવળ સંકીર્તન રૂપે—અર્થાત્ ઘણીજ આરી રીતે સમજી-વિચારીને શુભભાવે કીર્તન કયું—જેના પ્રભાવથી સદાકાળ સુખમાંજ સ્થિતિ કરાવવા અને સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોથી મુક્ત કરવા લગવાન પોતે—

‘ સંકટ સંભારે આઘ્યા ધાઈ સુખદાઈ.’

માટેજ અમે કહીએ છીએ કે ‘ શ્રીહરિનેજ સ્મરી દેવો ભાઈ.’ આખરે અંતકાળ જ્યારે સમીપ આવશે ત્યારે કશુંય કામ નહિ આવે અને આ વસ્તુ પણ તમે આ ઉપરથીજ સમજશો કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ બાઈ!

ભાઈ! તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દેવો ભાઈ!

શ્રી હરિકથા પરમ પ્રમાણભૂત છે. મહાભારતમાં પાંચમા વેદ તરીકે હરિકથાનેજ કહી છે. મહાભારતરૂપ મહાસાગરમાં પાંચ રત્નો વિદ્યમાન છે, જેમાંનું એક ‘ ગજેન્દ્રમોક્ષ ’ કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભાગવત પણ એ રીતેજ વર્ણવે છે, જેને પાંચતાં એજ સાર નીકળી આવશે કે ‘ તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી દેવો ભાઈ.’

શ્રી ગજેન્દ્રમોક્ષ—આખ્યાન

॥ મંગલાચરણ ॥

॥ શાર્દૂલવિક્રીડિતં છંદઃ ॥

નક્રગ્રસ્તપદં સમુદ્ધતકરં બ્રહ્માદિદેવાસુરાઃ ।

પાલ્યંતામિતિ દીનવાક્યકરિણં ત્રાતું ન શેકુઃ સુરાઃ ॥

મા મૈપીરિતિ યો દ્વેદ્મયવચો નક્રં ચ તં જમિવાન્ ।

આર્તત્રાણપરાયણઃ જ્ઞ મગવાન્નારાયણો મે ગતિઃ ॥

શાર્દૂલ

હૂડે ઝાલી લીધો પત્રે ગજ જદા બ્રહ્માદિ દેવો બધા,
રક્ષો એમ રડ્યો બની દીન છતાં કોઈ ન ધાયા તદા;
ના બહીજે કહી નહ ચક્ર કરમાં ધારી હણ્યો તે પતિ,
આર્તત્રાણપરાયણા અનુતણા નારાયણા છે ગતિ.

એ દષ્ટાંતને લક્ષ્યમાં લઈ—

૫૬

રાગ સોરઠ

સજ્જન શ્રીહરિનેજ સ્મરી હ્યો ભાઈ,
શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ બાઈ ભાઈ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હ્યો ભાઈ. ટેક.
સહેલો સમરવો દેવ અમરનો,
સંકટે સંભારે આવે ધાઈ, સુખદાઈ. એ શ્રીહરિનેજ૦

એ ગજેન્દ્રમોક્ષનો બનાવ ક્યાં અને કેવી રીતે બન્યો,
તેની કથા હવે આપણે ચલાવીએ. આ કથા મહાભારતના
શાંતિપર્વમાં આવેલી છે અને શ્રીમદ્ભાગવતના અષ્ટમસ્કં-
ધમાં વણુવેલી છે. તેજ અહીં આલેખાય છે.

ગરબી

રાગ 'અમદાવાદ નામે' એવો.

એક ઉત્તમ ગિરિવર મહાન, ક્ષીરસાગરની માંહે રે;
નેત્રું ત્રિકૂટાયલ છે રૂડું નામ, ત્રેણ શિખર દીપે ત્યાંહે રે.
કનક ચાંદી ને લોહવરણ, ત્રણ હોય ગુણગુણતા ભાસે રે;
ધાતુ વૃક્ષ વેલ નદી સરો ઝરણ, ભયાં મહીં ને ચોપાસે રે.
ધસી અડી હસી લપસી, ખસી બાય ક્ષીરસાગરની છાજો રે;
સદા ઉમંગી તરંગી દેખાય, એ શ્રીરંગનો હીંચાજો રે.
સિદ્ધ ચારણ કિતરો દેવ સ્ત્રીઓ, નિત્ય રમવાને આવે રે;
ગીત વાદ્ય નાદ કરતાં આહ્વાદ, વનો ઉપવનો ગળવે રે.

દોહરો

અસુર મધ પી ગરજતા, કરે સુર સુધાપાન;
પરૂપદ પરાગ ચૂસતા, સૌ સૌમાં મસ્તાન.
સિંહ વાદ્ય રીંછ વરૂ હાથી મસ્ત, ઉંડી શુદ્ધાઓ ગળવે રે;
પક્ષીવૃંદ વહીને સ્વચ્છંદ, રમ્ય ત્યાં આનંદ ઉપગવે રે.
જળ સ્થળ મૃદંગ ગરજતી, ભાવ કરે તરૂ ડાળ;
મયુર થનગન નાયતા, કોયલ ગાય રસાળ.
ડાળ કરે મહી રંજો હાલે ખૂબ વૃક્ષો, જનને લલચાવેરે;
લતા છોડ યુધ્ધ સુગંધી સદૈવ, ભૂમિ ઉપર વરસાવેરે.

જૂલે પક્ષી ડાળ પર જળચર તરંગ માંદા;-

સુર નર જૂલે જૂલતાં, ઉર ઉમંગ ન સમાય.

વડાવૃક્ષ તણી ઘટા બની ધટ, રવિકિરણ બ્યાં ત કાવે રે;
 ફળો પડી સડી ચઢી જતા ઢેર, કામ ખાતરમાં આવે રે.
 મેનાં કાપલ ન દીર કરે શાર, ઢલ ગ્રારને નચાવે રે;
 ફેરે મનહરણાં હરણાંનાં ઘુંદ, બપેયા પીયુ સ્મરાવે રે.
 નદી કીનારાને ટપી વધીજાય, તરૂ તીરનાં પડાવે રે;
 ઘણાં ધરણાં સુખકરણાં સોહાય, નાદ મધુરા સુણાવે રે.
 પડે ઘોષ કરી ક્રોધ શ્વેત અંગ, પાણું જળ વ્યહુ ઉડાવે રે;
 ફેલી જાય પ્રમરી ખાય, માંદા માંદા ઘાટ વિધવિધ ઉપજાવે રે.
 ભયું સર વચમાં મનોહર વિશાલ, ઘણું નિરમલ છે પાણી રે;
 ચારે તીર છાએ તરૂ સવ કાળ, ભેદ પુષ્પ ફળો આણી રે.
 માંદે કંચનનાં કમળ ખીલે ભવ્ય, જેની પાંખડી હજારો રે;
 ફરી લોગી ભ્રમરો ત્યાં ચોગમે, કરે ગણ ગણ ગુંજારો રે.
 ચારે કાંઠે જળ છાળો લેહોરાય, મંદ મંદ ધ્વનિ કરતી રે;
 હંસ કારંડવ જળચર સમુદાય, શોભા સઘળી મનહરતી રે.

તે સરોવર કેવડું હતું ? તેનું મહાભારતમાં આ પ્રમાણે વર્ણન છે:—

શતયોજનવિસ્તીર્ણં દશયોજનમાયતમ્ ।

પંચયોજનમૂર્ધાનં સરમેતત્ પ્રમાણતઃ ॥

હિમચંડોદકં રાજન્ સુસ્વાદમમૃતોપમમ્ ।

ત્રૈલોક્યેઽદૃષ્ટમૂર્વં ચ યત્ તત્ સરમનુત્તમમ્ ॥

હે રાજન્ ! તે સરોવર પ્રમાણમાં સો યોજન પહોળું હતું, દશ યોજન લાંબુ હતું અને પાંચ યોજન ઉંડું હતું. તેનું પાણી જાણે ઘરકનો દુકડા હોય તેવું શીતળ અને અમૃત જેવું અતિ સ્વાદિષ્ટ હતું. ત્રણે લોકમાં એવું સરોવર કોઈએ કદી જોયું નહિ હોય એવું તે સર્વોત્તમ હતું.

છપ્પચ

જળચર સારૂં, જળાશયો જળથી છલકાતાં,
 પક્ષીકાળે સફળ તરૂ નવ ગણ્યાં ગણ્યાં,
 પશુઓ માટે ચુકા સફા, નદીનાળાં પાસે,
 વેલો સારૂ તરૂ ઉભાં અડતાં આકાશે.

જનને માટે મનહર જગા, સુર સાડ એકાંત છે,
લોગી માટે કીડાસ્થળો, જોગીકાજ સ્થળ શાંત છે.
સવૈયો

ભારી ગિરિમહીં એક કૂટ ભમતાં નિશચારી સ્વદેશ સુધારી,
ધારી ઉમંગ ધીણ કૂટમાં રમવા નિત આવતી દેવ સવારી;
વારિતણું સર ભારી ભયું હતી તેજ ત્રીણ કૂટ સર્વથી સારી,
સારી કૃતિ મતિમાન જીવે જીવ અન્ય ન જોઈ શકે પરભારી.

અહીં એક શાસ્ત્રીય રહસ્ય સમજાય છે કે, આ વિશાળ પૃથ્વી પર અમુક (ગિરિ-નદી વગેરે) પદાર્થો એવા દ્રવ્યના બનેલા હોય છે કે ખાપી દષ્ટિવાળા મનુષ્યો તેને જોઈ પણ શકતા નથી. જેમ શ્રીહરિનું દિવ્ય દર્શન દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં અજ્ઞાનને થયું હતું તેમજ તે શ્રીહરિથી ઉતરતી કોટિ-માં ગણાતા છતાં આપણાથી અતિ ઉચ્ચ કોટિના દેવો તથા ઋષિઓ આદિનું દર્શન તથા તેમના નિવાસસ્થળો, આપણે હાલ જે સ્થિતિમાં છીએ તેની તેજ સ્થિતિમાં જો રહીશું તો કદી પણ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિજ. જો કદાચ આપણે આપણી સ્થિતિમાં સુધારો કરીએ અને જીવનનાં તરવોને ઉચ્ચ કક્ષામાં જો લઈ જઈએ તોજ તેવાં સ્થળો જોવાને આપણે યોગ્ય થઈ શકીએ; અને તે સ્થિતિ સંપાદન કરવાને છેક છેવટ સુધી કામ લાગે તેવો માત્ર આજ ઉપાય છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ ભાઈ,
તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોયો ભાઈ.

કારણકે તે વિના યુદ્ધિ નિર્મળ થઈ શકશે નહિ અને યુદ્ધિ જ્યાં સુધી નિર્મળ ન થાય ત્યાં સુધી વાસ્તવિક સત્ય આપણે જોઈએ, તે કેવળ અશક્ય છે. આ વસ્તુને સૂચવતાં એજ સ્થળનું વર્ણન કરતા મહાભારતકાર લખે છે:—

તૃતીયં બ્રહ્મસદનં પ્રકૃષ્ટં શૃંગમુત્તમમ્ ।

પદ્મરાગસમપ્રભ્યં તારાગણસમન્વિતમ્ ॥

તે ત્રિકૂટાચળ પર્વતનું જે ત્રીજું શિખર છે તે અતિ-
પ્રય ઉત્તમ હોઈ બ્રહ્મસદન કહેવાય છે. તેની શોભા પદ્મ-

રાગ મણિની સમાન છે અને તારાઓના સમૂહથી તે યુક્ત છે.

नैतत् कृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ॥

નાતપ્તપસો લોકે યે ચ પાપકૃતો નરાઃ ॥

જેઓ કૃતઘ્ન, કુર, નાસ્તિક, તપશ્ચર્યા નહિ કરનારા અને લોકમાં પાપકર્મ કર્યા કરતા હોય છે તેવા મનુષ્યો એ ત્રીજા શિખરનાં દર્શન કરી શકતા નથી. ત્યારે આપણે પણ તેવાજ છીએ કે ‘નાનારાધિતગોવિંદાઃ શૈલં પશ્યન્તિ તે નરાઃ । જેઓએ ગોવિંદ લગવાનું આરાધન કર્યું નથી તેવા મનુષ્યો એ ત્રિકૂટાચલ પર્વતને જોઈ શકતા નથી.’ તેમાં પણ આ ગોવિંદના આરાધનની વાત છેલ્લી કહી છે. કારણકે ઇશ્વરપૂજનમાં પ્રથમ જેમ શારીરિક શુદ્ધિ આવશ્યક છે તેજ પ્રમાણે અને તેથી પણ વિશેષ પ્રમાણમાં માનસિક શુદ્ધિની આવશ્યકતા રહે છે; પણ જેઓ આ અતિશય અશુદ્ધ સંસારમાં લોભાયલા રહે છે તેઓને તે માનસિક શુદ્ધિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? માટે જો હરિભજન કરવાની તમન્ના હોય તો સંસાર ઉપરનો લોભ પ્રથમજ ત્યજવો જોઈએ, અને યહી ‘શ્રીહરિને શ્મરી હ્યૈ વાઈ.’

૫૬

રાગ ધનાશ્રી

વસે મહાગજરાય, એ સ્થળે વસે મહાગજરાય;
 જોડી જેની ન જણાય, એ સ્થળે વસે મહાગજરાય. રેક.
 ગિરિ ચાલતો ગગનવરણ એ, દ્વંદ્વપુષ્પ દેખાય. ઓ
 વડા દંતુસળ ઝગે શશિસમ, કરણે પંખા થાય. ઓ
 અનેક હાથિણીસંગ લાડતો, વડા વંશસમુદાય. ઓ
 મદ્ધરતો રહે સદા વિકરતો, લાલ નયન લહેરાય. ઓ
 કુંજ નેતરો પગે ચગદતો, ધકકે તરૂ ઢળી જાય. ઓ
 રમતાં તોડે તરૂની ડાળો, નાદ નભે ફેલાય. ઓ
 મદ્ધાંધે નાસે છે સિંહો, વાઘ રીંછ મહાકાય. ઓ
 સસલા હરણાદિ સંગ વસતાં, નિર્ભય સદા જણાય. ઓ
 સૂંઠ ફેરવે સ્ત્રી વચ્ચાં પર, અંગ ધીરે ઘસાય. ઓ
 ગજરાગ એ વનમાં રાગ, અદ્વિતીય સમજાય. ઓ

સાખી

રમતો ભમતો જમતો રંગે થયા ખરા મધ્યાન્હ,
તપ્યો તેને ને તૃપા લાગતાં પેહું જળમાં ધ્યાન;
પરસેવે નહાતો મલકાતો ધાતો સહ પરિવાર,
આઠ્યો મહાસુંદર સરતીરે લાગી ન જરી વાર.

૫૬

ઘેરવ રાગ

જળમાં ગજરાજ પડ્યો હરખી, ટેક.
શીતળ જળ નિર્મળ પ્રિય લાગ્યું, લાગી'તી તનમાં તડકી, જ૦
મચ્છકચ્છ જળચર તે થળથી, લાગી ગયાં આઘાં ભડકી, જ૦
પીધું જળ ખચ્યાંને પાયું, નહાઈ સંગ હાથિણી સરખી, જ૦
સૂંઠ જળે ભરી છાંટે ખેલે, લગાવતો પ્યારી પરખી, જ૦
તોડે કમળ ઉછાળે ઝીલે, ગાળે મસ્ત બની કડકી, જ૦
આભુબાભુ પશુપંખીનાં નાદે જય હૃદય ફડકી, જ૦
પ્રજાની પ્રજા સંગ રમે છે, લાડ કરે ખરકી ખરકી, જ૦
બહુ વર્ષાથી મળ ભોગવે, પણ આળે ન વિશેષ ટકી, જ૦

ભાઈઓ ! આ ઉપરથી સમજવાનું છે કે સંસારસુખ
કેવું ક્ષણિક છે ! કેટલી ઝડપથી તે ચાલ્યું જાય છે ! કે
તેને વીજળીની અપળતાનું દષ્ટાંત અપાય છે. આ વસ્તુ એવે
પ્રસંગેજ સ્પષ્ટ સમજાય છે ત્યાંસુધી જરાજર સમજ પડતી
નથી અને તેથીજ મૂઠ રહી જવાય છે; પણ સદા સર્વકાળ
આ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખો કે 'શીઠ રહો છો સંસારમાં લો-
ભાઈ, બાઈ ! ભાઈ !' કારણકે:—

ગીતિ

ક્યારે ક્યાંથી કેવી ? વિપત્તિ આવશે એ કોઈ નવ સમજે;
[અહીંજ જુઓને ?—]

જળમાં બળમાં મગરે, ગ્રહો હાથીને પગે, હતો સમજે.

ખરેખર ! આ વસ્તુ પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજ શકે છે
કે, 'શેરને માથે સવાશેર હોયજ છે.' ગજરાજ તો ભૂમિ-
પર વનમાં રાજ્ય કરતો, ત્યારે પેલો મકરરાજ સરોવરમાં
રાજ્ય કરતો હતો. જેવડું ગજરાજનું વનરાજ્ય હતું તેવડું-

જ મકરરાજનું સરોવર-સંબંધ હતું. જેમ એ ગજરાજ સહે-
લગાહ કરવા જળમાં પડતો તેમ પેલો મકરરાજ પણ
કેાઈ કેાઈવાર સહેલગાહ કરવા પૃથ્વી પર આવતો; પરંતુ
પોતપોતાનું જળ તો પોતપોતાના સ્થાન પરજ સૌ કેાઈ
અજમાવે છે ને ? આ સંબંધે એક કવિએ ગાયું છે:—

ઘરમાં ઘરખારી ખજારે વેપારી,
દરખારે દરખારી ન વગડે રખારી.

એક કહેતી છે કે એક ગિલાડી ને જગલા વચ્ચે
મિત્રતા જાતી, જેથી જગલે જમણવાર કરી ગિલાડીને પો-
તાને ત્યાં ભોજન માટે નોતરી. તે વખતે તેણે સુરાઈમાં
ખીર ભરીને ગિલાડીને પીરસી ત્યારે ગિલાડીખાઈતું કંઈ-
પણ ન આપ્યું ને ભૂખ્યાં ભૂખ્યાં ઘેર જવું પડ્યું. એજ
પ્રમાણે એક વખતે ગિલાડીએ જગલાને મીજમાન તરીકે
નોતર્યો, ને તેણીએ એક યાજીમાં જગલાને ખીર પીરસી,
ત્યારે જગલાખાઈની પણ એજ સ્થિતિ જાની. એટલે કે
સર્વ કેાઈતું સર્વ સ્થળે કંઈ આલતું નથી; તેથી જ્યારે
કેાઈ પણ સ્થાનબ્રહ્મ થાય છે ત્યારે એજ સ્થિતિ થાય છે.
કહ્યું છે કે:—

સ્થાનબ્રહ્મ ન શોભતે કૈશા દંતા નસ્યા નરાઃ ।

‘કૈશ, દાંત, નખ અને મનુષ્યો જ્યારે સ્થાનબ્રહ્મ થાય
છે ત્યારે શોભતા નથી’ પણ ઉલટા પતિત અધમ થઈ
પડે છે અને તેથી તેઓને બટપટ ખીજઓથી પરાજય
થઈ શકે છે. એજ પ્રસંગ આ હાથીના સંબંધમાં પ્રાપ્ત
થયો. જુઓ તો ખરા ! ગિચારા એ હાથી પરની આપત્તિ
ક્યાં જળમાં છુપાઈ રહી હતી ? એ નિશ્ચય સમજી રાખવું
જોઈએ કે, પ્રાણીમાત્ર પર આપત્તિ જ્યારે આવી પડે છે
ત્યારે ગમે તે સ્થળેથી અકસ્માત પલકમાં આવી પહોંચે
છે અને ગમે તેવા ધીર મનુષ્યને અથવા હરકેાઈ જળવાન
પ્રાણીને પણ ક્ષણમાં લાચાર ને કંગાલ કરી મૂકે છે. આ
સંબંધે પ્રત્યેક મનુષ્યને સેંકટો દર્શાવે તલક્યમાં હશે ને તે તે
અનેક વ્યક્તિઓને તે ઘેર આપત્તિકાળ આવ્યા પછી પશ્ચા-

ત્યાપ કરતા જોયા પણ હશે. માટે તેવો ઘોર આપત્તિકાળ સદાને માટે દૂરજ રહ્યા કરે તે માટે હાલ આ સમયથી-જ 'શીદ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, ખાઈ! ભાઈ! તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હ્યો ભાઈ!' જુઓ, આ ગજરાજના હાલહવાલ ! જેવો જળમાં મકરરાજે પગ પકડયો અને જેવા સાહમારીમાં કાંટાવાળા હોય છે તેવા સાણસે પગ જકડયો અને તે પણ માત્ર સુખથીજ પકડ નહિ, પણ અંદરની ખીલા જેવી દાઢો પગમાં જ્યારે પેસી જવા લાગી ને જેમ ખેંચે તેમ વધુ ને વધુ પેસવા લાગી ત્યારે ગજરાજે—

માલિની છંદ

અરરરરર એવી કારમી ચીસ પાડી,
ભરરરરર નાદાં સૌ સગાં દોટ કહાડી;

(જુઓ, સંસારી સગાંઓની ક્ષુદ્રતા—)

જેની પંચાતોમાં કાઠી નાંખો બધી કાળ,
ખરી વેળા કોઈએ તે નહિં લે સંભાળ.

જહાંગીર બાદશાહ 'તુજકે જહાંગીરી' નામની પોતાની કિતાબમાં લખે છે કે 'એક વેળા શેરના શિકારમાં તેની ગોળી ખાલી ગઈ ને શેર તેની મંડળી પર જેવો ધસી આવ્યો કે તુરતજ તેના બધા સાથીઓ પોતપોતાનો જીવ બચાવવા તેને પડતો મૂકી પલાયન કરી ગયા; તે એટલે સુધી કે, તેઓની હડકંટમાં પોતે પછડાઈ પડ્યો ને કોઈ કોઈ તો તેના શરીર પર પગ મૂકતા તેને ચગદી નાખીને પણ નાસી ગયા.' ખરેખર! મૃત્યુનો ભય એવોજ છે. મૃત્યુનો ઘુરકાટો જેવો સંભળાય છે કે સર્વની એ સ્થિતિ થાય છે. આ પણ લક્ષ્યમાં લઈ સત્ય માર્ગ એજ ધ્યાનમાં રાખો કે, 'શીદ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ.' કદાચ કોઈ સારાં સગાં પોતાનો લોભ આપવા પણ તૈયાર હોય, તોપણ તેથી શું લાભ ? કહું છે કે:—

ખરાં દુઃખો તો જાતે ખમવાં; જન તો રહે છે જોઈ,
જગતમાં કામ ન આવે કોઈ.

સ્નેહી સગાં હોય સાચાં પણ, ખરી આફતે નકામાં;
હુખી થઈને હુખ વધારે, ખેસી રહીને સહામાં.

એવું બની શકે છે ખરું કે કોઈ પણ સગું પોતાના
હુખી સગાતું હુખ ઉછીનું લઈ શકે, અથવા વેચાણ લઈ
શકે ! અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કોઈનું કદ ઓછું
કરી શકે છે ખરું ? એવું કંઈ બની શકતું જ નથી, તેથી એજ
ચોક્કસ છે કે, ખરી વેળા-એ મૃત્યુનીજ ગણાય છે તે વખતે
તે કોઈ સહાય કરી શકે તેવું બનતું જ નથી. એટલે—

ખરી અડચણમાં સરવકો નકામ છે.
અનુપત્તિ માત્ર તારી ખરી હામ છે જો,
પ્રભુ આપવિના કોઈ અમારું નથી જો.

આ અભિપ્રાયથીજ અહીં વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે:—

‘શ્રી હરિનેજ સ્મરી હોય લાઈ.’

જુઓ, હવે ગજરાજની દુહાંશા:—

ઘરરરરર કાંધ્યાં શુ મયું એ વિમાશી,
ચરરરરર દાઝયું ચિત્ત કષ્ટથી ત્રાસી.

ઉચ્ચેન્દ્રવજ

ઘણી તીબી દાઢ ગઈજ પેસી, મહી મુખે પાદ રહ્યો ન ખેસી;
ઉંડા જળે ખેસી જવા અરિને, દીકું ઘણું જોર મહે ફેરીને;

હરિગીત

પહેલાં ન કોઈ સમજ્યા બની આ બીના તો પાણી મહી;
હાથી પુકારી વધો ત્યારે વાત એ જાણી તહી;
ત્યાં તો દીકું કે મકર ખેસી જાય છે પાણી મહી;
મંડયાં તદા ગજ અને મંડળા ધૈર્ય ઉર આણી તહી.

આપણા મરવાથી પોતાનો સ્વાર્થ જગડશે, એમ માની
આપણાં સગાંવહાલાં થોડી વાર તો દોડધામ કરે છે પણ
તેનો વેગ આપણા મરણ પછી જેમ જેમ કાળ વહેતો જાય
છે તેમ તેમ મંદ પડતો જાય છે. ખરેખર, સર્વના પ્રેમની
કસોટી કાળ કરી આપે છે, ને અંતે એમજ કબૂલ કરવું
પડે છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ ખાઈ! ભાઈ!
શ્રીહરિનેજ સ્મરી લ્યો ભાઈ.

૫૬

‘ઝોધવજી કરમનકી ગતિ ન્યારી’ એ રાગ

ચાલી સરતીરમાં જબર લઢાઈ, ગયું નિર્મળ જળ ડહોળાઈ.
પગ છાડાવવા ભેર કરે તેમ, દાઢો પેસે વધુ માંહી;
દારુણ વેદના એથી ઉઠે તે, જાય ન કેમે ખમાઈ. ચાલી૦
મારે પછાડા બીજા પગે સૂઠે પાડે ખૂમો ગભરાઈ;
મકરે પછાડી સ્વપુચ્છને જેએ! કાયા શી માટી દેખાઈ! ચા૦
એક તરફથી જેએ પગ શત્રુ, બીજી તરફથી વીંટાઈ;
સગાં બધાં સૂંઠે ભેરવી જેએ, બહાર કાઢવા ચાહી. ચા૦

એ રીતે સગાં વહાલાં પણ પોતાનાથી જનતી સહાય
તો કરવા લાગ્યાં, પણ શરીર કોનું જેંચાતું હતું? શેઠની
નવી ગૈરી નીચે રહે, ને જૂની મેડી ઉપર. રાત્રે ન્યારે
શેઠ મેડી પર સૂવા જાય ત્યારે જૂની ઉપરથી ચોટલી
પકડીને જેએ; ને નવી નીચેથી પણ પકડી જેએ. શેઠ
બિચારા દાહર પર જન્મે બાબુથી જેંચાતા ઘણાજ કષ્ટાય;
અને જો તે વેળા જન્મે સીઓ છોડી દે તો તો નીચે પછ-
ડાઈ પડીને શેઠના બારજ વાગી જાય. આવી હાલત ખરી
વિપત્તિમાં દરેકની થાય છે. ચોળવું, ચાંપવું, શેઠ, પ્લાસ્ટર
બધું એજ શરીર પર ને?

તન જેંચાય હાથીવું બેઉગમ ભેર ન જાય રહેવાઈ,
થાય હાઠકાં સાંઘા બુદ્ધ, જાય ઘણાજ મુંઝાઈ. ચા૦
મગર માને જળમાં જેંચી જઈ, પુષ્ટ થાઉં લક્ષ ખાઈ;
સગાં સમજે એ શરીર બચાવી, સંગ રહીએ હરખાઈ ચા૦
બેના સ્વર્થમાં આ બાપડાના, ભોગ વધુ મળે ભાઈ;
અર્થ એકેનો સરે ઝટ ક્યાંથી, કર્મની છે કલ્યાઈ. ચા૦
જળમાં બળ કોઈવું નવ ચાલે, અને શી રીતે સહાયી;
ગજબળ મંડળબળથી મગરની, બળમાં છે અધિકાઈ. ચા૦
કાળ બની આવ્યો મકર શેં છાડે, થાકે ક્યાંથી દુઃખદાઈ,
દિવસ ને રાત ગયા કંઈ વીતી તોએ ચાલી એ લદાઈ. ચા૦
બૂખ્યાં થાક્યાં બાળ બચ્યાં બીચારાં અંતે ગયાં અકળાઈ;

માસો વીતે મોઠાં પણ પછી થાક્યાં, વેળા ન કોઠી વળાઈ. ચા૦
આવે જાય લે ખખર તોએ અહીં, પાર ન આવે કાંઈ;
આરા મૂઠી અંત સરવ છોડી ગયાં, જાતે રહ્યો કષ્ટમાંહી. ચા૦

બ્યારે કોઈ મહાન રોગ લાગુ થાય ને માંદગી લાંબો
સમય ચાલે ત્યારેજ સંસારી સગાં-વહાલાંઓની સાચી
પરીક્ષા થઈ શકે છે અને શરીર મેળવવાથી ખફ જોતાં સુખ
છે કે કેવળ દુઃખજ છે, એ-પણ પૂણું અનુભવ થઈ જાય
છે. આવા કારણથી અહીં પુનઃ પુનઃ એજ સ્મરણમાં રાખવા
સૂચવાય છે કે:—

શ્રીહરિનેજ સ્મરી દ્યો ભાઈ,

શીઠ રહેં છે સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ! ભાઈ!

લલિત છંદ

નવ રહ્યાં સગાં, કોઈ સંગમાં, ભુખ દુઃખો સહે, ભારી અંગમાં.
પગની એ પીડા, જાય છે વધી, સુખી સ્થિતિ મટી, રે ગઈ બધી.
હાથણી ધૂયમાં, મહાલવું વને, સ્વમિય સંગમાં ચાલવું વને;
સકળ શત્રુને, સાલવું વને, અરર ગુ' નહિ, કોઈ દી બને.

અને પછી તો આજ ગીત ગાવાનું કે:—

ઘડપણ કોણે મોક્ષ્યું, જાણ્યું જોખન રહેશે સહુ કાળ.

ઘડપણ કોણે મોક્ષ્યું!

અરે ભાઈઓ! લગાર વિચાર તો કરો:—

સુખનું સ્વપ્નું વહી જશે, પછી ન બનશે કાંઈ;

સહુ સગવડ છે ત્યાં લગી, કંઈક કરી દ્યો કમાઈ.

એ સાચી કમાઈ કઈ? તે આજ કે:—

શ્રીહરિને સ્મરી દ્યો ભાઈ,

શીઠ રહેં છે સંસારમાં લોભાઈ, બાઈ! ભાઈ!

બુઝો, હવે ગજરાજની હાલત:—

૫૬

‘બેડા બાઈ બુઝો તારો’ એ રાગ.

શાંચે ગજરાજ વિચારી, સ્થિતિ આ શી થઈ ગઈ મહારી.
જેને માટે દિનરાત મેં ચિંતા, રાખ્યા કરી મનમાંદા;
તે સર્વે અને છેક વિચારી, જાજ માણે વનમાંય. શાંચો

જેને ખવાડ્યા મેં ખાઈ ન જાતે, મીઠા મેવાના અહાર; તે મને નજરે જોવાને ન આવે, ક્યાંથી કરે કશી વહાર. શોચેં દેખું રહામું વનકૃણ ગજસંયુત, પણ ન હુંધી ત્યાં જવાય; દેખવું ને દાઝવું રહે મહારે, એ તે શી રીતે સહેવાય, શોચેં ખાય પીએ સહુ માર્જ જ લોગવે, મારે પીણવું આ ઠામ; પાર તેનો પણ કેમે ન આવે, રહેતી નથી હવે હામ. શોચેં

આપણે જોઈએ છીએ કે એક વૃદ્ધ મનુષ્ય, જ્યારે લાંબી માંદગીમાં પડ્યો હોય ને જ્યારે પોતે નાહિંમત ણની હામ છોડી દે છે ત્યારે ખીજાં તેનાં સર્ગાવહાલાં બોલેજ છે કે 'દાદા તો મરતાય નથી ને માંચો મૂકતાયે નથી. હવે તો છૂટે તો સાર-વગેરે'

બહુને દીઠાં રડતાં સડતાં બડબડતાં મુંઝાતાં;
કેમ તારૂં નહિ થાયે એવું, જગમાં ગોથાં ખાતાં.

એટલાજ માટે—

ખાઈ! ભાઈ! શ્રીહરિનેજ સ્મરી હ્યો ભાઈ!

જો કદાચ એ મહાહૃદંશા ન આવે, ને આશાઓથી ભરેલા ભરપૂર જીવાનીમાંજ મરવાના વારા આવે તો તો એથી પણ વધારે હૃદંશા! એથી પણ ભયંકર સ્થિતિ! જેમકે:—

સર્વ રહ્યાં ને જવું પડે મહારે ક્યાંથી આવી મહારી વારી,
એ સંકલ્પ ઘણોજ સાલશે વહેશે નયનથી વારિ.

આસડ વેસડ આવી રહેશે ને હુનીયાં મેલશે ઠેલી,
તે સમે આ હરિ! તારા વિના મહારી એકે ન આથ રહેલી.

આ વસ્તુ સમજીને:—

શીઃ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, ખાઈ! ભાઈ!

તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હ્યો ભાઈ.

હવે તે ગજરાજવું શું થયું, તે જોઈએ:—

ઘણા સદા તાઠ તડકા ને વૃષ્ટિ, ભુખ ને થાક અપાર;
આશા આશામાં વર્ષ વીતાડ્યાં, સંખ્યાનો તે શું વિચાર. શોઠ
સ્વય સમય તેમ થાય વહુ ભય, થમ શું થશે સહુ ક્રોધ;
જળમાં ખેંચાઈ મરી જઈશ! શું થઈશ મકરનો ભોગ. શોઠ
જગમાં આધાર રહ્યો નહિ કોઈનો, નિજબળ ખૂટ્યું છેક;

શત્રુ ખેંચી જાય જળમાં વધારે, હવે નથી રહેતી ટક. શાં
શિખરિણી

વિચારે એવું ત્યાં બળ વધુ કર્યું શત્રુ મકરે,
અરે! ચાલ્યો તાણી જળમહી હવે હાધી શું કરે!
કુબ્યો રે આ કુબ્યો! મરી મરી મધી માંડ ઉગરે,
મુઝ્યું ત્યાં તો ચિત્તે જગપતિને જાણ્યું ખરે!

પણ એવે વખતે તે ગજરાજને એવું ક્યાંથી સૂઝ્યું ?
તેનું કારણ પણ ત્યાં દર્શાવ્યું છે કે:—

સાખી

‘હાહા’ ‘હુહુ’ નામ હતા જેઉ ગાયન ઉત્તમકાર.
રાગરાગણી સઘળી બન્ને ગાતા એટ પ્રકાર;
શુરપતિ સમીપે જેઉએ ગાયું પામ્યું હૃદય વિકાર,
કોણ એક એ પૂછ્યું ઇન્દ્રને કરી જેઉએ અહંકાર.
ઇન્દ્રે કહે હું નિપુણ ન પૂછું નિર્ણય આપું શાધી,
દેવલ ઋષિ પૂરા જ્ઞાતા છે જાઓ જેઉ ત્યાંહાં સાધી;
ગાઓ મુનિ પાસે ને પૂછા પછી ત્યાં ખુલાસાથી,
આવ્યા બન્ને દેવલ મુનિને આશ્રમ શુભ આશાથી.
મુનિ મન છે ધ્યાન વિચે પણ ગાંધર્વે કરી વાત,
અમ જેઉ માંહે કુશળતા કારણ મુનિવર! પડયો વિવાદ;
એક ખરો જે લાગે તેને કહેજો ઉમંગ સાથ,
એમ વહી બન્નેએ ગાયું ખેંચીને બહુ સાદ.

ગીતિ

ગાઇ ચૂક્યા તવ પૂછ્યું, પણ ધ્યાનસ્થ મુનિ શું ઉત્તર દે;
તવ તો બન્ને બોલ્યા, મૂર્ખ પરસ્પર ધારી કોપ દે.

તોટક

અતિમૂઠ મુનિ સમજે ન કશું, કરી ફૂટ વૃથા મહા મૂરખ શું;
ખર આખર સાકરને ન લહે, વિષ્ણુસ્વાદ લહે શું જવાબ કહે.

અભંગ

બહુ બકવાદ સુણી મુનિનાથ, જાગી કોપ સાથ, બોલ્યા શાપ;
ધર્યું અલિમાન, કર્યું અપમાન, ચુકાવ્યું મુધ્યાન, કીધું પાપ.
હુહુ છું તો મગર થા સરે, હાહા દેહ ધરે ગજ પ્રાણી;
પડા પૃથ્વીમાંહી, ધરો એવી કાય, એવું મુનિનાથ, બોલ્યા વાણી.

ભુજંગી

મુણી શાપ ક'પ્યા બેઉ ત્રાસ પામી,
 વધા હાથ ભેડી કૃપા માગી સહામી;
 ક્ષમા ધારીને છૂટવાનો ઉપાય,
 કરો સ્વામીજી લાગીએ બેઉ પાય.
 ઋષિજી વધા કે ત્રિકૂટે તમે બે,
 અનાયાસ ભેળા થશો જે સમે બે;
 થશે યુદ્ધ ને હારશે હાથી ન્યારે,
 પ્રભુ તારશે ત્યાં થઈ સાથી ત્યારે.

દેવલ ઋષિએ સ્થૂલ દષ્ટિથીજ પ્રથમ ભેઈ લીધું હતું કે, આ અલ્પ પુણ્યશાળી છે, ને તેથીજ તેને મકર થવા કહ્યું હતું. અને હાહાનું પુણ્ય વિશેષ બાણી તેને હાથી થવા જણાવ્યું હતું. એ ગંધર્વ અવસ્થામાં પણ તેઓનાં પુણ્યની ન્યૂનાધિકતા તેમણે તેમની સ્તુતિ ઉપરથી પોતાની જ્ઞાન દષ્ટિનો ઉપયોગ કરી પૂર્વજન્મની સ્થિતિ દ્વારા બાણી હતી કે, હાહાના વિશેષ પુણ્યનું કારણ એ હતું કે, તે ગાયનના શોખથી બે કે ગંધર્વ જન્મે હતા, પણ પૂર્વજન્મમાં:—

શાહુલ

ઈન્દ્રધુમ્ન નૃપાલ દેહ દ્રવિડ ખેલી સલાગી મળી,
 ત્યારે શ્રીવરની પૂજા કમળથી કીધી અતિનિર્મળી;
 તે દીઠાં કમળો તદાજ સ્થિતિએ સર્વે ગર્ધ સાંભરી,
 તે લાગી ગર્ધકામ તેથી સ્તુતિએ કીધી સુભક્તિ ભરી.

આ ભવિષ્ય મુનિએ દિવ્ય દષ્ટિથી ભેઈને બાણી લીધું હતું કે, દૈવેજ મને પ્રેરણા કરીને હાહાને ગજરાજ થવાનું વચન કહાવ્યું છે, તેથી અવશ્ય તેને પ્રભુ પ્રાપ્તિ થશે; અને તેજ પ્રસંગ ખરો સમય આવ્યો ત્યારે આવી પહોંચ્યો. પૂર્વજન્મના સંસ્કારબળથી ગજરાજને પ્રભુની સ્તુતિ કરવા મન થયું; પરંતુ ગંધર્વજન્મમાં સ્વર્ગની સ્થિતિનું તો તેને ભાન હતુંજ અને તેથી તેને દેવોની સમૃદ્ધિ પરનો મોહ લગાર પણ ન હતો. એટલે હવે તો જે દેવોનો પણ મહાન દેવ છે તેનેજ શરણે જવા તેણે નિશ્ચય કર્યો. કારણકે દેવોના

રાજા ઇન્દ્ર આગળ પોતાની ગાયન-કળાનું પ્રદર્શન કરાવવાથી અને તેની કદર કરાવવાની અલિલાવાથી પોતાને જે ફળ મળ્યું હતું તેને તો તે લોગવીજ રહ્યો હતો, આવાજ આશયથી તે સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે:—

૫૬

‘લક્ષ્મીના પતિરે’ એ રાગ

જે હોય જગપતિ રે, તે મુજ વહારે વેગ ધાળે;
સુણી મુજ વિનતિ રે, આ સંકટ હણનારા ધાળે. ટક.
સગાં સંબંધી હતાં ઘણાંએ, પણ તે ઠ્યાં નકામાં;
જે માટે વય કાઢી તે તો, ગયાં તણને સહામાં. જે
મુજ ખળ પર મદ ધરતો તે પણ, હવે રણું નવ લેશે;
ખાપ આપ નહિ સહાય કરે તો વેળા મારી વળશે. જે

આ ગજરાજની સ્થિતિ હરકોઈ સાંસારિક ગૃહસ્થને ખરાખર લાગુ થાય અને તે ગજરાજ વનનો રાજા હતો તેથી તેની સ્થિતિ કોઈ રાજાધિરાજને પણ ખરાખર લાગુ થાય છે. જેમ ગજરાજને વનનું રાજ્ય હતું તેમ કોઈ મહારાજને પૃથ્વીના અમુક ખંડનું રાજ્ય હોય છે, જેમ ગજરાજને મકરે પકડયો હતો તેમ હરકોઈ ગૃહસ્થ મનુષ્યને લાંબી માંદગી મકરની પેઠે પકડે છે; તે વેળા વૃદ્ધાવસ્થા આવી જઈને અતિથય લાચારી ને દીન દશા યદ્ય પડે છે. તે વેળા સ્વપ્ન સરખાં યૌવન-સુખ વગેરે તો ફરી નથી સાંપડતાં; પોતાના દેખતાંજ પોતાનું બીજાઓ ઇચ્છાનુસાર લોગવે છે, ને પોતાને તુચ્છ ગણી સૌ કોઈ તિરસ્કારે છે. માંદગી વધુ લાંબાય છે તો અંતરનાં સગાં પણ કંટાળે છે; માંદાને જ્યાં ત્યાં પડેલો મૂકી સૌ સોને કાગે સૌ લાગી જાય છે. કદાચ કોઈ સારાં સગાં અનુકૂલ વર્તાતાં હોય તો પણ ગયેલાં યૌવન સુખને શું તેઓ આપી શકે છે? અથવા અસાધ્ય રોગને શું લઈ શકે છે, કે ફર કરી શકે છે? નહિંજ. તેમાંથી તો મર્યેજ છૂટકો થવાનો; અને સુવા પછી પણ:—

ત્યાં જાતુ ને ત્યાં શું કરતું કોણ મદદ ત્યાં કેશે, [કારણકે:—]

આ કંઈ તો કંઈ કામ ન લાગે, સર્વે અહીંજ રહેશે.

આટલા માટેજ મહાભારતમાં પાંચ મહારતનો પૈકી 'ગણેશ્વર' નામનું મહારતન પસંદ કરી વિદ્વાનોએ તેને ઉચ્ચ મહારતની કોટીમાં મૂકેલ છે. આ મહારતનો સાર એજ નીકળે છે કે:—

શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાઈ, ખાઈ, ભાઈ!

તમે શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોયો ભાઈ.

ગજરાજની આ સ્તુતિમાંથી પણ એજ સાર નીકળે છે કે 'શ્રીહરિનેજ સ્મરી હોયો ભાઈ' કારણકે જગતનો મહાન પતિ તે એકજ છે; એમ તેમાં સિદ્ધ થયું છે. અને ખરો જગતપતિ કોણ છે, તે સિદ્ધ કરવાનેજ ગજરાજે મોઘમ સ્તુતિ કરી છે. કારણકે તેણે પોતાના પૂર્વજન્મમાં રાજાપણનો, દેવ થઈ ગર્ધર્વપણનો અને ગજરાજ થઈ વનરાજપણનો પણ અનુભવ બાતે લઈ લીધો હતો અને તે સર્વ સ્થિતિનો સ્વાદ ચાખી લઈ તેને ખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે, જગતનો કોઈ મહાન પતિ જુદોજ છે. આ તો એકમાંથી બીજામાં ને ત્રીજામાં સપડામણજ છે. જગતનું સ્વામીત્વ આવું દુઃખ ભરેલું કદી ન હોય. આ સપડામણ તો એવું વિષમ છે કે આમાંથી છૂટવું પણ ઘણું કઠિન છે, આવો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા પછીજ તેણે નિશ્ચય કર્યો હતો કે હવે તો સાચા જગતપતિનુંજ શરણ મારે લેવું, ને એનેજ વળગી પડવું કે જેના હાથમાં કેવો, ઋષિઓ વગેરે સર્વનાં યજ્ઞ છે, જે યજ્ઞનું મૂળ માયા છે અને એ માયાના તો જે સ્વામીજ છે. આ માયા તે શું અને તેનો સ્વામી તે કોણ? આ રહસ્યને શ્રુતિ-વચનજ નક્કી કરી આપે છે કે 'માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્માયિતં તુ મહેશ્વરમ્ । પ્રકૃતિને માયા બાણવી અને માયાનો જે સ્વામી છે તે મહાન ઈશ્વર પોતેજ છે.' આ શ્રુતિ વાક્યનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રણુ પોતેજ કરે છે:—

દૈવી હોવા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરંતિ તે ॥

‘આ દૈવી ગુણમયી મારી માયા ખરેખર દુર્લભ છે; જેઓ મારે શરણે આવે છે તેઓજ આ માયાને તરે છે.’ આ પ્રભુવચન પ્રમાણે ગજરાજે શ્રીહરિશરણનેજ સર્વ દુઃખ-નિવૃત્તિનું કારણ અથવા માયા તરવાનું કારણ જાણી લીધું હતું; જોકે ગીતાનો ઉપદેશ આપનાર શ્રીકૃષ્ણજ માયાના સ્વામી છે અને માયાથી છોડાવનાર છે, એ વસ્તુ તે ગજરાજના જાણવામાં ન હતી; કેમકે તે વેળા તેણે ગીતાજીનું શ્રવણ કર્યું ન હતું, તેથીજ ઓઘમપણે તે સ્તુતિ કરવા તત્પર થયો હતો; પણ તે સત્ય વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવાને તેની સ્તુતિ સર્વોં શે પૂર્ણ હતી. તેણે સ્તુતિ કરતાં આગળ ચલાવ્યું કે—

સર્વં દેવના દેવ હોય જેનો, ન હોય ફરી ઈશિ;
જડચરતં જે આદિકારણ, વ્યાપક છે ક્ષણિકા, જે
યસ્મિન્નિદં ચ યદ્દેદં યેનેદં ય દ્દં સ્વયમ્ ।

યોઽસ્માત્ પરસ્માઘ પરસ્તં પ્રપદ્યે પ્રથું સ્વયમ્ ॥

‘જે પરમાત્મામાં આ જગત રહ્યું છે, જે આ જગત-સ્વરૂપ છે, જેમને લીધે આ કંઈ છે, જે પોતેજ આ સર્વસ્વરૂપ છે અને જે આ જગત તથા પૈલા જગતથી પર છે તે પ્રભુને હું જાતે શરણે ગયો છું.’

દેવ મનુષ્ય સહુ નાશ પામતાં પણ, જે રહે અવિનાશ;
પ્રથમ હતા ને પછીએ રહેશે તે પૂરો મુજ આશ. જે
દેવ ઋષિ પણ નથી જાણતા, જેનું સ્વરૂપ ખાસ;
એવા એક અચિંત્ય અગોચર, કહું છું તેની પાસ. જે
સદા સુરી જેને સેવે છે, આ અંડતણી પાર;
જેનાં નામ શુભો કર્મો ને, નથી પ્રાકૃત આકાર. જે

એ પ્રમાણે સ્તુતિદ્વારા પરમતત્ત્વનો નિર્ણય કરી લેવા તેણે ચાહ્યું, ને તેમની પાસેથીજ સહાય માગવા પ્રાર્થના કરવા માંડી. જેમ તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે—

બને તો રઘુવરસેં બને કે બીગડે ભરપૂર,
ઓરનસેં જો કુછ બનેં વા બનવેમેં ધુર.

ગજેન્દ્રની આ સ્તુતિ ચાલી રહી હતી ત્યારે આકાશમાં

દેવોની ઠઠ જાગી ગઈ હતી; કારણકે તે ગણેશ પરમતત્ત્વને પોકારી રહ્યો હતો અને તેનો નિશ્ચય પણ તુલસીદાસજીના પૂવોક્ત દોહરા જેવોજ જેવામાં આવતો હતો, તેથી:—

દીંડી

મુણી સ્તુતિ દીનતણી એવી દેવો,
વધા લાભ એને આપણે ન દેવો;
સ્તુતિ આપણી નથી કરતો ભાઈ,
રહ્યો છે અચિંત્ય ઈશમાં લોભાઈ.

એમ કહી દેવો ફરી બોલ્યા કે, આપણે જોઈએ તો ખરા ! આની આ સ્તુતિથી કોણ અહીં આવે છે ? આના આ ચિંતનથી કોણ તેનું દુઃખ દૂર કરે છે ? દેવોના આ કથનની જાણે અસર થઈ હોય તેમ તે વેળા જાન્યું પણ તેમ. પૂર્વજન્મના પ્રભુસેવનના પ્રભાવથી ગજરાજને સન્મુખ કમળ જેતાંજ કમળનયન અને કમળસેવા સ્મરણમાં આવી; પછી તો:—

સાખી

ગણે ધ્યાન શ્રીવરણું ધારી કરી માનસિક સેવ,
લેટ ધરે શું કશું ન વશમાં સ્મરણ થયું તત્ત્વેવ;
કનકકમળ સરમાંથી ચઢે તોડીને ધરી સાખી,
અતિદીન આતુર ઉરથી દૂરથી સ્તુતિ સ્મરી સાખી.

[જેમકે—]

નમો નમઃ કારણવામનાય નારાયણાયામિત્તવિક્રમાય ।

શ્રીશાર્ઙ્ગચક્રાસિગદાધરાય નમોઽસ્તુ તસ્મૈ પુરુષોત્તમાય ॥

‘લકેતોનાં સંકટ દૂર કરવાના કારણે વામનસ્વરૂપ ધારણ કરનારા, અમાય પરાક્રમવાળા અને શારંગ ધનુષ, ચક્ર, તરવાર તથા ગદાને ધારણ કરનારા પુરુષોત્તમ નારાયણને મારા નમસ્કાર હો.’ આ સ્તુતિના આશય પ્રમાણે અમુક આકૃતિમાં ચિત્ત એકાગ્ર જાન્યું કે તેજ ક્ષણે જાણે તેજ આકૃતિથી દર્શન દેવાને પરમાત્માને પોતાને આકર્ષણ થયું હોય, તેમ જાન્યું. ખરેખર ! કોઈ જાતનું મહાન કષ્ટ જ્યાં સુધી ન આન્યું હોય ત્યાં સુધી આત્મિક કે તીવ્ર વેદના

થતી નથી; આર્તિ કે મનોવ્યથા વ્યાં સુધી ન હોય ત્યાં સુધી દીનતાપૂર્વક હૃદયની આર્દ્રતા થતી નથી અને તેવી હૃદયની આર્દ્રતાપૂર્વક સ્તુતિ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રભુનું ખેંચાણ પણ થતું નથી. કેમકે ખરો ભાવ ત્યારેજ પ્રકટે છે, ને ભગવાન તો ભાવનાજ ભૂખ્યા છે, પણ તેવો સાચો ભાવ પ્રસંગો વિના કદી પ્રકટતો નથી; માટેજ કહ્યું છે કે:—

રામ નામ સખકો કહે, ઠગ ઠાકોર ઝોર ચોર;
ધ્રુવ પ્રહલાદ તરી ગયે, સો કહેના કછુ ઝોર.

આ ગજેન્દ્રના સંગ ધર્માં પણ કવિએ એજ કહ્યું છે:—

નાથ કેસે ગજકો બંધ છુડાયો,

રામા ચેહી અચરજ મોકું આયો.

આ ગજેન્દ્રમોક્ષ-આખ્યાનમાં આગળ પાછળની તે સમયની હકીકતનો પૂર્ણ વિચાર કરી ને તેમાં સંકારણ લક્ષ્ય આપવામાં આવે તો તેમાંથી ઘણુંજ સમજાય, ઘણુંજ દેખાય, ઘણુંજ અહણ કરી શકાય ને ઘણુંજ ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે. જુઓ, ગજેન્દ્રનો પૂર્વજન્મ દેવતાઇ હતો, એ નિર્ણય થતાંજ પ્રભુજનન માટે અધિકારી તથા ઉપાયનો પણ નિર્ણય થઈ જાય છે. પ્રથમ તો અધિકારી હોવો જોઈએ તે પછી તેના હૃદયની આર્દ્રતા હોવી જોઈએ; તે અધિકારી પછી તે ગમે તે જાતિનો હોય તે પર કંઈ આધાર નથી; ઉપાયમાં માત્ર પુષ્પ િ અર્ચાત્ ને મમયે ને કંઈ હાજર હોય તેજ તે વેળા પ્રભુને આકર્ષવા પૂરતું છે. તે સાચે માત્ર હૃદયની સાચી પ્રાર્થના હોવી જોઈએ; તે પણ બનાવવી કે ગોઠવવી પડતી નથી; ચોતાની આપવીતી પ્રભુને નિવેદન કરવી ને તેમાંથી ચોતાની સુકિત પ્રાપ્તિ. જુઓ, અહીં ગજરાજ તેની આપવીતી કહે છે, તે પણ ધ્યાનપૂર્વક ને કરમાં કમળ અહણ કરી કહે છે. હાથી જેવું પ્રાણી હાથ ભેડી શકે તે સ્થિતિમાં ક્યાંથી હોય ? તેને તો એકજ કર-સુંદ-હાથ-ને કહો તે હાથ છે અને તેવાળો ને હાથ

તેનેજ 'હાથી' કહેવામાં આવે છે. તે કર-સૂંઠ-હાથ તેણે ઉંચો કર્યો, અને કરવોજ પડે તેમ હતું. કારણકે જો તે હાથ ઉંચો ન કરે ને તેમાં જો પાણી પેસી જાય તોપણ તેના પ્રાણુ ચાલ્યા જાય. કેમકે હાથીનું એ નાક-શ્વાસ-લેવાની નંખી છે; એ પોતાના હાથદ્વારા મૃત્યુ પ્રવેશ ન કરી જાય, તેથી તેને ઉંચો રાખી તેમાંજ પ્રભુને અર્પણ કરવા કમળ શ્રદ્ધણુ કરી તે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, એટલે પોતાના પ્રાણુને યમદેવ ન લઈ જાય તે માટે પરમેશ્વરને તે યોલાવી રહ્યો હતો; જોકે દીન-દુઃખી તો પ્રભુને યોલાવેજ છે, પણ પ્રભુ તે વેળા શુ કરે છે તે જોવા જેવું છે. આવાં આખ્યાનનો મુખ્ય વિષય પરમાત્માના શુભો સમજવા-સમજાવવાનોજ હોય છે, તેથી તે પરમાત્માના શુભોનું વર્ણન કરવા કરતાં તેમના વર્તનનેજ જણાવી દેતાં તેમના શુભો સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ જાય છે; પણ તેમનું વર્તન કોઈ પ્રસંગને અનુસરીનેજ હોય છે ને ? તે પ્રસંગ કયો ? જુઓ, આ ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કરવાનો પ્રસંગ ! દીન-દુઃખી ગજેન્દ્ર પ્રાર્થના કરતો ટળવળી રહ્યો છે તેની પ્રાર્થના આ રહી:—

૫૬

રાગ આશાવરી 'પ્રારથું પ્રારથું'—એ દેશી

પ્રારથું પ્રારથું હૈ અસુરારિ ! ધાઓ ધાઓ ઝટ હૈ ચક્રધારી;
 ટગર ટગર સૌ જીવે દેવ મળી, કોઈ કરે ન સહાયજ મારી, પ્રાં
 જેંચે મગર કૃષ્ણું છું દેવા, આવી ચૂકયું સૂંઠ મુધી વારિ. પ્રાં
 શક્તિસાધન કશું ન મુજમાં, દીનઅકિંચન સ્થિતિવિચારી, પ્રાં
 આતુર ઉર ભક્તિપૂર મારું, કેવળ કમળ ધરું લો સ્વીકારી. પ્રાં
 અન્ય ન સૂઝે મૂળે તન ધરરર, આલ્યો શરણુ કરું પોકારી. પ્રાં

નમસ્તે પુંડરીકાક્ષ ! મક્તાનામભયંકર ! ।

સુવ્રહ્મણ્ય ! નમસ્તેઽસ્તુ ગ્રાહિ માં શરણાગતમ્ ॥

તાવદ્ મવતિ મે દુઃખં ચિંતા સંસારસાગરે ।

યાવત્ કમલપત્રાક્ષ ! ન સ્મરામિ જનાર્દન ॥

ગજરાજની આ પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી કે તુરત—

૫૬

ખમાય રાગનું

ગુણતાં ગજરાજનો પુકાર, ધાયા સત્વર શ્રીજગદ્દાધાર. સુઠ
 સુખે સુતેલા શ્રી વૈકુંઠમાં, ઉઠી ધસ્યા સુશીના સરકાર. સુઠ
 પૂછે શ્રી ઉત્તર દેવાની પણ, નવ પૂરી કરી વાર. સુઠ
 ન પાડકા પણ પગમાં પહેરી, ન કહું ગરુડ થાઓ તૈયાર. સુઠ
 અડવાણા ધાયા જગરાયા, કરવાનેજ કમળ સ્વીકાર. સુઠ
 પહોંચ્યા પૂઠે ગરુડ-પાડકા, પહેરી થયા તવ આપ સ્વાર. સુઠ
 ગરુડ ઉપર પણ સાથળ હલવે, ઉતાવળ દાસે અપાર. સુઠ

૫૬

રાગ કલ્યાણ 'ઓ આવે હરિ હસતા'—એ દેશી

આવી પહોંચ્યા જગરાયા અહાહા હૃરથી જળળ જળાયા. અઠ
 સરરરરરર પવન વેગમાં, સુર નભમાંહે તણાયા. અઠ
 ફરરરરરર પાંખ શબ્દ સૂણી, અવણુ એ સ્વરથી પૂશયા. અઠ
 જળળળળળળળળ દિવ્ય જ્યોતિથી, સુરવર સૌ અંજયા. અઠ
 થરરરરરર કંપ્યા અસુરે, ઋષિ-મુનિ નીરખવા ધાયા. અઠ
 ખરરરરરર ઉતયા નીચે, જ્યાં હુણે ગજકાયા. અઠ

સાખી

ગજે કમળ ફેંક્યું છે સહાયું આઠ્યા પ્રભુ વિલોકી,
 તે સ્વીકારી કરુણા ધારીને રીઝયા નાથ ત્રિલોકી;
 ચલવ્યું ચક્ર ગયું જળમાંહી વિદારી મકરની કાયા,
 હરિ સમરતાં વેંતજ ગજપતિ આહથકી મૂકાયા.

ગીતિ

પહી આહની કાયા, તેણું દેવતન પ્રકટ થઈ નીકળ્યું;
 ગંજતન પણ પ્રભુ સ્પર્શે, થયું દેવ તન ન જાય કશું કળ્યું.

પણ ક્યાંથી કળી શકાય ? શકતવત્સલ ભગવાન શ્રી-
 કૃષ્ણ ગીતાણમાં એજ કહે છે કે:—

વાસાંસિ जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
 तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

જેમ મનુષ્ય, જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજીને નવાં ધારણુ કરે
 છે તેમજ પ્રાણી જૂનાં શરીરો ત્યજીને બીજાં નવાં ધારણુ
 કરે છે. તેમાં પણ મકરને તો માત્ર ઋષિવચનથી તેમની

શિક્ષારૂપ-કેદખાના જેવો પોશાક માત્ર મળેલો, તે શ્રી-
વિષ્ણુ ભગવાનના સુદર્શન ચક્રનો સ્પર્શ થતાંજ છિન્નભિન્ન
થઈ ગયો, ને પોતાના મૂળ ગાંધર્વસ્વરૂપમાં તે પ્રકટી નીક-
ળ્યો; પણ ગજરાજ તો મૂળ-રાજના જન્મથીજ ભગવા-
નનો ભક્ત હતો, તે પોતાનાં અવશેષ રહેલાં પ્રારબ્ધ કર્મને
આ ગજ શરીરમાં મકરદ્વારા લોગવી લઈ પરમ વિશુદ્ધ
થયો હતો, એટલે સુખપૂર્વક પોતાના તે ગજરાજરૂપ છૂટું
શરીરને છોડીને નવા દિવ્ય દેહમાં દીપી રહ્યો, ને તેજ દિવ્ય
શરીરે તેણે પ્રભુની સ્તુતિ આરંભી દીધી:—

૫૬

‘દષ્ટએ સુમતિ-’એ રાગ

બોધ્યા શ્રીગજ જય જય જગદીશ;
શાપ અતુમહ કર્યો દાસનો, જણવી કૃપા અમાપ,
ટળ્યાં પાપ, માને ખાપ, પ્રણમું નમાવી શિશ. બોધ્યાં
તાત, જગતના નાથ, છો સાક્ષાત,
ભલી ભાત, સિદ્ધ કરી આજ વાત,
સ્મરણ કર્યું કે આવી ઉભા, રાખ્ય-ચક્ર ધરનાર,
કરી બહાર, વિના વાર, તે ન કહી પિસરીશ. બોધ્યાં

ગીતિ

હવે પરમપદ આપો, પાપો કાપો સમસ્ત સુખદાઇ;
સદા સેવમાં સ્થાપો, થવા ન ઘો ક્ષણ પણ પશ્ચી જુદાઇ.

૫૬

ધનાશ્રી અથવા ગજે તે રાગ

મુક્ત થયા ગજરાય, આહથી મુક્ત થયા ગજરાય;
રીઝયા સુરસમુદાય, આહથી મુક્ત થયા ગજરાય.
બ્રહ્માદિ આવી નમી પદમાં, નીરખે ને હરખાય. આહથીં
દેવ કરે કુસુમોની વૃષ્ટિ ગાંધર્વો ગુણ ગાય. આહથીં
પરથીપર હરિ! આપથી પછી પર, કોઈ ન ક્યાંહી જણાય. આહં
નિર્ગુણ સગુણ જે કહો તે એ, નારાયણ સિદ્ધ થાય. આહથીં
ગજકાળે. અડવાણા ધાયા, કીર્તિ જગે ગવાય. આહથીં
એજ કયા સંભારી ભારી, અનંત પ્રણમું પાય. આહથીં
આ ઉપરથી સારરૂપ આ શ્લોક છે કે:—

વિશ્વં ધિયૈવ વિરચય્ય નિચામ્ય ભૂયઃ

સંજહુપસ્સતિ સમાશ્રિતવત્સલત્વે ।

આજગ્મુપસ્તવ ગજોત્તમઘ્નિતેન પાદં

પરામમૃપુપોઽપિ ચ કા મનીષા ॥

‘હે પ્રણો ! સંકલ્પ માત્રથીજ જગતને સરજનાર, પાળનાર તથા સંહારનાર એવા પણ આપ, એક હાથીના પોઠારથી (તેવું રક્ષણ કરવા) ઢોઢી આવ્યા, તે ઉપરથી આપનું ભકતો પ્રત્યે પ્રેમાળપણું કેટલું બધું છે ! તે અરેખર વિચારવા જેવું છે; અને આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં આપના અરણ્યને સ્પર્શ કરનાર આત્માની કેવી ઉચ્ચ ગતિ થઈ બધ છે. તે પણ આ ગણેન્દ્રમોક્ષ ઉપરથી સમજી શકાય છે.’

લગવાન પોતાના અવતારોથી તથા પ્રાકટયથી એજ સૂચવવા માગે છે કે, ભકતોને તથા આશ્રિતોને સંપૂર્ણ સંતોષવા; એ તો મારું મુખ્ય ક્ષેત્ર છે; હરકોઈ ભકતને પ્રોત્સાહન આપવાની મારી ભાવના હોય છે કે, જુઓ, હું તમારા માટે કેટલી કાળજી લેવાઈ છે ? તમારા માટે હું કેટલો ખર્ચ કર્યો છે ? આવા મારા શુભો છે, અર્થાત્ મારા શુભો યુતિઓમાં વણવેલા છે તે શુભોને હું અવતારોથી સ્પષ્ટ સમજાવું છું. લગવાનના આ શુભો લક્ષ્યમાં લઈ સમજી મનુષ્યોએ આ અસાર સંસારમાં હવે વધુ શુભાઈ રહેવું ન જોઈએ, ને એ લગવાનનેજ ચિત્તમાં વિશેષ આહી એવું સ્મરણ સદા સર્વદા કર્યા કરવું જોઈએ. આવાં આખ્યાનોનું વાંચન કરી અથવા શ્રવણ કરી તેવું મનન તથા નિદિધ્યાસન કરનાર હરકોઈને વધુમાં વધુ સ્પષ્ટ થશે કે:—

સહેલો સમરવો દેવ અમરનો,

સંકટે સંસારે આવે ધાર્મ મુખદાર્ધ,
તમે શીઠ રહો છો સંસારમાં લોભાર્ધ, બાર્ધ, ભાર્ધ,

તમે શ્રીહરિને સ્મરી લ્યો ભાર્ધ,

બસ સૌ કોઈને એમજ કહેવું, ને પોતે પણ એવાજ થઈ રહેવું, એમ સૌ યાહો, તેમજ યાઓ, એ આકાંક્ષા ! ।

શ્રી અંબરીષ-અપર્યાપ્ત

પૂર્વરંગ

૫૬

રાગ પીલુ

શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
એથી અન્ય અર્ન ત ઉતરતું, કરતું તો ગણીએ જીવ જીવન, શ્રી૦
હરકોઈ મનુષ્યનું પ્રથમ ધ્યાન પોતાના શરીર સેવન
તરફજ લાય છે. એ સંબંધે એક કવિ લખે છે:—

આસ બસ ડોલતસો યાકો વિશવાસ કહા,
સાંસવરા બોલે મલમાંસ હિકા ગોલા હૈ;
કહે પદમા કર બિચાર હીનભંગુર યહ,
પાનીકો સો ફેન જેસે ફલક ફેફાલા હૈ.
કરમ કરોરા પંચતત્વન બટોરા કરે,
ઘોર ઘોર ભોડા ઓર ઘોર ઘોર પોલા હૈ;
છાહ હરિનામ નહિ પૈહે ધીસરામ અરે,
નિપટ નિકામ તન ચામહાકા ચોલા હૈ.

આવા કારણથીજ અહીં કહ્યું કે, 'શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન.' વળી આગળ જતાં તેજ કવિ વિશેષ લખે છે:—

આવત ગલાનિ જો બખાન કરેં જ્યાદા યહ,
માદા મલમૂત મેઠા મજબકી સહીતી હૈ;
કહે પદમા કર જરા જો જગ ભીંજ તવ,
હીજ દિન. રૈન જેસે રેતુહિકી ભીતિ હૈ.
સીતાપતિ રામકે સનેહ બસ ધીતી જેતો,
તો તો દિવ્ય દેહ જમ જાતનાતેં ઝીતી હૈ;
રીતિ રામનામતેં રૂહી જો ધીનકામ તો યા;
ખારીજ ખરાબ હાલ ખાલકી ખહીતી હૈ.

આવા અભિપ્રાયથીજ કહેવાયું કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

કેટલાક આપણા લોકો રાજાનું સેવન કરે છે, પણ વિચાર કરીએ તો, આપણે કદાચ રાજા થઈએ તો પણ શું વિશેષ ? જુઓ, રાજાની સદા આ સ્થિતિ હોય છે:—

ખાતાં પીતાં એર ભય, સૂતાં શત્રુ વૈરભય;
સદા બહાર ઘેર ભય, રાજા કોઈ નહશે.
સ્ત્રીના ભય શોક્ય ખારે, પુત્ર રાજ્યલોકે મારે;
સૈનિકોનો ભય ભારે, સહામા થઈ લઈશે.
સલા વિષે માનભય, પ્રજામાં તોફાનભય;
કાળનો મહાન ભય, શું ન મેઘ પડશે.
ભય સહુ સમાન બણ્યો-ત્રિતાપને મૃત્યુ તણ્યો;
અંતે ગણ્યો યમ ભૂપને બહુ કનડશે.

પ્રાચીન કાળના રાજાઓની સ્થિતિ એ પ્રમાણે હતી; હાલના રાજાઓને (અંગ્રેજી રાજ્ય દરમ્યાન) કદાચ પૂર્ણ સુખ હોય એમ જણાય છે. પણ તેથી શું ? તેઓના સંબંધમાં પણ એક કવિ કહે છે:—

અહુ દેશમે આણુ ફેલાયતા હૈ, આર દાણુ આવે વાટ ધાટકા હૈ;
ખડે મહેલ કીલલા બગીચાહુ, ખેલ ત્રિયારંગ ખાટકા હૈ;
ભાતભાત કે ભોજન થાલ હુયે, માંહે ખિશ પચીશહુ વાટકા હૈ;
બ્રહ્માનંદ કહે ચેત ચેત ચારે, સખ કાળંકી એક થપાટકા હૈ.

આ ઉપરજ અને કહીએ છીએ કે:—

કોઈ મસ્ત રહે દેખી ધનના ભંડાર ભય,
કેઈ મસ્ત રહે જોખી ધરી ધામ ગામની;
કોઈ મસ્ત રહે વિદ્યા બુદ્ધિ બહુ કેળવ્યાથી,
કોઈ મસ્ત રહે જાણી જ્યાત ફેલી નામની.
કોઈ મસ્ત રહે દાસી દાસ પ્રજાના પૂજ્યાથી,
કોઈ મસ્ત રહે પાત્રી પુત્ર પુત્રી ભામની;
કાળ મસ્ત કરે ત્યાં અનંત એ વસ્તુ સમસ્ત,
બની જાય અસ્તુ વસ્તુ એકે નહિ કામની.

અને જ્યારે કંઈ હોય છે ત્યારે પણ ઉપરનોજ

દેખાવ, ડાળ કે ઉપરનીજ મસ્તાની હોય છે. ખરી રીતે અંહરખાને લય તો બધામાં લયોજ છે. જુઓ:—

મોગે રોગમયં સુખે ક્ષયમયં વિષ્ણુ નૃપાલાદ્ મયમ્ ।

જ્ઞાને વાદમયં તપે ચ્યુતિમયં રૂપાદ્ મયં યોષિતિ ॥

દ્રષ્ટે શોકમયં રણે રિપુમયં કાપે કૃતાંતાદ્ મયમ્ ।

સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતંઘ્રુવિ નૃણાં વિષ્ણોઃ પદં નિર્મયમ્ ॥

લોગમાં રોગનો લય, સુખમાં તેનો ક્ષય થવાનો લય, ધનમાં રાજનો લય, જ્ઞાનમાં વાદવિવાદનો લય, તપમાં ભ્રષ્ટ થવાનો લય, સ્ત્રીમાં રૂપ હોવાથી લય, ઈષ્ટ વસ્તુમાં શોક થવાનો લય, યુદ્ધમાં શત્રુઓનો લય, શરીરમાં યમ-રાજથી લય—એમ પૃથ્વી પર મનુષ્યોને સર્વ વસ્તુ લયથી સુક્ત છે; માત્ર એક વિષ્ણુપદજ નિર્લય છે. માટેજ અહીં કહેવામાં આંસુ' કે:—

શ્રીહરિહ'જ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

આ વસ્તુત્વ' વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ એક પદથી આપણે કરી-એ. કારણકે આ પૂર્વરંગ છે, તેમાં બધી જાતના રંગ જોઈએ:—

પદ

‘પ્રાણીયા લજ લેને કીરતાર’ એ દેશી

જગના મહોટા ખોટા માન, હરિ સેવે તેજ સાગ્યવાન.
જગના મહોટા આર દિવસના, અંતે થાતા હોરાન;
સુખ-દુઃખ ક્ષણિક ખમી હરિજન તો, સદા થતા શ્રીમાન. જ૦
જગમાં ઠાઠા બહુ ગણાય પણ, અંતે ભૂલે ભાન;
એજ વખત હરિજનના ઉરમાં, ઉપજે ઉત્તમ જ્ઞાન. જ૦
જગમાં મોજે કરે તેમને, મૃત્યુ થાય મહાંકાણુ;
હરિની સેવા કરનારાને, એથીજ મળે લહાણુ. જ૦
જગના ધનિક મુક્તિ અહીં સઘણું, જાય મહાદુખસ્થાન;
જગ છૂટતાં હરિજનને તો, મળે અપૂર્વ વિમાન. જ૦
જગના મહારાજનો અંતે જન્મ પકડે છે કાન;
ખરા હરિજનને લેવાને, આવે દેવ મહાન. જ૦
ત્રેણવતાં રાખતાં જતાં દુઃખ, મોટપ દુઃખજ સમાન;
અનુ સાચી મહોટાઈ જોઈએ તો, સેવ્યા કરે ભગવાન. જ૦

કારણકે આજ વસ્તુ નિશ્ચય સત્ય છે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન,

આ કલિકાળમાં જ્યારે આખાય દેશમાં મહાઉત્પાત ચાલતો હતો અને રાજકીય ઉથલપાયલ સાથે હિંદુભતિ પર મહાત્રાસ ઘુમ્યા કરતો હતો, તે કાળે દક્ષિણ દેશના ખૂણામાં 'દેવુ' નામના એક નાના ગામડામાં 'તુકો' નામે એક ગરીબ હરિભક્ત થઈ ગયેલ છે; જેનું નામ ગામે ગામ અથવા સમગ્ર દેશમાં દેવની ચેઠે આજ પણ વિખ્યાત છે, તેનું કારણ શું ? તે એજ કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

એ 'તુકારામ' મહાભકતે શ્રીહરિનું સેવન કરી સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે, એજ વસ્તુ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. માટે ત્રિથ્યા વાદવિવાદનો પરિત્યાગ કરી તે મહાભક્ત શી રીતે સેવન કરતા હતા અને કેાનું કરતા હતા, તે માટે તેમનાંજ વચનામૃતમાંથી ચોડું લેઈએ:—

સ્કુટ અભંગ નં. ૩

શદા માએડાળે, જડા ઉએ મૂર્તિ, રખુમાઇમ્યા પતિ, સોયરિયા.
ગોડ ઉએ રૂપ, ગોડ ઉએ નામ, હૈઈ મજ ઝમ, સર્વકાળ,
વિઠો માઠિ લિયે, હાચિ વરે દેઈ, સંચરેનિ રાહિં દહયામાઈ,
તુકા મહુજે કાંઈન મામે આણીક, ઉએ પાચીરુખ, સર્વ આહો.

એ તો 'શ્રીહરિનુંજ.' એમાં જકાર શું કામ છે ?

નં. ૧૪૨

આણિ કાંચી સ્તુતિ, આઠાથઠા હત્યા, એક વાંચુનિત્યા પાંડરંગા.
આઠાં વિષ્ણુદાસાં એકવિધલાય, ન મહુજાંવાદેવ, આણી કાંસી.
શતખંડ માઠી, હોઈલિ રસના, જરીયા વચના પાલડેન.
તુકા મહુજે મજ, આણિકા સંકલ્પે, અવધિચ પાપે ધડતીલ.

આવો અનન્ય ભાવ હોવો લેઈએ. આવા ભાવ માટેજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાઈમાં સ્થળે સ્થળે આગ્રહ કર્યો છે. એનું કારણ એજ છે કે, એનાથી સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે હરિસેવન કેવા સ્વરૂપનું કરવું લેઈએ, તે વિષે પણ તેજ ભક્તરાજ કહે છે:—

नं. ६०

घेडी नियां यकगदा हावि धंदा करि तो,
 लक्ता राणे पाया पासीं हुज्जसी संधारी;
 अव्यक्त ते आकारले रूपां आवे गुणवंत,
 तुका गडवे पुरवी धर्या ज्या तैसी विठ्ठल.

भगवत्सेवनशी पोताने डेटली भस्वी यदी ते लुभ्योः—

नं. १२६

थवडा लुवने ज्याचि घे पाटीं, तो चिआही कंठी साक्षविला;
 काय जेक ठेवे आसुची घे घरी, वाणंगती द्वारीरिद्धि सिद्धि.
 असुर ज्याने घातले तोरडीं, तो आद्यासी जेडी कर दाण्डी;
 रूप नाछि रेभा ज्यासि आकार, आही तो साकार लज्जि केला.
 मनंत धर्यां ज्याचि ये अंगी, समान तो भुंगी आद्या साडी;
 रिद्धिसिद्धि सुजे हांणि तस्या लाता, तेथे या प्राकृता कोणु मानी.
 तुका लुवे आण्डी देवाहुनीपणी, ललांछे निराणी देवनीं आशा;

आम पोताना घरमां जेठा जेठा मात्र जे लवातुंज
 न हुंतुं, पण तेनी संपूणुं परीक्षा यध. जेठ संत तरीडेने
 तेमने भडिमा डेटलेो हुतो, तेमना मननी मोटाछुं डेवी
 हुती अने ते भडान जन, धीमान तथा श्रीमान पणु डेवा
 हुता ? ते सवनी संपूणुं परीक्षा यध हुती. शिवाजु भ-
 डाराज जे समये विजययात्राये नीकणी उपराउपर विज-
 यवावटो करकाये जाता हुता ते समये पोते राजधिराज
 पडे पडोचिला हुता, छतां लकत तुकारामनी समक्ष जेठ
 रंक जेवा ठयां हुता. मोटा आहरथी भडाशजने तेकाव्या
 छतां पोते जेपरवाधथी तेमनी पासे नज गया तो पणु
 भडाराज लेशमात्र कोच्या नछि, पणु अनेक प्रकारनी अ-
 गवड होवा छतां पोते जते जे गरीण वाणीया तुकारा-
 मनी जुंपडी तरङ्ग लांणी मुसाकरी करी देवण तेमना दर्श-
 नार्थेज गया हुता; जेटलुंज नछि पणु ते वेजा लाजेनी
 होलत तेमना यरलुमां जेट घरी, छतां ते वणते तेमनी
 रूभरूमां पणु जेज ध्वनि ने जेज जेपरवाध ! जेमना य-
 डेल लछितरंगमां कडी पणु लेशमात्र डेर पडयेज न हुतो.

આનું નામ તે પાઠો રંગ. ભુઓ:—

નં. ૪૩૭૫—૭૬—૭૭

મુંગી આણિ રાવ, આહ્યાં સારખાચિ છવ;
 ગેલા મોહ આણિ આશા, કળિકાળાયા હા કુંસા.
 સોને આણિ મોતી, આહ્યાં સમાન હે ચિતી;
 તુકા મહણે આલે, ઘરા વૈકુંઠ સગણે.
 તિહીં ત્રિભુવની, આહ્યાં વેલવાચે ધવનિ;
 હાતા આલે ઘાવ ડાવ, આમચા માય બાપ દેવ.
 કાય ત્રિભુવનીં બળ, અંગી આમુચ્યા સકળ;
 તુકા ઠણે સત્તા, અવધિ આમુચી ચ આતાં.

એ રીતે પોતાની આગળ મોટો મહારાજ પછુ દેવો
 ક'ગાળ છે, તે સમજાવીને તેને પછુ તેવા થવા માટે તેજ
 સ્થળે આ ઉપાય બતાવ્યો છે:—

આહી તેણે મુખી ઠણા, વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ મુખી;
 તુમચે ઘર વિત્ત ધન, તેં મજ મૃતિકે સમાન.
 ક'ઠી ભિરવા તુલસી, પ્રત કરા એકાદશી;
 ઠણવા હરિ ચે ઠાસ, તુકા ઠણે મજ એ આશા.

એ પ્રમાણે હરિભક્ત થવા ઉપદેશ કરીને તુકારાએ
 શિવાજી પ્રત્યે કહ્યું કે, તું જગતમાં મહારાજ કહેવાય
 છે તેના કરતાં 'હરિદાસ-હરિભક્ત' કહેવાય, તે અતીવ
 સર્વોત્કૃષ્ટ છે. વળી હીરા-મોતી વગેરે તુચ્છ વસ્તુઓને અતી-
 વ કિંમતી ગણી જીજી પછુ તેવી તેવી વાતો કરે છે, અને
 જગત પર આજ્ઞા ચલાવે છે તેના કરતાં તુલસી ધારણ કરી
 હરિનું ભજન કરી શ્રીહરિનાં પ્રતો કરતો રહે તો અવશ્ય
 તારૂં કલ્યાણજ થઈ જાય. એ તું મને પ્રસન્ન કરવા આહતો
 હોય તો 'તું હરિભક્ત બને' એ મારી આશાને તું પૂર્ણ
 કર. આમ ઉપદેશ કરીને તેમણે એ વિષય પર તે વેળા
 મોહું આખ્યાન કહી સંભળાવ્યું હતું; ને તેની અસર પછુ
 તાત્કાલિક એટલી જાધી થઈ હતી કે, મહારાજ શિવાજી
 તુરતજ વૈરાગ્યનિષ્ઠ બની અંસાર ત્યજવા તત્પર થઈ ગયા
 હતા; તે ઉપરથી તેમના મંત્રીમંડળે સત્પર તેમના માતા-

જીને ત્યાં તેડાવી લીધાં હતાં અને માતાજીના અતિશય આગ્રહથી મહારાજાએ પુનઃ રાજ્યસત્તા હાથમાં લીધી હતી. આવો પૂર્ણ પ્રભાવ શિવાજી જેવા વીરશિરોમણિ પર પાડનાર આપણા પરમવલ્લભ સંતશિરોમણિ તુકારામ ણાવાનું આટલુંજ જીવન ચરિત્ર શું સિદ્ધ કરી આપે છે ? કેવું સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન,
એથી અન્ય અનંત ઉતરણું, કરવુંતો ગણી એ જીવ જીવન.
શ્રીહરિનુંજ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીના નવમાં અધ્યાયમાં આ વસ્તુ ઘણા વિસ્તારથી સમજાવી છે. રાજવિદ્યા ને રાજગુહ્ય તે આ છે. એ સ્થળે તે સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે ને ત્યાં જે આ વિશેષણો આપ્યાં છે તેનું તો સ્મરણ થતાં ઘણાજ આનંદ થાય છે કે, 'સુસુક્ષ્મં કર્તુમન્યયમ્ । એ કરવું ઘણુંજ સહેલું છે છતાં અવિનાશી છે.' આનું કારણ આજ છે:—

રાગ-કાલીંગકે

કરવું સહુ એવું એ જીવડા, પણ નવ ગણવું મહારૂં;
એ સઘણું જેવું એ જીવડા, ગણવું તેને સારું. ટેક.
નહાઈ ધોઈ તન ચોખ્ખું કરવું, સેવા સાયક થાવા;
રસોઈ દરવી તે પણ પ્રીતે, પ્રભુને થાળ ધરાવા. જીવડાં
સરસામાન કરવો તે સઘણો, પ્રભુની વસ્તુ ધારી;
શ્રીવિષ્ણુ મંદિર માનીને, રાખો ધામ સુધારી. જીવડાં
પ્રભુએ સોંપ્યું કંઠેંબ માટે, સહુનું રક્ષણ કરવું;
એ સહુ વરતે ગમે તેમ પણ, તારે પ્રભુથી ડરવું. જીવડાં
એ સહુ સેવા કરવા માટે, ઉદમ કરી કમાવું;
પણ પ્રભુએ જે પાપ ડરાવ્યું, તે રસ્તે નવ જાવું. જીવડાં
એમ પ્રભુ સેવાજ નિમિત્તે, જે જગ કાર્ય કરે છે;
તે અનુશ્રીવરના નિત સેવક, ભવજળ મુખે તરે છે. જીવડાં

આ કંઈ સાધારણ ધર્મ નથી. સંન્યાસ આદિ કોઈ પણ ધર્મથી ઉતરે તેવો નથી. આટલો ધર્મ આ કલિકાળના વિષમ સમયમાં પણ જની શકે તેવો છે. પૂર્વકાળમાં પણ

આજ ધર્મ મુખ્યત્વે પળાતો. જેમના તેજથી અંબઈ જઈ વિશ્વામિત્રે પોતાનું રાજ્યાસન ત્યજી દેઈ તપશ્ચર્યાદ્વારા પ્રહ્લ-
વિંપદ મેળવ્યું હતું તે શુરુ વસિષ્ઠ કયો ધર્મ પાળતા હતા ? આજ ધર્મ તેમણે ઘણા કાળસુધી પાળ્યો હતો, તે ત્યાગી ન હતા. તેમને સ્ત્રી, પુત્રો, ઘર વગેરે સર્વ હતું. પોતાના યજ્ઞમાનેને ચત્રયાગાદિ કરાવવા, તેમના દ્વારા પુષ્કળ ધન મેળવવું અને તે ધનદ્વારા પોતાનો વહ્યાંશ્રમ-ધર્મ ચથા-
ચોગ્ય પાળ્યે જવો, તેમાં તે કદી ન ચૂકતા. વેદાદ્યા, અનુષ્ઠા, હરિદાસત્વ ખરાબર કયે જતા. એવાજ પ્રકારનું ગૃહસ્થ-
ધર્મનું તેમનું વર્તન કેટલાય સમય સુધી રહેલું જેવામાં આવે છે; જેમાં પુરોહિતપદે પોતે એના એજ રહ્યા છે અને તેમના યજ્ઞમાન સૂર્યવંશી રાજાઓ કેટલાય ખડલાઈ ગયા છે. એ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરવા છતાં તેમણે પોતાનો પાહ્યમલાવ એવો ને એવોજ જાળવી રાખ્યો હતો. તે શાથી જાળવાયો ? એ જો તપાસીએ તો આજ સાર નીકળે કે:—
શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

એવા એવા તો અનેક પ્રહ્લવિંઓના દાખલા મોળુદ છે. ઉપરાંત એક વધુ દાખલો લઈએ. જગતમાત્રના સ્વપિતામહ પ્રહ્લા શું સંન્યાસી છે ? સાવિત્રી દેવીના તે પતિ ગણાય છે. તે શું કરે છે ? શાથી તેમણે 'પ્રહ્લા' પદની પ્રાપ્તિ કરી છે ? ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ ભગવાનનો ચરણ પોતાના લોકમાં આવ્યો કે તુરતજ લેશમાત્ર વિલંબ નહિ કરતાં પવિત્ર જળ-પુષ્પાદિ લઈને તે દોડી ગયા હતા, તે ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે ? તે એજ કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

હવે દૃષ્ટાંતોની હદ આવી રહે છે. તેથી માત્ર એજ નિશ્ચય સાચ છે કે:—

એથી અન્ય અનંત ઉતરવું, કર છું તો ગણી એ જીવ જીવન.

આ મનુષ્ય-લોકને પાવન કરવા જે અચૂટપણે વહ્યા કરે છે તે સાક્ષાત્ ગંગાજી, એ ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુ ભગવાનના

ચરણોદક તરીકે અને તે વેળા બ્રહ્મદેવે કરેલા વિષ્ણુભગ-
વાનના ચરણસેવનના પૂરાવા તરીકે હજીપણ તીર્થરૂપ થઈને
અનેકને સંસારભયથી ઉગારે છે. એટલે તે સંબંધે નાના
મોટા ઘણા પૂરાવા ટાંકવા કરતાં પ્રાસંગિક આખ્યાનનોજ
હવે આપણે આરંભ કરી દઈએ; તેથી પણ અમે એજ ઠસા-
વવા માગીએ છીએ કે:—

શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાબન ધીમન શ્રીમન.

શ્રી અંબરીષ-આખ્યાન

૫૬

રાગ પીઠુ

શ્રી હરિતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાબન ધીમન શ્રીમન;
એથી અન્ય અનંત ઉતરણું, કરણું તે ગણી એ જીવજીવન.

ભગવાન શ્રીશંકરાચાર્યે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના અગી-
આરંભાં અધ્યાયના આ છેલ્લા શ્લોકને સર્વોત્કૃષ્ટ અનુધાન
માટે ગણ્યો છે:—

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મઙ્ગલ્કા સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વેરઃ સર્વમૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥

‘હે પાંડવ! જે મનુષ્ય મારા આરાધનરૂપજ સર્વ કર્મ
કરે છે, મારા પરાધણ રહે છે, મારું ભજન કર્યાં કરે છે,
કર્મના ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે છે અને કોઈ પણ
પ્રાણી ઉપર વૈરભાવ રાખતો નથી તે મને પ્રાપ્ત થાય છે.’
અર્થાત્ ભગવાનના આરાધનરૂપેજ સર્વ કર્મો કરવાં જોઈએ;
તે તે કર્મોમાં ઉદ્દેશ પણ શ્રી હરિજ હોવા જોઈએ; ને
તેમનુંજ સેવન કર્યાં કરવું તે પણ અતિશય પ્રીતિ-ભક્તિ-
પૂર્વકજ. વળી તેમાં કોઈ ભ્રાતૃવું વિદન ન આવે, તે માટે
હરકોઈ કર્મના ફળનો સંગ ત્યજવો જોઈએ; તેમજ ઇતર
ત્યાજ્યનો સંગ પણ ન હોવો જોઈએ. જે કદાચ કોઈ વૈરી
વૈર કરે તો પણ તેના પર વૈરભાવ ન રાખતાં પોતે પોતાનું
ભજન-કાર્યજ કર્યાં સમજી જે તેથી ભ્રષ્ટ ન થાય તે
પ્રભુને પામે છે; અને જે ઉપરના પદમાં દર્શાવ્યા જેવો

ગણાય છે. આવા શ્રીમાન અને ધીમાન અંબરીષ મહારાજ હતા. તે કોણ હતા ? ક્યાંના હતા ? તે સંબંધે આ જુઓ:—

સાખી

મરાઠી ચાવની

પ્રસિદ્ધ શ્રીનાભાગના સપુત ભૂષ અંબરીષ નામે,
પિતા પરમ પદ પધારવાથી બેઠા તેને દામે;
' મહામુણ્યમામે હાં-હાં ચલવ્યું' રાજ્ય નિષ્કામે.

સંસાર પ્રાપ્ત થાય, એટલે તેને ત્યજીને ચાલ્યા જવું નહિ, કિંતુ તેને ભગવત્સેવા સમજી તેમાં વેગ લેડવો; ને જેમ બને તેમ તે સંસાર સંબંધી મોહનો જે નશી થઈ જાય છે તેને તોડી નાખવો. એમ કરવાથી સંસાર એ ભગવત્સેવન કરવાનો એક અવસર મળેલો થઈ પડે છે. અને તેમાં જેટલો યત્ન થાય તેટલું મહાભાગ્ય માની શકાય છે. મહારાજ અંબરીષે તેમજ કહ્યું હતું. કેમકે 'રાજા કાલસ્ય ફારણમ્ । રાજા એ હરકોઈ કાળવું કારણ બને છે.' અંબરીષ મહારાજ રાજ્યગાદી પર આવ્યા એટલે તેમણે કંઈ જાતવું શાસન શરૂ કર્યું, તે જુઓ:—

પહેલું પ્રસિદ્ધ કર્યું પ્રજામાં હરિ હરિજનને સેવા,
નહિ તો નૃપના દોષિત કરશે હો આલે ભૂદેવો.
હુકમજ એવો હાં.....અમલ થતાં પડી ટેવો.
જય ગંગાને જય ગોદાવરી, કંઈકે શ્રદ્ધા ને કંઈકે જોરાવરી.

રાજાના તે હુકમનો કોઈ પણ અનાદર કરી શક્યું નહિ. બલે બળજબરીથી ઉપયોગ કરાવાય, પણ ઔપચીક ક્યાંથી ? એ રાજ્યશાસનનું પરિણામ શું આવ્યું ?

દુશ શ્રીવૈષ્ણવ વેશ થયો, નહિ ક્લેશદેષ લવલેશે,
ભ્રાંતિ ગમ્મ સઘળે થઈ શાંતિ, પાપ પછી ક્યાં પસે,
કરી પરમેશે-હાં-હાં.....સહુ પર કૃપા વિશેષ.

પરેખર, આલંબન વિનાજ જે ભક્તિની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ તથા પ્રચાર જે થઈ શકતો હોય તો તે વિસ્તરે ક્યાં ? તે માટે સ્થાવની અત્યંત આવશ્યકતા હોય છે; તેથી—

મંદિરે નૃપે બનાવી નૌતમ, વૈભવ રાખી ભારે,
શ્રીપતિ ને શ્રીને પધરાવ્યાં, પોતે પવિત્ર પ્યારે,
વસી તે ઠારે-હાં-હાં.....સેવે સર્વ પ્રકારે.

એવાં હરિમંદિરો જો ન હોય તો ભક્તજન 'પત્રં પુષ્પં
ફલં તોયં' ક્યાં શી રીતે અર્પણ કરે? વળી 'યત્કરોપિ
યદ્દ્વાસિ તંત્કુરુત્વ મદર્પણમ્ । જે કંઈ તું કરે કે ભોગવે તે
સર્વ તું મને અર્પણ કર' ઈત્યાદિ માટે પણ એજ સર્વોત્તમ
ઉપાય છે. ખીજને ભક્ત થવાનો ઉપદેશ આપવો, એ ઠીક
છે, પણ તે સાથે પોતે તેવા થઈ કરી ગતાવવાની અસર
વિશેષ થાય છે. તેમાં પણ રાજા એટલે 'યથા રાજા તથા
પ્રજાઃ । જેવા રાજા તેવી પ્રજા' એ ન્યાય પ્રમાણે રાજાના
ખુદના આચરણની ઘણીજ ઉત્તમ અસર થાય છે. વળી મનને
સ્વભાવજ છે કે જેમાં તેને લગાડે તેમાં આસક્તિ થાય છે ને
પછી વ્યસન તથા પ્રેમ નીપજે છે, તે આશયથી:—

ગઝલ

રાગ ખીલાગ

શ્રી અંબરીષ નૃપાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા;
જેને ન ખીજો ખ્યાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા,
વિષયો વિષે ન વશી, ગણી વિપસમા સહુ વસમા;
ભણ્યું જગત નિર્માલ્ય ભક્તિમાન બહુ થયા.

હરકોઈ વિષયની માનસિક પ્રીતિ ન્યારે અમુક કોઈ
એકજ વિષયમાં થાય છે ત્યારે જો તે વિષય તુચ્છ જણાય
તોજ તેમાંથી તે પ્રીતિ દૂર થાય છે; એ નિયમ પ્રમાણે સાંસા-
રિક વિષયો જો તુચ્છ જણાય તો અવશ્ય તે ઉપરનો વૈરાગ્ય
અતિશય દઢ થાય છે અને તે ઉપરની પ્રીતિ પણ દૂર થતી
જાય છે. એક કોઈ રાજાને તો તેવો વૈરાગ્ય થયો, એ અત્યંત
આશ્ચર્યજ ગણાય. કેમકે રાજા એટલે તેને લલચાવનારાં સાધ-
નોની લેશમાત્ર ખામી ન હોય અને આ તો વળી ચક્રવર્તી
મહારાજા । એટલે તેમાં તો પૂછવુંજ શું? પણ તેમને ન્યારે
એ સર્વ સાંસારિક સાધનો તુચ્છ જણાયાં, એટલે તેમને ભગ-
વાન પર ભક્તિ થઈ. આ મહારાજાના સંબંધમાં આ શ્લોક છે:—

અવ્યયાં ચ શ્રિયં લઘ્વા વિમવં ચાતુલં મુવિ ।

મેનેજતિદુર્લભં પુંસાં સર્વં તત્ સ્વમસંનિભમ્ ॥

‘ પોતાની પેઠીએ સુધી નહિ નાથ પામનારી રાજ્ય-લક્ષ્મી સંપાદન કરીને તેમજ પૃથ્વી પર જેની તુલના ન થઈ શકે તેવો રાજ્યવૈભવ પ્રાપ્ત કરીને પણ તે બીજા પુરુષો માટે અતિદુર્લભ એવા પણ સર્વ પદાર્થોને અંબરીષ મહારાજને સ્વમ સમાન માન્યા.’ અને ખરી રીતે તો એમજ છે કે, જગતના કોઈ પણ પદાર્થ તેવાજ છે, પરંતુ સર્વને ભ્રમિત કરનારા મોહને લીધે સૌ ભૂલી જાય છે અને વિખરીત માન્યતા પર ચઢી જાય છે. આ મોહની ભ્રાંતિમાં ન ફસાય તેવા તો વિરલજ જોવામાં આવે છે—જેમકે મહારાજ અંબરીષ.

ભગવાનને ભાગવતની સેવા વિષે રહેવા,
હેવાયલા સહુકાળ ભક્તિમાન બહુ થયા.

(અને તે ત્યાં સુધી કે:—)

રસના ન નવરી લવરી કરવા શ્રીહરિ સ્મરતી,
ગુણ ગાય લલિત રસાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

(છતાં પ્રભુના ગુણનો ચાર ક્યાં આવે તેમ છે ?)

હરિકથા વીણુ મુણ્ણતા ન બીણુ કાનથી કહીએ,

(એ કાથ ઉત્તરોત્તર વધતુંજ ચાલ્યું.)

મુણ્ણી ગુણ બને બેહાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

એક તો શ્રીમંત મહારાજ એટલે તેમની પાસે કોણુ ન આવે ? વળી તે ભક્ત બન્યા ! એટલે તો પૂછવુંજ શુ ? છતાં:—

નયને હરિ કે હરિજનવિણુ અન્ય ન નિહાળે,

(બીજાએ તો જોયા ન જોયા જેવાજ.)

નીરખતાં ઉલરે વહાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

(દારણુકે હરિભક્તિમાંજ તેમની પ્રીતિ જમી હતી.)

કર ચરણુ સેવા કર્યાંથી નવ ક્ષણુ પરવારે,

(બસ એજ વિષયનો તેમને શોખ થઈ પડ્યો.)

તન મન તણા એ હાલ ભક્તિમાન બહુ થયા.

(જેમ કોઈ સંસારી પોતાનું સર્વસ્વ પોતાના પ્રિય-જનને સમર્પી દે છે તેમ—)

રિદ્ધિ સમૃદ્ધિ ભોગ અર્થે સર્વ શ્રીવરને.

(અને જગતનાં મનુષ્યો કોઈ સારી ચીજ પોતાનાં બાળકોને પ્રથમ આપે છે તેમ—)

દે સંતને ઘરમાલ, ભક્તિમાન બહુ થયા.

આમ પ્રતિદિન વધ્યેજ જતી વૈષ્ણવતા અનુક્રમે સત્ય-સ્વરૂપમાં પ્રકટી નીકળી; શાસ્ત્રીય પરવશતા પણ સાથેજ રહી; ખરેખર, આવને ઉદ્દેશીનેજ આપણે કહીએ છીએ:— ‘શ્રીવરનુંજ કરે પ્રિય એવન.’ તે આવી રીતે કરવું જોઈએ. આવો હરિભક્ત પોતે કેમ વરતે છે, તે પણ જોવા જેવું હોય છે. તેથીજ તેવા માટે કહી શકાય છે કે ‘એજ મહાજન શ્રીમન ધીમન.’ તે વસ્તુ હવે જોઈએ:—

ચોપાઈની ચાલ

અનિવેદિત કશુંએ ન ખાય, તીર્થ વિષુ તે કેમ પીવાય.

જેઓ સદાને માટે પથ્ય વસ્તુનું સેવન કરે તેઓને શું કહી રોગ થાય છે? ‘આહારશુદ્ધો સત્ત્વશુદ્ધિઃ। જ્યારે આહાર શુદ્ધ અને પથ્ય લેવામાં આવે છે ત્યારે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ બની જાય છે.’ એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિનો સ્વાદ પણ ત્યારેજ સમજી શકાય છે; ભક્તિની સફળતા પણ ત્યારેજ થાય છે ને તેનો મહિમા પણ ત્યારેજ જણાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં કહે છે— ‘યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકિલ્બિપૈઃ।’ જે સભજનો વૈશ્વદેવ આદિ યજ્ઞો કરતાં બાકી રહેલા અન્નને યજ્ઞની પ્રસાદી તરીકે જમે છે તેઓ સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે. જ્યારે સર્વ પાપોથી મુક્ત થાય છે ત્યારે સર્વ રોગોથી મુક્ત કેમ ન થાય? રોગનાં મૂળજ પાપ છે.

છત્રી તો શું ઉપાનહે ન પહેરે, જાય મંદિર તણ શીઃ ઘરે,

કહ્યું છે કે:—

શરીર કાળે કરી તેટલું, જેથી શરીર ચાલે;

મૂરખતા પરમાંજ નોકરી, ધણીથી વધુ મહાલે.

એટલે આત્માના કલ્યાણ માટેજ જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય તેજ ભગવાને સમર્પણ કરીને વાપરવી યોગ્ય છે; કેમકે જેવું છે તે તેને અર્પણ કર્યા વિના ઉપયોગમાં લે તો ચોરી કરે છે, માટે પોતે હલ્લ જેટલુંજ લઈ શકે છે:—

આવા પીવા શરીર માગે, તે તો પડશે દેવું;

પણ સાટે ત્હારે પણ તેથી, કામ બરાબર લેવું.

કારણકે, ગીતાજીમાં વચન છે કે ‘અવાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્યં સ જીવતિ—હે અભ્યુન ! ઇન્દ્રિયોમાં રમણ કરનારો—ઇન્દ્રિયોનેજ તૃપ્ત કરનારો મનુષ્ય પાપી જીવનવાળો હોઈને નિષ્ફળ જીવન ગાળે છે.’ કારણકે, મનુષ્ય જીવનથી જે કમાવાનું છે અને જેને માટે મનુષ્યજી દગી મળેલી છે તે તો બાણુ પર રહી જાય છે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંજ તે ફસાઈ પડે છે. માટે ઇન્દ્રિયતૃપ્તિનો ઉદ્દેશ રાખ્યા વિનાજ હરકોઈ વસ્તુને પરમાત્માની સમજી તેમને સમર્પીનેજ કેવળ શરીર ધારણ પૂરતી ઉપયોગમાં લેવી નોંધવું, છતાં જેઓ પરમાત્માએ આપેલું તેમને અર્પીને વાપરતા નથી તેઓ તો:—

તે ત્વઘં મુંજતે પાપા યે વચંત્યાત્મકારણાત્ ।

‘જેઓ કેવળ પોતાને માટેજ રાંધે છે તે પાપીઓ પાપનુજ જોજન કરે છે’—કેમકે તેમણે રાંધેલું તે અન્ન પાપરૂપ હોય છે. આમ સુમજીને સર્વ કંઈ ભગવદર્પણ કરી તેમની સેવામાંજ જીવન ગાળવું નોંધવું. માટેજ કહ્યું છે કે ‘અનંત એથી અન્ય ઉતરતું, કર તું તો ગણી એ જીવ જીવન.’ જુઓ, મહારાજ અંબરીષનું વર્તન ! તેમની વાત તો એટલી બધી વધી ગઈ કે જેમ કોઈ સંસારી પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્રાદિ માટે હેરાન થાય છે, તેમ:—

ખાનપાન શયનની ન પરવા, દેહધારી હરિસેવા કરવા;
એજ સ્વાદુઅતિલાગ્યું મનથી, જીવી શકતાજ સેવાજીવનથી.
હરિએજ ઇષ્ટ એજ સ્વામી, દૃષ્ટિ કીધી ન અવરના સ્હામી;
નમ્યા તે નમ્યા એમાં વિરામી, ગમ્યા તે ગમ્યા એ ગુણમમી.

ખરેખર, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણેજ તેમણે કરવા માંડ્યું—‘મય્યેવ મન આઘત્સ્વ મયિ વુદ્ધિં નિવેશય । કેવળ મારામાંજ તારૂં મન પરોવી દે, અને મારામાં યુદ્ધિ-ને સ્થાપી દે.’ એ ઉપદેશપ્રમાણે તેમણે પોતાની યુદ્ધિને ભગવાનમાં એવી તો ભેડી દીધી કે:—

રાણીઓ લાણી પછી તો ન ભેતા, કાણે ણીજ કામે નથી ખોતા,
પુત્ર-પુત્રીઓથી નથી મહોતા, રાજ કાળે દ્વંદ્વ નવ પ્રોતા.

એ રીતે ભગવદ્દલનનુંજ વ્યસન બ્યારે વધી પડ્યું ત્યારે પોતાના શરીર, ધન, સાધન વગેરેનો ક્યાં ઉપયોગ કરતા ? અને સમય કેવી રીતે ગાળતા ? તે બુદ્ધિઓ:—

દોહરો

યજ્ઞ-યાગ કરતા ગયા ઈઈ અનેકવિધ દાન;
પદમાં ધીર ઠરતા ગયા થઇ વિરકત મતિમાન.

હરિગીત

કાઠતા સ્વારી ભારી ભારી-ઉત્સવો ઉપજાવતા,
દંપતિને સંપત્તિથી નૃપતિ અતિજ લડાવતા;
મંત્રીઓ સંપી રાજ્યતંત્ર સુધંત્ર તુલ્ય ચલાવતા,
આવે ઉપજ તે ઈશિ અર્થે આપ સક્ષણ અપાવતા.

તેમના મનને સંસારમાંથી કાઢવું પડ્યું નહિ પણ પોતાની મેળેજ તે સંસારથી મુક્ત બન્યું, તેમણે પોતે સંસાર છોડ્યો ન હતો, પણ પોતાની મેળે સંસારજ છૂટી ગયો હતો. ત્યારે કદાચ કોઈ કહે કે તેમના યોગ-ક્ષેમનું શું થતું ? તેમનો નિર્વાહ શી રીતે થતો ? રાજ્ય તો મંત્રીઓ ચલાવતા, પણ તેમના શત્રુઓથી તેમનું રક્ષણ કોણ કરતું ? આનો ઉત્તર ભગવાનનાજ શબ્દોમાં આ રહ્યો:—

અનન્યાર્થિતયંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેપાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ।

‘જે મનુષ્યો ણીજ કોઈ વસ્તુમાં ચિત્ત રાખ્યા વિના કેવળ માફંજ ચિંતન કરતા મારીજ ઉપાસના ક્યાં કરે છે તેવા મારામાં નિત્ય આસક્ત રહેનારા મારા ભક્તજનોનું’

યોગ-ક્ષેમ હુંજ ચલાવું છું તેઓના યોગક્ષેમની ચિંતા મને હોય છે.' આ ભગવદ્વચન પ્રમાણે અંબરીષ મહારાજના યોગક્ષેમની ચિંતા પ્રભુએજ કરવા માંડી. બુદ્ધો આ શ્લોક:-

તસ્માદ્દાદ્ધરિશ્ચક્રં પ્રત્યનીકમયાવહમ્ ।

एकांतभक्तिभावेन शीतो भक्ताऽभिरक्षणम् ॥

(અંબરીષ રાજાએ કેવળ શ્રીહરિનુંજ શરણ લીધું તેથી) તેના અનન્ય ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થએલા શ્રીહરિએ પોતાના ભક્તોનું રક્ષણ કરનાર અને શત્રુસેનાઓને ભય ઉપલવનાર સુદર્શન ચક્ર, અંબરીષ રાજાને અર્પણ કર્યું. બુદ્ધો, ભગવાનની ભક્તવત્સલતા ! જે ચક્રને પોતે સ્વહરતે નિત્ય ધારણ કરે છે તેને ભક્તની રક્ષા માટે નિયુક્ત કર્યું ! એટલે તેમનું સુદર્શન ચક્ર તે રાજાના યોગ-ક્ષેમનું રક્ષક બન્યું. અને રક્ષક બને તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય પણ નથી. કેમકે અંબરીષનું પોતાનું તો કંઈ હર્તુંજ નહિ. તેણે તો સર્વ કંઈ ઇશ્વરાર્પણ કરી દીધું હતું-અરે ! તે પોતે પણ પ્રભુનાજ થઈ થઈ ચૂકયા હતા, તો પછી તેમના માલમિલકતની તો વાતજ શી ? એટલે પ્રભુની માલમિલકતને પ્રભુનું ચક્ર રક્ષે તેમાં શું નવાઈ છે ? સરકારી માલની રક્ષા સરકારી અમલદારો કરેજ. આ રીતે સર્વ કંઈ ભગવાનને અર્પી દઈ પોતે પણ ભગવાનનાજ બની રહેવું જોઈએ; અને ત્યારેજ ભગવાન યોગક્ષેમનો નિર્વાહ વગર કહ્યે કરેજ છે. આવી રીતે પોતાનામાંથી મારાપણું જેવું નીકળી જાય છે અને સર્વ કંઈ પ્રભુનુંજ હોઈ કેવળ પ્રભુપ્રીત્યેજ ઉપયોગમાં લેવું સુદઠ થાય, એટલેજ સત્ય શ્રીમંતાઈ અને બુદ્ધિમત્તા આવેલી મનાય છે અને મહામનુષ્ય તરીકે ત્યારેજ થઈ શકાય છે, માટેજ કહ્યું છે કે:-

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમત શ્રીમન.

જે સુદર્શનને સમગ્ર જગત નમે છે તે વગર માગ્યે ને વગર કહ્યે એક ચોકિયાત તરીકે જેની સેવામાં નિત્ય હાજર રહે, એનાથી ખીલ કોઈ મોટાઈ હોઈ શકે ? આનું

નામજ સાચું હરિસેવન કહી શકાય. અંબરીષ રાજા ખરું હરિસેવન કરનારા હતા. તેમના પર ઠેઠ બતની લાલચની ઠે ભયની કંઈપણ અસર થતી ન હતી; પણ આ વસ્તુને જગત શી રીતે સમજે ? જગતને સમજાવવા માટેજ તેમની આ પરીક્ષા થઈ હતી. (અહીંથી જો કથા આરંભાય છે તે ખીજાં પુરાણોમાં મળે છે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં નથી. મહારાજ-શ્રી રઘુવીરસિંહજીની 'લક્ષ્મણા' માંથી આ ભાગ લીધો છે.)

સાખી

એક ભૂપને ભુવને પ્રકટી ભાવિક ભલી કુમારી,
ખાળક પણ હરિસ્મરણની તેને બણી ખુમારી;
વિષયા વિષ વળી નહિ વૃત્તિ શીક રોકે મન મારી,
સહુ સોંઠાડી શ્રીવર સહામી સત્સંગથી સમારી.
પુત્રી થઈ પરણાવા લાયક પિતા પડ્યા ચિંતામાં,
ખાળા બોલી મારું મન છે અંબરીષ રાજામાં;
તાતે રળીયાતે એ વાતે સદ્ય સંમતિ લીધી,
માગું મહિપતિએ મોકલવા થતીત ગોઠવણુ લીધી.

ગીતિ

દ્વિજ આઠ્યો નૃપ પાસે, આઠ્યો અંબરીષ અતિ સત્કાર;
કહું આગમન કારણુ, નૃપે કથાં નહિ ઘુરત તિરસ્કાર.

પદ

'દધારે' એ રાગનું.

વિપ્રરાયા ! પરણું તે હવે શાને સારૂં રૂં વિપ્રરાયા. (૨)
શાને સારૂં એ હું ધારૂં કહો વારૂં હે વિપ્રરાયા ! ટેક.
રાત દિવસ અવકાશજ ક્યાં છે, સેવાથી પળે નહિ પરવારૂં રૂં, વિં
જાણોજોગી હરિસ ભોગી, જગમુખ લાગે હવેછેક ખારૂં રૂં. વિં
છે રાણીઓ છતાં સહામું જોતો નથી,
છતાં આણું નવી એમાં શું સારૂં રૂં, વિં

સાખી

વિપ્ર વાત ઉતારી ઉર આવીને કહી તે વાર,
કુંવરી કહે વરૂં તો એનેજ મરૂં નહિ તો નિરધાર;
જાઓ કહો દ્વિજ નિશ્ચય મહારે કૂરી નથી કરનાર,

સ્રી હાયા લે કે પરણે નૃપ અવર નથી ઠરનાર.

દાંડી

ફરી આઠ્યો દ્વિજ અંબરીષ ધાસ,
કહ્યું આઠ્યો નૃપ ખરો ધર્મધારા;
નહિ પરણો તો મરશે સુકુમારી,
કહી કુટુંબું જીવવી ફરજ મહારી;
લહું નૃપે ગળે પડી વિમળ નાર,
કહ્યું કુરસઠ નથી મુજને મળનાર;
ખાંઠું પઠવું તેથી વરાવી લાવો,
લેશે મુજથી ગુંઆહી આવી લહાવો.

દુહો

તેમ કીધું ભૂષે તુરત, આવી વરી સુનાર;
શાયે જન સર્વે સ્વગત, અહાવી વરી શું નાર,
નવરી રહીશ નવરી ઘું, ન વરી હોત તો ઠીક;
એવી નવીને વીનવી, નવી કહે નથી એ બહીક.

ગીતિ

દિવસ પાંચ દશ વીત્યા, છતાં થયું નવ દર્શન સ્વપતિઘું;
તવ રાણીએ જાણ્યું, સકલ દિનકૃત્ય પ્રપન્ન નૃપતિઘું.

રાજ વિલાસ

ચાર ધડી રાતે ઉઠી નૃપ નિત્ય ન્દાય છે,
પુંડ્રસાધ્યાદિ કરીને મંદિરમાં જાય છે. ૨૬,
દર્શને છુહારી હાથે, જળ ભરી લાવે જાતે;
સેવાની સાહિત્ય સંધી, કરે શુચિકાય છે. ૨૨૦

અહા ! તે રાજાને કહિએવન કેવું પ્રિય કરો ? આણું
સેવન તે વેઠરૂપ કેમજ હોય ? તે તો તેમનો એક ખોરાકજ
યઈ પડયો હતો. એટલા આટલું 'કર તું તો મહી એ
અવજન.' તે પછી—

રાણીએ એ જાણી વાતે, ઉઠી ખટકડી રાતે;
શુભિ યઈ જાલી જાતે, કીધું ને ત્યાં ધાય છે. ૨૧૦
આવીને રાજાએ જોયું, એટલું કૈંકર્થ જોયું;
કેવું સલામીએ જોયું, મન સેવામાં છે ? ૨૨૦

રાણી તુરતજ હુપાઈ ગઈ ને પોતાની વાત પ્રસિદ્ધ ન થઈ જાય, તે માટે તેણીએ ગોઠવણ કરીજ હતી. તેથી રાજા પણ તુરત કંઈ સમજી શક્યા નહિ:—

ના'તી રહી ત્યાં તો રાણી, તેથી વાત તે ન જાણી;
ખીજે દિને ના જાણી, રહી તે ન ત્યાંજ છે. ચાર૦

એ રીતે રાણી રાજાની પરીક્ષા લે છે ને પોતાની પરીક્ષા આપે છે. રાજાએ પણ આવા ચોરનો પોતાને પત્નો નહિ મળવાથી તેને પકડવા માટે કોઈને પણ જણાવ્યા વિના પોતેજ મનમાં નિશ્ચય કર્યો. તે પછી—

ત્રીજે દિને ઉઠી બેલા, જોયું ભૂષે કે તે વેળા;
(રાણીને જોઈ તો ખરી, પણ જોળખી નહિ.)

બાલ્યા વળી કોની વેળા? જે કુંકર્યં ચાહ છે. ચાર૦
બાલ્યા દાસી નવી રાણી, રાજાએ ત્યારે વખાણી; [પણ—]
હજું આથી તો કમાણી બહારીજ ચોરાય છે. ચાર૦

જુઓ, રાજા અંબરીષ હરિસેવાને કેવી ગણે છે ? આપણે જોઈએ છીએ કે હરકોઈ સંસારી સેવક-અમલદાર પણ પોતાના કામમાં જો કોઈ હાથ નાખે છે તો નારાજ થાય છે; તેથી રાજાએ રાણીને કહી દીધું કે:—

હોય જે સેવાનું મન, કરાવો મંદિર અન્ય,
વહી રાણી સ્વામી ધન્ય, દાસી એજ ચાહ છે. ચાર૦

એ નવી રાણી હરિસેવાનો સ્વાદ લેવાનેજ એવા હરિ-સેવક પતિને પરણી હતી; તેથી તેની જેવી શરૂઆત કરી કે તુરતજ વાત સરાકે પડવા લાગી; વિના માગે આજ્ઞા મળી ગઈ. ખરેખર પ્રભુભક્તને ભગવાન પોતેજ સર્વ ગોઠવણ કરી આપે છે; પ્રભુનો છૂટકોજ થતો નથી; માટેજ હરિભક્ત પણ સર્વ કંઈ ત્યજી દેઈ 'શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજનનં ધીમન શ્રીમન.'

શ્રીવૈષ્ણવ-ભક્ત તરીકે જે વેશ કાઢ્યો છે તો તેને ખરાખર ભજવવોજ જોઈએ, પણ તે ભજવવામાં પ્રભુની સહાય તો જોઈએજ માટેજ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે:—

લક્ષ્મીવર ! મેં વેશ ધીવૈષ્ણવનો ધર્યા

જે જે જગમાં હવે જાય નહિ લાજનો ;
નામ પ્રમાણે મતિ-કૃતિ મુજ રાખજો,
જાળવજો મુજને હે જગરાજ જે.

તેજ સ્થિતિ એ નવી રાણીની હતી, પણ તે તો મૂળ-
થીજ સ્વાભાવિક રીતેજ હરિભક્ત હતી, તેનો હરિપ્રેમ સત્ય
ને સ્વાભાવિક હતો. તે જુઓ:—

સાખી

રાગ ભૈરવ

વડી પ્રભાતે અતિ આહુલાદે ભૂષે આજ્ઞા દીધી;
નથી રાણીતું મંદિર સુંદર બન્યું ભરી માંહી રિધિ.
મહારાણી માહુન પધરાવ્યા વિધિ શાસ્ત્રથી કીધી;
રાણી વસી જઈ તેમાં હરિ સેવતાં ન જનથી બીધી.

ગરબીનો રાગ

જે સેવનથી શરમારો તેની લાજ આખરે જાશે
લક્ષિત ખૂબ કરોરે ખૂબ કરોરે;
જગનાં જનથી ન કરોરે, લક્ષિત ખૂબ કરોરે. (કારણકે—)
શ્રીવરતુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

૫૬

‘એમી ચતુર નાર’ એ રાગ

તણ જોટી લાજ, જોટી પતરાજ,
જાણી સ્વામી શ્રીજગના રાજ;
કરી સખી સમાજ હરિ સેવવા લાગી. ૨૬.
સ્નેહે સેવે શ્યામ, જાતે કરતી કામ,
પાજે ઝાડે મંદિરે હાથે ઘસતી કામ;
મુખથી ન નામ વિસરે જાણાગી. તણ
નથી કોઇને રોક, નથી કોઇને રોક,
ધરે વિવિધ ભોગ, આવે સંત લોક;
નેને રૂ થયોક પ્રસાદી વીલ માગી. તણ.
ફેલી પુરમાં વાત, થપ્પ રાણી ખ્યાત,
જે આવે તે પામે પ્રસાદ;
થણું પુનિત ગાત ને સંગતિથી સદે લાગી. તણ

આજકાલ કેટલાંક મંદિરોમાં પેટભરા સેવકો થાળ ધરે છે, ને તે થાળને વેચી નાખી પૈસા ઘડે છે ! અથવા જે કોઈ ભક્ત હોય તેને પણ પ્રસાદી તરીકે વેચાતો પ્રસાદ આપે છે ! ! આ સ્વાથી ને ઢાંગી રીતભાત ક્યાં ને તે નિઃસ્વાર્થ તથા પરોપકાર દૃષ્ટિએ અન્યને પણ પ્રસાદદ્વારા પ્રવિત્ર કરવાની ભાવના ક્યાં ? લોકોની મંદિરો તરફની જે અરુચિ આજકાલ જોવામાં આવે છે તે મંદિરોમાં ધિરાજતા પ્રભુ પ્રત્યેની નથી કિંતુ આવા ધમ'ઢાંગી ધત્તી-ગીયાઓના કારણેથી છે. પ્રભુ તો 'અમામિ પ્રયતાત્મનઃ । મારામાં એકાગ્ર ચિત્તવાળા ભકતે જે કંઈ શ્રદ્ધાથી મને અર્પણ કરેલું હોય છે તેને હું પ્રેમથી આરોગ્યુ' છુ' ' એમ પોતાના ભકતોને ઉદ્દેશી જણાવે છે, એટલે તે પ્રભુનો પ્રસાદ જે કોઈના ઉદરમાં જાય તેને પણ પવિત્ર અને ઉચ્ચ ભાવનાઓ તરફ આકર્ષનાર કેમ ન કરે ? કરેજ. પણ તે પ્રસાદ જ્યારે વેચાતો અપાય ત્યારે તે લેનાર ને આપનાર બન્નેને અધોગતિમાંજ લઈ જાય છે, અને એમાં નવાઈ નથી કે આ સ્થિતિ જોઈને આજકાલના સમાજનું તે તરફ રોષભરેલું વાતાવરણ હોય ! અસ્તુ.

૫૬

'કહો કહો કુંવરજી' એ રાગ

જાણ્યુ' ભૂષે થઈ રાણી, ભારી ભક્તિવાળી એ;
ભક્તિવાળી એ, થઈ ભાગ્યશાળી એ જાણ્યુ'. ટેક.
થઈ જોવા મરજી ભારી, એક દિન સાંજે પરવારી;
જાણે ન જેમ નરનારી,

પેસી ગયા મંદિરમાં તેમ સંભાળી એ, જાણ્યુ'ં
હરિ સ્હામી શાભે સહેલી, કર તંબુર ધરી મુર ભેળી;

૫૬ ગાતી ગ્રેગ્રે છકેલી,

નયનમાંથી હરંખ આંસુ રહ્યાં ચાલી એ, જાણ્યુ'ં
છાના રહી ન શક્યા રાજ, ઝટ આવી પાસ ધીરાજ્યા;

જોઈ પતિ આણીને માઝા,

તંબુર છાડી હાથ જોડી ઉભી બહાલી એ, જાણ્યુ'ં

નૃપ વધા મને જો ચાહો, તો ગાતાં હતાં તેમ ગાઓ;
હરિશુભ્ર, અમૃતરસ પાઓ,

અતિ તૃપિત થઈ રહી મુજ કણુ પ્યાલી એ. જણ્યું
નૃપ શાસનને છટ મानी ફેરી ગાવા લાગી જ્ઞાની;
એઉ બની ગયાં એક ધ્યાની,

પલક જેથી પેળી આખી રાત ગાળી એ. જણ્યું

લાવણી

બ્રહ્મ મુહૂર્ત થાતાં નૃપતિજ મંદિર આઠ્યા,
ચાલી વાત નથી રાણીએ નાથ રીઝાવ્યા;
મુણા લેહ બધી રાણીએ એજ પથ લીધો,
વશ થાય પતિ એધીજ બની જઈ સીધો.
મંદિર મોટાં મોટાં તૈયાર કરાવ્યાં,
વિમલ શ્રીવરનાં માંહી લવ્ય પદરાવ્યાં;
નિત ઉત્સવ પ્રસાદ ધુમ ચાલી રહી હારે,
ચડસાચડસીમાં સેવ થતી ગઈ ભારે.
સામંત શ્રીમંતે પણ એ રીતજ ચાલી,
બની ભક્તિમંત અંતમાં થયાં યશરાણી;
એકના પ્રતાપે નગર થયું અઘહારી,
સૌના સાચા તો અંબરીષ ઉપકારી.

ચોપાઈ

ઘરઘર મંદિર ઘરઘર ગાન, ઘરઘર પૂજતા ભગવાન;
ઘરઘર એકાદશી ઉપવાસ, ઘરઘર ભગરણે ઉદ્દાસ.
ઘરઘર થાતી સાધુસેવ, ઘરઘર થાતા પ્રસન્ન દેવ;
પુરનારી નર જ્યાં જ્યાં જાય, ત્યાં ત્યાં પરચા મહુ પરબાધ.
પુરી મુધરતાં મુધર્યો દેરા, તેથી મુધર્યો સમીપ પ્રદેશ;
ઉત્સવ યાત્રા અનેક કરે, જાન માન સહુ દેતા ફેરે.
આ લોકની ક્રિકર ન વિશેષ, પરલોકનો વિચાર હમેશ;
રાજ તથા પ્રજાજન થાય, એ કહેવત અહીં સ્પષ્ટ જણાય.

ને ચો કોઈ કહેતાં કે:—

શ્રીહરિવુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
એધી અનંત અન્વ ઉતરવું, કર વું તો ગણી એ સ્વ સ્વન.

અને એમ જ્યારે બને ત્યારેજ તેનો લાભ પોતાને

તથા ખીનને મળે. જુઓ, એકથી કેટલાં સુધયાં? તુકા-
રામના કેટલા અનુયાયીઓ બન્યા? આપણા હિંદુસ્તાનમાં
આટલા બધા પંથ ચાલી રહ્યા છે, તેનું વાસ્તવિક ખીજ
શું? તે તે પંથના મૂળ આચાર્યોનો પ્રભાવ કયા કારણથી
હતો? ભક્તમાળ તથા રામાયણ વગેરે કેમ લખાયાં છે?
શામાટે તે તે સુંદર ગ્રંથો ઘેર ઘેર ગવાય છે? પુરાણ તથા
ઇતિહાસનું રહસ્ય શું? સ્મૃતિઓ અને વેદના સ્પષ્ટ ઋષિ-
મુનિઓ કયા કારણથી પ્રામાણિક નેતાઓ ગણાયા છે?
આ બધાનાં મૂળ કારણ તપાસીએ તો તે આ એકજ છે
કે, તે તે સર્વમાં સત્ય વસ્તુ યથાર્થપણે સમજાયેલી તથા
સમજવાયેલી છે. તે તે સર્વ પ્રાચીન આદર્શ મનુષ્યો
યથાર્થ વસ્તુ સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તતા હતા અને તેથી
એજ સિદ્ધ થાય છે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, એજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

આજ કારણથી ખરી ગોટાઇ ને સત્ય શ્રેષ્ઠતા મહા-
રાજ અંબરીષની શ્રીમદ્ભાગવતમાં વર્ણવી છે. તે પરથી
હવે તે કથા આપણે સમાપ્ત કરીએ. એ કથાનો ઉત્તર
વિભાગ પણ ઉત્તમજ છે. સ્ત્રી કે પુરુષનું જીવન એટલા-
માટેજ હોય છે કે તેણે જેમ બને તેમ પ્રભુ સેવા કરવા
તરફ જીવન વ્યતીત કરવું. અંબરીષની રાણીએ તે કરી
ખતાવ્યું. રાજાનું પોતાનું તો હવુંજ તેની પરીક્ષા હવે થાય
છે. સ્ત્રી તો પરીક્ષામાં પાસ થઇ. હવે પુરુષની પરીક્ષા
લેવાય છે. સ્ત્રીની પરીક્ષા તેના ગળ પ્રમાણે કરાય છે અને
પુરુષની પરીક્ષા તેના ગળ પ્રમાણે હોય છે.

‘અબ ગેરી રાધેને જંસી ચુરાઈ’ એ રાગ

એવેઆવ્યો કાર્તિક મહિનો ન્યારે, પ્રત બૃષે કીધું ભારે. ટક
છાડી અયોધ્યા આવ્યા મધુવન, ઠાલી ઠીના કિનારે;
રાણી સંજે મુપ્રત આચર્યું, સ્નાન સહિત તે ઠારે. પ્રત
અવધા વૈતરણી પ્રત પાવર્યું, પૂરું મહિના બારે;
છલ્લે ત્રણ ઉપવાસ દરીને, પૂજ્યા મિયતમ પ્યારે. પ્રત
મહાજિવેક કરી ગોઠાનો, ઠીધાં સહ અલંકારે;

માળામાં લખે છે:—

દોહરો

ભાગે ખચખ નહિ દીખ્યો, કિન્હો તખ સિદ્ધેશ;
મંદર કંદર અંદરે, ખંદર સદશ પ્રવેશ.

ચોપાઇ

રાગ પીલુ

ચક્રતેજ પાવક ગિરિ લાગી, જંતુ જમાતી નાદ કરી ભાગી;
ભઈ તેહિ શુહા આંચ અધિકાઈ, દુર્વાસા કહી ચલ્યો પરાઈ.
પૂર્વ દક્ષિણ પશ્ચિમ ઉત્તર, ખચ્યો ન કહું ચક્ર તે મુનિવર;
પૈઠી ગયો સાગર જલમાંહી, ચક્ર ધસ્યો કરી તેજ તહાંહિ.
લાગ્યો ચુસન સિંધુ કર નીરા, તહાં તે મુનિ ભાગ્યો તણધીરા;
સાત લોક મુનિ ધસ્યો પતાલા, દાનવ જાની ચક્ર નિજ કાલા.
લીયે ઠંડવારન તેહિ કીન્હે, ખચિહોં નાહિ ભાગ હું કહી દીને;
ભાગ્યો પુનિ તહિં તે દુર્વાસા, મિટતિ જાતી જીવનકી આશા.

દુર્વાસાના તપનો પ્રભાવ પૃથ્વી-પાતાલ વગેરે સર્વ સ્થળે પ્રસરી શક્યો; તેણે જ્યાં જ્યાં જવા ધામું ત્યાં ત્યાં ખધેય તે જઈ શક્યા, પણ ચક્રથી તે જાચી શક્યા નહિ. જ્યાં જાય ત્યાં ચક્ર તો પાછળજ હેતું; તેમને ખચાવવા માટે કોઈ પણ સમર્થ થઈ શક્યું નહિ. તેમને કોઈએ પણ પોતાને ત્યાં નિર્ભય સ્થિતિ આપી નહિ. કેમકે સુદર્શન ચક્ર તે કંઈ સામાન્ય અસ્ત્ર ન હેતું. તેની આગળ દુર્વાસાનો શો હિસાબ? 'સુદર્શનમહાગ્વાલ કોટિસૂર્યસમપ્રમા । સુદર્શન ચક્રની ઓટી જવાળા કરોડો સૂર્યસમાન કાંતિવાળી છે.' આવી કરોડો બ્રહ્માંડના અધિપતિની દાહક શક્તિને દૂરથી પણ કોણ સહન કરી શકે? સમગ્ર જગતમાં તે સુવિદિત થયું. જ્યાં જ્યાં દુર્વાસા ગયા ત્યાં ત્યાં સર્વના મનમાં અનુભવ સિદ્ધ થયું કે, અત્રિ ઋષિના તથા અન-સુયાના પુત્ર અને શંકરના પ્રત્યક્ષ અવતાર દુર્વાસા મુનિ કે જેમના તપશ્ચરણનો પાર ન હોતો તેમની પણ આ દુર્દશા? આવા મહાન તપસ્વી કરતાં પણ હરિસેવન પર પ્રીતિ ધરાવનાર એક મનુષ્ય-રાજાની આટલી ખધી મહત્તા?

ખરેખર, તે મહારાજ, આવા મુનિવર કરતાં પણ બુદ્ધિમાં, શ્રીમંતાઇમાં તથા મહત્તામાં ઘણાજ આગળ વધ્યો છે; જેના પ્રતાપથી પ્રેરાઇને શ્રીહરિનું આ સુદર્શન ચક્ર મહર્ષિ દુર્વાસાને વિનાશ કરી નાખવા તૈયાર થયું છે. અહો! આ ચક્ર હવે શું કરશે? દુર્વાસાને પણ ભરમ કરી નાખશે કે શું? ખરું છે ભાઈ!

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

પણ ઇન્દ્રાદિ દેવોને દુર્વાસાની આ દુર્દંશા જાણવામાં ન હતી; અને દુર્વાસાના મનમાં પણ યશુ' કે કદાચ તેઓને શરણે જવાથી હું બચી શકીશ, તેથી તેમને શરણે તે દોડી ગયા:—

ઇન્દ્ર વરુણ યમ લોકનમાંહિ, મુનિવર ગવનત જહાં જહાં હિં;
તહં તહં દેવ દેવાઇ કીવારા, નહિ બચિહોં અસકરત ઉચારા.
ત્રિજીવન માંહી પયો આતંકા, માને સખેં ચક્કી શંકા;
સ્વર્ગલોક મહં બચવ નદખી, વિધિપુરગયા ત્રાણ નિજ લેખી.

અમે તો પ્રથમજ કહી ગયા છીએ કે 'અનંત એથી અન્ય ઉતરતું' પરંતુ તે ધરાખર સિદ્ધ થવું જોઇએ. હવે તો છેક છેલ્લા લોક રહ્યા. છેલ્લા દેવ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશવતું દુર્વાસાને સ્મરણ થયું. જુઓ, હવે ત્યાં શું થાય છે? તે દેવો હવે શું કહે છે? શું કરે છે? અહીં હવે પરીક્ષા તથા પરિણામમાં કંઈ વિલંબ નથી. તે તે જગત-પ્રસિદ્ધ વાત છે તો પણ શાસ્ત્રપ્રમાણથી અહીં આલેખીએ છીએ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવમાં સમાનપણું માનનારાઓના મનને અમે દુભાવવા માગતા નથી. પણ મુનિ શુકદેવજી દુભાવે તો તેમાં અમારો દોષ નથી. આ પ્રસંગે શુકદેવજીનાજ શબ્દો અહીં ઉતારીશું:—

બ્રહ્મોવાચ—સ્થાનં મદીયં સહવિશ્વમેતત્ક્રીડાવસાને દ્વિપરાર્દસંજે।

ઋમંગમાત્રેણ હિ સંદિઘક્ષોઃકાલાત્મનો યસ્ય તિરોમવિષ્યતિ।।

અહં મવો દક્ષમૃગુપ્રધાનાઃ પ્રજેશમૂતેશસુરેશમૃત્યાઃ।

સર્વે વયં યન્નિયમં પ્રપન્ના મૂર્ચ્યર્પિતં લોકહિતં વહામઃ ॥

બ્રહ્મદેવે જોલ્યા:—‘કાળસ્વરૂપ લગવાનની આ કીડા બે પરાધંકાળના અંતે જ્યારે પૂરી થશે ત્યારે સર્વ કંઈ ણાળી નાખવાને (તેમની) ઇચ્છા થતાંજ સમગ્ર જગતની સાથે આ માઝું સ્થાન પણ તેમની બુકુટિ માત્ર વાંકી થતાં અદૃશ્ય થઈ જશે; તે લગવાનની આજ્ઞાને હું, શંકર, દક્ષ પ્રજ્ઞપતિ, ભૃગુ વગેરે પ્રજ્ઞપતિઓ, ભૂતપતિઓ, તેમજ ઇન્દ્રાદિ સર્વે—અમે, લોકોનું હિત થાય તેમ ધારણ કરીએ છીએ.’ (માટે એ લગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરનાર તમારી રક્ષા કરવાને હું સમર્થ નથી.) એ રીતે દુર્વાસા, દેવોથી મારી રક્ષા થશે, એમ માની પ્રથમ બ્રહ્મા પાસે ગયા ત્યારે બ્રહ્મદેવે રોકડું પરખાવી દીધું કે, ‘જની શકે ત્યાંસુધી શરણાગતનું રક્ષણ કરવું એ ધર્મ છે, પણ આ સ્થળે માઝું કંઈ ચાલી શકે તેમ નથી; એટલુંજ નહિ પણ તમે જ્યાં જ્યાં જશો ત્યાંથી આજ ઉત્તર મળશે. અમે જગતમાં મોટા છીએ, એ વાત ખરી પણ શ્રીહરિ પાસે અમારી મોટાઈ કામની નથી. અમે તો બધાય તેમના શાસનનું પાલન કરનારા સેવકો છીએ. તેમના શસ્ત્ર સામે અમારું સર્વ ણાળ નકામું છે’ બ્રહ્માનાં એ વાક્યોથી દુર્વાસાને સત્ય વસ્તુનું ભાન થયું, પણ ચક્રનો તાપ અસહ્ય થઈ પડવાથી હજી સંપૂર્ણ ખાત્રી કરવા માટે ને જગતને પણ નિશ્ચય કરાવવા માટે શંકરદેવને શરણે તે ગયા, એમ શુકદેવજી શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહે છે:—

પ્રત્યાહ્યાતે વિરિંચેન વિષ્ણુચક્રોપતાપિતઃ ।

દુર્વાસાઃ શરણં પ્રાપ્તઃ શર્વ કૈલાસવાસિનમ્ ॥

‘ બ્રહ્મદેવે એ પ્રભાણે ના પાડી એટલે વિષ્ણુચક્રથી તપી રહેલા દુર્વાસા, કૈલાસમાં વસતા શંકર લગવાનને શરણે ગયા.’ તે વેળા દુર્વાસાની હૃદ્દશા બેઈ શંકર પ્રભુને તેમના પર ઘણીજ દયા આવી ગઈ; તેમણે પણ પોતાનું અસામર્થ્ય બતાવતાં ‘ હે તાત ! ’ એમ સંબોધીને જણાવી દીધું કે:—

વયં ન ત્વાત પ્રભવામ મૃષ્ણિ યસ્મિન્ પરેડ્યેડપ્યજ્જીવકોશા ।

ભવંતિ કાલેન ભવંતિ હીદૃશાઃ સહસ્રશો યત્ર વયં અમામઃ ॥

‘હે તાત ! જે મહાન પરમેશ્વર સર્વથી પર છે અને જેમના પ્રહારપણુએ ઉપાધિરૂપ પ્રહારોરૂપી શરીરો અને ખીજાં પણ હજારો આવાં પ્રહારો ઉત્પન્ન થયા કરે છે તથા નાશ પામ્યા કરે છે; જે પ્રહારોમાં લોકેશ્વરનું અભિમાન ધરાવનારા અમે ભટક્યા કરીએ છીએ, તે કાળસ્વરૂપ પરમેશ્વરની આગળ અમે (કંઈ પણ કરવાને) સમર્થ નથી.’ કારણકે આ ચક્ર કોઈ સામાન્યનું નથી, પણ—

તસ્ય વિશ્વેશ્વરસ્યેદં શસ્ત્રં દુર્વિપર્હં હિ નઃ ।

તમેવ શરણં યાહિ હરિસ્તે શં વિધાસ્યતિ ॥

‘જગતના ઈશ્વર તે ભગવાનનું આ અમારાથી પણ સહન ન કરી શકાય એવું સુદર્શન ચક્ર છે, માટે તે ભગવાનનેજ શરણે તું જા, શ્રીહરિ તારૂં કલ્યાણ કરશે.’ આવાં અનેક પ્રમાણો ને તેમાં પણ જે નામનો પ્રયોગ જોવામાં આવે છે તેને કાયમ રાખીને અમે તો વારંવાર એજ કર્તવ્યનો નિર્દેશ કર્યો કરીએ છીએ કે:—

શ્રીહરિતુંજ કરે પ્રિય શેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.
અનંત એધી અન્ય ઉતરણ, કર છું તો ગણીએ અવલપન;

દુર્વાસાને શંકર તરફથી પણ ઉપર પ્રમાણેજ જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેને માટે ખીજે કોઈ પણ માર્ગ રહ્યો નહિ, અને વિપ્લવચક્ર તો દાહ ઉપભવતું ધર્યુંજ આવતું હતું, તેથી:—

તવો નિરાશો દુર્વાસાઃ પદં ભગવતો યયો ।

વૈકુંઠાર્ચ્યં યદધ્યાસ્તે શ્રીનિવાસઃ શ્રિયા સહ ॥

‘તે પછી નિરાશ થયેલા દુર્વાસા, વૈકુંઠ નામનું શ્રીહરિનું જે સ્થાન છે—જ્યાં લક્ષ્મીના નિવાસરૂપ ભગવાન, તદ્ભી-દેવીની સાથે વાસ કરે છે—ત્યાં દોડી ગયા.’ ત્યાં જઈને તેમણે ભગવાનને શું કહ્યું ? તે શુકદેવેવલ કહે છે:—

સંદમમાનોઝજિતશ્ચવન્દિના તત્પાદમૂલે પતિતઃ સત્રેપયુઃ ।

આદ્યાચ્યુતાનંત સદીપ્સિત પ્રભો કૃતામસં માઝ્વ દિ વિશ્વમાચન ॥

અજિત-ભગવાનના શસ્ત્ર-સુદર્શનના તેજથી અત્યંત ળળી રહેલા દુર્વાસા થર થર કંપતા શ્રીહરિના ચરણના મૂળમાં લોટી પડયા ને બોલ્યા કે, 'હે અચ્યુત ! હે અનંત ! હે સત્પુરુષોના ઇષ્ટદેવ ! હે પ્રભો ! હે જગતનું કલ્યાણ કરનારા ! મેં આપના ભક્તોનો અપરાધ કર્યો છે, તોપણ આપ મારી રક્ષા કરો.' દુર્વાસાને કોઈ શરણ નજ રહ્યું ત્યારે તેણે હરિશરણ લીધું હતું. સર્વ તરફથી નિરાશા જોવામાં આવી ત્યારેજ તે ભગવાન પાસે ગયા હતા. આ જગતમાં કોઈ પણ દેવાદિ શ્રીહરિના શાસનને અટકાવી શકે તેવો સમર્થ નથી, એમ ખાત્રી થયા પછીજ તેમણે શ્રીહરિના ચરણમાં મસ્તક ઝૂકાવ્યું હતું. તેમને ખાત્રી થઈ હતી કે, મેં હરિભક્તને સંતાપ્યો તે ઘોર કૃત્ય કયું છે. તે પણ જાણી છુટીને કંઈક ખડાનું કાઢીને રાત્ર અંબરીષને હેરાન કર્યો છે, તેનું આ ફળ આવી પડ્યું છે. રાત્ર અંબરીષે માત્ર વ્રત જાળવવા સાડંજ જળનું પારણું કયું હતું, ભૂખ તો વેડીજ હતી, છતાં તેણે પારણું કરી લીધું, એમ માની લઈ મેં તેના પ્રાણ લેવાનીજ કોશીશ કરી અને તેને જાળી નાખવાનો નિશ્ચય કર્યો કે તુરતજ મનેજ જાળી નાખનારૂં આ ચક્ર મારી પાછળ દોડી રહ્યું છે. આમ સંપૂર્ણ હરિપ્રભાવ જણાયા પછીજ તેણે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરતાં શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરી હતી. પુનઃ દુર્વાસાએ શ્રીહરિને વિનવણી કરી કે:—

અજાનતા તે પરમાનુભાવં કૃતં મયાડઘં ભવતઃ પ્રિયાણામ્ ।
વિધેહિ તસ્યાપચિત્તિં વિઘાતર્મુચ્યેત યન્નામ્ન્યુદિતે નારકોઽપિ ॥

‘ઓ વિઘાતા ! હું આપનો મહાન પ્રભાવ જાણતો ન હતો, અને તેથીજ મેં આપના પ્રિય ભક્તોનો અપરાધ કર્યો છે, તોપણ મેં કરેલા તે અપરાધનું હવે આપ નિવારણ કરો. કેમકે આપનું માત્ર નામજ લેતાં નારકી જીવ પણ મુક્ત થઈ જાય છે. તો હું તો સાક્ષાત્ આપને શરણે આવ્યો છું ને તે પણ પ્રત્યક્ષમાં તેમજ આપને સંપૂર્ણ જાળખીનેજ.’ દુર્વાસાને જો કે ખાત્રી તો થઈજ હતી તોપણ શ્રી

હરિએ બંધુનું હૃદયું કે, હજી યથાર્થ સ્વરૂપમાં શ્રીહરિ-
સેવનનું માહાત્મ્ય દુર્વાસા સમજી શક્યો નથી, માટે તે
વસ્તુ તેણે ધરાધર બંધુવી જોઈએ, એમ વિચાર કરી શ્રી-
હરિ પોતે કારણપૂર્વક દુર્વાસાને કહે છે:—

અહં મક્ષપરાધીનો હ્યસ્વતંત્ર ઇવ દ્વિજ ।

હે પ્રાહ્લણ ! હું ભક્તોના વશમાં રહું છું; જાણે અસ્વ-
તંત્ર હોઉં તેમ ભક્તો મને પરાધીન કરી મૂકે છે. તેનું
કારણ એવું કે:—

વશીકુર્વન્તિ માં મક્ષ્યા સત્ત્વિયઃ સત્પતિં યથા ।

‘જેમ ઉત્તમ સ્ત્રીઓ, ભક્તિથી ઉત્તમ પતિને વશ કરે
છે તેમ ભક્તો મને ભક્તિથી વશ કરે છે.’ આનું ભક્તોનું
માહાત્મ્ય છે. એટલે કે મારા કરતાં પણ મારું સેવન વધી
જાય છે, અને તે દ્વારા મારા સેવકો પણ મારા કરતાં અઢી-
યાતા બને છે. આવા કારણથી હું પણ તારું રક્ષણ કરવા
સમર્થ નથી; તેમજ અહીંથી નિરાશ થયેલા માટે ણીએ
કોઈ માર્ગજ રહેતો નથી. મારાથી અધિક કોઈ પણ જગ-
તમાં નથી. તે માટેજ અમે કહીએ છીએ:—

અનંત એથી અન્ય ઉતરતું, કરે તું તો તે ગણી જીવજીવન.

આ ઉપરથીજ સર્વને નિશ્ચય થશે કે:—

શ્રીહરિનુંજ કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન.

દુર્વાસા પણ મહાન ભક્ત મહાન તપસ્વી, મહાજ્ઞાની
અને મહાસમર્થ હતા, પણ પોતે પ્રભુપ્રિય તથા પ્રભુદ્વારાજ
મોટાઈ મેળવીને તેનો દુરુપયોગ કરવા તત્પર થયા, તે ઠીક
‘કધું’ ન હોતું, એ વસ્તુ સમજાવવાને પ્રભુ પોતે સ્વયં
તેમને ઉપદેશ કરે છે:—

તપો વિદ્યા ચ વિગ્રાણાં નિઃશ્રેયસકરે ઉમે ।

તે એવ દુર્વિનીતસ્ય કલ્પેતે કર્તુમન્યથા ॥

‘તપ અને વિદ્યા—એ બંને પ્રાહ્લણોનું પરમ કલ્યાણ
કરનારાં છે, (આ બંનેમાંથી એક હોય તો પણ કામ થઈ
જાય છે ત્યારે તમારામાં તો તેઓ બંને છે, પરંતુ) તે બંને

વસ્તુ, ઉદ્ધત પ્રાણાણુનું અકલ્યાણ કરવાને પણ સમર્થ થઈ શકે છે, આવાજ કારણથી તે યજ્ઞે વસ્તુ તમારું અપ્રિય કરનાર થયા કરે છે. તમને તે યજ્ઞેનો ગર્વ રહ્યા કરે છે અને તેથીજ તમે સાહજિક યોગ્ય વર્તનમાં પણ અયોગ્યપણું માન્યું ને પોતાનામાં જે કંઈ તપઃશક્તિ હતી તેનો દુરુપયોગ કરવા તત્પરતા બતાવીને તમે કૃત્યાને ઉત્પન્ન કરી; પણ આ તમારું વર્તન છેકજ અયોગ્ય છે, એમ તમને જણાવવા માટેજ આ સંકટ તમારા પર આવ્યું છે. જો કે સામે જે ભક્ત છે તે તપ તથા વિદ્યામાં તમારા કરતાં દેખીતો ઘણોજ ઉતરતો છે પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં તમારા કરતાં ઘણોજ ચઢી-યાતો છે. તેનું કારણ એજ છે કે તે ભક્ત ભક્તિનિષ્ઠ હોઈ ધરાધર પથ્ય જાળવીને હરિસેવન કરે છે. જો કે તમે પ્રાણાણુ હોવાથી ચઢીયાતા હોઈ હરિસેવન પણ કરો છો, છતાં જે પથ્ય હોઈ જોઈએ, તે તમારામાં નથી.' આ વસ્તુ હવે આપણે જોઈએ કે, રાજામાં કેટલી બધી છે? તે પછી જે કંઈ બન્યું તે આપણે સંક્ષેપમાં હવે પતાવીએ છીએ:—

શાહ્નલવિકીડિત છંદ

બ્રહ્માએ સમજાવ્યું સહાય શું બને, દુબ્યા હરિભક્ત ત્યાં,
શંભુએ સમજાવ્યું થાય ન કશું, કોણું હરિચક્ર ત્યાં;
વિષ્ણુએ સમજાવ્યું જાય દુઃખ તો બાશેજ એ ભક્તથી,
નાસી ત્રાસી નિરાસી પામી વળીયા, દુર્વાસ સર્વત્રથી.

લલિત છંદ

પીડિત ચક્રના તાપથી અતિ, અમિત માર્ગના થાકથી અતિ;
ભ્રમિત ભક્તના ત્રાસથી અતિ, મુનિ ફરી ગયા પૃથ્વીની પ્રતિ.
પદ જઈ ત્રહ્યા અંબરીષના, નહિ વદી શક્યા કાંઈ એ ખીના;
નિરખીને મુનિને દયામણા, નૃપ સ્તુતિ તદા ચક્રની ભણ્યા.

પદ

‘નમુ નમું ગિરિઅપતિને’ એ રાગ

નમું નમું શ્રી મુદર્શન તાત.

સહસ્રધારા ધારી કાંતિ, પ્રસારી અપરંપાર.

ધરી પ્યાર, કરો વહાર, મારી કિવસ ને રાત.

શશિ રવિ અગ્નિ માંહે પ્રતાપ, આપનો અમાપ બાપ.
 આપો દુષ્ટોને સંતાપ; નમું
 કાષો અડો તેનાં પાપ, છાપો સંતો ભુલે છાપ.
 મન સમવેગી, અસ્ર અવિદ્યા તમના હતાં નાથ;
 રક્ષો વિમ્બ દયા સાથ, સ્તાપુ' દારા જોડી હાથ. નમું

દુહો

સ્વતિ મુજી અગ્નિ શમી, ચક્ર તણી તત્કાળ;
 દુર્વાસા આશિષ હઈ, વદ્યા વધુ ધરી વહાલ.

૫૬

રાગ કાતરો

આજ હીડી હરિજનની વડાઈ, ધન્ય ધન્ય કરું મંગલ ચાહી. કે
 અપરાધે ઉપજવી ઉપાધિ, તે પર આપે જણવી ભલાઈ. આ
 વારજોઈરહીબૂખ્યાઉલાહણ, એથીવધુશીહોયઅધિકાઈ. આ

સાખી

નૃપે વિમ્બને વિનયવડે વિનવીને ખુબ જમાડ્યા,
 આશિષ અનેક વિધ આપી એમણે ઉલ્લાસ કહાડ્યા;
 પછી પ્રસાદ લીધો પોતે પ્રિય પવિત્ર પ્રમદા સંગે,
 અજ શિવ હરિથી નવ ચયું તે ચયું સેવ પ્રસંગે;

માટેજ યુનઃ યુનઃ કહેવામાં આવે છે કે:—

શ્રીહરિજી કરે પ્રિય સેવન, તેજ મહાજન ધીમન શ્રીમન;
 અનંત એથી અન્ય ઉતરવું, કરવું પણ ગણી એ જીવજીવન.

કદાચ આપણે પણ યથાશક્તિ હરિસેવન કરતા હોઈ-
 એ, તો પણ આ આખ્યાનના પૂર્વભાગથી એ શીખવાનું છે
 કે, શ્રી હરિસેવન તન તથા ધનથી કેવું કરવું જોઈએ; અને
 ઉત્તર વિભાગથી એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે કે તેમાં મન કેવું
 રાખવું જોઈએ? એ રીતે જો કાળજીથી હરિસેવન કરવામાં
 આવે તો તેજ હરિપ્રાપ્તિનો ઉપાય કેવો સંપૂર્ણ સિદ્ધ થાય
 છે, તે આ આખ્યાનમાં વર્ણવેલા તેના મહિમાથી ત્રિલોકમાં
 સુવિદિતજ ચયું છે, અને તેજ પ્રમાણે ઇતિહાસ તથા પુરા-
 ણમાં અનેક સ્થળે જોવામાં આવે છે. આ ઉપરથીજ અમે
 હરિસેવનજ કરવા કરું છે અને તે સૌ કોઈ કરતા રહે એ
 ચાહું છે. ॐ તત્ સત્ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

શ્રી હવરી-આરવ્વાજ

પૂર્વરંગ

ગરબીને રાગ

‘હરિ તોસે ખોસે મોરી બલા’ એ દેશી.

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ,

જીવ જાગ માત્રના વિરામ એ.

ટેક.

સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે,

આવે ચાલીને ગુણગામ. એ સેવ્યા જેવા છે ૦

કયો ‘આર્ય’ મનુષ્ય ‘શ્રીરામ’ નામથી અજાણ્યો

હશે ? તેમના વૈભવ માટે તેમનોજ સાક્ષાત્કાર કરનાર શ્રી

તુલસીદાસજી કહે છે, તેજ પ્રત્યક્ષ પુરાવા વરીકે બસ છે. જુઓ:—

તુલસી દેવલ રામકે, લાગે લાખ કરેર;

કાક અલાગી હગમરે, મહિમા લયો ન ધાર.

નાના ગામડામાં પણ રામજીમંદિર તો હશેજ; ને

આપું ગામ રામજીન કરતું હશે. છેવટ સાંજના જઈને

નમસ્કાર પણ કોઈ કરતું હશે; અને કોઈક વર્ષમાં એકાદ

દિવસ પણ તે મંદિરમાં જઈ નમન કરતોજ હશે; આ શ્રી

રામચંદ્રજીનો મહિમા—

લંકાથી હિમાલય સુધી, કલકત્તાથી કચ્છ પ્રવેશ;

પંજાબી સિંધી સોરહીયા, દક્ષિણ માલવ આદિ દેશ.

એમ સર્વત્ર એક સરખો પ્રસરેલો જેવામાં આવે છે.

હિંદુસ્તાનને છેડે પથરાઓને પણ શ્રીરામે તાર્યા, ને છેક

ઉત્તરમાં અરોધ્યાના કીઠાઓ સુધ્યાંનો પણ ઉદાર કર્યો, છતાં

કોઈ કાક જેવા તેમની નિંદા કરે અથવા તેમના મંદિરની

અવશા કરે તો તેજ દુર્ભાંગી ગણાય; પણ વસ્તુતઃ એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે ને અમલમાં પણ મૂકાઈ ગઈ છે કે, 'શ્રી-રામ' નામનો મહિમા અમાપ છે અને તેજ કારણથી હજી-પણ નવાં નવાં રામજીમંદિરો ણ'ધાતાંજ જાય છે ને ભવિ-ષ્યમાં ણ'ધાયાજ કરશે. તે ઉપરથીજ નક્કી થાય છે—'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ.'

પ્રભુ શ્રીરામચંદ્રજીના સાક્ષાત્ સેવનની તો વાતજ ઘણી મોટી છે, પણ તેમના નામનોજ કેટલો ગંધો મહિમા છે ? તે જુઓ:—

ઓસડ વેસડ આવી રહેશે ને, ડુનીયાં તો મેલશે ઠેલી; તે સમે ઓ હરિ! તહારા વિના મહારી, એકે ન આથ રહેલી.

તે હરિ કોઈ જુદા નથી; શ્રીહરિ તે શ્રીરામજ. જુઓ-તહા મંગાવો ને તુલસી મંગાવો, રામ નામ સંભળાવો રે;

તે છેક હિમાલયની તળેટી સુધીમાં પણ 'રામ નામ સત્ય હૈ' એમ જોશ્યોરથી ને ભક્તિભાવનાં હૃદયથી યોકાસાય છે. તે ક્યારે ?—

જેહે જખ ધાસો હીમથા તાકો ખુલાસો કરી,
રાખ્યું કહહી યાકોં નિકાસો નીકાસો રે. [એ રીતે—]
જા દીન પરેગો કામ જમકે જમુ સનતે,
તા દિન તીંહારે કામ રામ નામ આવેગો.

જે સમયે કોઈ ચકવર્તી મહારાજ પણ દીન-કંગાલ બની ગયો હોય છે અને જે સમય પ્રહ્લદેવ મુકધાને માટે નિર્માણ થઈ ચૂક્યો છે તેનું માત્ર એકજ ઔપધ તે આ છે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ.

કદાચ કોઈ અજ્ઞાની કહે કે, પ્રહ્લા તો યુગોના આદિના છે ને 'શ્રીરામ' તો તે પછી કેટલોય સમય વીન્યા બાદ યપા છે, તેનું કેમ ? આનો ઉત્તર ખુદ પ્રહ્લદેવ ચોતે શું કહે છે ? જે વેળા શ્રી રામચંદ્રે રાવણનો વધ કર્યો તે વખતે પ્રભુ શ્રી-રામચંદ્રજી છૂપા રહેવા ઇચ્છતા હતા, પણ તે સમયે દેવ-મંડળની સાથે આવેલા પ્રહ્લદેવે શ્રીરામચંદ્રજીને સત્યસ્વરૂપ-

માં પ્રકટ કરતાં કહ્યું છે કે:—

भवान्नारायणो देवः श्रीमान् चक्रायुधः प्रभुः ।

(જેમની નાલિમાંથી હું ઉત્પન્ન થયો છું તે) આપ, શ્રીમાન ચક્રધારી પ્રભુ નારાયણ દેવ છો. અમારી પ્રાર્થનાથી આપ પૃથ્વી પર પ્રકટ થયા છો, આમ પરમ પ્રમાણભૂત ને ઐતિહાસિક ગણાતા ‘વાલ્મીકિય રામાયણ’માં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓને અતિશય પ્રિય થઈ પડેલો ‘અધ્યાત્મ રામાયણ’ નામનો ઐતિહાસિક ગ્રંથ જે કેવળ ઐતિહાસિકજ નથી પણ સાક્ષાત્ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ગ્રંથજ છે અને જેનો આરંભ લગવાન શંકર તથા પાર્વતીના સંવાદરૂપેજ કરવામાં આવેલ છે તેમાં સાક્ષાત્ જગદંબા દેવી પાર્વતી પ્રત્યે લગવાન શંકર આ પ્રમાણે કહે છે:—

रामः परात्मा प्रकृतेरनादिरानंद एकः पुरुषोत्तमो हि ।

स्वमायया कुत्स्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोवदंतर्बहिरास्थितो यः ॥

‘શ્રીરામચંદ્ર પ્રકૃતિથી પર-શ્રેષ્ઠ-પરમાત્મા છે, અનાદિ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, એકજ છે અને પુરુષો-સર્વ ચેતનોમાં ઉત્તમ છે; જેમણે પોતાની માયાથી આ સમગ્ર જગતને સરજીને તેની અંદર તથા બહાર આકાશની પેઠે નિવાસ કર્યો છે- તે વ્યાપક પરમેશ્વર તે રામચંદ્ર છે.’ તેજ આ શ્રુતિના શબ્દોમાં કહેવાયું છે—

अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ।

આ સર્વ જગતમાં અંદર ને બહારશ્રીનારાયણ વ્યાપીને રહ્યા છે. એ રીતે શ્રુતિ વાક્યનો તથા રામાયણનાં વચનોનો ખરાબર સમન્વય થાય છે. લગવાન બ્રહ્મા જે કંઈ કહે છે તેજ લગવાન શંકર પણ કહે છે. શ્રુતિવાક્ય પણ તે બંનેનાં વચનમાં સાક્ષીભૂત બને છે. આ વસ્તુ સર્વમાન્ય હોઈ શ્રોતસ્માત્ સર્વ ગ્રંથોમાં સર્વાનુમતે જેવામાં આવે છે. તેથી સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે, ‘સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.’ બ્રહ્મદેવે સ્વકંઠે તે વસ્તુનો નિદેશ કર્યો, ને

પોતે આવીને તેમનું સ્તવન પણ કર્યું. ભગવાન શંકરે પણ પાર્વતી પ્રત્યે કહ્યું છે કે:—

મર્જંતિ ચાહર્નિશમપ્રમત્તાઃ પરં પદં યાંતિ તથૈવ સિદ્ધાઃ ।

‘એ સર્વમાન્ય દેવ શ્રીરામચંદ્રજીને સિદ્ધ પુરુષો અહં-નિંશ સાવધાન રહી ભજ્યા કરે છે, તે પરમપદને પ્રાપ્ત કરે છે.’ આ ઉપર દર્શાવેલ પણ સુપ્રસિદ્ધ છે:—

મરૂં મરૂં કહેતે’ મુનીશ. વાલ્મીકિ લયે,
રામ રામ કહેતે’ ન જાને કોન પદ હૈ;
રામ નામ લીયો તાને રામજી કો ધામ પાયો,
પ્રખલ પ્રતાપ સખ યોધીનમે’ ગદ હૈ;

ખીજી યોધીઓતું શું કામ છે ? શ્રી કાશીખંડમાંજ જોઈ લો; જેના આધારે તેમજ ખીજા અનેક પ્રામાણિક ગ્રંથોના આધારે જોસાંધજી શ્રી તુલસીદાસ કહે છે:—

મહામંત્ર જે જપત મહેશુ, કાશી મુક્તિહેતુ ઉપદેશ.

આ વાતથી કોઈકજ અજાણ્યું હશે. કાશીમાં મરણ પામવાથી મુક્તિ કયા કારણે મળે છે ? આનો ઉત્તર માત્ર એજ હોઈ શકે કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

એ રામ તે ખીજા કોઈ નહિ પણ જે સીતાજીની શોધ-માં વનવગડે ભટકયા હતા, જેમને શંકર ભગવાને ઉપાસ્ય દેવ તરીકે પ્રણામ કર્યા ત્યારે સતીને ઉલટો-સંદેહ થયો હતો. આ પ્રસંગ દેશપ્રસિદ્ધ તુલસીકૃત રામાયણમાં આ રીતે વર્ણવ્યો છે:—

શંભુસમય તીંહીં રામહીં દેખા,

ઉપજા હીમ અતિ હર્ષ વિશિષા.

ભરી લોચન છબી સિંધુ નિહારી,

કુસમય જાની ન કીન્હ ચીન્હારી.

જય સન્નિવેદાનંદ જગપાવન,

અસકલિ ચલે મનોજ નશાવન.

ચલે જાત શિવ સતી સમેતા,

પુની પુની પુલકિત કૃપાનિકેતા.

એ રીતે કેવળ દર્શનથીજ કૃપાસાગર ભગવાન શંકરના અંગમાં આનંદ ઉભરાઈ ગયો:—

એવા સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ. [પરંતુ—] સતી સો દશા શંભુકી દેખી, ઉર ઉપજ્યા સદેહ વિશેષી; શંકર જગતવંધ જગદીશા, મુરનર મુનિ સખ નામત શીશા. ઉન્હ કીન્હે વૃષ સુતહિ પ્રણામા, કહી સચ્ચિદાનંદ પર ધામા; ભયે મમ છપી તામુ વિલોકી, અજ હું પ્રીતિ ઉર રહત ન રોકી. અસ સંશય મન ભય હું અપારા, હોય ન હૃદય પ્રબોધ પ્રચારા; યદ્યપિ પ્રકટ ન કહેઉ ભવાની, હર અંતરયામી સખ જાની. મુનાહુ સતિ તવ નારી સભાઉ, સંશય અસિ ન ધરઉ ઉરકાહુ; જમુ કથા કુંભજ મુનિ ગાઈ, ભકિત જમુ મૈ મુનિહિ મુનાઈ. સોઈ મમ ઈષ્ટદેવ રઘુવીરા, સેવહી જહિ સદા મુનિ ધીરા;

છંદ

મુનિધીર યોગી સિદ્ધ સતત વિમલ જન જેહિ ધ્યાવહિ, કહિ નેતિ નિગમ પુરાણ આગમ જમુ કીરતિ ગાવહિ; સોઈ રામ વ્યાપક બ્રહ્મ ભુવનિ કીય પતિ માયા ધની, આવતરે અપને ભકત હિત નિજ તંત્ર શ્રી રઘુકુળ મણિ.

આ પ્રમાણે ભગવાન શંકરનાં શ્રીમુખનાં વચનમાં પણ જો શંકાદષ્ટિથી જોવાય તો આગળ ઉપર શા હાલ થાય ? તે માટે તે પ્રસંગ રામાયણમાંથી કાઢીને વાંચી લેવો ને પછી કબૂલ કરવું કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

કારણ એજ કેબ્યારથી શ્રીરામઅંદ્ર પ્રકટ થયા ત્યારથી માંડીનેજ ત્રિકાલરૂ ભગવાન શંકરને તેમનું નામ એટલું જાણું તો પ્રિય થઈ પડ્યું ને એમના નામમાહાત્મ્યથી એટલા જાધા તો જાણીતા હતા કે:—

નામ ભાવ જન શિવનીકો, કાલકૂટ ફૂલ દિન્હ અમીકો.

અને પછી તો:—

મહિમા જમુ જન ગણરાઉ, પ્રથમ પૂજ્યત નામ પ્રભાઉ.

એક સમયે—પોતાના ગીજ અવતારમાં (પાર્વતીના સ્વરૂપમાં) સતી દેવીએ બ્યારે એકાદશીનું વ્રત કર્યું હતું

ત્યારે દ્વાદશીના દિવસે પોતાના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે સહસ્ર
નામનો પાઠ જો કરે છે તો દ્વાદશી પારણાનો તે દિવસે
ધણાજ અલ્પ સમય હોવાથી ત્રત કથુ' અક્ષણ જતુ' હંતુ'
અને દ્વાદશી પારણા કરી લે છે તો પોતાના નિત્ય નિયમનો
ભંગ થતો હતો; તે વેળા-એ ધર્મ અંકટના સમયે સતી
દેવી ધણાજ શુભવલુમાં પડયાં ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી-
શંકરે તેમને કહ્યું કે:—

રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।

સહસ્રનામતતુલ્યં રામનામ વરાનને ॥

એમ શંકરદેવે જણાવ્યું એટલે:—

સહસ્રનામસમ સુની પ્રિયવાણી,

જપી જે ધીજ પ્રિય સંગ ભવાની.

આમ શંકર ભગવાનનું આશુ'ય કુટુંબ રામરક્ષમાં
લીન રહ્યા કરે છે. માટે સિદ્ધ થાય છે કે આ જગતમાં
રામ એ સર્વોત્કૃષ્ટ મહાન દેવ છે, તેમનાથી ધીજે કોઈ
ચોટો દેવ છેજ નહિ. પંચાચતન-પૂજનમાં ત્રણ અંગો મળી
નક્ષી કરવામાં આંચું છે કે ધીજાં જે એ અંગ છે તે સૂર્ય
ને વિધ્ય છે અને તે જાને સ્વરૂપ શ્રીનારાયણ છે. આ નારા-
યણ તે ધીજા કોઈ નહિ, પણ સૂર્યવંશમાં પ્રકટ થયેલા
શ્રીરામચંદ્ર તેજ શ્રીનારાયણ છે. કેમકે સૂર્ય તથા વિધ્ય જાને
એક મળી તે રામસ્વરૂપે નારાયણજ પ્રકટ થયા છે. તેજા:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

અને જો પુલસીદાસજીના શબ્દોમાં કહીએ તો:—

ચાલું બેદ ડખોલકે, આખર કહેબો રામ,

પુલસી તાતે બસ કરો, રખો યાહિસે કામ.

ભગવાન શંકરદેવ તેમનોજ મહિમા દર્શાવતાં વદે છે:—

રામઃ સત્યં પરં બ્રહ્મ રામાત્ કિંચિન્ન વિઘટે ।

તસ્માદ્રામસ્વરૂપોઽયં સત્યં સત્યમિદં જગત્ ॥

રામ એજ સત્ય પરબ્રહ્મ છે. રામથી ધીજું કંઈ પણ
આ જગતમાં નથી. માટે શ્રીરામસ્વરૂપજ આ સર્વ કંઈ છે

અને તેથીજ આ જગત સત્ય સત્યસ્વરૂપ છે.

અને 'શ્રીરામ' નામના જાપથી પણ આ સર્વોત્કૃષ્ટ ફલપ્રાપ્તિ કહેવામાં આવે છે:—

શ્રીરામ રામેતિ જના યે જપંતિ ચ સર્વદા ।

તેપાં મુક્તિશ્ચ મુક્તિશ્ચ ભવિષ્યતિ ન સંશયઃ ॥

જે મનુષ્યે 'શ્રીરામ રામ' એ પ્રમાણે સર્વદા જપ્યા કરે છે તેઓને આ જગતના સર્વ લોગો તથા અંતે મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં સંશય નથી. આનું કારણ માત્ર એજ છે કે:—

જીવ જાતમાત્રના વિરામ એ,

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

વેદોમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેને પોતાના અવતાર દ્વારા શ્રીરામચંદ્રજીએ જગતને શીખવવા માટેજ પોતાના આચરણમાં આચરી જતાવ્યું છે. તેની સાળીતી તેમના પ્રત્યક્ષ અનુભવી મહર્ષિ વાલ્મીકિએ ચોવીસ હજાર શ્લોકથી (રામાયણ સ્વરૂપે) સમગ્ર જગત આગળ ધરી દીધી છે, અને શ્રીશુકદેવજીએ પણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં યાસ પ્રસંગ લાવીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દર્શાવી દીધી છે. જુઓ:—

મગવાનેપ સાક્ષાદ્ બ્રહ્મમયો હરિઃ ।

આ શ્રીરામચંદ્રજી સાક્ષાત્ બ્રહ્મમય ભગવાન શ્રીહરિ પોતેજ છે; અને—

તસ્યાનુચરિતં રાજનૃપિમિસ્તત્વદર્શિભિઃ ।

શ્રુતં હિ વર્ણિતં મૂરિ ત્વયા સીતાપતેર્મુહુઃ ॥

'હે રાજા પરીક્ષિત! તત્ત્વદ્રષ્ટા ઋષિએ પુષ્કળ વણુવેલું તે સીતાપતિ શ્રીરામચંદ્રજીનું ચરિત્ર, તે વારંવાર સાંભળ્યું હશે.' મહર્ષિ વાલ્મીકિએ વણુવેલા એ શ્રીરામચરિત્રના સંબંધમાં સર્વ કોઈ કહે છે:—

ચરિતં રઘુનાયસ્ય શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્ ।

एकैकमक्षरं पुसां महापातकनाशनम् ॥

રઘુનાથ શ્રીરામચંદ્રજીનું ચરિત્ર સૌ કરીક શ્લોકોકાના વિસ્તારવાળું છે. તેનો એક એક અક્ષર મનુષ્યોનાં મોટાં-પાપોનો નાશ કરનાર છે. મહર્ષિ વાલ્મીકિ તે આદિ કવિ હતા; તેમણે પ્રારંભમાં જ રામચરિત્ર વર્ણવ્યું, ને તે પછી બીજાઓએ તેમનું જ વર્ણવેલું જુદી જુદી ભાષાઓમાં ને જુદા જુદા શબ્દોમાં રામચરિત્ર આલેખ્યું; તે ઘણું કરી સર્વ કોષ્ટોએ સાંભળ્યું જ હશે. એ પરમેશ્વરના ચરિત્રમાં ખાસ નેધિવા લાયક એજ વસ્તુ છે કે, 'શુભભત માત્રના વિરામ.' ને તે કેવા શુભોના ? હરકોઈ કામી, લોભી-ગમે તેવો શુભ હોય તોપણ તે પ્રજા તેને પોતાનો જ ગણે છે-સંતોષે છે. આવું અગાધ કરુણાસાગરપાણું સ્મરણમાં આવતાં શ્રીશુક-દેવજી સંક્ષિપ્ત રામચરિત્ર દર્શાવતા કહે છે:—

શુર્વર્થે ત્યક્તરાજ્યો વ્યચરદનુવર્તનં પદ્મપદ્મ્યાં પ્રિયાયાઃ ।
 પાણિસ્પર્શાક્ષમામ્યાં મૃજિતપથરુજો યો હરીન્દ્રાનુજામ્યામ્ ॥
 વૈરુપ્યાચ્છર્ષણરુવાઃ પ્રિયવિરહરુપા રોપિતમ્ભૂવિજૃંમ- ।
 વ્રસ્તાઘ્નિઘર્ષદ્વસેતુઃ સ્વલદવદહનઃ કોશલેન્દ્રોઽવતાન્નઃ ॥

‘જે શ્રીરામચંદ્ર, પોતાના પિતા માટે રાજ્યનો ત્યાગ કરી સીતાજીના હાથનો પલ્લ સ્પર્શ સહન ન કરી શકે તેવા કૌમળ ચરણથી પ્રત્યેક વનવગડામાં ભટકયા હતા; જેમના માર્ગના પરિશ્રમને હનુમાનજી તથા લક્ષ્મણજીએ દૂર કર્યો હતો; સૂપંજીઆના નાક-કાન કાપી લઈ તેણીને વિરૂપ કરવાથી (તેણીએ લોભાવેલા રાવણે સીતાજીનું હરણ કર્યું ત્યારે) પ્રિયાના વિરહને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધથી જેમની છૂકુટી ચઢી ગયેલી હતી અને તે છૂકુટીના વિલાસમાત્રમાં જેમનાથી સમુદ્ર ત્રાસી ગયો હતો, અને (પછી સમુદ્રની વિનતિથી) જેમણે સમુદ્ર પર પૂલ ણાંધ્યો હતો તે રાવણ આદિ બળ પુરુષોના વનને દાવાનળ સમાન કોશલેન્દ્ર રામચંદ્રજી, અમારૂં રક્ષણ કરો.’

પોતાની પ્રિયા સીતાજીના કમળ જેવા કૌમળ હાથનો સ્પર્શ પણ કઠોર લાગે એવા ચરણોથી શ્રીરામ પ્રજા વન-

વગડે શામાટે ભટક્યા હતા ? કેવળ ભક્તજનોનાં સંકટ દૂર કરવા માટેજ. રાજા દશરથે સામાન્ય સેવાકર્મ કરી પોતાના પુત્ર થવા પ્રાર્થના કરી તેટલામાં તો તે સેવાના ણહલામાં પોતે તેના પુત્ર તરીકે અવતરી તેને પોતાના ગુરુ ગણ્યા !! તેની પ્રિયા કૈકેયીને પણ પરમપૂજ્ય માતા ગણી. કામવશ થયેલા પિતાના વચન પાલન ખાતર પોતાને પ્રાપ્ત થતી સંપૂર્ણ રાજ્યલક્ષ્મીનો સત્વર પરિત્યાગ કરી વનવાસનાં કષ્ટ સ્વીકારી લીધાં, તેનું રહસ્ય પણ ભક્તવાત્સલ્યપણુંજ હતું. આવા પરમ દયાળુ ને પોતે સર્વજ્ઞ તથા સમર્થ છતાં કેવળ અન્યના માટેજ પરિશ્રમ સહન કરનાર પ્રભુ, ખરેખર ખીન્ન કોઈપણ જગતમાં દુર્લભજ છે. માટેજ કહેવું યોગ્ય છે કે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

માની લ્યો કે, માતા-પિતાનું કાર્ય તો કરે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, પણ જે પ્રીતિ નિઃસ્વાર્થી પોતાના બંધુ લક્ષમણ પર હતી તેજ પ્રીતિ સ્વાર્થી ને મતલબી સુગ્રીવ પર ! બંને પર સમાન મિત્રભાવ ! એમ લક્ષમણ તથા સુગ્રીવની સેવા સ્વીકારી આનંદપૂર્વક પોતે વનમાર્ગ કાપ્યો. તેનો ઉદ્દેશ ? તે પણ એજ કે મહર્ષિઓ પોતાની ભક્તિ કરી રહ્યા હતા, તેમનાં દુઃખો દૂર કરવાં હતાં. તે માટેજ તેમના આશ્રમોમાં ભટક્યા, ને ચર્પણખા જેવીથી પણ વૈર કર્યું; જેના પરિણામમાં પોતાની પ્રિયાના હરણ સુધીનો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો. તે પણ સહ્યો. તેમના સામર્થ્યનું માપ તો જુઓ ! લગાર કોષ કરી આંખ ઉંચી કરી, તેટલામાં તો સમુદ્ર યરયરી ગયો. તુરતજ પોતાના ઉપર પથ્થરો તારી પૂલ તૈયાર કરી આપ્યો. વળી કેવળ ઋષિમુનિઓનું કલ્યાણ કરવા માટેજ સીતાવિયોગ સહન કરી તેના નિમિત્તે દુષ્ટ રાવણ જેવાઓના કુળરૂપી વનને ખાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું, ને પૃથ્વીનો ભાર ઝોઠો કર્યો. અર્થાત્ સર્વ નિમિત્ત પોતાના ઉપરજ ઉભું કરી મર્વ દુઃખ પોતે બલતેજ સહન કરી કેવળ

પરાયે પોતાનાં સર્વસ્વનો તથા સુખનો ભોગ આપનાર એવો રામચંદ્ર જેવો પ્રભુ ક્યાં છે? એવાં કહ સહેવાં, એ કહેલું સહેલું છે, પણ સહી જતાવવું ઠઠિન છે. માટેજ 'સેવ્યા જેવા છે ડેવાધિદેવા શ્રીરામ' ને છેવટે નેટલી પોતાની પ્રભ ગણાઈ જે કોઈ કોશલવાસી પ્રાણી હતું તે સર્વનો ઉદ્ધાર! આંવો ઉદ્ધાર કેણુ કરી શકે? માટેજ એ 'જીવ જાત માત્રના વિરામ' કહેવાયા છે. આમ સમજીનેજ શુકદેવજી પોતે પણ પોતાનું રક્ષણ તેમની પાસેથીજ માગી લે છે:—'તે કોશલેન્દ્ર રામચંદ્રજી અમારું રક્ષણ કરે.' અર્થાત્ શુકદેવજી જેવા પણ પ્રાર્થનાપૂર્વક સેવન કરી જતાવે છે, તેથી અતિશય દંઠ થાય છે કે, એવા સમર્થ પ્રભુજ 'સેવ્યા જેવા ॥ ડેવાધિ-દેવા એ શ્રીરામ' અને તે પણ 'જીવજાતમાત્રના વિરામ.' એટલે કે સંપૂર્ણ આનંદનીજ આ રામકથા છે. તેનું સં-ક્ષિપ્ત વર્ણન ગોઆંધજી શ્રીતુલસીદાસજી લખે છે:—

૫૬

ગમે તે રાગમા ગાઈ શકાય છે.

એસે રામ દિનહિતકારી,

અતિક્રોધજી કરુણાનિધાન, બીનકારણ પર ઉપકારી, એસે
સાધનહીન દીન નિજ અધવશ, શિક્ષા ભઈ શુનિનારી;
મહ તે ગવની પરસી પદપાવન, ઘેર શાપતે તારી, એસે
અધમ નિયાહ યદ્યપિ તામસતન, મૂકમતિ પનચારી;
સેટ્યો દ્વંદ્વ લગાઈ પ્રેમવશ, નહિ કુલજાત બિંચારી, એસે
યદ્યપિ દ્રોહ કીચો મુરપતિ સુત, કહી ન જાઇ અધભારી;
સકલલોક અવલોકી કહન સો, શરણ ગએ લાય ઠારી, એસે
વિહંગયોનિ આમિય અહાર પર, ગીધ કૌન પ્રતધારી;
જનક સમાન ક્રિયા કીની નિજકર, સખ બાત સમારી, એસે
કપિ સુમીવ બંધુ લયે વ્યાકુળ, આયો શરન પુકારી;
સહિ ન સકે જનકો દારુણ દુઃખ હન્યો વાલી સહી ગારી, એસે
રિપુકોબંધુ બિલીપણુ નિશિચર, કૌન લજન અધિકારી;
લંકપતિ કર દીચો પ્રથમ તે, ભેટ ભુજ પસારી, એસે
અશુભ હોત જનકે સમરન તે, વાનર રીંછ વિકારી;
વેદવિહિત પાવન કિય તે સખ, મહિમા નાયુ મહારી, એસે

કહાં લગી કર્હુ દીન અગણિત, જનકી તુમ વિપતિ નિવારી;
કલિમલમસ્ત દાસ તુલસી પર, કાહે કૃપા ગિસારી. ઐસેં

આમાં તુલસીદાસજી તો ' કૃપા ગિસારી ' એમ કહે
છે, પણ વસ્તુતઃ શ્રીરામ પ્રભુએ તેમના પર કૃપા વિસ્તારી
હતી. તે ત્યાંસુધી કે ત્રણ ત્રણ વખત પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર!!!
તુલસીદાસજીને પ્રત્યક્ષ રામદર્શન થયેલાં, તેમાં જગતનું
આ વચન પ્રમાણભૂત છે:—

ચિત્રકોટ કે ઘાટ પર, ભઈ સંતન કી ભીડ;
તુલસીદાસ ચંદન ઘસે, તિલક કરે રઘુવીર.

એટલે આજના આ ઘોર કલિકાલમાં પણ તેજ પ્રભુ—
જીવ જાત માત્રના વિરામ એ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ.

પણ એ રામભજન પહેલાં આટલું જો બની જાય તોજ
એ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર ફર્લભ નથી:—

સંત પ્રભાવે નિર્મળ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણગ્રામ
એ. સેવ્યાં

કારણકે શ્રીતુલસીદાસના સંબંધમાંજ કહેવાય છે—
' ભૂતનસેં હંતુવા મીલે, હંતુમાનસેં રામ. ' તુલસીદાસ-
જીનું જીવન જોઈએ તો, પ્રથમ એ એક મહાન સંસારી
હતા. અત્યંત સ્ત્રીલુપ્થ ! છતાં પાછળથી ' સંત પ્રભાવે,
(થયા) નિર્મળ ભાવે ' અને પછી તો પ્રભુ એવા આકર્ષાયા કે:—
ચાલીને આવ્યા ગુણગ્રામ એ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા.

પરંતુ આપણે કેવળ આપણા પોતાના બળ ઉપરજ
આધાર રાખીને જો રામભજનનો સત્વર આરંભ કરી દઈએ
તો એ નિશ્ચય છે કે:—

જીવ જાતમાત્રના વિરામ એ, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા શ્રીરામ.

આ વચન પ્રમાણે આપણે પણ શ્રીરામનો સાક્ષાત્કાર
કરી શકીએ, એમાં સંશય નજ હોય. મહારાજશ્રી વિલી-
પણ ક્યાં ? ને હંતુમાનજી ક્યાં ? તુલસીદાસનાં વચનમાં
વિલીપણ કહે છે:—

મુનહુ પવનમુત રહની હમારી,

જીભી દસતન બીચ ઝીલ બીચારી;
તામસ તન કહુ સાધન નહિ,
પ્રીત ન પદસરોજ મનમાંહી. [પરંતુ—]

અખ મોહે લા લરોંસ હનુમંતા,
બીચ હરિકૃપા મીલહી નહિ સંતા.

ન્યારે હરિકૃપા થાય છે ત્યારે ભગવાન પોતેજ કોઈ સંતને મોકલી આપે છે, જેનો સહયોગ થતાં આપણું હૃદય સંપૂર્ણ નિર્મળ બની રહે છે. ખેડુત જમીનને ખેડી રાખે છે, ત્યારે સમય થતાં ઇશ્વર વરસાદને મોકલેજ છે; પછી તે તૈયાર ખેતરમાં નિર્મળ જળ પડે છે અને તેમાં છટાં છટાં વેરી નાખેલાં 'ઝીણાં ઝીણાં બીજોમાંથી ફેટલાંગણાં બીજો તૈયાર થાય છે ? તેજ પ્રમાણે આ હૃદયક્ષેત્રમાં વાવેલાં ભક્તિનાં બીજ ઉપર ઇશ્વરસેવનરૂપી જળવૃં સિંચન થતાં તેમાંથી અનેકગણાં બીજો તૈયાર થાય છે. માટે આપણાથી બને તેટલી સેવાભક્તિ કર્યેજ જવી; પરંતુ તેનો કમ આવો છે. સંત પ્રભાવે નિર્મળ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણભામ એ.

કહાચ માનીએ કે મહારાજ વિલીપણુ તો મૂળથીજ અધિપુત્ર હતા અને મહાશ્રીમંત પણ હતા, તેથી તેમને પ્રભુનો ભેટો થાયજ ને ? પરંતુ ઉપરના પદમાંજ એક સમાધાન-કારક કહી મૂકી દીધી છે, તે આ રહી:—

અધમ જાતિ શીવરી યોપિત, કહ્યાં લોક વેદ તે ન્યારી;
જાતી પ્રીત કે દરશ કૃપાનિધિ, સો રમુનાથ ઉદારી.
એસે રામદિન હિતકારી.

આવા શ્રીરામચંદ્રજીનું અફલુત ને ઉદારક ચરિત્ર છે. તેનો આ અમુક વિભાગજ 'શળરી ચરિત્ર'માં ચાલી આલેખાય છે; જેના વાંચનથી સાન્નિવક સન્નનો સત્વર નિશ્ચય કરી લેશે કે:—

સેન્યા લેવા કે દેવાધિદેવા શ્રીરામ, જીવન્મત માત્રના વિરામ.
સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણભામ એ.

તે કેવી રીતે ? તે આ આખ્યાન જુઓ:—

શ્રી શબરી-આખ્યાન

૫૬

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવાજ શ્રીરામ,
 જીવન્મત માત્રના વિરામ એ. ૨૬.
 સંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણુમામ એ.

જેમ શબરીને ઘેર ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર પોતે ચાલીને
 ગયા હતા. તે ક્યારે ? ક્યાં ? એ શબરી ઠાણુ હતી ? તે
 એના પૂર્વજન્મની કથા જે પુરાણાંતરમાં છે તે સહિત અહીં
 કહેવામાં આવે છે:—

મરાઠી સાખી

ઋષિ દંપતી ખુશીથી અતિ, રહેતાં હતાં મુવનમાં;
 સતીને પ્રીતિ હતી પતિ પર, ધરતી પતિવ્રત વનમાં;
 રહેતી સેવનમાં હાં હાં.....ન ચૂકતી કે ક્ષણમાં.
 કંદમૂળ ફળ લેવા સારૂ, વને ગયા પતિ ત્યાં તેા;
 પ્રસન્ને પુત્ર ભોળી બ્રાહ્મણીને, ખુશી થઈ મનમાં તેા;
 ન કર્યો તાંતો હાં હાં આં.....રાખ્યું છાતું જનમાં તેા.
 પતિ આવ્યા કે પાદ પખાળ્યા, પૂજન કરી જમાંડયા;
 ત્યાં રાયો મુત એ અદ્ભુત લહી, સમન્વયા પૂરા કહાડા;
 તેવા તાડયા હાં આં.....ઉરના ઉભરા કહાડયા.

ઋષિ તો નિત્ય ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેતા. તેમને સ્ત્રીના
 અંગ સામે જોવું પણ શામાટે ? તેમને તો તેજ વખતે જ્યારે
 બાળક રાયો ત્યારેજ ખબર પડી, એટલે સ્ત્રીના તરફ ધરા-
 ખર જોઈને બોલી ઉઠયા:—

કોણુ રૂવે છે રે એ નારી, બોલી સત્ય બિચારી;
 મુત પ્રદર્યો પણ સેવા કરવા, વાત ન સઘ ઉચારી;
 તમને ભારી હાં આં.....અડચણુ પદમે ધારી.

ગઝલ

‘ અહો પ્યારા પ્રજુ મહારા ’ એ રાગ.

એટલે ‘ મુનો છુમ વાર પરદેશી ’ એ દેશી.

વધા ત્યારે તપી ભારે, મુનિ એ નારને તાડી;
 અરે છુંડી કરી છુંડી, ઉડી શુદ્ધિ ન પહોંચાડી. ૨૬.

અશૌચજ તે નથી પાછયું, મને જમવાનું પણ આણ્યું;
આલડછેટેજ ઘર ઘાણ્યું, ગંધી વય ધૂળમાં કહાડી. વધાં

એ પ્રાણણી જન્મથીજ ણિચારી ધંગધડાવિનાની વ્યવ-
હારકુશળ તો નજ હતી; અગડમળગડમ કરીને એવા
ધાર્મિક ગોટાળા કંઈ કંઈ કર્યાજ કરતી, તેથી તેના પતિ
કંટાળી તો ગયાજ હતા, પણ તેના સર્વોત્કૃષ્ટ પાતિવ્રત્યના
શુભથી આઠપાંધને ખીણું સર્વ કંઈ સહન કર્યે જતા હતા.
પણ આજે તો મિલન ગયો. તેમણે ઉભરો ઠાલવ્યો કે:—

કરે વનમાં એવું શબ્દરી, આવી એ છેક જોખબરી;
જનમી થા લીલડી જબરી, કાઠો કહી કહી તને દહાડી. વધાં
શુભી રોઈ કંપી ગઈ નરરી, થઈ ગઈ તેજ ધાનારી;
અતુમહ કરો દયા ધારી, વદી પડી પાદની અગાડી. વધાં
દયા મુનિને હીલે આવી, શોચ્યું કરી ભૂલ જે લાવી;
બતાવી પ્રીત પતિવ્રતમાં, કૃતિ ખીલ નથી આડી. વધાં

સામાન્ય વહ્યાંશ્રમ ધર્મના પાલન કરતાં સ્ત્રીઓ માટે
પાતિવ્રત્ય ધર્મ મહાપ્રબળ છે, અતિશય ઉત્કૃષ્ટ છે. તે
જળવવાનાં લોભમાં આ સ્ત્રીએ શૌચાદિ સામાન્ય ધર્મને
લોપ કર્યો છે, તેથી ધાર્મિક દષ્ટિએ પણ હાનિ ઝોહી થવી
જોઈએ, અને લાભ વિશેષ થવો યોગ્ય છે. કારણકે હરકોઈ
મતિવાળી સ્ત્રી માટે તો તેણીનો પતિ એજ મહાન આરાધ્ય
દેવ હોઈ તે પતિજ પ્રભુનો પ્રતિનિધિ ગણાય છે. તેની
સેવા આ ણિચારીએ અત્યંત આગ્રહપૂર્વક કરવા જતાં સામ-
ન્ય ધર્મની અવગણના કરી છે. પતિભક્તિ પર આ સ્ત્રીને
એટલો બધો પ્રેમ છે ને તે માટે એટલો બધો આગ્રહ છે
કે જેના પ્રભાવથી અન્ય ધર્મનો લોપ પણ હાનિકર્તા નજ
થવો જોઈએ. કેમકે તુલનાત્મક દષ્ટિએ જોતાં તેના સુખ્ય
પાતિવ્રત્યધર્મની મહા અમૂલ્ય કીર્મત અંકાઈ ચૂકી છે;
જેના બદલામાં આ પવિત્ર સ્ત્રીને તેણીનો પતિ જે મહાન
પતિનો પ્રતિનિધિ છે તેનીજ દુર્લભ પ્રાપ્તિ થવી યોગ્ય છે.
આ સ્ત્રીએ પોતાના પતિની ઉત્તમ સેવા કરી છે તેના સામ-
થ્યથી તેણીનો આ જન્મ પછીનો જન્મ એવો પ્રાપ્ત થશે,

કે જેમાં સર્વ જીવોના પતિ પ્રભુ પરમાત્માનો તેણીને પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે. જો કે પ્રથમ આવેશમાં જે શાપ અપાઈ ગયો છે તે મિથ્યા તો નહિજ થાય, પણ તેનું પરિણામ સફળ ને સુંદરજ આવશે અને ધરા પ્રભુના સાક્ષાત્કારમાં ઉલટો તે નિમિત્તકારણ જનશે. ખરેખર, ધરા હૃદયથી પાળેલા પાતિવ્રત્ય ધર્મનું કેવું મહાન ણજ છે ! એ અહીં સિદ્ધ થઈ ગયું છે. આ રીતે ધરાખર સમજીને હરકોઈ જીવ પોતાના સાચા પતિ પરમેશ્વરની સેવા ભક્તિ કરી જો સાચો પાતિવ્રત્ય ધર્મ પાળે તો જગતના આ સ્ત્રીઓ માટેના પાતિવ્રત્ય ધર્મ કરતાંયે કેટલો જઘો ઉચ્ચ ફળને આપનારો તે થાય ? તે સત્ય પતિવ્રત ધર્મનું પાલન કરનાર સાચો ભક્ત જો કદાચ સામાન્ય આચારધર્મનો વિલોપ કરે તોપણ તેને કોઈ જાતની હાનિ પહોંચતી નથી, તે આ ગીતાવાક્યમાં પ્રુદ્ધ ભગવાન કહે છે:—

માં ચ યોઽવ્યભિચારેણ ભક્તિયોગેન સેવતે ।

સ ગુણાન્ સમતીત્યૈતાન્ વ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

‘જે મનુષ્ય અસ્ખલિત ભક્તિયોગથી માફ સેવન કરે છે તે આ સર્વ જીવોને ઝોળંગી જઈ વ્રહ્મસ્વરૂપ થવાને યોગ્ય બને છે.’ આ શ્રીપ્રભુવચનના આધારે સિદ્ધ થાય છે કે, આ વ્રાહ્મણીને પણ તે શાપ અનુગ્રહરૂપ થવો જોઈએ. કેમકે તેણીએ પોતાના પતિને સાક્ષાત્ પ્રભુ સમજી અસ્ખલિત ભક્તિયોગથી તેમનું સેવન કર્યું હતું. તેણીએ સામાન્ય ધર્મપાલનમાં ભલે ભૂલ કરી પણ, તે પરિણામે લાભકર્તા થઈ પડ્યો, એમાં સંશય નથી. આ રીતે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં સેવાભક્તિનો ક્રમ જો ધરાખર જળવાય છે તો આ વાત નક્કી છે કે:—

સાંત પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે, આવી મજે ગુણમામ.

કારણકે મંતવાક્ય કદી મિથ્યા હોયજ નહિ. જુઓ, નારદજીના શાપથી યમલાઝ્ઞનનું કામ થઈ ગયું; દેવલ-મુનિના શાપથી હાહા તથા હૂહૂ નામના ગાંધર્વોને પ્રભુ

મળ્યા. તેજ પ્રમાણે આહીં પતિશાપના પરિણામે પ્રભુનો સાક્ષાત્કારજ થવો જોઈએ, આમ વિચાર કરી ક્ષપિ અનુબંધ કરતા જોલી ઉઠ્યા:—

પ્રતિમત્ત ધર્મ તેં પાળ્યો, તેથી આ ધર્મ તેં ટાળ્યો;
જશે નહિ શાપ તો ઠાલો, થશે ફળ એથીજ અગાડી. વધા૦
કરીશ તું સંતની સેવા, દેખીશ તું દેવના દેવા.

આલી ઘેર આવશે લેવા, પ્રીતિ પોતેજ દેખાડી. [તિ કાણ ?]
સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ. [કારણ કે—]
છવ જાત માત્રના વિરામ એ. સેવ્યા જેવા છ૦

ગીતિ

આ ભવનું એ અવળું, પરભવ માટે પડ્યું પૂરું સઘળું;
ટપ્યું શરીર લહુ દીનમાં, વનમાં રાખરીતણું શરીર મળ્યું.

ચોપાઈ

પૂર્વના પતિમત્તના પ્રતાપે, સંતસેવા ગમી આપો આપે;
જાતિ નીચ પોતાની વિચારી, પાસે તો જઈ ન શકે ખીચારી.

પૂર્વજન્મમાં પતિસેવારૂપ જે સત્કર્મ કયું હતું તેનાં ખીજ, 'ફળરૂપે થવાનેજ શબરીને એ લિલ્લજાતિનું શરીર મળ્યું' હતું. જોકે શાપના પ્રભાવથી તેણીને લિલ્લ જેવી નીચ જાતિમાં જન્મ લેવો પડ્યો હતો, પણ તેજ જન્મમાં પૂર્વનાં સત્કર્મોનું ફળ મળવાનું હતું, જેથી માટી પણ સોનાવાળી હતી ને? કદાચ પૂર્વસંસ્કારના સહયોગથી ભલે તામસ શરીર પ્રાપ્ત થઈ જાય, પરંતુ જે મનોવૃત્તિ સાત્ત્વિક હોય તો ડરવાનું કંઈ કારણ નથી. શરીર પરતું અભિમાન તે તો મિથ્યાજ મનાય છે, એટલે પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં શારીરિક ઉચ્ચતા કે નીચતા કારણ નથી, કિંતુ માનસિક શુદ્ધિ અને મનનીજ નિર્મળતા મુખ્ય કારણ બને છે. માટેજ રૂપમદ, ધનમદ, યૌવનમદ તથા કુલમદ વગેરેને ત્યાજ્ય તરીકે શાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવે છે; કેમકે તેની અસર મન પર થતાં માનસિક સાત્ત્વિકતા નાશ પામે છે; ને પરિણામે મનની નિર્મળતા જતી રહેતાં તેમાં મલિનતા જામે છે. તેથી શબરીને તો એના પૂર્વજન્મના પતિનો શાપ દેવળ

અનુબ્રહ્મરૂપ જ યદ પડયો. વીર અભ્યુન ઉર્વશીના શાપના ભયથી કાલવશ નહોતા થયા; તેમણે નપુંસક થવાનો ઉર્વશીનો શાપ સ્વીકારી લઈને પણ અનીતિથી દૂર રહેવાનું ઉત્તમ માન્યું હતું. એ તેમને લાગેલો શાપ વિરાટનગરમાં ગુપ્ત રહેવાને ઉપયોગી થઈ પડ્યો હતો. એમ હીનપણામાંથી ઉત્તમપણું કરવાને પ્રભુ સમર્થ છે ને તેથી જ કહેવાય છે કે ‘રામ કરે તે રહું.’ એ વાત ચોક્કસ છે કે, પોતાના ભક્તના હીનપણામાંથી ઉત્તમપણું કરવા પ્રભુ તત્પર જ રહે છે. માટે જ કહ્યું છે કે, ‘સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.’

પણ તે પ્રભુનું સાક્ષાત્ સેવન સત્વર મળી શકતું નથી, જેથી તે માટે તે પ્રભુના સેવનનો અધિકાર પ્રથમ સંપાદન કરવાને તેમના ભક્ત-સંતોની સેવા આરંભમાં જ કરવી પડે છે, જેથી તેમના દ્વારા આપણને પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે ને સાક્ષાત્ સેવનનો લાભ મળે જ છે. કેમકે પ્રાણીમાત્ર તે ભાગવત શરીર છે અને જેનો સંગ કરવામાં આવે છે તેના ગુણદોષ આપણામાં આવે જ છે. એ નિયમ પ્રમાણે સત્સંગથી આપણામાં તેમના ગુણો અવશ્ય આવે છે. આ જ અભિપ્રાય આ શ્લોકમાં છે:—

સંગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્ ત્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સદ્ગિરેવ કર્તવ્યઃ સંગઃ સંગારિમેષજમ્ ॥

[અર્થાત્—] સંગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, પણ જો રહી ન શકાય; તો કરવો તે સંતથી, (જે) કુસંગ દોષ ઉપાય.

એટલું જ નહિ પણ સત્સંગનો લાભ જુઓ:—

ગંગા પાપં શશી તાપં દૈન્યં કલ્પતરુસ્તથા ।

પાપં તાપં ચ દૈન્યં ચ સઘઃ સાધુસમાગમઃ ॥

‘ગંગા પાપને હરે છે, ચંદ્ર તાપને દૂર કરે છે, કલ્પવૃક્ષ દારિદ્ર્યનો નાશ કરે છે, ત્યારે સત્પુરુષનો સમાગમ પાપ, તાપ ને દારિદ્ર્ય—એ ત્રણેને તત્કાળ દૂર કરે છે.’ પણ આવા સત્પુરુષ ક્યાં મળે? આવાં જહાનાં સૌ કોઈ

કાઠે છે; ત્યારે ઘેર માંદગી આવતાં ઔષધ માટે વૈદ્ય કે દાક્તરની સેવામાં મુગ્ધ કે ઉભળચિની સુધી જતાં પણ આજસ કે વિક્ષેપ કોઈ કરતું નથી. સંસારરૂપી મહારોગને દૂર કરવા માટે સંતરૂપી વૈદ્યને પણ સત્વર ઉત્સાહથી સોધી લેવા તત્પર થવું જોઈએ. જો સોધીએ તો સંતસમાગમ અવશ્ય થાય છે. તેમજ ‘એવા સંતોની સેવા આપણાથી કેમ થઈ શકે ?’ આ પણ જીભું એક ગહાતું કાઠવામાં આવે છે. પણ તે માટે જુઓ આ શબ્દોનું વર્તન. તેણે પોતાનો સંસાર-રોગ દૂર કરવા માટે ઉત્તમોત્તમ મહર્ષિ મતંગનો આશ્રમ સોધી કહાડ્યો, તેમની સેવા કરવા પોતે મન પર લીધું, ને સત્વર તે માટે પોતાનાથી બનતું કરવા તે તત્પર બની. તેણે મહર્ષિની સેવા કયા પ્રકારે શરૂ કરી ? રાતે રાતે કાંપી વૃક્ષ ભારી, બાંધે ઇંધણાંની રૂડી ભારી; છાની નાખી આવે પરભારી, થાય એવી રીતે આભારી.

હૃદયમાં લક્ષ્યમાં રાખવાતું છે કે હરકેઈ પ્રકટ સત્કર્મ કરતાં શુભ સત્કર્મ વિશેષ ફળદાયી થાય છે; કેમકે તેજ ખરેખરું ઇશ્વરાર્થે-યજ્ઞાર્થે થઈ શકે છે. પ્રકટ સત્કર્મ જે કરવામાં આવે છે તે જેને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવે છે તેના જાણવામાં હોવાથી છેવટ તેના આશીર્વાદરૂપ તેનો ગહલો પણ મળી જાય છે; તેમજ તેવું સત્કર્મ કરનાર મનુષ્ય પણ યશ કે કીર્તિ સંપાદન કરીને તેનો ફળભાગી થઈ જાય છે અને તે પોતાનો યશ કે કીર્તિ પોતાના સાંભળવામાં આવતાં તે કર્મ કરનારો મનુષ્ય કહાય તેના એ પ્રત્યક્ષ ફળમાં ફસાય પણ ખરો; જેથી તેનો જે શુદ્ધ સાત્ત્વિક ભાવ હોય છે તે અને તે કર્મનો ઉદ્દેશ કેવળ પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે જ હોય છે, તે ચાલ્યો જાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેનાં મનની સ્થિતિ પણ ગદલાઈ જાય, એવો સંભવ આવી લાગે છે. જેથી તેને પ્રાપ્ત થનારું ફળ પણ ઉચ્ચ સ્થિતિનું મટી હીન સ્થિતિનું બની જાય છે; તેની શુદ્ધ સાત્ત્વિક વૃત્તિનો જે યથાર્થ માર્ગ હતો તે પણ પલટાય છે અને જુદીની સાત્ત્વિકતા પણ હણાય છે. જે

મનુષ્ય કેવળ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળો હોય છે તેને તો સત્કર્મ કરવાંજ ગમે છે, સાત્ત્વિક કર્મની વાસના તેને તેવાં કર્મો-માંજ પ્રેરે છે ને તેથી ઉત્તરોત્તર સત્ત્વગુણનું આધિક્ય થતાં 'સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનમ્' તેવા મનુષ્યમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જેના પ્રતાપે 'ઋર્ષ્વ ગચ્છંતિ સત્ત્વસ્થાઃ'—સત્ત્વગુણમાં સ્થિર થયેલા તે મનુષ્યો ઉચ્ચ પદે—ઉચ્ચ ગતિએ આરૂઢ થાય છે; માટે જો વિદ્ય ન આવે તો નિત્ય સત્સંગમાંજ જોડાઈ રહેવું, જેથી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં અનાયાસે ઇષ્ટ-સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આવા દૃઢ વિચારથી શબરીએ સત્ત્વગુણી સંતજનનાજ આશ્રમની ચોધ કરી તેમનું સેવન કરવા માંડ્યું. જો કે તેણીનું શરીર લિલ્લ જ્ઞાતિનું હતું, પણ તેવા સન્માર્ગમાં જનારને પોતાની કોઈ જાતિ સાથે લેશમાત્ર સંબંધ નથી. એવા સત્સંગનિષ્ઠ મનુષ્યોને પોતાની જાતિનો સંબંધ રૂચતોજ નથી; કારણકે તેઓનું મન તો કેવળ ઉચ્ચપદ માટેજ અલિલાષ ધરાવતું હોય છે. આવાજ અભિપ્રાયથી પૂર્વજન્મની બ્રાહ્મણી તે શબરી સત્સંગ કરવાજ તત્પર બની, ને એટલા સત્સંગથી પણ તે ધરાઈ નહિ:—

પંપાસર જાવાને રસ્તે, વાશીકાં વાળી રાખે સ્વહસ્તે;
કાઠી કાંઠા કંકર હરખાય, જાણી જાવા દીસે ડરાય.
જોતાં જોડે જંગલ સરખાય, કીધેલો શ્રમ ઝટ પરખાય;
પ્રાત અચરજ સોને લેખાય, કરનાકું કોઈ ન દખાય.

કોઈ બહારવટીયાને મદદ કે આશ્રય આપનાર મનુષ્યને પણ રાજનીતિ જો શિક્ષાપાત્ર ઠરાવે છે તો જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, તપશ્ચ તથા હરિભજન કરનારના કામમાં જો કોઈ સહાયક બને તો તે સહાયક! મનુષ્ય, પુષ્ટ્યનો ભાગી કેમ ન બને? માટે જેને એ પ્રકારે સંતસેવા સ્વાભાવિક રીતેજ રૂચતી હોય તે તો ધન્યવાદને પાત્ર છેજ, પણ જેઓને તેના તરફ રુચિ થતી ન હોય ને તે સિવાયના બીજા વિષયો તરફ વિશેષ પ્રીતિ થતી હોય તેઓએ સત્પર ચેતી જવાની જરૂર છે. તેઓએ પોતાના સત્ત્વ મનને જે

કંઈ ગમતું હોય તેને રત્નેશુભ તથા તમોશુભથી મિથ્ર સમ-
જીને તથા પોતાનાં પૂર્વજ-મનાં કર્મોને પણ તેવાંજ રાજ-
સિક તથા તામસિક બાણી લઈ, હવે ચેત્યા ત્યાંથી સવાર,
એમ માની લઈ પોતાના મનને સુધારવાને તથા સર્વશુભ-
નિષ્ઠ પંનાવવાને તુરતજ સત્સમાગમરૂપ ઉપાય આદરી દેવો
જોઈએ, અને સંતસેવામાંજ પોતાનો સમય વ્યતીત કરવા
પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવા પ્રકારનો જે આરંભ તે પોતાના
અધ્યુદયનોજ આરંભ છે, એમ માની લઈ પ્રતિદિન તે તરફ
વિશેષ રસિક ધનતા જવું જોઈએ. કારણકે જગતમાં આવીને
જે કંઈ સાચી કમાણી કરવાની છે તેનો લાભ જો માત્ર
સત્સંગથીજ થતો હોય તો સંતસેવનથી તેવો લાભ કેમ ન
થાય ? જેમ વધુ સત્સંગ થાય તેમ વધુ લાભ મળેજ છે ને
તે પણ જો આપોઆપ આવી મળે તો તેથી ખીણું અહો-
ભાગ્ય કયું ? અને તે સંતજન જો આપોઆપ કૃપા કરે તો
પછી ખામી શી રહે ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, અર્જુનને ગીતાજ્ઞાન
ઉપદેશતા એજ વસ્તુ પર વિશેષ ભારપૂર્વક કહે છે:—‘ પ્રણિ-
પાતેન પરિપ્રત્નેન સેવયા ’—સજ્જનોને પ્રણામ તથા પ્રશ્ન કરીને
તેમજ તેમની સેવા કરીને પણ તું તે જ્ઞાન સંપાદન કર.
અર્થાત્ તાર્ત્વિક ચથાર્થે ક્ષણ સંત-સેવા વિના કદી પણ પ્રાપ્ત
થતું નથી. માટેજ અમે કહીએ છીએ:—‘ સંત પ્રભાવે નિર્મળ
ભાવે ’—એટલે કે ઈશ્વરપ્રાપ્તિમાં આ મુખ્ય ક્રમ છે. કેમકે
સંતપ્રભાવથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્તશુદ્ધિ
પ્રથમ હોવીજ જોઈએ, એમ શાસ્ત્રો પણ ખાસ આજ્ઞા કરે
છે. આ સંતપ્રભાવ રાજરીને તો પૂર્વજ-મમાંજ પ્રાપ્ત થઈ
ચૂક્યો હતો; માત્ર પોતાના ભાવમાં જે જૂલ થઈ હતી,
તેજ સુધારવાની હતી, જે પોતાના એ જીવ જન્મમાં તેણીએ
સુધારી લીધી હતી, જેથી તેણીનો ભાવ પણ નિર્મળ થઈ
ચૂક્યો હતો; છતાં સંતસેવાજ તેણીએ ચાહુ રાખી ને તે દ્વારા
સાચી કમાણી કરી લેવા તે તૈયાર થઈ હતી. પછી તો તે
સાચી કમાણી ક્યાં જવાની હતી ? પ્રકટ સત્કર્મજ મૂલ્ય-
વાણું ગણાય છે, શુભ સત્કર્મ તો અમૂલ્ય છે.

ગીતિ

મુનિમાં મતંગ જાતે, સહુ જન જાણે આશ્રમ કરનાર;
(આશ્રમના માલિક આ મતંગઋષિ પોતેજ છે.)

મુનિમાંથી સમજ્યા તે, સહુજન જાણે આશ્રમ કરનાર.

આશ્રમના સર્વ મુનિઓએ તપાસ કરી કે આશ્રમની
આ સકાઈ અને તે માટે આટલો બધો પરિશ્રમ કોણ કરે છે ?
પણ કોઈથી તે વ્યક્તિ શોધી શકાઈ નહિ.

હરિગીત

તેથી કહ્યું શિષ્યને જાગી રાતમાં મહેનત કરી, (તને—)
શોધી કાઢો તે તમે જાગી રાતમાં મહેનત કરી;
અમથી કરે નહિ કોઈ મહેનત હેતુ કોઈ હશે જરૂર,
અમથી કરે નહિ કોઈ ખટખટ હેતુ કોઈ હશે જરૂર.

(આ તો અમારાથી પણ વધારે હિતેચ્છુ જણાય છે.)

ગણલ

રાગ પરજ

સ્વામીનું શાસન સ્વીકારી, શિષ્ય જાગ્યા રાતમાં;
આજ નકકી ચોર પકડી, કબજે કરવો હાથમાં. ૨૬૦
મધ્ય રાત વીતી ગઈ ત્યાં, ઊઠી શબરી યથાક્રમ;
નથી માહિતી રતિ શિષ્ય, ગુરુ તણી આં વાતમાં. સ્વામીનું
કાપવા લાગી તરુ કે, ખટાખટ શબ્દો થયા;
ધસ્યા તેવા શિષ્ય, પકડી રાખી બળથી પાથમાં. સ્વામીનું
(તેમનાં મનમાં તો એમજ હતું કે ચોર પકડાયો.)

હરી ને પરહરી કરથી કુહાડો થયરી ગઈ;
કરી કબજ લાઇ ગયા, મુનિ પાસ શિષ્યો સાથમાં. સ્વામીનું

ખરેખર, સત્કર્મ બળબળરીથી પણ સદ્ગુરુને મેળવી
આપે છે. માત્ર તે સત્કર્મ નિર્માળ મનથી કરવું નેઈએ. જો તે
સત્કર્મ ઇશ્વરાર્પણ જીવિથી કરવામાં આવ્યું હોય તો અવશ્ય
તે ઇશ્વરનેજ પહોંચે છે અને તેથી તે અવશ્ય ફળદાયી બનેજ
છે. સર્વના અંતર્યામી ને વ્યાપક પરમેશ્વર ક્યાં નથી ? જે
સ્થળે તેમને યોગ્ય જણાય છે તે સ્થળે તે પોતે હરકોઈ

દેહદ્વારા મનુષ્યને કૃણાદાતા બને છે. એ રીતે શબરી પકડાઈ એટલે શિષ્યો તો ખુશખુશ બની ગયા. તેઓ સત્વર તેણીને પોતાના કુલપતિ શુભ મતંગ ઋષિ પાસે તેણીને લઈ ગયા. બસ, હવે શુભદ્વારા શબરીના સત્કર્મનો બદલો સમીપજ આવી પહોંચ્યો. અરેબર 'નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ' ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અણુનને કહે છે:—હે તાત! કલ્યાણજનક હરકોઈ સત્કર્મ કરનાર મનુષ્ય કદી દુર્ગતિમાં જતો નથી—તેને માટે તો પ્રભુનાં દાર ખુલ્લાં બની જાય છે. કહ્યું કર્મ કદી પણ અલેખે જતું નથી. તે પછી:—

૫૬

‘તેરા કુમથા છપરવા’ એ રાગ

વધા મતંગ વાણી (૨) હાંરે વલા મતંગ-વાણી,
 રે હો શબરી શાણી, રેકો
 થરથરતી ભય ધરતી શાને, શીલ દુખમાં લેવાણી, શીલો
 મહા ઉપકારી થઇ સુખકારી, ભારી ભારીઓ આણી, રે હો
 મદ્દત કાક તારાં નહિ લઈએ, દીન દુર્બલ જણી, રે હો
 લે નિત દામ નામ પાડીને, કર ચાહી કમાણી,
 હાંરે કર ચાહી કમાણી, રે હો

હરકોઈ કર્મનું પ્રથમ કૃણ સાંસારિક હોય છે, સત્કર્મનું કૃણ શુભ હોય છે, તે માટે અનેક જાતની લાલચો સામે આવી ખડી ધાય છે; પણ જેનું મન સાત્ત્વિક અનુષ્ટ હોય છે તે એવા પોતાના શુભ ભાવના બળથી એવી કૃણની લાલચોમાં ફેમ ફસાય ? સાત્ત્વિક કદી ભૂલેજ નહિ.

હિલી રહી સુણી મુનિની વાણી શબરી જોડી પાણિ,
 દીન બનીને થરથરતી ભરતી લોચનમાં પાણી;
 સેવામાં લેવાને ચહાતી નિજ આગ્રિત સુમ જાણી,
 રહેવા આશ્રમમાં થઇ આજ્ઞા નિજ આગ્રિત સમજાણી.

તે તો સાધુસેવાનેજ ચાહતી હતી; ‘ઈષ્ટં વૈવોપદિષ્ટમ્’ ભાષતું હતું ને વૈદે રબ્ધ આપી. એ પ્રમાણે શબરીને તો અત્યંત આનંદ થયો. તેણીએ સાધુસેવા તુરતજ પ્રકટમાં સ્વીકારી લીધી. હવે તો ખીનવારસી મટવાને ચાહું, પ્રભુને

સીધું અર્પણ કરી શકવાની યોગ્યતા હજી તેનામાં નહોતી આવી; તેથી પ્રભુના સાચા સેવકોની સેવિકા બનવા તેણીની જન્મની જે ઇચ્છા હતી તે સફળ થઈ. તેણીએ તો એ પ્રભુભક્તોનેજ ચોતાના પ્રભુ સ્વીકારી લીધા. ગુરુને પણ તેણીની કૃતિ ઉપરથી કંઈક અટકળ તો બંધાઈ હતી, ને તેની આકૃતિ, સભ્યતા તથા વિનયયુક્ત ભાવણથી સંપૂર્ણ પરીક્ષા થઈ ગઈ. ગુરુદેવ તે અતિ દીન, સાત્ત્વિક, શરણાગત ને સુસુહુ શબરીને નિહાળીને એ ક્ષણનાજ સમાગમથી પ્રસન્ન થયા, એટલે તો શબરીના તાપ, પાપ ને દીનતા રહેજ ક્યાં ? એવા પવિત્ર સાધુપુરુષનાં દર્શન થયાં ને તે પણ અતિશય પ્રસન્ન સ્થિતિમાં ! એટલે પૂછવુંજ શું ? તે વેળા ચોતે કેવા થયું જોઈએ ? કેવી રીતે રહેવું તથા વર્તવું જોઈએ ? એ ભાવ બરાબર પ્રકટી નીકળ્યો. શુદ્ધ ને પવિત્ર વાતાવરણની વચ્ચે શબરીના સત્કર્મવૃંદ્ધિ મળી ચૂક્યું ને ખાત્રી થઈ ગઈ કે એક ક્ષણનો પણ સત્સમાગમ કેવી સુંદર અસર ઉપજાવે છે ? ખરેખર ઉત્તમ કૃતિવાળાની ઉત્તમ ગતિજ હોય. શબરીને સુનિઆશ્રમમાં વાસ અભીષ્ટ હતો, તે તેણીને મળ્યો.

દીંડી

ભક્ત બાણીને વિરક્ત બહુ ભાવી,
પૂર્વજન્મ શોચી સમજ્યા મુનિ ભાવી.

શબરીની આકૃતિ, વિકૃતિ તથા પ્રકૃતિ જોઈ મુનિએ સમાધિદ્વારા સર્વ બાણી લીધું. તેમને જોશીની પેઠે કુંડળી કરવી પડે તેમ ન હતું. એ તો ત્રિકાલજ્ઞ હતા. તે પછી:—

કરી શિષ્ય હતી સાત્ત્વિક સ્વભાવી,
કૃપા જણવી દીધી પદે નિભાવી.

આશ્રમમાં નિવાસ કર્યા પછી શબરી, ચોતાને યોગ્ય સેવા કરવા લાગી. કયા સમયે દૂર બેસી એકાગ્ર ચિત્તે તે કયાશ્રવણ કરવા લાગી. ઉચ્છિદ પ્રસાદ મળે તેને પણ પ્રભુ-પ્રસાદ સમજી તન-મનની શુદ્ધિ માટે અને જીવનની સફળતા

કરવા માટે તે પ્રેમપૂર્વક દેવા લાગી, ને એક ક્ષણ પણ હરિ-સ્મરણ વિનાનો ન જાય, તેની કાળજી રાખી શ્રીહરિને પણ ધીમે ધીમે ઝોળખવા લાગી. એ રીતે રામ હૃદયમાં તે આવી પહોંચ્યા ને ઘણાજ ભાવવા લાગ્યા. પણ કેમ ન આવે:- સંત પ્રભાવે નિર્મળ ભાવે, આવે ચાલીને ગુણપ્રાપ્ત એ સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

અને પ્રભુસ્મરણનું માહાત્મ્ય તો પ્રસિદ્ધજ છે. જુઓ:-

અપવિત્રઃ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાં ગતોઽપિ વા ।

યઃ સ્મરેત્ પુંડરીકાક્ષં સ વાહ્યામ્પંતરઃ શુચિઃ ॥

‘મનુષ્ય અપવિત્ર હોય અથવા પવિત્ર હોય, ગમે તે સ્થિતિમાં રહ્યો હોય તે વેળા પણ શ્રીહરીનું જો સ્મરણ કરે છે તો તે બાહ્ય-આહ્યંતર સર્વથા પવિત્ર બની જાય છે’ ખરેખર, ધાયલની સ્થિતિ ધાયલજ નહ્યે છે. સમજીના પરિશ્રમની કદર સમજીજ કરી શકે છે, કહ્યું છે:-

વિદ્વાનેવ વિજાનાતિ વિદ્વજનપરિશ્રમમ્ ।

ન હિ વેંઘ્યા વિજાનાતિ ગુર્વી પ્રસવવેદનામ્ ॥

‘સમજી મનુષ્યજ સમજીની કદર કરી શકે છે. વાંઝણી સ્ત્રીને પ્રસવની બારે વેદનાની ખબર હોય ? વાંઝણીને તેનું જ્ઞાન હોતું નથી.’ એજ પ્રમાણે ગુરુજી પોતે સંત હોવાથી સંતની સ્થિતિને સમજી શકતા હતા. રાખરી, રામનામથી ગળગળી બનતી, કથાશ્રવણમાં એકચિત્ત થતી, અને જ્યાં પ્રભુભજન થતું હોય ત્યાં ઘણાજ રસ લેતી, એ જોઈ ગુરુ-દેવ સમજી ગયા કે, આ સ્ત્રી સંપૂર્ણ અધિકારી છે; શ્રીરામની પૂર્ણામ્હત છે; એટલે કે:-

લાવણી લંગડી

પૂર્વજન્મ સ્મરણ હરિજન જાણી મુનિ ઇશ બહુ નવ રાખે;
પણ નવરાં જન એથી નિંદા અનેક વિધની ભાખે.

જેમ જેમ તે વધુ બહિરસથી આદ્રાં જની તેમ તેમ ગુરુજીની તેણીના પર વિરોધ કૃપા થવા લાગી; ને તેમ તેમ અસાની સાનીઓ, તથા કુળ, વિદ્યા ને તપના મિત્રા અ-

લિમાનીઓ એ વાતને ઉલટી સમજી તેમાં અનેક જાતની નિંદા કરવા લાગ્યા:—

શખરીમાં મોહ્યા મતંગ છે, એમ કોઈ દુષ્ટો જોલે;
કોઈ કહે છે લીલના સ્પર્શ, ખીજને પણ જોળે.

પણ તેઓ આ વાતને ક્યાંથી જાણે:—

ન શૂદ્રા ભગવન્નક્તા વિગ્રા ભાગવતાઃ સ્મૃતાઃ ।

સર્વવર્ણેષુ તે શૂદ્રા ન ભક્તાઃ શ્રીજનાર્દને ॥

‘ભગવાનના ભક્તો જો શૂદ્ર જાતિના હોય તો પણ તેઓ ભગવાનમાં નિષ્ઠાવાળા પ્રાણભોજ કહેવાય છે; માટે જેઓ શ્રીવિષ્ણુ ભગવાનના ભક્ત નથી તેઓજ હરકોઈ વર્ણમાં શૂદ્ર ગણાય છે.’ અર્થાત્ ભગવાનની ભક્તિથી જાતિની હલકાઈ ટળી જાય છે ને ભગવાનની ભક્તિ નહિ કરવાથી ઉચ્ચ જાતિ પણ હલકીજ ગણાય છે. આ વાતની આ આખ્યાનમાંજ આગળ જતાં ખાતરી થશે. આ તો શખરીની કસોટી થવા લાગી હતી; અને કસોટી થાય પણ ખરી. સુવર્ણ તો કસોટીએ ચઢેજ. સુવર્ણને તાપ લીધા વિના તેજ સત્યસ્વરૂપ પ્રકટતું નથી, તેજ પ્રમાણે ભક્તોની પણ કસોટી તો થવાનીજ. શખરીની બિલ્લ જાતિરૂપી ગાહ્ય મલિનતા તે પ્રભુએજ ગોઠવી હતી. હવે ‘હરકત શરૂ થઈ, પણ તેમાં ખરકત હતી’ કારણકે તેથી તે ડગવાની ન હતી. જુઓ:—

મનમાં સહુજ કિલ્લિખ રાખે ગણી વડા મુખે કોઈ ન ભાખે,
સર્વજ્ઞ મુનિ સમજીને પણ પરવા જરી ન રાખે;
શખરી પર થઈ સહુને ઠખ્યાં, લીલડી થઈ ક્યાંથી બહાલી,
ધણી ખાપ કે જણાતું નથી રાંડતુ કોઈ વાલી.

નિંદા આશ્રમતણી કરાવે અન્ય મુનિમાં એ રંડી,
ભક્ત ખીચારી, પણ સેલડી મંડળે ગરંડી;
ગુરુજ જાણે શિષ્ય કોઈએજ ન એ શખરી સમજે,
ગુરુજ જાણે શિષ્ય કોઈએજ એ શખરી સમ છે.

રાગ પ્રભાતિયું

ઉઠી ઉપા સમય શીવરી, સંત સેવ કરતી;
જય શ્રીરામ રામ રામ, મુખ થતી ઉચરતી.

પંપાસરતણો ખંધ, જાય આવે જહાં સંત;
 વાળી રાખવાને ખંતથી, તથી વીસરતી. ૭૬૦
 કાંરા કંકર ભોંકાય, રખે કોઈ મુનિ પાય;
 એ ભય ધરતી સવાય, સ્વચ્છ કરે ધરતી. ૭૬૧
 એક દિવસ ત્રિપ કોઈ, જતા હતા ભાન ખોઈ;
 ઉડી ધૂળ અડી અંગ, શબ્દરીને ધરતી. ૭૬૨
 જાણી અતિ નીચ જાત, ભાન ભૂલી કોપ સાથ;
 ઉપાડીને હાથ દીધી, ગાળો ખહુ નરતી. ૭૬૩
 શબ્દરીએ ક્ષમા ચહી, ભૂલ ભોઈ શર્ક ગઈ;
 ઋષિએ તો દ્રોહી થઈ, લઈ નાખી ઝંટી. ૭૬૪
 કરગર ગઈ અવળી, દુઃખી થઈ પાછી વળી;
 આશ્રમમાં આવી વળી, નયન નીર ભરતી. ૭૬૫

તે દિવસથી શબ્દરીએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો કે, હવેથી
 વાળવા માટે આટલી ઠાધી મોડી નહિ જાઉં; કારણકે આને
 મહાન અપરાધ થઈ ગયો. ઋષિને દુઃખ દીધું, એમ માની
 તે તો બિચારી રહ્યાજ કરી; પણ પ્રભુ તો અંતમાંથી છે
 ને ? તે તો સર્વ જાણે છે. તેમણે એવીજ ગોઠવણ કરી
 દીધી કે જેથી તેણીને ધીજ દિવસથી ત્યાં વાળવા જવા-
 નુંજ આપોઆપ ખંધ થયું; એટલુંજ નહિ પણ ઋષિએ
 તે માર્ગે સ્નાન કરવા જતા ખંધ થઈ ગયા. ‘એકના પાપે
 વહાણુ ડુબે’ એ કહેતી પ્રમાણેજ બન્યું. જોકે આશ્રમના
 ધણાખરા મુનિઓ શબ્દરી વિરુદ્ધ હતાજ; કારણકે શબ્દરીની
 જાત હલકી હતી છતાં આશ્રમના સુખ્ય ગુરુની તેણીના પર-
 પૂર્ણ કૃપા હતી, તે તેઓથી સહન થતી ન હતી. પણ
 તેઓની એ અજ્ઞાનતા હતી. તેઓ નહોતા સમજતા કે,
 સમગ્ર જગતના સ્વામીની પણ તેણીના પર પૂર્ણ કૃપા હતી,
 અને તેથીજ તેના પર સુખ્ય મુનિની કૃપા થઈ હતી. ઈશ્વ-
 રની તે કૃપા હવે પ્રકટ થવા લાગી હતી. જો કે તુરતમાં
 કોઈ ન સમજી શક્યું. હકીકત એવી બની કે તેજ
 દિવસના પ્રાતઃકાળમાં—

રાગ ભેરવી

પંપાસર પર મુનિવર જાતા, કૌતુક ત્યાં ભોઈ ગભરાતા. ૨૬૬.

રુધિર રંગતું બનીગયું જળ, નહાતાંસર્વે સંકેચ્યાતા. પંપાં
 હુર્ગધીને પ્રસારતાં કીડા, આબ્યા ક્યાંથી ઉભરાતા. પંપાં
 ઝરણાં કુવા શોધના લાગ્યા, પાણી સાર અથડાતા. પંપાં
 ભેદ નહિ સમજ્યા કોઈ સાચો, પહુજળવિષ્ણુ મસમુંઝાતા. પં
 ધારી આશા રઘુનાથ પધારી, કરશે પદથી મુખસાતા. પંપાં

સર્વ આશ્રમવાસીઓએ તે શુભ સમાચાર સાંભળ્યા.
 તે પરથી દરેક મુનિઓ આવા મનોરથ કરવા લાગ્યા:—

ગઝલ

રાગ ભેરવી

આવશે સત્વર હવે ત્રી રઘુપતિ અહીં આવશે;	
આવશે ઉર ભાવશે આ સ્થાનને શોભાવશે.	ટંક.
થહે તપસી રહે તપસવિશ માંહે સુરેશ એ;	
તેથી નખરી અમારાં સ્થાનો વસી દીપાવશે.	આવશે૦
કહે ધ્યાની ધ્યાન રાખીને અમારું ધ્યાનમાં;	
સ્થાનમાં આવી અમારા ઉરે ઉરજ લગાવશે.	આવશે૦
કહે જ્ઞાની મહાજ્ઞાની એ ન માની અન્યતું;	
અમારામાંની કુટીમાં મુખે વસવું કાવશે.	આવશે૦
યજ્ઞકાર કહે અરે એ યજ્ઞમૂર્તિ આપ છે;	
નહિ તે સર્વજ્ઞ બીજામાંજ લગન લગાવશે.	આવશે૦
કહે દાની અન્યની નાદાની માની મન વિષે;	
દાની દાનીની પરીક્ષા કરી એમ કરાવશે.	આવશે૦
સત્યવાદી કહે સત્યસ્વરૂપ સત્ય પ્રસાદ એ;	
મળી વિષ્ણુ સમસ્તને અહીં સ્વસ્થતા કરશાવશે.	આવશે૦
સાધનો બળથી બળી નખળી ન આશા કોઈ કરે;	(૫૫—)
(મહુ તો) લલલક્ષ્મી લલલક્ષ્મી ભૂલે ભૂલે છે એ જણાવશે. આ૦	

પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાં જે જે ઉપાય કહેવામાં
 આબ્યા છે તેને તેને તે આશ્રમવાસી જુદા જુદા ઋષિઓ
 પોતાને રુચે તેમ શ્રેષ્ઠ ગણી આવરે છે, અને માને છે કે
 તે સર્વોત્તમ ઉપાયને લીધે ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર પોતાના
 આશ્રમે સૌ પહેલાજ આવશે; કાશ્ણકે તેઓ પોતપોતાની
 દષ્ટિએ પોતપોતાને તથા પોતે સ્વીકારેલા તે તે ઉપાયોને
 શ્રેષ્ઠ માને છે, પણ એવી માન્યતા તો અનેક મનુષ્યોની

છે, ને પ્રભુ પોતે તો એકજ છે અને તે સર્વજ તથા સર્વાત-
યાંમી હોવાથી જાણી શકે છે કે, આ જે પ્રત્યેક પોતાને
તથા પોતાના માર્ગને જે શ્રેષ્ઠ ગણે છે તેજ એઓની જૂલ
છે; અને તેઓ એમ માને છે કે, હું તેઓએ સ્વીકારેલા
ઉપાયના યજ્ઞથી આકર્ષાઈને પરત્રપણે તેઓને આશ્રમે
જવા બંધાયેલો છું; પરંતુ તેઓની આ ગંભીર જૂલ છે.
વસ્તુતઃ પ્રભુને શું પ્રિય છે ? પ્રભુ શાથી આકર્ષાય છે ?
તેની પરીક્ષાનો આ પ્રસંગ છે. પ્રત્યેક મંડળ પોતે શ્રેષ્ઠ
કરવાને અત્યંત ઉત્સુક છે, ત્યારે પરમાત્માએ કોઈ જુદીજ
ગોઠવણ કરી છે:—

શાહુલવિકીડિત છંદ

જાણી તંગ સમે મતંગ સુનિએ શોખ્યું કરી અંગને,
આણીને ઉછરંગ લંગ કરીને માયા તણા સંગને;
જાયા શ્રીવર ધામ સજ્જ થઇને અગ્નિ ચિતાનો કરી,
ઉદ્ધે એ શખરી પ્રતિ હરખથી બોલ્યા પિતા નોકરી.

મતંગ ઋષિએ પોતાને હાથે વિધિપૂર્વક અગ્નિ પ્રજ્વ-
લિત કરી, તેમાં પોતાના શરીરનો લય કરવાદ્વારા પોતાનું
અવસાન થવાનું છે, એમ જાણી લઈ તેમણે શાઓક્ત વિધિ-
પુરઃસર સર્વ તૈયારી કરી; અને પછી ઠેવળ શખરી ઉપરજ
પોતાની પૂર્ણ કૃપાને જણાવીને ભવિષ્યવૃત્તાંતને જાણી
લઈ કહ્યું કે:—

૫૬

‘પરજ’ રાગ

શખરી સુખથી રહેજે, થયો વખત જાઉં છું પરમ પદ;
મરીશમાં, વિયોગ સહેજે. ટક.

કારણકે પોતાને તો ચિતામાં પડ્યા પછી તુરતજ
તેજ દિવસે પરમપદમાં પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ જવાની હતી, પણ
શખરીને તો તેજ જન્મમાં પ્રત્યક્ષ શ્રીરામપ્રભુની પ્રાપ્તિ
થવાની હતી, તેથી તેમણે કહ્યું કે:—

આ આશ્રમ ઉજને સોંપું છું; રક્ષિત રહેશે તપ તેજે. ૨૧૦

શ્રીરામ એહી પાતે પધારશે, દર્શન-સેવન-સુખ લેજે. ૨૧૦
જર મળશે એ જંગલપતિ, જન જે જે કહે તે સહેજે. ૨૧૦

હુહો

આજ્ઞા આપી આગ થઈ, મતંગ સુનિતે દેહ;
માને શબરી આવશે, શ્રીરામ નિઃસંદેહ.

કારણકે, અમે પ્રથમજ કહી ગયા છીએ કે 'સંત-
પ્રભાવે નિર્મલ ભાવે' આ બન્ને વાત શબરીના લક્ષ્યમાં છે.
હવે માત્ર બાકી એજ હતું કે 'આવે આલીને ગુણગ્રામ
એ' તે અવશ્ય થવુંજ જોઈએ. કેમકે સંતના પ્રભાવથી
શબરીનો ભાવ-નિર્મળ હતો; તેથી તે અહનિશ મનોરથો
કરતી હતી:—

૫૬

'હો સ્વામી નાથજ મૈયર જલું મહાલવા' એ દેશી

હા આજ તો નક્કી, શ્રીરામ સ્વામી આવશે;
શ્રીરામ સ્વામી આવશે, આ દીન ઠાસી કાવશે. ટેક,
ગુરુ વચન પર રાખી ભરોંસા, શબરી કરે નિત આશા;
સાંજ પડવા લગી વાટ જીવેને, થાય પછીથી નિરાશરે. શ્રીરામ
પ્રાત ઉઠી પથ વાળી રાખે છે, લાવી રાખે પુષ્પહાર;
સામીજતી બેસતી પથ અંખતી, રહેતી દિવસભર હારરે. શ્રી
મીઠાં મીઠાં કૃણ રાખે વીણીને, ચાખે પડે જહાં વહેમ;
ખાટાં દેંકી દે મધુર સંધરે, પ્રભુ કારણ ધરી પ્રેમ રે. શ્રીરામ
દીન દીન દીન બની ગભરાતી, ઘણે આતુરતા અંગ;
સાંભળ્યું આજ પધારશે નક્કી, રગરગ ઉછળ્યો ઉમંગરે. શ્રી
મહારાજ શીવા અધિપતિ શ્રીરઘુરાજ સિંહ એહી લખે છે:—

કવિત

માથે મેં જટામુકુટ મંડિત અખંડિત,
ઉદ્દિત કોદંડ દોદંડ અંડ પાલમે; -
લહલહી ઈંદીવર સ્યામતા સરીર સોહી,
હહહહી અંદનકી રેખ શજે સાલમે.
કરમેં નિવંગ બાહુ ચેરત અનુજ સંગ,
ગુંજરત મંજુલ મિલિંદ બનમાલમે;
પતનમેં બોલનેકી આહ ભરે સુરાજ,

શબરી નિહારનકી નૈનન વિશાલમેં.

પથિકન પૂછત સપ્રેમ પ્રભુ પેખી પેખી,
 શબરી હમારી ખારી બસેં કેહી ઠાર હેં;
 કીન વાકો આમ ઘણાં કીન વાકો નામ કહે,
 કીન વાકો ધામ જાસોં કામઠ કમોર હે.
 કીન સુરી જોહે જામેં નયન નિહારી હોમેં,
 ખેલોં ફલસ્વાદ મુધાસરિસ સધાર હે;
 રઘુરાજ જૈદિન બિલોહીના વિલોચનસોં,
 ધીતત પલક સમ કલ્પ કશેર હે.
 જ્ઞાન ઓ વિરાગ યોગસાધન સુખાને તણ,
 મુનિજન ખોજે જાહિ ધારે સ્વેત કબરી;
 શંભુ ઓ સ્વયંભૂ જુકે મનકોં મવાસી સદા,
 દાસી ભઈ સિંધુજા બેકાઈ પ્રીત જખરી.
 જાકો નામ લેત લાગે દવારી નાહી લાલચકી,
 લૂટી જાતી પાપ લાદલો પહોતી લવરી;
 સાધ રઘુરાજ રઘુરાજ પ'પા કાનનમેં,
 પૂછત કીરત કહાં કહાં મેરી શબરી.

ખરેખર સત્ય કહ્યું છે કે 'અંતરબંધી જાણે સંધુ જે
 મન ખૂણે છાંને.' સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર શબરીનો ભાષ
 જાણ્યતા હતા અને તેથીજ શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં જેમ કહ્યું છે:—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

'જેઓ જે રીતે મારે શરણે આવે છે તેઓને હું તેજ
 રીતે ભજું છું—પ્રાપ્ત થાઉં છું.' આ કથન પ્રમાણેજ પોતે
 વરતે છે અને કરી બતાવે છે કે 'આવે ચાલીને ગુણગ્રામ
 એ,' આ માટેજ 'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા' અને તેથીજ
 સર્વ નહિવત્કાંડોના આશ્રમેને કોઈ કહાં સ્ત્રી સ્ત્રી આજ્ઞા
 પૂછતા ને અત્યંત ઉત્સુક અવસ્થા દર્શાવતા શ્રીરામપ્રભુ
 શબરીની શોધ કરતા પોતે જાતે મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં
 પધારે છે. એટલે પછી તો:—

પદ

'ધન્ય ધન્ય દિન રે સજની' એ રાગ
 શબરી બડી બહલાળી, ભાગી આશ્રમની બહાર રે,
 જય જય હો

હરિ દર્શનની અનુરાગી, લાગી લગની તૈલધાર રે. જયં
નાની જાતિ ભ્રમ ત્યાગી, જાગી ઉર પ્રીત અપાર રે. જયં
ચાલી જતી આઘી આઘી, ત્યાં દીઠા જગ સરકાર રે. જયં

કેટલાય દિવસથી જેને શ્રીહરિદર્શનની ઝંખના હતી
તેને એ પ્રભુ કેમ આવી ન મળે ? તેમાં વળી 'સંત પ્રલાયે'
અને અતિશય 'નિર્મળ આવે.' તેથી હવે શબરી શું જોઈ
રહી છે ?—

ચાલીને આવે ગુણગ્રામ એ;
સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.

જ્યાં એકબીજાની દાંષ્ટિ એક થઈ, એટલે પછી તો:—

બેઉ સહામાં સહામાં ધાયાં, પ્રેમમાંહે સઘવાયાં;
હૃદય અશુ ઉભરાયાં હહહહહ, શબરી બડી બડલાગી.

પદમાં પડી જઈ જેવી, બૂલી ભાન વિધિ આચાર રે.

જય જય હો

ભુજ મહી ઉઠાડી તેવી, બહાવરીબની ગઈ નાર રે. જયં
શું કરવું કહેવું ઘટે તે, ઉપજે નહિ ઉર મોઝાર રે. જયં
શૈમ શૈમ આનંદ વહે છે, હરખે થરથરતી નાર રે. જયં

ધબ ધબ ચંત ધાય, ગહ ગહ કંઠ ધાય;

ના બોલાય ના ચલાય, અહાહાહાહાહા. શબરીં

તે વેળાનું રાજધિરાજ કવિરાજ વર્ણન લખે છે:—

પ્રેમ દશા નહી કહી જાતિ સ્મુરાઉ દોઉ,
તન મન બચનકી મુદ્ધિ બીસરાયે હૈ,
ભલે આપ મીલે મોહી ભલી મીલી તૈ હું,
યહ કહત ફહુનકે 'ભ'કારે ભરી આવે હૈ.

૫૬

રાગ માઠ

ધન્ય ધન્ય ધન્ય સ્મુરાજ,

જય હો શબરી બોલે તે શું અન્ય સ્મુરાજ.

હાસી છે અનન્ય સ્મુરાજ,

જય હો શબરી બોલી આજે થઈ ધન્ય સ્મુરાજ.

પધારો પધારો મહારા નાથ,

જ્ય હો બતાવે પંથ હલાવી હાથ, મારા નાથ
પદે પદે પડે નમી પાદ,

જ્ય હો ઉરે તવ સમાયે આહલાદ, મારા તાત,
પૂછે વારે વારે મારા નાથ,

જ્ય હો શખરી ધામ ક્યાં છે તુજ ભારે, મારા નાથ

પૂની પૂની પૂછે પ્રભુ તેરી કુટી કેતી દૂર,

જમે હોં બસોગો ઝોધ આનંદકે વારીકે,

કોશલતે મીથલાતે કમલાનિવાસહુતે,

પાયો મેં સનેહ મુખ તાહાકેં નીહારીકે.

આવ્યા તેને દ્વારે દયા સાથ જ્યહો,

શખરી કુમુભ જાણે વારે ખંમા નાથ,

નજર ઉતારે પ્રીતિ સાથ જ્યહો,

શખરી મનથી જીવન ખંમા તાત;

સુની તો સંભારે છેજ નાથ જ્યહો,

પ્રભુ તો ભૂલ્યા ભોળી પ્યારે મારા તાત.

૫૬

‘કરમાં તું દિવ સાથ’ એ રાગ

આવ્યા શખરી ધામ, રઘુવર આવ્યા શખરી ધામ;

હીનના બંધુ શ્રીરામ, રઘુવર આવ્યા શખરી ધામ. ટેક.

પાંદડાની કુટીરે, ગઈ છે વધુદી રે,

તેમાં તુરેલી ચરાર્થ બીજાવી, તે પર બેઠા પ્રભુ મોહ લાવી;

નાચતીશખરીતાતાળીબજાવી, દીધીઆસિદ્ધિએલાનભૂલાવી,

ફરી ફરી નીરખે ધનશ્યામ, રઘુવર આવ્યા શખરી ધામ.

લક્ષ્મણ સાથે બેઠા રઘુનાથેરે,

તેવી ગઈ ઋત્વ અંદર દોડી, હોયાઓની આણી કઈકઈ ભેડી;

પૂરાં ભયાં ફળ તોડીરે તોડી, ચાખેલ રાખેલ હઈ કરભેડી,

ઉભી લજ્જત કરી ઠામ, રઘુવર આવ્યા શખરી ધામ.

બની અલીલાખીરે, વધા હરી આખીરે.

વહારે વહા! શીછ ફળની મીઠાઈ, તુચ્છએની પાસે ફળની મીઠાઈ;

આખી ચખાડે આખો તો આ ભાઈ, ભાઈ પ્રસન્ના કરે છે સવાઈ,

યથા પ્રસન્ન પૂરણ કામ, રઘુવર આવ્યા શખરી ધામ.

સર્વેયો

(શ્રીરઘુરાજસિંહ કૃત)

ખારહિ ખારભને, લખનો ? જનની પયપાંનજો મોહી કરાયો ;
ત્રેશત સાહી સુભાત સુભોજન, ભાતી અનેકની રાજ ખવાયો.
મંદીરમે મીથીલેશણુકે સ્થુરાજ, સુવ્યંજન આનન આયો ;
પાયો નહિ અસ સ્વાહકહું, જસ મેં શબ્દરીબદરીમહી પાયો.

પ્રભુની ઉદારતા તો જુઓ. પોતાનો ભક્ત જે કંઈ
'પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં' ભક્તિથી નિવેદન કરે તેને પોતે સર્વો-
ત્કૃષ્ટ ને પરિપૂર્ણ માની પ્રેમથી સ્વીકારે છે. શબ્દરીએ
ભક્તિથી અર્પણ કરેલાં કૃષ્ણને શ્રીરામચંદ્ર પ્રભુએ આદરથી
સ્વીકાર્યાં ને તેનો સ્વાહ જગતમાં કોઈ પણ ક્ષણથી ઘણાજ
અધિક દર્શાવ્યો. માટેજ કહ્યું છે- 'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા
એ શ્રીરામ.' તેમાં અધિકાર કોનો ? એ ભેદજો તો સાખીત
થાય છે કે હરિસેવનમાં અધિકાર હરકોઈનો છે. જુઓ,
શબ્દરી બિલ્લ જાતિ હોવા છતાં તેમાં પૂર્ણ અધિકારી ઠરી
ચૂકી. તેથીજ કહ્યું છે કે- 'જીવભતમાત્રના વિરામ એ,' પણ
તેમાં પ્રભાવ કોનો ? તો 'સંત પ્રભાવે' અને પછી 'નિર્મળ
ભાવે ?' જેવો ભાવ નિર્મળ થયો કે તુરતજ 'આવે આલીને
ગુણગ્રામ એ.' ભગવાનના ગુણગ્રામ કેવા છે ? એ તો તેમનું
અસ્તિત્વ જુઓ, વિચારો, એટલે સમજાઈ જશે. પછી ખાત્રીથી
કહેવુંજ પડશે કે, 'હા હા, સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા
એ શ્રીરામ.'

ભગવાન પોતે તો દેવો તથા સુનિવરોને પણ સેવનીય
અને પરમ પૂજનીય છે, છતાં પોતાના આશ્રિત-શરણાગત
ભક્તોને તે કેવડા મહાન જનાવે છે ? કેવા સર્વોત્કૃષ્ટ ખુદ
પોતે માને છે, તે અહીં દર્શાવ્યું છે. અરે ! તે પણ હજી
અહીં પૂરતું નથી. 'કારણુકે બિલ્લની જાત, તેમાં પણ અશુચિ
ગણાતી સીજાતિ ! અને તેણીનાં પણ ઘોર પોતે ખાધાં ! !
કોઈ તો કહે છે કે, તે ઘોર પણ એકાં હતાં. આ સંબંધમાં
એટલુંજ સ્પષ્ટ સમજી લેવાનું છે કે, જે મનુષ્ય ભગવાનનો
પોતાનો જાની ગયો-જેણે ભગવાનને સ્વાત્મ સમર્પણ કરી

હીધુ તે તો 'સ વાહ્યાભ્યંતરઃ શુચિઃ'—બાહ્ય ને આભ્યંતર-
 સર્વ પ્રકારે પવિત્ર બની જાય છે. ત્યાં અપવિત્રતાતું નામ
 નીશાન રહેતું નથી. એ રીતે ભગવદ્જન અથવા શ્રીહરિ-
 સેવન ભક્તોને કેવા શુચિ-પવિત્ર ને નિર્મળ કરે છે, તે હવે
 પછી સમજાશે. વળી એકાગ્ર ચિત્તે કહેતું શ્રીહરિચિંતન
 પણ મનને કેવું નિર્મળ બનાવે છે? તે સ્પષ્ટ સમજી શકાશે.
 પરંતુ આ રીતે શારીરિક તથા માનસિક પવિત્રતા અથવા
 નિર્મળતા કયા મુખ્ય ઉપાયથી પ્રાપ્ત થાય છે? તે બાજુ
 ઉપાય છે—'સંતનું શરણુ-વરણુ-મેવન.' આ ઉપાય ખાસ
 ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે, સરળ છે, સુખસાધ્ય છે, હરકોઈથી
 બની શકે તેવો છે. આવા સામાન્ય ઉપાયથી પણ મનુષ્ય
 કેવો ને કેવડો મહાન બની શકે છે? ને તેથી કેવાં અશુચિ
 તથા અજ્ઞાની શ્રીભક્તિ જેવાં પણ સર્વોચ્ચપદે આરૂઢ થવા
 ભાગ્યશાળી થાય છે, ને તે પણ માત્ર અકિંચનતાથીજ, તે
 અહીં આપણે તપાસીએ.—

લાવણી

'ધર્મધુરધર ધીર વીર' એ રાગ

શુનિઓના મનમાંની મનમાં રહી ગઈ વાત,
 વરી ત્રમથી શબરી તે હરી ખરી શુચિ ગાત;
 વધાર્થ સુણી પ્રભુ આવ્યાની આવ્યા સર્વે ધાઈ,
 દુખી દ્વિજને ઉઠ્યા સ્થુવર લેખી સ્વજન ચાહી.

(કેમકે તેઓ પણ ભક્ત તો હતાજ.)

હાયા મળ્યા હેઠા બેઠા સહુ બહુ હરખ પામી,
 સભા ભરાઈ શબરીના ધામે ધન્ય દયા ધામી;
 વિપ્ર વદા હરિ! અચરજ અહીં તો એક થયું ભારી,
 સુંદર પંપાસર જળ બગડ્યું કૃષિ પડ્યા ભારી.
 જળ વિણ પડે મુંઝવણુ જળરી તે હરી આપ હરે,
 પડ પરસાવી દયા દર્શાવી સંકટ બાપ હરે;

જેમ ગૌતમનું ધામ વસતું કયું ને શલ્યા મદાહી
 અહલ્યા કરી તેમ અહીં પણ કરો. બ્રાહ્મણોનાં એ વાક્યનો
 શ્રીરામપ્રભુ મર્મમાં ઉત્તર આપે છે:—

શ્રીરામ કહે વિપ્રપદે ન થયું, ભાર ક્ષત્રિયના શા,

આમ કહી ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર એ કહેવા માગે છે:—
તમને યદાને જ્ઞાનનો તથા ભતિનો ઘમંડ છે, મારા પોતાના પ્રિયલક્ષ્મણમાં જ્યારે તમે નીચ ભતિની અધમતા જુઓ છો ત્યારે મારામાં પોતામાં પણ કેમ ન જુઓ ? કારણકે હું પણ તમારી દૃષ્ટિએ એક ક્ષત્રિય છું, ગુહ જેવા નીચ ભતિનો મિત્ર છું, ને જટાયુ જેવા તિર્યંચ ભતિને પણ પિતૃપિંડ અપનારો છું; ઉપરાંત હાલમાં બિહુભતિની શખરીનો મહેમાન છું, તેથી તમારી દૃષ્ટિએ હું પણ અધમજ છું, તો એ જળ સુધારવાનું કામ મારાથી કેમ બનશે ? આ મમંવાક્યનો ભાવ નહિ સમજીને પ્રાદક્ષિણી—

સહુ વળખ્યા કે આપ ચરણની અમને છે આશા. (પછી—)
સહુની હઠથી ઉઠ્યા રઘુવર જઈ પદ અડકાડયો,
ખગડયું જળ ત્યાં ખમણું પરચો અવળો દેખાડયો;
શ્રીરામ કહે કહું નવ માન્યું કરી બતાવ્યું છે,
સહુ વળખ્યા સાચું કહે શ્રીવર શું ઉર આવ્યું છે.

કારણકે તે પ્રાદક્ષિણી પાછળથી જાણી શક્યા હતા કે, આમ થવામાં પ્રભુનો કોપજ કારણ છે; તેથી:—

સોરઠ પદ

‘જસોદાણના લાલ લાડકા’ એ રાગ

ઉચ્ચાર્યા રઘુવર સુનિવરથી,	
અવર નઉપાય નજર મહીં આવેકંધરે.	ઉચ્ચાર્યાં
શખરીનો અપરાધ કર્યો છે;	
વાંક વગર દ્વિજવરે અહીંરે.	ઉચ્ચાર્યાં
ત્યારથીજ આ જળ ખગડયું છે,	
સમજી જશે દાપિત ચિત્ત મહારે.	ઉચ્ચાર્યાં
લઈ જઈ પદ પરસાવો થાય જો,	
જળ વિમળ તો વાત એજ મહી રે.	ઉચ્ચાર્યાં

પદ

‘જમને કહે હું’ સજામાંહે આવું’ એ દેશી બેરથી
દ્વિજ સમજ્યા નિજ ભૂલ આ ભારી;

કરી કપૂલ થયા હરિના આભારી, દિ૦
 ક્ષમા માગી કરજોડી શબ્દની, લાચારીબતાવે તેખીચારી. દિ૦
 લઈ ચાલ્યા પંપાસર પાસે, સહુ ચાતી જાતી શુચિ નારી. દિ૦
 પગપાણીને પરાણેઅડાડયો, થયું શુચિવારિ ગયાંજનવારી. દિ૦
 સ્વજનને સુધારી ઉદ્ધારી, જોયું તપધારીએ જાતે પધારી. દિ૦

આમ પોતાના ભક્તજનનો મહિમા વધારવાને માટેજ
 ત્યાં 'આવ્યા ચાલીને ગુણગ્રામ એ.' માટેજ કહેવામાં આવ્યું
 છે કે, 'સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ.' તેમાં સત્ય
 ઉપાય તે પણ આજ—'સંત પ્રભાવે' ને પછી 'નિર્મળભાવે.'
 આમ સંતનું કેટલું માન ? તેના શિષ્યોની આવી અગ્રાધ
 શક્તિઓ જગજહર જાની છે.

શાહુલ

રહ્યા શ્રી રઘુનાથ ભ્રાતસહ એ સાધ્વી તણા સ્થાનમાં,
 ઠેઠાં ત્યાં દિનરાત ખ્યાત કરી એ સાધ્વી તણા માનમાં;
 ચાલ્યા કે શબ્દી ધરી હરિ છબી જેસી ગયાં ધ્યાનમાં,
 પહોંચ્યાં સઘ પ્રભુ પદે અનુ વદે એના ગુણગાનમાં.

આ ઉપરથી રહસ્યરૂપ સારાંદ આજ નીકળે છે:—

સેવ્યા જેવા છે દેવાધિદેવા એ શ્રીરામ;

જીવ જાત માત્રના વિરામ એ.

૨૬૦

સંતપ્રભાવે નિર્મળભાવે આવે ચાલીને ગુણગ્રામ એ.

આ વિષે જેટલું કહીએ તેટલું આણુંજ છે. માટે અહીં
 આટલુંજ કહી સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

॥ શ્રીજાનકીનાયકે શ્રીરામચન્દ્રં મજે ॥

શ્રી ભરત-માગધત-અમરકાવ્ય

પૂર્વરંગ

૫૬

‘અચરા પકર’ એ દેરી

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો;
બળે તોજ દહાડો. અહંકાર. ટેક.

અત્રુ મૂળથી આડો, ન જીવે વાહ કે ખાડો, ઝટ શ્રીરામ સ્વામી,
સુમારગે ગાહ પાડો, પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

‘અહંકાર’ને ‘મમકાર’—આ બે વસ્તુ ભયંકર છે; તેજ મહાદુષ્ટ છે અને તેજ સર્વ અનર્થકર્તા છે, એમ કોણ નથી જાણતું? છતાં તે જાણેથી અલિપ્ત કોણ છે? કોણે તે ખત્તેનો ત્યાગ કર્યો? પ્રસંગે કોણ તે નથી કરતું? પરંતુ તે માટે લગવાન શ્રીકૃષ્ણ સ્વસ્તુબે ગીતાણમાં જે કહે છે તે સ્મરણમાં રાખવા જેવું છે:—

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ।

आढयोऽस्मि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥

‘હું ઇશ્વર છું—મહાસમર્થ છું, ભોગી છું, સિદ્ધ છું, જળવાન છું, સુખી છું, ધનવાન છું, કુદુંબના મનુષ્યોથી સુક્રા છું. મારા સમાન ખીજે કોણ છે?’ આમ બકવાદ કરતા અહંકારીઓ બક્યાજ કરે છે, પણ તેવા તેઓ ખરેખરા સુખી શું હોય છે? નહિજ. માત્ર ઉપર ઉપરની સુખની ભ્રમણાઓ તેઓને સમાવ્યા કરે છે અને તેથી તેઓ બક્યા કરે છે. કદાચ ઉપલક્ષ સુખમાં અમુક સમય સુધી ભલે તેઓ રક્ષા હોય પણ તેઓનું તે સુખ ડેટલા સમયનું હોય છે ?

વધુ લાંબા સમય સુધી તેઓ મુખી રહી શકતા નથી. અંતે અત્યંત દુઃખી થઈ જતા જેવામાં આવે છે. છેવટે મરણ પામતાં પણ તેઓ દુઃખનો અનુભવ કરતા નાચ છે ને પરલોકમાં પણ તેઓ દુઃખીજ થવાના. આ શ્રીહરિના પેતાનાજ શબ્દો છે; કારણકે તે ભગવાન પાણુ ત્યાંજ કહે છે:—

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

અનેક વિષયોમાં તેઓનાં ચિત્ત ભટક્યા કરે છે; એટલે જાણે ભ્રાંત-ગાંડા-પાગલ જેવા-સદા વિકળ-અસ્વસ્થ ચિત્ત-વાળા તેઓ જણાય છે; ને તે સ્થિતિમાં તેઓની ભુલ્લિ કોઈ પણ એક નિશ્ચયવાળી રહી શકતી નથી. કેમકે મોહની જાળથી તેઓ વીંટાયલા હોય છે-એટલે સૌ કોઈ તેઓને ઠગી નાચ છે, સૌ હાલ-હાલ કરનારા ને ઉપરથીજ મીઠું મીઠું બોલનારા તેઓને ફાલી ખાય છે. જ્યારે ખરો સમય આવે છે ત્યારે તે હાલઆઓ લગારે કામ આવતા નથી ને જૂઠા-ઠગારા ઠરે છે. આવાઓથીજ તેઓ વીંટાઈ રહે છે. આ તો ખહારથી વીંટાવાની વાત કહી; પણ અંદરથીયે અનેક કઠી પૂણું ન થઈ શકે તેવી કામનાઓથી તે વીંટાયલાજ રહે છે; જે કામનાઓ તેઓને વિકળ સ્થિતિએ પહોંચાડે છે-ગાંડા જેવા કરી મૂકે છે. ઉપરાંત તે તે કામનાઓ પૂણું કરવા જતાં જે ભયંકર પાપો થતાં હોય ને જે જે વાસનાઓ તથા કૃચિઓ ઉત્પન્ન થયા કરતી હોય તેથી પણ તેઓ વીંટાયલા હોય છે. આ સર્વ મોહજાળ છે. પછી જ્યારે આ મોહજાળ જેવી ખસી જાય છે ને આ પાર્થિવ શરીર છૂટી જાય છે ત્યારે તો તેઓની ખરી હુદ્દા થાય છે-અશુચિ નરકમાંજ તેઓ ધકેલાઈ પડે છે. માટેજ આ ઉપદેશામૃત યાદ રાખો:—

પુણ્ય પૂર્વનાં ખાતાં હમણાં સૂઝે છે તોફાન,
એ ખરથી ખૂટી કે આગળ ધસમું છે મયદાન.
જીવડા માન રે માન હજીએ કેમ ન આવે સાન.

ઓ મનુષ્ય ! જરા જોઈ લે, વિચારી લે !

છત્રે થાતી છાંય છડીધર છાજતા,
હાથી હોદા માંહે રસિક ણીરાજતા;
રિદ્ધિ સિદ્ધિ અનેક ભરેલી ભાખ્યામાં,
તે સુતા દિન એક ઉછળતી આગમાં.
વૈભવનો નહિ પાર નગરીના નોખમાં,
કોટીધવજ શાહુકાર ગર્જતા જોખમાં,
મુંદરીઓ ગુણસાર મહાગુણ મર્દમાં;
કો જાણે કઈ ઠાર ગણી ગયાં મર્દમાં.

આ તો મનુષ્યોના સંબંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે; પણ મનુષ્યોની ગણનામાં જેઓ ન હતા તેઓના સંબંધમાં ખીજે એક કવિ કહે છે તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે:—

રાજ રાવણ મર ગયે, મર ગયે કુંભકરણ;
ધન્વજિત ખી ઉઠ ગયે, હિરણ્યકશિપુ હીરણ.
હિરણ્યકશિપુ હિરણ, ખાણસરખા જોળાયા,
ક્યાં વૈભવ ક્યાં રાજ, ક્યાંહાં ગઈ એ મહાકાયા.
કહેતે ગીરધરરાજ, પ્રકટ વૃમ દેખ્યા પરખ્યા;
માનવી સો કોણ માત્ર, રહ્યા નહિ રાવણ સરખા.

અને શું તેઓ પણ પોતાના જીવનકાળમાં સુખી હતા ? લેશમાત્ર નહિ. શિર પર શત્રુઓ ગાળ્યા કરતા હોય અને આંતરિક કામનાઓ જ્યાં આમ તેમ તકફાવી રહી હોય ત્યાં કર્યું સુખ હોઈ શકે ? માટે ભગવાન કહે છે તેજ ખરે સુખી છે—'નિર્મમો નિરહંકારઃ સ જ્ઞાતિમધિગચ્છતિ'—જેણે મમતા તથા અહંકારનો ત્યાગ કર્યો છે—જેનામાંથી તે ણત્રે વસ્તુ નીકળી ગઈ છે તેજ જ્ઞાતિને પામે છે—તેજ ખરે સુખી છે. માટે આ ઉપદેશને આપતા તે ભગવાન પ્રત્યે આપણે એજ પ્રાર્થનાઓ છીએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેરાડો,
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

કદાચ કોઈ કહે કે, આવી પ્રાર્થના કરવાની શી જરૂર છે ? મનુષ્ય પોતાના મનોવળણથીજ તે અહંકાર તથા મમકારને કાઢી શકે છે. આમ કહેવું તે સત્ય તો છે, પણ

પોતાના મનોબળથી મનુષ્ય કેટલા વખત માટે તે બંનેને કાઢી શકે છે ?

જ્યાં લગ અંકુશ સીરા પર, ત્યાં લગ નિર્મલ દેહ;
તુલસી અંકુશ બાહીરે, શીર પર ડારત ગેહ.

બહુ બહુ કરે તો:—

સાબ શરીરે વૈરાગ્ય દેખાતો, જરી માંડા થતાં રહે બતોરે;
સાચું કહું છું નથી સરમાતો, હરિ મને મૃત્યુનો ભય છે ભારેરે.

એક કવિ કહે છે:—

ઉપજી ઋતે અવની વિષે, બીજ નવ હીસે બહારજ;
ધન વરસે વન પાંગરે, ઇન્દ્રિય વિષય આકારજ.
અમક દેખીને લોહ ચળે, ઇન્દ્રિય વિષય સંયોગજ;
અણભેટે અભાવ છે, ભેટે ભોગવશે ભોગજ.

તેમાં કારણ એજ છે કે, શરીરનું બંધારણજ એવું છે.

આ સંબંધે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજમાં કહે છે:—

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥

આ પૃથ્વી પર કે આકાશમાં અથવા સ્વર્ગ વિષે દેવો-
માં એવું કોઈ પણ પ્રાણી નથી કે જે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થનારા
આ ત્રણ ગુણોથી મુક્ત હોય ! આવા કારણથીજ બ્રહ્માદિ
સમર્થ દેવોમાં પણ અહંકાર, મમકાર ને તેથી પ્રાપ્ત થનારા
દુઃખો જોવામાં આવે છે. આ સંબંધે પુરાણો તથા ઇતિ-
હાસોમાં અનેક દર્શાવો મળી આવે છે; માટે એથી બચવાનો
ઉપાય આ એકજ માત્ર હોઈ શકે—'અમારા શિર પર રક્ષક
રહો.' આવી પ્રાર્થના સિવાય તેથી બચવાનો બીજો કોઈ
માર્ગ નથી. કેમકે—

બૂલ્યા અજ શિવ ઇન્દ્ર, ઋષિ અધિકારીઓ;

રેણુકા, તારા, અહલ્યા નારીઓ.

કામથી, ક્રોધથી, લોભથી, દ્રેપથી, જીવ હારીઓ;

તહારી માયા વશજ તહારે, અન્ય શી રીતે ઉગારે.

શરણ થાતાં વેંતજ ખારે, છું ઉગારે છું મુધારે;

તેથી અનંત પુકારે હરિ હો—શિર પર રક્ષક રહો.

અને ભગવાન પણ કયા માર્ગે રક્ષા કરે ? તે માટે—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો;
સ્વ સેવામાં લગાડો, વળે તેજ દહાડો.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાશ્રમાં સ્પષ્ટ સમજાવી દીધું છે:—

સ્વભાવજેન કૌંતેય ! નિવદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તુ નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કરિષ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ॥

‘હે અર્જુન ! તું તારા સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલા પોતાના કર્મથી બંધાયેલો છે; મોહને લીધે તું જે કરવાને ઈચ્છતો નથી, તેને તું પરવશ થઈને પણ કરીશ.’ અર્થાત્ અહંકારને મમકાર ત્યજવા મુશ્કેલ છે, છતાં તેનો ત્યાગ થઈ શકે એવો માત્ર એક પણ માર્ગ તો છેજ. તે માર્ગ આ રહ્યો:—

મદ્ધિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્તરિપ્યસિ ।

અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોપ્યસિ વિનંક્ષ્યસિ ॥

‘તું જે મારામાં ચિત્ત રાખીશ તો મારી કૃપાથી સર્વ સંકટો તરી જઈશ; પણ અહંકારને લીધે મારા આ ઉપદેશને જે શ્રવણ નહિ કરીશ તો વિનાશ પામીશ.’ અર્થાત્ તું તારા સ્વભાવ પર આધાર રાખતો હોય તો તેથી વળવાતું નથી. તેથી તો તું અહંકારને અધીન થઈશ ને તે દ્વારા વિનાશના માર્ગે જઈ પડીશ. માટે મારામાંજ ચિત્ત રાખી મારુંજ કેવળ શરણુ લે. આમ શ્રીહરિશરણુ એજ અહંકાર-મમકારને ત્યજવાનો માર્ગ છે. આ વસ્તુના ધીજરૂપે ગીતાશ્રમાં નવ અધ્યાય આગળ ને નવ પાછળ—એમ સર્વત્ર તેનું તેજ ઉપદેશાયું છે. છેક છેવટે શુદ્ધતમ ઉપદેશ તરીકે સંપૂર્ણ ગીતારહસ્ય માત્ર એકજ શ્લોકમાં તારવી કાઢી ભગવાન પુનઃ તેનું તેજ અનુદાન કરવા યોગ્ય હોઈ ઉપદેશે છે:—

મન્મના ભવ મદ્ગત્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

‘તું મારામાં મન રાખ, મારો ભક્ત થા, મારું યજન કર, મને નમસ્કાર કર.’ બસ આજ વસ્તુ સંપૂર્ણ ગીતારહસ્ય છે અને તેજ અમે અહીં કહેવા માગીએ છીએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.

કારણકે 'વળે તોજ દહાડો.' તે શી રીતે ? તો 'મામે-
 વૈવ્યસિ યુક્તૈવ'—મારામાં મન ચોજને તું મનેજ પ્રાપ્ત
 થઇશ. આ માર્ગનો આજ દિવસ સુધી અનાદર કર્યો, તેથીજ
 આપણે આ વિષમ સંસારમાં રહ્યા કરીએ છીએ. પ્રભુનાં
 વચન ન પાળ્યાં તેનુંજ આ પરિણામ છે અને આજ દિવસ
 સુધી તે ઉપદેશ કેમ ન આચર્યો તે 'અનુ મૂળથી આડો જીવે
 ન વાડ ખાડો.'—અહંકાર ને મમકારના જીવસામાં તણાઈ
 જવાથી કુટુંબરૂપી જાળમાં ફસાઈ જઈ સ્ત્રીરૂપ કે છેવટ નરક-
 રૂપ ખાડામાં આ જીવ ધકેલાઈ પડયો, અરે જો વિચારાય તો
 જણાય કે જાણી જોઈને તે ઘોર ખાડામાં પડયો, પડતાં
 પડતાં લગાર પણ અચકાયો નહિ; પણ હવે પડયા પછી
 શું કરવું ? તેથી ઉગરવાને પોકાર કરવાજ જોઈએ કે 'ઝટ
 રામ સ્વામી ગાડું સુમારણે પાડો.' તે કેવી રીતે ? 'પદે લેટાડો
 સ્વસેવામાં લગાડો.' આ સંસારને જો સમુદ્ર કહીએ તો આ
 દેહને નૌકા કહી શકાય, ને જો સંસારને ઘોર જંગલ કહીએ
 તો આ દેહને ગાડું કહી શકાય છે. એમ આ શરીરને નૌકા
 કહેવામાં આ એક પ્રાચીન કવિ સાક્ષી પૂરે છે—'ઘેરી ઘેરી
 નહીયાં નાવ પુરાની, મીલા ઉતારે બેડો પાર' અને શરીરને
 જો ગાડું કહીએ તો આ શ્રુતિવચન સાક્ષી પૂરે છે:—

આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ તુ ।

આત્મા એ રથમાં બેસનારો રથી છે, ત્યારે શરીર એ
 રથ છે—ગાડું છે; પણ તે રથને સન્માર્ગે લઈ જઈ શકે તેવો
 હોશિયાર સારથિ જો કોઈ હોય તોજ આ શરીરરૂપ રથ
 સુમાર્ગે જઈને ઈષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકે ને ? તે માટે તેવા યોગ્ય
 સારથિ શ્રીહરિયાય તોજ ઈષ્ટ સ્થાને—પ્રભુપદે પહોંચી શકાય
 અને તેથીજ આ દેહરૂપી રથની લગામ તે પ્રભુના હાથ-
 માંજ સોંપી દેવી જોઈએ. તે કેવી રીતે સોંપાય ? એમના
 ચરણમાં સ્વાત્મ સમર્પણ કરવું એજ તેમને લગામ સોંપી
 ગણાય; અને તે માટે આ પ્રાર્થના હોવી જોઈએ:—'પદે લેટા-
 ડો, સ્વસેવામાં લગાડો.' કારણકે સુમાર્ગે એજ છે. સૌ કોઈ
 એ સુમાર્ગને જાહેર કરતા કહે છે:—

एष निष्कंटकः पंथा यत्र संपूज्यते हरिः ।

कुपयं तं विजानीयाद् गोविंदरहितागमम् ॥

જેમાં શ્રીહરિનું સારી રીતે પૂજન દર્શાવવામાં આવે છે તેજ નિષ્કંટક-સુમાર્ગ છે, પણ જેમાં ગોવિંદ-શ્રીહરિનું પૂજન-સ્મરણ નથી તે કુમાર્ગ છે એમ સમજવું. અર્થાત્ ભગવાન શ્રીહરિનું નામસ્મરણ પણ જ્યાં નથી તે સર્વે કુમાર્ગો છે; એટલે કે 'શ્રીહરિભક્તિ' એજ એક સુમાર્ગ છે. આવસ્તુમાં જે પ્રમાણ શોધીએ તો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના પેતાનાજ શબ્દો મળી આવે છે:—

मां च योज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

‘અન્યભિચારિણી ભક્તિથી જે મારું સેવન કરે છે તેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ શકે છે.’ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભક્તિ એજ એક નિષ્કંટક માર્ગ છે. બાકી જ્યાં જશે ત્યાં કાંટા પથરાયા છે. આ અભિપ્રાયથીજ કહ્યું છે:—‘અનુ મૂળથી ખાડા ભુલે ન વાડ ખાડો’ જ્યાં જ્યાં ઉપલક સુખો-બાદ્ય વૈપચિક સુખો જોવામાં આવે છે તે તે બધાય ખાડા છે અને તેજ મોહની વાડ સમજવાની છે. છેક બ્રહ્મદેવના લોક સુધી જાઓ પણ તે સુધ્ધાંની ખાડામાં ગણના કરેલી છે અને તે બધીય મોહની વાડો છે. માટે હવે—‘ઝટ રામ સ્વામી ગાડું સુમારણે પાડો’ અને તે પણ આજ માર્ગે—‘પહે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.’ આમ કેવળ સેવનમાંજ લગાડી દેવાની પ્રાર્થના શા માટે? ન્યાયજ એ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શબ્દોજ આમાં પ્રમાણભૂત છે તે તપાસો:—

सर्वयोनिषु कौतये मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥

‘હે અણુન! સર્વ યોનિઓમાં જે મૂર્તિઓ—દેહો ઉત્પન્ન થાય છે તે મૂર્તિઓની યોનિ પ્રકૃતિ છે અને તેમાં જીવરૂપ બીજ મૂકનાર પિતા તે હું છું.’ માટે:—

પેદા કીધા છે શ્રીહરિએ, કેમ બીજા કાજ કાંઈ કરીએ;

દેહ બનાવીને એ આપે, ત્યારે તો અવતરીએ.

તે પામી સૂક્યા કે તુરતજ, શું એનેજ વિસરીએ. કેમ
શ્રીહરિસેવન વિના બીજું કંઈ પણ કરવાને આપણને
હક્ક નથી; કારણકે:—

એની આપેલી વસ્તુથી; તનતું પોષણ કરીએ;
તેને તે પહેલેથી ન ધરી, હુણ હરામ શું કરીએ. કેમ

અરે! આપણે આપણા શરીરનું પોષણ કરવાને જે
કંઈ લાગ્યું તેને હોજરીમાં હોમીએ છીએ, પણ તે કૃપાળુ
ભગવાન એ હોજરીમાંથી એ ન હોય તે તે હોમીતું ઉત્તરું
તુકસાન કરે છે. ભગવાન કહે છે:—

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्पन्नं चतुर्विधम् ॥

‘હું વૈશ્વાનર-જઠરાગ્નિરૂપે રહીને પ્રાણ તથા અપાન
વાયુની સાથે પ્રાણીઓના શરીરમાં રહું છું, ને ચાર પ્રકારના
અન્નને પચાવું છું.’ આ રીતે ચાર પ્રકારનું અન્ન જે
આપણે ખાઈએ છીએ તેને પણ તે મહાપ્રભુ શરીરમાં પ્રવેશ
કરી પ્રાણાપાન સાથે જોડાઈને જે પચાવે છે તેજ આપણું
શરીર ચાલે છે. અરે! તેથી પણ આગળ વધો તો પ્રાણ
કેના? પાણી કેનું? તેજ કેનું? આ સંબંધે પણ ભગવાન
કહે છે:—‘તપામ્વહમહં વર્ષ’—હુંજ તપું છું, હુંજ વરસું
છું. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે આપણું શું? આપ-
ણું શું કરી શકીએ છીએ? જે કંઈ કરીએ છીએ તે કેના
આધારે? અને કેવળ પોતાનાજ બળથી કેટલું કરવા સમર્થ
છીએ? કયાણુ ભગવાન આપણા માટે કેવળ નિઃસ્વાર્થપણે
કેટલું બધું કરે છે? તે પ્રભુએ આપણને કેટલું બધું
આપ્યું છે? કણે કણે તે આપણા પર કેવળ નિઃસ્વાર્થ દૃષ્ટિએ
કેટલા ઉપકારો કર્યા કરે છે? આ ઉપર એક કથા ધ્યાન
માં લેવા જેવી છે:—

એક જણાએ બાર વર્ષો સુધી પથ્થર પર ઉભા રહી ધોર
તપશ્ચર્યા કરી. પ્રભુ પ્રસન્ન થઈને પ્રકટ થયા ને વરદાન માગવા
કહ્યું. એટલે પેલાએ માગ્યું કે, મારી બાર વર્ષની મહે-

નતના બદલામાં જે માફ વ્યાજબી લેણું થાય તે મને આપો. પ્રભુએ કહ્યું કે ભાઈ ! તારા લેણાની વાત જવા દે. પેલાએ કહ્યું—કેમ ? શામાટે ? હું તમારો લેણુદાર છું, દેવાદાર નથી. અરે ! તમારો તો શું પણ આ જગતમાં કોઈનો પણ હું દેવાદાર નથી. પછી પ્રભુએ કહ્યું—ટીક છે, તું કહે તો ખરો, તે કોના પર ઉભા રહી તપસ્વીયા કરી ? પેલાએ કહ્યું—આ પથ્થર પર. પ્રભુએ કહ્યું—ત્યારે પ્રથમ તો આ પથ્થરનોજ તું દેવાદાર છે. બાર વર્ષ સુધી તેને પોતાના મસ્તક પર ઉપાડીને તું ક્યાં કર. પ્રથમ તો તારે તેનો હિસાબ ચૂકવવો પડશે; તે પછી મારી સાથેનો હિસાબ કરજે. પેલો વિચારમાં પડ્યો. પછી તેણે કહ્યું—અરે ! પથ્થરને વળી ભાર લાગતો હશે ખરો ? પ્રભુએ કહ્યું—હા. પથ્થરમાં પણ શુભ રહ્યો છે. છતાં તે તું ન માનતો હોય તો પણ એ પથ્થરનો ઉપલોગ કરવાનો તને શો હક્ક છે ? એ કંઈ તારી માલિકીનો તો નથીજ ને ? (અંગ્રેજી પહેલી ચોપડીમાં છે—માણસ ધર બાંધી શકે છે પણ તે કંઈ પથ્થર બનાવી શકે છે ? નહિજ અસ્તુ.) આ સિવાય તારા તપનો મારી સાથેનો હિસાબ કરવા બાબત જે તને વધુ ખુલાસો જોઈતો હોય તો તું અહીંથી ત્રણ ગાઉ દૂર પેલું જે ગામ દેખાય છે ત્યાં ચાલ્યો આવ, એટલે તે હિસાબ હું તને કહીશ. એમ કહી પ્રભુ અંતર્ધાન થયા. પેલો તપસ્વી માણસ ત્યાંથી ચાલ્યો. ગરાબર જેઠ મહિનો હતો. બરા બપોરનો સમય અને રેતાળ માર્ગ હતો. સૂર્ય પ્રખર તપી રહ્યો હતો. લગભગ અર્ધો ગાઉ તે ચાલ્યો એટલે તૃપાથી ગળું સુકાવા લાગ્યું, પ્રાણ જવાની સ્થિતિ લગભગ આવી પહોંચી. તેટલામાં પ્રભુની પ્રેરણાથી કોઈએક પૂજારી પવિત્ર જળથી ભરેલી એક સુરાઈ લઈને ચાલ્યો આવતો દેખાયો. આ તપસ્વીએ તેની પાસે જળની યાચના કરી, પણ પેલો આપેજ શાનો ? તેણે સાફ સુણાવી દીધું કે, અરે ! ભાઈ ! તું તો હિસાબે વર્તનારો છે, તેથી સમજી શકે છે કે મારી પાસે કંઈ તારું લેણું નીકળે છે ? કયા હિસાબે હું તને જળ આપું ? તે જળ માગવાનો તારો કયો હક્ક

છે? માટે મક્ત જળ નહિ મળે. તે સાંભળી તપસ્વી ણાવાએ ગળગળા થઇ કહ્યું કે, બાઈ ! તારી વાત સારી છે, પણ મારી પાસે કંઈએ નથી. મેં તો બાર વર્ષ તપ કરવામાં જ ગાળ્યાં છે. પેલો પૂબરી બોલી ઉઠ્યો—ત્યારે તો તું ખૂબ કમાયો છે. તારી જોજ કમાણીમાંથી અર્ધો ભાગ જો તું મને આપી દે તો તેના બદલામાં એક પ્યાલો જળ હું તને આપું. તપસ્વીએ વિચાર કર્યો—આ માણસ ધણાજ લોભી જણાય છે; મને મક્ત જળ આપે તેમ જણાતું નથી; માટે જળ વિના જો મારા પ્રાણ નીકળી જશે તો તપશ્ચર્યાનું ફળ મારે જે કંઈ લેવાનું છે તે સમૂળશું જશે, તેથી 'જો જાગા ધન જાણીએ તો આધા લીજે ખાંટ' એ કહેવત પ્રમાણે કરવું તેજ અત્યારે ઠહાપણુ ભરેલું છે. આવો વિચાર કરી તેણે તપશ્ચર્યાનો અર્ધો ભાગ આપી દઈ જળનો એક પ્યાલો પેલા પાસેથી લીધો ને પાણી પીને કંઈક શાંતિ મેળવી પછી ત્યાંથી ચાલતો થયો. લગભગ અર્ધો ગાઉ આવ્યો ત્યાં તો ઝમણી તૃપા લાગી. પેલો પાણીવાળો સાથેજ ચાલ્યો આવે છે, એટલે ફરી તેની પાસે જળની માગણી કરી. પેલાએ તો સાફ જણાવી દીધું કે, હવે તો સંપૂર્ણ તપ તું મને આપી દે તોજ તને પેટપૂર પાણી પાવાને હું તૈયાર છું. એ સાંભળી તપસ્વી ભાઈ તો વિચારમાં જ પડી ગયા. તેણે એમને એમજ ખેંચી કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ગામે પહોંચતાં પહેલાંજ પ્રાણ નીકળી જશે, એમ ખુદ્દું જણાતાં 'જીવતો નર ભદ્રા પામે' એ કહેતીને અનુસરી વિના ઉપાયે સંપૂર્ણ તપ પેલાને આપી દઈ પેટપૂર પાણી પીધું. તે પછી તુરત ચાલવા માંડ્યું એટલે પ્રભુએ કહેલું ગામ આવી પહોંચ્યું ને પ્રભુ પણ ત્યાં સ્હામાજ દેખાયા. પછી તો એ તપસ્વી બરાબર સમજી ગયો કે, પાણી તો શું? પણ માત્ર એકજ શ્વાસની કીંમત કેટલી બધી છે? તે આપવાને પણ આપણે લેશમાત્ર સમર્થ નથી. તે શ્વાસ લેવા માટે ને અપાર વાયુરૂપી ધન ચોતરફ પ્રભુએ આપણા માટે જે ભરી રાખ્યું છે, તેના બદલામાં આપણે તેમને શું

આપી શકીએ તેમ છીએ ? મતલબ કે પ્રભુ વિના આપણું કશુંય કામનું નથી. માટેજ પ્રભુ-સેવન વિના બીલું કંઈ પણ કરવાને આપણો હક્ક નથી; અને તેથીજ પ્રભુ-સેવન વિના બીલું કરવામાં ખરૂં સુખ પણ નથી. માટેજ નિષ્કંટક માર્ગ તે પ્રભુ-સેવનજ છે, જેથી એજ માર્ગનું કે:-

અહંકાર મમકાર કાઢો, પદે ભેટાડો;
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

લગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ ગીતાણમાં સ્વાત્મ સમર્પણ-પૂર્વક પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી પોતાનું ભજન કરવા માટે કહે છે:-

यत् करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत् ।
यत् तपस्यसि कौतये ! तत् कुरुष्व मदर्पणम् ॥

‘હું અર્જુન ! તું જે કંઈ કરે, ખાય, હોમે, દાન કરે અને તપ કરે તે સર્વ તું મને અર્પણ કરી દે.’ અને આલું સમર્પણ કરવાથી જેમ આપણે ‘હું-મારૂં’ કરીએ છીએ તે બધુંય નભાવીએ છીએ છતાં આપણા કેઈ નોકર વગેરે ઉપર પ્રત્યક્ષ થઈને (તેના પગાર ઉપરાંત) ઈનામ વગેરે આપીએ છીએ તેમ પ્રભુ પણ પ્રસન્ન થઈને કહે છે:-

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

‘હું, તેઓનો મૃત્યુરૂપ સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરૂં છું.’ આ રીતે મોટામાં મોટું સંસારસમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરવાનું જે કામ છે તેને પણ એ પ્રભુ કરી આપવા તૈયાર રહે છે. માટેજ કહ્યું છે-‘વળે તોજ દહાડો’ માટે ‘પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.’ કારણ એજ છે કે મુંદર નામનો એક કવિ જેવું કહે છે તેવુંજ માણસ માને છે:-

મેરો દહ મેરો ગેહ મેરો પરિવાર સખ,
મેરો ધન માલ મેરો બહુબિધ ભારો હું.
મેરો દાસી દાસ મેરો હુકમ કોઉ મેટનાઉ,
મેરી યુવતિકો મેં અધિક પીઆરો હું.
મેરો વંશ ઉંચો મેરો બાપ દાદા એરો ભયે,

કહા કહું મેહું મેરે કલકો ઉતરો હું.
 સુંદર કહત મેરો મેરો કરી માને સખે,
 આમ બધુંય મારું, મારું ગણુ છે પણ 'હું' કોનો
 છું' એમ કોઈ વિચારે છે ?—

એસાં કયાં ન જાને મું હું કાલહી કો ચારો હું.
 અરે ! ભાઈ ! હું કાળનો એક કોળીયો છું, એ વાત
 કેમ ભૂલી જવાય છે ?—

ક્યા કરીએ ક્યા જોડીએ, ઘાડે જીવનકાળ;
 છાહ છાહ કે ચલ ગયે, દેહ ગેહ આર રાજ.

માટે હવે જમણામાં લટકવું તે મૂર્ખાઈ છે. હવે તો
 પ્રભુ પાસે આજ પ્રાર્થના કર્યા કરવી જોઈએ:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લોટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.

મૃત્યુ પછી તો 'કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એકઃ । કમં
 પાછળ ઘસડાતો જીવ, જ્યાં કમો લઈ જાય છે ત્યાં જાય
 છે.' આમ જીવની પરતંત્રતા સ્પષ્ટ છે; પણ જીવનકાળ-
 માંય પરતંત્રતા સ્પષ્ટ દેખાય છે. જુઓ:—

રાગ કાફી

ધીરાના પદનો

પરતંત્ર છે પૂરો રે, શાને અભિમાન ધરે;
 મમતા ધરીને રે, પ્રભુને હું કેમ વીસરે.
 તનને હું તાબે સમજને, કરે કંઈકે તોફાન;
 પણ પેટમાં ચુંક પાડે કે, ઝટ જૂલે હું જાન;
 આરોગ્યતા તારી રે, એને વશ છેક ખરે. પરતંત્ર
 ખાંધે મહોરો મહેલ ભરે મહીં, સામન હું બહુ ભાત;
 પોતાનું માનીને માણે, ગ્રાજ ભણે દીન રાત;
 એકજ અંગારે રે, પલકમાં રાખ દરે. પરતંત્ર
 ધન બહુ લેણું કરી ધરી મદ, એ પર રહે છે મસ્ત;
 ચોર પારા પટીકમાં દરાવે, નવ લોંડાર સમસ્ત;
 પતોજ ન લાગે રે, ભણે હું શોધનો ફરે. પરતંત્ર
 પાળી પોપી પરજાવીને, પ્રિય માને પરિવાર;

એક સપાટે કોગળીયામાં, કરી નાખે સંહાર; .
 વેદ ને બાધાએ રે, કશોજ ન અર્ધ સરે. પરતંત્ર૦
 ધણું ભણે અનુભવ લે ઝાઝો, વગ ચારે દિશ ધાય;
 હામ હોય એ સહુની બહુ પણ, કાણમાં મન ખસી જાય;
 ગાંડો કરી નાખે રે, ધુળ ફીંદતોજ ફેરે. પરતંત્ર૦
 માણસને સઘળું સાંધું પણ કુંચી હરીને હાથ;
 એ જાણી એનો ભય આણી, નમ્ર બની દિનરાત;
 સેવ અનુસ્વામી રે, સ્વતંત્ર તો એજ ઠરે. પરતંત્ર૦

આ સંબંધે શ્રુતિ પણ પ્રમાણ તરીકે સાક્ષી પૂરે છે:—

‘પતિં વિશ્વસ્ય આત્મેશ્વરમ્ । પરમેશ્વર અમચ્ચ જગતના ને આ-
 ર્માના પણ ઈશ્વર છે તથા સ્વામી છે.’ આમ જીવ પોતે પર-
 તંત્રજ છે છતાં તે પોતાનેજ સ્વતંત્ર માને છે, અને તેટલે-
 થીજ નથી અટકતો, પણ તેથી આગળ વધી કેટલીયે વસ્તુઓ
 પર પોતાની માલિકીનો દાવો કરે છે ને તે તે વસ્તુઓ માટે
 કેટલાય અન્ય જીવોને પીડા ઉપજાવવા તૈયાર રહે છે. આમ
 કરવાતું કારણ ‘અનુભૂજથી આઠો જીવે ન વાડ ખાડો’ માટે
 હવે તો ‘ઝટ શ્રી રામ સ્વામી મુમારગે ગાડું ખાડો.’ એ રીતે
 જેમ શ્રુતિ પ્રભુને સર્વના પતિ કહે છે તેમ કવિ સુંદરદાસ
 પણ જણાવે છે:—

જો હરિકો તજ આન ઉપાસત, સો મતિમંદ કુજેતહિ હોહી;
 જ્યું અપને ભરતારહિ છાંડી, ભઈવ્યભિચારિની કામિની કોઈ.
 સુંદર તાહિન આદરમાન, ફિરે વિમુખી અપની પત ખોઈ;
 ખુડી મરે કીન કૃપ મોંઝાર, કહા જગ જીવત હૈ શઠ સોઈ.

અરે ! કૃવામાં ખુડી શું મરે ! પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં
 સ્વમુખે કહે છે:—

अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातश्चवंति ते ॥

‘સર્વ યજ્ઞોનો લોક્તા અને પ્રભુ હુંજ છું, છતાં તે
 (અજ્ઞાની)ઓ, મને યથાર્થ રીતે જાણતા નથી તેથી પરે છે.’
 ક્યાં ? નરકના ખાડામાં. આ વસ્તુજ અહીં કહેવાય છે કે
 ‘અનુ મૂળથી આઠો, જીવે ન વાડ ખાડો’ પણ હવે જો સમ-

જમું હોય તો સુંદરદાસ કહે છે તેમ આજથીજ આ ક્ષણેજ
આચરવા મંડી પડવું જોઈએ. તે કેવી રીતે ?—

હોઈ અનન્ય ભજે ભગવંતહિ, ઝાર કણુ ઉરમે નહિ રાખે;
દેખીરૂ દેવ જહાં લગ હે, કરકે તીનમું કપી દીન ન ભાખે.
યાગ હું યજ્ઞતાદિ ક્રિયા, તનકું તું નહિ સ્વપને અભિજાખે;
સુંદર અમૃતપાન કીયા તબ, તો કહું કીન હલાહલ યાખે.

ભગવતી શ્રુતિ પણ સમજાવે છે—‘રસો વૈ સઃ, રસં જ્ઞે-
યાયં લબ્ધ્વા જ્ઞાનંદી ભવતિ। તે પરમાત્મા રસરૂપ છે. એ રસ
સ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી આ જીવાત્મા આનંદી થાય છે.’
આમ સર્વત્ર એ પ્રભુ પ્રાપ્તિનેજ પ્રધાન ગણી ઉપદેશ આપ-
વામાં આવે છે, માટે પ્રતિક્ષણ આજ પ્રાર્થના હોવી જોઈએ:—
‘પદે ભેટાડો, સ્વમેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.’ પણ
તે પ્રાર્થના હૃદયપૂર્વક હોવી જોઈએ. હૃદયની જો પ્રાર્થના ન
હોય તો તે ભેટાડે કેને ? ભેટવા કોઈ આંચુ હોય તો ભેટા-
ટના ? માટે પ્રથમ તો પ્રભુને ભેટવાની આત્યંત આતુરતા
થવી જોઈએ; જે આતુરતા આ નીચેના પદમાં સ્પષ્ટ છે:—

લાવાણી

‘અધખીય મહોખત તોડી’ એ શરૂ

આ જીવનું અર્પણ વહાલા, તુજ પદમાં કરું છું;
તારોજ મૂળે તો છઉં, ને તુજ પદમાં વરું છું. આ જીવનું
મન કર્મે વચને સ્વપને, ખીલું ના ચહું છું;
તન ધન આયુષ્ય તુજ કાળે, વાપરવા કહું છું. આ જીવનું
હું ને માફ કરવામાં, બહુ કષ્ટો સહું છું;
તું તહાઈ-સાચવ, જૂઠો હક હું મૂકી દઉં છું. આ જીવનું
કહું તેમ ખરેખર કરવું તુજ વશમાં લહું છું;
અનુ તે સાફ શિરનામી, દદ શરણુ ગહું છું. આ જીવનું

આમ શરણુગમન જે કામ કરશે તે ખીલું કોઈ પણ
સાધન કરી શકશે નહિ. તે માટેજ અહીં કહેવાય છે:—‘ઝટ
શ્રીરામ સ્વામી સુમારગે ગાડુ પાઠો.’ ભગવાન શરણુગત-
વતસલ છે, એમ જે કહેવાય છે તે જો સ્પષ્ટ દેખાયું હોય તો
ભગવાનના તે સામાવતારમાંજ સ્પષ્ટ છે. આ અવતારમાં જેવા

ભગવાન જણાયા છે તેવા બીજા કોઈ અવતારમાં જણાયા નથી. પોતાનું શરણ કે વરણ હરકોઈ વ્યક્તિએ કે જાતિએ હરકોઈને માટે પણ જો સ્વીકાર્યું હોય તો પણ તે પ્રભુ પોતાનું શરણાગતવત્સલપણું લેશમાત્ર ચૂક્યા નથી. આ વસ્તુને દર્શાવનારું આ એક કાવ્ય નીચે ઉતાર્યું છે, તે લગાર ધ્યાન-પૂર્વક ગાઓ:—

૫૬

‘બંસરી દીણ્યે હો વ્રજનાર’ એ દેશી. રાગ ઠારી

દાસ થયો છું શ્રીરામ જણી ખરા મુખ ધામ.	ટેક.
છાડી વૈકુંઠ ધામ થયા નર સુર હિત સાર,	
સહજ સંબંધે સકળ અવધ કીધું અતી પ્યાર;	
રૂપી સાર ઉભા રહ્યા રાત દિવસ એક ઠામ,	
૫૬ પરસાવી નારી ઉદ્ધારી કર્યું જનકનું કામ.	દાસ૦
કૈકયીના પ્રિય કાજ મુખે વનવાસ સ્વીકાર્યો,	
લીલ છતાં ભરદ્વાજ વૃદ્ધ પ્રિય મનમાં ધાર્યો;	
દુખ ઠંડક વાસી તણું કીધું ફર તમામ,	
શખરીનાં ખેરાં આરોગી આમ્હું અચિયળ ધામ.	દાસ૦
પીતા વૃદ્ધ મુદ્રરાજ ગણી હાથેથી સાર્યું,	
કપિપતિનું કાજ શરણ થાતાંજ સુધાર્યું;	
સાગર ઉપર ક્ષમા કરી શરણ થયા જે ઠામ,	
સૌની ના છતાં વિભાંપણનું કર્યું લંકપતિ નામ.	દાસ૦
રાવણને પણ શરણ થવા બહુ વિધ એતાવ્યો,	
જ્યંત જેવો દુષ્ટ છતાં શરણું ધરી રાવ્યો;	
અવધ સકળ તારી કીધું એક વખત એક ઠામ,	
અનંત તેથી તરવા માટે ત્રેને ઠર્યાં ગુલામ.	દાસ:

સંપૂર્ણ રામાયણ વાંચવાથી તો પૂરેપૂરું શ્રીરામચરિત્ર સમલય, એમાં કંઈ કહેવાનું ન હોય; પણ શ્રીરામચંદ્રજી નાં સ્વમુખનાંજ આ જે વચનો વાંચવાથી કે સાંભળવાથી શ્રી રામચંદ્રજીનું દિવ્ય ચરિત્ર લક્ષ્યમાં આવી જાય છે:— ‘બસ, એક વચન એક બાણુ’—

દ્વિઃ શરં નામિસંઘત્તે રામો દ્વિર્નામિમાપતે ।

‘રામ કદી જે વાર બાણુ સાધતો નથી ને જે વાર કદી

બોલતો નથી'—અર્થાત્ 'એક વચન એક બાણ.'

જે વેળા વિલીપણુ, શ્રીરામને શરણે આવ્યા ને સૌએ શરણે રાખવા તેમને ના પાડી તે વેળા શ્રીરામચંદ્ર, સુગ્રીવ મહારાજને આજ્ઞા કરતા કહે છે:—

વિભીષણો વા સુગ્રીવ યદિ વા રાવણઃ સ્વયમ્ ।

આનયાત્ર હરિશ્ચેષ્ઠ દત્તમસ્યામયં મયા ॥

'હું વાનરશ્રેષ્ઠ સુગ્રીવ । વિલીપણુ હોય કે રાવણુ પોતે હોય, તેને મારી પાસે હાજર કરો.' ('પહે ભેટાડો ને સ્વ-સેવામાં લગાડો' કારણુ કે તેની તેવી માગણી છે ને તે અહ-કાર-મમકાર કાઢીને જો શરણે આવ્યો છે તો) મેં, તેને અભય આપ્યું છે. અર્થાત્ મારો અપરાધી રાવણુ પોતે આવ્યો હોય તોયે શું ? મારે શરણે આવ્યો એટલે બસ છે. તેને અભય દાન મળી ચૂકે છે. અરે ! ગમે તે હોય નહિ ! મારે શરણે આવેલો સદાકાળ નિર્ભય બને છે, આવા આશયનું શ્રી રામચંદ્રનું આ વચન જુઓ:—

સકૃદેવ પ્રપન્નાય તંવાસ્મીતિ ચ યાચતે ।

અમયં સર્વભૂતેભ્યો દદામ્યેતદ્ વ્રતં મમ ॥

માત્ર એકજ વાર મારે શરણે આવ્યો હોય અને 'હું તમારો છું' આમ મારું શરણુ માગી રહ્યો હોય તો તેને સર્વ પ્રાણીઓથી હું અભય આપું છું, આ મારું વ્રત છે. આ ખુદ રામ પ્રભુનાં વચન છે. તે પ્રભુ કહે છે:—'શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ તો મારું વ્રત છે' આ પ્રભુનાં વચન પર જો વિશ્વાસ હોય તો નક્કી કામ થઈ જાય છે. એ રામ પ્રભુ આજે પણ ક્યાંય ચાલ્યા ગયા નથી; અરે ! આજે પણ 'ઘટઘટ લીતર રામ રમૈયા'—એ પ્રભુ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે અને તેમનું એ વ્રત પણ મૂકાઈ ગયું નથી. એ વ્રત દર્શાવતા તે પ્રભુએ ત્યાં વર્તમાનકાળનો નિર્દેશ કરી બતાવી દીધું છે કે આ વ્રત મારું સદાકાળ રહેનારું છે અને તેમના પોતાનાજ પાછળના ખીજા અવતારોમાં તે વ્રત જળવાઈ રહેવું પણ જોવામાં આવે છે; તેથી અમે અહીં તેમના અરણ્યનું શરણુ, વરણુ ને સેવન-

એજ માગી લીધેલ છે. સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિ થવા માટે પણ
બસ તેમનેજ પ્રાર્થના કરવી, તેમનુંજ શરણ લેવું, બીજા ધર્મ
કે કર્મની જરૂર નથી. બસ એમનેજ આ પ્રાર્થના કર્યા કરવી:—
અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો.

પણ તે પછી વર્તાવું કેમ ? તે માટે કોઈ દષ્ટાંત બેઠાએ,
કારણકે, નહિ તો ‘અનુભૂળથી આડો ભુવે ન વાડ ખાડો,’
તેથીજ ‘શ્રીરામ સ્વામી ગાડું સુમારગે પાડો.’ જ્યારે
જ્યારે ભગવાન, શરણાગતનું રક્ષણ કરવા માટે આ પૃથ્વી
પર અવતાર લે છે ત્યારે ત્યારે જેવો પોતે ‘શરણ્ય’ વેપ
સ્વીકારે છે તેવોજ એક બીજો ‘શરણાગત’નો વેપ ભજવી
જતાવનારને પણ પોતે સાથે લાવે છે. જેમ ભગવાન રાગ-
અંદ્ર પોતે શરણ્ય તરીકે પ્રકટયા ત્યારે શરણાગત તરીકે
તેમની સાથેજ ભરતસૂરિ પ્રકટયા; શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં ‘નરના-
શંયણુ’ પ્રકટયા ને રામાવતાર માટે લોકો ગાય છે પણ ખરા-
‘રામલક્ષ્મણુ જાનકી જય બોલો હનુમાનકી.’ આમ હોવાથી
તેમનાજ અસ્ત્રનો થોડો સાર અહીં ઉતારીએ, એટલે તે
લક્ષ્યમાં રાખી કહેવું ઠીક પડશે કે—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો,
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

શ્રી ભરત-ભાગવત-આખ્યાન

૫૬

અહંકાર મમકાર કાઢો, પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો;
વળે તોજ દહાડો. અહંકાર. ટેક,
અનુભૂળથી આડો, ભુવે ન વાડ કેખાડો, અટ શ્રીરામસ્વામી,
સુમારગે ગાડું પાડો, પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

જેમ શ્રીમદ્ ભરતસૂરિને પદે ભેટાડયા હતા ને સ્વ-
સેવામાં લગાડયા હતા તેજ પ્રમાણે અમને પણ ‘પદે ભેટાડો
સ્વસેવામાં લગાડો.’ શું તે સેવામાં નહોતા લાગ્યા ? કહે છે
કે તે તો સ્વામી થઈ જવાના હતા તેથી સેવામાં ક્યાંથી લાગે,
પણ ખરૂં કહીએ તો તેમનું સેવન ખરેખર બીજા માટે અશ-

કય છે, તેવું સેવન ણીજાથી જની શકે નહિ. વળી તેમને અહંકાર મમકાર મૂળથીજ ન હતા, તેથી તે મૂળથીજ આડા પશુ ન હતા; ને તેઓ કદી પ્રમાદી જીવન ગાળતા ન હતા. તેથી કોઈ વાડ કે ખાડો તેમના માર્ગમાં આવતોજ નહિ, માત્ર નીચનો કંઈક સંગ થયો હતો, તેથી તેના ગુણદોષની અસર પોતે સ્વભાવસિદ્ધ સાર્વિક હોવા છતાં પોતાને કંઈક નહી હતી. આમ સત્વગુણમાં સ્થિતિ કરનારાઓને પણ દુર્જનોના સહયોગથી સહેવું પડે છે તો પછી આપણી તો શી ગતિ કહી શકાય ? કારણકે આપણે તો જન્મથીજ આડા ને ઉચ્છ્રંખલ છીએ. આપણી તો શી ગતિ થયે ? એ ભરતસૂરિ જન્મથી આડા ન હતા તેવું કારણ શું ? તે માટે તેમના જન્મની કથાથી આરંભીને તેમનું ચરિત્ર આપણે જોઈએ. આ ચરિત્ર લેવામાં મુખ્ય વાદ્મીકિય રામાયણનો આધાર લીધો છે.

મરાઠી સ્ત્રી

અષ્ટમાંશ ચરુભાગ રૂપથી કૈકેયીને કુખ,
પ્રકટયા પાંચજન્મ અવતારી ભરત ભાગવત મુખ્ય;
દશરથ જૂપને..... શું ન હોય જગસુખ.

તેમનું શરીરજ કર્મના જાંધનરૂપ ન હતું, કિંતુ વિષ્ણુ-સ્વરૂપ, યજ્ઞના એક ભાગરૂપ અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ હોઈને દિવ્ય હતું. તે ભરતજી સાક્ષાત્ પરમાત્માના એક પાર્ષદ હોઈ પ્રભુની સાથે તેમની સેવા કરવા માટેજ પધાર્યા હતા. એટલે તેમને સાંસારિક દુઃખ કેમ હોઈ શકે ? રાજાને ઘેર માનીતી રાણીના પુત્ર તરીકે તેમનો જન્મ થયો હતો, અને તેમાં પણ શીરામચંદ્ર સાથે સહવાસ હોવાથી તેમના દિવસો આનંદમાં જતા હતા. પ્રભુનો વિયોગ તેમને કદી થયો ન હતો જેથી પ્રભુની સેવાને નિત્ય લાભ હોવાની સાથે જગતનું મુખ પણ તે પ્રાપ્ત કરતા હતા. પ્રભુના પ્રયાસે પ્રયાસ, પ્રભુ પ્રકટયા તો પોતે પણ પ્રકટયા, પ્રભુ રાજપુત્ર તો પોતે પણ રાજપુત્ર ને પ્રભુ જનક રાજાના જમાઈ થયા તો પોતે પણ ત્યાંજ પરવ્યા.

નાના જનકે કુસાંપજ દુહિતા સતી માંડવી સાથે,

પરંપરા પ્રીતિ રૂડી રીતે સંગે ચારે ભ્રાતે;
દશરથ તાતે.....લહાણ લીધી ત્રણ માતે.

સર્વ સ્થળે પ્રભુ પ્રયાસ કરતા, પોતે તો કેવળ કૃપા-
લોકતા ધનતા; એટલે વૈકુંઠની પેઠેજ અહીં પણ તેમનું
વર્તન હતું:—

ભોગમાત્રસામ્યર્લિંગાચ જગદ્વ્યાપારવર્જં શ્રવણાત્ ।

એ દાર્શનિક સૂત્રમાં જેમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે
તેમ જગતમાં કંઈ પણ વ્યાપાર કર્યા વિના પ્રભુની સમાન
લોગો મુક્ત આત્માઓને હોય છે, એમ પ્રકરણથી જણાય
છે. અર્થાત્ પરમપદમાં જે સુખ નિત્ય મુક્તને હોય છે તેજ
સુખ ભરતસૂરિને હતું, છતાં એક વાતની ન્યૂનતા જણાતી
હતી. પ્રભુ સાથે જગતમાં પોતે પ્રકટયા હતા તેમાં પિતા
તો બન્નેના એકજ હતા, પણ માતા જુદાં જુદાં હતાં. લક્ષ્મ-
ણની માતા સુમિત્રા જેવાં સાત્ત્વિક ને નિલોભ હતા તેવાં
ભરતજીની માતા ન હતાં. તેમની માતાને કુસંગના પ્રભાવ-
થી તેવાં સાત્ત્વિક થવાનો લાભ મળ્યો ન હતો, પણ
સંગદોષના બળથી તે રાજસી ને લોભી બન્યાં હતાં. માતા-
માં રજોગુણના પ્રાધાન્યથી ભરતજીને ખૂબ સહન કરવું
પડ્યું હતું, તેમની કસોટીનો આરંભ માતા પક્ષ તરફથીજ
થયો હતો અને તેના મંડાણમાંજ એજ કે, માતાના રાજસી
પક્ષના પ્રાબલ્યથી ભરતજીને શુદ્ધ સાત્ત્વિક પરમાત્માથી
જુદા પડવું પડ્યું હતું. આપણે તો જન્મથીજ નકારા
હોઈને ખૂબો પાડીએ છીએ કે:—

અનુ મૂળથી આડો, જીવે ન વાડ કે ખાડો.

પણ ભરતજીના સંબંધમાં તેવું ન હતું, તે તો જન્મ-
થીજ સીધા, સરળ ને ભક્ત હતા, છતાં કુસંગે તેમને ધસ-
ડમા હતા, તેથી તે ધસડાયા, આડા જેવાયા, ને ખાડામાં
જઈ પડયા. તે ખાડો કયો ?—

શ્રગ્ધરા

આવ્યા ત્યાં તેડવાને ભરત શ્રગુણીને શ્રીયુધાજિત મામાં;

શત્રુને સંગ ચાલ્યા પિતૃપદ પડીને, બેઉ આનંદ પામ્યા.
દેખીને બેઉ લાલા અતિ હિર હરખ્યો, કૈકયે વૃદ્ધ કાળે;
મોસાળે મોજ માણે કુંવર બેઉતણા, લાડ નાનાણ પાળે.

આ રીતે કુસંગથી ભરતણને પ્રભુનો વિયોગ થયો.
તે પોતાના મોસાળમાં રહી મહાલવા લાગ્યા; અને તે રૂપી
ખાડામાં કે વાડમાં તે પડયા. અર્થાત્ કુસંગથી તેમને પણ
એવુંજ થયું—‘અનુમૂળથી આઠો, જીવે ન વાડ કે ખાડો.’
એ રીતે ભરતણ પણ ખાડામાં તો પડયા, પણ તે તો
પ્રભુના પ્રિય ભક્ત હતા, તેથી પડતાંની સાથેજ જાગ્યા,
એટલે કે પ્રભુએજ તેમને સૂચક સ્વમરૂપી ઇશારો કરીને
જગાડયા—સાવચેત કર્યાં. આ ઉપરથી એમજ કહી શકાય
કે, ‘ઝટ રામ સ્વામી સુમારગે ગાડું પાડો.’ ભરતણ ગબડી
પડયા પણ પ્રભુ તેમને ગબડવા કેમ દે. પ્રસંગ એવો
જાન્યો છે:—

૫૬

‘લાલન માટી ખાઈ’ એ રાગ

ઉઠયા ઝબકીને જાગી, ભરતણ ઉઠયા ઝબકીને જાગી;
એક દિવસ દુઃસ્વપ્ન આવતાં છેકજ નિદ્રા ત્યાગી;
અહા ઉઠયા ઝબકીને જાગી. ભરતણ
જાગી ગયા સહુ કોઈ, વઢી ન શક્યા એ મોહી;
ઘોડીવારે ઘીધું રોઈ, મિત્રો સહુ રક્ષા જોઈ.
વાતો આડી તેડી કાઢી, ઘણીએ ગમત પાડી;
વૃત્તિ ન ક્યાંહી લગાડી, જોડ્યા એ ઉભરો કાઢી,
આશ તાતની ત્યાગી. ભરતણ

ભરતણનું તે સ્વપ્ન સત્યસૂચક હતું. ખરેખર, અયો-
ધ્યામાં અનિષ્ટ જાન્યુંજ હતું, અને તે પણ ભરતણના માટેજ;
કારણકે ભરતણએ રામસેવા ત્યજીને મોસાળમાં જગતનું
મિથ્યા સુખ પ્રિય માન્યું હતું, પ્રભુ વિના એકલાજ ભરતણ
મોસાળમાં મોજ માણતા હતા, પણ તે મિથ્યા સુખથી
જાગ્યાવી લેવા પ્રભુએ અહીં ગોઠવણ કરી હતી. તેમના મોસા-
ળનું મૂળ તેમની જે માતા હતી તે દ્વારાજ એવી ગોઠવણ

કરવામાં આવી કે ભરતજીને પિતાનુંજ સર્વસ્વ મળે ને તે દ્વારા સંપૂર્ણ સંસારસુખ પ્રાપ્ત થાય, પણ તે ગોઠવણી અવળી હતી કેમકે તે ગોઠવણી પ્રભુને મૂકીને અહંકાર મમ-કારવાળી હતી ને પ્રભુની વસ્તુ ઉપર દાવો કરાવનારી હતી; એટલે આખરે સર્વ કંઈ યગાડનારી હતી. આ બધું ભરતજી સમજી ગયા. તેમને સ્પષ્ટ જણાયું કે આ બધી બાજી આવા કારણથી બગડેલી હતી; કારણકે તે આપણા જેવા મૂઠ ન હતા. તે તો સૂરિ હતા; તેથી ઝટ સમજી ગયા. પોતાને જણાયું કે ભૂલ થઈ છે અને તેજ ભારે થઈ પડી છે. લોગો લોગવવાની લાલસા કરી, ને તે આવા મોટા સ્વરૂપમાં વધી જઈને પરિણામે અનિષ્ટ કરતાં બની છે. પ્રભુ જે વેળા આપવા બેસે છે તે વેળા શું બાકી રાખે છે? પણ જ્ઞાની જન તેથી ચેતી બાચ છે ને ત્રાસી ઉઠે છે. ભરતજીના સંબંધમાં પણ તેમજ બન્યું. તેમની સમક્ષ તે સર્વ ત્રાસમૂર્તિ ખડી થઈ ગઈ. આવાજ કારણથી ભરત 'ભાગવત' કહેવાયા છે. તે મહાન ભક્ત હતા; તેથી તેમને તુરત સર્વ લોગો પર અરુચિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ; પણ પ્રથમ જે લોગલાલસા કરી હતી તેણે તો પોતાનો ભાવ બરાબર ભલ્યો, ને તે આ રીતે કે, સ્વપ્નનો ગોટાળો હૃદયમાં ઘોળાયાજ કર્યો. તેવામાં તો—

આંબ્યા ત્યાં અવધજન, તેડવા કિકે વદન;
 ંહિમ ધણી પડયો મન, નીકળ્યા જવા વતન;
 અપશુકનો એ ભાસે, આંબ્યા જ્યારે પુર પાસે;
 લાગ્યું બણે ખાવા ધારે, ત્યારે છેક છોડી આરે;
 સ્વપ્ન સાચું એ ભૂલ લાગી. ભરતજી

જે કે કોઈપણ મનુષ્યે તેમને સત્ય વૃત્તાંત જણાવેલ ન હતું છતાં તેમને પેલા સ્વપ્ન ઉપરથી પોતાના પિતા વિષે-નોજ વહેમ દઢ થઈ ગયો, જેથી નગરમાં પેસતાંજ—

૫૬

‘એસી ચતુર નાર’ એ રાગ

ધર્યા તાત ધામ, દીઠા નવ તે ઠામ,
 તવ માત પાસ, ગયા હતી હામ;

તે પણ સકામ, ઉઠી આવી ભેટી સીઝી. ધર્યા૦
(કેમકે તેણીનું તો મનગમતું થયું હતું.)

- વધા વદો માત, ક્યાં છે મારા તાત,
બોલી લોલી ન રી દૃઢ્ય સાથ;
થયા માત મુણતાં, ઠળી પડયા ગયા સીઝી. ધર્યા૦

તેણી તો વધામણીના રૂપમાં વધુ કહેવા જતી હતી,
‘પણ ભરતણી સ્થિતિ બોધ વધુ ન કહેતાં ઠંડે કહેજે આટ-
લુંજ વચન બોલી:—

યા ગતિઃ સર્વભૂતાનાં તાં ગતિં તે પિતા ગતઃ ।

‘પ્રાણી માત્રની જે આખર ગતિ થાય છે તેજ ગતિએ તારા પિતા ગયા છે’ એમાં કંઈ નવાઈ જેવું બન્યું નથી, પણ તને રાજ્ય મળ્યું એ નવાઈની વાત છે. આમ તે કહેવા માગતી હતી. કાશ્ચકે એવડા મોટા બેખમે તેણીએ એ મહાન વિજય મેળવ્યો હતો. પતિના બેખમે પણ પુત્રને રાજ્ય મળ્યું છે, એમ માની તે મલકાતી હતી; પણ પુત્ર તો શુદ્ધ સાર્વિક હતો. તેને એવા રાજ્યની લેશમાત્ર સ્પૃહા નથી. તેને તો લાગી આંચું કે માતાના સંબંધને લીધે નાની સરખી જે ભૂલ થઈ તેનું આ વિષમ પરિણામ આંચું છે; એ વસ્તુ તેમને હવેજ જણાઈ. પ્રભુને મૂઝી સંસાર—મુખની સ્પૃહા કરીને તે મેળવ્યું પણ ખરૂં! પણ તે કેવું? પરિણામે બચ-કર ને બન્ને લોકને બગાડનારૂં—મહાન દુઃખ રૂપજ. આ વસ્તુ બરાબર સમજી લઈ તેમણે તો માની લીધું કે, પિતા ગયા તે ગયાજ છે, પણ સાચા પિતા તો વિદ્યમાનજ છે. પ્રભુ પોતેજ કહે છે (ગીતાજીમાં)—પિતાહમસ્ય જગતો માતા ઘાતા પિતામહઃ। હુંજ આ જગતનો પિતા છું, માતા છું, પોપક છું ને પિતામહ છું—સર્વનો મોટો દાદો છું.’ આ વચન પ્રમાણે ભરતણી રામપ્રભુનેજ પોતાના પિતા ગણે છે અને માતા પણ તેમનેજ ગણવાના હતા, પણ બરાબર પૂરેપૂરું તે નહોતા સમજ્યા ત્યાંમુઝી તો એટલુંજ બોલ્યા કે:—

બોલ્યા કરી બગી નથી હું અભાગી,
પિતા રામ ગણું ને બનું સભાગી.

यो मे धाता पिता बंधुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः ।

‘જે બુદ્ધિમાન રામચંદ્રજીનો હું દાસ છું તેજ મારા ભાઈ છે, પિતા છે ને જાંધવ છે.’ ભરતજીની આવી વિશાળ દૃષ્ટિ હતી, એ વાતની માતા કૈકેયીને ક્યાં ખબર હતી ? અને ખબર પડે પણ ક્યાંથી ? તેણીની દૃષ્ટિ રાજસી હતી. તેનું સ્વરૂપ તો જે કોઈ સાર્વિક અને જ્ઞાની હોય તેજ સમજી શકે. તે ભરતજી જેવા પ્રભુ ભક્તોજ આ વસ્તુ સમજી શકે છે કે, પ્રત્યેક આત્મા તે પ્રભુનો દાસ છે; પણ તેણીએ તો આત્માને સ્વતંત્ર ગણ્યો હતો. ને અહંકાર-મમકારને તે અધીન બની હતી, તેથીજ તેણીએ ભરતજીને પણ પોતાના માગે અનુસરવાની પ્રેરણા કરી હતી. તેણીએ પોતાના જેવાજ ભરતજીને માનીને તેમની આગળ પોતાનો ભરમ ખરા મનથી ખોલ્યો હતો; પણ—

सुष्ठी अधी वात, शुं ह्य गया भील, धस्या०

ન્યારે એ પ્રમાણે ખરે પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે તે ભરતજી પણ પોતે જેવા હતા તેવા પરખાઈ જઈ ખોલી ઉઠયા:—

न ह्यं यहुं राज, गलुं दुःभनो साज,

तेडी लापुं राम, कइं धार्थुं काज.

ધસ્યા૦

મૂળ વાલ્મીકિય સમાયણમાં જે ભરતજીના શબ્દો છે તે આ રહ્યા:—

अहं हि पुरुषव्याघ्रौ न पश्यन् रामलक्ष्मणौ ।

केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥

પુરુષોમાં વ્યાઘ્રસમા સમલક્ષ્મણને નહિ જોતો હું, કઈ શક્તિના પ્રભાવથી રાજ્યની રક્ષા કરવાનો ઉત્સાહ કરી શકું ?—અર્થાત્ સમલક્ષ્મણના બલથીજ હું બળીયો છું, તેમના વિના કેવળ નિર્બળ થઈ પડેલો છું. કેવી રીતે રાજ્ય કરી શકું ? મારામાં તે શક્તિજ ક્યાં છે ? આમ કહી ભરતજી પોતાને શક્તિહીન કહેવા માગે છે એમ નથી, પણ કૈકેયી જેવી રીતે ઈચ્છે છે તેવી રીતે પોતાની શક્તિ વાપરવાની તેમને ઈચ્છાજ નથી. એટલે કે કેવળ પોતા-

નાજ સુખ માટે રામનું પોતાનું પોતે મેળવી છે અને તેને ઉપલોગ કરે તેવી શક્તિ પોતામાં નથી, એમ ભરતે કહે છે, એટલે આવી રાજસી શક્તિ મારામાં નથી; આ રાજસ માગે શક્તિને વ્યય કરવા હું ઇચ્છતો નથી; અને—

અથવા મે મવેચ્છકિર્યોર્ગૈર્વુદ્ધિવલેન વા ।

સકામાં ન કરિપ્યામિ ત્વામહં પુત્રગર્વિનીમ્ ॥

અથવા બુદ્ધિગળથી કે યોગસામર્થ્યથી મારામાં શક્તિ હોય તો પણ શું ? તને પુત્રની લોભણીને સકામ નહિ કરું અર્થાત્ તારા જેવી લાલચુ માતાના અભિલાષ પૂર્ણ કરવાને હું તૈયાર નથી; માટે હું તો આમજ કરીશ:—

નિવર્તયિત્વા રામં ચ તસ્પાહં દીક્ષતેજસઃ ।

દાસમ્ભૂતો મવિપ્યામિ સુસિતેનાંતરાત્મના ॥

રામચંદ્રજીને વનવાસથી પાછા વાળીને મહા પ્રદીપ તેજવાળા તે પ્રભુને હું દાસ થઈ રહીશ અને તે પણ અતિ-શય શાંત ને સ્વસ્થ ચિત્તે-પૂર્ણ શાંતિથી-સ્વરૂપાનંદના પરિ-પૂર્ણ સુખથી. વસ્તુતઃ સર્વ જીવો માટે ઉત્તમોત્તમ વાત આજ છે; પ્રત્યેક જીવનું અવશ્ય કર્તવ્ય આજ છે. શ્રીકૃષ્ણે પણ અર્જુનને તેવા થવા માટેજ ભારપૂર્વક ગીતાજીમાં સમજાવ્યું છે:—

યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્ભવેનાંતરાત્મના ।

શ્રદ્ધાવાન્ મજતે યો માં સ મે યુક્તવમો મતઃ ॥

‘સર્વ’ યોગીઓમાં પણ જે યોગી કેવળ મારામાંજ અંતરાત્મા સ્થાપી દઈને શ્રદ્ધાજી થઈ માત્ર જીવન કર્યો કરે છે તેજ મહાન યોગી છે, એમ હું માનું છું. ‘આમ’ તને યોગીઓમાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ થવું અને તે પરમાત્મામાંજ અંતરાત્માને સ્થાપી દઈ તેમનું સેવન કર્યો કરવું; આજ મનોરથ ભરતજીએ વ્યક્ત કર્યો, અને તે જીવો દંડ કર્યો કે કદી કરે નહિ. કારણકે તે મનોરથ કેવળ કહેવાનોજ ન હતો, કિંતુ આચરણમાં મૂકવાનો ને લોકસમક્ષ તેમ કરી યતાવવાનો હતો. જે લોકોએ રાજ્ય લેવા માટે દળાણ કર્યું તે સર્વ

લોકોનાં મન ફેરવી નાખીને પોતે ચાલી નીકળ્યા. શું કરવા ?

૫૬

‘બન ગયો બેદ’ એ રાગ

ભરતજી સીધાવ્યારે કહ્યું કરવાને. ૮૬૦

ક્રિયા કરાવી શાંત કરાવી, સોએ બહુ સમજાવ્યા;

પણ નિજ નિશ્ચયથી ન ઠગીને,

સૌને સ્વસંગ તૈયાર કરાવ્યા. ભરતજી

તે એવા મહાન લાગવત હતા—એવા મોટા પ્રભુભક્ત હતા, જેથી તેમને સૌ કોઈ રાજ્ય માટે આગ્રહ કરવા લાગ્યા, રાજ્ય લેવા ઠસડી જવા લાગ્યા ને રાજ્યરૂપ ખાડામાં ઠે મોહની વાડમાં ધકેલી ડેવા તૈયાર થઈ ગયા, છતાં પોતે પોતાના આત્મબળથી તે ખાડામાં ન પડ્યા, પણ ઉલટા બીજાઓને પણ તે ખાડામાંથી જેંચી લઈ પોતાના અગાધ પ્રેમબળથી સર્વનો પરાજય કરી પોતે બચી ગયા ને બીજાઓને પણ તેમણે બચાવ્યા તે વેળા પણ પોતે તો પરાધીન એક ઠાસજ છે, એ વાત પોતે ભૂલી ગયા ન હતા. ‘રામ પ્રભુ ઉપર હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે અમલ કરીશ’ એમ તેમણે માન્યુ ન હતું પણ મારી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હું પોતે તો અમલ કરીશજ, આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેમણે પોતાનો એ નિશ્ચય પોતાના કુલગુરુ વસિષ્ઠસમક્ષ બાહેર કર્યો.

यदि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये ।

इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः ॥

જો કે મારી માતાએ તો પાપ કર્યું છે, પણ હું તે પાપને પસંદ કરતો નથી. (હું તો ખૂબ આજીજી ને પ્રાર્થના કરીને શ્રીરામચંદ્રને પાછા લાવીશ, અને જો તેઓ અહીં નહિ પધારે તો) હું અહીં રહ્યો રહ્યો વનદુર્ગમાં રહેલા તે મારા પ્રિય પ્રભુને જે હાથ જોડી નમન કર્યો કરવાનો—બસ માફ તો આજ કર્તવ્ય છે. કારણકે હું કોણુ ? મારાથી આ બને ?

कर्यं दशरथाजातो भवेद्राज्यापहारकः ? ।

રાજ્યં चाहं च रामस्य धर्मवित् किं न वेत्सि भोः ॥

હું દશરથથી જન્મેલો પારકું-મારા મોટા ભાઈનું રાજ્ય કેમ પડાવી લઉં ? (જે દશરથે રામના વિયોગ માટે રાજ્ય તો શું ? પણ દેહ તથા પ્રાણ તબચા-તેજ દશરથનો પુત્ર થઈ હું રામનો વિયોગ સહન કરી તેમનું રાજ્ય લોગવવા તત્પર થાઉં ? આ કેમ જની શકે ? બીજાનું હરકું-ચોરવું એ તો મહાન અપરાધ, મોટું પાપ ગણાય છે. આનું પાપ ભરેલું રાજ્ય મારાથી મુખે નજ લોગવી શકાય । તે વળી કોનું ? રામનું ?) અરે ! આ રાજ્ય તથા હું પોતે પણ રામનાજ છીએ, એ આપ ધર્મવેત્તા શું નથી સમજી શકતા ?-આપ તો મહર્ષિ છે, ધર્મ-અધર્મને ભરાબર જાણી શકો છો; મારી આ દલીલમાં આપ કેમ ના પાડી શકો ? અરે ! ધર્મ દષ્ટિએ જે ખોલે તે તો એમજ કહી શકે કે, આ જગતમાં હું ને મારું જે કંઈ છે તે મારા માટે નથી, તે તો તે પ્રભુ માટેજ છે. આ વસ્તુ સમજીનેજ અહીં કહેવાયું છે કે-

અહંકાર મમકાર કાઢો, પદે લેગાડો;
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

આ માટે સર્વ કોઈએ પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે, પણ 'અનુ મૂળથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો.' પરંતુ આટલું પણ આપણે ક્યાંથી સમજી શકીએ છીએ ? આવા ભરત જેવા મહાન ભગવદ્દક્ષતાના ચરિત્રથી આ અમુક વાડ કહેવાય કે ખાડો કહેવાય તે જાણી શક્યા છીએ. ભરત-જીએ પુનઃ કહ્યું કે:-

राममेवानुगच्छामि राज्ञा स द्विपदांवरः ।

श्रयाणामपि लोकानां राज्यमर्हति राघवः ॥

જસ, હું તો રામની પાછળજ જઈશ. તેજ સર્વ મનુષ્યોના રાજા છે; રાઘવ-શ્રીરામચંદ્ર ત્રણે લોકોનું રાજ્ય કરવાને પણ યોગ્ય છે. અર્થાત્ શ્રામચંદ્રનો અનુચર થવાને હું યોગ્ય છું; તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ચાલે તેમ તેની પાછળજ જવાની મારી ઇચ્છા છે, તેને હું આચરણમાં

મૂકીશ. કારણકે મને ખરો લાભ તેમ કરવાથીજ મળવાનો છે; કેમકે સર્વ માનવોના તે રાજ છે—રંજન કરનાર છે. તે ભગવાન જે પગાં માનવોની વચ્ચે મનુષ્ય તરીકે જે પ્રકટયા છે, તે કેવળ મનુષ્યોને શિક્ષણ આપવા માટેજ; બાકી પોતે તો ત્રણે લોકના રાજ્યને યોગ્ય છે—ત્રેલોક્યનું રાજ્ય તો એ રાઘવનેજ ઘટે છે; પરંતુ આટલો બધો પરિશ્રમ તે કરે ખરા ? કદાચ લેતા હોય તો પણ શી ખખર ? બાકી યોગ્ય તો એમજ છે; પણ હાલ પોતાના વશમાં જે કંઈ છે તેના રાજ બનાવવાને તો તેમણે યત્ન આરંભી દીધો:—

શ્રીરામ સુખથી આવે, માટે રસ્તા સાફ કરાવ્યા;

સેન પ્રજા મંત્રી માતાઓ,

સંગેજ લઈ જવામાં અંત કાવ્યા.

ભરત૭૦

છેક કૈકેયી સુધ્ધાને પણ તેમણે સાથે લઈ જવા તૈયાર કરી. કારણકે, નગરની સર્વ પ્રજામાં માત્ર વિમુખ હોય તો તે એકજ હતી; પણ જ્યાં ભરત૭ પોતેજ સત્ય વસ્તુ જાહેર કરે ત્યાં કોણ ના પાડી શકે ? ભરતવાક્ય સાંભળતાંજ:—

તદ્વાક્યં ધર્મસંયુક્તં શ્રુત્વાં સર્વે સભાસદઃ ।

હર્પાત્ મુમુચુરશ્રૂણિ રામે નિહિતચેતસઃ ॥

‘ધર્મથી યુક્ત એવું તે ભરત૭નું વાક્ય સાંભળીને જેઓએ શ્રીરામ વિષે પોતાનાં ચિત્ત સ્થાપી દીધાં હતાં એવા સભાસદો હર્ષનાં અશ્રુઓ વરસાવવા લાગ્યાં.’ કેમકે શ્રીરામચંદ્રે પ્રથમથીજ તેઓ સર્વને રંજિત કરી મૂક્યા હતા, અગાઉથીજ રાજ તો એજ કરી ચૂક્યા હતા ને આ વખતે ભરત૭એ પુનઃ તેમનેજ રાજ કરાવ્યા, એ વધાર્થ સાંભળીને સર્વ નાગરિકો રાજ થઈ ગયા. કેમકે રામનું સ્વામીપણું પોતાના પર કાયમ રહેશે, એમ તેઓને ખાત્રી થઈ, અને ખરી રીતે રાજ્યના હક્કદાર તો એજ હતા ને ? આથી બધા હર્ષ પામ્યા, અને તે આ રીતે:—

સર્વ પ્રસન્ન ધન્ય થઈ, નીકળ્યા ભરત અતિ મન ભાવ્યા;
ક્યારે ઠહાલા રામ નીરખશું,

એજ વિચારે ઉમંગ ઉભરાવ્યા.

ભરત૭૦

કદાચ કોઈ કહે કે, એવા તે કેવા શુભો! શ્રીરામમાં હતા ? જેથી પ્રભ તેની પાછળ લગભગ દીવાની બની હતી ? તે શુભો! જો કે વર્ણવી શકાય નહિ છતાં સંક્ષેપમાં વર્ણવતી પ્રભ રટણ કરતી હતી:—

મેઘશ્યામં મહાનાહું સ્થિરસત્ત્વં દ્રઢવ્રતમ્ ।

કદા દ્રક્ષ્યામહે રામં જગતઃ શોકનાશનમ્ ॥

અર્થાત્ ‘મેઘશ્યામમ્’—જેમ શ્યામ મેઘ તાપને ફર કરે છે તેમ એ શ્રીરામરૂપી શ્યામ મેઘ સર્વ પ્રાણીઓના પ્રણ પ્રકારના તાપને માત્ર પોતાની સૌમ્ય દૃષ્ટિથી જ ફર કરવા સમર્થ છે. વળી ‘મહાનાહુમ્’—મોટી બુલબોવાળા અર્થાત્ જ્યારે એ આપવા માંડે છે ત્યારે તેમની બુલબો થાકે એવી નથી, તેમ સર્વ સ્થળે તે બુલબો પહોંચી વળે છે. વળી ‘સ્થિરસત્ત્વમ્’—તેમનું સત્ત્વ સ્થિર છે—તે પોતાનો ઉદ્ધાર સ્વભાવ કદી છોડતા નથી—ક્ષમાના તો સાગર છે. જે વેળા પોતે અયોધ્યાથી વનવાસ માટે નીકળ્યા હતા તે વેળા ઘણી પ્રભ માત્ર જેજ ગાઉ પાછળ આવીને પાછી નગર તરફ જતી રહી છતાં તેજ પ્રભ પુનઃ તેમને મળવા ભય તો તે વેળા તે તો તેમના પર પણ કૃપાળુજ રહેવાના; તેમના મનમાં એ વિચાર સુધ્ધાં પણ નજ આવે કે, આવી નળનાઈ પ્રભજનોએ ગતાવી હતી—આવા સ્થિર સત્ત્વ તે છે; તેમજ ‘દ્રઢવ્રતમ્’—તેમનું વ્રત દૃઢ છે. તેમણે જે વ્રત લીધું તેને તે કદી છોડતાજ નથી. સામેથી ગમે તેવું વર્તન કરવામાં આવે તોપણ તેમનું વ્રત છોડાવવા કોઈ સમર્થ થઈ શકતું નથી. આવા વ્રતધારી સમર્થદ્રલનાં દર્શન માટે આતુર ગનીને પ્રભજો પરસ્પર કહેતી હતી કે, તેમનાં આપણે ક્યારે દર્શન કરીશું ? તેમનાં દર્શનથી શું થાય છે ? અને તેમનું નામ ‘રામ’ એવું શાથી છે ? તે સર્વને રખાડે છે—આનંદિત કરે છે ને સર્વત્ર તે રચી રહ્યા છે, માટેજ ‘જગતઃ શોકનાશનમ્’—જગતના શોકને

નાશ કરનાર છે. આપણે પણ તેમને શરણે જઈએ તો જરૂર આપણા શોકનો પણ તે નાશ કરનાર છે. માત્ર તેમનું જો શરણ લઈએ, ને આપણે પણ ધરનાર ઉપરના અહંકાર-મમકાર છોડી તેમનેજ પોતાના સ્વામી માનીએ ને તેમના વિના પોતાને દુઃખી માનીએ તો જરૂર આપણા શોકનો પણ તે નાશ કરેજ. જેઓ તેમને શરણે નથી જતા-તેમને પોતાના સ્વામી નથી સ્વીકારતા તેઓનાં દુઃખ કાયમ રહેવાનાંજ, તે માટે અહીં કહી ગયા છીએ કે 'પહે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.' કારણકે તેમનાં જેવાં દર્શન થયાં કે તુરતજ શું બને છે? તેના અનુભવીઓ તો કહે છે:—

દ્રષ્ટ એવ હિ ન:શોકમપનેપ્યતિ રાઘવ: ।

તમ: સર્વસ્ય લોકસ્ય સમુદ્યન્નિવ ભાસ્કર: ॥

તે રામચંદ્ર, આપણે દર્શન કરીશું કે તુરતજ આપણા શોકનો નાશ કરશે; જેમ ઉદય પામતો સૂર્ય સર્વ લોકના અધિકારનો નાશ કરે છે તેમ. આ રીતે પ્રેમથી પ્રભુને ઉપડયા, તેઓ આવા પ્રેમી હતા, તેથીજ છેવટે શ્રીરામચંદ્ર તેઓ સર્વને વૈકુંઠમાં સાથેજ લઈ ગયા હતા; પણ કેમ ન લઈ જાય? જ્યાં ભરતજી જેવા તેમના આચાર્ય હતા, ત્યાં શી ખામી હોય? ભગવાનને કેમ વશ કરી શકાય છે, એ આચરી બતાવવાનેજ ભરતજી જગતમાં અવતર્યા હતા. જુઓ, તે પછી તેમણે આગળ શું કર્યું? સર્વ લોકો તો માત્ર સાથે આહ્યાજ, પણ ભરતજીએ તો પહેલેજ મુકામે—

ભુજંગી છંદ

મળ્યા માર્ગમાં ગુહ તેથી લહીને,
જ્યા ખાંધી પોતે પ્રતિજ્ઞા અહીને;
વિચારે ભરક્ષાજ પાસે જણાવ્યા,
પ્રભુનો પત્તો પામતાં મોદ લાવ્યા.

ત્યાં પ્રભુના પ્રિયજન ગુહને પોતે મળ્યા કે તેથી પોતે જાણે કંઈ પામી ચૂક્યા હોય તેમ પ્રભુને પ્રિય વેપ ધરનાર બની ગયા અને તે વેપ બરાબર ભજવવા પ્રતિજ્ઞા પણ ત્યાંજ

કરી કે આગળ જતાં મહાસંત ભરદ્વાજ મુનિનાં દર્શન થયાં. એમ ઉત્તરોત્તર કામ ચઢતું જ ગયું. આ પ્રમાણે જેઓ પ્રભુને મળવા આતુર અને છે તેઓને પ્રથમ તો પ્રભુના પ્રિય જનોનો જ ભેટો થાય છે. તે આ રીતે પ્રથમ તો પ્રભુને પ્રિય વેષ ધારણ કરવા સૂચવે છે, ને તે પછી વળી બીજા કોઈ પ્રભુભક્ત તેમને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ દર્શાવે છે; એમ ઉત્તરોત્તર આગળ વધતાં છેવટે કોઈ ને કોઈ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર પણ મળી રહે છે. આમ થતાં પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા કેમ શક્ય થાય ? માર્ગ તદ્દનજ સરળ ને સુગમજ છે, પણ—

‘અનુ મૂળથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો’

ને તેથીજ ઝટ પ્રાર્થના કરવી પડેજ કે—

‘ઝટ રામસ્વામી, સુમારગે ગાડું ખાડો.’

કદાચ કોઈ કહે કે, ભલે, આપણે તેવી પ્રાર્થનાઓ શ્રીરામસ્વામીને કર્યાં કરીએ, પણ તે આપણાથી જ્યાં દેખાતો જ નથી ત્યાં શી રીતે આપણું કહેતું સાંભળવાનો છે ? પણ એમ કહેનારની ભૂલ છે. તે પ્રભુ સર્વનો અંતર્યામી છે, સર્વત્ર તે વસી રહ્યો છે, હૃદયમાં ચાહેતું પણ તે જાણી શકે છે; તે એ પ્રમાણે કે બીજા કોઈ પણ તેવું જાણી શકતો નથી. જીવો, આ પ્રસંગમાંજ તે વિષેની ખાતરી થઈ જશે. એ પ્રમાણે જ્યારે ભરતજી રામચંદ્રજી પાસે જઈ રહ્યા હતા ને લગભગ રામચંદ્રજીના નિવાસ પાસે પહોંચવા આવ્યા કે તે સમયે—

સેન ભરતતણું આવણું વિલોડી,
વધા લક્ષ્મણ અવણું સમજ ચોંડી;
હાલહાલ દહિં શરથી સહુ રોડી,
હણું ભરતઘોની શાસન ગુણ શ્લોડી.

હારણકે લક્ષ્મણજી એમ સમજ્યા હતા કે રાજ્ય પડાવી લઈને પણ ભરત હજી પૂઠે પડ્યો છે. તે આપણને હેરાન કરવા આવતો જણાય છે, તેથી લક્ષ્મણજી ક્રોધે

ભરાઇને શ્રીરામ પ્રત્યે કહે છે:—

યન્નિમિત્તં ભવાન્ રાજ્યાચ્ચ્યુતો રાઘવ શાશ્વતાન્ ।
સ પ્રાપ્નોઽયમર્વિર મરતો વલ્ય એવ મે ॥

‘હે રામચંદ્ર ! જેના કારણથી આપ, પોતાના વંશ-વારસાના રાજ્યથી શ્રદ્ધ થયા છે તે આ શત્રુ ભરત અહીં આવી પહોંચ્યો છે, માટે હે વીર ! તેને મારે હળી નાખવોજ જોઈએ.’ અહીં લક્ષ્મણનું પણ ‘અહં પ્રહ્લાસ્મિ’—એ વિષયક જ્ઞાત જોવાનું છે. જે કંઈ રામનું છે તેને પોતે પોતાનુંજ માને છે. આવી પરબ્રહ્મ સાથેની એકતા લક્ષ્મણ પામી ચૂક્યા છે. શાશ્વત રાજ્ય જે પિતાએ પડાવી લીધું તેમાં કારણ તો ભરતજ હતા ને ? તેજ ભરત આપણે શત્રુ બનીને પાછો બહાદુરી બતાવતો આપણને હેરાન કરવા અહીં આવે છે, માટે તેને મારે મારવોજ જોઈએ. આ રીતે શ્રીરામ સાથેની પોતાના એક્ય જ્ઞાનથી લક્ષ્મણ કહી રહ્યા છે; પણ તે અતિશય પ્રીતિને અધીન બનવાથી કહે છે અને તે પણ પોતાના રામ માટે કહે છે, નહિ કે સંસાર સુખ માટે; છતાં કંઈક મોહાધીન સ્થિતિ લક્ષ્મણની ત્યાં જણાય છે, તેથી તેમને સત્ય જણાયું નથી. પણ રામ તે રામજ. તે તો અંતર્યામી અને સર્વજ છે, એ સિદ્ધજ છે, અહીં તેજ વાત સિદ્ધ કરે છે અને સાથે સાથે તે કેવા ભલા છે, તે પણ સમજાવે છે:—

૫૬

‘અચરા પકર’ એ રાગ

શ્રીરામ કહે ધર ધીર વીર, ભાતા ભરત ભાણી ન જોવો બળ,
આરા લક્ષ્મણ. તેક
કહે રાજ્ય નિમિત્ત, તો મેં કર્યું કે ખળીત,
દેશે ભરત રામીત તને કરી અર્પણ;
નવ ભરત ભાણી હું જોવો બળ, આરા લક્ષ્મણ
અહીં શ્રીરામચંદ્રે પોતાના પ્રત્યે ભરતજનું હૃદય કેવું
છે, તે લક્ષ્મણને દર્શાવ્યું છે; ને સમજાવ્યું છે કે રાજ્ય

એ કોઈ મહત્તાવાળી વસ્તુ છે, એમ તું માનીશજ નહિ. હું તો પ્રેમનો કદરદાન છું. મને કોઈ પદાર્થ અર્થવાની કંઈ જરૂર નથી, માટે મારા નિમિત્તે તારે પ્રેમજ પ્રદર્શિત કરવો, પ્રેમથી હું અધીન બનું છું, કેવળ પ્રેમ પ્રત્યેજ મારે ચાહના છે, કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે નહિ. ભરત પણ તેવો પ્રેમી છે, તેથી તું પણ તેવો પ્રેમી થા; રાજ્યની લાલસા ત્યજ દે, છતાં તારૂં મન જો રાજ્યમાં રહેતું હોય તો તે લઈને તું સુખી થા; પણ અવળે માર્ગે દોરાઈને ભૂલ ન કર. આવો સુંદર ઉપદેશ રામચંદ્ર આપી રહ્યા છે તેનું કારણ શું છે ? તેનું કારણજ એ છે કે જે સમયે પોતાનો ભક્તજન ભૂલ કરે છે તે વેળા 'હટ શ્રીરામ સ્વામી સુમાર્ગે ગાડું પાડો.' એમ ભક્તને રસ્તે લઈ જવાનો તેમનો સ્વભાવ છે. લક્ષ્મણજ જરા ચૂક્યા કે તુરત રામચંદ્ર તેમને ઠેકાણે લાવે છે. લક્ષ્મણજ રામની સમક્ષ જ્યારે ભૂલ્યા હતા ત્યારે ભરતજ પણ ભૂલ કરીને પોતાની મેળેજ સુધાર્યા હતા. એટલે હવે તો રામે હૃદય વાંચી લીધું હતું અને હતું પણ તેમજ. ભરતને રામનીજ કદર હતી, રાજ્યની નહિ. તે જુઓ:—

ધનાશ્રી

ભરત મનોરથ કરે, માર્ગમાં ભરત મનોરથ કરે,
અતુજ સંગ ઉચરે, માર્ગમાં ભરત મનોરથ કરે. ટેકો
આ વન થયું હવે અતિ પાવન, જ્યાં શ્રીરામવ કરે. માર્ગમાં
ચિત્રકોટ ગિરિરાજ સભાગી, જે પર શ્રીવર કરે. માર્ગમાં

જ્યાં તે વેળા શ્રીરામચંદ્રજ એ નિવાસ કર્યો હતો તે
ચિત્રકૂટનું એ સ્થળ આજે પણ યાત્રાસ્થળ ગણાય છે.

લક્ષ્મણ ધન્ય ધન્ય સીતાને, જે સંગે સંચરે. માર્ગમાં
માટેજ અઘાપિ રામચંદ્રજની મૂર્તિ સાથે લક્ષ્મણજ
તથા સીતાજની મૂર્તિ પૂજાય છે.

પેલી પર્ણકુટી પ્રિયતમની ચીર, ધ્વજા ફરફરે. માર્ગમાં
અપરાધી અપવાદી પડીશ પદ, ત્રણેને વિષુ કરે. માર્ગમાં

હાલ પણ ત્રણે મૂર્તિઓ સાથેજ પૂજાય છે. કારણ-
કે, લક્ષ્મણજ તથા સીતાજ પ્રભુની સેવામાં જોડાઈ રહેતાં

હતાં, તેથી પૂજ્ય થઈ પડ્યાં છે. તેમનો મનોરથ આજ હોતો—‘પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.’ એ રીતે પ્રભુપદે લેટીને શું લાભ ? આનો ઉત્તર ભરતજીનાંજ શબ્દોમાં આ રહ્યો:—

યાવન્ન ચરણૌ ત્રાતુઃપાર્થિવવ્યજનાંચિતૌ ।

શિરસા ધારયિષ્યામિ ન મે શાંતિર્મવિગ્યતિ ॥

‘જ્યાં સુધી હું મારા ભાઈ શ્રીરામચંદ્રજીના ચરણો કે જે રાજાના ચિન્હરૂપ આમરોથી યુક્ત છે તેને મારા મસ્તકે ધારણ નહિં કરું ત્યાંસુધી મને શાંતિ થશે નહિ.’ એટલે જ્યારે તે ચરણોને મસ્તકે ધારણ કરીશ ત્યારેજ મને શાંતિ થશે. આ રીતે ‘અહંકાર મમકાર કહાડો’ તે તો કાઢવા. હવે ‘પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો’—આમ સ્વસેવામાં લગાડવા પ્રાર્થના છે. ભરતસૂરિનો આ મનોરથ હોતો કે શ્રીરામચંદ્ર રાજા થાય ને પોતે તેમના ચરણની પાસે નીચે બેસી તે ચરણોને મસ્તકે ધારણ કરે, પણ તે હાલ બની શકે તેમ ન હતું; જો કે ભગવાન તથા ભાગવત-ભક્ત-એ બંનેનો મનોરથ અક્ષણ જવાનો તો નજ હોતો; બંનેના સંકલ્પ પરસ્પર વિરુદ્ધ હતા છતાં તેનો રસ્તો કાઢવા પ્રભુ સમર્થ છે; તેમાં લેશમાત્ર વિરોધ રહી શકતો નથી. પ્રભુ મહાશક્તિમાન તથા ચતુર છે તેથી આપણું ગાડું ગમે તેવું છે:—

અતુ મૂળથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો. [છતાં—]

જટ શ્રીરામ સ્વામી સુમારજે જાડું થાડો.

પદે લેયાડો, સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો.

અહીં આપણે ‘જટ’ એમ જે કહીએ છીએ તે કેવળ ખોટું ને અઘટિત છે પણ તે આપણે શા ઉપરથી કહી શકીએ છીએ ? ભરતજીના આચરણ ઉપરથી. હૃદયમાં એ વિષયની ફેટલી બધી ત્વરા જોઈએ ? કેવી આતુરતા જોઈએ ? તે જુઓ—

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

ચઢે જતા ને ઉચરે જતાએ, ન માર્ગમાં ખોટી જરીથતાએ;
દીઠી ઘણી પહ્લુંકુટી રૂપાળી, વળી વિષે ધાઈ ધસ્યા સુચાલી.

એવી ઉતાવળ હોવા છતાં ' સુચાલી ' એમ કહીને એ સૂચવ્યું છે કે તે જે માર્ગે જતા હતા તેજ સાચો માર્ગ હતો. પણ તેમાં જે ત્વરા હોય તે પણ સાચીજ નોંધએ; તે અતિ આતુરતાપૂર્વક થતી હોવી નોંધએ; અને તેવી આતુરતા સાથે ત્વરાપૂર્વક કોઈ ઉત્તમ સંતના દર્શાવ્યા પ્રમાણે નોંધસી જાય તો અવશ્ય પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાયજ; અને પ્રભુ પણ તે વેળા કેવા પ્રસન્ન થયેલા જણાય ? જેવો આપણો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ હોય તે પ્રમાણે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. જુઓ, શ્રી ભરત-સૂરીને પ્રભુનાં કેવાં દર્શન થયાં ? ને તે વેળા પ્રભુ શ્રીરામ-ચંદ્ર તેમના પર કેવા પ્રસન્ન જણાયા ?

૫૬

‘ ભાગી છબી નાયની ’ એ રાગ

ભાગી છબી રામની મનોહારી, સીતા લક્ષ્મણ પાસ છે;
આસને ઝગે જટાધારી ભાગી છબી રામની અતિ પ્યારી.

મસ્તકે મુકુટ ધારણ કર્યો હોય તો તે ઝગઝગે, તેમાં કંઈ નવાઈ ન લાગે, પણ આ તો જટાધારી હતા છતાં અલૌકિક છટાથી ઝગઝગી રહ્યા હતા. એજ સ્વાભાવિક દિવ્યતા ! તે કેવી ?

તેજ વિધિ શરીર, ધાર્યાં અગ્નિન ચીર,
જોતાજ છાડી ધીર વહ્યાં નયને નીર.
હે ભ્રાત ! પૂજનીય ! હે નાથ ! પ્રાણાધિક !
બાલ્યા મનેછ ધિક ! પાપીને નકેઅધિક;
આવ્યો શરણે મુકારી, પડે પડે પ્રાણ વારી,
નાયની છબી પ્યારી;

આ રીતે ‘ અહંકાર મમકાર કહારો, પદે ભેટારો. ’ તે પણ કેવું મુખી ભરેલું જન્યું તે જુઓ:—

દીંડી

ધાઈર્યુવીરિ અટલીધા ઉપાડી, દાબી ઉરથી ઉરની પીડા પતાડી;
ઉલા ભેડી હાથ ભરતજ અગાડી,
લઈ સહુ વૃત્તાંત જે વીત્યું પછાડી.

ભરતજી તે સમયે પોતાના સત્યસ્વરૂપમાં ખીલ્યા. પોતાની માતા પાસે પણ તેવા ઉઘડયા ન હતા. અને તે વેળા ખીલેજ. કારણકે, 'મિચતે હૃદયમંથિઃ'—એ પરમાત્માનો જ્યારે સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે હૃદયની ગાંઠ છૂટી જાય છે, સર્વ સંશયો તૂટી જાય છે. ઇત્યાદિ ગીતાવચન પ્રમાણે શ્રીરામ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર જ્યારે થયો ને તે પણ અતિશય સ્નેહપૂર્વક ને આ દેહમાં આવ્યા પછી ખરેખરે આજેજ થયો ત્યારે શું બાકી રહે ? અને તે વેળા ભરતજીએ કેવું વર્તન કર્યું ? કેવા ભાવથી તે વર્તન ભજવ્યું ? કેવા પ્રેમથી ભગવાનના ચરણમાં તે લોટી પડ્યા ! શું કહ્યું ? શું ચાહ્યું ? આ બધાનો સંક્ષેપ એજ કે 'સ્વસેવામાં લગાડો' અને તે પણ શું કરીને ? અહંકાર-મમકારને દૂર કરીનેજ. તે જુઓ:—

૫૬

કાલીંગડો 'નાગર નદ રે' એ રાગ

અહા ! કોણ કરશે ? ધન્ય કોણ કરશે ? શ્રી ભરતે કીધું એવું. નવ રાજ્ય મહું ચહું દેવા, સજ્જ ન થયા રાધવ લેવા; પૃથ્વી પરતવ પડી રહેવા, ધર્યું વ્રત કહેવું, શ્રીભરતે કીધું એવું

બસ, પોતાનો આ ધાર્યો માર્ગ—'અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો'—એ જ્યાં સુધી ખુલ્લો ન થાય ત્યાં સુધી ન ખાવું કે ન પીવું. ત્યારે શું ઉઠવુંજ નહિ ? ના, ઉઠવું તો ખરૂં, પણ આ શરતે. તે એજ કે તેમની સેવાજ માગવી. જેમકે—

રઘુપતિ સારે વનવાસે, ચીદ વર્ષ રહેવા આરો; ધરી શિરે જ્યા ઉલ્લાસે, ચહું પણ લેવું. શ્રીભરતે૦ દેવોએ જોઇ રહ્યા એ, આવું ન કોઈથી ચાએ; વનવાસ રામનો ચાહે, તેથી ઠર્યું તેવું. શ્રીભરતે૦

પણ ખરી વાત એ છે કે, ભરતજીના મનોરથોને સફળ નહિ થવા દેવા માટે દેવોએજ અંતરાય પાડ્યો. કારણકે તેમનો સ્વાર્થ રામના વનવાસથીજ સરવાનો હતો; તેથી મોંએ આવેલો કોળીયો પાછો જવાનો પ્રસંગ શ્રી-

ભરતજીને આવી પડયો. જેમકે:—

તતસ્ત્વૃષિગણાઃ ક્ષિપ્રં દક્ષગ્રીવવૃષૈષિણઃ ।

ભરતં રાજશાર્દૂલમિત્યૂચુઃ સંગતા વચઃ ॥

સદાઽનૃણમિમં રામં વયમિચ્છામહે પિતુઃ ।

અનૃણત્વાચ્ચ કૈકેય્યાઃ સ્વર્ગં દશરથો ગતઃ ॥

રાવણનો જલદી વધ થાય તો ઠીક, એમ ઇચ્છીને ઋષિ-
ઓના ટોળાં જલદી એકઠાં મળી રાજઓમાં સિંહસમાન
ભરતજીને આવું વચન કહેવા લાગ્યાં—અમે શ્રીરામચંદ્રજીને
તેમના પિતાના ઋણમાંથી મુક્ત થયેલા જ્ઞેવાને ઇચ્છીએ
છીએ, કેમકે કૈકેયીના ઋણમાંથી છૂટા થવાને લીધેજ રાજ
દશરથ સ્વર્ગમાં ગયા છે અર્થાત્ રાજ્ય તો ભરતેજ કરવું
ને રામચંદ્રજીએ પિતાનું વચન પાળવું. કૈકેયીના વચનનું
પાલન કરવાથીજ દશરથ સ્વર્ગે જઈ શક્યા છે, તે જો પાછું
રહ થાય તો પૃથ્વી પરથી તો તે ગયાજ છે, પણ સ્વર્ગ-
માંથી પણ તેમને પડવું પડે. પછી તેમની ગતિ શી થાય ?
આવા પ્રકારનો હોયો તથા ઋષિઓ તરફથી ફાંસલો આવ્યો,
જેથી હરિભક્ત ભરતજી રાજ્યને આહંતા ન હતા છતાં
પરાજે તેમના ગળામાં તે આવી પડયું; પણ ભરતજી સાચા
ભક્ત હતા. તેમને તો એ ફાંસલો જોઈતોજ ન હતો, એટલે
એમાં તે ફસાયજ કેમ ? તેમનું તો ધ્યેયજ એ હતું કે ‘હું
ને માફ’ એ વાત જવીજ જોઈએ, તેથી તે બોલ્યા:—

ગરુડી

‘શરીર તર્જુ તપ શ્રીવર’ એ રાગ

ભરત વધા ગળગળતા, રામા મહારી ગાળ ઉતારો;

એક વખત હે કૃપાણુ ! સ્વરાજ્યને આપ સ્વીકારો,

થયું આપનું કે પછી ફિક્કર નથી;

સોંપશો જેને, સેવા એ તેને, ગમશે

અને, ઠરશે વૈભવ એ તમારો.

ભરત૦

એવું દિવસી પડયા પાછા પ્રિયપદમાં,

વળગી રહી, ફરીથી કહી, કરથી મહી;

આણ્યો સ્વવિપત્તિના આરો,

ભરત૦

જો સાચો ભાવ હોય ને સાચું શરણુ સ્વીકૈયું હોય
તો અવશ્ય રસ્તો નીકળેજ. દેવો ને ઋષિઓ જો કે સામા
હતા તો પણ શું ?

૫૬

‘ બેદા શુ રે આહી ’ એ રાગ

વધા રઘુરાય વધા રઘુરાય,
ભરતનેરે બેસાડી અંક માહી, વધા૦
સદ્ગુણ ધમ્મ શરણાગતિ અંતે કરતાં સરવસ દાન,
મળ્યું લક્ષ્મીસમ માન, વધા૦
શ્રીઅંગના અંકના સ્પર્શે શું ઉભર્યો આનંદ !
ગયાં સહુ દુઃખદંદ !! વધા૦
કહ્યું જાઓ સહુ સાથે પાછા, ચલવો ન્યાયે રાજ્ય,
સહાય મંત્રી સમાજ. વધા૦
પીતુ શાસનસમ બેઉ વરતીએ, જાઓ કૈકેયી સાથ,
ગણુજો વહાલી માત. વધા૦

એવી કૈકેયી તરફ પણ પ્રભુની કેવી કૃપા છે ? તે જોઈને
મન થઈ જાય છે ને કહી જવાય છે કે:—

અનુ મૂળથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો,
જ્ય રામસ્વામી, મુમારગે ગાહું પાડો.

પરંતુ ભરતજીનું શું ? ‘ અહંકાર મમકાર કહાડયા,
પદે ભેટાડયા ’ એટલે તેમણે તો એજ માગી લીધું કે:—

૫૬

‘ મોહની લગાડો ’ એ રાગ

વધા ભરત ત્યારે રે, બોલ્યા ભક્ત ત્યારેરે;
આજ્ઞા સમજી મમત તજીને, રોચી મુખકારે રે. વધા૦
‘ સ્વમેવામાં લગાડો ’ એમ કહેવું, ને પછી ત્યાંજ
કંઈક સેવાની આહનામાં પોતાની સ્વતંત્રતા જતાવવી, તે
કઈ જાતની સેવા ? એમાં સેવા કરી એમ કહેવાયજ કેમ ?
એ તો પોતાની ઈચ્છાનીજ વાત થઈ. સેવા તો તેજ કહી
શકાય કે જેમાં જેવી સ્વામીની મરજી; અને તે પણ પૂણું

પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવાની તત્પરતાથી હોય, તેજ સાચી સેવા કરી ગણાય; આનું નામજ ખરેખરી સ્વામીની ઇચ્છાને અધીનતા સ્વીકારી ગણાય; તેમજ અહંકાર મમકાર ગયા ને સેવામાં લાગ્યા, તે પણ ત્યારેજ ગણાય; આવો વિચાર કરી ભરતજી બોલ્યા:—

સ્વામી શાસન શિરપા ધારી, જઈશ અધોધ્યા લઈ સાહુ સ્વારી;
પણ નહીં બેમુ' આસન માધે, નહીં પેમુ' નગરીમાં જાતે. વધા૦

અહંકાર-મમકારને કાઢયા, તે તો ગયાજ હતા, પણ કરી તેનો સ્પર્શ ન થઈ જાય ને તેથી અલકાઈ ન જવાય તે માટે ' પહે લેટાડો ' ને જીવનનિર્વાહ ચાલે તે માટે ' સ્વ-સેવામાં લગાડો. ' આવી આકાંક્ષાથી ભરતજીએ પ્રાર્થના કરી.

કનકભૂપિત પાહુકા તમારી, ઘો કરૂણા કરી પદમાં ધારી;
ધોગક્ષેમની એ દેનારી, એજ પાળશે પ્રજા તમારી. વધા૦

'શ્રી રામ પ્રભુ કંઈ તેવા તાબેદાર નથી કે, જેથી સદા-કાળ સાથેજ રહે; અથવા હમેશાં સાથેજ રાખવા બંધાય.' તે માટે માર્ગજ એ કે તેઓ પોતે આપણને જે કંઈ પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપે, તેનેજ તેમનું પોતાનું સ્વરૂપ માની આપણે સેવા કરવી જોઈએ. તે એમના પ્રતિનિધિ તરીકે એમની ભૂતિઓજ હાલમાં આપણને સોંપવામાં આવેલ છે, તેમાં તેમનુંજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ, તેજ આપણી તેમના વિષેની સાચી નિષ્ઠા. આજ આશયથી ભરતજી તેમની પાહુકા માગી લે છે. કેમકે પાહુકા એટલે તેમના ચરણમાં શરણ થવાનું એક નિર્ભય સ્થાન, જે તેમનાજ એક પ્રતિનિધિરૂપ હતી; તે પણ ' આપ પહેરીનેજ આપો- ' અર્થાત્ મારા સેવનકાર્ય માટે આપનુંજ એમાં આ વાહન કરી આપો, એટલે ઇસ થયું- ' પહે લેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો ' એ આપનું કાર્ય પૂર્ણ થયું. ભરતજીની એ પ્રાર્થના રામપ્રભુએ તુરતજ સ્વીકારી:—

૫૬

' તેજ કુમલા જીવરવા ' એ રાગ

રીઝયા રાઘવ ત્યારે, રીઝયા રાઘવ ધ્યારે,

હાંરે રીઝયા રાઘવ પ્યારે; પેળી પ્રીતિ ભારે, રીઝયા રાઘવ. ટેક.
ચરણે ધારી આપી ઉતારી, બેઉ પાડુંકા પ્યારે. રીઝયા૦
ઝટ ભરતે પ્રણમી શિરધારી, રીઝયાં સહુ નરનારે. રીઝયા૦

વસંતતિલકાવૃત્ત

બોલ્યા વધુ ભરત એ સહુ સાંભળે ત્યાં,
ચાલ્યું જશે સકળ કારજ આ બળે ત્યાં;
હું ચૌદ વર્ષ વ્રત ધારી રહીશ આશે,
વિત્યે વિશેષ દિન તો તન ભસ્મ થાશે.

સાચી સેવા તે આનું નામ. પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહીને
જે સેવા સોંપે તે અતિ ઉત્સાહથી કર્યા કરવી. લક્ષ્મણને
પોતાની હજુરમાં રહેવાની સેવા સોંપાઈ હતી, ત્યારે ભરત-
જીને પોતાના વિયોગમાં પણ ખાસ સેવા સોંપાઈ—તે પોતાના
પ્રજાજનોની; ને તે સેવાને ઘણાજ ગ્રેમથી ભરતજીએ સ્વી-
કારી લીધી; છતાં શ્રીહરિનો વિયોગ—એ રામપ્રભુનો વિયોગ
તેમને ઘણાજ સાલ્યો, ને તેથી—

પદ

‘ ખોલો ખોલો મોઝેકો ’ એ રાગ

વહ્યાપાછાપરાણે શ્રીભરતજી, શ્રીભરતજી સ્વરૂપને સમજી ટેક.
શિરપરધારીશ્રીમતપાડુંકા, ચાલ્યા વાહન બની સ્વારી સજી. વ૦
નંદીમામે કરી મુકામે, સ્થાપ્યું રામસ્થળ નામ ભજી. વ૦

એ રીતે ધરાધર ચૌદ વર્ષ તેમણે પ્રભુ સેવા કરી,
તે કેવી ?—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે ભેટાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

તેથી શું ?—અનુભૂજથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો,
ઝટ શ્રીરામ સ્વામી, મારગે ગાડું પાડો.

એ સેવાના બળથી ભરતજીનું ગાડું મારગે તો પડ્યું.
કારણકે ‘ પદે ભેટાડો, સ્વસેવામાં લગાડો ’ એ બન્યું. હવે
‘ વળે તોજ દહાડો ’ એ બાકી રહ્યું. તે ક્યારે બને ? પરીક્ષા
પસાર કરે ત્યારેજ તો ! તે સમય પણ આવી પહોંચ્યો. તેની
મુદત પૂર્ણ થઈ એટલે પેલી તરફથી સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન
આ. ૨૯

પ્રભુએ પણ મુદતની એક પણ પણ જવા કીધા વિતા ગમે તે લોગે પણ ધરાખર વખતસર—

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

કર્ચુ' પુરં કામ ઋષિ મુનિતું, કર્ચુ' પુરં કામ મુરો ગુણીતું;
કર્ચા સદા ભૂષ 'કપિ-વિલીપણ,' કર્ચા તદા રામસીતા સલક્ષમણ.

શ્રીરામ પ્રભુની સ્વારી પુષ્પક વિમાનમાં આવી પહોંચી. સાથે શ્રીવિલીપણ મહારાજ, સુશ્રીવ મહારાજ ને સર્વ રામ-સૈન્ય પણ ખીરાજતું હતું. તેમાં સર્વએક લક્ષ્મણ શ્રીહનુ-માન પણ સાથેજ હતા; તેથી—

૫૬

' મો મલકાવો ' એ રામ

ભરદ્વાજ આશ્રમથી ઉચર્યા, રાઘવ મારુતિ સંગેરે,
જાઓ તમે આગળથી અયોધ્યા, એજ ઉચિત આ પ્રસંગેરે.
શંગવેશપુર ગુહને મળીને, કહેજો કુરાળ અમારારે,
મોહિત કરશે અવધ માર્ગથી, ભરત કૃતિથી પ્યારારે. લ૦
મળી ભરતને કહેજો આવ્યા, રામ સિદ્ધ કરી કામરે;
મહારા તમારા સીતા ભ્રાતના, વિત્યા વૃત્તાંત તમામરે. લ૦
કહેતી વખત સમજાવે મતિથી, મન એવું કેવું છેરે;
રાજ્ય વડીલતું ગમે ન તજવું, મળ્યા લોગવ્યા પુઠેરે. લ૦

પણ આલું કેના સંજ ધમાં ણને ? જેણે અહંકર-મમ-કાર તજ્યા ન હોય તેનાજ સંજ ધમાં તેમ ણને, અને જેણે તે તુરછ રાજ્ય-સુખને કે હરકોઈ વેધચિક સુખને સ્વાદરૂપ ગણ્યું હોય તેજ એમાં મગ્ન ણને; પણ આ ભરતજી તો તેને દેવજ એક સેવારૂપજ માને છે, તેના લોગને તો પોતે લેશ-માજ આહતા નથી. આજ એક લગવાનનેજ તે સુદરૂપૂર્વક આહતા હતા, પણ લગવાન તો પરીક્ષા કરવા ઈચ્છતા હતા, તેથીજ હનુમાન પ્રત્યે પુનઃ બોલ્યા:—

આહત હશે રાજ્યની તો, હું દર્શા પૃથ્વીતું રાજ્યરે;
નિચાર સમજી ઉઠ્યા મારુતિ, ધરી નરતન પાધરાજરે. લ૦

પરંતુ સામેથી ભરતજી પણ સાચા લક્ષ્મણ હતા; તે પણ આ કસોટીમાં કંઈ જોછા ઉતરે તેવા ન હતા:—

સદા મત્ત હુરિધ્યાન મેં, જગમે રહત ઉદાસ;
તીરથ સખ આશા કરે, કબ આવે હુરિદાસ.

જેમ જળમાં કમળ નિલેપ રહે છે તેમ રાજ્યની સર્વ સંપત્તિઓથી નિલેપજ રહેતા હતા. ચૌદ વર્ષ જેવી લાંબી મુદતે પણ તેમના પવિત્ર હૃદયમાં કંઈ અસર કરી ન હતી.

૫૬

રાગ ધનાશ્રી અથવા ભેરવી

દીઠા શ્રીભરત ભ્રાત, કપીશે દીઠા શ્રીભરત ભ્રાત.
અંબધપુરીથી દૂર કોશ પર, આત્રમવાસી જાત. કપીશેઠ
જટા ચીર ધારી કૃણ અહારી, દીન દુર્બળ ગાત. કપીશેઠ
કેબી ટકી લેખી વિવેકી, છુટ થયા મન સાથ. કપીશેઠ
પતિ પાહુકા સેવી ચલવતા, રામરાજ્ય ભક્ષી ભાત. કપીશેઠ

એટલુંજ નહિ પણ તેમના એકનાજ એ આચરણની અસર સમસ્ત પ્રજા પર પણ થઈ હતી. માત્ર તેમણે એકલાએ સૌને સન્માર્ગે દોર્યાં હતાં, સર્વને સંસારસમુદ્રની પાર પહોંચાડ્યાં હતાં, નિહાલ કરી દીધાં હતાં. કારણકે તે રાજા પોતે રામ વિના—

નહિ તે રાજપુત્રં તં ચીરકૃષ્ણાજિનાંવરમ્ ।

परिमोक्तं व्यवस्यति पौरा वै धर्मवत्सलम् ॥

તે રાજપુત્ર ચીર વસ્ત્ર ને કાળા મૃગતું ચર્મ ધારણ કરતા હતા, ધર્મ પર પ્રેમ ધરાવતા હતા અને કેવળ રામ-ચંદ્રને ભેટવાને આતુર રહેલા હતા અને કેવળ આમ જ્યારે રાજા પોતે વતે ત્યારે ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એ નિયમ પ્રમાણે પ્રજા પણ તેમજ વતે ને ? આમ રામમિલનની આતુરતામાંજ જરાજર સમયે રામપ્રભુ પધારે, એટલે તો પૂછ-હુંજ થું ! તેનો સ્વાદ કોઈ અલૌકિક ને અવર્ણ્યજ અનુભવાય. એ રીતે સર્વ કોઈ રામદર્શનની ઝંખના કરી રહ્યાં હતાં ને એની એજ આશામાં ચૌદ વર્ષનો સમય તે ઘણુંજ લાંબો થઈ પડ્યો હતો.

૫૬

‘ ખતાદે સખી ’ એ રાગ

ભરત પાસે આવી વધા હનુમાન, ભાવ ભાળી દર્શ માન;
ભરત પાસે આવી વધા હનુમાન. ટેક.

કુશળ કહાવ્યું છે શ્રીરામે, જેવું ધરે છે ધ્યાન, ભરત
સીતા લક્ષ્મણ સહ એ પધારે, કહેવા આવ્યે મુદામ. ભરત
સુણતાં હરખી દળી પડયા ધરણી, ઉઠ્યા આવતાં ભાન. ભરત

અશોકજૈઃ પ્રીતિમયૈઃ કપિમાર્લિગ્ય સંત્રમાત્ ।

સિપેચ ભરતઃ શ્રીમાન્ વિપુલૈરશ્રુવિંદુભિઃ ॥

શ્રીમાન ભરતજી, એકદમ સંભ્રમથી હનુમાનજીને
લેટી પડીને શોકથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલાં પણ પ્રીતિમય એવાં
અશ્રુખિંદુઓથી તેમના પર સિંચન કરવા લાગ્યા.

૫૬

રાગ ભેરવી ‘ ખારા પ્રશુ પ્રેમ પુષ્પે વધારું ’ એ દેશી.

ખારા મહારા તને દઉં શું વધારું,
દઉં શું વધારું આવ્યે ભલે ધારું. ખારા

દેવ-મનુષ્ય છું હોય ગમે તે,
જાણ્યું તુજથી ગયા અર્થ સમાધ. ખારા

બહા શું નીરખીશ ભાર સમર્પીશ,
સેવીશ સદા છવું લેને ધ્યાધ. ખારા

જેમને માટે રાજ્યનો પરિત્યાગ કરવાને તથા દેવજ
સેવામાંજ શરીરને બેઠી દેવાને આટલી ગંધી આતુરતા જેની
હોય તેતુજ કહેવું મત્ય મનાય કે ‘ પદે લેટાડો, સ્વસેવામાં
લગાડો વળે તોજ દહાડો. ’ ને ખરેખર, તેનોજ દહાડો વળે.

કહે કથા સહુ વીતી યથારથ,
તારા ઋણમાં રહ્યો હું બંધારું. ખારા

કહી કપિનાથે રામકથા સહુ,
મુજી ભરત મન ખુશી ન મમાધું. ખારા

આપણે સક્ષિપ્ત રામકથાનું અહીં સ્મરણ કરીએ—

આદૌ રામતપોવનાધિગમનં દેમ્નો રુતોર્મારણં ।

વૈદેહીહરણં જટાયુમરણં સુગ્રીવસંગાવણમ્ ॥

વાલીનિર્દલનં સમુદ્રતરણં લંકાપુરીદાહનં ।

પશ્ચાદ્રાવણકુંભકર્ણહનનં ચૈતદ્ધિ રામાયણમ્ ॥

‘ પ્રથમ શ્રીરામચંદ્રનું તપોવનમાં ગમન થયું, ત્યાં તેમણે સુવર્ણના મૃગનો વધ કર્યો; તે પછી ત્યાંજ સીતાશત્રું હરણ થયું; જટાયુનું મરણ થયું, પછી સુગ્રીવ સાથે વાતચીત ને મિત્રતા બંધાઈ, વાલીનો વધ કરવામાં આવ્યો, સમુદ્રને તરી ગયા, પછી હનુમાને લંકા બાળી ને તે પછી રાવણ તથા કુંભકર્ણનો વધ કર્યો, આ પ્રમાણે રામાયણની સંક્ષિપ્ત કથા છે. ’

ભરતશ્રીએ પોતાની પેઠેજ સમસ્ત પ્રલને રામભક્ત બનાવી હતી; જો કે તે સર્વ પ્રજા પ્રથમથીજ રામભક્ત તો હતીજ, પણ રામનો વિયોગ થતાં સર્વનો પ્રેમ વિશુદ્ધ બન્યો હતો-હવે તો તે કુંદન બની હતી; તેમાં જડાઈ જવાને શ્રીરામચંદ્ર કુલમણિ પધારે છે:—

૫૬

‘ ધન્ય ધન્ય રહો ’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ, ઘેર આવે ઠહાલા રામ. જય જય હો
પળમાં પુરમાં પથરાઈ, ખુશી અહલુત ધામોધામ. જય
સહુ માર્ગ ગયા છંદાઈ, થઈ રહી સ્થળ સ્થળ કુમધામ. જય
ગયાં તોરણ ધ્વજ બંધાઈ, ઉલટી છે પ્રજા તમામ. જય
શોભ્યા બજારો ને ચોક શોભ્યાં છત્રીઓને ગામ;
મંડયા શુ ઉમંગેલોક, અહાહાહાહા. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ.
મંત્રી માતાઓ રથમાં, નીકળ્યાં ઝટ નગરી બહાર. જય
ચતુરંગી સેના પથમાં, પથરાઈ ગઇ તૈયાર. જય
સામંત શ્રીમંત બધાએ, નિજ વાહન પર છે સ્વાર. જય
બાકી જન પેકલ ધાએ, સહુને ખુશી પારાવાર. જય
આવે ઠહાલા રઘુનાથ, સીતા લક્ષ્મણ સંગાથ;
કુશળ છે ત્રિલેગાત, વાહ વાહ વાહ. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાઈ.
માંગળિક શુકનો આગે, વાગે વાળ બહુ ભાત. જય
શ્રીભરત ભક્ત મહાભાગે ચાલ્યા રહ્યામાં શુચીગાત. જય
શિર રામ પાડુકા રાજે, બેઠે ચામર તે પર થાય. જય
કર કુમુમ માળ વડી છાજે, તપ તેજે જન અંબાય. જય

ક્યારે આવે શે દેખાય, નાના મોટા ઝેજ ચાલ્યા;
 ગુણો વખાણેજ જાય, અહોહોહોહો. ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાર્યા,
 ફરી ફરી પરસ્પર પૂછે, શું જરૂર આવશે શ્યામ. જ્યં
 થઈ વાર સખળ તે શું છે, પૂછે ફરી ફરી તમામ. જ્યં
 ત્યાં કોલાહલ સંભળાયો, રજ દેખી ઉડતી તેમ. જ્યં
 વાનરનો સમુહ ધાયો, આવે ને જણવે ક્ષેમ. જ્યં
 ત્યાં ગગનમાં વિમાન, દેખાણું પ્રકાશમાન;
 જાણે ચાલ્યો આવે ભાન, અહોહોહોહો!
 ધન્ય ધન્ય ધન્ય વધાર્યા.

ભગવાન શ્રીરામચંદ્રે એવા પ્રકારની ગોઠવણુ કરી હતી
 કે જેથી સર્વને સાથેજ દર્શન થઈ શકે; કારણકે પોતે વિમા-
 નમાં ઉંચેથી પધારતા હતા, ને જાણે સૂર્ય આવતો હોય
 તેવા પ્રકાશતા હતા.

૫૬

રાગ કલ્યાણ. 'ધન્દ્ર આવ્યા'એ રાગ

ધન્ય આવ્યા રુકુરાજ રામચંદ્ર હરિ,
 એ ગાવિંદ હરિ જગત વંદ હરિ. રેકે.
 દેખાડીને શ્રીવિમાન હંતુમાન વધા,
 એમાં રામ સીતા લક્ષ્મણુ છેમીત્ર સખા.
 એવું સુણ્યું તદા નમી પડયા બધા, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય
 સરવ ઉતરી વાહનોથી પ્રણામ કરે,
 વાઘ તાળીઓ વગારે જય જય ઉચરે;
 ગજગચું સુસ્વરે નલ તમામ ખરે, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય
 રથી મેરૂ પર તેમ રૂડા રામ ઝગે,
 અર્ધ પાદ આપી પુજ્યા ભરતે ઉમંગે;
 શ્રીવિમાન વેગે ઉતર્યું ઝેજ જન્મે, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય
 સર્વ પહેલ ખ્યારા ભરતની પીડા કાપી,
 શ્રીવિમાનમાં સ્વ અંકમાં જગા આપી;
 ઉંચેથી આંખી પ્રીતને માપી, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય

(આ ક્રમ કૌશીતકી ઉપનિષદમાં જીવ મુક્ત યજ્ઞને પરમ
 પદમાં જાય ત્યારનો છે.)

હવેયા મળ્યા સર્વ રાખ્યા આજ બહુલાગી,

દ્રુપદાં પુન્ય ને સદાની પીડાઓ ત્યાગી;
જગતથી જાગી બન્યાં અનુરાગી, હાં હાં હાં હાં. ધન્ય૦

અહા ! તે વખતે સર્વ કોઈને સાલોક્ય તથા સામિધ્ય મુક્તિ તો મળી ગઈ હતી અને તે ઘણા સમયપર્યંત ભોગવી હતી-એટલે તે સાગ્રહ્ય ને સાયુજ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી. પછી છેવટે પરમપદની પ્રાપ્તિ પણ તેઓ સર્વને થવાનીજ હતી-એટલે વાણી તથા મનનો અગોચર-અવિધ્ય આનંદ પણ તેમને મળવાનોજ હતો. હાલ પણ જ્યારે રામચંદ્ર પધાર્યા ત્યારે કેવો આનંદ ! તે તો તેઓજ સમજી શકે, જેઓએ તે વેળા અનુભવ્યો હોય ! પછી ભરતજી, પોતાના પર જે ભાર મૂકાયો હતો તેને ઉતારવા માટે તૈયાર થયા. ' પાહુકા ' એજ શ્રીરામદેવની મૂર્તિ હતી, જેના પ્રભાવથી પરમાત્મા પોતે રામપ્રભુ પ્રત્યક્ષ મળ્યા હતા, તે મૂર્તિને હવે પ્રત્યક્ષની પ્રાપ્તિ થતાં જ્યાં તેનું યોગ્ય સ્થાન હોય ત્યાં પધરાવવી જોઈએ ને ? તે શીરીતે પધરાવી ?—

ખમાર્ય

વધા ઘરત ભરતજી કર જોડી. ટેક.
હોમ પાહુકા પાસ ધરાવી, ચિત્ત દીધું ચરણે ચહોડી. વધા૦
રાજ્યકોશ ભંડાર આપના, કર્યા દશગુણા હૃદ તોડી;

(એવી સત્ય હૃદયની સેવા હોવી જોઈએ.)

આપનું કું આપને અર્પણ, આજ દીધો ચિંતા છોડી;
(એ સોંથી દઈને ચેતે અત્યંત સંતુષ્ટ થયા.)

હવે ખાસ સેવામાં રાખો, બનવું કરીશ પદે દોડી. વધા૦

બસ, આવા પ્રકારની સેવાજ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. આવી સેવાના પ્રભાવે માગેલું કેલું મળ્યું ? ને તેથી સદાયનું હુઃખ કેવું ટળ્યું ? ખરેખર, દહાડો પૂરો વળ્યોજ. જુઓ:—

રાગ કલ્યાણ

કેરખાનો

આજ આનંદ થયો ભારી વધાર્ધવડી,
રાખો સદા હરિ ! ભરી વધાઈ વડી.

તાપસી મત છોડી સહુ આતે, લીધાં ભૂપણ તન ધારી. વ૦
કર્યો પ્રવેશ નગરમાં માથે, શી ચઢી અદ્ભુત સ્વારી. વ૦
બેઠા સિંહાસન પર રાજા, રાંગ સીતા સતી ધ્યારી. વ૦
લક્ષ્મણ ને રાવુધન સેવતા, ચમર છત્ર કર ધારી. વ૦
ભરત આત સુવરાજ પદે ને, મારુતિ પદ અધિકારી વ૦
રામરાજ અનુ શિર પર રહેા નિત, એ ધ્વનિ સૌએ ઉચારી. વ૦

ખરેખર, એ ધ્વનિ સત્ય થયેલ છે. આજ પણ રામ-
રાજયજ શિર પર રહેલું છે ને તેથી તેમનેજ પ્રાર્થના
કરીએ કે:—

અહંકાર મમકાર કહાડો, પદે લેડાડો;
સ્વસેવામાં લગાડો, વળે તોજ દહાડો,
અનુ મૂળથી આડો, જીવે ના વાડ કે ખાડો;
હટ શ્રીરામ સ્વામી સુમારજે ગાકં પાડો.
પદે લેડાડો સ્વસેવામાં લગાડો.

‘ અને છેવટે ‘ હરિકથાં ગાયમાનશ્ચરામ્યહમ્ । શ્રીહરિની
કથાનું ગાન કરતો હું વિચર્યો કરું છું.’ એ શ્રીહરિદાસોના
આદિ શુરુ લગવાન શીનારદજીના શબ્દોમાંજ આપણે
સાંગી લઈએ:—

વરં ન યાચે રઘુનાથ યુષ્મત્પાદાન્જમક્તિઃ સતતં મમાસ્તુ ।
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे ॥

‘ હું રઘુનાથ । બીજે કોઈ વર હું માગતો નથી, કેવળ
આપના ચરણકમળની લક્ષિતજ મને નિત્ય પ્રાપ્ત થાઓ.
ખસ, હે નાથ । આજ વરદાન હું માગું છું, અને વારંવાર
આજ આપની પાસે પ્રાગું છું.’ તથાસ્તુ ।

॥ श्री रामचंद्रदेवकी जय ॥

શ્રી કર્દમ-દેવહૂતિ-અસ્ત્યજન

પૂર્વરંગ

(શ્રીમદ્ ભાગવતના આધારે)

‘ પોતાની પીછાણી ’

૫૬

ગગ કાશીગડો

પોતાને હ્યો પીછાણી રે, હે બાઈ ! ભાઈ ! પોતાને હ્યો. ટેક. સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી હ્યો, અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે.

આ પ્રદમાં ‘ હે બાઈ ! ભાઈ ! ’ એમ પ્રથમ બાઈને અને પછી ભાઈને સંબોધેલ છે. આ કંઈ નવી રીત નથી. જેમ અશ્વેભમાં ‘ લેડીઝ્ એન્ડ જેન્ટલમેન ! ’-બાનુઓ અને ગૃહસ્થો ! એમ સંબોધવામા આવે છે તેમ આપણી માતૃ-ભાપામાં પણ ‘ માતાપિતા ’ ‘ સીતારામ ’ ઉમીયામહેન્દર ’ ‘ શ્યામકૃષ્ણ ’ એમ શબ્દપ્રયોગ થતો જોવામાં આવે છે. અથવા ‘ હે ભાઈ ! બાઈ ! ’ એમ સંબોધીએ તો પણ શું ? વસ્તુતઃ બંનેમાં આત્મદષ્ટિએ તો સમાનતાજ છે ને ? પણ તે ક્યારે ? જ્યારે આ વસ્તુ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં અનુભવાતી હોય-‘ પોતાને હ્યો પીછાણી રે. ’

હવે ‘ પોતે ’ એટલે શું ? એમ જો પૂછવામાં આવશે તો સૌ કોઈ કહેશે કે ‘ હું ’ એજ પોતે છે. આમ કહેવું તે તો ઠીક છે. તે પછી ‘ હું ’ તે કોણ ? એમ જ્યારે પૂછવામાં આવશે એટલે સૌ કોઈ પોતાનું નામ જણાવશે. તે નામ કોણ ? એમ જ્યારે પૂછાશે ત્યારે કહેશે કે, અમુક આ શરીરનું. આ રીતે છેવટ જતાં ‘ પોતે ’ નો અર્થ ‘ શરીર ’

કહેવામાં આવે છે, પણ તે સત્ય નથી. અમુક દેહનું અમુક નામ. એમ જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં 'નામ તેનો તો નાશ' જોવામાં આવે છે. એ તો 'ગંદી દેહનો ગારવો.' નજર કહે છે:—

વો શખ્સ યે જો સાત વિલાયત કે પાતશાહ,
હુશ્મતમેં જીનકે અર્શસેં ઊંચીથી ખારગાહ;
મરતેહી ઉનકે તન હુવે ગલીયોંકી ખાકરાહ,
અખ ઉનકે હાલકી લી ચેહી ખાત હૈ ગવાહ;
જો ખાકસેં ખના હૈ વો આખરકેં ખાક હૈ.

માટે જે આ નાશવંત શરીર છે તેમાંથી ખાસ 'પોતાને દ્યો પીછાણી રે હે ગાઇ, લાઇ' કારણકે આપણે સૌ બધી-એ છીએ કે, હાલ ગમે તેમ હોય અને તેથી ગમે તેમ માનો પણ:—

જહાં મેં જખ તલક હૈ, સેંકડા શાહીવ ગમ હોંગે,
હુજારો આશકેં જાં ખાજ આર લાખોં સનમ હોંગે.
કીનારો યોસ આર ઐશો તરખલી દમ બદમ હોંગે;
મગર યહ જીતને અપને સકકે હૈ વો સખ આદમ હોંગે;
નયે મહેલે નયે ધુમે નયે ચરચા બહમ હોંગે;
મીયાં એક દિન વો આવેગા ન હુમ હોંગે ન હમ હોંગે.

વળી આપણે 'પ્રાણી' કહેવાઈએ છીએ, એટલે જેમાં પ્રાણ હોય તે 'પ્રાણી' એ વ્યાખ્યાને અનુસરી કેટલાક મનુષ્યો 'પ્રાણ'નેજ 'હું' કે 'પોતે' એમ સમજે છે અને કહે છે કે:—

જહાં મેં જખ તલક યારો હુમારે જીસ્મ મેં દમ હએ,
કબી હસનાં કલી રોનાં કલી શાહી કર્તાં ગમ હએ.
કહે કીસ કીસમેં કયા કયા? એકે દમકે સાચ આલમ હએ.
મગર જો સાહેબેદમ હૈ વો ઈસ નુકતેસેં મહેરમ હએ.
જો આયા દમ તો આદમ હૈ ઉસી આ દમકા આદમ હએ,
ન આયા દમ તો ફેર દમમેં ન આદમ હૈ ન જા દમ હએ.

એ 'સાહેબેદમ' માટે કોઈ અન્ય શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવે છે કે, 'માટીનું પૂતણું બનાવી પ્રજાએ કુંક

મારી ' તેજ અમે છીએ-અર્થાત્ ' પ્રાણુ ' એજ ' હું ' કે ' અમે ' કે ' પોતે ' છે, એમ તેઓ માને છે ને તે પ્રાણુને ઉદ્દેશી ' પોતાને હ્યો પીછાણી ' એમ કહે છે, પણ તેટલીજ વાત નથી. ' પ્રાણુ ' એ ' હું ' કે ' પોતે ' નથી; પણ તે પ્રાણુવાળો જે છે તેજ ' હું ' કે ' પોતે ' છે. અને તેજ કર્તા, ભર્તા ને લોકતા સંભવી શકે છે. આ વસ્તુ તદ્દયમાં રાખી-નેજ કવિ સુંદરદાસ સુઠાંને નિર્દેશી સમજાવે છે:—

વે શવના રસના મુખ વે સહી વે સહી નાસિકા વે સહી અંખી,
વે કર વે પગ વે સખ દ્વારસું વે નખ સીખ હેં રોમ અસંખી.
વે સખ દેહ પરી સહી દીખત એક ણીના પુની લાગત ખંખી,
સુંદર કોઉ ન જાની સકે યહ બોલત હો સુ કહાં ગયો પંખી.

માટે એ જે વસ્તુ છે તેને ' પોતાને હ્યો પીછાણી રે ખાઇ, ભાઇ.' વળી ણીજાં કેટલાંક શાસ્ત્રો કહે છે— ' એક દિવસે આજ દેહ પાછો તૈયાર બની તેમાં જે મરનારો છે તેજ તેના પેદા કરનાર સમક્ષ ઉભો રહેયે, ને આ દેહમાં પોતે જે જે કૃત્યો કર્યા હશે તે સર્વના જવાબ તેને દેવા પડશે.' પણ આપણે તે શાસ્ત્રો જાણનારાઓને પૂછી જોવું જોઈએ કે, આ દેહમાં જે છે તે ક્યાંથી આવ્યો છે? આપણે જોઈએ છીએ કે આ જગતમાં કોઈએક જન્મથી દુઃખી, અંધ, અપંગ કયા કારણથી છે? ત્યારે ણીજો સુખી અને સર્વાંગ-પૂર્ણ કેમ છે? આનો ઉત્તર એ શાસ્ત્રો કે તે શાસ્ત્રવેત્તાઓ ભાગ્યેજ આપી શકે છે; ત્યારે આપણાં શાસ્ત્રો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે, આ જીવાત્મા આ દેહની પૂર્વનાં દેહમાં જ્યારે હતો ત્યારે તે દેહમાં તેણે જે જે કૃત્યો કર્યાં હતાં તેને તેને બરાબર તપાસીને પ્રભુએ, તે તે કૃત્યનાં ફળ આપી તેને તે તે સ્થિતિમાં જેમ રાબત બદલી કરે છે તેમ બદલ્યો છે. અર્થાત્ આજનો આ દેહ તેના કર્મ પ્રમાણે તેને પ્રભુએ આપેલ છે, આ વસ્તુનેજ પરમેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં સમજાવે છે:—

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।
તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

‘ જેમ મનુષ્ય જૂનાં વસ્ત્રો ત્યજીને ખીજાં નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેમ જીવાત્મા જૂનાં શરીરો ત્યજીને ખીજાં નવાં શરીરોમાં જાય છે, ’ અર્થાત્ નાર્તુ-મોટું, સાડું કે ખોટું-હરકોઈ શરીર તે સારા, ખોટા, નાના, મોટા પોશાક જેવું છે. વળી તે શરીરધારી બાઈ હો કે બાઈ હો, કીડો હો કે હાથી હો, પ્રાણી હો કે ચાંડાલ હો, પશુ તે તે શરીરોમાં રહેલો જીવાત્મા તો સર્વનો સમાનજ છે, એમ જાણનારાજ ‘ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ’-સમદષ્ટિવાળા પંડિતો કહેવાય છે, બાકીના-નાના, મોટા, ઉચ્ચ-નીચ વગેરે લોક જોનારાને તે લોકનેજ પ્રધાન માની વ્યવહાર કરનારા મૂખ છે-અજ્ઞાની છે; એમ આ રીતે ‘ પોતાને દ્યો ખીછાણી. ’

જેમ રાજ્યની નોકરી કરનારને તેનાં સારાં માઠાં રાજ-કીય કૃત્યોના પરિણામે ખીજી સારી માઠી જગ્યા પર નીમવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ડેહધારી જીવાત્માને તેનાં સારાં માઠાં કર્મ પ્રમાણે સારાં માઠાં શરીરો ધારણ કરવાનાં હોય છે. આ વસ્તુને ઉદ્દેશીનેજ ઓ કોઈ કહે છે-‘ તપેશ્વરી તે રાજેશ્વરી ને રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી. ’ ખસ આ ઉપરથીજ— સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી દ્યો અનંત શાસ્ત્રી પ્રમાણીરે.

જે કોઈ કર્મ કર્યું હોય છે તેવું કેવું ફળ મળે છે, એ વાત શાસ્ત્રોથી નિશ્ચયપૂર્વક સમજી લઈ જેઓનું ફળ દુઃખજ હોય તેવાં કર્મો ત્યજી દેવાં, ને જેઓનું ફળ સુખજ હોય તેવાં કર્મો આચરવાં. ‘ પરોપકારઃ પુણ્યાય પાપાય પર-પીઠનમ્ । પરોપકાર કરવો તે પુણ્ય માટે થાય છે અને ખીજાઓને ખીડા ઉપજાવવી તે પાપને માટે થાય છે. ’ આજ વચનનો મુખ્ય આધાર લઈ, જેમ કોઈ નોકર તાત્કાલિક ફળ મેળવવા માટે લાંચ લે, જુલમ શુભરે, તેમ ન લેાબાઈને પરિણામે પ્રભુની પ્રસન્નતાને લક્ષ્યમાં રાખી ડેહનો નહિ પણ સ્વ-પોતે-આત્મા-જીવનો—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી દ્યો અનંત શાસ્ત્રી પ્રમાણીરે.

। આ વસ્તુ અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, સ્વનો-

એટલે પોતાનો-આત્માનો સ્વાર્થ દેહના તાબેદાર થવામાં નથી, પણ દેહને તાબેદાર બનાવવાથી સિદ્ધ થાય છે:—

શરીર-કાજે કરો તેટલું જીવી શરીર ચાલે;
મૂરખનાજ ધરમાં નોકરો, ધણીથી વધુ મહાલે.
રક્ષણ પોપણું નિત્ય માગશે તે તો પડશે દેવું,
પણ તારે પણ સાટે એથી કામ બરાબર લેવું.

આ ક્ષણભંજુર શરીરથી શું કામ લેવાનું હોય છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, પ્રકૃતિના સંબંધથી છૂટવાનું કામ તે આ શરીરથી સાધી લેવાનું હોય છે. કારણકે લગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાશ્રમાં કહે છે:—

પુરુષઃ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુંક્તે પ્રકૃતિજાન્ ગુણાન્ ।

કારણં ગુણસંગોઽસ્ય સદસઘોનિજન્મસુ ॥

‘પુરુષ-જીવાત્મા પ્રકૃતિમાં રહીનેજ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થનારા ગુણોને લોગવી રહ્યો છે; અને આ જીવાત્માને સારી માઠી યોનિઓમાં જન્મ લેવો પડે છે તેમાં કારણ પ્રકૃતિના ગુણોનો સંગ એજ છે.’ એટલા માટેજ કાંઈ પણ માગે આ પ્રકૃતિથી મુક્ત થવું જોઈએ, અને તે આ શરીર-દ્વારા થઈ શકે છે. પ્રકૃતિનો સંગજ જીવોને સંસારમાં રજાવાવે છે. જેમ એક દાખલો લઈએ-એક તપેલીમાં શીતળ પાણી ભરેલું છે, પણ એ તપેલીને અગ્નિથી જો તપાવવામાં આવે છે તો તેની અંદરના શીતળ પાણીને પણ તપવું પડે છે, તેમ આ આત્મા વસ્તુતઃ સર્વ પ્રકારના ત્રિવિધ તાપથી મુક્તજ છે, અને સર્વથા નિઃસંગ છે, છતાં તેને જે ત્રિવિધ તાપ સહન કરવા પડે છે તે દેહના સંગથીજ સહેવા પડે છે. કેમકે આપણો આત્મા તો ‘एष आत्मा अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघित्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः । પાપથી રહિત છે, જરા, મૃત્યુ, શોક, સુધા અને તૃષ્ણા તેને છેજ નહિ; સત્ય કામ તથા સત્યસંકલ્પ છે.’ આશું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ હોવા છતાં આ આત્મા પ્રકૃતિના સંગદ્વારા દેહમાં અહંલાવ ધારણ કરીને તેમાં બંધાયલો રહે છે, પણ પોતાની સ્વરૂપસ્થિ-

ત્રિમાં પહોંચવાને કે પ્રકૃતિના સંગથી છૂટી મુક્તિ મેળવવાને તે પ્રયાસજ કરતો નથી; ઉલટો પ્રકૃતિના સંગનેજ ચાહે છે, જેથી તેમાંજ બંધાયલો રહી જ્યાં ત્યાં અથડાયા કરે છે. આ સંબંધે પણ દષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે:—

એક હી મૃગ કે કારણે, ભરત ધરી તીન દેહ;
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ, ઘર ઘર કરત સ્નેહ.

માટે જેઓ પ્રાકૃત સંબંધની ખાતરજ મથ્યા કરે છે તેઓને ઉદ્દેશીને તો એજ કહેવું ઠીક છે કે:—

જેની પંચાતમાં કાઠી નાખો બધો કાળ,
આખરે એ કોઈ પણ નહિ લે સંભાળ.
સાચા સ્વારથની વાત બૂલી જાઓ નહિ.
શરીરમાં ગ્રાહ્યા પણ એ તો થશે શેલી;
માફ માફ કરો છા તે બધું જશે મેલી,
સાચા સ્વારથની વાત બૂલી જાઓ નહિ.

એટલે એ બધાનો ઉપયોગ તે આજ—‘સાચો સ્વાર્થ’ સમજી સાધી લ્યો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે’ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે આ ‘નૃદેહ’ અવસ્થા દુર્લભ છે; એટલુંજ નહિ પણ આ વિકટ સંસાર સમુદ્રને તરી જવા માટે એ મજબૂત નીકારૂપ છે, ને મોક્ષ નગરમાં પહોંચવાને એક સફળ સાધન છે; તેનાથી મુક્તિ સાધના અવસ્થા થઈ શકે છે, પણ તે સાધનનો ઉપયોગ કરતાં આવડવો જોઈએ. એ વાત નિશ્ચય છે કે આપણે અથવા આપણાં સર્વ આશ્રિતો જો સંસાર-બંધનથી છૂટી જઈ મુક્ત થઈએ તો ક્ષુધા-તૃષ્ણા-આદિનાં દુઃખોજ માત્ર નિવૃત્ત થશે, એમ નથી, કિંતુ ‘સત્યકામ ને સત્યસંકલ્પ’ પણ આપણે થઈ શકીએ. હાલમાં જ્યારે આપણે બદ્ધ આત્મા તરીકે સ્થિતિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તો આપણી મૂળ શક્તિ, મૂળ જ્ઞાન ને મૂળ આનંદ આપણાં દુઃખોને લીધે રૂંધાઈ ગયેલ છે; જેમ કોઈ દારૂડીયાની કે નશાળાજ મનુષ્યની બુદ્ધિ તે કેદી પદાર્થોની અસરથી રૂંધાઈ જાય છે—બહાર ભરી જાય તેવીજ સ્થિતિ આપણી છે. જાણે કોઈ કેદમાં પૂરાયલા

હોઈએ તેમ આપણે બંધાયેલી સ્થિતિમાંજ સળડયા દરીએ છીએ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાભમાં 'ધૂમેનાંત્રિયતે' ઇત્યાદિ વચનોથી કહે છે કે, જેમ ધુમાડાથી અગ્નિનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે તેમ, જીવનાં દુષ્કર્મોથી ઉત્પન્ન થયેલા અજ્ઞાનથી તેની જ્ઞાનશક્તિ ઢંકાઈ જાય છે. પ્રાણી માત્રના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ તેમનાં સંસ્કર્મોથી થાય છે અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ થવાથીજ ત્રિકાલજ મહાત્મા થઈ શકાય છે, ને છેવટે સંપૂર્ણ સંસ્કર્મોથી પણ છૂટીને સદા સર્વજ્ઞ થઈ શકાય છે. આ વિષયમાં 'તૈયામાદિત્યવજ્જ્ઞાનં પ્રકાશયતિ । તેજોનું જ્ઞાન સૂર્યની પેઠે સર્વને પ્રકાશિત કરે છે' એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સૂર્યનું દર્શાવ આપીને આવરણથી મુક્ત થયેલા આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. પણ હાલમાં તો આપણી સ્થિતિ કેવી છે ? જેમ કેઈ સ્વચ્છ દર્પણ ઉપર મેલ જામ્યો હોય તેમ આપણા પર અજ્ઞાનના થર જામ્યા છે. આ અજ્ઞાન સ્વતાઃસિદ્ધ અથવા સ્વાભાવિક નથી; પણ દર્પણના મેલની પેઠે અમુક સમયથી જામેલું છે; એ અજ્ઞાન જેવું દૂર થાય છે કે તુરતજ મળે જવાથી જેમ હીરાની અમક ખુલ્લી થાય છે; તેમ આત્માની સ્વાભાવિક પ્રકાશ-શક્તિ ખુલ્લી થાય છે; અને પછી તો જે ચાહો તે હાજર, સંકલ્પ પ્રમાણે પરિણામ, બસ પ્રકૃતિ ઉપર પોતાની સત્તા ચાલી શકે છે. જેમ વિદ્યાન્નિત્રે નવી સૃષ્ટિની રચના કરી હતી તેમ આપણે પણ અનેક નવી સૃષ્ટિઓ કરવા ચાહીએ તો પણ થઈ શકે. માટેજ—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી દયો અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણીરિ.
પોતાને દયો ખીછાણી રે, બાધ, ભાઈ.

શ્રી કર્દમ-દેવહૂતિ-આખ્યાન

[સ્ત્રી-પુરુષ-બન્ને માટે ઉત્તમ દર્શાવ]

જેમ કેટલાક અર્વાચીન મતવાદીઓ 'બાવા આદમ' ને 'બીબી હવા'થી મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ કહે છે, તેમ આપણા શાસ્ત્રોમાં મનુ મહારાજથી માનવસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે. એટલે મનુ મહારાજની પુત્રી તેજ 'બાધ'ને તેમનાં

પતિ તેજ 'ભાઈ' એમ કહી શકાય છે. આ તો મૈથુની સૃષ્ટિની વાત કહી; પણ તેમનીયે પહેલાં તો માનસિક સૃષ્ટિ ચાલી રહી હતી. બ્રહ્માનાજ કેટલાક માનસિક પુત્રો ઉત્પન્ન થયા હતા, જેમાં મહાત્મા શ્રી કર્દમનું નામ ઘણુંજ પ્રખ્યાત છે. આમના સંબંધમાં ભગવાન મૈત્રેય વિદુરજી પ્રત્યે કહે છે:—

પ્રજાઃ સૃજેતિ મગવાન્ કર્દમો બ્રહ્મણોદિતઃ ।

પિતા બ્રહ્મદેવે, ભગવાન કર્દમને કહ્યું કે, 'તું પ્રજા ઉત્પન્ન કર.' એ પ્રભાણે પિતાની આજ્ઞા થઈ, તેનું ઉલ્લંઘન કેમ થઈ શકે? ભગવાન કર્દમે તે આજ્ઞાને સર્વેશ્વર પરમાત્માની આજ્ઞા-રૂપજ માની લીધી. કેમકે તે સમજતા હતા કે પિતાની આજ્ઞા પાળવામાં પુત્રનું જન્મે લોકનું કલ્યાણ સમાયલું હોય છે. એ આજ્ઞાનું જરાજર પાલન થઈ શકે તે માટે ઉત્તમ પુત્રે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને એ આજ્ઞાનું સારી રીતે પાલન થઈ શકે તે માટે પ્રથમ યોગ્યતા પણ સંપાદન કરવી જોઈએ. આજકાલ કેટલાંક માતાપિતા તો પોતાનાં જાળકોને ઘોડિયામાંજ વરાવી—પરણાવીને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની જાણે આજ્ઞા આપે છે ।। પણ તે જાળકોની યોગ્યતા તરફ જોતાં નથી; તેમ બ્રહ્માએ પણ આજ્ઞા તો કરી પણ તેનો અમલ જરાજર થઈ શકે તે માટે ઉત્તમ પુત્રે યોગ્યતા-અવશ્ય મેળવવી જોઈએ; પ્રથમ પોતે પરણીને કોઈ કુળવાન સ્ત્રીને પ્રાપ્ત કરવી ને તે પછી મુંદર ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતાં જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેને પણ સારી જનાવવા માટે પ્રયત્ન કરી તેમાં યોગ્યતા લાવવી—એ આવશ્યક હોય છે; આવો મનમાં વિચાર કરી મહાત્મા કર્દમે, પોતાના વર્ણાશ્રમને યોગ્ય કર્તવ્ય—'શમો દમસ્તપઃ શૌચમ્' બાદ—આજ્યંતર ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ, તપ અને બાહ્ય-આજ્યંતર પવિત્રતા—પ્રથમ આચર્યને સર્વેશ્વર પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. હાલમાં જેમ સરકારને પ્રસન્ન કરી વિદાભ્યાસરૂપી તપના જાદલામાં યોગ્યતાની 'પદવી' પ્રાપ્ત કરાય છે તેમ પોતાનાં કર્મો દ્વારા સાચા સરકાર સર્વેશ્વરને પ્રસન્ન કરી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, એમ કર્દમને ચોક્કસ જણાયું. જેમ હાલમાં આર્યસમાજરટનાં શુરુકુળ ને

સરકારી કોલેજો વગેરે દ્વારા વિદ્યાભ્યાસ કરી યોગ્યતા મેળવાય છે તેમ, કોઈ આશ્રમમાં તપશ્ચરણ કરી પરમેશ્વરનેજ પ્રસન્ન કરવાથી પોતાના આત્મામાં 'સત્યકામત્વ, સત્યસંકલ્પત્વ' વગેરે અગાધ શક્તિઓ ખુલી યાય છે, એમ સમજી મહર્ષિ કર્મ, પોતાના આત્મા ઉપરનો મેલ દૂર કરવા તૈયાર કરી; કેમકે પ્રજ્ઞા પોતે પણ એજ માગે શક્તિસંપન્ન થઈ જગત સુજવાની શક્તિ પામ્યા હતા; જીવમાત્રમાં તેવી શક્તિ રહેલીજ છે, તેને જો કેળવવામાં આવે છે તો તે શક્તિ પ્રકટ થઈ શકે છે; માત્ર તે માટે દેશ-કાળ-વસ્તુની સહાય આવશ્યક હોય છે. જેમ શરીર સુધારવા માટે સારાં હવા-પાણી જરૂરી છે તેમ ચિત્તશુદ્ધિ માટે પણ તપશ્ચરણ જરૂરી છે; આવો વિચાર કરી કર્મ 'સરસ્વત્યાસ્તપસ્તેપે'—સરસ્વતીના કિનારા પર આશ્રમ ણાંધી તપશ્ચર્યાનો આરંભ કર્યો. પોતાના આત્માનો મળ દૂર થાય ને સર્વેશ્વરનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન યાય તે માટે તેમણે ઉપાય શરૂ કર્યો, તે માટે આ એક સ્લોક છે:—

તતઃ સમાધિયુક્તેન ક્રિયાયોગેન કર્દમઃ ।

સંપ્રપેદે હરિં ભક્ત્યા પ્રપન્નવરદાશુપમ્ ॥

પિતાની આજ્ઞા થઈ તે પછી કર્મશ્રમિએ સમાધિયુક્ત ક્રિયાયોગનું આચરણ કરવા માંડ્યું—એટલે કે પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરવાથી ચિત્તની તન્મયતા યાય છે અને એ રીતે ચિત્ત શુદ્ધ થતાં સર્વના હૃદયમાં ખીરાજતા શ્રીહરિ તેમાં વિશેષ પ્રકાશે છે; એમ માની સમાધિનિષ્ઠ સ્થિતિમાં રહેવા માંડ્યું; તે સાથે પોતાના વર્ણાશ્રમને લગતો ક્રિયાયોગ પણ ચાલુ રાખ્યો; નિત્ય પ્રાતઃકાળમાં વહેલા ઉઠી જઈ સ્નાન, સંધ્યા, તર્પણ, પૂજન, સેવન ઇત્યાદિથી પરવારી સ્વયંપાક કરી નૈવેદ્ય નિવેદી પ્રસાદ લઈ જેવો અવકાશ મળે કે એજ સમાધિ—એજ લગની. એમ કરતાં આત્માનો મળ દૂર થયો, હૃદયમાં શ્રીહરિની ઝાંખી થઈ ને તે 'આનંદ' સ્વરૂપ પરમાત્માના રસનો કંઈક સ્વાદ મળવા લાગ્યો એટલે પ્રીતિભક્તિથી શ્રીહરિનુંજ શરણ સ્વીકારી લીધું; પ્રથમથીજ તેમાં પોતાને વિશ્વાસ તો હતોજ, તેથી સમય પૂર્ણ થતાં શરણ

તથા વર દેનારા ધીહરિનો સાક્ષાત્કાર થયો, તે શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં જણાવ્યું છે:—

તાવત્પ્રસન્નો ભગવાન્ પુષ્કરાક્ષઃ કૃતે યુગે ।

દર્શયામાસ તત્ક્ષત્તઃ શબ્દન્નક્ષમયં વપુઃ ॥

હે વિદુરજી ! સત્ય યુગના સમયે (કર્કમન્કપિચ્ચે તપ-
શ્ચયાં કરી) તેટલામાં તે કમળસમાન નેત્રોવાળા ભગવાને
પ્રસન્ન થઈને તેમને પોતાના શબ્દ પ્રહ્લમય શરીરનાં દર્શન
કરાવ્યાં, અર્થાત્ જે શબ્દમય પ્રહ્લ છે તેજ પરપ્રહ્લ હોઈને
પોતે સાકાર દેખાયા—પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ દ્રષ્ટિગોચર થયા. તે ક્યા
દ્રવ્યના દેખાયા ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, આપણી પેઠે
હાડકાં ને આમડાના નહિ, તેમ અગ્નિના ભડકારૂપે નહિ,
કિંતુ શુદ્ધ સાર્વિક તેજોમય—‘ સ તં વિરજમર્કમમ્ ।
જેમાં રજોગુણનો અંશ પણ ન હતો તેવા સૂર્યસમાન તેજ-
સ્વી તે પરમાત્માનાં કર્કમે દર્શન કર્યો ’—અર્થાત્ ભગવાને
સાકારમૂર્તિજ હતા, પણ તેમનો તે આકાર અપ્રાકૃત-દિવ્ય
હતો. તે કેવો આકાર ? જેવા ધ્યાતા હતા, જેવી મૂર્તિવૃ
ધ્યાતા ધ્યાન કરતા હતા ને પૂજન-અર્ચન કરીને જેવી
મૂર્તિને નૈવેદ્ય નિવેદન કરી પ્રસાદ પામતા તેવાજ આકાર-
વાળા ભગવાને પ્રકટ થયા; જેમનું વર્ણન આ પ્રમાણે
થઈ શકે:—

૫૬

‘ લયક લયક ચલત મોહન આવે ’ એ રાગ .

ધન્ય ધન્ય ઝળળળળળળ પ્રકટયા જગરાયા;
ગરુડ સ્કંધ પર શ્રીકંથ શોભતા જણાયા. અહા ! ઝળળળ
સ્વચ્છ સૂર્યસદૃશ રંગ ધવળ કમળમાળ અંગ;
વદન કમળ ઉપર શ્યામ કેશ-છે મુહાયા. અહા ! ઝળળળ
વક્ષમાં શ્રી કરે વાસ, કીસ્તુભનો ઉર પ્રકાશ;
શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી પરખાયા. અહા ! ઝળળળ
અંતરીક્ષ વિષે ઠરી, ઉભા જોઈ હૃદય ધરી;
કર્કમે કરી પ્રણામ સત્વર ગુણ ગાયા. અહા ! ઝળળળ

મહાત્મા તુલસીદાસ કહે છે:—

પ્રભુતાકોં સખકોઉ ચહે, પ્રભુકો ચહે ન દોય;
 વલસીને પ્રભુકો ચહે, તો આપહી પ્રભુતા હોય.

ખરૂં ને ઠહેવામાં આવે તો હરકોઈ વણુના મનુષ્ય
 માટે સર્વેશ્વર પરમાત્માનું સેવન કરી તેમને પ્રસન્ન કરવા-
 સમાન શ્રેષ્ઠ ણીળું કોઈ કર્મ નથી, અને પ્રાપ્તિ માટે તો
 ખાસ તેજ કર્મ ઉત્તમોત્તમ છે; કહ્યું છે:—

એક હી સાધે સખ સધે, સખ સાધે એક જાય;
 ને મહી સેવે મૂલકો, કુલે ફલે સઘાય.

મહાત્મા કર્મને જેનું જે સ્વરૂપમાં ધ્યાન કર્યું તેજ
 પ્રભુ તેજ સ્વરૂપમાં પ્રત્યક્ષ થયા, એટલે હૃદયના આવેશમાં
 આવી જઈ તુરંતજ તેમના ગુણોને ગાવા માંડયા:—

૫૬.

નાટકીય રાગ. 'જય ગિરિધર ધનધર' એ

જય જયકરે હ ખહર સુખકર શ્રીવર જય જય જય લગવાન.
 મુપ્રણામ, અભિરામ, મુખધામ કરૂં છું હું પદે. જય, ટકે.

મોં માગ્યું આપતા, આપતિ કાપતા,

પાદમાં સ્થાપતા બાપ તમે;

ખુબી એ ના લાહી, વિષય મુખો ચહી,

સ્ત્રીની આશા થઈ છે આ સમે;

જાણે દેહ્ય તમે, તોએ કહેવું ગમે,

મૂર્ખ પૂરો કરી માગ્યું છું હરિ;

તાત આશા પૂરી એ કરને,

દાપ વિસરને દયા દિલ ધરને.

જય જય૦

કદાચ કોઈને શંકા થાય કે આવ કર્મ ઋષિએ પણ
 સાક્ષાત્ લગવાન પધાર્યો ત્યારે સ્ત્રી જેવી તુચ્છ સાંસારિક
 વસ્તુની માગણી કરી, એ શુ ? આતું સમાધાન આ હોઈ
 શકે. લગવાન પાસે સ્ત્રીની માગણી કરવી ને તે દ્વારા સારી
 પ્રબલ ચાહવી, તેમાં કંઈપણ જોડું નથી. માત્ર તેનો ઉદ્દેશ
 પવિત્ર હોવો જોઈએ; જ્યોતું કલ્યાણ થાય અને જ્યો
 સન્માર્ગે દોરાય, એ અભિપ્રાયથી તેવી માગણી કરવામાં
 આવે તો તે યુક્તિમળ છે. આવાજ આશયથી કર્મને

ભાગવાન પ્રત્યે માગણી કરી છે—‘ સમાનશીલાં ગૃહમેઘવેનુમ્ ’—
મને જે સ્ત્રી મળે તે મારા સમાન સ્વભાવની ને ઘરની
કામદુઘારૂપ હોવી જોઈએ; જેથી સંસારમાં હરકોઈ યજ્ઞ-
યાગાદિ શુભકર્મોમાં તે સહાયક બને, અને છેવટે સંસાર
તરવામાં પણ ઉપયોગી થાય. કર્કમ ઋષિની તે માગણી પ્રભુ-
એ સ્વીકારીને ‘ તયાસ્તુ ’ એમ કહી આ ભાવ વ્યક્ત કર્યો:—

સાચો સ્વાર્થ સમજી સાધી ત્યો વ્યનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે,
સારી નોકરી કરી છૂટી જવા પોતાને હ્યો પીછાણી રે.

એ પ્રમાણે પ્રભુ પાસેથી કર્કમ ઋષિને વરદાન મળ્યું
ને તુરતજ તે સંકળ થયું. એક સુંદર સુશીલ કન્યા પોતાની
મેળે ઘેર ચાલતી આવી:—

ચોપાઇની ચાલ

સ્વાયંભૂ મનુ શતરૂપા રાણી, સંગે દુહિતા દેવ હતી શાણી;
એસી કનકરથે બધે ફરતાં, યોગ્ય જામાતુની શોધ કરતાં.

પૂર્વકાળમાં આપણાં હિંદુ—માતાપિતાની પુત્રીઓને
યોગ્ય વર મેળવી આપવાની રીત એ હતી. તે પછી—

આવ્યાં બિંદુ સરોવર પાસે, અતિ રમણીય આશ્રમ ભાસે;
મુનિ કર્કમ આહુતિ દેતા, આવ્યા ત્યાં નૃપ રાણી સમેતા.
દીધું આતિથ્ય ઋષિએ ધારે, મન ઘોળાય વહુના વિચારે;
દીઠી કન્યા સંગે મન માની, જોલ્યા ઘાત ખોલી મનમાંની.

૫૬

‘ બેઠા શુ રે આઠી ’ એ ઢાળ

આવ્યા કેમ આંહી (૨) રાજા રે એસી કંથન રથ મોહાર. આઠ
ધર્મ વરુણ યમ રવિ શશી અંશી,

ભૂપ દેવ અવતાર માની કરે નમસ્કાર.

ખરેખર, રાજાનો વેવ ધારણ કરવો તે સહેલ છે,
પણ રાજા થઈને તેનો ઉદ્દેશ પાર પાડવો તે મહાકઠિન
છે. સર્વ દેવકાર્ય, સર્વ પ્રજાકાર્ય ને સર્વ પ્રત્યેકનાં હિત-
કર કાર્ય આચરવાં તેજ રાજાનું પરમ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ.
પોતે સત્તારૂઢ થઈ કોઈનું બગાડવું વગેરે દુષ્ટ કાર્યો તો
કરી શકાય પણ તેથી પરિણામે પોતાનુંજ અહિત થાય છે,

એ રાજાએ લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ. માટેજ કહેવત છે કે મોટાઓનાં કામ પણ મોટાં, મોટા ઉપર જોખમદારી પણ મોટી અને મોટાઓ સ્વકર્તાવ્યથી ચૂકે એટલે તેઓને માટે શિક્ષા પણ મોટી; આ આશયથી કર્મ મનુ પ્રત્યે કહે છે:—

ત્રાસ આપતા દુષ્ટોને, સ્થાપો ધર્મ કરો ઠાર,
આળસ નથી લગાર. આલ્યા૦

જે કહેશે તે અમે ઉમંગે કરશું સઘ સ્વીકાર,
ઉચ્ચે ન કરો વાર. આલ્યા૦

સંસ્કૃત દ્રવિઓ સત્યજ કહે છે—‘સર્તાં સદ્ગિઃ સંગઃ કથમયીહ પુણ્યેન મચતિ । સજ્જનોના સજ્જનોની સાથે સમાગમ કોઈક પુણ્યયોગેજ થાય છે.’ કેમકે સજ્જનોના પરસ્પર સમાગમમાં સત્ય અને ધર્મયુક્તજ વાર્તાલાપ સદાય થાય છે; કર્મ ઋષિનાં તે આદરયુક્ત પણ હૃદયનાં વચનો સાંભળીને—

૫૬

‘ જગપતિ રાખે સદાએ ખુશી ’ એ રાગ

સ્વાયંભૂ યોદ્યા સાંભળો મુનિવર વાત;
નારદજીથી ખ્યાતિ મુણીમુતા ચાહે છે તમનેજ માત્ર. સ્વા૦

આ રીતે ભરતનાં પૂર્વકાળનાં માતાપિતા પુત્રીની પસંદગીને પણ ધ્યાનમાં લઈ કેવળ તે ઉપર પણ ભરોસો નહિ રાખીને પોતે જાતે ખાતરી કરવા નીકળતાં ને તે વેળા પુત્રીને પણ સાથે રાખતાં. સ્વાયંભૂ મનુને બરાબર ખાતરી થઈ એટલે—

રૂપ ગુણે વય શીલ આદિથી જોડ જોઈની છ પાત્ર;
કૃપા કરી કરો કબૂલ માગણી, થાઓ સદર્ષે જમાત્ર. સ્વા૦

મનુના તે વાકયો સાંભળી તેમજ કન્યાને પણ નજરે જોઈને જમાઈ કર્મ ઋષિને પણ ઠીક લાગ્યું; જેથી તુરતજ—

૫૬

કલ્યાણ ‘ કહેજે તારા રાગને ’ એ ઢાળ.

કરી શુચિ મુનિએ માગણી સ્વીકાર,
માગણી સ્વીકાર કરી વિના વાર,

ભૂપણેને દીપાવેએવી મુતા દેવાને ભાવે,
 પિતા ઘર . ચાલી આવે;
 ત્યાં ના કહેવી કોને કાવે;
 કરીશ સ્વીકાર વિધિ અનુસાર ધારી ત્યાર.

પ્રાચીન કાળના પવિત્ર ઋષિ-મુનિઓ, પોતાની વિધવ-
 વાસના તૃપ્ત કરવાને પરણતા ન હતા, પણ પોતાને પરણ-
 નારી કન્યાનું કલ્યાણુ પોતાની સાથેજ થવાનું ભવિષ્ય
 જાણી લઈ તેના કલ્યાણુ માટે, તેમજ તેથી યનારી ઉત્તમ
 પ્રજાનું પણ શ્રેય ઇચ્છી તે દ્વારા જગતનું પણ ભવિષ્યમાં
 કલ્યાણુ થશે, એમ નિશ્ચય કરીનેજ મૃહસંસારમાં જોડાતા
 તે પ્રમાણે કર્મ ઋષિએ પણ પરણ્યા પહેલાં સ્પષ્ટ
 શરત કરી કે:—

પુત્ર એકે થશે ત્યાંસુધી મારી સંગે વસશે,
 પછીથી સંન્યાસ લઈ ઇસ.
 આ વનમાં જશે, કહી ગયા ધરા, શાસન શીપ,
 એજ ધરીશ. કરી શુચિ૦

મુનિની એ શરત, સ્વાયંભૂ મનુએ પોતાની પત્નીને
 તથા પુત્રીને જણાવી; ને તેમાં તેઓ જાતેની. પણ સલાહ
 માગી, માતાએ તથા પુત્રીએ પણ ઘણીજ ખુશીથી તે શરત
 સ્વીકારી લીધી, કારણકે તેમનો ઉદ્દેશ પણ વિધવના કીડા
 ધનવાનો ન હતો. ભારતની પૂર્વકાળની સત્તારીઓની ચિત્ત-
 વૃત્તિઓ કેવી ઉદાર ને ઉત્કૃષ્ટ હતી, તેનો આ એક નમુનો
 છે. સંસારમાં જોડાવાનો માત્ર ઉદ્દેશ તે આજ હોવો જોઈએ-
 ' પોતાને ત્યો પીછાણી.' મનુ જેવા એક મહારાજાએ
 પોતાની પ્રિય રાજપુત્રીને કોઈ ધનવાન શ્રીમંતને ત્યાં ન
 પરણાવી, પણ ધર્મવાન મહર્ષિને દીધી, તેમાં તેમનો શો
 અભિપ્રાય હતો ? મારી પુત્રી આ લોકમાંજ કેવળ સુખી
 થાય ને પરલોકમાં મહાદુઃખી થાય, તે નજ જાને. આવા
 ઉત્તમ વિચારને અંતમાં મૂકવા તેમજ પુત્રીના જાને લોક
 મુધરે ને તેણીના આત્માનું કલ્યાણુ થાય એ વસ્તુને ઉદ્દે-
 શીનેજ મહારાજા મનુએ કર્મ ઋષિને પોતાની કન્યા ત્યાંજ

પરણાવી દીધી; તે પણ રજવાડી ઠાઠમાઠથી નહિ પણ—

સાખી

પરણ્યા પ્રીતે શાસ્ત્ર રીતે વૃષ્ટ ચિત્તે રૂડી નાર; માતા પિતા દુહિતાને શીખ દર્શ જવા થયાં તયાર. ભીંજી વેણી વડીલ આંગુએ, સતીની તેણીનાર; ગયા પછી તે થયાં મુખી અહીં દંપતી સર્વ પ્રકાર.

કારણકે બંને ધર્માભિલાષી હતાં. 'સાચો સ્વાર્થ' સમજી સાધી હયો' એ વસ્તુ તેઓ બરાબર સમજતા હતાં. સ્ત્રી માટે પતિ એજ પરમ ગુરુ ને પતિ એજ સાચો પરમેશ્વર હોય છે, એમ માનીનેજ આર્યકન્યા પતિને વરતી જેથી ભવસમુદ્ર તરવામાં પોતે તૈયાર થઈ પતિને પણ તેમાં સહાયક થવું, એ શુભ આશય મનમાં રાખી એક પવિત્ર મહાસતીને ઘટે તેવું વર્તન મનુ કન્યા દેવહૂતિએ આચરવા માંડ્યું. અન્યોન્ય અંગસંગની તો વાતજ શી? ગર્ભધારણ યોગ્ય શરીર તથા મન પ્રથમ થવું જોઈએ, આ સુસંસ્કાર તે બંને દંપતીનો રૂઢ હતો, ને નિયમ પણ એજ છે કે ક્ષેત્ર બરાબર તૈયાર થાય ત્યારે યોગ સમયેજ બરાબર વિધિથી ખીજની વાવણી કરવામાં આવે છે, અને એ રીતેજ જો ખીજ વાવવામાં આવે તોજ સારો ને સુંદર પાક યથેષ્ટ મેળવી શકાય છે. આ નિયમ સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધમાં પણ બરાબર લાગુ છે. જેથી તેવી પૂર્ણ યોગ્યતા મેળવવા માટે—

૫૬

'પાયાળા પ્રાણ આધાર' એ રાગ

ધન્ય ધન્ય દેવહૂતિ નાર, સતી શાણી;
સેવ્યા તપસી ભરથાર સતી શાણી. ટેક.

શી રીતે સેવ્યાં?—

પતિમન પરખી જાનારી, તેમજ વર્તન કરનારી;
જિતેન્દ્રિય પ્રિય વદનારી, નિત શુચિ આચાર વિચાર. સતી
યમનિયમ પાળીને રહે છે, કંઈ મૂળ પ્રસાદી લે છે;
દુર્બળ થઈ ગઈ રહે છે, અગદ તેજ અપાર. સતી
શરીરને સૂકવી નાખીને તેમજ મનને સંયમનિષ બના-

વીને સ્વસ્વરૂપનો વિકાસ થાય તે પ્રમાણે દેવહૂતિએ પતિ-
સેવા કરવા માંડી, તે કેળવી પેઠે ? 'નિત્યં પર્યચરત્ પ્રીત્વા
ભવાનીવમવં પ્રમુમ્'—જેમ પાર્વતી દેવી પ્રભુ શંકરની સેવા
કરે છે તેજ પ્રમાણે તેણી પતિ-સેવા કરતી હતી. આ
દૃષ્ટાંતથી પણ સિદ્ધ તો એજ થાય છે—'સાયો સ્વાર્થ સમભૃ.'

એમ દિવસ સામટા ગાળ્યા, મન સમજ્યા મુનિ મસ વહાલા,
દુઃખ ખમતીદેખી દીનખાળા, રીઝયા કળી દૃશ્ય વિચાર, સતી

બંને સ્ત્રી પુરુષે, સાથે રહી શ્રીવર ભગવાનની સેવા
કરવા માંડી હતી ને પોતાની અમાપ શક્તિને બરાબર
કેળવી હતી, જેથી સ્વસત્તા પ્રાપ્ત થઈ, પ્રાકૃત સર્વ પદાર્થો
પર બંનેને સત્તા મળી; ને એ રીતે તે બંને સત્યકામ ને
સત્ય સંકલ્પ થયાં. સ્ત્રી તો માત્ર પોતાના પતિને સેવતી
હતી, પણ એ રીતે સ્વામીના શ્રમમાં સહાયક બનવાથી
સ્વામીના ફળમાં તેને પણ સમાન હિસ્સો કેમ ન મળે ?
બંનેની મનુષ્ય જોલ ઉતરી ગઈ, ને બંનેને દિવ્ય દેહધારી
તથા વિશ્વવિહારી થવા સમય આવી પહોંચ્યો:—

૫૬

'પ્રેમનો કોલ' એ રાગ

જાણ્યો ઝટપટ મુનિએ ચમત્કાર;
વધા જો સિદ્ધિ મુજ નાર, હરિ સેવાનું ફળ એ ધાર, જાણ્યો
વિમાન ઝળહળાવું બન્યું, સ્તંભ કરે ઝળકાર;
બારી અગાશી છાનું ઝરૂખાં, સામાન વિવિધ પ્રકાર,
ભર્યા ભંડારો ઠારોઠાર. જાણ્યો
પતિ આજ્ઞાથી પ્રીતિ, નહાવા પેઠી નાર;
વાટ વણાઈ ગયેલી વેણી, તન પર મેલ અંબાર,
વસ્ત્ર મેલાં દેખાય અપાર. જાણ્યો

મહર્ષિ કદંબે પોતાની પ્રિય પત્નીને પ્રસન્નતાપૂર્વક
આજ્ઞા કરી કે, જલાશયમાં જઈને સ્નાન કરી આવો. પતિની
એ આજ્ઞાને માન્ય કરી દેવી દેવહૂતિએ જલાશયમાં જવો
પ્રવેશ કર્યો કે તુરતજ તેનું શરીર બહલાઈ ગયું. બંને કોઈ
સ્વર્ગીય દેવાંગના હોય, તેવી તે જણાવા લાગી; અને તેને

પોતાને પણ જાણે પોતે સ્વર્ગમાં જઈ આવી હોય, તેમ જણાવા લાગ્યું; અનેક દાસીઓ ત્યાં પ્રકટ થઈને તેણીને વીંટળાઈ વળી; ને અફળુત આબૂપણો ધારણ કરાવી પતિના મનને આકર્ષક થઈ પડે તેવી વિભૂષિત કરી. બીજી બાબુ પતિ પણ તેવાજ દિવ્ય દેહધારી બની ગયા. પછી તો પૂછવું જ શું ?

નથી જોડ વહું વર તણી, કામ રતિ અવતાર;
 વિમાનમાં બેસીને આહ્યાં, ફરવા ઇચ્છિત કાર,
 સ્વર્ગ ગિરિ વને રમ્યાં સુપ્રકાર. જણવ્યો,
 વિવિધ દેશવન દાખવ્યાં, વિવિધ ભોગ મુખકાર;
 વિવિધ રૂપ ધરી ભોગવાવતા, કર્મ તપક્ષંકાર,
 સિદ્ધને અર્થું થતાં શી વાર. જણવ્યો

ગીતિ છંદ

સુંબે ત્યાં વીત્યાં બહુ વર્ષો, નવ પુત્રી થઈ માતસદશ મધુરી;
 આશ અવર થઈ પૂરી, પુત્ર કાજ રહી માત્ર હજી અધુરી.

સતી દેવહૃતિએ જોયું કે, મારા પતિ તો હવે ધમં, અર્થ ને કામનો ઉપભોગ કરી મોક્ષ મેળવવાનો તૈયારી કરે છે; જો કે ભોગ ભોગવવા કે ભોગવાવવા તેની પણ હક તો હોવીજ નોંધએ, તોપણ સ્ત્રીમાટે તો પતિ એજ આધાર ગણાય છે; એ પતિ જ્યારે સંન્યાસ લે ત્યારે સ્ત્રીનો આધાર કોણ ? તેનું રક્ષણ કરનાર કોણ ? મારા પતિ ત્યાગી થશે પછી મારું શું થશે ? મારું રક્ષણ કરે તેવું કોઈ પણ નથી, આવા વિચારથી—

૫૬

‘ જીવ જતાં પણ જીવન ’ એ રાગ

બોલી સતી દેવહૃતિ, શરમથી બૂ પગથી જોતરતી;
 રોડી આંસુ ધાર ઝરતી, કોકિલ કંઠથી કરગરતી.
 સ્વામિ ! લેવા સંન્યાસ, થયા છો સબજ પ્રકાર;
 ચિત્ત સમજી, જેમ મરજી પણ અરજી છે,
 હજી હયા ચાહું વરતી.
 શોધે પુત્રીઓ પતિ, વાત એ અધરતી;

બોલી

વિચરે વને, મુખોધ મને, આપશે અને,
તારશે કોણ કહું કરતી.

બોલી૦

કાઠપો વિપયે વખત, તો એ છે સાધુ સંગત;
ન પૃથા જવા, સપુત થવા, પ્રભુ વિનવ્યા,
આરા અધિક નથી કરતી.

બોલી૦

મહાસતી દેવહૂતીનાં એ નમ્રતાભર્યાં વિરાસિ વચનો
સાંભળીને મહર્ષિ કહ્યું તેણીનું સમાધાન કરતાં કહ્યું:—

૫૬

‘મોરી ઠર પકરત’ એ રાગ

વધા મુનિવર પ્રિયા! દ્વિર ન કર રે;

શોડા અવસરમાં કરુણાકર, ખુદ શ્રીવગ,

આવશે તારેજ ઉદરે. વધા૦

નિયમ ધર્મ તપદાન ભાવથી, ભજ મુખકર;

હુ ખહર નરવરરે. વધા૦

જ્ઞાન આપશે પાપ કાપશે, થાપશે નિજ પદ

કરીને અવરરે. વધા૦

આપણે જે કંઈ ભોગવી રહ્યા છીએ તે સર્વ તન,
મન, ધન, જીવન જે શ્રીહરિના નિમિત્તે ઉપયોગી બને,
શ્રીપ્રભુ પ્રીત્યર્થે પોતાના સર્વવસ્તુ જે શ્રીપ્રભુસમંપણ કર-
વામાં આવે તો એ વાત નિશ્ચય છે કે, જે કોઈ આહના
કરવામાં આવે તે સફળ થાય છે, શ્રીહરિને પોતાના પુત્ર
રૂપે પ્રકટવાની આહના કરવામાં આવે તો પણ તે પ્રકટે,
એમાં સદેહજ નથી. કેમકે ‘ભક્તાધીન ભૂષણ.’ ઉપરાંત
આપણા પવિત્ર બનેલા આત્માની હરકોઈ કામના સત્ય થાય
જ એવી યોગ્યતા આત્માની સાહજિક છે, માટેજ ‘પોતાને
ત્યો પીછાણી.’ માત્ર આજ કમાણી પ્રતિદિન કયે જવી
જોઈએ; એ કમાણી જે ખાઈને ખર્ચોઈ ગઈ તો તે કોઈ
પ્રશ્નજ રહેતો નથી, તેની તો સર્વ કામનાઓ નિષ્ફળજ
નિવડે, એ પણ નિઃસદેહ સમજવાનું છે, આવો ઉપદેશ
મહર્ષિ કહ્યું પોતાની પત્નીને આપ્યો, ને સાથે એ પણ
જણાવી દીધું કે, હવે વિષયોનું અવિંતચર્ણ કર્યું કરવું,

તે તો દેવળ અયોગ્ય છે; વિધિઓ પર વૈરાગ્યવાસના કર્મશઃ તીવ્ર બનાવીને પ્રભુ પાસેજ પ્રાર્થના કરવી કે તું મારો રક્ષક બન. આવી પ્રાર્થના કરવાથી તેજ દયાળુ પ્રભુ તારી ભીડ ભાંગશે; કેમકે તે પ્રભુ ભીડભાંગન કહેવાય છે. માટે પ્રતિ-ક્ષણ પ્રભુનું સ્મરણ તું કર્યા કર; આમ પત્નીને સન્માર્ગ દર્શાવીને મહાત્મા કર્મને ચોતે પણ પ્રભુનું જ સેવન કરવાની આહવાન કરી. કારણકે, તે તો જાણતાજ હતા કે ધર્મ, અર્થ ને કામ એ તો હરકોઈ ચેતનને અધીનજ છે, માત્ર તેથી પણ વિરક્ત થઈ આ મંસારમાંથી છૂટી જવું તે તો જ્ઞાન-ભક્તિથીજ બની શકે તેવું છે અને તે પણ સર્વેશ્વર પરમાત્માનેજ ઉદ્દેશી હોવાં જોઈએ. એ રીતે અંતે 'સાચો સ્વાર્થ' સમજી સાધી લ્યો. અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે.' આપણાં શાસ્ત્રોમાં સર્વ પ્રકારનો ઉપદેશ વિસ્તારથી દર્શાવ્યો છે. જેને જેવો ઉપદેશ જોઈએ તેવો તેમાંથી મળી શકે છે; હરકોઈ વર્ણાશ્રમ માટે સુયોગ્ય ઉપાયો તેમાં અત્યંત સ્પષ્ટ છે, છતાં અહીં તો—

દેવહૂતીએ પતિ વચન પર, પૂરતી શ્રદ્ધા આણી;
નિયમ ધર્મતપદાન લાવ સહ, સેવ્યા શ્રીશારંગપાણિ.
યોગ્ય કાળમાં કર્મદ્વારા, શ્રીવર કરુણા આણી;
આવ્યા સતીના ઉદરે તેવી, તેજે તે વરતાણા.

જે કે પરમાત્મા તો સર્વત્ર વ્યાપક છે—હરકોઈ સ્થળે બીરાળે છે તો પણ તે દેવહૂતીના ઉદરમાં 'જહોઝમિરિવ વારુણિ' જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ જણાય છે તેમ પ્રકટ જણાયા; અને તે પછી યોગ્ય સમયે જન્મ લઈ જ્યારે જગન્નાહેર પ્રકટયા ત્યારે તો તેમના મહાદિવ્ય તેજથી ત્રણે લોક પ્રકાશી ઉઠયા, ને તે દ્વારા સર્વત્ર સુવિદિત થઈ ચૂક્યા:—

૫૬

‘થયા છો રે’ એ રાગ

પ્રકટયારે પ્રભુ સરસ્વતી તટ પર ‘કપિલ’ સ્વનામ ધરી;
‘કપિલ’ સ્વનામ ધરી, સિદ્ધક્ષેત્રને પવિત્ર કરી. પ્રકટયારે
હંદુલિ ગગડયાં ક્રમુમ વરસ્યાં, દેવન્દુલિ ગુણગાય;

દિશા દીપી, મટી ભીતિ, વધી નિતિ વધી પ્રીતિ,
પિતૃ-માત નીરખી નીરખી હરખિત ચિત્ત
દયા હરિની સ્મરી. પ્રકર્યાર્થે

સર્વ પ્રકારે સર્વોત્તમ પુત્ર જ્યારે જન્મે ત્યારે ત્યારે
માતાપિતા તો શું, પણ સર્વત્ર આનંદ છવાઈ રહે છે,
એતો 'एकअन्द्रस्तमो हन्ति। अंद्रमा अेकञ् रात्रिना अंध-
कारेन। नाश करी शके छे.' તેજ પ્રમાણે હૃદયાઈદ ધાર
અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને ફર કરનારા એ કપિલ દેવ પ્રકટે
ત્યારે પછી કહેવુંજ શું? બ્રહ્મદેવ સાથે સર્વ દેવમંડળ ત્યાં
આવી પહોંચ્યું:—

भगवंतं परंब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् ।

तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्यै जातं; विद्वानजः स्वराट् ॥

ભગવાન વિદુર મૈત્રેયને ઉદ્દેશી કહે છે:— 'હો શત્રુહંતા
વિદુરજી! ભગવાન પરબ્રહ્મ સત્ત્વગુણનો આશ્રય કરી તત્ત્વ-
જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપવા માટે અંશથી જન્મ્યા છે, એમ
જાણી સ્વયંભૂ બ્રહ્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા.' એ રીતે કર્કમ
મહર્ષિને ત્યાં પ્રભુ પધાર્યા; તેમના ગૃહસ્થાશ્રમનું કૃણ સુખ-
સિદ્ધ થયું, ને ખુદ બ્રહ્મા પણ ત્યાં જો પધારે તો પછી
ખીજી બ્રહ્મસભા આવે, એમાં આશ્રયજી શું? બ્રહ્માએ
આવીને પ્રમજતાપૂર્વક કર્કમ ઋષિને કહ્યું કે:—

૫૬

'આ જ્વનું' એ રાગ

પ્રિય કર્કમ તુજ આચારે, હું રીઝવો અતિરી;
આજ્ઞા મારી તે પાળી પૂરી આ જગ વિવે. પ્રિય
તારી આ દીકરીઓથી વૃદ્ધિ વંશની ધરો;
માટે દે આ ઋષિઓને જામાવ ઘરિત દીસે. પ્રિય

ખરેખર, પુત્રીઓને યોગ્ય શિક્ષણ આપી આયસક્તા-
રીઓ ધવાની યોગ્યતા તેઓમાં લાવવામાં આવે છે તો
તેઓ માટે યોગ્ય પતિઓની કંઈ ખોટ નથી આવવી. એ
તો પ્રભુની સહાય માગવામાં આવે તો ઘેર બેઠાં તેવા યોગ્ય
પતિઓને તે પ્રભુજી મેળવી આવે છે. જુઓ, મહર્ષિ કર્ક-

મને ત્યાં 'યથાશીલં યથારુચિ'—એનો જેવો સ્વભાવ ને જેની જેવી પસંદગી તે પ્રમાણે જોડલાં જોડાઈ ગયાં. તે પછી વળી વિશેષમાં પ્રદક્ષાએ કહ્યું કે:—

પ્રકટયા પોતે પરમેશ્વર, તારા મુત નિમિષે,
તે તારું તમ સહુ યાગી, લઈ જશે સ્વધામ વિષે. પ્રિય૦

મહાત્મા કર્મ, પોતાની પુત્રીઓને કેવી આદર્શ સન્મારીની યોગ્યતાવાળી ણનાવી હતી ? તે જો જોવું હોય તો તેમની પુત્રીઓ પૈકી માત્ર આ જો નામજ પૂરતાં થઈ પડશે—અત્રિ ઋષિએ સ્વીકારેલી મહાસતી અનસૂયા ને વસિષ્ઠ ઋષિએ પસંદ કરેલી મહાસતી અરુંધતી—આ બંને મહર્ષિ કર્મની પ્રિય પુત્રીઓ હતી. અહા ! આવી ઉચ્ચ પુત્રીઓને કોઈ ઉચ્ચ સુપાત્રોને ભક્તિથી ને પ્રેમથી કન્યાદાનમાં અપાય ત્યાં કેવું ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણ એના હાતાઓનું થતું હશે, ને સાથે સાથે સમસ્ત જગતનું પણ કેટલું શ્રેય નિત્ય ભથ્થત રહ્યા કરે, તે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં ઘણુંજ સુપ્રસિદ્ધ છે; અને એના દ્વંડ્વે સાક્ષાત્ પરમેશ્વર એ પવિત્ર ગૃહે પ્રકટે તેમાં કયું આશ્ચર્ય જણાય છે ? ને તેનું પરિણામ પણ કેવું દિવ્ય ને અનુકરણીય આવે, તે પણ અહીં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જોઈ શકાય છે. ભગવાન કપિલ દેવે પ્રકટ થઈને તુરતજ પિતાને જણાવી દીધું કે:—

ગच्छ कामं मयाऽऽपृष्टो मयि संन्यस्तकर्मणा ।

जित्वा सुदुर्जयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥

'જાઓ, હવે તમારી ઇચ્છાનુસાર જવા માટે હું તમને અનુજા આપું છું. તમે પોતાનાં સર્વ કર્મોને મારામાં અર્પી દેજો અને મહાહૃદય મૃત્યુને છોડીને મોક્ષ માટે માફ ભજન કરજો.' પ્રભુની એ અનુજા મળી કે તુરતજ મહર્ષિ કર્મ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા ને તપોવનમાં વાસ કરી કર્મોદ્ધારા ચિત્ત-શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને શ્રીહરિભજનથી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, આ વિષે ત્યાંજ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. વનમાં વસી પ્રભુનું ધ્યાન કરી અંતે 'પ્રાપ્તા ભાગવતી ગતિ:— ભગવાનની ગતિ પ્રાપ્તિ કરી—ભગવદ્દામમાં વાસ કર્યો. આ

માર્ગે ભગવતપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, એમ સમજી 'પોતાને
લ્યો પીછાણી રે હે બાઈ, ભાઈ.' એ પ્રમાણે ભાઈનું તો
પરમ કલ્યાણ થઈ ગયું; હવે બાકી રહ્યાં બાઈ (દેવહૂતી).
તેમણે પોતાના પુત્રને સાક્ષાત્ પરમેશ્વર બની લઈ સત્વર
આજ માગી લીધું કે:—

પ્રસંગમજરં પાશમાત્મનઃ કવયો વિદુઃ ।

સ એવ સાધુપુ કૃતો મોક્ષદ્વારમપાવૃત્તમ્ ॥

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, હરકોઈ વિષયનો કે હરકોઈ પદ્ધ-
ત્તિનો જે સંગ તેજ આત્માને હુલોંધ પાશરૂપ થઈ પડે છે-
સંગ એજ આત્માને બંધનકર્તા થઈ પડે છે, પણ તેજ સંગ
સાચા સંતનો કરવામાં આવ્યો હોય તો મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘડી
જાય છે—સત્સંગ એજ મોક્ષપ્રાપ્તિનું અમોઘ સાધન છે;
પણ તે સંત કે સાધુ કેવા હોવા જોઈએ? આજ કાલ જ્યાં
ત્યાં અડ્ડાઓ જમાવી બેઠેલા જે પૂર્વ સાધુઓ જેવામાં આવે
છે, તેવા સંત કે સાધુ અહીં દર્શાવ્યા નથી, એ સંબંધે પણ
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂચના અપાઈ છે, તે જુઓ—'વિવિક્ષયઃ
કારણિકાઃ સુહૃદઃ સર્વદેહિનામ્—તે સંત-સાધુઓ ક્ષમાશીલ
હોય છે, આત્મકલ્યાણ માટે ઘણુંજ સહન કરનારા હોય છે,
પ્રાણીમાત્ર પર દયાળુ હોય છે ને સર્વ પ્રાણીઓના મિત્ર હોય
છે.' આવા સાધુ-સંત જે મળી આવે તો મોક્ષનાં દ્વાર
ઉઘડી જાય, એમાં લવલેશ સંશય સંભવતોજ નથી. માતા
દેવહૂતીને તો એવા સંતોના પણ શિરોમણિ પ્રત્યક્ષ મળ્યા
હતા, ને તેમના સ્વમુખનાજ ઉપદેશ સાંભળવાનું તેમનું
અહોભાગ્ય હતું, ત્યાં પછી પૂછવુંજ શું? ભગવાન કપિલદેવ
માતા દેવહૂતીને ઉપદેશ છે:—

૫૬

'દાનો છે વધારે' એ રાગ

સાંભળ માવડીરે, ભક્તિની યુક્તિ સમજવું;
જ્ઞાની છે રૂંદરે, તોપણ વિશેષ કાંઈ દર્શાવું.
દુનિય-દહણી કામલેવું પણ તે હરિજેવા સારું;
હરિ કરાવે હરિને મારે, તજવું હું ને મહારું.
મારા ભક્તોને અસંગમતી મારી અનેક લીલા;

૨૬.

સાંભળજ

(તે કહે ને સાંભળે. વળી—)
નીરખે મારાં અનેક રૂપે, એ પ્રિય ભક્તરસીલા. સાંભળ૦
તેમજ તે તે મારી લીલાનાં સ્થાનોમાં જઈ વસીને
ત્યાં ત્યાં ઉત્સવો પર યાત્રા કરે અને—
વાતો એ રૂપેથી કરતા, નિરખે સેવે ભાવે;

(ત્યાં સુધી એ વાત વધી જાય)
એમાં મન એવું પેસે કે મુક્તિને વિસરાવે. સાંભળ૦
અષ્ટ સિદ્ધિ ને ચૌદ લોકસુખ, એથી વ્યાધ્યાં આવે;
મારા સમાન સુખી બનેને, કાળ ન તે પર દ્રાવે. સાંભળ૦
બસ, અંતે આજ ગતિ-પરમાત્માની સમાન તે શાશ્વત
સુખ લોગવનાર આપણે પણ થઈ શકીએ, પણ તે ક્યારે ?
' પોતાને દયો પીછાણી રે બાઈ, ભાઈ. ' ચાલુ આખ્યાનમાં
ભાઈ તો પોતાને પીછાણી સદાના સુખી થયા, અને બાઈ પણ
તેજ પ્રમાણે-વત્યાં, ને સત્સંગથી-પુત્રના પ્રતાપે-પ્રભાવે—

૫૬

'અમારા શિર પર રક્ષક રહો' એ રાગ

કપિલનો સુણીને શુભ ઉપદેશ;
દેવહૃતી સરસ્વતી તટ દુબળી, નિર્મળી,
જ્ઞાનથી ત્રેમથી પીગળી,
અચળ ભક્તિમાં વળી એ સુણીને શુભ ઉપદેશ—
મહેલ બાગો ભૂપણ વસ્ત્રોને તણ,
આશ્રમે વસી વેશ તપસીનો સણ;
સ્નાનથી ધ્યાનથી મંત્રથી સ્તોત્રથી હરીને ભણ;
એક મનથી મંડી દેવી, પ્રકટી ઉર પ્રભુ મૂર્તિ તેવી,
પામી પરમાનંદ સ્નેહી તણ જૂ પર વિમળદેહી—
નહી પીગળી ગઈ એ, સુણીને શુભ ઉપદેશ.

પછી તો એ પવિત્ર માતાનો દેહ વિલીન થયો, ને
તીર્થરૂપ તથા સ્મરણમાત્રથીજ લોકોનાં પાપોને દૂર કરનાર
થઈને તેમનો નિર્મળ આત્મા પ્રભુના ધામમાં વ્યાધ્યો ગયો.

આ રીતે ભાઈ હો કે બાઈ; જે કોઈ એ માર્ગે પ્રભુ-
ભજન કરી સંસારસમુદ્રને જે તરવા ઇચ્છે તો અવશ્ય તરી
જઈ શકે છે; જેવો જેનો અધિકાર ને રુચિ તે પ્રમાણે જેને

જે ગમે તે એકસ્વરૂપે શાસ્ત્રોમાં સર્વ કોઈ માટે માર્ગ ખુલ્લો છે; ને તે માર્ગે દોહી જવાને—

પોતાને હ્યો પીછાણી રે; હે ભાઈ બાઈ!

સાથો સ્વાર્થ સમજ સાધી હ્યો, અનંત શાસ્ત્ર પ્રમાણી રે.

ભગવાન કપિલદેવે સેશ્વર સાંખ્ય શાસ્ત્રનો જે ઉપદેશ કર્યો છે, તેનો શો ઉદ્દેશ ? 'પોતાને હ્યો પીછાણી રે.' ખસ, આજ તેનો ઉદ્દેશ છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કપિલદેવના ઉપદેશના જે અધ્યાયો છે, તેજ તે માટે પૂરતા છે. તે પર પૂણું શ્રદ્ધા હોય અને તે સંબળાવનાર ઉપરંપણું જે ભાવ હોય તો અવશ્ય પ્રભુપ્રાપ્તિ થતાં વાર ન લાગે. પ્રભુ તો હયાળુ છે તેને કરગરીને જે આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો જરૂર તે સમર્થ શ્રીહરિજ આપણા માટે તેવો યોગ લાવી આપશે અને પછી તે પ્રમાણે જેઓ વર્તશે તેઓની સફળતામાં કોઈ પ્રકારનો સંશય છેજ નહિ. આ વસ્તુ આપણે જેમની પાસેથી જાણી છે તે:—

પદ

રાગ ભેરવી. 'જઇને કહે' એ ઢાળ

ધન્ય કપીલ યુની દેવ હયાધન; દેવ હયાધન શ્રીમત જીવન.

સિદ્ધક્ષેત્ર (સિદ્ધપુર) ક્યું પ્રસિદ્ધ પ્રકટી,

ત્રેમે કર્યાં પિતૃ માતને પાવન.

દેશ તમારો એજ અમારો, તારો, દેશી ગણી અતુ કહું નમન.

ધન્ય કપીલ યુની-દેવ હયાધન.

આ સંસાર તે મોક્ષપ્રાપ્તિનું ખરું સાધન છે; માત્ર તે સંસારનો આરંભ કરતાં આવડતું જોઈએ, ને છેવટે તેને પૂણું કેમ કરવો, તે પણ શીખવું જોઈએ; આ વસ્તુ શીખવનારા શાસ્ત્રો મોબુદ છે; અને આ એકજ દષ્ટાંત હરકોઈ બાઈ કે ભાઈ માટે પૂરતું છે; પણ જ્યાં દેહ તેજ 'હું' ને જે દેહનાં સંબંધી છે તેજ 'સાચાં ને મારાં' આવી ભયંકર ભૂલ થઈ રહી છે ત્યાં શું થઈ શકે ? છતાં તે ભૂલ સુધારવાને જે તૈયારી કરવા ઇચ્છા હોય તો પુનઃ સંભારી હ્યો પ્રથમવૃજ પદ. બાકી આ એક સ્લોક પણ યાદ રાખવા જેવો છે:—

પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા દ્વિતીયે નાર્જિત ધનમ્ ।

તૃતીયે નાર્જિતો ધર્મઞ્ચતુર્થે કિં કરિષ્યતિ ॥

જેણે પહેલી વયમાં વિદ્યા મેળવી નથી, બીજી વયમાં ધનની કમાણી કરી નથી ને ત્રીજી વયમાં ધર્મ સંપાદન કર્યો નથી, તે મનુષ્ય ચોથી વયમાં શું કરી શકશે ? કંઈજ નહિ.

આગામીમાં ખાસ અગત્યનું શું ?— ‘પોતાને હ્યો પીછાણીરે.’ બસ, આજ. પણ તે પોતે કોણ ? એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. આ દેહ પોતે નથી, પણ તેમાં જે ચેતન-આત્મા છે તેજ પીછાણવા યોગ્ય છે; અને પછી તેનો સ્વાથ-દેહનો નહિ, તે— ‘સાચો સ્વાથ’ સમજી સાધી હ્યો.’ શું ? આત્માની ખરચી; અને તે માટે ‘અનંત શાસ્ત્રી પ્રમાણીરે’ જે રીતે જે સત્ય સુખ મેળવવું હોય તો જેમ તેમ ગમે તેવું વર્તન મૂકીને—

પોતાને હ્યો પીછાણીરે, હે બાઈ! ભાઈ!

૫૬

‘સગ્ગન મુખડા બતલાગરે’ એ રાગ

પિતા ! સ્થિતિ આ શી મહારી રે;
 દાટી અંડપતિનોજ પુત્ર તે રહી લીખારી રે. પિતાં
 ખરે ઘુંજ બાપ બૂલ્યો છેક આપ,
 કુખ્યો વિષય વિષે ખાધી બૂલ ધાપ;
 સંતાપ ત્રિતાપતરો વળગ્યો વસમો દુઃખકારી રે. પિતાં
 જાતે પૂર્ણ છતાં કરેં બૂખ બૂખ,
 સુખરૂપ છતાં દેખું દુઃખ દુઃખ;
 શુદ્ધરૂપ છતાં પડી માને કૂખ, પાગ્યો બંધન ભારી રે. પિતાં
 બની જનનો દાસ ધરેં ધનની આશ,
 પશુ કીટ થકી એ પાસું ત્રાસ;
 કર્કવાસ મોંસમજમયતનમાં વેહું, વિવિધ લાચારીરે. પિતાં
 કયાં આ તન જન સામન સાધન,
 ક્યાં તારેં -ભૂવન સેવન શ્રીમન;
 બગડેલી બધી બાજ અતુની દે સાવ સુધારી રે. પિતાં
 ॥ ૐ શ્રી કપિલાય નમઃ ॥

શ્રી નરસિંહ મહેતા-આર્યાવ

પૂર્વરંગ

[શ્રી નરસિંહ મહેતાની હારમાળામાંથી]

૫૬

‘ હે દેવા ’ એ રાગ.

હે ધ્યાસી પરમેશ્વરને પરખી, પરમ પ્રેમે પડો પારિરે;
પરંપરા’ પડ્યો પ્રથા પાળે પંડિત પ્રમદા પેખ્યો,
પ્રિયતમ પ્રભુના પ્રસાદે. ટક.

આપણી પોતાની પિછાણુ તો કંઈક કરી, પણ હવે
પરમેશ્વરને પારખવાની ખાસ જરૂર છે, કેમકે તેમની ઝાળ-
ખ સાથેજ આપણી પણ થઈ જશે. આપણે જાળખણામાં
ભળી ગયા છીએ.—

પરમેશ્વરની આ પ્રજા, સઘળો છે સંસાર;
એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર.
કાળાં ગારાં કોઈ પણ, ધનહીણાં ધનવાન;
કહો ન હલકાં કોઈને, સઘળાં એક સમાન.

માટેજ અહીં સંબોધન વાપર્યું છે—‘ હે ધ્યાસી ’ ને
સૌને માટે ખાસ અવશ્ય કર્તવ્ય તે ઝાળ છે—‘ પરમેશ્વરને
પરખી.’ આ વસ્તુ કોઈ એકજ દેશમાં કે એકજ વર્ગમાં
કે અસુકળ કાળથી મનાઈ છે, એમ નથી.

‘ પરપરા પડ્યો પ્રથા પાળે પંડિત પ્રમદા ’ અને
અમે તો અનુભવથી—‘ પેખ્યો પ્રિયતમ પ્રભુના પ્રસાદે’
માટેજ કહ્યું છે—‘ પરમ પ્રેમે.’ તેથી તમારા પર પણ પ્રેમ
છે, માટેજ કહ્યું છે—‘ હે ધ્યાસી ’ સર્વના પર આવો પ્રેમ

◌ ગ્રંથસેવનનો મહિમા ◌

પસ્યાસ્તિ સદ્ગ્રંથવિમર્શમાગ્યં, કિં તસ્ય શુષ્કૈશ્વપલાત્રિનોદૈઃ ॥

અર્થાત્ જ્ઞેને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવા વિચારવાનું સહલાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાના (લક્ષ્મીના-ઓના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણ્યતરીમાં છે ?

“પુસ્તકો પ્રત્યેનો સ્નેહ એ ઈશ્વરી રાજ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“અરાગ્ય યોપડીઓનું વાચન, એ તો એર પીવા સમાન છે.”

“મહેલોથી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જ્ઞે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“હીલા વનમાં જૂએ મરનાર પશુમાં અને આટલાં આટલાં વાચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમાં શું પ્રકાવત ?”

“જોરાક વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાચન હોવાથી જ્ઞે ધરમાં સારાં પુસ્તકો નથી તે ધર ધર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુડદાઓને રહેવાની ધોરણ છે.”

“ગ્રંથોની ઓરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તોપણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે ‘અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભયું છે તે જ્યો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.’ શું આ માનસવાણી ઓછી કિંમતી છે ?”

“તમે જને તેની નિષ્કલંકતા અને અભિજ્ઞાને આજ્ઞુ” તે વાચવા મંડી પડો છો, પણ એવું તો તમે થોડું વાચો તેમજ સારું. ગીતાજી વાંચો, વેદાંતના ખીલ પુસ્તકો વાંચો; કેમકે તેની આખા જીવન સુધી જરૂર છે.”

સ્વામી વિવેકાનંદ

“મને પુસ્તકો વાચવાથી જ્ઞેવો આનંદ મળે છે તેવો આનંદ આ જગતમાં ખીલ કોઇ પણ કામમાં નથી મળતો. x x x માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઇ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીય ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકાતી નથી. x x x બધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં છે, પણ આદિના જ્ઞેવી ઈદ્રિયતૃપ્તિ સિવાયનું ખીલું કોઇ પણ એવું સુખ તમે નહિ જતાવી શકો કે જ્ઞેનું મૂળ જ્ઞાનની

ઉત્પત્તિમાં રહેલું ન હોય. * * * સાહિત્ય-ઉદ્યાનના ચતુર માગી થવાનું સુખાચ્ચ જેને પ્રાપ્ત થયું હોય અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-સરોવરનાં કમળોની મધુર સુમધથી ભસ્ત બનવા લાગ્યું હોય, તેને તો સાહિત્ય શિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ વૃંચજ્ઞ લાગે છે." વ્યંકિમચંદ્ર

“ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી હેઠાવવાની, દુઃખીઓનાં દુઃખ દૂર કરવાની, શરીર તથા મનને યાક ઉતારવાની અને માદાઓનું દર્દ બૂલાવી દેવાની પ્રયોગમાં જેટલી ચક્તિ છે, તેટલી ચક્તિ પણ કરીને ખીજ કોઈ સ્ત્રીજમાં નથી.” માર્ડન

“બધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ! સારાં પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ! ભાઈ ! હજી આપણે એ નથી સમજતાં. જે સમજતા હોઈએ તો આપણી હાથત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે, જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે ને પુસ્તકો તે ધાલ લઈ ચકાય તેનાં વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને આપણા ધરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે, જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી બનાવેલા આપણને બોધબેસતાં સાધન તેવા દાગીના છે, જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રાજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સિક્કાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને જેમી લાવી ઠંડક આપનાર પખાઓ છે; જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે, જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવા લાયક મકાનો છે, જ્ઞાન એ અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તે શાટલા છે; જ્ઞાન તે મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમાં રહી શકે તેવાં પાણીભરેલા માટલાં છે; અને જ્ઞાન તે સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર મૂળનીય દેવો છે.” સ્વ. પટિયાર

“પુસ્તકોમાં હું ગ્રંથાયેલો રહી શકતો તેથી મને એ માસ વધારે જેલ મળત તો ખંજુ હું કાચર યાત નહિ; એટલુંજ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું હિલટો વધારે સુખચેનમાં રહેતો. હું માનું છું કે, જેને સારાં સારાં પુસ્તકો વાચવાનો શોખ છે, તે મને તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે છે. * * એક પછી ખીજું, એમ પુસ્તકો વાંચતા હોવટે તમે અંતરિયાર પણ કરી શકશો.” મહાત્મા ગાંધીજી

કારણ પણ આ રહ્યું:—

ગરબી

‘ મહાકોપ થયો છે. ’ એ રાગ

બધાં મારા બાપજનાં બાલુડાં લે; બધે બધાં
જણ્યાં લાગે ન કેમ બહાલુડાં લે. બધે બધાં

નીચ જે જણાય તે તો અંગ છે લે; બધે બધાં
સરવે સમાન થતાં ભંગ છે લે. બધે બધાં

મોટાં શેનાં એકે નથી આજનાં લે; બધે બધાં
કિધી બાળક જગ રાજનાં લે. બધે બધાં

હું ન લાભ્યાં ના કોઈ લખ જશે લે; બધે બધાં
મરખાં એકલાં હતાં ને થરો લે. બધે બધાં

હું છૂક્યાં માલીકનોજ માલ છે લે; બધે બધાં
લે થઈશ અતુ રાખીશ જેખ્યાલ એ લે. બધે બધાં

આવા અભિપ્રાયથીજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે:—

ધારાં પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદરે,

આ જગતમાં જે જે જીવો છે તેમની ઈન્દ્રિયો તથા

નાં શરીરોજ માત્ર એ પરમેશ્વરનો માલ છે, એમ

શી, પણ—

ગરબી

‘ આવળે આવળે ’ એ રાગ.

લે છે માલ છે માલ છેરે, મારા માલીકનો જ બધો માલ છે.

રમેશ્વર પ્રતિપાલ છે; એ મારા માલીકનો જ બધો માલ છે.

હી અંડમાં આવળ અંડ જીવો, એના જ ચૌદે માળ છે રે.

(ચૌદ લોક) મારા

ભૂમિમાં ને ઉપર અગણીત, એની જ નક્ષત્ર માલ છે રે. ”

જૂ ઉપર પણ બધા દેશમાં, એના જ મઘળા મહાલ છે રે. ”

મહાલોમાં પણ ગામ શહેરમાં, એનાં જ ઘરને માળ છે રે. ”

ઘરમાં પણ જે જે દેખો તે, એના જ સઘળો માલ છે રે. ”

એના વિષ્ણુ મુર મુની નૃપ તેના ? મૂળે તમામ નિર્માલ છે રે. ”

અથ માત્રની એના માલ પર, ચાલી ગહી ધમાલ છે રે. ”

એતુંગણે અતુ ન્યાલ ધાય તે, અન્ય ધાય પાયમાલ છે રે. ”

માટે—હું ધારા પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદરે,

ભાઈઓ ! ઘણાજ વિચાર કરવા જેવી વાત છે. આ કંઈ ખાલી ટાયલાં નથી. એમ જો કોઈ માનતું હોય તો ભૂલ છે. આપણાજ અનુભવ આપણે સંભારવો જોઈએ. આપણો જે સાચો સ્વામી છે તેનું વિસ્મરણ કરવું તે શું યોગ્ય છે ? અને વૃથા ક્ષણિક ગર્વ ધારણ કરવો તે શું ઘટે છે ? યાદ રાખો કે:—

ગરબી

‘કાઈ ચેટક’ એ રાગ

અમારું છે કહીને છાતી ઠોકો, એજ ભૂલનો રહી જશી ધોખાં;
હાથ ને છાતી ઠોકો તે એ કોનાં ? હું પદને હવે રોકો રે એ
આવેલું જાણું રહે કેમ પળમાં ? દે છે દીલાસા કાં ભોકો રે એ
મહારાં મહારાં કહી પાળીયાં તેમના, દગા દેખી ન શું ચોકો રે એ
સાત સાંધો ત્યાં તેર તૂટે છે, ખેલ દીઠો શું અનોખો રે એ
આવ્યા હતા ત્યારે લાવ્યા હતા શું ? જાતાં પડે કેમ પોકો રે એ
કોઈનું કશું રહે નહીં પ્રલયે, પતિનો રે સલો ચોખો રે એ

અરે ભાઈઓ !—

હોહરો

પૃથ્વી સહુ ડબી જશે, સમુદ્ર જશે સુકાઈ;
રવિ શરીને અજ નહીં રહે, એમે કોણ ત્યાં ભાઈ!

માટેજ—‘ દ્વિ ખ્યારા પરમેશ્વરને પરખી પ્રેમે પડો પાદે રે.’

તમે એમ માનતા હશે કે, અમને શો ભય છે ? અમે તો સ્વતંત્ર છીએ વગેરે, પણ તમે તમારા જાતીય અનુભવથી વિચારી જુઓ કે તમે તમારા શરીરમાં છો ત્યાં સુધી પણ સ્વતંત્ર છો ? નહિજ. જુઓ:—

રાગ માહ

કેદી આ કેદ મોઝાર છે દુઃખ પારાવાર છે.
તન એજ કેલું કાર છે, દુઃખ પારાવાર છે.
પ્રાતેજ કરવા સાફ ખાણો ખારી ખારણાં,

ટક.

(ચેટ આંખ મુખ)

મળ મૂત્ર સંહિ શર્યાતથી માંડયા વ્યવહાર

કુખ

તે દેહમાં એટલે જેલરૂપી દેહમાંજ જેલર પણ હાજર છે. તે કેવો છે ?

ગરબી

‘ મહાકોપ ’ એ રાગ

મારો જેલર તો આકરો અપાર છે જો,	
અગુલબંધુ એવું ખૂબ વારંવાર છે જો.	ટેક.
કદી આગ જ લગાડી દે છે જેલને જો,	
પુત્રે કેમે ન સહિવી મુશ્કેલને જો.	મારો૦
હાથ પગે આંખે અડચણા કદી કરે જો,	
એના ચઢ્યા વિના સંકટ ના નસરે જો.	મારો૦
કદી ખાવા પીવા બંધી કરે છેક છે જો,	
યાત માત્ર વૃથા કરે એવો ટેક છે જો.	મારો૦
જવા આવવા શું જોવાની બંધી કરે જો,	
મળે મૂને પાંચે દહને ગંદી કરે જો.	મારો૦
ઝેર ભેળે સાપ વીંછુંને અડાડીને જો,	
માથાં ફેડાવે ભૂલાવી કે લગાડીને જો.	મારો૦
પાટા પીંડ ને આસડો કરી ચાકતા જો,	
ધાએ ફેડાવેતો ફેડે, નહીં તો પાકતા જો.	મારો૦
કદી વનમાં સમુદ્રે રખડાવતા જો,	
કદી વાઘ વેરી મેળવી અડાવતા જો.	મારો૦
આપી દીધેલું એ પળમાં પડાવતા જો,	
માથું ફેડે તેની પાસ ખેંચી લાવતા જો.	મારો૦
સહુ સહિ શું મુએ એ નથી છુટકો જો,	
અણ છુટવાનો. સહિલો છે દુચકો જો.	મારો૦

આ દુચકો તે પણ બીજો કોઈ નથી. તે એજ કે, ‘ હે પ્યારાં ! પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પટો પાદે દે. ’ અરે ભાઈ ! એ પરમેશ્વરને પાદે તો ઘણાંય પડે છે, પણ તે કોણ પરમેશ્વર ? તે જાણીને તો કોઈકજ પાદે પડતા હશે. મુસલમાન તથા ખ્રિસ્તીઓનો તો એકજ પરમેશ્વર હોય છે, ત્યારે આપણા તો અનેક ! અરે પણ કેટલા દેવ ? ‘ એક મૂરખને એવી ટેવ પથ્થર તેટલા પૂજે દેવ. ’ એજ પ્રમાણે ખરેખર ચાલી રહ્યું છે. પણ તે પરમેશ્વર કોણ છે ?

તે વિષે ખરાબર નિર્ણય આ શ્રુતિ વાક્યજ કરી આપે છે-
 'ન તત્સમસ્ત્રાખ્યધિકઃ ક્રુતોઽન્યો'—એ મહાન પરમેશ્વરની
 સમાન પણ ખીજો કોઈ નથી, તો તેમનાથી અધિક તો
 ક્યાંથીજ હોય ? તે તો એકજ—અદ્વિતીય છે. દેવોમાં તો
 વૈદ્યો, સેનાપતિ, ઇન્દ્રનેર, ન્યાયાધીશ, ખબાનથી વગેરેની
 પણ જરૂર રહે છે, ને વળી તેઓ સર્વનો રાજા ઇન્દ્ર છે.
 એવા ઇન્દ્ર તો પરમેશ્વરે અનેકને બનાવી દીધા, ને બ્રહ્મા
 જે સર્વના ધાતા છે, તે પણ એ મહાન પરમેશ્વરના ક્રોધ
 બ્રહ્માંડોના મહારાજ્યમાં કોઈ એકજ બ્રહ્માંડરૂપી એકાદ
 ગામડાના એકાદ મુખી જેવા છે—એવા 'બ્રહ્માઓનો પણ શું
 હિસાબ ? માટેજ એ કરોડો બ્રહ્માંડોના એકજ અદ્વિતીય
 સ્વામી 'પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે ર.' એ
 મહાન સ્વામીની આગળ તો—

ખરવો

'રાજ વાત કહું છું' એ રાગ

નાના મોટા પણ તે ઠઠી આખર સર્વ આંહીરે;
 આખર સર્વ આંહીરે, આખા વિશ્વમાંહીરે. નાના૦
 બ્રહ્માને પણ મળી એમનાં, સો વર્ષાની કેઠ;
 સખત મજુરી દિનભર કરવી, સ્મરણે રાખી વેદ. નાના૦
 દેવોને વહુ મરી જન્મવું, ફાંસી વારંવાર;
 સ્વર્ગ છોડવું નડવું લડવું, શીર અસુરો ભયકાર. નાના૦
 ઉત્તરોત્તર નીચી ચાનીમાં, કપરી કપરી કેઠ;
 ફાણ ફાણ ફાંસી ગર્ભ નર્કનાં, છે શું દારૂણ ખેદ ! નાના૦
 જેહ કેદને ત્રિતાપ તેમાં, શ્રમેજ ધાય નિભાવ;
 મહોટા તેને બંધન મહોટાં, લ્યો જગતનો લલાવ. નાના૦
 ઘણા પૂર્વના હોય ગુન્હા, આ ભવે વધારે આપ;
 સ્ત્રી સુત ધનની કેદો કપરી, ઠરે દુઃખ ભરે પાપ. નાના૦
 બદ્ધ ભય, કેદીને બંધન, એજ બેડીનું નામ;
 બેડી માત્ર પગે હાથેને, આ તો કપરું કામ. નાના૦
 અવુ પરતંત્રપણું અનુભવતા, સરવે દિનને રાત;
 છતાં છોડવા કાં ન જોડવા, જગતપતિને હાથ. નાના૦
 માટેજ કહું છે કે 'હે ધારા ! પરમેશ્વરને પરખી

પ્રેમે પડો પાહેરે' એ જગદીશ્વર પરમેશ્વર સદાકાળ પોતાના નિત્ય ધામમાં પ્રકટપણે ખીરાળે છે; તેમના એ ધામનો ભાગ 'અચિંસદિ' છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે પણ પોતાની માતાને એજ ભાગે એજ ધામમાં ગતિ આપી છે, જે 'શંકર-દિગ્વિજય' નામના ગ્રંથમાં છેલ્લા વિભાગમાં વર્ણવેલ છે; ઉપરાંત તેજ ભગવાન શંકરાચાર્ય એમ સૂચવે છે કે, એ પરમધામમાં ખીલે કોઈ વસતો નથી, પણ ભગવદ્ગીતાના આચાર્ય પરમદેવ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ તે ધામના અધિષ્ઠાતા અધિપતિ હોઈને ત્યાં ખીરાળે છે-આમ સૂચન કરતાં તે જણાવે છે-'દ્યેયં શ્રી પતિરૂપમજસમ્ । લક્ષ્મીના પતિ ભગવાનનાજ સ્વરૂપનું નિત્ય ધ્યાન કર્યા કરવું.' આમ જણાવીને શ્રી શંકરાચાર્ય પરમાત્માના સાકાર સ્વરૂપનેજ ધ્યાન તથા નમન કરવા યોગ્ય દર્શાવે છે. તેજ લક્ષ્મીપતિ શ્રી હરિ ધ્યાન તથા નમનને યોગ્ય છે, માટેજ તે 'પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાહેરે.' ભગવાન શંકરાચાર્યે એજ પરમેશ્વરને મૂર્તિમાન માની ચારે ધામમાં પોતાની ગાદી સ્થાપી અને 'સક્રુદપિયસ્ય મુરારેઃ સમર્ચા તસ્ય યમઃ કિં ક્રુહતે ચર્ચા । એકવાર પણ જેણે મુરારિ ભગવાનની પૂજા કરી હોય છે, તેની ચર્ચા પણ યમદેવ શું કરી શકે છે?' આમ કહી ભગવાન શંકરાચાર્ય મુરારિની મૂર્તિના એકજ વારના અર્ચનને યમદંડથી પણ મુક્ત કરવા સમર્થ સૂચવે છે. અરે ! કદાચ આ વિષમ કલિકાળમાં તે પરમેશ્વરનું જો એકવાર પણ પૂજન ન થઈ શકે અને માત્ર 'અંજલિઃ પરમા મુદ્રા ક્ષિપ્તમેવ પ્રસાદિની । તે પરમેશ્વરને અંજલિ કરી હોય-માત્ર એક વાર પ્રણામજ કર્યો હોય તો પણ સત્વર તે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.' આમ તુરતજ કૃપા કરનારા તે કૃપાનિધાનને સદાઃ શ્રેયરૂપ માનીને જમ્ ખીણું કંઈ પણ ન કરો. કિંતુ એ 'પરમેશ્વરને પરમ પ્રેમે પડો પાહેરે.' આ વિષય માટે અનેક વિવાદી લોકોએ વાદ-વિવાદ ચલાવીને ઘણીવાર તકરારો ઉઠાવી છે, પણ અંતે તે મિથ્યા ઠરી છે, એટલુંજ નહિ પણ પરિણામે તેઓ

હુઃખી થયા છે. આવા દૃષ્ટાંતો જે જોઈતાં હોય તો આ રદ્યાં:—

કુંડલિયા

રાજા રાવણ મર ગયા, મર ગયા કુંભકર્ણ;
 ઇન્દ્રજિત વી ઉઠ ગયા, હિરણ્યાક્ષ હિરણ્ય,
 હિરણ્યાક્ષ હિરણ્ય, બાણ સરખા બોલાયા;
 કંઈ મીઠી ભયે ભૂપ, નમ્યા નહીં સો પહતાયા.
 કહે ગીરધર કવિરાજ, પ્રકટ દેખાહે પરખા;
 માનવી સો કોન માત્ર, રદ્યા નહીં રાવણ સરખા.

માટેજ 'પરમ પ્રેમે પટો પાદે રે' આ વિધેની પરીક્ષા ખૂબજ અવાંચીન કાળના બહુતરાજ નરસિંહ મહેતાએ આપી છે, જેમાં તેઓ પાસ થયા છે, ને પરમેશ્વરને પ્રત્યક્ષ પામી શક્યા છે, તે વસ્તુ ધ્યાનમાં આવે, માટે અહીં નરસિંહ મહેતાની હારમાળાનું આખ્યાન ઉતારવામાં આવે છે, જે વાંચીને સુગજનો ધ્યાનમાં લેશે ને પરમેશ્વરના બળત તરફ વળશે. એ દયાળુ દેવાધિદેવ સર્વને 'મંડલિક' જેવી મતિ ન આપો.

શ્રી નરસિંહ મહેતા-આખ્યાન

નરસિંહ મહેતાજી પોતાની 'કાચરીમાં' મીતિવાર લખી બતાવે છે કે:—

૫૬

ચૈતર સુદ સાતમ સોમવારે, નરસહીએ મન કીધો વિચાર;
 જઈને કીધું ઉમ સઘ તપ, રહી નિરંતર વનમોચાર.
 ગોપેશ્વરે પ્રકટ થઈ કીધું, જે માગે તે આપું તને;
 મેં માગ્યું સ્વામી તમને વ્હાણું, કૃપા કરી તે આપો મને.
 સોળાનાથે પ્રસન્ન થઈને, તત્કાણે મુક્યો મસ્તક હાથ;
 સોળ સહસ્રની સાથે રમતા, રાસ દેખાડ્યો વિકુંઠનાથ.
 શ્રી ભૃગુલાનસુતા નંદનંદન, સખી સમાણી સરવે સાથ;
 પરમહયાળ કૃપાવર સુંદર, દીપ ધરાવ્યો મારે હાથ.
 હીત જાણીને મારે માટે, મહાદેવજી બોલ્યા તે વાર;
 નરસહીયા ઇ લીલા ગાળે, જે કીધી કૃપા અવતાર.

એ પ્રમાણે શાસ્ત્રીય અનુષ્ઠાનથી ઉત્તમ સ્થળે પોતાના ઇષ્ટદેવને આરાધી તેમને પ્રસન્ન કરીને પ્રત્યક્ષ દર્શન મેળવી નરસિંહ મહેતાએ પોતાના ઇષ્ટદેવ (ગોપનાથ મહાદેવ)ને પણ જે વસ્તુ ઇષ્ટ હતી તે વસ્તુ પસંદ કરી હતી, જે અહીં યાદ દેવડાવીએ છીએ—‘પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે.’

ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાએ પરમેશ્વરને માત્ર શ્રી-કૃષ્ણ નટવરજ નહોતા જાણતા, પણ સાક્ષાત્ પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મ જાણતા હતા, ને તે પણ મૂર્તિમાન-પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપેજ-સા-કારસ્વરૂપેજ. તે વિષે પોતાની હારમાળામાં તેઓશ્રી લખે છે:—

બ્રહ્મા ઇન્દ્ર હુતાશન નારદ દેવ ગયા સહુ હારી,
પૂરણબ્રહ્મ છળીલો મહારો જેણે ગોકુળમાં ગીચારી. (આગળ)
જેણે કંસત્રુંકુળ નિકંદન કીધું છેઘાં રાવણનાં રીશ; (તેમણેજ)
રાજ્ય વિલીપણ હોમસેનને દીધું એ આદિ અંત જગદીશ.

આ પ્રમાણે—

પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે પડો પાદે રે.

શ્રી નરસિંહ મહેતાને માત્ર એકજ વાર તે સર્વેશ્વર મહાન પરમેશ્વરનાં રાસલીલામાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં હતાં, એમ ન હતું પણ તે વિષે તેઓજ પોતે બીજે સ્થળે લખે છે:—

એક સમય મહેતા ગ્રામલે, આઠ્યા મંદિર સાર,
સુર સેના સખી સાથે કરતા કીર્તન રાગ અપાર;
નિત્ય હરિ મંદિરમાં જોસે નહીં કલીનો વ્યાપાર,
પ્રસન્ન થઈ વૈશ્ણવને કંઠે છળીલો આરોપે હાર.

આમ સખીઓ ને સખા-બાઈ-બાઈની વૈષ્ણવ સ્વ-જનમંડળીમાં સ્વયં સાક્ષાત્ પરમેશ્વર પ્રકટ થઈને પોતે જાતે સર્વને પોતાની પ્રસાદી પુષ્પહાર આપ્યા કરતા હતા, પણ તે વાત સુપ્રસિદ્ધ નહોતી. જગતનાં મનુષ્યો ચમત્ક્રમ-વાળાં છે; તેથી એ વાત પ્રત્યક્ષ જોઈ શકતાં ન હતાં. પ્રભુ-એ પોતેજ આ વાતને જગજહોર કરવા તેમજ સર્વના સંદેહ દૂર કરવા એક સુક્તિ કરી; જ્યારે દુષ્ટ દુર્જનોએ હલ્લો

કર્થો ને વાતને વિપરીત સ્વરૂપમાં ઉચલાવી પાડીને લક્ષ-
રાજ નરસિંહ મહેતા પર આવા દોષારોપ મૂકવા માંડ્યા:-

રાગ ભૈરવી

‘આજ રંગમાં રસીલી’ એ રાગ.

સારું કરે શું મહેતો સારું કરે,
નિંદે નઠારા નઠારું કરે. (સારું શું!)
હાલદેવેર કુલદેવ તણને, સેવન કૃષ્ણવું આરું કરે. નિં
ભસ્મ અને રૂદ્રાણે છાઠ્યાં, તુલસી ધરે દીધું ન્યારું કરે. નિં
રૂદ્રી ચંડી તણ પાખંડી, ગામ બધું નાયનારું કરે. નિં
રાંડા સંગે રાતે રમે છે. સુંગાર ગામ મન ધાર્યું કરે. નિં
ભાંડે કુભાંડે ઠંઠ્યાં ભોળાંને, પુરું પેટવું પરભારું કરે. નિં

આ રીતે દુર્જનો નરસિંહ મહેતાને નિંદતા હતાં,
તેનું કારણ એ હતું કે, જે ભોળાં અજ્ઞાની લોકોને ભેગી-
જતી-ખાવા-સંન્યાસીઓ, ધંતર-મંતર વગેરે ઢોંગ-ધંતરા
કરી ઠગી જતા હતા તેઓને આ ઉપદેશ આપવો ચાલુજ
રાખ્યો હતો કે ‘હું ખ્યારાં પરમેશ્વરને પરખીં’ મહે-
તાણના આ ઉપદેશની અસર થવી સુંદર થઈ હતી, ને
તેથી જે પૂર્ત લોકોના ઠગ-બ્યાપારને હાનિ પહોંચી હતી
તે પૂર્ત-લૂટારુંઓએ, મહેતાણના એ ઉપદેશને નહિ સહીને
તેમની વિરુદ્ધ ગંદું પ્રચાર કાચું આરંભી દીધું હતું. એવા
લુચ્યા ખાવા-સંન્યાસીઓ શું ઓછા ખટપટી હોય છે ?
તેઓએ એક કિસ્સો કર્યો:-

ભુજંગી છંદ

ભુંડા બ્રહ્મચારી ઠગારા સંન્યાસી,
મળ્યા મંત્રીને તંત્રીઓ એ તામસી;
ચડી રાયને રીસ મહેતાણ માથે,
ચહું કાપવા શીશ ખાંડે સ્વહાથે;

આખીય તે દુર્જનોની સભા રાજસમક્ષ એકઠી મળી.
મંત્રીઓ પણ તેમાં મળી જઈ સર્વ દોષએ એકજ સુર
કાઢ્યો કે, ‘આ મહેતો આખું ગામ બોળે છે.’ આમ
ઢાંગી તરીકે સભામાં મહેતાણને બહોર કરવામાં આવ્યા, ને

રાજના મન પર એવી ખરાબ છાપ યાડી દીધી કે જેથી ખુદ રાજ પોતે મહેતાજીને મારી નાખવાના નિશ્ચય પર આવ્યો; ત્યારે—

ગઝલ

કહે મંત્રીઓ એમ શાને કરો, ઠરાવો જૂઠો યુક્તિ ધ્યાને ધરો;
ખધી મંડળી આપણે નાંતરો, પછી બોલી મહેતા થકી એ કરો.

મહેતાજીનો તો એ નિયમ હતો કે જે કોઈ કીર્તન માટે નિમંત્રણ આપે તેને ત્યાં અવશ્ય જવુંજ. ઢઢવાડે પણ તેમણે કીર્તન ગાયાં છે અને તેથી જ્યારે તેમની જ્ઞાતિએ તેમને જ્ઞાતિબહાર મૂક્યા ત્યારેજ આખી જ્ઞાતિને તે ભક્ત-રાજનું સત્ય માહાત્મ્ય સમજાવું હતું; પણ રાજસભાને હજી તેમનું માહાત્મ્ય જાણવું પાડી હતું. કેમકે પરમેશ્વરના સત્ય સ્વરૂપને તે વેળાની એ રાજસભા માનતી ન હતી; તેથી ઠરાવ પસાર કર્યો કે:—

હરિ હાર આપે સહુની વચ્ચે, પ્રભાતે જતો જીવતો તે બચે;
નહીંતો જુઠો-ઢાંગી નક્કી ઠરે, પછીથી ન કેમે કર્યો ઉગરે.
ઉગે સૂર્ય કે શીશ ખાંડ ઉડે, જશે જીવ એનોજ એનાં કુડે;
બચે જે મુકે ઢાંગ-માથું મુંડે, નહીં એથી બીજાં બીચારાં છુડે.
નહીં હાર એનેકોઈ ખાપ હે ! મરે નાગરો શું પકો આપ છે;
કયાં વાંક કબે કબુલી જશે, ફરી નાચવું ગાવું જૂલી જશે.

લાવણી લંગડી

રાજ રીઝ્યો જખર જુઠીથી કહેણ કહાવ્યું મહેતાને,
રાતે કીર્તન મંદિરે, કરાવવા કેરે ખહાને;
સખીઓ સંગે પરમ ઉમંગ મહેતા આવ્યા સભા વિષે,
ત્યાં સંન્યાસી લરાયા દીઠા કુલાંડીજન અતિશે.

એ બધી દુર્જનોની સભાને ત્યાં એકઠી મળેલી જોષને મહેતાજી તથા તેમની મંડળી સમજી શક્યાં કે, આજનું આ નિમંત્રણ કારમું છે. અંદર જેવા મહેતાજી દાખલ થયા કે તુરતજ તેમની મંડળીને ત્યાં કેદ કરવામાં આવી; આસપાસ મજબૂત ચોકી પહેરો ગોઠવાઈ ગયો, ને પછી—

ખાર બંધ કરી ભોગલ લીડી મહેતા સાથે છે સંગી;

પણ સમજાવ્યું પછી પાપી જૂથે ઉપરથી ઉમંગી.

શ્રીહરિને પ્રત્યક્ષ કરી આપવાની તે લોકોની માગણી હતી; પણ પ્રભુ જે પ્રકટ થતા હતા તે તો કેવળ પોતાની કૃપાથી પોતાની મેળેજ પ્રકટ થતા હતા, નરસિંહ મહેતાની ઇચ્છાથી પ્રકટ થતા ન હતા; એટલે કે પ્રભુને પ્રકટ કરી આપવા તે મહેતાજીના સ્વાધીનની વાત ન હતી, તેથી—

સમજ્યા સર્વે સંકટ સાત્ત્વિક, પ્રભુ કોઈના દાસ નથી;
રાજા છેડે પ્રાતમાં જીવતા એવી આશ નથી.

તો આ વખતે તો મહેતાજી પોતાની મમત છેડે તોજ ઠીક, પણ તેટલેથીયે કંઈ વળે તેમ ન હતું. કેમકે મહેતાજી પાસે એ શરત મૂકાઈ હતી કે, આજે જો શ્રીહરિ પ્રત્યક્ષ પ્રકટ ન થાય તો મહેતાજીએ તેમની મંડળીની સાથે સદાને માટે હરિકીર્તન છોડી દેવાં ને માથું ઝાડાવીને સંન્યાસીના ચેલા થઈ જવું. આવી શરતથી તેવા ઢાંગીઓમાં ભળવું તેના કરતાં તો કંઈક બને તેવું કરવું તેજ ઠીક છે ને? પણ કરવું શું?

સીતાજીના મહિનાનો રાગ.

સ્વામી તો છે સ્વતંત્ર સુરેશ, મહેતા ફસાઈ ગયા;
સંગે સર્ખાઓને સુતા સુવેશ, શન કસાઈ થયા.

ગિચારા લોખા મહેતાજી ભજનાનંદ લૂટવાને સૌ કોઈ પ્રેમી ભક્તજનને સાથે લાવ્યા હતા; પણ અહીં તો જાણ કોઈ જુદીજ ગોઠવાઈ હતી, બધાયના પૂરા લોભ મળે તેમ હતું. પરીક્ષકોની કમીટી જગરદસ્ત એકઠી મળી હતી. તેમાં કોઈ ચોગી, મંત્રવાદી, વેદાંતી ને પ્રાંતિ હતા, ને તેઓ સર્વમાં મુખ્ય તરીકે એક કહેવાતો રામભક્ત હતો; આ પરીક્ષકોની પરીક્ષા યાસ કરવી ખરેખર વિષમ જણાઈ—

જ્ઞાણ સંન્યાસી તે પર લીમ ભક્તવું બહાણું ધરે;
હરિ વીણુ નથી મહેતાવું કોઈ એ તે કેમ ઉગરે.

સંન્યાસી થવું, એ તો કોઈ કાળે બને તેમ ન હતું; ને પ્રભુ પ્રકટે તે માટે કંઈ નિશ્ચય ન હતો; મૂળમાં જો

કે ઢાંગ ન હતો, પણ જે વસ્તુ ઇશ્વરનીજ ઇચ્છાથી બનતી હતી તે માટે નિશ્ચય કેમ કહી શકાય ? ખરેખર આજે તે મરવાનોજ દિવસ આવી પહોંચ્યો હતો. અસ્તુ જેણું ભાવી.

આશ રાખી ઉરે અવિનાશીની ને મળી મ'ડળી;
જાલી તાલ મૂઠંગ ને ઝાંઝ, ગાવા લાગ્યા સહુ મળી.
હાંસી કરતા હાજીડાઓ સર્વ, મૂરખ આ શુ' ગાય છે ?
ક્યાંનો દેવ ! ક્યાંનો હાર ! શી વાત ! મૃત્યુ શીદ વહાય છે.
સખીઓને ઉરે છે ઉન્ચાટ, સુતાને સૌથી વધુ;
મહેતા કુખ્યા હરિરસ માંહી, ભૂલ્યા આ સંકટ બધું.
રંગીલા રસીયાજીવું નામ, લેતાં ત્રમ ઉભર્યો;
(અરે ! નશો ચઢ્યો.)

ખુલ્લે ખાંડે ગાવો શુ'ગાર, મહેતાએ તો શરૂ કર્યો.
(રસ ઉભર્યો ને વહ્યો.)

હાથ ભાવ કરાઈ જવાય, સખી એ સંગે ભળી;
જોઈ મોહી રહી ક્ષણવાર, અભાગીની મ'ડળી.

હરિરસ એવો તો જાગ્યો ને એવો છલકાવા લાગ્યો. કે ક્ષણ વાર તો સૌ કોઈ સ્તબ્ધજી થઈ ગયાં; પણ તેથી શુ' ? 'લે'સ આગળ ભાગવત' વંચાય તેનું પરિણામ શુ' ? ધૂત' મ'ડળીનો અગ્રેસર ને ઢાંગી ભક્તોનો સુખી દુષ્ટ ભીમ ભક્ત તાંડુકી ઉઠ્યો. તેણે સર્વને અટકાવી ફટકાર્યો કે, ઘસ કરો; જોયા તમારા ઢાંગ ! મહેતાજી ! તમારા કુળધર્મને માન આપવા ઝટ તૈયાર થઈ જાઓ. શિવનુંજ માત્ર સ્મરણ કરો, ને ભજન પણ તેમનુંજ કરો; નહિ તો આજે તમારું કંઈ પણ નહિ ચાલે. મહેતાજીએ ઉત્તર આપ્યો—અલ્યા ભાઈ ! મારે માનવું કેવું ? તારું માનવું કે ખુદ શંકર ભગવાનનું ? એમ કહી તેમણે પોતાની સત્ય કથા કહી સંભળાવી; ગોપનાથ મહાદેવે જે આજ્ઞા કરી હતી તે જણાવી દીધી:—

૫૬

‘ પાંચાલી પ્રાણાધાર ’ એ રાગ

ઉચ્ચાર્યો નરસિંહ મુજાત ભીમભાઈ;

જાણ્યો શુ' રસની વાત, મુજાત ભીમભાઈ, ટેક,

ભાભીએ મહેલું માર્યું, વ્રત શિવનું તવ દ્રઢ ધાર્યું;
દેવે ઝટ કાર્ય મુધાર્યું, ખુદ ભેટ્યા ભોળાનાથ. ભીમ૦

આજ કાલનાં નાસ્તિક લોકો એ વાતને પણ ગપ
માનશે; પણ તે સ્થાને હાલ તે સુપ્રસિદ્ધ છે. આ ઐતિહાસિક
વાત છે, ખીલકુલ ગપ નથી. વળી મહેતાણએ કહ્યું:—

લઈ ગયા રાસમાં સાથે, દેખાડી દિવ્ય મળત તે;
ગાવા કહ્યું છે દિન રાતે, કરું છું તેમજ લલી ભાતે. ભીમ૦

આ રીતે શ્રીશંકર ભગવાનનું કહેલું મારે કરવું કે
તમારું ? મારા અનુભવથી જે સિદ્ધ થયું છે તેજ હું આજ
દિવસ સુધી કરી રહ્યો છું. આમાં જે ખુબી ને રસની છાણો
છે, તેની મળ તમને ગું હોઈ શકે ? ખરેખર, કહેવત
સત્ય છે—‘ ગધેકો જાકરાન ’ આ વાજનરસને વાસ્તવિક
રીતે કોણ જાણે છે ?

શુક શંકર એ રસ જાણે, સુતિ ગોપી થઈ સુખ માણે;
બ્રહ્માદિક ભાગ્ય વખાણે, તે મળ આવી મુજ હાથ. ભીમ૦

મહેતાણના સુખના તે વેળાના આ શબ્દો જુઓ:—
એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે કે જાણે શુકયોગી રે;
એ તો જાણે ત્યાગી હતા, તેથી કદાચ જાણે, પણ—
કંઈક જાણે પ્રજાની નારી, જાણે નરસહચો ભોગી રે.

ખરેખર, એમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહજ નથી કે, એ
ઇશ્વરી તત્ત્વનો સ્વાદ હરકોઈ મનુષ્ય જો મેળવવા ધારે
તો મેળવી શકે છે. એ બ્રહ્માનંદનો કોઈએ ઇન્તરો લીધો
નથી, એ તો જે કોઈ ‘ પરમેશ્વરને પરખી ’ એ ઉપાયનો
આહર કરે તેને મળી શકે છે. પછી જ્યારે એ વસ્તુનો ખુદ
સાક્ષાત્કાર થાય છે ને એ મહારસમાં જ્યારે નિમગ્ન બની
જવાય છે ત્યારે કેવી મસ્તી ચઢે છે, ને કેવી જે પરવાઈ
આવી જાય છે ? તે આ મહેતાણના શબ્દોમાં જુઓ:—

જવ સાથ જડીએ પ્રીતિ, તન પડવાની શી ભીતિ;
છે પ્રિયતમ તણી પ્રતીતિ, થઈ ગયેલ છઉં સનાથ. ભીમ૦

એ નિત્યાનંદ પ્રાપ્ત થયા પછી તો:—

અહીં રહેવું રહેવું વૈકુંઠે ફેર કરી ન જણાય રે;
મરવાથી બેધરવા અંતુ તમારોજ થઈ જાય.

પણ આવા પ્રકારની એકાંત ભક્તિ હોય તોજ ઉપર દર્શાવેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે માટે ઉપાય—‘ પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે’ એજ છે. નરસિંહ મહેતાના ઉપરના કથનને ત્યાં મળેલા એ દુર્જન મંડળમાંથી એક સંન્યાસીએ તો કેવળ ગપ્પુજ માન્યું, જેથી તે બાવાજી બોલી ઉઠયા:—

‘હારમાળામાંથી’

નરસિંહાશ્રમ કહે સંન્યાસી, ખાવન ખટમાસ મેં કીધા કારી;
આત્મવિદ્યાનો છું અધ્યાસી, તોએ મને ન મળ્યા અવિનાશી.

તો, અહ્યા એ નરસઈઆ ! તને અહીં બેઠાં, એક જૂના શિવમંદિરમાં, વિના પ્રયાસે, શંકરનાં દર્શન થઈ ગયાં ? વાહ, તું તો ખરો ગપ્પીદાસ જણાય છે ! ! અરે ! બે તો ખરો ! મેં કેવો પરિશ્રમ સહ્યો છે ?—

બહોંતેર ખટમાસ પ્રયાગમાં રહ્યો, સુજથી કશું અજાણ્યું નથી;
સવાસો વર્ષ રહ્યો મથુરાં, ગોવિંદજીં સુખ માણ્યું નથી.

આમ અનેક ઘોર સંકટો વેઠવા છતાં અમારા જેવા ત્યાગીને આટઆટલા પરિશ્રમે પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાં તારા જેવા રજળેલને આમ એકદમ પરિશ્રમ વિનાજ પ્રભુ મળી જાય, તે તો ગાની શકાય તેવું નથી. તે સાંભળી નરસિંહ મહેતાએ ગાવા માંડ્યું કે:—

ગરબી

‘ માદડાં ગોરસ લ્યો ’ એ રાગ

કહે નરસિંહ મહેતા રે, બહાલો હાર દેશે હાર દેશે.
તમે બેતા રહેશો વેરાગી રે, બહાલો હાર દેશે હાર દેશે. ટેક.
હતી છાની પ્રીતિ કરે ચાવી,

લેશે અમને એજ બચાવી રે. બહાલો
નધી મળવો રહ્યો હજી સ્વામી,

છે પ્રીતિ અમારી લઈ જમીરે. બહાલો
તમે પાપીના પહોડા કરવા,

મારા બહાલા રહે છે હજી નરવારે. બહાલો

તે સાંભળી વળી બીજા કોઈ વિશેષ ત્યાગીપણના
મદવાળા બાવાજી બોલી ઉઠયા:—

૫૬

રાગ સોરઠ

મહેતા હાર તને નહીં જડશે, હઠે વિપતિ વસમી પડશે રે, મઠ
પાધડી બાંધો ખૂણા કાઠી, ઝીણા જામા પટકા;
સૌ સામું જોઈ આંખ ચલાવો, કરી હાથના લટકા, મહેતાઠ
નાગરડા તે ભોળાં ભોળવ્યાં, દંભ વિપતી વિકારી;
હાર મગાવ વાર થાએ કેમ! ક્યાં છુ દેવ મુરારિ, મહેતાઠ

રાગ સોરઠ-ઉત્તર

ભોળી રે ભોળી અલ્યા અમે ભોળી રે ભોળી.

જેનાં પૂર્વનાં પાપ હોય તે થાય જન્મના જોગી. ટક.
જટા ધરે જગદીશ મળે તો, વડવાઈ વૈકુંઠે ચાલે;
દંડ ધરે દીનાનાથ મળે તો, આંધળાં લકુટીઓ ઝાલે. અલ્યાઠ
ભસ્મ ચોળે ભગવાન મળે તો, ખર હાર માંહે લોટ;
દંડવત કરે દીનાનાથ મળે તો, સર્પ ભૂમિને ભોટ. અલ્યાઠ

કોઈ વળી વેદાંતમાં નિપુણ હતા તે બોલ્યા:—

૫૬

ગોવિંદ આશ્રમ કહે સંન્યાસી, અમે પ્રીતી પ્રીત તમારી રે;
મહા વાક્ય ઉપદેશ વિના, તને ન મળે દેવ મુરારી રે.

માળા મુકી યા સંન્યાસી હું આપું આંકારરે;
જ્ઞાન વિનાશું નાથે ગાયે, નહીં મળે તને હાર રે.

મહેતા કહે:—

નારી મરે કે ખાવા ટળે તમે ત્યારે ભગવાં પહેરો રે;
પ્રમલાક્ષિ વેરાગ્ય વિના, કુંડાવ્યો કાન શું ખહેરો રે.
એવા આંકારનું કરો અથાણું, મુજ સંગ વૃંદાવન ચાલોરે;
કહે નરસહી દંડ કમંડળ મુકી, પુઠે તાલ વગાડો રે.

એક ઠરેલ બોલ્યો:—

મનની રાખોરે મહેતા માળા મનની રાખો રે;
અનહઠ તાલ વગાડો, સોહ અલ્લ એ ભાખો રે.
આત્મવિચાર વિના અર્થ મરે નહીં, દુર્લભ મળવો રામ;

વિશ્વેશ્વરાશ્રમ કહે નરસહી, નાચ્યા કુઠાવું શું કામ?

મહેતાજીએ કહ્યું:—

ગરબી

અધ્યા વૈષ્ણવપણાનો છે સ્વાદ, સંન્યાસી છે મુંઘા રે;
મનમાં લેત હરિકું નામ, જો હોત હું મુંઘા રે.
અમે વહાલા હરિના જન, પ્રકટ ગુણ ગાઈએ રે;
ત્રેમે પીળે હરિ રસ પાન, અવરને પાઠએ રે.
ભાઈ ચોરીનો નથી ધર્મ, તે ખુલ્લે લજીએ રે;
અમે નાચીએ કરીએ ગાન, નિદાને તજીએ રે.
લટકાળો છબીલો નાથ, રંગલર રમીએ રે;
નરસહી કહે અવર તમામને તૃણવત ગણીએ રે.

વળી એક બોલ્યા:—

ભેરવી

મુકો લીધી વાત, મહેતા મુકો લીધી વાત;
હમણાં ધારો પ્રભાત, મહેતા મુકો લીધી વાત. ટેક.
નૃત્ય કરીને ચરણે ધાકયા, તાલ વગાડી હાથ;
ગુણગાધને સ્વર કર્યો ધાગો, ન આંચો ગોકુળ નાથ. મહેતા૦
સહુ સોરઠને આજ્ઞા આપો, ધારો કરમાં ઠંડ;
વિશ્વેશ્વરાશ્રમ કહે જીવશો, જો તજશો પાખંડ. મહેતા૦

ઉત્તર-રાગ એજ

ન હોય રે પાખંડ, ભગુવા ન હોય રે પાખંડ;
હાર મળ્યા વિણ નરસહીઆને, ઉગે ન મેરૂં ઠંડ. ટેક.
નવ મૂકું હરિકીર્તન ચાહે, ભાગી પડે અઠાંડ;
હરિ ગુણ ગાતાં સ્વર થાકે તો, જલ કરું શત ખંડ. ભગુવા૦
છબીલો છાડી ઠંડ અઠાપે, પાકું પહેલો થંડ;
ભણે નરસહી હાર મંગાવી, મુકાવીશ તુજ ઠંડ. ભગુવા૦

વાતો-વાઠો બહુ ચાલ્યાં, રાતના ઘણા કલાક એમાં
ગાળ્યા. છેવટ—

૫૬

કાશી

ક્રંતપૂર હાર મંગાવ, પ્રધાન કહે મહેતા શીલ સૌને જગાડે.
લુક માત મુઘી નભશે પણ, પછી પડશે શીર ઘાવ;

પરનારીથી મોજ માણ્યાનો, થાશે આજ શિરપાવ, પ્ર૦
 ન સમજશ ઘેર જઈશ જીવતો, લડો મળ્યો છે દાવ;
 મૂકી બહુબહુ હજી નગી પડ, તો તૃપ કરે બચાવ, પ્ર૦
 મહેતા રાજને શું નમતા હતા ! જગરાજને તુરત વિનવ્યા.

૫૬

બેરવી

બગોને પ્રભુ ખ્યારારે, મુતા શું મુખે બહાલા.
 મુતા શું મુખે બહાલા, મુઝાઈએ દુઃખે ઠાલા. ટેક,
 રાંકના વાંક પછી સંભારજો, હાલ થાઓ રખવાળા રે.
 સખીને છાડો ન મને તરજોડો દોડો ગજ છેડવવાવાળો રે.
 જીવે કળેતો આપણે ચેતો, કાને ધરો કાલાપાલા રે.
 ધરની ગરબડ ધરમાં રાખો, બહાર ખતો બીરહાળા રે.
 તુરત એકે ટકોર કરી:—

૫૬

સામળો છ શું ટુજ મુતો, ટુંજ છે વિષયવિષે મુતો.
 નારાયણને નિદ્રા શાની, કર નરસહી વિચાર;
 ખાડે સાહ કાં પોડયા પ્રજુને, ભોગી ગા શું શુંગાર.
 મહેતાજીએ અરજી બરી રાખી:—

૫૨જ

આજે હરી શી મરજી છે, વાર થાય પછુ બહાર કરો નહી'
 કાસ તો કેવળ ગરજ છે. ટેક.
 હાર સાઈ શું હારજ કરશે, પ્રહાર થવા દેહ સરજ છે;
 નથી માગણી કરી આકરી, એક હારની અરજ છે.
 [મૂળ હારમાળાનાં વચન છે]

હારનેકાજશું વિલંબ વિકલવણો, નહોય કોસ્તુલ વિદૂમમાળા;
 ઉજળા કુલને મુતરને તાંતણો, તેને શું મોહી રહ્યો કૃષ્ણકાળા.

મહેતાજીએ ઉપરા ઉપરી કીર્તનો ગાવાજ માંડયાં,
 તેમજ માનબાઈ, પાનબાઈ, પુત્રી કુંવરબાઈ વગેરે સ્ત્રીઓએ
 પણ અનેક પદો ગાયાં, છતાં પ્રભુ પ્રકટ નજ થયા. ત્યારે
 રાજ મંડળીકે એકદમ ખીજવાઈ જઈ તલવાર ખેંચી ઠાલીને
 નરસિંહ મહેતા પર ઉગામી, ને જણાવી દીધું કે, 'સવાર

પહેલાંજ તારી જરદન ઉડાવી-દેવામાં આવશે. તે આ રીતે ઘણા વખતથી લોકોને ઠગવા માંડયાં છે. તેની શિક્ષા આજે હું જાતે તને કરીશ' એમ કહી તે રાજા નરસિંહ મહેતાનો શિરચ્છેદ કરવા એકદમ ધસી ગયો, એટલામાં તેની માતા જે ભક્ત હતી, તે એકદમ મહેતાજીની ઝડારે દોડી આવીને વચ્ચે પડયાં, ને કહ્યું કે, 'બેટા ! થોડીવાર થોભી જા અથવા બિચારો બ્રાહ્મણ છે, તેને જવા દે, વિનાકારણ બ્રહ્મહત્યા ન લે.' એટલે રાજાજી ચીડાઈને બોલી ઉઠયા—'મુંડીયો થાએ કાં મરે?' હવે તેની બીજી કોઈ ગતિ નથી. તે આજે મારા હાથેજ મરવાનો છે. પછી મહેતાજીએ એક છેલ્લી અરજ પ્રમુખના દરબારમાં, વાયરલેસ તારથી રવાના કરી:—

૫૬

'ડરમાં તુ દિલ સાથ' એ રામ

તારે ભરોંસે શ્યામ, રહ્યો છું તારે ભરોંસે શ્યામ;
 છે તારી ભારી હામ, તને સંભાળું પૂરણ કામ. રહ્યો છું
 'મંડળીક' કોખો રે, ધર્મ છે લોખો રે,
 મારશે તો મારી તો પીડા જાશે,
 પણ તારા બન ન પુઠે કોઈ ધાશે;
 એજ વિપત્તિ મને મુખ્ય તો ભાસે,
 માટે કરું કરગર તુજ પાસે;
 આશા પૂરો મુખધામ, રહ્યો છું તારે ભરોંસે શ્યામ.

એ તાર પણ જાણું કે ભગવાનને ન પહોંચ્યો ! !
 સર્વને તો ક્યાંનીયે ખાત્રી થઈ ગઈ હતી, પણ છેવટે મહે-
 તાજીને પણ ખાત્રી થઈ ગઈ કે, આમેય પ્રભુ તરફથી હાર
 નહિ મળે. હશે, તોયે શું ? જાજન કરતાં મરણ થશે તે તો
 અતિશય ઉત્તમ છે, પણ પોતાની પ્રિય પુત્રી તરફ જ્વેતાં
 મહેતાજીને વિચાર આવ્યો કે, અહા ! માતા વિનાની આ
 નિરાધાર પુત્રીની શી વલે થશે ? આ બિચારી પોતાના
 પિતાનો વધ પોતાની દષ્ટિ સમક્ષ નહિ જોઈ શકે ! આવો
 વિચાર કરી છેવટે મહેતાજીએ સર્વની સમક્ષ પોતાની પુત્રીને
 કહી દીધું કે:—

૫૬

'નાથ ન કરો' એ ગુગ

કુંવરી લાડકી, સાસરે સિધાવો રે;
 મરશે તાત, ચતાં માત, નૃપ જરૂર કરશે ઘાત,
 અવસર એ આઠ્યો રે. કુંવરી૦
 નિધન પેટ છું, પ્રક્ટી દુઃખીઆરી રે.
 [હાલ છેવટે હું તને ધન પણ શું આપું ?]
 નાગરી નાત, કરશે વાત, રોઝશ કદી દિન ને રાંત;
 નહિ કો લુહે વારિ રે. કુંવરી૦

માટે ધીરજ ધરજે. પિતાનાં એ પ્રેમાળ વાઠ્યો સાંભ-
 ળીને પુત્રીના મનમાં આવ્યું કે, આજે આ મારા પિતા
 ધૈર્ય કેમ તજે છે ? નિત્યનો પ્રયોગ જે ચોતે કહે છે તે
 કેમ કરતા નથી ? તેણી બોલી ઉઠી:—

૫૬

[મૂળમથા]

કુંવરબાઈ પિતૃ સાથે બોઠ્યાં, સાંભળો મારા તાતજ;
 વચન એક કહું છું તમને, તે સાંભળો મારી વાતજ.
 ગિરિધરધારી કુંજબિહારી, તે સાથે શી હોડજ;
 દામોદરધી પ્રીત બંધાણી, રાગ કેદારા બેડજ.
 મહેતાજ ! મનને સ્થિર રાખો, નહિ મૂકે નાથ તમારોજ;
 દામોદરના બહુ બહોલા છે, ગાઓ રાગ કેદારોજ.
 મહેતાજ કહે સાંભળ પુત્રી, દેવાળીયા ન થવાયજ;
 સાઠ રૂપીઆમાં ઘરેણું મેલ્યો, કહો તે કેમ ગવાયજ.
 ધરણીધર મહેતાને મંદિર, ખત કરીને આપ્યુંજ;
 વ્યાજ સહિત ધન પહોંચ્યા પહેલાં, ગાઉં તો જલ કાપુંજ.

બસ, ખરી ચાવી આમાં હતી. જે કંઈ રહસ્ય ગણો
 કે શુક્રિત ગણો તે બધું આમાં હતું. મહેતાજના દેખી દુજનો
 બાણતા હતા કે, કેદારો તો અડાણું છે, જેથી કેદારો મહે-
 તાથી ગવાશે નહિ ને શ્રીહરિ કેદારા વિના પ્રકટ થશેજ
 નહિ; એટલે તેના સત્યેજ તે ડુબશે. મહેતાજના ગળંધમાં
 તેમના શત્રુઓ એ પણ બાણતાજ હતા; કે, મહેતો એવો

દેવાળીયો નથી કે જે વસ્તુ પોતે ચડાણે મુકી છે તેનો તે પોતે ઉપયોગ કરે; છતાં જો તે ગાયો તો ખાપી ઠરશે; એટલે જૂઠા મનુષ્યને શ્રીહરિ ચાહતાજ નથી, એટલે એ રીતે પણ પ્રભુ નહિ પધારે. આ રીતે મહેતાજી ધરાધર સપડાયા હતા. આવી કટોકટીની સ્થિતિમાં પણ મહેતાજીએ પોતાની નીતિ તજી ન હતી. ખરેખર, મહેતાજીની એ વેળા ધરાધર પરીક્ષા લેવાઈ હતી, પણ તેમાં તે નાપાસ થાય તેવા હતાજ ક્યાં? આ રીતે જ્યારે જીવ જીવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ નીતિબ્રહ્મ કે સત્યબ્રહ્મ ન થવાય ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રભુ તો સર્વવ્યાપક છે. તેમને વચ્ચે રાખી જે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તેનાથી જો આપણે બ્રહ્મ ઘઘએ તો શું તે આપણને શિક્ષા કર્યા વિના રહે? સામાન્ય રાજા પણ બોલ્યું નહિ પાળનારને ગુનેગાર ગણી શિક્ષા કરે છે તો આ તો આખા જગતનો રાજા, ને તે પણ ધરો ન્યાયપ્રિય, તે કેમ છોડી મૂકે? મહેતાજી, પોતાના સત્યથી ન ચૂક્યા, તે પ્રભુએ જોઈ લીધું, હવે તેમની રક્ષા કર્યા વિના પ્રભુનો છટકોજ ક્યાં હતો. બેગવાન એકદમ ઠંડાર કરવા તૈયાર થયા અને કેમ ઠંડાર ન કરે? આ રીતે જો સત્યને વળગી રહેવામાં આવે તો એ પ્રભુ પોતાના લક્ષ્મણને ડુંગવા દે ખરા? પછી તો—

અટક સાંભળી મહેતાજીની સમર્થ સારંગપાણી રે;
કેઠારો મૂકાવા ચાલ્યા, પ્રીત પૂર્વની જાણી રે.

૫૬

‘બન ગયો બેદ’ એ સગ

બન્યા શ્રીહરિ મહેતા નરસહી રૂપે.

[ભકતોના વેશમાં ભગવાન અનેકવાર પ્રકટ થાય છે.]

ધરણીધર નાગર વેપારી, જીનાગઢમાં રહેતા;
હતો અડાણો બ્યાંકેઠારો આવીપહોંબ્યા ત્યાંકરૂણા નિકેતા. ન૦
સાંકળ ઠોકી પુણ્યશ્લોકી, સાદ ત્વરાધી દેતા;
અપંગબહુછપડીઆંગણે, ભજતીશ્રીપતિલક્ષ્મીને નહેતા. ન૦
ઉઠારી દર પકડી તે સાજી થઈ ગઈ મુખ લેતા;

ન કામની થઈ ખરા કામની, કામનીથી નવ તવ કોઈ ચેત્યા. ન૦
 પોતે મહી' જઈ શેઠ જગાડયા, વાર ન કરી ધન દેતા;
 ખત લઈને સાંગળીયો સટકયા, વહુએ આવી વૃત્તાંત જ કહેતા. ન૦
 પ્રભુ પધાર્યા પુઠે જાણી, પસ્તાવો સહુ સહેતા;
 પહોંચ્યા પરમેશ્વર પરભારા, ગુપ્ત સલામહી' ખત સંગ લેતા. ન૦
 પોતે તો ન જણાયા પણ મહેતાજીને—

લેરવ

ખત આવી પડ્યું અચ્ચુચ્ચ જોળે, દીકું તે લકતે લોળે. ટક.
 છઠ્ઠ સમજ્યા પહોંચ્યા પ્રિય પ્રીતે, કરી નહી ચોળમચોળે. ખ૦
 સંન્યાસી સહુ મોહી રહ્યા ને, જોઈ રહ્યા ફાટે ડોળે. ખ૦
 સખીઓ હરખી કરણા પરખી, સરવ મળી ગાવા ટોળે. ખ૦
 મહેતે માન્યું તર્કું નાવડું, નક્કી હવે હરિ નહીં ઘોળે. ખ૦

બસ, ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાને હવે પ્રભુનો હાર
 મળ્યા વિના નહિ રહે, ને સાથે સાથે તેમના દ્વેષીઓને
 'હાર' પણ જરૂર મળશે. અભક્તો તો હારેજ. ભક્તોની
 આમા થઈ તેઓ કદી ફાળ્યા નથી. ખતની નીચે લખપાઈ
 'જોઈ એટલે તુરતજ મહેતાજીએ કેદારો છોડયો, એટલે તેજ
 ક્ષણે ચમત્કાર ગન્યો. કારણકે—

રાગ કલ્યાણી

' ઈન્દ્ર આલ્યા ' એ રાગ

હાર દેવા કામહાર તૈયાર થયા,
 લખહાર થયા, મુખકાર થયા. ટક.
 જાણ્યો ગરબો મહામેઘ કે ભૂમિ ફાટી,
 ભાંગ્યા ભોગળ તાળાં છટી ગયાં શાથી ?
 ધબકી ગઈ છાતી ધીક ઉભરાતી, હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવા૦

જેમ પિતા હિરણ્યકશિપુએ, પુત્ર પ્રહલાદને કહ્યું હતું
 કે, જોલ, જતાવ, ક્યાં છે તારો પરમેશ્વર ? એમ કહ્યું ત્યારે
 પ્રહલાદે પોતાની આગળનો સ્તંભ જતાવીને કહ્યું હતું કે,
 આ રહ્યા, આ સ્તંભમાં પણ જીરાજે છે; ત્યારે તેણે ક્રોધમાં
 આવી જઈને સ્તંભમાં મૂઠી મારી હતી, એટલે તુરતજ—
 તદૈવ તસ્મિન્નિનદોડતિ મીષણો યમૂવ યેનાન્ડકટાહમસ્ફુટન્ ।

તેજ વખતે ત્યાં અતિ ભયંકર અવાજ થયો હતો કે જેથી જાણે પ્રહાંડ કૂટી ગયું હોય ! તેમ જણાવા લાગ્યું. તેજ પ્રમાણે અહીં પણ અચાનક ભૂકંપ અને ઘોર કડાકા ભડાકાઓ સાથે ભયાનક ઉત્પાતો થવા લાગ્યા; એટલે—

નાઠા રક્ષક સેવક નૃપને છોડી,
ત્રાસ્યા સંન્યાસી દ્વેષી ના શક્યા ઢાડી;
ન ચિંતા થોડી નાંખ્યો મહ મોડી હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવા૦

મહેતાજીની પ્રાર્થનાથી ત્યાં તે વેળા ક્રોધને કંઈ ઉપ-
દ્રવ તો ન થયો, બ્યારે હિરણ્યકશિપુનો તો વધ કરી
નાખ્યો હતો.

પ્રભુ પ્રકટયા તે મહેતાને મન ભાવ્યા,
હાર ઝાલી ચાલીને સભામાં આવ્યા;
ભક્તને ભાવ્યા દુષ્ટને ગભરાવ્યા, હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવા૦

(મૂળ પુસ્તકમાં લખે છે.)

આપોપી ત્યાં દ્વાર ઉઘાડયાં, હાર ગોપાળે દીધો શું;
મંડળીકે રાજ થરથર કંથ્યા, મહા અપરાધ મેં કીધો શું.
સંન્યાસી સહુ થરથર કંથ્યા, વરત્યા હાહાકાર રે;
જે. છ જેવા તેણે તેવા, દીઠા દેવ મોરાર રે.
પ્રલંબ પ્રધાને પ્રીઠ દીઠા, મંડળીકે દીઠા કાળ રે;
સભાએ દીઠા મુર શિરોમણી, સ્વજને દીઠા બાળ રે.
યોગી ધ્યાનીએ પરબ્રહ્મ, કુંવરબાઈ માને તાત રે;
મહેતે છખીલા છાગાળા, નિરખ્યા શ્રી ગોકુળનાથ રે.

હાર આરોપી કંઠમાં રમાનાથે, કાને કુંડળને સુકુટે સુકથો માર્યે;
નામ્યા સૌ સાથે, મોરલી પ્રહી હાથે, હાં-હાં-હાં-હાં. હા૦
ધન્ય દામોદરદેવ હાર દેનારા, ધન્ય નરસહીદાદાજી હારલેનારા;
સખીના પ્યારા, અનુપતિ મહારા. હાં-હાં-હાં-હાં. હાર દેવા૦

ત્યાં લખ્યું છે:—

નીરખી લોક નગરનાં હરખ્યાં, ધન્ય મહેતાનો અવતાર રે;
મહીપતિ આવી ચરણે લાગ્યો, ત્યાં હરખ્યાં નર નાર રે.

એ વેળા ત્યાં નરસિંહ મહેતાએજ જાણે આમ કહ્યું:—

હુ પ્યારાં ! પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમે ખડા પાદે રે.

એ વેળા પ્રભુ જેમ પ્રકટયા હતા તેમજ હાલમાં ત્યાંજ મંદિરમાં એજ શ્રીદામોદરજી મૂર્તિસ્વરૂપરૂપે એમજ હાથ રાખીને હજી પણ ખીરાજે છે, ને તેથીજ છેવટે તે પ્રભુને ઉદ્દેશી અહીં કંઈક કહેવું યોગ્ય થઈ પડ્યે.

૫૬

‘દષ્ટએ સુમતિ’ એ રાગ

નમુંનમું દામોદરરાય, સોરઠમાં સદરાજ્યા કીધામેહેતા સખીસંગ;
રાખ્યો રંગ, ઉમંગ ઉજંગ સદાય. નમું નમું

પાખ્યો ત્યાં મંડળિક સંતથી ગાપ, સંન્યાસી પીડાયા આપ;

(તેવા કૈઈ ન યાચો)

પાખ્યા બહુ વિષ તાપ, વાધ્યા મહેતાનો પ્રતાપ.

(જે હજી પણ તેવોજ છે.)

પદો રહ્યાં છે હાલ લગી છે એના એ ભગવાન;

અનંતના પ્રિય પ્રાણુ ઠહાણુ કે છે એના પાય. નમું નમું

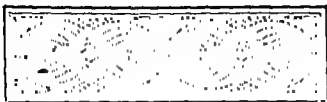
માટે—‘હું પ્યારા પરમેશ્વરને પરખી પરમ પ્રેમ પડો પાદે રે.’

પરંપરા પડ્યો પ્રથાપાળે પંડિત પ્રમદા,

પેખ્યો પ્રિયતમ અનંત પ્રસાદે. પરમ પ્રેમે પડં પાદે રે.

ॐ તત્સત્ શાન્તિ. શાન્તિ: શાન્તિ: ।

શ્રી પાંડવદૂત-અભ્યાસ

[મહાભારતના આધારે]

પૂર્વરંગ

૫૬

ઠાકી

પરબ્રહ્મને તું ખીછાણુ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ;
સમજ્યા દેહે અનુકૂળતામાં અતુ લઈ લે સાચી દહાણુ. ૨૧૦

પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ માનનારાને ' પરમેશ્વર છે ' એમ ઉપદેશનારાં શાસ્ત્રો અનેક છે; તેઓમાં ખ્રીસ્તી-મુસલમાન વગેરેનાં ' બાઈબલ ' ' કુરાન ' વગેરે શાસ્ત્રો ખાસ તેઓ-માં પ્રામાણિક ને મુખ્ય મનાય છે, જેઓની રચના તેમનાં પયગંબરોએ કરી છે; તેમના પયગંબરોનો આ દાવો છે કે અમોએ કંઈક અંશે પરમેશ્વરને જોયો છે; તે ઉપર સ્થિતિ કરી રહ્યો છે, ને ત્યાં રહ્યો રહ્યો જેમ સૂર્ય પોતાની શક્તિથી સર્વત્ર પ્રકાશે છે; તેમ પોતાની સત્તા-શક્તિથી સર્વત્ર પ્રકાશે છે, વ્યાપે છે, તેથી તે વ્યાપક કહેવાય છે. એ પરમેશ્વરે પોતામાંથી આ દુનિયાને લિપ્ત કરી છે, ને એક વખતે સર્વનો તે ન્યાય કરશે. અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે તે, ' સર્વેશ્વર ' તો ત્યારથીજ છે, ને ત્યાં સુધીજ અમારા માટે તો રહેશે. એટલે કે આગળ અમારા માટે તે ન હતો, ને ન્યાય થઈ ગયા પછી પણ શું ? માત્ર કરેલાં કર્મોનું ફળજ ભોગવવાનું રહ્યું ! ! આમ કહેનારાં તે તે અર્વાચીન શાસ્ત્રો કયાં સુધી પહોંચ્યાં છે, તે આ તેઓ-નો સિદ્ધાંત તપાસતાં બાણી શકાય છે. અર્થાત્ પરમેશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેઓ કોઈ બાણી શક્યાંજ નથી; ત્યારે

આપણાં સનાતન શાસ્ત્રો આ સંબંધમાં અતિશય અધિક પ્રકાશ પાડે છે, ઘણુંજ ઉત્કૃષ્ટ ઇશ્વરીય જ્ઞાન અર્પે છે, ને મનુષ્ય પ્રાણીને છેવટ ઇશ્વરકોટિમાં થઈ શકવા નિઃસંશય જણાવે છે. વેદાંતશાસ્ત્રની સ્થળે સ્થળે આ ખાસ પ્રતિજ્ઞા છે કે, માત્ર એકના જ્ઞાનથી સર્વતુ સત્યજ્ઞાન થઈ જશે, ને તે એવો એકજ પરમેશ્વર છે કે જે સર્વ પ્રકારે આ સમસ્ત જગતતુ યથાર્થ કારણ છે, તેજ આ પરમેશ્વર— પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી.

‘પર’ ને ‘બ્રહ્મ’—આ શબ્દો સમાસદ્વારા એકત્ર થઈ ‘પરબ્રહ્મ’ શબ્દ તૈયાર થયેલ છે,—અર્થાત્ એ પરમેશ્વર છે કેવળ એકજ છે, એટલુંજ નથી, પણ ‘બ્રહ્મ’ છે—સર્વ મહાનથી પણ મહાન છે; આ પૃથ્વી પર આપણે તપાસ ચલાવીએ તો એવાં બે મોટાં તરવો એવામાં આવે છે. તેમાંતું એક તરવ ચિત્-ચૈતન્યરૂપ છે, ત્યારે બીજું તરવ અચિત્ છે—જડસ્વરૂપ છે. તેમાં પ્રથમતું જે ચૈતન્યમય તરવ છે તેજ ‘જીવ’ કહેવાય છે ને બીજું ‘જડ’ કહેવાય છે. ‘જીવ’ તરવની સંખ્યા કરવા જઈએ તો થઈ શકે તેમ નથી, એટલે તે કેટલા છે? તે કહી શકાય તેમ નથી. જડ તરવ તે પરમાણુઓના મૂહરૂપ છે, ને તેની પણ સંખ્યા થઈ શકે તેમ નથી. આ બન્ને તરવો ‘બ્રહ્મ’ છે, તે બન્નેથી પણ જે મોટું છે ને જે એ બન્ને તરવોમાં સર્વત્ર રહેલ છે તેજ ‘પરબ્રહ્મ’ તરવ છે— તેજ સર્વથી મહાન પરમેશ્વર છે, જે સચરાચરવ્યાપક—વિષ્ણુ—વાસુદેવ—નારાયણ—એવાં અનંત નામોથી કહી શકાય છે અને તેજ મહાન ‘પરબ્રહ્મ’ તરવનાં પૂર્વોક્ત બન્ને તરવો ગરીર છે, શક્તિ છે, સત્તા છે, દ્રવ્ય છે; આવા એકજ તે પરમેશ્વર—‘પરબ્રહ્મને પીછાણુ.’ તે સર્વત્ર છે અને જ્યાં છે ત્યાં તેજ શરીર સાથે સર્વ કોઈ શરીરોમાં જે કંઈ સત્તા—શક્તિ રહેલ છે તે સર્વ તેમને અધીન છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમના પોતામાં પણ તે ઉપરાંત અનંત દિવ્યશક્તિ—સત્તા રહેલ છે. આવા સર્વથી મહાન—જેમનાથી બીજું કોઈ પણ મોટું કોઈ પણ સ્થળે

નથી તે-‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપશક્તિ સ્વભાવ સમણ.’

એ સર્વવ્યાપક પરમાત્માના સ્વરૂપ માટે શ્રુતિ કહે છે-‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ’-એ પરમેશ્વર ‘સત્યં’ સદા એકસ્વ-રૂપજ છે; જેમ જડ-અચિત્-પ્રકૃતિ વિકારી છે તેમ તે નથી. તે તો નિર્વિંકાર છે; સત્ય છે. તેમજ તે ‘જ્ઞાનમ્’-જ્ઞાનસ્વ-રૂપ છે-સદાકાળ સત્ય સાથે જ્ઞાનરૂપ છે. બ્યારે જીવ, જ્ઞાનરૂપ થાય છે ત્યારેજ તેની જાગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓમાંથી સુક્તિ થાય છે અને ત્યારેજ તે ‘નિત્ય’ પાર્પદ થઈને સદા સુક્ત થઈ શકે છે, છતાં તે ‘અણુ’ તો છેજ; પણ આ પરમાત્મા તો ‘અનંતમ્’-દેશ-કાળ-વસ્તુથી અપરિમિત છે, કોઈ પણ રીતે તેમનો પરિચ્છેદ થઈ શક-તો નથી, સર્વત્ર સદૈવ પ્રકાશ ને એકરૂપ છે, આવા સ્વરૂ-પવાળા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી, ‘સ્વરૂપ,’ શક્તિ’-

ઉપરના શ્રુતિવાક્યથી પરમાત્માના સ્વરૂપ વિશે ક’ઈક જણાવવામાં આન્યું; હવે ‘શક્તિ’-તેમની શક્તિ સંબંધે ક’ઈક દર્શાવાય છે. પરમાત્માની શક્તિ માટે શ્રુતિમાં બીજી વ્યાખ્યા મળે છે, ‘બ્રહ્મ’ની બન્ને વ્યાખ્યા તો દર્શાવાઈ ગઈ; તેમની શક્તિને દર્શાવતી બીજી આ શ્રુતિઓ મળે છે-‘યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે—જેથી આ જૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી ઉત્પન્ન થયેલાં આ જૂતો જીવે છે, જેમાં ક્ષય પામે છે-પ્રવેશ કરે છે, તેને જાણે તે બ્રહ્મ.’ આમ બ્રહ્મના તો શું પણ બ્રહ્માંડના એ જે કર્તા છે, હર્તા છે, દેવળ બ્રહ્માંડનાજ નહિ પણ મહત્ તત્ત્વના એ જે કર્તા તથા હર્તા છે, એટલે પોતાનીજ અસાધારણ સ્વાભાવિક શક્તિ જે માયા કહેવાય છે અથવા સત્ત્વ, રજસ ને તમસ્-એ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થા જે પ્રકૃતિ કહેવાય છે એ પરમાત્માનીજ બીજી શક્તિ છે, તેના ઉપર પણ તે અમલ ચલાવે છે, ને તે પણ સત્ય, જ્ઞાન અનંતસ્વરૂપમાંજ, એમ સર્વત્ર સદાય તેમણે સ્વરૂપ સિદ્ધ, મ’પૂર્ણ તથા સ્વાભા-

વિક છે; એમ પણ શ્રુતિજ કહે છે; જેમ અગ્નિમાં ઉષ્ણતા ને પ્રકાશત્વ એ શક્તિ છે તેમ પરમાત્મામાં માત્ર અમુક એકજ પ્રકારની શક્તિ રહેલી નથી, કિંતુ અનેક પ્રકારની, અનંત ને અચિંત્ય શક્તિઓ રહેલી છે, જે માટે બીજી આ શ્રુતિ કહે છે:—પરાડસ્ય શક્તિર્વિવિધૈવ શ્રૂયતે સ્વાભાવિકી જ્ઞાનબૃહ્મક્રિયા ચ—આ પરમેશ્વરની સર્વોત્કૃષ્ટ ને સ્વાભાવિકી અનેક પ્રકારની શક્તિ સાંભળવામાં આવે છે, ને તેમનામાં જ્ઞાનબળની ક્રિયાં પણ સ્વાભાવિક અનેક પ્રકારની છે, જે આ શક્તિવડે એ પરમેશ્વર સૃષ્ટિ સમયે પ્રાયઃ બેભાન સ્થિતિમાં પડેલા સર્વ ચૈતનવર્ગને તેમના પૂર્વકર્મ પ્રમાણે ઢેહો બનાવી આપી ભગૃત કરે છે; તેજ આ અભિપ્રાય આ શ્રુતિ દર્શાવે છે—‘યો પ્રજ્ઞાણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદોઽથ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ—જે પરમેશ્વર પ્રથમ બ્રહ્મદેવને ઉત્પન્ન કરે છે ને તેમને ઘેરો આપે છે.’ આ રીતે નિત્ય, સર્વજ્ઞ, સત્યકાળ ને પરમેશ્વર પોતાનોજ કાયદો પોતે અવસ્થિત અમલમાં મૂકે છે, ને તે પણ કેવળ પોતાની ઇચ્છા માત્રથીજ. આ વિષે શ્રુતિ કહે છે—‘તદૈક્ષત’—સૃષ્ટિરચનાની તે વેળા તેમણે માત્ર ઇચ્છા કરી તેટલામાં તો સર્વ બરાબર બની ગયું, ને તે પણ એવી વિલક્ષણતાથી કે કોઈ પણ કારણ વિના માત્ર સંકલ્પથીજ; છતાં ક્રિયા તો બધા પ્રકારની યથેજ બચ, જેવી પ્રકૃતિથી થાય તેવીજ. એટલાજ માટે તે પરમેશ્વરને અકલ્પતાં ને કલ્પા, નિશુલ્બ ને સશુલ્બ, પ્રાકૃત, ઔપાધિક શુભ્રશક્તિરહિત ને સ્વાભાવિક દિવ્યશક્તિસહિત કહેવામાં આવે છે. જુએ. આ શ્રુતિ વાક્ય—‘અપાંણિપાદો જવનો પ્રહીતા પદ્મયત્યચક્ષુઃ સ ઋણોત્યકર્ણઃ । તે પરમેશ્વર હાથપગ વિનાનો છે છતાં વેગવાન છે— ઢોડે છે—પકડે છે; તેમને નેત્ર કે કાન નથી છતાં તે બધું જુએ છે ને સાંભળે છે. આવી અચિંત્ય શક્તિવાળા તે મહાન પ્રભુ સર્વત્ર જ્યાંત્યાં બીરાજેલા છે, તે સર્વ સ્થળે સર્વમાં પોતાની એવી અચિંત્ય શક્તિઓ ચલાવી રહ્યા છે. આવા કારણથીજ તેમના જેવા તે એકજ છે, એમ કહેવાય છે. જડમાં ત્રિશુલ્બતા ને ચૈત-

નમાં જે સાતૃતા જોવામાં આવે છે તે પણ એ પરમાત્માનીજ શક્તિ, એમને લીધેજ. સર્વ કોઈની સ્થિતિ કે પ્રવૃત્તિ પણ એમનેજ લીધેજ; તેથી એમનેજ અંધીન કહી શકાય. સૃષ્ટિકાળમાં પણ 'મીપાડસ્માદ્ વાંતઃ પવતે -એ પરમાત્માના અંધથી વાયુ વાય છે. એમ સર્વ કોઈ એમનાજ શાસનતળે રહીને કામ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે વાયુ વગેરેમાં જે ઉડાવી દેવાની શક્તિ વગેરે જોવામાં આવે છે તે પણ ક્યાંથી આવી ? તે સર્વ પરમાત્માનીજ શક્તિ છે. તે તે શક્તિ પોતે તેમને આપી છે, છતાં તેનો ઉપયોગ તો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ તે તે દેવો કરી શકે છે. વાયુમાં ઉરાડી દેવાની શક્તિ જે પોતે અપેલી છે તે પણ પોતાની ઇચ્છા વિના વાયુ વાપરી શકે નહિ; આ વસ્તુને 'કેનઉપ-નિષદ્'માં આ રીતે બતાવેલ છે—'એક સમયે અગ્નિ, વાયુ તથા વરુણદેવને અભિમાન થયું કે, અમારામાં જે જે શક્તિઓ રહેલી છે તે તે અમારી પોતાનીજ છે. તે સમયે પર-બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે નિરાકાર છતાં પરિમિત સાકારસ્વરૂપે તેમની દૃષ્ટિએ આવી અવતાર લઇને એક તૃણ તેઓની આગળ મૂકી જણાવ્યું કે, આ ઉપર તમે તમારી શક્તિ ચલાવો. ત્યારે તેઓ મૂળ મથ્યા છતાં એ નાના સરખા તણખલાંને પણ તેઓ બાળી, ઉરાડી કે ભીંજવી શક્યા નહિ.' આમ તેઓને પરમેશ્વરે ખાતરી કરાવી આપી કે, અમારામાં જે કંઈ આ શક્તિ છે તે કેવળ મારી-પરમેશ્વરનીજ છે, આમ જણાવીને તે પ્રભુએ તેમની સમક્ષ જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તેને અદ્વય કરી દીધું. આમ વિલક્ષણ અવતાર દેવાની શક્તિ પણ તેમનામાં છે ને તેવી શક્તિને પોતાના અવતારો દ્વારા તે પ્રકટ કરે છે. સંક્ષેપમાં એજ કે સર્વ કોઈ જે જે વિશેષ-વિલક્ષણ-અગાધ શક્તિઓ જોવામાં આવે છે તે તે સર્વ એ પરમેશ્વરનીજ છે, એમ તેમની શક્તિને 'શાંત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમભૃ'— 'પરબ્રહ્મને તું ખીછાણ.'—

તે પરમાત્મા જડમાં છે, એટલુંજ નહિ પણ ચેતન-
આ. ૩૪

માંથે 'અજોરણીયાન્'—તે અણુથી પણ અતિસૂક્ષ્મ અણુ-સ્વરૂપે રહેલા છે, ઢુકામાં એજ કે આ જગતમાં જે કંઈ ચેતન—અચેતન પદાર્થો જોવામાં આવે છે તે સર્વ એ પરમેશ્વરનાં શરીરો છે; આ સંબંધે ભગવતી શ્રુતિ કહે છે— 'યસ્ય પૃથ્વી શરીરમાત્મા શરીરં સ ત્ત અંતર્યામી અમૃતમ્'—જે પરમેશ્વરનું શરીર પૃથ્વી છે, અને આત્મા પણ જેમનું શરીર છે તે પરમેશ્વર તારા અંતર્યામી છે, અમૃતસ્વરૂપ છે ઈત્યાદિ વેદવાક્યો એ પરમેશ્વરને નિર્વિકાર હોવા છતાં આનંદસ્વરૂપ કહે છે ને સર્વ જડ—ચેતનમાં વસીને સર્વને નિયમમાં રાખનારા અમૃતસ્વરૂપ કહે છે. આવા એજ પરમાત્મા સર્વત્ર સર્વમાં ઉભય શરીરવાળા ને સ્વતઃ અમૃતસ્વરૂપ, પૂર્ણ, સ્વાહુ કરતાંયે સ્વાહુ છે, ને તેમનાં શરીરો સર્વ પદાર્થો છે, એવા આશયથીજ શ્રુતિ કહે છે—'સર્વં સ્વસ્વિદં બ્રહ્મ'—આ સર્વ બ્રહ્મજ છે એમ કહીને વળી પણ તેમાં પ્રત્યેકની અપેક્ષાએ કહે છે—'અચમાત્મા બ્રહ્મ' આ આત્મા બ્રહ્મ છે અને 'તત્ ત્વમસિ'—તે તું છે એમ સર્વને પરમેશ્વરનાં શરીર સૂચવે છે, ને પરમેશ્વરને પોતાને શરીરો જણાવે છે. આ રીતે એક કહો કે અનેક કહો, પણ તે પરમેશ્વરજ શરીરવાળો છે, અને તેજ પોતે એક હોવા છતાં અનેક થયો છે. આમ પોતે શરીરો રહીને સર્વ શરીરરૂપ પણ છે ને એમ એકના જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન કહો કે પૂર્ણ પરબ્રહ્મ કહો, તે પૂર્ણ વિચાર કરવાથી થાય છે. સર્વત્ર સર્વ કંઈ તે એકજ પરમેશ્વર ને તે પણ શરીરવિશિષ્ટ અદ્વિતીયજ; આવો વેદાંતમાત્રનો સાર છે, ને તેજ રીતે—

શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમચ્છ પરબ્રહ્મને તું પીછાળ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ભગવદ્ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં 'જ્ઞાનં તેઽહં સવિજ્ઞાનમિદં વક્ષ્યામ્યક્ષેપતઃ'—આ વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાન હું તને 'અક્ષેપતઃ' કહીશ—અર્થાત્ જે બલવયા પછી બીજું કંઈ પણ બાલુવાનું બાધી ન રહે તે રીતે હું તને ઉપદેશ આપીશ—એટલે કે તે એકનાજ જ્ઞાનથી સર્વનું જ્ઞાન

થઈ જાય છે, આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને આજ સત્ય રહસ્યને કહેવાનો આરંભ કર્યો છે. તે પછી પ્રથમ પ્રકૃતિરૂપી પરમાત્માના શરીરને અષ્ટધા-આઠ પ્રકારનું જણાવીને તે અચિત છે, એમ કહીને 'જીવભૂત'-પરા પ્રકૃતિને પણ 'આ માણ' શરીર છે.' એમ જણાવ્યું છે. તે પછી આ જાતે જડ-ચેતન શરીરમાં પોતે રહેલા છે એમ જણાવતા ભગવાન કહે છે-મત્તઃ પરત્તરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય'-'હું ધનંજય ! મારાથી પરતર ખીજું કંઈ નથી, એમ પોતે જે શરીરવાળા હોઈને સર્વની પરિસીમારૂપ છે-પોતાનાથી પર એવી ખીજી કોઈ વસ્તુજ નથી, એમ જણાવ્યું છે. વળી પંદરમાં અધ્યાયમાં આજ અભિપ્રાય સ્પષ્ટ જણાવીને જો કે 'ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ'-સર્વભૂતો ક્ષર છે-જડ ચેતનો છે અને 'કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે'-કૂટસ્થ અક્ષર કહેવાય છે-મુક્ત ચેતન કહેવાય છે-એમ જે પ્રકારના 'પુરુષ'-ચેતનો કહ્યા છે, તો પણ 'ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ'-ઉત્તમ પુરુષ તે ખીજો છે, જેને પરમાત્મા કહ્યો છે, આમ ઉત્તમ પુરુષ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને જુદો કહ્યો છે. અર્થાત્ આ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાનાં શરીરરૂપ એવાં જડ-ચેતનોમાં રહેનાર છે, તેઓને ધારણ કરી રાખનાર તે તેમના અર્થાત્મા છે. વળી ત્યાંજ પુનઃ જણાવ્યું છે કે, આ અભિપ્રાય ઠેવળ અહીં ગીતામાંજ દર્શાવ્યો છે એમ નથી, પણ 'અતો-રિમ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ-આજ કારણથી હું લોક-માં તથા વેદમાં પુરુષોત્તમ પ્રસિદ્ધ છું-શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, પુરુષોત્તમ તે હુંજ લોક-વેદમાં પ્રખ્યાત છું. આ વાત પોતે સ્વમુખે કહે છે એમજ નથી, પણ આ રહ્યા અર્જુનના પોતાના શબ્દો:-

પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પવિત્રં પરમં મવાન્ ।

પુરુષં શાશ્વતં દિવ્યમાદિદેવમજં વિસુમ્ ॥

આહુસ્વામૃપયઃ સર્વે દેવર્ષિર્નારદસ્તથા ।

અસિતો દેવલો વ્યાસઃ સ્વયં ચૈવ વ્રવીષિ મે ॥

આપ પરબ્રહ્મ, પરમધામ, પરમપવિત્ર, સનાતન, દિવ્ય, આદિદેવ, વ્યાપક ને અબન્ધા છો, એમ આપને દેવર્ષિ નારદ, અસિત, કેવલ તથા વ્યાસ વગેરે સર્વ ઋષિઓ કહે છે, ને આપ પોતે પણ મને એમજ કહો છો. અર્થાત્ આપ પોતે એમ કહો છો તેમ સમગ્ર શાસ્ત્રોના કર્તા ઋષિઓ પણ કહે છે—આપ સમગ્ર શાસ્ત્રકર્તાઓને પણ માન્ય છો. નિઃસદેહ સિદ્ધ થાય છે, આપજ પોતે પરમાત્મા છો; માટે એજ પરમેશ્વર—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ, શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમજી.’ આ પરબ્રહ્મ—પરમેશ્વરને અણુને દિવ્ય દૃષ્ટિથી અનુભવવાની ઇચ્છા કરી, ને તે પ્રભુ પાસે તેણે પ્રાર્થના કરી કે, સર્વ કાંઈ આપતુંજ શરીર છે, ને સર્વમાં કેવળ આપ એકજ છો, આપ કેવળ દિવ્ય પ્રકાશરૂપ છો અને આ સર્વ કેવળ આપનેજ અધીન છે, આ બધું જોકે સત્યજ છે, તો પણ મારે પ્રત્યક્ષ કરવું છે; તે મારાથી પ્રત્યક્ષ કરી શકાશે ? તેનો હું અનુભવ કરી શકું ખરો ? આના ઉત્તરમાં પ્રભુએ તેમ થઈ શકે તે માટે અણુને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી, ને પ્રત્યક્ષ અનુભવ અણુને થયો પણ ખરો; સર્વ કાંઈ દૃષ્ટિથી બરાબર જોયું, તે ગીતાજીના અગ્નિઆરમા અધ્યાયમાં વિસ્વારથી વર્ણવ્યું છે, ને કહ્યું છે કે ‘સર્વં સમાપ્નોવિ તત્તોઽસિ સર્વઃ’—આપ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યા છો તેથી ‘સર્વ’ કહેવાયો છો. આજ આશય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ સ્વમુખે કહ્યો છે—‘ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં’—સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં ઇશ્વર ખીરાજી રહ્યો છે, તે જેમ ભમાવે તેમ સૌ કોઈ ભમે છે. તે ‘ઇશ્વર’ એટલે ખુદ ભગવાન પોતેજ. સાધ્યકાર ભગવાન શંકરાચાર્ય ‘ઈશ્વર’ શબ્દની વ્યાખ્યા લખતા ત્યાં લખે છે—‘ઈશ્વરશીલઃ’—જે સર્વને નિયમમાં રાખવાના સ્વભાવવાળા છે તેજ ભગવાન ‘નારાયણ’ છે. વળી તેજ શંકરાચાર્ય ભગવાન સાધ્યતા આરંભમાંજ લખે છે—‘સ ભગવાન્ પદ્મૈશ્વર્યસંયત્નો દેવકીયુગ્નો વમૂષ’ ઇ પ્રકારના ઐશ્વર્યથી સુક્રા એવા ભગવાન પ્રોતોજ દેવકીના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણરૂપે પ્રકટ થયા, એટલે એવા તે ભગવાનને

‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ.’ આ ભગવાનની પીછાણ થવાથી તારી પોતાની પણ પીછાણ તેં કરીજ લીધી, એમ તારે સમજ લેવું. જેઓ કેવળ મૂર્ખ છે તેઓજ ચોવીસ તરવથી બનેલા શરીરને ‘હું’ એમ કહે છે, પણ સુર વિદ્વાનો તો જીવવિશિષ્ટજ દેહને ‘હું’ એમ કહે છે; છતાં વાસ્તવિક જોઈએ તો દેહ, તે જીવવિશિષ્ટ પરબ્રહ્મ છે અને પરબ્રહ્મ તેજ ‘પરિપૂર્ણ હું’ પણ છું—આ વહસ્થને બરાબર સમજવાને અહીં એક પદ અમે ઉતારીએ છીએ માટે ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ’—

૫૬

‘પ્રજ્ઞ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાયે’ એ રાગ

હુંમાં હુંજ નથી હુંજ નથી; હું હું હું વિશ્વપતિ રે. ટક.
‘હું’ કહી શરીર સમજું તે તો હું રચી આપે ધારે;
ઇન્દ્રિય મન પણ એજ રીતનાં, ચોવીસ એક પ્રકારે.

હુંમાં (માત્ર) હુંજ નથી

‘હું’ તે જીવગણું પણ તે પણ, ચોલો તારો ‘જોજો’; (શરીર)
હું ઉંઘારે હું ઉઠાડે ગબડું તારો જોજો. હુંમાં હુંજ નથી
તન હોઉં હું તો આરોગ્ય રહું, મન હોઉં તો રહું ખીલ્યું;
જીવ હોઉં તો રહું સદા સુખી, શીઠ થાય કશુંયે ઠીંછું. હું
હું તારું તારી શક્તિથી, ચલવે તેમ ચાલે છે;
જ્ઞાન રૂપ અનુ છે તેથી તે, હું ના ડોળ ઘાલે છે. હુંમાં

અને એ ત્રિથ્યા જ્ઞાનથીજ આપણે સૌ હેરાન થઈએ છીએ. તો હવે તો સત્ય જ્ઞાન તરફ વળીને સ્વરૂપાનુરૂપ વર્તાન કરવા તત્પર થવું જોઈએ, ને પોતાને તે પરમેશ્વરનું શરીર—પરતંત્ર સમજી તે પરમેશ્વરનેજ શરીરી તથા સ્વતંત્ર સાચા સ્વામી જાણીને—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણ’ એટલે કે તે પરમેશ્વરનોજ અનુભવ—સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. પ્રજ્ઞ પોતે પણ તેજ કહે છે—‘મામેકં શરણં વ્રજ—મને એકલાનેજ તું શરણે આવ’—જેવો તું છે તેવોજ જાણ્યો રહે અને ‘મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્ તરિપ્યસિ—તું મારીમાં ચિત્ત રાખીશ તો મારી કૃપાથી સર્વ સંકટોને તારી

જઈશ.' આ ભગવાનની આજ્ઞાને અભુને માન્ય કરી, ને તેજ પ્રમાણે પોતે જો વત્યો તો કૌરવોના સૈન્યસાગરને તરી ગયો ને ? તેમ આપણે પણ જો વતીએ તો એવા સૈન્ય-સાગર તો શું ? પણ ભયાનક આ ભવસાગરને પણ સહે લથી તરી જઈએ. માટેજ હવે તો ' શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ (સ્વભાવ) સમજી, પરબ્રહ્મને તું ખીછાણુ. ' અહીં કોઈ કદાચ કહે કે, અભુને પરબ્રહ્મનો સ્વભાવ તો જાણ્યો પણ ખીચારા કૌરવોનો તો ઘણુ ઠાઠી નાખ્યો ને ? ના, તેમ નથી. એ પરમેશ્વરનો સ્વભાવ વિશેષ સ્વરૂપમાં સમજવો જોઈએ. અભુને તે પણ સમજ્યો હતો—' સમોડહં સર્વમૂતેષુ-ભગવાન કહે છે કે, સર્વ પ્રાણીઓમાં હું સમ છું.' આ સ્વભાવે પરમેશ્વરને સમજી તેમની આજ્ઞા શિરોમાન્ય કરીને તેમને શરીરી જાણી પોતે તો તેમનું શરીર છે, એમ પોતાને પરતંત્ર માનવો જોઈએ ને પ્રભુને સ્વતંત્ર, પોતાના સ્વામી, પોતાના નાયક સમજીને વર્તાવું જોઈએ; છતાં તેમની આજ્ઞાનો ભંગ કરી તેથી વિરુદ્ધ વર્તે તો તેમના નિયમભંગના કુષ્ટ-ત્યાના પરિણામે અવસ્થા દુઃખી થાયજ, ને તે દુઃખ પણ તેમણે આપ્યું છે તે પણ કેવળ પોતાને સુધારવા માટેજ, ફરી તેવી ભૂલ નહિ કરવા ચેતવણીરૂપ છે, એમ સમજવું જોઈએ. રાજા તો ચોર અને શાહુકાર-ગણેત્ર કલ્યાણ કરવા તત્પર રહે છે, તેમ ભગવાન પણ સર્વનું કલ્યાણજ કરનારા છે, જેવો તેમનો લાભ હોવા આપણે તૈયાર થઈએ તેવો તે આપે છે. જુઓ, આ દર્શાવ સાથે—

૫૬

ત્રીજોટી

લાગ હરિ કે સરખો પણ લે લાલ તેજ સભાગી રે;
 પુઠે દીલ દાઢે છે જે તક સૂકે છે દુરભાગી રે. લાગ૦
 બ્રહ્માને ને મધુકૈલસને, ઈતે કર્શન દીધું રે;
 એકે અમરપણું ને અવરે, મૃત્યુ માગી લીધું રે. લાગ૦
 વિભીષણથી ઉપદેશ વધુ રાવણને વિવિધ અપાવ્યો રે;
 હનુમાન અંગદ સુમીવ સૌતાથી, પણ નવ ભાવ્યો રે. લાગ૦

શ્રી પ્રહ્લાદ દ્વારા પિતુને, બાળોને બોધ અપાવ્યો રે;
બાળ સદૃશ પણ અસુરપાળનવસમજ્યોજન્મગુમાવ્યો રે. લાં
મીરાંના પરચા દેખીને, રાણે જ્ઞેરજ દીધું રે;
રહી ટુકાની નાર અભાગી, જગને પાવન કીધું રે. લાગ
દૃષ્ટાંતો કેટલાં ગણાવું, પૂરાવા છે કુળમાં રે;
અતુ મંરલીક ને મહેતાણ, હારમાળને ભૂલ માં રે. લાગ

કહાય એ લોકોનાં કાવ્યોને આધુનિક સમજી તે પર
જ્ઞિ ન થાય તો સકળ શિષ્ટમાન્ય શાસ્ત્રોને પ્રમાણગણી
કેવળ અમુક કાળ માટે નહિ, પણ યુગે યુગે જગતનો ઉદ્ધાર
કરવા પ્રકટ થતા તે પરમેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો જ ઇતિ-
હાસ તપાસી તેમનો સ્વભાવ જાણવા કોણ તત્પર ન થાય ?
એ વાત ખુદી છે કે તે દ્વારા તેમનો સ્વભાવ જાણવા માટે
વિશેષ પ્રકાશ મળશે, તે માટે અહીં ' પાંડવહૃત-આખ્યાન '
ઉતારવામાં આવે છે, તે ઉપરથી-

પરબ્રહ્મને તું પીછાણ શાસ્ત્રથી, સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજી.

શ્રી પાંડવહૃત-આખ્યાન

એથી પણ-પરબ્રહ્મને તું પીછાણ. કોઈ પૂછે કે એ પર-
બ્રહ્મ કોણ ? ઉત્તર એજ હોઈ શકે કે, પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ પોતે
છે. તેમનું સ્વરૂપ તો અપાર ને અગમ્ય છે. તેમની શક્તિ
પણ પ્રત્યક્ષ જગતરૂપ તેમની કૃતિ ઉપરથીજ સમજી શકાય
તેવી છે ને તેમની આ જગતરૂપ કૃતિ તેમની માત્ર ઈચ્છા-
સંકલ્પનું જ પરિણામ છે. તેમની ચતુરાઈથીજ આ જગત
બરાબર વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ આખાય
જગતના જીવનનિર્વાહક, પ્રેરક ને નિયંતા પણ તેજ પરબ્રહ્મ
છે અને માત્ર લીલાથી, વિના પરિશ્રમે, તે ભગવાન, આનં-
દાયક વ્યાપારોરૂપે, પોતાનાં અદ્ભુત ચરિત્રોને આ જગતમાં
અવતારો લઈ પ્રકટ કરે છે; એમ શાસ્ત્રો કહે છે; આ ઉપ-
રથી તેમની શક્તિ સમજી શકાય છે; પરંતુ તેમનો દિવ્ય
સ્વભાવ સીધો જાણવો કઠિન છે તેથી તે પોતે સાક્ષાત્ અહીં
પ્રકટીને જગતના લોકો સાથે રહી વરતીને પોતાના સ્વભાવને

બ્યારે પ્રકટ કરે છે ત્યારેજ વિશેષ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ અને તેમણે પોતેજ પોતાના સ્વભાવથી આપણને પરિચિત કરવા માટે અનેકવાર તેમ કહ્યું પશુ છે; તેનું માત્ર એકજ દૃષ્ટાંત લઈએ તે પશુ અહીં જસ છે. પાંડવો પ્રત્યે તેમણે પોતાનો સ્વભાવ પ્રકટ કરી બતાવ્યો છે. પાંડવોનાં વનવાસનાં તેર વર્ષ પૂરાં થયાં ત્યારે વિરાટનગરમાં વસતા તેઓની પાસે પોતે જાતે ગયા હતા ને તેમને સહાય કરવા ઉત્સુક બન્યા હતા. તે વખતે પાંડવોએ પણ પોતાના ઉત્તમ વિચારો કેવા રજુ કર્યા હતા ? તે જોવાનું છે. કારણ કે તેઓ પશુ કોણ હતા ? પ્રભુના ભક્તજ હતા ને ? સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ આવીને સહાય કરવા તત્પર થાય છે ત્યારે પણ તેઓએ તેમને શું કહ્યું હતું ? એવા આપત્તિકાળમાં પણ તેઓનાં વિચારો કેવા એક હતા ? તે જુઓ:—

સવૈયો

પંડેતા પર પાદ સંભી નથી કેવળ પાંડવ ઉપર આ વિપત્તિ,
પણ દશ અરોપની ઉપર આકૃત આધી ગણો ઉડી આવી પતિ,
મનથી મધીએ પણ એ અમથી અમથી ન સકાય પતાવી પતિ,
કરી આપ કૃપા ધરી ઉર વ્યથા કરો દૂર અરીને મનાવી પતિ.

જસ આટલીજ પ્રાર્થના ! ને તે પશુ સમસ્ત જગતના કલ્યાણને આગળ ધરીનેજ ! વળી તે પશુ શત્રુઓને માત્ર મનાવી લેવા માટેજ, નહિ કે શત્રુઓનો પણ વિનાશ ઇચ્છીને ! એ પ્રમાણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીને માત્ર શત્રુઓને વીનવો લેવાનીજ તેઓની અભિલાષા હતી, ને તે પશુ શત્રુઓ જે કંઈ પોતાની આજીવિકા ચાલે તેટલુંજ આપે તે પશુ સ્વીકારી લેવા પોતે તૈયાર થઈ તે પ્રમાણે તેઓએ જનતું કહ્યું, ને ઘણીજ આતુરતા દર્શાવી છતાં બ્યારે તેમ નજ બન્યુ ત્યારે પ્રભુએ તેમને કહ્યું છે. તે યેજાના પ્રભુના શબ્દો અહીં ઉતારીએ છીએ, જેથી પ્રભુના ભદ્ર સ્વભાવનો ખ્યાલ આવશે ને તેમના સફળતાપણાના પ્રભાવની પણ કંઈક અંખી યશે:—

अयमस्मि महाबाहो ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् ।

करिष्यामि हि तत् सर्वं यत् त्वं वक्ष्यसि भारत ! ॥

‘હે મહાબાહો ! હું આ રહ્યો. તારે જે કહેવાની ઇચ્છા હોય તે તું કહે. હે ભારત ! તું જે કંઈ કહીશ તે સર્વ હું કરીશ (કેમકે તે ન્યાયયુક્તજ હશે.) ’ અર્થાત્ જેઓ આ જગતમાં ન્યાયી વર્તન વર્તીને સુમાર્ગે જતા તેમને શરણે જાય છે તેઓને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે સહાય કરવાનો પ્રભુનો ઉમદા સ્વભાવ છે, તે અહીં પ્રકટ જણાય છે; માટે પ્રભુને શરણે રહી સન્માર્ગે ચાલીને ન્યાયી વર્તન કરતાં છતાં પણ ભાગ્યવશાત્ જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે સાચી સહાય સંપાદન કરવા ‘પરબ્રહ્મને તું ચીંછાણુ.’

જે વેળા પ્રભુએ પોતેજ કૌરવોની વચ્ચે જઈ બન્ને વચ્ચે સંધિ કરાવવા માટે વત્પરતા દર્શાવી છે તે કૌરવોને સમજાવી હોવા પોતે જાતેજ ત્યાં તેઓની પાસે જવા ઉત્સુકતા બતાવી છે ત્યારે તેમના પર પ્રેમ બતાવતા ધર્મશબ્દે કહ્યું છે:—

દીંડી

વધા ધર્મરાય તદા હરિ સાધ, મહયો છતમામ રાતુનોજ સાધ;
ત્યાંજ આપ જાઓ ઉચિત એન લેશે,
અરિ આપની ખચિત એન લેશે.

અહા ! અતિપ્રેમની મસ્તીમાં પ્રભુનું માહાત્મ્ય પણ વિસરી જવાય છે ને પોતાનું ગમે તે યાય પણ ‘પ્રભુને ઘણી પ્રમા’ એજ વિશ્વાર મનમાં આભ્યા કરે એ એ વેળા પ્રભુએ પણ રાજની પોતા માટે એટલી બધી લાગણી જોઈને તેમજ જગતના લોકો પોતા પર કંઈપણ દોષારોપ ન મૂકે તે માટે ધર્મરાજ પ્રત્યે કહ્યું છે:—

વસંતતિલકાવૃત્ત

બ્રાહ્મણ શ્રીકૃષ્ણ કરશે નવ ધર્મરાય,
એકે ન ભૂપ જગના અમથા મરાય;
માટે પ્રયત્ન કરું જે સુજથી કરાય,
મારા ઉચાટ કરશે ન જરીકે રાય,

પ્રભુનો મૂળથીજ આ સ્વભાવ છે કે સર્વ દોષનું

કહ્યાણુ પોતે આહે છે. પાપીઓને સ્પષ્ટ ચેતવણી તે આપેજ છે, છતાં જો ન સમજે તો પોતે ધર્મનિષ્ઠ લોકોનો પક્ષ કરે છે. પોતે તો સદાકાળ નિર્ભયજ છે અને વિજય પણ પોતે જેના પક્ષ હોય તેનોજ અવસ્ય થાય છે, માટે 'પર-બ્રહ્મને તું પીછાણુ.' એ રીતે કૌરવોને સમજાવવા માટે ભગવાન તેમની પાસે જવા તૈયાર થયા કે તુરતજ હુકમો નીકળી ચૂકયા, સર્વ વ્યવસ્થા ળરાળર થઈ ગઈ, ને સવાર થતાંજ સ્વારી સજ્જ થઈ, એટલે રથ પણ આવી પહોંચ્યો.

હરિગીત છંદ

અમ્હી સમો ઝળકે અતિ આકાશમાં એની ગતી;
રવિ શશી સમ ચક્રાકૃતી મેરૂ શિખર સમ ઉજતી.
મણિ હેમ નંગ વિવિધ વતી શોભા કરી મન લાવતી;
ઘંટા અનેક મુહાવતી ધ્વનિ પુરી સકળ ગળવતી.
ધ્વજમાં બિરાજે બગવતી જોતાંજ થરકે મહારથી;
અમ્હો અનુપમ આકૃતિ જો જોડી જોડો બળવતી.
મહિં ભરી સાહિત કીમતી શસ્ત્રો ધર્યાં રાખી સ્મૃતી;
વીજળી સમી ચંચળ ગતિ આવી ઉભો રથ પ્રભુ પતિ.

વસંતતિલકા

આબ્યા અનેક રથ સ્વાર દૂરા પહાતી,
શસ્ત્રો સજ્જેલ દ્રશી કંપતિ રાતુ છાતી;
તંબુ મહાન બહુ ઉંટ અનેક હાથી,
વિવેલ વીર તણી સેન રૂડી જણાતી.

સાખી

મંગળ સમય વાઘ મંગળ વાખ્યાં ત્યાં વિવિધ પ્રકાર,
વધા જનો જય પ્રભુ સત્યકી સહ થયા સ્વાર સુખકાર;
ઉમંગમય છે વીર ઉભય નિર્ભય હરી પ્રિય આકાર;
જોઈ મોહી શુધ ખોઈ ત્રાઈ મન નિરખે જન ચિકાર.

ગીતિ

સ્વારી સારી સમારી, શુકન સ્વોકારી સિધારી જયકારી;
ધારિ ધારિ નર નારી, જય વારી કરી કુસુમગૃહિ ભારી.

માલિની

અતિ વિનય જણાવી, પ્રીતિથી પાંચ ભાઈ,

નરપતિ મિજમાનો, નામિ શૂરા સહાઈ;
સહુ ચઢી ચઢી આવ્યા, છે વળાવા હરીને,
શુભ સ્થળ જરી ઠેર્યા, ધર્મ બોલ્યા ફરીને.

પાંડવો શ્રીકૃષ્ણને કેવા સ્વરૂપમાં બાણુતા હતા ? તે પણુ તેમનાં તે વેળાનાં આ વચન પરથી સમજાય છે- 'ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં દેવદેવઃ સનાતનઃ-આપ તો સર્વ પ્રાણીઓના ઇશ્વર છો, દેવોના પણુ સનાતન દેવ છો.' આપે ત્યાં જઈને અમારે માટે શું કરવું ? તે પણુ અમે આપનીજ ઇચ્છા પર છોડીએ છીએ- 'યત્ કુમ્ભ્ય રોચતે'-આપને જે રૂચે તે આપ કરજો. આમ સર્વ કંઈ તેઓએ ભગવાનનીજ ઇચ્છા પર છોડ્યું હતું. કેમકે તેઓને તો સંપૂર્ણ ભરોસો હતો કે, શ્રીકૃષ્ણ તે સામાન્ય મનુષ્ય નથી, તે સર્વત્ર કલ્યાણ કરવા તત્પર રહેનારા શુભ પરમેશ્વર છે, એટલે તે પ્રભુ પોતાની ઇચ્છાથી જે કંઈ કરે તેમાં પોતે હા પણુ કરવું તે મૂર્ખાઈ છે, એટલુંજ નહિ પણ તે જાણતમાં પોતે પોતાને મત આપવાની પણુ ઇચ્છા ન કરવી જોઈએ, આમ સમજી પ્રભુની વિદાય વખતે માત્ર આટલુંજ તેઓ બોલ્યા- 'સ્વસ્તિ પ્રાપ્નુહિ કૌરવાત્'-કૌરવ-ધૃતરાષ્ટ્રથી આપ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરો-અમારું કૌરવ-પાંડવનું શ્રેય થાય, એવો માર્ગ આપ ધૃતરાષ્ટ્ર પાસેથી મેળવી લાવો. જાસ, અમારી આ ઇચ્છા છે કે કૌરવોનું કલ્યાણ થાઓ. કેમકે તેઓ હાલમાં અધર્મના માર્ગે જઈ રહ્યા છે, તેથી અમને લય રહે છે કે હજારોના નેતા એ કૌરવો કદાચ ઘોર અનિષ્ટમાં જઈ પડે ! આવી ધાર્મિક ભાવના ખરેખર સંજ્ઞનોમાંજ હોય છે. સહાકાળ પોતાનું અપ્રિય કર્મ કરતા શત્રુઓનું પણ કલ્યાણનું ઇચ્છવું, તે સંજ્ઞનોનું પ્રથમ લક્ષણ છે, અને આવી સંજ્ઞનતા તેઓમાં હતી તેથીજ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ધર્મનો પક્ષ કરીને તેમનું દૂતપણું કરવા તૈયારી કરી હતી; ને તે ધરાખર કર્યું પણ હતું. આવા ધર્મનિષ્ઠ મનુષ્યોના ભગવાન દૂત બને છે, એ પણ એમનો દિવ્ય સ્વભાવ છે, તેવા સ્વભાવવાળા 'પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ.'

હવે ણીંજી જાણુ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજનું ચરિત્ર જુઓ, તે પણ ચોક્કસ માનતા હતા કે, શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છે; તેમજ પ્રભુના સ્વભાવને પણ તે ચારી રીતે સમજતા હતા કે, કેવળ ભક્તિથીજ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. તેથી તેમણે—

લાવણી

ચાર ધકી બળ્યું ધૃતરાષ્ટ્રે હરી આવે તવ કરી વિચારું
વાર ન કરી માર્ગમાં સઘળે સવડ કરાવી સહુ તે વાર;
ઠારભારી મોકલી જગે જગ મ'ડપ મહેલ શહેર મુપકાર,
પ્યાર જમ્બવવા શણગાર્યાં ઠાર ઠાર શોભાનો નહીં પાર.

ગીતિ

ભિખ દોષ સંજયને, શુચિ ઉર વિદૂર-કૂર દૂર્યાધનને;
ધૃતરાષ્ટ્રે કરી ભેળા, વિચાર જલ્પ્યા શાણા નિજ જનને.

સવૈયો

સ્વ વિચાર કર્હુ ચિત એમ ચર્હુ દર્હુ હરીને સનમાન અતી;
મિજમાન મહા બળવાન ધીમાનજ છે ભગવાન ત્રિલોકપતી.
દર્હુ ભૂપણ સમાન વાહન હાથી, અજન, ચીને બનતાં કીમતી;
મણી અશ્વ વરેા ખચરેા બહુ દાસી દર્હુ ચહીને થઈએવી મતી.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પાસે આવે છે, એમ જાણ્યા પછી ધૃતરાષ્ટ્રે, સમસ્ત સામંતો ને નાગરિકોની સલા બોલાવી હતી, ને તેમાં ભીષ્મ, દ્રોણ, સંજય વગેરે તથા પોતાના દુર્યોધન આદિ પુત્રોના સાંભળતાં કર્હુ હતું કે:—

त्रयाणामपि लोकानां भगवान् प्रपितामहः ।

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્રણે લોકોના દાદાઓના પણ દાદા છે—અર્થાત્ સર્વ મોટાઓના પણ મોટા પરમેશ્વર છે, માટેજ સર્વાં માન્યો નરશ્રેષ્ઠઃ સ હિ ધર્મઃ સનાતનઃ સર્વ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે પ્રભુ, સજ્જનોને માન્ય છે; ને તેમને આમ આપવું તે સનાતન ધર્મ છે. આપણે પણ સજ્જનજ છીએ, તેથી આપણે પણ તેમને સન્માન આપીએ, તેજ યોગ્ય છે. વળી—

पूजितो हि सुखाय स्यादसुखः स्यादपूजितः ।

એ ભગવાનની જો પૂજા કરવામાં આવે છે તોજ સુખી

થવાય છે, પણ તેમની પૂજા જે નથી કરાતી તો દુઃખીજ થવાય છે. માટે ધન-સામગ્રી વગેરે સર્વ પ્રકારે આપણે તેમનું સન્માન કરીએ તેજ યોગ્ય છે, આવો વિચાર ધૃતરાષ્ટ્રે સભામાં રજી કર્યો; પણ કેવા પ્રકારે તેમની પૂજા કરી શકાય ? કેવી રીતે તેમને સન્માન આપવું ? કેવા ધનથી તે કેવા વિચારથી તેમને સત્કાર કરી શકાય ? અને તેમને પોતાને શું ગમતું હશે ? આ વાતને કોણ જાણી શકે ? માત્ર ખાસ તેમના જે ભક્ત હોય તેઓજ તે વાતને સમજી શકે ને ? તે સભામાં તેવા ખાસ ભક્ત જાની વિદુરજી હાજર હતા, જેથી તુરતજ તે બોલી ઉઠયા. ખરેખર, સાધુ પુરુષોનો સંગ પ્રતિક્ષણ લાભદાયીજ નીવડે છે. વિદુરજી પણ એક સાધુ પુરુષ હતા, તેમણે નિર્ભય થઈને ધૃતરાષ્ટ્રને કહેવા માંડ્યું:—

૫૬

‘સન્નન મુખડા’ એ રામ

વિદુર કહે નૃપ જી ધનમાંરે, નથી ભક્તિ પણ જીક્તિ છે;
અધરીત તુજ મનમાં રે,.....વિદુર કહેઠ
પાંચ ગામ પાંડવને નવ દે, અડળક ધન એને દેવા કહે;
ભારી ભૂલએ તારી, ચહું નથી થાવું સ્વપ્નમાંરે.....વિદુરઠ
કોટી ધને ન કૃષ્ણ લોભારો, તણ પાંડવને તને ન ચ્હારો.
એ કહે તેકર તો થારો, સુખ, માન, સ્વજનમાં રે.....વિદુરઠ

આ પ્રમાણે કહી વિદુર એ આશય દર્શાવે છે કે ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું એજ પ્રભુની પ્રથમ ભક્તિ છે; એથીજ પ્રભુ અવશ્ય પ્રસન્ન થાય છે; બાકી દેવા લેવામાં તો સાચી પ્રીતિનીજ પરિક્ષા થાય છે; વળી ખરું જોઈએ તો પ્રભુને આપણે શું આપી શકીએ તેમ છીએ ? સર્વ કંઈ વસ્તુતઃ તેમનુંજ છે તો પછી તેમને દેવું શું ? માત્ર માન ને સાચો ભક્તિભાવ પ્રદર્શિત કરો. એટલે પ્રભુને બધું મળી ચૂકે છે; આવો પ્રભુનો સ્વભાવ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિદુરજી ત્યાં દર્શાવે છે—

અન્યત્ કુંમાદપાં પૂર્ણાદિન્યત્ પાદાવનેજનાત્ ।

અન્યત્ કુશલસંપ્રસ્થાનૈવેચ્છતિ જનાર્દનઃ ॥

પવિત્ર જળથી ભરેલો એક કળશ, પાદપ્રક્ષાલન અને કુશળ પ્રશ્ન આ સિવાય ણીળું કંઈ પણ ભગવાન ઇચ્છતાજ નથી. આવા ઉદાર સ્વભાવવાળા ‘ચરપ્રદાને પીછાણ.’ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનો તે ઉદાર સ્વભાવ રળું કરી વિદુરજીએ સાદ જણાવી દીધું કે, ડાળ કે ઠંભ પ્રભુને પસંદ નથી, માત્ર સાચો પ્રેમ ને ભક્તિભાવજ તેમને ણતાવે, એટલે સર્વ-પૂજન-અર્ચન વગેરે પ્રભુ માની લેશે, આ તેમના સ્વભાવને જાણનારા તો કહે છે ને તેજ પ્રમાણે વિદુરજીએ કહ્યું, પણ જેઓ ઢાંગી-ઢંભી-પ્રપંચી ને લોભી હોય તેવા ધૂત ભક્તોના મનમાં તે વાત ઉતરે ખરી ?

હુહો!

ભીખ વિદુર એવું કહી, ઉઠી ગયા નિજ ધામ;
પણ લોભી ભૂષે કરી, પુરમાં બહુ ધુમધામ.

મોટા ઠાઠમાઠથી પ્રભુને નગરમાં પધરાવ્યા, સર્વ નાગ-રિક્ષાએ પ્રેમથી વધાવ્યા, ઘણાજ માનથી રાજમહાલયમાં વસાવ્યા, સર્વ રાજઓની વચ્ચે ખુદ હુયોધને અતિશય માનપૂર્વક ને વિનયથી ઉચ્ચ સિંહાસને આરૂઠ કર્યા ને તે પછી લોજન માટે નિમંત્રણ કર્યું; સર્વોત્તમ સર્વસામગ્રી લાવીને હાજર કરવામાં આવી, આવા ચોગ્ય અતિથિને છાજે તે પ્રમાણેજ વ્યવસ્થિત અતિથિસત્કારનો આરંભ થયો, પણ ઉત્તર શું મળે ? સર્વ પ્રકારે નકારજ સંભળાવવાની ભગવાને શરૂઆત કરી દીધી. હુયોધન તો ગભરાઇજ ગયો, આ શું ? કહ્યુંદારા ખાનગીમાં તેણે પૂછાવ્યું—આપણે કેવળ લોજન ધરીએ છીએ તેમજ નથી, પણ સારી સારી સુંદર લેટો અર્પણ કરીએ છતાં—

શાહુલ

ગામાટે ન સ્વીકાર કૃષ્ણ દરતા, સામગ્રી આ આપણી;
વચ્ચે રત્ન સુભોજનો સહુ ચીત્તે, સેવાજ સારે બણી,
પેતે ઉભય પક્ષજ દિત ચહે, જેને સમાને ગણી;
આતિથ્યે ન સ્વીકાર કેમ કરતા ધર્મીતણા આપણી.

તોટક

સુણી પ્રશ્ન યદુવર એ ઉચર્યા, દૂત પાંડવના બનીને નિસર્પા;
નથીભ્યાં લગી કાર્યથયુ'ગમતુ', જમવુંનવ ત્યાંલગી યોગ્યથતુ'.

દુર્યોધન તો 'મૃદુઃ પૂર્વે શઠો ધ્રુવમ્ । હુર્યો પશુ પહેલાં
નરમાશજ બતાવે છે' એ નિયમ પ્રમાણે ઠગભગત હતો.
તેણે તો ઘણાજ વિનય ને સાદાઈ બતાવવા માંડયાં, ત્યારે
પ્રભુએ પણ જેમ પોતાને તે સામાન્ય મનુષ્ય સમજતો હતો
તે પ્રમાણેજ પોતાનો મનુષ્યભાવ વ્યક્ત કરી જગતની
નીતિરીતિ પ્રમાણેજ ઉત્તર આપ્યો, છતાં પોતાની શઠતાને
અનુસરી દુર્યોધને ઘણાજ આગ્રહ કરવા માંડ્યો, એટલે તેને
ઉપદેશ આપવા સાફ પ્રભુએ વિશેષ યુક્તાસો કયો:—

૫૬

'માયાના મુગટ' એ રાગ

આગ્રહ સુણીને એવો યદુપતિ બોલ્યા રે;
અંતરના ઉભરાઓ ખરેખરા બોલ્યા રે,
પ્રીતિ વિપત્તિમાં ભોજનની ના ન કહેવી રે;
પ્રીતિ નથી નથી આવી વિપત્તિએ એવી રે.

પ્રભુએ બાણી લીધું હતું કે દુર્યોધન શક છે; તેની
શઠતાનું કારણ તેની અધાગ પાપ બુદ્ધિ છે. પાપ બુદ્ધિનું
કારણ લોભ છે. જ્યાંસુધી લોભનો ત્યાગ ન થાય ત્યાંસુધી
પાપબુદ્ધિ દૂર ન થાય, ને તે જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી સુ-
મતિ ન થતાં શકતા દૂર ન થાય ને પ્રભુમાં સાચી પ્રીતિ
પણ કદી હોઈ શકેજ નહિ. શ્રીહરિ પણ ધર્મી મનુષ્યના
પક્ષકાર હોવાથી અધર્મીના શત્રુજ થાય છે, જેમ રાજા
શાહુકારને સહાયક હોવાથી ચોરનો શત્રુજ થાય છે. ભગવા-
ન શ્રીકૃષ્ણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં દુર્યોધનને સંભળાવી દીધું કે:—

જ્યાંસુધી તે' દુષ્ટવૃત્તિને નથી સુધારી રે;
ત્યાંસુધી હું તારી સેવા ના શકું સ્વીકારી રે.

તું ધ્યાનમાં રાખજે કે હું કોઈનો પક્ષકાર નથી. મારે
મન તો સર્વ સમાન છે, છતાં ધર્મનો તો હું પક્ષપાતી છું;
એટલે જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં મારે રહેવું જોઈએ. પાંડવો

ધર્મી છે, ત્યારે તું અધર્મી છે અને તેથીજ હું પાંડવોનો પક્ષકાર થયો છું; આવા આશયના તે વખતના પ્રભુના પોતાના શબ્દો જુઓ:—

यस्तान् द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स मामनु ।

एकात्म्यं मां गतं विद्धि पांडवैर्धर्मचारिभिः ॥

‘એ પાંડવોનો જે દ્વેષ કરે છે, તે મારો પણ દ્વેષ કરે છે, અને જે તેઓને અનુસરે છે તે મને પણ અનુસરે છે. ધર્માચરણ કરતા પાંડવો સાથે હું એકાત્મભાવને પામ્યો છું, આમ તારે જાણવું’—અર્થાત્ જે કોઈ ધર્મનિષ્ઠ છે, તેઓનો ને મારો આત્મા એક જની રહે છે, આવા ધર્મનિષ્ઠ પર પ્રીતિ કરનાર સ્વભાવવાળા ‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ, શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમજ !’

આથી પણ વિશેષ પ્રકટ સ્વરૂપમાં પ્રભુનો સ્વભાવ તે વેળા સ્પષ્ટ જણાયો હતો—જેમ ચોરના સોજતી ચોર ગણાય છે, અભડાયેલને અડકેલો અભડાયેલ મનાય છે, સૂતકીતું ખાનારને સૂતકી ગણવામાં આવે છે ને વટલેલનું જમનારને વટલેલ માનવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ધર્મનિષ્ઠ પાંડવોનું પચાવી પાડનારા લોભી, અન્યાયી તથા શક દુર્યોધનાદિની સેવામાં રહેલા, તેમને સહાય કરનારા ને તેમનાં પાપમાં ભાગ લઈ તેમનું ખાનારા જીભ-દ્રોણ વગેરેને પણ તેવાજ માની પ્રભુ તેઓને ઘેર પણ ન પધાર્યા; પણ છેવટે—

विदुरात्मनि बुभुजे शुचीनि गुणवंति च ।

પવિત્ર અને શુભવાન એવું વિદુરનું અત્રજ જગવાન જમ્યા. વરતુતઃ ન્યાયથી સંપાદન કરેલ અને તેથીજ પવિત્ર અને પ્રેમથી તૈયાર કરેલ વિદુરજનું અત્રજ જગવાનને શુભવાન તથા સ્વાદિષ્ટ જણાયું, તેથી તેમણે વિદુરજને ત્યાંજ લોજન લીધું. આ સંબંધે જગતમાં પણ કહેવાય છે:—

દુર્યોધન કે જેવા ત્યાગી પ્રભુ ભાણુ વિદુર ઘેર પાથો; [આવા] પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમા

અસ્તુ, ત્યાંની કથા તો ઘણીજ લાંબી છે; અહીં આપ આખ્યાન ઉપયોગી સારાંશમાત્રજ ખેંચી લઈએ; તે સારાં

વિદુરજીને ત્યાંજ પ્રભુએ પસાર કરી. ઘણી ઘણી વાતો વિદુરજી સાથે ખાનગીમાં થઈ; ને રાત્રિ વીતી એટલે—

સાખી

શંખ દુંદુભિનાદે ખંદી સાદે ચક્રવર જાગ્યા;
સ્નાન ધ્યાન યજન દાન કરી સ્વસ્થ થયા મહાભાગા.
ત્યાં દુર્યોધન શકુનિ કરણ સહુ આવી પ્રભુ પદ લાગ્યા;
કહું તેડાવે ભૂપ કહ્યા શુભ સમાચાર વિષ્ણુ માગ્યા.

‘ ઉપચુટેશન ’ પ્રભુને લેવા આંચુ. મોટો દરબાર ભરાયો હતો. મોટી સ્વારી કાઢવામાં આવી હતી; ઘણાજ ઠાઠમાઠ ને આડંબર કરવામાં આંચ્યો હતો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિદુરજીને ત્યાંથી રાજસભામાં જવા નીકળ્યા. તે વખતે—

લાવણી

રક્ષિત યદુ ગણ સૈનિકથી ખુદ્લે ખાંડે, (ખોડીગાડ')
હરી સ્વાર થયા જય શબ્દ ગયો બ્રહ્માંડે; (એક રથમાં)
છે વિદુર સંગમાં રક્ષક સાથ વિચરતા,
સંગે દુર્યોધન શકુની સેવા કરતા.
સાત્યકી અને કૃતવર્મા બીજા રથમાં,
જળછાંટયાં તોરણ દ્રુપદીસે સહુ પથમાં;
શંખભેરી વિધવિધ વાજાંઆગળ શોભે,
પાંચસે હાથી રથ હજાર જોઈ મન લોભે.
આગળ પાછળ સ્વારો ને શૂર પદાતી;
જોતાંજ અરીની ધડકી જાતી છાતી.

દીંડી

રાજ્ય દ્વાર પાસ આવી ઠેરી સ્વારી,
થયો વિજય ને વાજાંત્ર ઘોષ ભારી;
શ્રી કેલાસ સદૃશ રથ થકી ચુરારી,
ઉતર્યા વિદુરનો કર સ્વીકારી.
કર્ણ દુર્યોધન આગળ જોઉં ચાલે,
સાત્યકી કૃતવર્મા પુઠ સંભાળે;
કરી ભૂપ અભિષેખ દ્રોણ બહાલે,
આવી અભિષેખ પ્રભુ ત્રેમથી નિહાળે.
પધાર્યા મળીને સભામાં ચુરારી,
ઊઠી આસન તણ ભૂપ સભા ભારી;

શ્રેષ્ઠ આસન પર બિરાજ્યા અમુરારી,

બિરાજ્યા સહુ સ્વઆસના સ્વીકારી.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ બેવાય તો પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છે, છતાં તેમણે મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરેલી હોવાથી ભગભગ ઘણાખરાની તે સમયે ભૂલ થયા કરતી હતી ને હજી પણ તેમના સંબંધમાં ઘણાંયે ભૂલ કરે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમનું સ્વરૂપ જેવું જ્ઞાનાનંદાત્મક છે તેવુંજ તેમનું શરીર પણ જ્ઞાનાનંદમય છે. જે સ્થળ તેમને યોગ્ય જણાય છે તે સ્થળે તે ભગવાન પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે; પોતે સર્વેશ્વર ને સર્વોત્તર્યામી છે, તેથી પોતાનું ચાહેલુંજ તે કરે છે; છતાં મૂઠ લોકોને એ વસ્તુની ખબર પડતી નથી; ધૃતરાષ્ટ્રની રાજસભામાં પણ તેવુંજ હતું. મૂઠ લોકોની દૃષ્ટિએ મોટા મનાતા મહર્ષિઓ તથા દેવર્ષિઓની પણ સારી અખ્યા આવી પહોંચી હતી. જે કે તે ઋષિઓ તો શ્રીકૃષ્ણનેજ પોતાના પૂજ્ય તથા સર્વોપરી માનતા હતા; પણ શ્રીકૃષ્ણ જે કંઈ કહે તેમાં તેઓનું અનુમોદન જે મળે તો મૂઠ લોકોને વધુ વિશ્વાસ બેસે તે માટે તે સભામાં અંતરિક્ષની અંદરથી તેવા મોટા મોટા ઋષિ-મુનિઓની મંડળીઓ ત્યાં આવી પહોંચી હતી. ભારતના મુખ્ય મુખ્ય રાજ્યો તો હાજરજ હતા; તેમાં તે બધાઓની વચ્ચે અતિ ઉન્નત ને શ્રેષ્ઠ મુશોભિત સુવર્ણાસન ગોઠવી દેવામાં આવ્યું હતું; તે પર ઘણાજ આદર ને માનપૂર્વક પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ બીરાજ્યાં; તે વખતે જેઓએ એ પરબ્રહ્મનાં દર્શન કર્યાં હતાં તેઓ સર્વને કોઈ અલૌકિક જ્ઞાનાનંદ તથા બ્રહ્માનંદનો અનુભવ થયો હતો. સૌ કોઈ ઉદ્ભાસિત બની ગયા હતા; અને તેમાં શું-આશ્ચર્ય છે ? મનુષ્ય સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષ પૂર્ણ પરબ્રહ્મ જ્યાં સાક્ષાત્ હોય ત્યાં એ જ્ઞાનંદની પરાકાષ્ટા કેમ ન હોય ? છતાં દુર્યોધન જેવા ઘોર અજ્ઞાનીઓને તો તે પ્રભુ એક યાદવરાજજ જણાયા હતા. તે પછી—

તોટક

૭ મણિ આગનમાં હરિને નીરખી, બની સર્વ સલાચીતયાં સરખી;

ન શકે નર કે મુર કેા પરખી, નિરખે સહુકે હરખી હરખી.

ભલે પરીક્ષા કરી શકાતી ન હતી, પણ તેમને જોઈ જોઈને લોકોને જે આનંદ થતો હતો તે અવણ્ય હતો; પણ તેમાં નવાઈ શી હતી? તે પ્રભુ તો ખુદ પરબ્રહ્મ આનંદસ્વરૂપ જ છે, ત્યાં આનંદની છોળોજ ઉછળે એ સ્વાભાવિક છે:—

ચિરસ્ય દ્વદ્વા દાશાર્હ રાજાનઃ સર્વ એવ હિ ।

અમૃતસ્યેવ નાતૃપ્યન્ પ્રેક્ષમાણા જનાર્દનમ્ ॥

‘સર્વ રાજાઓ લાંબા સમય સુધી શ્રીકૃષ્ણને જોઈને ફરી ફરી જોયાજ કરતા હતા. જેમ અમૃતથી તૃપ્ત ન થવાય તેમ તેમના દર્શનથી તૃપ્તજ ન થયા.’ અને પછી તો આખીય રાજસભા—તતસ્તૂર્ણાં સર્વમાસીદ્ ગોવિંદગતમાનસમ્ । શાંત ને શુપ ધની ગઈ; સર્વ કોઈનાં મન શ્રીગોવિંદભગવાનમાંજ તક્ષીન ધની ગયાં; કેવળ શાંતિનુંજ સામ્રાજ્ય ત્યાં જામી ગયું. એ રીતે પોતાના સ્વરૂપ, પ્રકાશ ને આનંદના પ્રભાવથી સર્વનાં મનને આકર્ષી લઈ સર્વને સ્વસ્થ ને એકાગ્ર ધનાંવી ઈઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે, સમસ્ત જગતના કલ્યાણ માટે સુખ્ય ધૃતરાષ્ટ્રને ઉદ્દેશીનેજ સંભાષણ શરૂ કર્યું— મૂળ મહાભારતમાં આ સ્થળે ઘણોજ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, અહીં તો સંક્ષેપમાંજ કહીશું:—

ચંદ્રાવળા-લેરવી

બોલ્યા શ્રીકૃષ્ણ એ વાત.

શાન્ત સભા જોઈ સર્વ, શ્રીહરી હુંદલિ જેવા સુનાદેઃ
ઈંતપંક્તિ ઝળકાવતા ઉચર્યા ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે.
ધૃતરાષ્ટ્રની સાથે ઉચર્યા એમ, આવ્યો છું અહીંયાં હું કેમ?
તે સઘણું જણવું સહજેમ ‘ચાહું આખા ભારતનું ક્ષેમ.’ બોલો

આવા સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ કરવાના સ્વભાવવાળા ને ‘નિવાસઃ શરણં સુહૃત્’—સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસરૂપ, શરણરૂપ ને સર્વના મિત્ર—‘પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ’ વાર્ય તારા વ્હાલા પુત્રને પુત્રો પાંડવે તારા સમાન; બેઉનું ગુણ સરખું ચહી સઘ કરાવી દે સમાધાન, સઘ કરાવી દે સમાધાન, જણ કેવા છે પાંડવ ધનવાન;

આવી મહારી વારી સારી, ત્યારે શું અડાવો છા.
 ઝીત્યું અમે હાથે, ભલી ભાતે જાતે સભામાં તે;
 કોઈ વાતે કે પંચાતે, પાછું નથી આપવું.
 શત્રુને અડાવી પડાવી કો ન ફાવી જાય;
 અડાવી લઠાવી દ્યો છે ભાવિતું રહું થવું.
 નડશું કનડશું ઝવડશું પુરા પડશું;
 પડશું ન પદે રણે, પડશું નથી નવું.
 રાજ્ય શીર સરશું પરદરશું ને મરશું;
 તો વરશું અપસરા, કશું નરશું નથી થવું.

પ્રુદ પરબ્રહ્મણુ—સાક્ષાત્ પરમેશ્વરણુ એ પ્રમાણે અપ-
 માન કરી દુષ્ટ દુર્યોધન સભામાંથી ચાલી નીકળ્યો; તેની
 પાછળજ તેના અનુયાયીઓ પણ ઉઠી નીકળ્યા. બસ, ઉપ-
 દેશ અપાઈ ચૂક્યો; તેની અસર પણ જાણે ન રહી ! આખીય
 સભામાં ખળભળાટ થઈ ગયો. સર્વ કોઈ પરસ્પર કહેવા
 લાગ્યા કે, હવે કૌરવોણુ શું થયે ? ત્યાં જે જે શિષ્ટ
 મહાપુરુષો મનાતા હતા, તેઓ એકદમ એકત્ર થઈ એજ
 નિષ્ક્રિય પર આવી ગયા—કે, જેમ કંસનો યાદવોએ ત્યાગ
 કર્યો હતો તેમ આપણે પણ દુર્યોધન, શકુનિ, કણ્વ તથા
 દુઃશાસન—આ ચંડાળઓકડીને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ, ને
 તેઓ આરેને આજ વખતે કેદ કરી શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને સોંપી
 દેવા જોઈએ. આમ શિષ્ટમંડળ વિચાર ચલાવી રહ્યું હતું,
 તે જાણી લઈ દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણનેજ કેદ કરવા જાણ ગોઠ-
 વી દીધી. તુરતજ કૃતવર્મા ને સાત્યકિ ચેતી ગયા. તેઓએ
 પોતાની સાથે રહેલા સૈન્યથી આખી રાજસભાનેજ ઘેરી
 લેવા વિચાર કર્યો; ત્યારે શ્રીપરબ્રહ્મ કૃષ્ણ પ્રભુએ તો શાંતિથી
 બધું જોયાજ કહ્યું, તે તો સર્વશક્તિમાન છે, અંતર્યામી
 છે; તેમને લય શો ? જીણ તરફથી દુર્યોધન પર ચારે
 જાણુથી ક્રીટકારની વૃષ્ટિ થવા લાગી; તેની માતા ગાંધા-
 રીએ, પિતા ધૃતરાષ્ટ્રે, જીભ પિતામહે, વિદુરજીએ તથા
 ખીજ સર્વ સુર મહારાજાઓએ પણ દુર્યોધનને ઘણાજ
 સમજાવ્યો, ઘણાંય દર્શાવો આખી શ્રીકૃષ્ણનો પ્રભાવ કહી
 જણાવ્યો, ને તેમણું અદ્ભુત ચરિત્ર દર્શાવો પૂર્વક સમજાવ્યું

કે, 'યરશ્વદને તું પીછાણુ.' પણ કોણુ સમજે ને પીછાણુ? 'વિનાશકાલે વિપરીતબુદ્ધિઃ'—વિનાશકાળ સમીપ હોય ત્યારે બુદ્ધિમાં પણ વિપર્યાસ થઈ જાય છે. દુર્યોધનની દષ્ટિએ તો શ્રીકૃષ્ણ એટલે એક ગોવાળીયો કે ચાદવજ. પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા કે જ્ઞાને કંઈ જ્ઞાન નથી, પણ જ્ઞાને જ્ઞાનમાં લાવવો જોઈએ; પોતાનો અજાણ પ્રભાવ ને સર્વાતિશાયી સામર્થ્ય જતાવવાને પ્રભુએ ઇચ્છા કરી; શ્રીકૃષ્ણ તે એક ગોવાળીયો કે ચાદવ નથી, કિંતુ સર્વશક્તિમાન સર્વેશ્વર સાક્ષાત્ છે, એ સિદ્ધ કરી જતાવવા સ્વયં શ્રીકૃષ્ણે પ્રભુ બોલ્યા:—

સાખી

કૃષ્ણ કહે તું મહે જાંધવા, મને એકલો જાણી;
એક છઉં કે અનેક તે નજરે લો જોઈ પીછાણી.

બોધાઈ

એમ વહી કીધું ઉચ્ચ હાસ, થયા દશે દિશ દિવ્ય પ્રકાશ;
વીજળી જેવી દીપી કાય, નખશિખ તેજ થકી ઉલ્લસાય.
તનખા જાણે તનથી ખર્ચા, અંગુષ્ઠ માત્ર સુર નિસર્ચા;
બ્રહ્મા લલાટથી તે વાર, શીવ છાતીથી તેજ પ્રકાર.
લોકપાળ જીજ્ઞાસાથી થયા, મુખથી અગ્નિ લલકરી રહ્યા;
આદિત્ય સાધ્ય અશ્વિનીવસુ, નખ શિખલયુ ખાલી નવતસુ.

હરિગીત

જેતાંજ જેતાં કર હજારો આચુધો ધારી થયા;
આંખે અને કાનેથી લકડકા, તેજના જારી થયા.
પ્રત્યેક રોમે રવી કૃષ્ણી હામ સહુ હારી ગયા;
બીજા બીડી તેજે સ્વલોચન જ્ઞાન વિસારી ગયા.

આટલા સમય સુધી જે શરીર મનુષ્યાકૃતિમાં જણાતું હતું તેજ દેવતાઈ બની ગયું, કેવળ દેવતાઈજ નહિ, પણ સંપૂર્ણ દિવ્ય, જે કંઈ જહાર છે તે જહું વાસ્તવિક દષ્ટિએ તેમાં જ જણાયું; રે ! જ્યાં જુઓ ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ ! કોને જાંધવા ? કોને કેદ કરવા ? પ્રભુનું મૂળસ્વરૂપ તો દિવ્ય દષ્ટિ વિના દેખાતું નથી, એટલે સભાગાંના સર્વ સભાઓ તથા દુર્યોધન,

પોતાની પાપી દૃષ્ટિથી એ મૂળસ્વરૂપનાં દર્શન તો નજ કરી શક્યા ! તેઓ તો પ્રભુના અદ્ભુત સ્વરૂપને જોઇને 'ન્યમીલિયંત નેત્રાણિ રાજાનસ્રસ્તચેતસઃ'—આંખો મીચી ગયા, તેઓનાં ચિત્ત ત્રાસી ગયાં; જેઓ સંગદોષ હોવા છતાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના હતા તેઓજ માત્ર પ્રભુનાં મૂળસ્વરૂપે દર્શન કરી શક્યા.

ઋતે દ્રોણં ચ મીષ્મં ચ વિદુરં ચ મહામતિમ્ ।

સંજયં ચ મહામાગમૃષીર્થૈવ તપોધનાન્ ॥

દ્રોણ, ભીષ્મ, મહામતિ વિદુર, મહાભાગી સંજય તે તપોધન ઋષિઓ સિવાય બીજા કોઈ એ પ્રભુના દર્શન કરી શક્યાં નહિ. કેવળ એઓનાંજ નેત્રો ખુલ્લાં રહી શક્યાં ને તેઓજ પ્રભુને નીરખી શક્યા. પ્રભુનું તે દિવ્ય સ્વરૂપ જાણે ત્રણેલોકમાં વ્યાપ્ત બની ગયું ને છેક દેવલોક સુધી પહોંચ્યું. તે વેળા:—

તં દૃષ્ટ્વા મહદાશ્ચર્ય માધવસ્ય સમાવલે ।

દેવદુંદુભયો નેદુઃ પુષ્પવૃષ્ટિઃ પપાત ચ ॥

'મહાસભાની વચ્ચે શીપતિનું એ મહા આશ્ચર્યકારક સ્વરૂપ જોઇને દેવોનાં હૃદયો ગડગડવા લાગ્યાં ને આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ.' જાણે કે ચોપાસથી આજ ધ્વનિઓ થઈ રહ્યા છે, ભૂલી જાઓ દુષ્ટ દુર્યોધનને તથા તેના સાથીઓને ! સ્વીકારો શ્રીહરિને ! ઝટ પગે પડો ને તુરત તેમની પાસે પ્રાર્થના કરો કે, અમને પણ અંતે દિવ્ય દર્શન આપો. જો કે અમે દૂષિત હોઈએ, તો પણ ખરા અંતઃકરણથી પ્રભુને, મહાત્મા શ્રી વ્રજએ, ને આત્મા શ્રીમત્પ્રીતરીકે એ પ્રભુનેજ સ્વીકારીએ એવી કૃપા અમારા પર પ્રભુ કરો, અમારી વિનતિ સ્વીકારો. આ ધ્વનિઓ ધૃતરાષ્ટ્રના કાનમાં ચોખાણુ શુંજ રહ્યા. તેણે પણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી:—'ઓ દયાળુ ! મને અંધને આપનાં દર્શન થવાં જોઈએ; મેં આપનો અપરાધ કર્યો છે, તેની દામા સાથે આપ મને કૃતાર્થ કરો.' આમ ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ અવસ્થામાંજ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, ને તુરતજ પ્રભુ પાસે તે પ્રાર્થના પહોંચી અને ઝટ—

ગીતિ

સ્તુતિ અંધની સ્વીકારી, કરી દીધાં બેઉ નેત્ર ચમત્કારી;
દીકા હરિ અવિકારી, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ અધહારી.

આ રીતે દુર્યોધન તથા ધૃતરાષ્ટ્ર વગેરેને પણ જે દર્શન અર્જુનને ગીતાલના અગીઆરમા અધ્યાયમાં દીધેલાં વર્ણવેલ છે તેજ દર્શન એ અર્જુનની પહેલાં પ્રભુએ દીધાં હતાં. પછી તો જેની જેવી મતિ તે પ્રમાણે તે તેની અંત-ગતિ થયેલ છે; માટે અમારા પ્રિય વાચકગણ ! તમે પણ જેમ અને તેમ સુકૃત્ય ને સદાચરણમાં એકનિષ્ઠ રહી શ્રી-કૃષ્ણનેજ સાચા પ્રભુ તરીકે સ્વીકારી તેમના એકાંતિક શુભ-સુકૃત ભક્ત બનો, ને ભક્તિનો પૂર્ણલાભ લેવા 'પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમભ.'

આ દેહે અનુકૂળતામાં અનુ લઈ લે સાચી દહાણ,

એ દહાણુ જે અર્જુને લીધી તો ખરેખર તે તરી ગયો; પણ કૌરવો તેથી વિમુખ રહ્યા તો હૂખ્યા-માયાં ગયા; માટે એજ દયાનિધાન સર્વેશ્વર આપણા સાચા સદાના પતિ છે, અનેક સ્વરૂપ અને સમસ્ત જગતની સર્વ મહાન મહાભૂપ પણ તેજ છે; પૂર્ણ પરબ્રહ્મ એ પરમાત્મા, એ પ્રમાણે પોતાના પુરુષોત્તમપણા સાથે એવા પ્રકારના પ્રભાવ તથા સ્વભાવવાળા છે. સમગ્ર શાસ્ત્રો આજ રહસ્યતું એકીસાથે ને એકજ અવાજે પ્રતિપાદન કરે છે—'તદ્ વિજિજ્ઞાસસ્વ । તે પરબ્રહ્મને તું જાણવાની ઇચ્છા કર.' આજ શાસ્ત્રીય આજ્ઞા અહીં વારંવાર અમે ટાંકીએ છીએ—'પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ.' ભાગવાન સૂત્રકાર બ્યાસદેવ પણ એજ કહે છે ને ગીતાલમાં તો સ્થળે સ્થળે એજ પરબ્રહ્મ ખુદ સ્વમુખે ઉપદેશે છે, એટલે 'પ્રસ્થાનત્રયી' માં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેજ સત્ય કથન આ મિદ્ધ થયું છે કે:—

પરબ્રહ્મને તું પીછાણુ શાસ્ત્રથી સ્વરૂપ શક્તિ સ્વભાવ સમભ.

એ પરબ્રહ્મ કોણુ તે હવે નક્કી થઈ ગયું—જેમનો 'ઇતિ' છેજ નહિ તેજ એ પરબ્રહ્મ.

॥ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની જય, શ્રી દ્વારિકાધીશની જય ॥

શ્રી તુલસીદાસજી-અભયનાથ

[અવતાર-વિષય]

પૂર્વરંગ

કુમરી

અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.

આ માનવું તારે માનવ અવતારે.

આમાં (આ અવતારમાં) નવ તારે, ન વરત્યારે (શ્રીહરિને)
હાં હારે ના વરત્યારે (એમજ કહેવાય; નહીં એજ) અથઠ

‘પરબ્રહ્મ’ સત્જ, એકજ અને અદ્વિતીય છે, એમ શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે-‘સદેવ સૌમ્યેદમમ્ર આસીત્ એકમેવાદ્વિ-તીયમ્’ હે સૌમ્ય ! આગળ આ સત્જ, એકજ, અદ્વિતીય હતું. આ શ્રુતિવાક્યમાં ‘અમે-આગળ’-એ સ્પષ્ટ વાપર્યો છે, તેનો ચો અર્થ છે ? તેનો અર્થ એજ છે કે, ‘આગળ-પ્રલયકાળે’ અર્થાત્ ‘હદમ્-આ’ એટલે અચિત્ તથા ચિત્ ને કંઈ આ જગત હમણાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે તે ‘અમે’-પ્રલયકાળે ‘આસીત્-હતું,’ એમ તો કહે છે, પણ તે કેવું હતું ? ‘સદેવ-સત્જ’-મિથ્યા તો નહિજ. પણ જેને ‘એકમેવ’-એકજ તથા ‘અદ્વિતીયમ્’ કહેવાય એવું સત્જ હતું. એટલે પણ શું કહેવા માગે છે ? શું તે વેળા કેવળ એકજ ‘બ્રહ્મ’ તત્ત્વજ હતું ? ચિત્-અચિત્ ન હતાં ? ના, કહેવાનો ભાવ એ છે કે, તે સમયે-પ્રલયવેળા જેવાં હાલ નામ-રૂપવાળાં દેવ, મનુષ્ય, પૃથ્વી, આકાશ વગેરે પ્રત્યક્ષ જેવામાં આવે છે, તેનાં પ્રત્યક્ષ-સ્વલ સ્વરૂપવાળાં ન હતાં. જેમ ખીજ હોય છે પણ વૃક્ષ નહિ, તેમ એ વખતે બધુંય સત્માં મળી ગયું હતું; એટલે કે જ્યારે આ સમસ્ત સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય

છે ત્યારે નામરૂપાત્મક આ સમસ્ત જગત ણળીને અગ્નિ, વાયુ કે આકાશથી પણ સૂક્ષ્મસ્વરૂપમાં-મૂળ-ત્રિશુણ્ણાત્મક પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં ણળી બંધ છે; જેમ ણીજમાં જીવ હોય છે તેમ તેમાં પણ અસંખ્ય જીવો વિદ્યમાન હોય છે. જેમ એકજ દાડમમાં અનેક કળીઓ, તેમાં રસ તથા ઠળીયા વગેરે હોય છે પણ બહારથી તો માત્ર એકજ ગોળ દાડમ દેખાય છે, તેમ એ પ્રલયકાળે પણ એક 'સત્જ' હતું, ને એ 'સત્'માં બધુંય હતું. આજ આશય ણીજ એક શ્રુતિ કહે છે- 'તદ્દેવંતર્હ્યવ્યાકૃતમાસીત્' -તે વેળા આ 'અવ્યાકૃત' હતું. પછી જ્યારે તે 'સત્'ને ધર્યા થઈ 'તદૈક્ષત્ત વહુ સ્યાં પ્રજાયેય' -ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે હું અનેક પ્રકારે થાઉં, નામરૂપાત્મક જગતરૂપે ઉત્પન્ન થાઉં.' આવે વિચાર કર્યા પછી તેણે પોતાનામાં સમાઈ રહેલા ત્રિશુણ્ણો, પુરુષોનો પ્રકૃતિ-પુરુષ-બંને જે અનાદિ છે-તેમનો ઉપયોગ કર્યો. અર્થાત્ સૌ પહેલાં ત્રિશુણ્ણનું મિશ્રણ કર્યું, તેમાંથી મહત્ત્વ ને અહંકાર ઉત્પન્ન કર્યા, ને પછી તેમનું મિશ્રણ કરી તેમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યાંસુધી તે 'અરૂપ'-અમૂર્ત'જ કહેવાય. તે પછી એ આકાશથી શબ્દ તથા વાયુ થયાં. તે પણ અમૂર્ત'જ કહેવાય. તેમાં અનેક જીવો તથા તે બંનેમાં એક પરમાત્મા તો સદાકાળ રહ્યાજ છે; તે તો અનંતજ છે. જેમ આકાશ બધામાં છે ને આકાશમાં બધું છે તેમ 'અંતર્બહિઃસ્વ તત્સર્વં વ્યાપ્ય નારાયણઃ સ્થિતઃ' -એ સર્વમાં અંદર ને બહાર વ્યાપીને નારાયણ-પરમાત્મા રહેલા છે, એમ છેવટે નારાયણનાંજ સર્વ શરીર છે, નારાયણનાંજ તે સ્વરૂપો છે, પણ તે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિષય નહિ હોવાથી 'અમૂર્ત' કહેવાયાં. તે પછી તેમાંથીજ અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, મનુષ્યો, પશુઓ તથા પક્ષીઓ વગેરે જે ઉત્પન્ન થયાં તે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ હોવાથી 'મૂર્ત' કહેવાયાં. આ વસ્તુ શ્રુતિ પણ કહે છે- 'દ્વે વાવ પ્રહાણો રૂપે મૂર્ત વામૂર્તમેવ ચ' -બ્રહ્મનાં જે સ્વરૂપો છે. એક મૂર્ત ને ણીજ અમૂર્ત. આનેજ સાકાર તથા નિરાકાર કહેવામાં આવે છે. આ રીતે સર્વે સર્વેશ્વરનાજ

અવતાર છે, સર્વે જે અંતર્યામીનાંજ સ્વરૂપો છે, પણ તેમાં કેટલાંક જડશરીરો છે, ત્યારે કેટલાંક જીવાત્મક શરીરો છે. આમાં જે જડ તત્ત્વો છે તે જીવતત્ત્વોને માટે છે. જીવોનાં જેવાં કર્મ હોય તેવાં શરીર તેમને અર્પણ કરી અંતર્યામી પરમાત્મા, પોતે અવિકારી રહીનેજ એ જીવ પાસે તેનાં કર્મકૃણ લોગવાવે છે; પણ તે જીવોમાં જેઓને કર્મખંધનથી છૂટવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય છે તેવા દેવોને મનુષ્યોના હૃદયકાશમાં વળી 'અંગુષ્ઠમાત્રઃ પુનઃ'—અંગુષ્ઠપ્રમાણ પુરુષાકારે પણ રહે છે; એમ પ્રત્યેક પ્રાકૃત આકારના દેહમાં તે સર્વેશ્વર પોતે દિવ્યાકારે પ્રકટ રહે છે. આવા અસંખ્ય અવતારો તે પરમાત્માના છે, એમ અનેક શ્રુતિઓ કહે છે. જેમ નિરાકાર આકાશમાંથી પૃથ્વી, જળ, તેજ વગેરે સાકાર પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં પોતે નિરાકારજ રહેલું તે આકાશ પાણું તે તે પદાર્થોમાં નિરાકારજ સ્થિતિ પણ કરે છે, તેમ તે આકાશની અંદર ને બહાર દિવ્ય આકાશ, સત્ય, જ્ઞાન, અનંત, પ્રકાશસ્વરૂપ પરમાત્મા નિરાકારજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે, ને પોતાની અંદર એવાજ જ્ઞાનાનંદાત્મક સાકારસ્વરૂપમાંવે પ્રકટે છે. શ્રુતિ પણ એજ કહે છે—'સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ—બ્રહ્મ તે સત્ય, જ્ઞાન તથા અનંતસ્વરૂપ છે' તેમજ વળી કહે છે—'યો વેદ ગિહિતં ગુહાન્નામ્—જે મનુષ્ય પોતાની હૃદયગુહામાં ખીરાજતા પરમાત્માને જાણે છે તે મુક્ત થાય છે.' આમ ઉપનિષદો ઉપદેશે છે કે, જીવાત્માએ, પોતાના હૃદયમદેશમાંજ ખીરાજતા પરમાત્માની ઉપાસના કરવી; તેમજ સર્વ બ્રહ્મવિદ્યાઓ પણ એજ શીખવે છે કે સાકાર-દિવ્યાકાર કહો કે દિવ્ય અવતાર કહો—તે સર્વેશ્વરનીજ ઉપાસના ઇષ્ટ છે. વળી જેમ હૃદયગુહામાં રહેલા પરમાત્માની ઉપાસના ઉપનિષદમાં કહેલી છે તેમ સૂર્યનારાયણના મંડળમાં રહેલા પરમાત્માની પણ ઉપાસના છાંદોવ્ય ઉપનિષદમાં દર્શાવી છે—'વત્વાસં પુણ્દરી-કમેવમક્ષિણી—(સૂર્યમંડળના અધિષ્ઠાયક જે પરમ પુરુષ છે તેમનાં) બન્ને નેત્રો સૂર્યથી વિકાસ પામેલાં કર્મજ જેવાં છે'

અને 'આપ્રણસાત્ સર્વે એવ સુવર્ણઃ-ચરણના નખથી માંડીને સર્વાંગે સુવર્ણમય' એવા 'હિરણ્મયઃ પુરુષો દ્રશ્યતે-હિરણ્મય પુરુષ (સૂર્યમંડળમાં) દેખાય છે.' આમ શ્રુતિને સૂર્યની અંદર દિવ્ય પુરુષ જોવામાં આવે છે; આતું પરમાત્માતું સાકાર સ્વરૂપ સૂર્યમાં દેખાય છે, પણ તેને જોવાની યોગ્યતાવાળી સૂક્ષ્મ ને શુદ્ધ દષ્ટિ થવી જોઈએ ને ? આવા આવા પરમાત્માના નિયત અવતારો છે; તેમજ ક્ષીરસમુદ્રમાં એક ઇન્દ્રી સ્વરૂપ સદાકાળ ખીરાજે છે, જેનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે:—

શાંતાકારં શ્રુજગશ્યનં પદ્મનામં સુરેશં ।

વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણં શુભાંગમ્ ॥

લક્ષ્મીકાંતં કમલનયનં યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં ।

વંદે વિષ્ણું ભવમયહરં સર્વલોકૈકનાથમ્ ॥

'શાંત આકારવાળા, શેષનાગ પર શયન કરતા, નાભિમાં કમળવાળા, દેવોના પણ ઇન્દ્ર, જગતના આધાર, આકાશ-સમાન, મેઘજેવા સ્થામવર્ણવાળા, શુભ અંગવાળા, લક્ષ્મીના પતિ, કમળસમાન નેત્રોવાળા, યોગીઓએ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત કરાતા, સંસારના લયનો નાશ કરનારા અને સર્વ લોકોના એક નાથ વિષ્ણુ ભગવાનને હું વંદન કરું છું.' આમ વિષ્ણુ-સ્વરૂપ પરમેશ્વરનું એક સ્વરૂપ ક્ષીરસાગરમાં રહે છે, જેમની પ્રાર્થના દેવો કરે છે; એટલે શ્રીકૃષ્ણ આદિ અવતારો જગતમાં જે પ્રકટે છે, તે સર્વેશ્વર પોતેજ હોય છે. પરમાત્મા સ્વયમેવ શ્રીકૃષ્ણાદિરૂપે અવતાર લે છે, જેથીજ તેમના ગીતા વગેરે ઉપદેશો પરમ પ્રામાણિક મનાય છે, જેમાં પોતે ભગવાનજ આવા આશયનો ઉપદેશ કરે છે:—

અવતારે હરિ તારે શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.

આપણા વેદાંતશાસ્ત્રનો સમગ્ર સાર એજ નીકળે છે કે પરમેશ્વરની ઉપાસના, ભક્તિ કે ચરણગમન સ્વીકારવું; જે માટે મુખ્ય અવલંબન આજ છે—'અવતારે હરિ તારે.'

ભગવદ્ગીતામાં ખુદ ભગવાન કહે છે—'જન્મ કર્મ વ મે

વિવ્યમ્-મારાં જન્મ કર્મ દિવ્ય છે' આમ પોતાના જન્મ-કર્મને દિવ્ય કહી વિશેષ એ સમજાવવા માગે છે કે, જીવનો અવતાર તેના કર્મ પ્રમાણે પરમેશ્વરે અર્પણ કરેલ દેહમાં અમુક અવધિ સુધીનો હોય છે, ત્યારે ઈશ્વરનો અવતાર તેમની પોતાનીજ ઈચ્છા પ્રમાણે પોતેજ ધારણ કરેલા હરકોઈ શરીરમાં પોતે આહિ ત્યાંસુધી થઈ શકે છે અને તે પણ દિવ્યજ.

પ્રહ્લાદ માટે તે પરમેશ્વર પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કેવું અદ્ભુત સ્વરૂપ ધારણ કરી સ્તંભમાંથી પ્રકટયા ? તે શું જણાવે છે ? આમ 'અવતારે હરિ તારે' તેમજ કંસાદિનો વધ કરવા માટે દેવકીના ઘરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપે પ્રકટયા, ને તે વેળા પ્રભુ અતુલજ સ્વરૂપે દેખાયા, તે પછી છેકજ નાના બાળ બની જઈ મનુષ્ય પ્રમાણે જણાયા, ને સોળ વર્ષની વયે પાછાં મધુરાં આવતા અતુલજ દેખાયા, ને અભૂતને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી 'સહસ્રવાહો' એમ હજારો હાથવાળાં દેખાયા, આ બધું શું બતાવે છે ? 'અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.' શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રકટ થતાંજ પ્રભુએ દેવકી તથા વસુદેવને જણાવ્યું છે કે, આ તો મારો ત્રીજો અવતાર છે. કંસ્યપ તથા અદિતિને ત્યાં પ્રથમ હું વામનરૂપે જન્મ્યો હતો. ને તેજ અવતારમાં હું કેવડો બની ગયો હતો ? ત્રિવિક્રમ ! જેની નિશાની આજે પણ ગંગાજી જગતમાં પ્રત્યક્ષ છે. ગંગાજી તે ત્રિવિક્રમ ભગવાનનું ચરણોદક છે. એ ભગવાનનો ચરણ છેક બ્રહ્મલોકમાં પહોંચ્યો ત્યારે બ્રહ્મદેવે એકદમ દોડી જઈ તે ચરણને જળથી ઘેાયો હતો; તેજ જળ આજે ગંગાજીરૂપે વહે છે, ને ત્રણે લોકને પવિત્ર કરી રહ્યું છે. શ્રુતિ પણ 'ઈદં વિષ્ણુર્વિચક્રમે ત્રેષા નિદધે પદમ્ - વિષ્ણુ ભગવાને ત્રિવિક્રમ સ્વરૂપે આ જગતને દાણી દીધું હતું, ને ત્રણ પગલાંથી માખ્યું હતું.' એમ ભગવાનનાં ગુણગાન ગાય છે, એ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે ? 'અવતારે હરિ તારે.' આ વસ્તુનો અનુભવ કરનાર બાળક રાક્ષસપુત્ર પ્રહ્લાદ હો કે દાનવરાજ બલિ હો; જે કોઈ તેમનું ચરણ સ્વીકારે તે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે; તે માટે અમુક કોઈ દેશકાળ-

ની લેશમાત્ર જરૂર નથી. નરસિંહ મહેતાનો દાખલો તો હજી તાજો છે. આ ઘોર કલિયુગના સમયમાં પણ ભગવાન શંકરે સાક્ષાત્ પ્રકટ થઈ નરસિંહ મહેતાને શ્રીકૃષ્ણાવતારની રાસ-લીલાનાં દર્શન કરાવ્યાં, અને તે નરસિંહ મહેતાએ પ્રભુનાં શુભગાનદ્વારાજ એ પ્રભુને જોવા તો વશ કર્યા હતા કે, નર-સિંહ મહેતા પોતેજ એક સ્થળે જણાવે છે કે તેમણે પોતાની જાંઘીમાં ઘરાળર આળીસવાર પ્રભુને પ્રત્યક્ષ પોતાની સમીપ પ્રકટ થયેલા જોયા હતા. આવા ઐતિહાસિક સત્ય દર્શાવે શું સમજાવે છે? તે જોઈ કે 'અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે' અને તે અવતાર પણ સામાન્ય કે પ્રાકૃત નહિ, પણ દિવ્યજ. દેવતાઓ પોતે અનેકવાર અનુભવીને કહે છે- 'इच्छागृहीतामिमत्तोरुदेहः-માન પોતાની ઇચ્છા થતાંજ સર્વ-માન્ય મહાન દેહને પ્રભુ ધારણ કરે છે.' તે પરમેશ્વરે ધારણ કરેલું શરીર કેવું હોય છે? આ વિષે નરસિંહ મહેતાજ એક અવતારક્રમ વર્ણન કરતા લખે છે- 'अनेकरूपरूपाय-जेभतु' સ્વરૂપ અનેક રૂપોવાળું છે. અરે! આપણે જોઈએ છીએ કે એક પ્રાકૃત મહારાજના કેટલા પોશાકો? કેટલાં વાહનો? કેટલાં હથિયારો? ને કેટલી ઓઢિસો હોય છે? તેમાં કેને ખર્ચ અને કેને ખોટું કહી શકાય છે? જોઈ પ્રમાણે સર્વેશ્વર પરમાત્મા એક પછી એક અનેક વિલક્ષણ સ્વરૂપો પ્રકટ કર્યેજ જાય છે, ને તે દ્વારા જગતનું કલ્યાણ કરવાનુંજ પોતાનું કાર્ય જાળવ્યે જાય છે, માટે જોઈ ખર્ચ છે કે, 'અવતારે હરિ તારે.' પ્રથમ મત્સ્યાવતાર તો કરી તે નહિ, પણ કચ્છપ અવતાર; પુનઃ તે નહિ, પણ વરાહ અવતાર; વળી ખાંડો તેથી વિલક્ષણ નૃસિંહ અવતાર; પછી વામન તે પ્રાહ્લણરૂપે; શ્રીરામચંદ્ર તે ક્ષત્રિયસ્વરૂપે; તે પછી શ્રીકૃષ્ણ તે એક યાદવરાય; વળી એક વેળા મોહિની સ્વરૂપે સુંદર સ્ત્રી અવતાર, અને તે સ્ત્રી અવતાર પણ તે વેળા માત્ર દેવો અને દૈત્યોની વચ્ચેજ નહિ, પણ આ કાળમાં આ દેશમાંજે એ પ્રભુ એકવાર સ્ત્રી અવતારે પ્રકટયા હતા. નરસિંહ મહેતાજ એકવાર કીર્તન કરતા હતા ત્યારે તેમનાં દુષ્ટ નાવીલાઓએ પાણીના સાંસા ખાડયા હતા, તે

વેળા તે સર્વની વચ્ચે પ્રભુ સ્ત્રીરૂપે પ્રકટયા હતા. અહા! બુઝો, ભગવાનની ભક્તવત્સલતા તો બુઝો! આવા આવા અનેક અવતાર ધારણ કરવાનો ઉદ્દેશ જો તપાસીએ તો કેવળ ભક્ત-વાત્સલ્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. તેમને આવા અવતારો લઈ બીજું કંઈ પણ કરવાનું હોતુંજ નથી, કેવળ ભક્તરક્ષા એજ અવતારનું રહસ્ય હોય છે. પ્રભુના તે તે અવતારોમાં શ્રુતિઓ, શાસ્ત્રો, ઇતિહાસો, પુરાણો વગેરે તો પ્રમાણભૂત છેજ, પણ છેક અર્વાચીન સમયના નરસિંહ મહેતાજી ને તેમનાં અધાપિ જીવતાં જગતાં પદો પણ પ્રમાણભૂત થઈ પડે છે. નરસિંહ મહેતાના એક પદમાં પ્રભુના તે કાળના સ્ત્રી અવતાર વિષે સુંદર ચિતાર આપ્યો છે:—

૫૬

આ શો અતુરાનો આજો રે, એને કોઈ તો નિહાળો. (યું ?)
બ્રહ્માએ નથી ધડી ભામની, આપે બનીને આવી;
ત્રિલોકકર્તા તેજ તેજ તારુણી, છબી છબીએ નિર્પણવીરે. એને

એ રીતે પ્રભુના અવતારો વિષે અર્વાચીન પ્રમાણુ પણ મળે છે; ત્યારે સર્વ કરતાં વિશેષ પ્રમાણુભૂત ગણાતી શ્રુતિ પણ વર્ણવે છે—‘આદિત્યવર્ણ તમસઃ પરસ્તાત્’—પરમાત્માનો વર્ણુ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે અને અજ્ઞાનરૂપ અધકારથી તે પર છે. આવા સ્વયંપ્રકાશ, તેજોમય ને જગતનું તેજ એ પ્રભુનું વર્ણુન કરતી બીજી એક શ્રુતિ કહે છે—‘તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાત્તિ’—તે પરમાત્માના પ્રકાશથી આ બધું પ્રકાશ્ય છે. આવું તો તેમનું દિવ્ય શરીર શ્રુતિ વર્ણવે છે; હવે તેમનાં આભૂષણો વિષે જોઈએ તો દેવકીનાં ઉદરમાં તો કોઈ તેમનાં આભૂષણો ઘડવા નહોતું ગયું ? ને પીતાંબર વચ્ચે ત્યાં તેમને કોણે પહેરાવ્યાં હશે ? ઉપરનાજ પદમાં નર-સિંહ મહેતા ગાય છે:—

ઘડયું ધરેણું એણે હાથે, હાથે ભરી છે ચોળી;
સાણુડે કરાબી કાર કુંજરની, કમુંબામાં એણે બોળીરે. એને

એ રીતે સર્વ કંઈ પોતે ને આહે તે સ્વસંકલ્પકૃત

સત્વર તે તૈયાર કરી શકે છે, ને તે પણ દિવ્યજ; પોતાને યોગ્ય હોય તેવુંજ; વળી પાછું ક્ષણમાં તે અદૃશ્ય પણ થઈ જાય ! એજ પદમાં નરસિંહ મહેતાજી સ્પષ્ટ કહે છે:—

નરસિંહ મહેતાને પાણી પાવા તે બહાલો આબ્યા હતા કોડરે.
અર્થાત—જાના ન આના તું મકેં કહીસેં જડચરમેં બસતે હો;
હોના પ્રકટ ન હોના નિજ બસ નાહક કયોં કસતે હો.

આવું સામર્થ્ય પ્રભુ ધરાવે છે તેથીજ તે એકજ 'સર્વશક્તિમાન' કહેવાય છે ને તેમનો એ સ્વભાવજ છે. અહીં આપણે પણ તેમને પ્રાર્થના કરીએ:—

પ્રભુ થા હું સારું અવતારી, અવતારી;

(આપના તે તે અવતારો સમયે હું ન હતો પણ)

તેને પ્રકટતાં શ્રમ નથી કંઈજી, મહારે છે છુટકબારી.

તે એકજ કે 'અવતારે હરિ તારે.' એ વાત ચોક્કસ છે કે, આપણે તે સંબંધે પ્રયાસજ કરતા નથી, અથવા પ્રયાસ કરતા હોઈએ તો તેમાં અવશ્ય ન્યૂનતા છે, નહિ તો આપણા માટે પણ તે પ્રભુ અવતાર કેમ ન હો ? શા માટે આપણાં સર્વ પાપોની ક્ષમા આપી આપણને ન તારે ? તે માટે જુઓ આ તુલસીદાસજીનું આખ્યાન, અને પછી ચોક્કસ ખાત્રીથી કહો કે 'અવતારે હરિ તારે.'

શ્રી તુલસીદાસજી-આખ્યાન

૫૬

અવતારે હરિ તારે શાસ્ર કહે વિસ્તારે,
આ માનવું તારે, આ માનવ અવતારે;
આમાં નવ તારે, ન વરત્યારે, હાંહારે ન વરત્યારે. અવતારે૦

સાખી

રાગપુર યમુનાં તીરે વડો વિપ્રનો વાસ,
દાન્યકુળજ શાખામાં પ્રકટયા શ્રીત્યાં તુલસીદાસ.
પંડિત ખાસ થયા કરી અબ્યાસ.

પ્રભુના અવતારનો સાક્ષાત્કાર હરદોષને હુગીજી

યતો નથી; રાજા જ્યોત્સ્ની સુલાકાત હરકોઈ પ્રભને હર-
કોઈ ક્ષણે યઈ શકતી નથી; તો પછી જે કરોટા પ્રહાંડોનો
અધિપતિ મહારાજાઓનો પણ મહારાજા ને મોટા દેવોનો
પણ પરમપૂજ્ય મહાન દેવ છે તેનો સાક્ષાત્કાર એમ કંઈ
સ્તામાં પડ્યો છે? તેમનો સાક્ષાત્કાર ક્યારે થઈ શકે
છે? ખુદ પોતેજ ગીતામાં કહે છે-- 'અનેકજન્મસંસિદ્ધઃ'--
અનેક જન્મે સિદ્ધ થઈ શકાય છે ને તે પછી પ્રભુસાક્ષા-
ત્કાર પામી શકાય છે; તેમાં પણ સતત પ્રયાસ ચાલુ હોવા
છતાં જે કદાચ ચૂકી જવાય તો 'શુચીનાં શ્રીમતાં ગૌરે યોગ-
ધ્રુવોઽભિજાયતે-યોગબ્રહ્મ યથેલા તે સુસુક્ષ્મ પવિત્ર શ્રીમંતોને
ઘેર પાછો જન્મે છે.' આ ગીતા-વચન પ્રમાણે તુલસીદાસજી
પણ સુસુક્ષ્મ તો હતાજ, પણ જન્માંતરે યોગબ્રહ્મ યથેલા
હોવા જોઈએ, તેથી તેમનો પણ જન્મ પવિત્ર શ્રીમંતને ઘેર
થયેલો હતો. ત્યાં તેમને હજી પ્રાકૃત લોગો લોગવવાના
બાકી હતા, તેથી પ્રથમ તો પ્રાકૃત લોગો તરફજ તે
આકર્ષાયા હતા અને શરીર, મન તથા બુદ્ધિરૂપી સાધનનો
પ્રથમ તે માટેજ તેમણે ઉપયોગ કર્યો હતો.

સાખી

લાગ્યા ગયા ને જને વખાણ્યા પરણ્યા મુંઢર નારી,
મળી જોઈતી જોડી કુમળી, હતી પતિ ચિત્ત હારી;
કરવી ન્યારી ક્ષણ પણ અશક્ય ધારી,
વિપયાધીન રહે છે નિશ્ચિત જળમાં સીન પ્રકારે;
કર્મકાંડ ધંધો નવ સૂઝે સદા રહે સ્ત્રી હારે,
ધરની ખહારે, જતા માત્ર લાયારે.
ખરેખર કામી સુખ્યની આ સ્થિતિ હોય છે.

માલિની છંદ

લલિત મધુર મહીડ, આળસે નારી બ્યારે,
સ્વગત દૃશ્ય હારી, દાખવે લાવ ત્યારે;
સુનિ ગણ મન ચૂકે, બ્રહ્મનો લાવ ત્યારે;
તુરત તરુણિકેરે, રૂપ ચિત્તે વિચારે.

માટે સીપ્રસંગની પણ હાલ હોવી જોઈએ. 'અતિ સર્વ-

ત્ર વર્જયેત્' એક રાજા એટલો બધો સ્ત્રીલંપટ બની ગયો હતો, કે જેથી રાત્રે ને દિવસે કેવળ જનનાનામાંજ પડી રહેતો હતો. તેને ચેતવણી આપવા માટે એક કવિએ એક દોહરો લખીને પહોંચાડ્યો:—

નહિ પરાગ નહિ મધુર મધુ, નહિ વિકાસી यह काल;
अलि कलीसों लीपट रह्यो, आगें कोन हवाल.

આ દોહરામાં યુવાન બાળા કે જે હજી બરાબર ખીલી નથી તેને કવિએ પુષ્પની કળીની ઉપમા આપી છે, ને રાજાને ભ્રમરની ઉપમા દીધી છે. કહેવા એ માગે છે કે, હજી આ પુષ્પકળી ખીલી નથી, તેમાં મીઠો મકરંદ રસ નામ્યો નથી કે સુગંધી પરાગ પ્રસર્યો નથી, તેમજ હાલમાં તે વિકસે તેવો સમય પણ નથી છતાં એ ભમરા ! તું તે કળીમાં અત્યારથી આવો લુપ્થ બન્યો છે, તો આગળ જતાં (તે જ્યારે ખીલશે, તેમાં પરાગ ને મીઠો મકરંદ નામશે ત્યારે) તારા શા હાલ થશે ? આ દોહરો વાંચી રાજા સમજી ગયો. તેણે જાણી લીધું કે, આ કવિ મને સ્ત્રી-લંપટ ચીતરી ગામમાં ફેલેત કરશે, તેથી તે કવિ પર કૌપી ઉઠ્યો. તેણે કવિને બોલાવી પોતાનું અપમાન કરવા માટે ખુલાસો માગ્યો, એટલે પેલા કવિએ દોહરાનો અર્થજ ઉલટાવી નાખીને કહ્યું કે, સાહેબ ! આ તો મેં મારા મનને ભમરો કરાવી આવો બોધ આપ્યો છે—'એ મનરૂપી ભમરા ! તું પરાગ એટલે પ્રયાગ ન ગયો, મધુર-મધુવન તેં સેવ્યું નહિ અને કાશી પણ તું ગયો નહિ. હવે તારો કાળ આવી પહોંચ્યો છે, છતાં હજી સુધી તું કલિ-એટલે કલિ-યુગમાં લપટાઈ રહ્યો છે, તો આગળ જતાં તારા શા હાલ થશે ?' કવિનો આ અર્થ સાંભળી રાજાએ પણ કંઈક બોધ લઈ તેને છોડી મૂક્યો. આવીજ સ્થિતિ ને આવુંજ સ્ત્રીલંપટપણુ આરંભમાં તુલસીદાસજીમાં હતું. બસ, પ્રેમ કેમ કર્યો, સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં કેમ રમવું, એજ તુલસીદાસજી પ્રથમ શીખ્યા હતા, જેનો ખ્યાલ આ કાવ્યોથી આવશે:—

ચોપાઇની ચાલ

નવી નારી ઘણી ગભરાણી, ખિત ખિયરની ના વિસરાણી;
રજા માગી ઘાઠી ઘણીવાર, ખાલી આશા રાખી ઘણીવાર.
અડળાએ ઘેર પિતા માર્ઠ, મળ્યો આવે તે ક્યાંથી જમાઈ,
લખ્યા પત્રો મંદેશા કહાવ્યા, વાવઘ માંહે મારો ચલાવ્યા,
ભાઈ બહેનને તેડવા આવ્યો, ના પાડીને તેને એ ઘોલાવ્યો.

દીંડી

મળ્યો માથાને એપણખચીત, મળીબહેનસાથ કરી એક ચિત;
ગયા ટુલસીદાસજી જવ બજારે, બહેનને લઈનીડળી ગયોત્યારે.

હરિગીત

આવ્યા શુદ્ધે જાણું અરેરે ! નારી તો ચાલી ગઈ,
તેવી સ્વલોચનમાંથી જળની ધાર તો ચાલી ગઈ;
શું હવેલી બંગલી ખાસી સેજ પણ ખાલી થઈ,
ચાલી ! ગઈ ચાલી ગઈ દુઃખ—દૂર શું બહાલી થઈ !

સાચી

જેમ તેમ કરી દિવસ વિતાડ્યો રાતે નવ રહેવાયું,
વીજળી ચમકી છુટ્યો વાયુ વાદળ નહો છવાયું;
વિયોગજીં દુઃખ આ સંભેજે, ગયું નહીં સહેવાયું,
ન ખવાયું ન પીવાયું સુખથી જમીને ન સુવાયું.

અંતે ન રહેવાયું, તે તો ઉપડયા સાસરાના ઘર તરફ,
બરાબર પાછલી શત્રિ થતાં ત્યાં પહોંચી પણ ગયા.

ઉપેન્દ્રવજ્ર છંદ

હતી સ્વરીતિ સહુને જ આવી, વધા જનો ભાઈ ભલી ભજવી,
ત્રિયા બિચારી અતિચિત્ત લાજી, મળી લઈ લાગ થઈ ન રાજી.

આવા મહાપંડિત થઈને આવા સીલંપટ ! આવા રામા-
ને વશ ! અરે જે આવાજ રામને વશ થઈ નહ્યો તો ? મહા-
ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યબળથી પ્રાપ્ત થયેલ આ પ્રાહ્મણુશરીર ને આવી
સર્વોત્કૃષ્ટ વિદ્યા—એ બધું સફળજ થઈ જાય ને ? નહિ તો
આની આજ સ્થિતિમાં રહીને યાદ રાખજો કે આવો મહા-
દુર્લભ માનવજન્મ ને તેમાં પ્રણુ ઉચ્ચ પ્રાહ્મણુ શરીર ને

તેમાં પણ આવું પ્રખર પાંડિત્ય-એ સર્વ અક્ષય-વૃથાજ
જવાનું, એટલુંજ નહિ પણ મરણ પછીયે શી દશા ? નરક
પ્રાપ્તિ વિના અન્ય સ્થળ ખરેખર મળવું કઠિન થઈ પડશે.
ખસ, ઉચ્ચ જાતિના ઘોડાને વળી ખીજો ચાણુક મારવો પડે ?
જેમ ધ્રુવજીને પોતાની સાવકી માતાનો એકજ ખોલ ખસ
થઈ પડ્યો હતો તેજ પ્રમાણે તુલસીદાસજીને ભાભીના ખોલ
પૂરતા થઈ પડ્યા. તુરતજ—

સાખી

ચતુરાંની ચેતવણીથી ચિત્ત ચટકો લાગ્યો કારી,
રાખ ઉડે ઉધડે આગ તેમ જ્ઞાન ખુલ્યું સુખકારી;
ભણ્યું ગણ્યું ઝટ લાગ્યું લેખે, શિખ સમસ્ત સ્વીકારી,
કારી વચને મટી વિકારી થયા સદા અવિકારી.

એ તો જેનું ભાવી ઉજળવળ થવાનું હોય તેને તો
કોઈક માત્ર નિમિત્તજ મળવું જોઈએ; હર્ષણ સ્વાભાવિક
સ્વચ્છ તો હોયજ, માત્ર તેના ઉપરની ધૂળને ખસેડવા એકજ
ધસારાની જરૂર રહે છે; પણ જેનાં ભાવી કાળાંજ હોય
તેને તો હજારો નિમિત્તો મળી આવે તોયે શુ ? માટીનું
ઢેપું કદી આદર્શ બને ખરૂં ? જેનાં પ્રાચીન પુણ્ય પ્રળય
હોય તેવાને તો ઝટ 'અવતારે હરિ તારે.' પછી તો—

ગીતિ

નિસર્પાં જાના નાસી, પ્રથમ ચર્ણું થઈ જવાજ સંન્વાસી;
સેવવાજ અવિનાશી, દૃઢ કીધું થઈ જીવો પછી બિના શી.

લગવદ્ગીતામાં લગવાન પોતેજ કહે છે—'અપિ ચેત્
સુદુરાચારો મજતે મામનન્યભાક્' અત્યંત દુરાચારી હોય
તે પણ બીજા કોઈને નહિ લજતો કેવળ માફ લજન કરે
છે તો 'ક્ષિપ્તં મવતિ ધર્માત્મા -સત્વર ધર્માત્મા બની જાય
છે' આ તુલસીદાસજી કેવા વિષયલખટ હતા ? પણ તેમણે
પ્રભુનું શરણ લેવા જેવો નિશ્ચય કર્યો કે તુરતજ અપૂર્વ
હૃદયપલટો ! એકદમ કૃતાર્થતાના પંથે પડવા તેમને લગની
લાગી કે માર્ગ હાય લાગ્યો. નરસિંહ મહેતાજીની પેઠેજ

શંકર ભગવાનનું શરણુ તેમણે પ્રથમ લીધું. પોતે બ્રાહ્મણ તો હતાજ, એટલે ગાયત્રીમંત્રનો સતત જાપ આરંભી દીધો; પ્રથમથીજ વેદાધ્યયન તથા કર્મકાંડનાં રહસ્ય તો તે જાણતાજ હતા, જેથી ણીજ કોઈ પણ નકામી ગડબડ તેમને ગમીજ નહિ, તે તો લાગ્યા શિવપૂજનમાંજ:—

સુધેરા છંદ

પૂજ્યા પૂરા પ્રયત્ને, પ્રથમ પુરીપતિ, પૂર્ણ પ્રેમે ધિનાકી;
ભાવે ભાવિકે ભકતે, ભવભય ધટવા, ભાવના ભવ્ય ભાષી.

એ વાત નિઃસંદેહ થઈ ચૂકી છે કે:—

જૈસી પ્રીતિ હરામપે, એસી હરપે હોય;

ચલ્યો જાય ચૈકુંઠમે, પણો ન પકડે કોય.

નરસિંહ મહેતાજીને દ્વારકાધીશનો હરખાર પોતાનાજ દેશમાં સમીપ ને સુગમ હતો, તેથી તેમને શંકરભગવાને શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત ણનવા આસા દીધી અને વિશ્વનાથના કાશી-ધામમાં તો રામનામનુંજ માહાત્મ્ય અતિપ્રસિદ્ધ છે—‘મહા-મંત્ર જો જપત વહે શું, કાશી સુકિહેતુ ઉપવેશુ.’ કાશીથી અવધનાથનો દેશજ સમીપ થઈ પડે છે, તેથી આ કામલપટ તુલસીદાસજીને રામલપટ ણનાવવાજ શંકર ભગવાને નિશ્ચય કર્યો, તેથી તે દયાનિધિ શંકર પ્રભુએ તુલસીદાસની સાચી ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને—

સીતાસ્વામીની સેવા, સુખદશિવજીએ, શ્રેય સાડે બતાવી;
પાઠે પ્રીતિ પ્રતીતિ, પૂરણ પ્રકટવા, આપી આશિષ આવી.

ખરેખર આવા કરમથી જે આગળ વધવા ચાહે છે ને તેજ પ્રમાણે જે આરંભ કરે છે તેને અવશ્ય ‘અવતારે હરિ તારે.’

તે પછી તુલસીદાસજીને પણ નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો કે રામરસને ચાખવા, રામગુણને ભાખવા તેમજ રામને મનમાં રાખવા અવશ્ય કોઈ ગુરુ તો કરવોજ જોઈએ. કેમકે—

ધનાશ્રી પદ

ગુરુ વિના ન તરાય, કોઈથી ગુરુ વિના ન તરાય. ટેક.
મગ્યા સોધતાં વરાહ ક્ષેત્રે, રામભક્ત શુચિકાય. કોઈથી

જેમ શિવાજી મહારાજને ભવાની દેવીની કૃપાથી ગુરુ-
દેવ રામદાસસ્વામીનો લોટો થયો, તેજ પ્રમાણે તુલસીદાસ-
જીને પણ શંકર ભગવાનની કૃપાથી સુયોગ્ય ગુરુદેવ મળી
આવ્યા; પરંતુ તે કાળે સમગ્ર દેશમાં વેદાંતશાસ્ત્રના અર્થ
સર્વ અદ્વૈતપ્રક્રિયા પ્રમાણેજ પ્રકટ શીખવાતા; એજ કારણ-
થી તુકારામે પણ ગભરાઈ જઈને માગ્યું છે કે:—

નકો સાયુજ્યાચી મુક્તિ, દેવા દ્યાવી તુહી મક્તિ

તેજ પ્રમાણે નરસિંહ મહેતાજી પણ કહે છે—‘તત્વતું
દીપણું તુચ્છ લાગે.’ અસ્તુ. તુલસીદાસજીને જેમના દ્વારા
પોતાનું કામ પરિપૂર્ણું સિદ્ધ થાય તેની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ,
એટલે સિદ્ધ થયું કે:—

‘અવતારે હરિ તારે, શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે.’

ગુરુદેવે આરંભમાંજ તુલસીદાસજીને વાલ્મીકિય
રામાયણ સંપૂર્ણ લખાવી દીધી; સાથે સાથે વેદાંતની અદ્વૈત-
પ્રક્રિયાનો પણ જેમાં ઉમેરા કર્યો છે તે અધ્યાત્મ રામા-
યણનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરાવ્યો; જોકે અધ્યાત્મ રામાયણમાં
મુખ્યતા એજ પ્રતિપાદન કરેલ છે કે, ‘બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે,
જીવ તથા બ્રહ્મ એકજ છે અને તે જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત થાય
છે.’ તોપણ તુલસીદાસે તો શોધ કરી આજ નિશ્ચય કર્યો
છે કે ‘બ્રહ્મ સગુણ છે, ને તેમની ભક્તિજ શ્રેષ્ઠ છે.’ કાગ-
લુશુંદી નામના એક ઋષિ પોતાના ગુરુની પાસે અદ્વૈતપ્રક્રિયા
માટે લક્યા હતા, ને અંતે તેમણે પોતાના ગુરુને પણ કળૂલ
કરાવ્યું હતું કે ‘બ્રહ્મ સગુણ છે.’ આ કથા તુલસીદાસે
પોતાની રામાયણના ઉત્તરકાંડમાં આલેખી છે, ને તે દ્વારા
પોતાનોજ સિદ્ધાંત તેમણે દર્શાવી દીધો છે કે:—

વોપાર્દ

સુન લગેશ હરિમક્તિ વીહાર્દ, જે સુસ ચાહદિ આન ઉપાર્દ;
તે શઠ મહાસિંધુ વીન તરણિ, પેરી પાર ચાહદિ જલકરણી.

કાગલુશુંડજીને મરજસમયે ઠાટીબ્રહ્માંડધારક શ્રીરામ-
ચંદ્રજીનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થયો છે, એ કથા ત્યાં કહેલી

છે અને તે ઉપરથી એજ નિશ્ચય થાય છે કે 'અવતારે હરિ તારે.' આ વિષેનો નિર્ણય ત્યાં પણ એજ આપ્યો છે કે—

ચોપાદ

શિવ અજ શુક સનકાદિક શારદ, જે મુનિ વ્રહ્મવિચાર વિશારદ;
સચ કરમત સગનાયક યેહા, કરિય રામપદ પંકજ નેહા.

તેમાં કારણ શું છે ?

શ્રુતિ-પુરાણ સચ ગ્રંથ કહાહી, રઘુપતિ ભક્તિ ચિના સુણ નાહિ.

તુલસીદાસનાં આ વાક્યો પોતાનાં અનુભવથી આલેખ્યાં છે, તેમાં કપોલકલ્પિત કંઈપણ નથી. આવા મહાન પ્રભુભક્તોએ પ્રભુનાં પ્રત્યક્ દર્શન કરી જગતને પણ એ ભાગે જવા આદેશ કયો છે કે, સુયોગ્ય ઉપાયદ્વારા પ્રભુ-દર્શન થાય છે અને તે પણ 'અવતારે હરિ તારે.'

એ રીતે તુલસીદાસ ચુસ્ત રામભક્ત બની ગયા. ભક્તિના નવ પ્રકારોમાં પહેલોજ પ્રકાર 'શ્રવણ' દર્શાવવામાં આવ્યો છે, ને આ કલિકાળમાં તે ખાસ કરીને 'કલ્પૈ કૈશવકીર્તનાત્' કલિયુગમાં શ્રીકૈશવ ભગવાનનું કીર્તન કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે. આ અનુભવીઓના ઉદ્દેશ પ્રમાણે—

પૂર્વેકિા ધનાશ્રી પદ આહુ

જમાં રામાયણ નામ સાંભળે, ત્યાં સાંભળવા ધાય;
એક ચિત્તથી મુલ્લે પ્રીતથી, નયને નીર ભરાય. કોઈધી૦

તે પછી તુલસીદાસને થોડકસ ખાત્રી થઈ ગઈ કે—

જહાં કામ તિહાં રામ નહિ, રામ તિહાં નહિ કામ;
તુલસી દેહુ ના રહે, રવિ રજની એક કામ.

બસ રામરસનોજ સ્વાદ લાગ્યો, આજ્ઞદિન સુધીનો
શ્રમ ભાગ્યો, રામ વિષેજ પ્રેમ બાગ્યો ને પછી તો કેવળ
રામરસજ પૂરેપૂરે માગ્યો. આ ઉપાયનો સતત આરંભ
કરી દીધો—

ચારુ વેદ હણોલ્લેકે, આશ્વર કહેનો રામ;
તુલસી વાતેં બસ કરો, રાસો યાતે કામ,

આજ વસ્તુ અંતિમ શ્રેયસ્કર છે—

શ્રીરામેતિ પરં જપ્યં નૈવાહ્યં ब्रह्मसंज्ञकम् ।

‘શ્રીરામ’ એજ સર્વોત્કૃષ્ટ જાપ કરવા યોગ્ય મહામંત્ર છે, એના જેવું બીજું કોઈ બ્રહ્માસ્ત્ર નથી. કારણકે તેનું ક્ષણ:—

ब्रह्महत्यादिपापमिति वेदविदो विदुः ।

વેદવેદાઓ કહે છે કે બ્રહ્મહત્યા વગેરે સર્વ પાપોનો એ મહામંત્ર વિનાશ કરે છે. આ વસ્તુનો જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે પછી કોણ બાકી રાખે? તુલસીદાસજીએ તો ભક્તિના નવે પ્રકારો આરંભી દીધા. તેમાં સ્મરણ, જપ વિના તો એક ક્ષણ પણ ન ચાલે; યોગે અનુભવ કરીને લોક માટે પણ તે લખી ગયા છે:—

सुमरत सुलभ सुखद सबकाहु, लोकलहाव परलोक निवाहु.

એ તો ‘શનૈઃ પન્થાઃ’ જેમ કોઈ પણ લાંબો રસ્તો ધીમે ધીમે કપાય છે તેજ ન્યાય પ્રમાણે ભક્તિ માર્ગમાં પાર પડાય છે. કંઈ ‘વાવતાંજ આંબો ન પાકી જાય.’ સમય યતાં અવશ્ય ફલપ્રાપ્ત થાય છે; એજ રીતિએ—

ભજ્યાં જાઓ ભાવથી અંતે મળશે જરૂર જગનાથ.

પણ તેમાં એક ચિત્ત થઈ જવું જોઈએ, ને સાથે સાથે પ્રભુને પ્રાર્થના પણ કર્યાં કરવી કે:—

ગરુડ

तने सोंपुं जगतनाथा, झिकर ओ राभजे नाता;

अनु तन द्रव्य वय आदि, नकाभां ना क्षण्णु गाणे.

તુલસીદાસજી એ પ્રમાણે ભક્તિ-માર્ગમાં શરીરનો તો ઉપયોગ કરતાજ હતા પણ સાધનનોયે કર્યાં સુધી ઉપયોગ કરતા હતા તે જોવાનું છે. યોગે બહાર દિશાજગલ જતા ત્યારે લોટામાં જે કંઈ પાણી વધતું તેને પાસેના એક યુગ્મમાં રેઠી દેતા; તેથી યુગ્મડું તો પાણી પીતું પણ તેમાં વસતું એક જૂત પણ પાણી પીને તૃપ્ત થતું. તે એક દિવસે પ્રકટ થઈ વરદાન દેવા તત્પર થઈ બોલ્યું કે ‘વર માગ.’ તુલસીદાસજી હસી પડ્યા. તેમને બીજી કોઈ વસ્તુની કર્યાં

જરૂર હતી; છેવટે તેમણે પોતાને પ્રિય વસ્તુ 'રામ'ની માગણી કરી. ભૂતહું' રામ આપવા સશક્ત ન હતું, પણ તે રામ પ્રાપ્તિનો માર્ગ જાણતું હતું. તેણે રામપ્રાપ્તિ માટે હનુમાનજીને મેળવવા જણાવ્યું ને તે હનુમાન ક્યાં છે? કાણ છે? તે પણ સાથે સમજાવ્યું. આ ઉપરથીજ કહેવાયું છે કે 'ભૂતનસેં હનુવાં મીલે, હનુમાનસેં રામ' પ્રભુ પોતાના ભક્ત માટે જ્યાં માર્ગ ખુલા કરી દે છે. ભક્તની પોતાના વિરેની લગની છે કે નહિ, તે પ્રથમ તપાસે છે; માત્ર હરિશુભ દેવાને હરિચિંતનનીજ જેને ટેવ પડી જાય છે, ખાતાંપીતાં સૂતાં ખેસતાં એજ પ્રભુનું નામસ્મરણ જે આહુ રાખે છે તેને માટે પ્રભુ પોતેજ ગીતાજીમાં કહેલ આવે છે:—

તેષાં નિત્યામિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ।

જેઓ નિત્ય મારામાં આસક્ત રહે છે તેઓના યોગ-ક્ષેમનો નિર્વાહ હુંજ કરું છું. પેલા ભૂતના કહેવા પ્રમાણે તુલસીદાસજી હનુમાનજીની શોધમાં રહેવા લાગ્યા. ભૂતે જણાવ્યું હતું કે એજ ગામમાં અમુક એક હરિધામમાં વૃદ્ધ કંગાલના વેશમાં હનુમાનજી પોતે કથા સાંભળવા પધારે છે; સૌથી પહેલા આવે છે ને સૌથી છેલા જાય છે. એવી પ્રીતિથી સાંભળે છે કે જાણે તદાકાર. આ ઉપરથીજ અઘાપિ જ્યાં જ્યાં તુલસીરામાયણ શરૂ કરાય છે ત્યાં ત્યાં પ્રથમજ કહેવાય છે:—

પ્રથમ સહિત ગાદી ધરૂં, આવો પવનકુમાર.

ને પછી છેવટે—

કથા વિસર્જન હોત હૈ, સુનો વીર હનુમાન.

આથી શું નિશ્ચય થાય છે? તુલસીદાસજીનો પોતાનોજ અનુભવ. તેમને કથામાં હનુમાનજી મળ્યા હતા; તેનોજ આ જાગતો પૂરાવો છે ને તેથીજ આગળ જતાં આ સિદ્ધ થયું છે કે 'અવતારે હરિ તારે.' કથાનો પ્રસંગ એવો છે કે, જે જાની તે જાણી. તેથી—

દોહરો

ભૂત વાત એ ભૂતની માની ગણી અદ્ભુત;
તુરત મૂરત જોવા કુરત સુરત રાખી મજબૂત.

કથામંડળીમાં પેલા ભૂતે દર્શાવેલી નીશાનીવાળા એક વૃદ્ધને તુલસીદાસે જોયા, તુરતજ જાણી લીધું કે, આજ હનુમાનજી છે. કથા સમાપ્ત થઈ, સૌ વિખરાયા, પેલા વૃદ્ધ પણ ચાલી નીકળ્યા, તુલસીદાસજીએ તેમની પૂઠ પકડી; દૂર નીકળી ગયા પછી એકાંત મળી એટલે તુરતજ દોડી જઈને તુલસીદાસજી વૃદ્ધના ચરણમાં લોટી પડ્યા, ચરણને મજબૂત પકડી રાખ્યા; એ બનાવટી વૃદ્ધ-હનુમાનજીએ ઘણી ગડબડ મચાવી, ને છોડી દેવા અત્યંત આશ્રહ કર્યો, પણ હવે કેમ છોડે; નિર્ભયપણે પગ પકડીજ રાખ્યા; ને કહેવા લાગ્યા કે:—

૫૬

‘ નહિ છોડું ’ એ રાગ

નહિ છોડું કદીએ નહિ છોડું,
છોડું હવે શ્રીહનુમાન વરત્યા છે મહેં શ્રીમાન. નહિ છોડું
શ્રી રઘુનાથ સાક્ષાત્ નીરખવા છે,
આશા તે પૂરે કૃપાનિધાન. આરા નહિ છોડું

એ પ્રમાણે ભકત તુલસીદાસજીની તીવ્ર ભક્તિને પૂર્ણ રામપ્રીતિ સાથે રામદર્શનની ઉત્કટ અભિલાષા જ્યારે જોવામાં આવી ત્યારે—

૫૬

‘ યયા છો રે ’ એ રાગ

સુણતાં રે એવાં વિનય વચન વાયુસુત પ્રકટ થયા,
વાયુસુત પ્રકટ થયા આણીને દીન દાસની દયા. સુણતાં રે
ફરી ફરી સાષ્ટાંગે પ્રણમ્યા, પ્રીતે તુલસીદાસ;
ચદા ચિત્તે, કપિ પ્રીતે, વદા બહાલા રઘુલાલા,
શ્રીચિત્રકૂટ પર દેશે દર્શન, જઈ રહેા ત્યાં સુખીયા. સુણતાં રે

મૂળ તે શ્રીવિશ્વનાથ-શંકર ભગવાન ગુરુ થયા હતા,
વળી પાછા તેજ સુદ્રદેવના અવતાર વીર હનુમાનજીનો

નાનકડી નાર ને નાકમાં મોતી, પિયુ પરદેશે ને વાટલડી ભોતી;
ઉરાડતી કાગ ને ગણુતી દહાડા, એ એ ધાણીએ નાગરવાડા!

આવી આનુરતાપૂર્વક તુલસીદાસજી ચિત્રકૂટ પર
રામદશનની રાહ ભોતા એકાથ ચિત્તે રામભજન કરી રહ્યા
હતા, તેવામાં—

હોહરો

એક સમય બેઠા હતા, નિજ આશ્રમને દ્વાર;
નીકળ્યા ત્યાંથી સ્વાર બે, છે અનુપમ આકાર.

પદ

‘બેગી ઇકુનીકા ચોર’ એ રાગ

મનહર રાજકુમાર આહા ! કેના મનહર રાજકુમાર.
શ્યામ વરણ મન હરણ અંગેતન, અતિ ઉત્તમ અલંકાર. અ૦
ધનુષ આણુ કરપર ઝગમગતાં, અંચળ હૃય પર સ્વાર. અ૦
પુઠે ભ્રાત ઝમે શશીવરણા, બની બેડ બલિહાર. અ૦
અરરર હરણ પુઠે શીઠ ધાતા, નથી એ ઘટિત વિચાર. અ૦

ઉપેન્દ્રવજ્ર

નહીં નિહાળું કૃતિએ અકારી, મીઁચી દીધાં નેત્ર બની વિકારી;
તદા પૂછયું મારુનિએ પુકારી, દીઠા મીઠા શું મજુ કટહારી.

પદ

‘દધ્યારે તરકવાને’ એ રાગ

વધા શોચી મારતી એ શું રામ હતા !

રામ હતા શ્યામ મુખધામ હતા, રે વધા શોચી મારતી.

અણસમજણુથી નિજ ઠાહાપણુથી,

હાથે કરી ખાધી મેળ ખતા રે. વધા૦

ભણ્યા સિકારી મૃગ દુખકારી,

ખાલી દયા માંહે ધરી મમતા રે. વધા૦

ખંધ કરી આંખે પછી શીઠ સાંખે,

અરેરે અરે બેઉ રહ્યા ક્યાં જતા રે. વધા૦

પછી તો અનુક્રમે ઉત્કટ અભિલાષ વધ્યેજ જવા લાગી;
આ તો ભયંકર ભૂલ યઈ, એવા પશ્ચાન્તાપ સાથે પ્રેમાશુધારા
વહેવાજ લાગી; એકવાર આમ અણુધાર્યાં દર્શન થયાં છે તે।

જરૂર ફરી નીરાંતે દર્શન થશેજ, એવી તીવ્ર આશા સાથે ઉત્કટ ઉપાસના ચાલુજ રહી ને—

ઉપરનું પદ ચાલુ

વધી અધીરાઈ ધૃતિ ન ધરાઈ,
થશે ન ફરી શું સુખદા છતા રે. વધા૦
હા હવે રહું ક્યાં? વિયોગ સહું ક્યાં?
કોને કહું ક્યાં આપ વિના પિતારે. વધા૦

એ વાત ચોક્કસાછેકે પ્રભુ-સાક્ષાત્કારમાં છેક સુધી શુરુ-ની અગત્ય રહે છે. મુકામે પહોંચતાં સુધી અભવયા માર્ગે લોભીયાની જરૂર રહેવાનીજ; ને તે જે રસ્તે જવાનું કહે તેજ રસ્તે ધરાખર ચાલ્યા જવું જોઈએ, પણ તે રસ્તો કયો?

પદ

મોહની લગાડો રે (૨) ચરણકમળમાં,
પ્રમ જગાડો એ મુખા ચખાડો રે. ટેક.
એ વિણ અન્ય નકામું લાગે,
એ વિણ અન્ય તર્ક ઉર ત્યાગે;
લગનજ એની અખંડ લાગે,
એજ સુખો જીવ ફરી ફરી માગે; એવી મોહની૦

એવી લગની લગાડવાને જેવો મોખ કયો તેમ ચલુ-રાઈથી ને કમથી 'અવતારે હરિ તારે.' તે પછી હલુમાન-જીએ જોયું કે, હવે તો કસોટીની હદ થઈ છે, પ્રતિદિન લાવ વધતોજ જાય છે, 'પલ જુગસમ ખીતે' એવો ઘાટ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે—

ભુજંગી છંદ

વધા મારૂતીલાવ છ શુદ્ધ આવો, સુખે કાલતો રામધારેસિધાવો;
તમે દેખશો નાથને ત્યાં સવારે, સુણીને ગુંસાઈ નમ્યા વારવારે.

લાવણી

'અધખીય' એ રાગ

રામ ઘટે આવ્યા પ્રાતે (૨)
નહાઈ ઘોષને ચંદન ઘસવા માંડ્યા નિજ હાથે;

સાક્ષાત્કાર થયો, એટલે હવે પોતે કૃતાર્થ થયો, એવી આશા દઢ થઈ હતી છતાં હવે ચિત્રકૂટ તરફ વિદાય થયા પહેલાં મૂળ ગુરુ વિશ્વનાથની આજ્ઞા લેવી, તે ધર્મ સમજી પ્રથમ તો તુલસીદાસજી વિશ્વનાથજીના મંદિરમાં ગયા, ત્યાં પ્રભુ શંકરદેવ સમક્ષ જે બચુ હતું તે જણાવીને જ્વાની વિદાય માગી ત્યાંથી પોતે ચાલી નીકળ્યા.

ગર્જલ

શંભુજી ત્યાં વિપ્ર વેશે માર્ગમાં આવી મળ્યા;
 ઝાળખયા વિષુ તે રહેશે, માર્ગમાં આવી મળ્યા.
 વધા શંભુ વાત કરવા મળ્યો હું એકાંતમાં;
 સિધાવો ઝટ શુભ પ્રદેશે. માર્ગમાં૦
 નિહાળી શ્રીરામને ઉરધારીએ સુખ ધામને;
 સમરજે એને હુમેશે. માર્ગમાં૦
 ગુણે એના ગાઈ રચજે ભાષ્ય શ્રીરામાયણ;
 દેશમાં એ સદા રહેશે. માર્ગમાં૦

અર્થાત્ તારે એકલાએ પ્રભુ દર્શન કરી વૃત્ત થઈને બેસી રહેવાનું નથી કિંતુ તે દર્શનથી શારીરિક તથા માનસિક પવિત્રતા કરીને પોતામાં સંપૂર્ણ હરિરસ ભરી લઈને જગતને પણ તેનું દાન કરવાનું છે, શ્રીરામાયણ રચીને તે દ્વારા સમસ્ત જગતને પણ રામભક્ત તારે કરવાનું છે, આવી શંકર દેવની આજ્ઞાનું રહસ્ય કૈવું ઉચ્ચ કક્ષાનું છે ? જેઓ મહાન તરીકે જગતમાં પૂજાય છે, તેઓમાં તેનું બીજાં ને તપાસીએ તો આખાય જગતનું કલ્યાણ કરવાની તેમની તમજા એજ હોય છે. નરસિંહ મહેતાને પણ શંકર ભગવાને આવાજ પ્રકારની આજ્ઞા આપેલી હતી; માટે ને તેમ કરે તો 'અવતારે હરિ તારે.'

ઉપેન્દ્રવજ્ર

વદી થયા શ્રીગિવ ગુપ્ત જેવા, મુચિત્રકૂટે તુલસીજી તેવા;
 જઈ રહ્યા આગ સદૈવ પારે, શ્રીરામ ક્યારે અહીંયાં પધારે.

પણ રામ પ્રકટાવયા તે કંઈ રસ્તામાં પડ્યું છે ? એ કંઈ સહજ કૈ સરળ વસ્તુ નથી. તે માટે તો ભગવાન શીકૃષ્ણ

કહે છે તેમ 'શુચૌ દેશે પ્રતિષ્ઠાપ્ય-પવિત્ર પ્રદેશમાં પોતાના તે ઈષ્ટ દેવને જે પ્રદેશ અત્યંત અભીષ્ટ હોય ત્યાં જઈને સ્થિર આસન લગાવવું જોઈએ અને તેવા પવિત્ર પ્રદેશમાં જઈને પણ 'एकाकी यत्तचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः-તદ્દન એકલા વસવું જોઈએ. મન તથા શુદ્ધિને વશ કરવાં જોઈએ ને હરકોઈ પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી બધી બધાઓ છોડવી જોઈએ.' જેવળ પોતાના ધ્યેયમાંજ વૃત્તિને એકાગ્ર કરી સદાય ધ્યાનમગ્ન રહેવાય ત્યારે પ્રભુસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. જો કે પ્રભુ તો સર્વત્ર તૈયારજ છે, તોપણ માનસિક શુદ્ધિ તો થવી જોઈએજ અને તે શુદ્ધિ મળ હર કયાં વિના થતી નથી, મળ હર કરવામાં ઉપાયની આવશ્યકતા રહે છે ને તે ઉપાય પણ શાસ્ત્રીય ને સંપૂર્ણ જો હોય તો પછી વિના વિલંબે 'અવતારે હરિ તારે.'

તુલસીદાસજી ચિત્રકૂટમાં પૂર્વોક્ત ઉપાયદ્વારા રામ-દર્શનની રાહ જોવા લાગ્યા, પણ હજી તે દર્શન થયાં નહિ, વિલંબ થવા લાગ્યો, વાર થઈ છતાં પોતે કંટાળ્યા નહિ. ઉલટી વધારે ને વધારે લગની લાગતી ગઈ, રામરસની તૃષ્ણા વધતીજ ચાલી, રામ વિષેનોજ પ્રેમ વધી જઈને પોતાના પ્રિયતમનાં દર્શન માટે પ્રાર્થના કરતાજ રહ્યા-તે જેમ વૃત્રાસુરે પ્રાર્થના કરી હતી. તેમ. જુઓ, વૃત્રાસુરની પ્રાર્થનાનો આ-ભાવવાહી શ્લોક—

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्त्ताः ।
प्रियं प्रियेव न्युपितं विषण्णा मनोऽरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥

'હે કમલનયન પ્રભો ! જેઓને પાંખો આવી ન હોય તેવાં પક્ષીનાં ઝગ્યાં જેમ પોતાની માતાની રાહ જુએ, બૂખથી ટળવળતાં નાનાં વાહરડાં માતાના દૂધ માટે જેમ ટળવળે અને પતિવિયોગથી ખિન્ન થયેલી પ્રિયા જેમ પરદેશ ગયેલા પતિની વાટ જુએ તેમ માફ મન આપનાં દર્શન કરવાને આતુર બન્યું છે.' પ્રભુ-દર્શનની આવી આતુરતા હોવી જોઈએ; આવી તાલાયેલી સૂર્યવતી એક કહેવત કહેવાય છે:—

નાનકડી નાર ને નાકમાં ચોલી, પિયુ પરદેશી ને વાલડી જોતી;
ઉરાડતી કાગ ને ગણતી દહાડા, એ એ ધાણીએ નાગરવાડા!

આવી આનુરતા પૂર્વક તુલસીદાસજી ચિત્રકૂટ પર
રામદર્શનની રાહ જોતા એકાગ્ર ચિત્તે રામભજન કરી રહ્યા
હતા, તેવામાં—

ઠોહરો

એક સમય જોડા હતા, નિજ આશ્રમને દ્વાર;
નીકળ્યા ત્યાંથી સ્વાર જો, છે અતુલ્ય આકાર.

૫૬

‘ભેગી ધકુનીકા ચોર’ એ રામ

મનહર રાજકુમાર અહા ! કેવા મનહર રાજકુમાર.
શ્યામ વરણ મન હરણ અંગે તન, અતિ ઉત્તમ અલંકાર. અં
ધતુષ ધાણુ કરધર અંગમગતાં, અંચળ હય પર સ્વાર. અં
પુઠે ભ્રાત અંગે શશીવરણા, બની જોડ બલિહાર. અં
અરરર હરણુ પુઠે શીદ ધાતા, નથી એ ધરિત વિચાર. અં

ઉપેન્દ્રવજ્ર

નહીં નિહાણું કૃતિએ અકારી, મીઠી દીધાં નેત્ર બની વિકારી;
તજા પૂજ્યું મારુતિએ પુકારી, દીઠા મીઠા શું પ્રભુ કષ્ટહારી.

૫૬

‘દધવારે તરકવાને’ એ રામ

વધા શોચી મારતી એ શું રામ હતા !

રામ હતા શ્યામ મુખધામ હતા, રે વધા શોચી મારતી.

અણસમજણથી નિજ ડાહ્યાપણથી,
હાથે કરી ખાધી ચેલ ખતા રે. વધાં

બાણયા સિકારી મૃગ દુષ્પકારી,
ખાલી દયા માંહે ધરી મમતા રે. વધાં

બંધ કરી આંખે પછી શીદ સાંખે,
અરેરે ખરે જોઉં રહ્યા ક્યાં જતા રે. વધાં

પછી તો અનુક્રમે ઉત્કટ અભિલાષ વધ્યેજી જ્યા લાગી;
આ તો ભયંકર બુલ ઘર્ષ, એવા પશ્ચાતાપ સાથે પ્રેમાશુધારા
વહેવાજી લાગી; એકવાર આમ અણધાર્યાં દર્શન થયાં છે તો

જરૂર ફરી નીરાંતે દર્શન થશેજ, એવી તીવ્ર આશા સાથે ઉત્કટ ઉપાસના ચાલુજ રહી ને—

ઉપરનું પદ ચાલુ

વધી અધીરાઈ ધૃતિ ન ધરાઈ,
થશે ન ફરી શું સુખદા છતા રે. વધા૦
હા હવે રહું ક્યાં? વિયોગ સહુ ક્યાં?
કેને કહું ક્યાં આપ વિના પિતારે. વધા૦

એ વાત ચોક્કસાં છે કે પ્રભુ-સાક્ષાત્કારમાં છેક સુધી શુરુ-ની અગત્ય રહે છે. મુકામે પહોંચતાં સુધી અનભવ્યા માર્ગે લોભીયાની જરૂર રહેવાનીજ; ને તે જે રસ્તે જવાનું કહે તેજ રસ્તે ધરાખર આલ્યા જવું જોઈએ, પણ તે રસ્તો કયો ?

પદ

મોહની લગાડો રે (૨) ચરણકમળમાં,
પ્રથમ જગાડો એ સુધા અખાડો રે. ટક.
એ વિણ અન્ય નકામું લાગે,
એ વિણ અન્ય તર્ક ઉર ત્યાગે;
લગનજ એની અખંડ લાગે,
એજ સુખે એવ ફરી ફરી માગે; એવી મોહની૦

એવી લગની લગાડવાને જેવો મોખ કર્યો તેમ ચતુ-રાઈથી ને કમથી 'અવતારે હરિ તારે.' તે પછી હનુમાન-જીએ જોયું કે, હવે તો કસોટીની હલ થઈ છે, પ્રતિદિન લાવ વધતોજ ભય છે, 'પલ જુગસમ ખીતે' એવો ઘાટ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે—

ભુજંગી છંદ

વધા માર્તી ભાવ છે શુદ્ધ આવો, સુખે કાલતો રામધારેસિધાવો;
તમે દેખશો નાથને ત્યાં સવારે, સુષ્ટીને શું સાર્ધ નમ્યા વારવારે.

લાવણી

'અધખીચ' એ રાગ

રામ ઘાટે આવ્યા પ્રાતે (૨)
નહાઈ ઘોષને ચંદન ઘસવા માંડ્યા નિજ હાથે;

દીઠા ત્યાં બે મીઠા લાલા (૨)

જન જેવા પણ મન ચોરે છે લાગે બહુ બહાલા,

ન્હાઈ ઉલા આવી સહામે (૨)

ચંદન માગ્યું રૂડું લાગ્યું ઠ્યાં એ વિસામે.

ચંદ્યું સાધુ ચિત ચકડાળે (૨)

કેમ! કોણ ચંદન માગે મુજ આગે આ ડાળે,

રામ લક્ષ્મણ તો હોયજ શે' (૨)

પુષ્પ પ્રેમથી છુટું બહેમથી એમાં તે શું જશે.

ચોપાઇની ચાલ

પુષ્પુ કોણ છોરે બેઉ લાલા, કેમ લાગો મહને મસ બહાલા;

આપું ચંદન વંદન સાથે, છા શું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બાતે.

વધા બાળક સાધુ તમામ, જગમાં છે લક્ષ્મણ ને રામ;

છે અમારે ચંદનથી કામ, શું તમારે નથી બીજું કામ.

આ ઉપરથીજ તુલસીદાસે પોતે કહ્યું છે:—

તુલસી જગમે સખનતે, મીલીયે હીલીયે ધાય;

ક્યા જાને ક્યા ભેખમે, નારાયણ મીલ જાય.

ભગવાનનું ભક્તવાત્સલ્ય કેવું અનુપમ છે! ભક્તે પ્રેમથી અર્પેલું માત્ર ચંદનજ પ્રભુને ણસ થઈ પડે છે; પોતે ખુદ ભગવાન ગીતાશ્રમાં કહે છે—'વત્રં પુષ્પં ફલં તોયં ચો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ-ને કોઈ ભક્ત પાંદડું, પુષ્પ, ફળ કે પાણી બે ભક્તિથી મને આપે છે તો તે નશ્વરી વસ્તુને પણ 'જન્મામિ પ્રયતાત્મનઃ-હું સ્વીકારી લઉં છું; કેમકે તે ભક્તનું મન કેવળ મારામાંજ એકાગ્ર બન્યું હોય છે.' આવા કલિયુગના સમયમાં માત્ર ચંદન માગી લઈનેજ તુલસીદાસજીના મનો-રથ ભગવાને પૂર્યો, એટલુંજ નહિ તેમની સાક્ષીમાં મનુષ્યો તો શું, પણ પશુ-પક્ષીઓ સુધ્ધાં તેમની રામાયણ કથા ગાય એવું જતાવી આપીને સાળીતકરી આપ્યું કે, 'અવતારે હરિ તારે.' જે વેળા શ્રી રામપ્રભુ તુલસીદાસનું ચંદન સ્વીકારી રહ્યા હતા તે વેળા એક પોપટ પણ સ્પષ્ટ સંજોમાં બોલી રહ્યો હતો:—

ચિત્ર કોરકે ધાટ પર, ભઈ સંતનકા ભીર,

તુલસીદાસ ચંદન ધસે, તિલક કરે રઘુવીર.

કાશી

દે છે વૃલસીદાસ રધુનંદનને ચંદન વંદન સાથે. ટેક.
ચિત્રકૂટ પર રામઘાટ પર, બેઠે બેઠા સુખરાશ;
આપે ઘસી ઘસીને વૃલસી, હસીહસી લે અવિનાશ. રધુનંદન૦
તિલક કર્યાં બન્ને બ્રાતાએ, ત્યાં લગી ઠેર્યા ખાસ;
અંતરધ્યાન થયા શ્રીમાન પછી, સેવા લઇ સુખરાશ. રધુનંદન૦
સમન્થા વૃલસી, મળ ગયા પછી, થયા ફરીથી નિરાશ;
આશાપુરી પણ ખાસ મટી નહીં, છે મહારીજ કથાશ.

ગીતિ

પકડી શ્રી હનુમાને, પુછ્યું પ્રભુ સેવ્યા શું સનમાને;
વધા આપ નાદાને, ન આજખ્યા પૂરા પ્રિય સુખદાને;

પદ

‘એસી અતુરનાર’ એ રાગ

વધા વૃલસીદાસ, હજી રહ્યો ઉદાસ,
દીઠા કૃપારાશ તોયે છડેં નિરાશ;
ખાસ આશ દાસની બની રહી બાકી. વધા૦
દેખું ચારે બ્રાત, પૂરા ઠાઠ સાથ, કરો કૃપાનાથ એવો પ્રસાદ;
વાત આપ હાથ કપિનાથ છે પાકી. વધા૦
વધા હનુમાન, એકું મહામાન, આ કલ્પીમાં ન મળે છે અસમાન;
તોએ માંન જમાન ગયો નથી થાકી. વધા૦
કાલ થતાં પ્રાત, બની શુચીગાત, સ્મરતી એજ વાત, રધુકુળનાથ;
એસજે હું જઈશ એના અનુભવે છાકી. વધા૦

જ્યાં દાર્યનો આરંભ થઈ ચૂક્યો ત્યાં પછી વાર શી ?
ખસ, હવે તો પૂરું પ્રાકટય ! પૂણું દર્શન ! સાક્ષાત્ મૂળસ્વરૂપે
પધારવાની તૈયારી થઈ ચૂકી. જેવો શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનો રાસ
તેવોજ મહારાજાધિરાજ શ્રીરામચંદ્ર પ્રભુનો પૂરો ઠાઠ;
સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થવાનો સમય હવે આવી પહોંચ્યો. એક
વેળા એજ ચિત્રકૂટ પર—

રાગ

આશાવરી

વૃલસીદાસ પહોંચ્યા વડી પ્રાતે, પુનિત પુમથો પકડી હાથે;
કપિપતિએ કહેલ સ્થળ બેઠા, લાજે સ્તવે સમરે મન સાથે. વૃ૦

पण पण विकण आ कुजे काटे, धीते वभत वधु वधे विशादे. तु
 भि नखु वार थांय दशाघडी-गर्ध, डेम कृपा न करी रघुनाथे. तु
 स्वारी आवती दीडी लारी, परीपूरखु जे प्रहरे जाते. तु

५६

'लागी छथी नायनी' जे राग

आधी इडा-रामलनी स्वारी, तुलसीदास निहाणता;
 सुभ अहालता भन वारी..... आधी-ठेक.
 हाथीओ हादावाणा, घाडा-रथो इपाणा;
 शूरा सामंतो पाणा, राजओ इकराणा;
 धानं गानंओ पागे, अंहीओ रतीवे आगे;
 नेकी जाले लागे लागे, थलावे लागे लागे;
 जयजय ललकारी, सुस्वरे रखा उच्यारी. रामलनी
 कंयन रथ लारे, जगे छे जणकारे, घारे छे धणकारे;
 शोले छे शपुगारे, घाडा जेडया छे थारे;
 डाले छे डैये डारे, जापे छे अलंकारे, यादे छे अक्षुसारे;
 रवि रथ जय वारी, जग शोभा शुं जियारी. रामलनी
 भधभां जेडा वगे, हिराभातीथी जगे;
 वारे आता छिभगे, मारुती पडया पगे;
 शा हिन्य, जे आकार, गा हिन्य अलंकार;
 इया, सुधानासार, अहाहा जलिहार;
 निरभीने लारी स्वारी, तुलसीछगया वारी. रामलनी

अहा !'जे शोभा ने जे हिन्य प्रअश सदाकाण हृदय-
 भां पसी रह्यो. जम, ते सभयथी पडहो इर यथो ने सत्य
 साक्षात्कार थयो. ते पछो तो प्रभुजे पोताना जेअउतने शल
 शणवा त्यांसुधी याहुं हे जेक वभते तुलसीदासल जजभां
 गया त्यारे त्यां पखु प्रभु प्रत्यक्ष थया; जे विषे आ जे टोडरा
 अगतभां जे वातना पूरावा भाटे डल पखु सर्वत्र सलपन छे:-

कित मुरली कित चन्द्रिका, कित गौवनकी साथ;
 तुलसी मस्तक जत्र नमे, धनुष-नाण ल्यो हाय.
 मुरली मुकुट दूरायके, लीये धनुष-शर हाय;
 अपने जनके कारणे, कृष्ण भये रघुनाथ.

આ ઉપરથી એ ચોકકસ કહી શકાય છે કે 'અવતારે હરિ તારે.' તુલસીદાસજીનું ચરિત્ર તો ઘણુંજ વિસ્તૃત, પવિત્ર, ને મહા અદ્ભુત છે ને તે પણ ઐતિહાસિક ઘટનારૂપ છે, જેમાં આ તેમના પોતાનાજ શબ્દો પ્રમાણભૂત છે:—

સંવત સોળ એકત્રીસ ચૈત્રે; રામનવમી સુમદાધ રે;
રામાયણ આરંભી પ્રેમે, અવધ નગરીની માંહી રે.

એમ સાલ, મહિનો, તિથિ, સ્થાન તથા એ કાવ્યયુક્ત કથા હાલ પણ મોબુદ હોઈને પ્રમાણ તરીકે છે. એજ પ્રમાણે શ્રીતુકારામને માટે 'શ્રી વિદુષા' આજે પણ દક્ષિણમાં જગપ્રખ્યાત છે; તેજ પ્રમાણે અતિશય અર્વાચીન કાળના નરસિંહ મહેતાજી પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સુપ્રસિદ્ધ યદ્ય ચૂકયા છે અને ખીળ પણ એવા એવા અનેક સુપ્રખ્યાત મહાભક્તો સિદ્ધલિપ્ત અવતારોના યદ્ય ગયા છે, તે: જાણીતું છે. આ વર્તમાન કાળમાં પણ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ યયાના પૂર્ણ પરચા ઘણા જાણીતા છે તેથી સર્વ આર્થિક વર્ગના જનસમુદાયમાં એ શાસ્ત્રસિદ્ધ વાત અનુભવમાં આવેલી હોવીજ જોઈએ કે—

અવતારે હરિ તારે શાસ્ત્ર કહે વિસ્તારે;

આ માનધું તારે, આ માનવ અવતારે.

આમાં નવ તારે, ન વરતારે. હાં હાં રે ના વરતારે૦

આ સત્ય સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં લઈ આપણે પણ પ્રભુદર્શન માટે આવા શાસ્ત્રીય ઉપાયો કરતા રહીએ, એજ માનવજન્મનું સાર્થક્ય છે. ૐ સત્ સત્!

શ્રી મીરાંબાઈ-અભયનાથ

[મૂર્તિપૂજા વિષે]

પૂર્વરંગ

૫૬

‘ મોરી કર પકરત ’ એ રાગ

પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.	ટેકા
મતિ વરતિ, જગ વિસરતિ, ના રતિ	
ફરતી ફરતી ન રતિ આકૃતિમાં;	
અનુ અન્ય ગતિ, નથી જગતપ્રતિ,	
ઘો ઘટતી કૃતિ મતિ સુખ સીમા.	પ્રીતિ૦

આપણે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો મમસ્ત જગતમાં જ્યાં જ્યાં પ્રીતિ થાય છે ત્યાં ત્યાં મૂર્તિજ હોય છે-મૂર્તિ-માંજ પ્રીતિ થતી જોવામાં આવે છે, કારણકે પ્રીતિનો આધાર તો જોઈએ ને ? સાકાર વસ્તુ ઉપરજ પ્રીતિ થઈ શકે છે, પ્રીતિનો આધાર મૂર્તિજ છે, તે વિના પ્રીતિનું અસ્તિત્વ અનુભવી શકાતું નથી; કેમકે નિરાકાર વસ્તુ દૃષ્ટિ ગોચર થઈ શકે નહિ. જે સ્થળે તમે જે કંઈ જોશો તે મૂર્તિરૂપજ હશે, મૂર્તિમાંજ મતિ લમતી જોવામાં આવે છે, પ્રીતિ ને પ્રતીતિ હોય છે; આ રીતે અમે મૂર્તિપૂજકજ છીએ; પણ તે મૂર્તિ કોની ? નહિ કે જર, જમીન કે જોડની; પણ હે પ્રભો ! અમારી જોજ પ્રાર્થના છે કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો (આપનીજ) મૂર્તિમાં.’ આમ પરમેશ્વરનીજ મૂર્તિને પૂજનારા અમે છીએ.

આજકાલ કેટલાક આપણાજ ભાઈઓ અચેતનાજ

બે અક્ષરો ભણીને ભણે વિદ્વાનોના ચૂડામણિ ધની ગયા
હોય તેમ પોતેજ પોતાને સાક્ષર શિરોમણિ માની લઈને
બકવાદ ચલાવે છે 'મૂર્તિપૂજાઽધમાધમા-મૂર્તિ'પૂજા, અધમમાં
અધમ છે.' આમ કેવળ બકીનેજ ધમાલ મચાવનારા ને
જ્ઞાનીનો ધમડ ધરાવનારા અજ્ઞાનીઓ, મૂર્તિપૂજનું ખંડન
કરતા પોતાની હલીલને ટેકો આપવા માટે જૂના ભક્ત અખા
જેવાનાં વાક્યોને પ્રમાણ તરીકે આગળ ધરે છે:—

છાતી પર ચઢી જેને ઘડયો, તેને હડે છું કે;
અખો ભગત એમ કહું કે, તારી એક કુંટી કે ખે.

અહ્યા ! પણ જરા જુઓ તો ખરા ! પોતે છાતી
ઉપર ચઢીનેજ ઘડેલાં ખાવલાં તેના ઘડનારને લાખો રૂપીઆ
અપાવે છે । અરે અમે પોતેજ ઘડેલી ત્રણ 'ગગા'—ગહું
ગી—ગોળની ગોળી અમને ખૂબ સ્વાદ આપતી પાળે છે;
અમેજ ઘડેલી હવાઓની ગોળી અમને ભયંકર જીવલેણ
રોગોથી ઉગારે છે, ને અમેજ તૈયાર કરેલી વિપની વટી
અમારા પ્રાણને સંહારે છે. આમ જો હેયાકુટા નહિ બનીને
જો જુએ તો મૂર્તિપૂજને વખોડનારાઓને ખાત્રી થશે કે જ્યાં
ત્યાં મૂર્તિજ બધું કામ કરી રહી છે. સર્વકોઈ મૂર્તિનાજ
પ્રભાવથી સર્વ વ્યવહાર ચલાવી રહ્યા છે; આ વાત કોણ
નથી ભણતું ?

એથી પણ વધુ જુઓ; યત્રોની મૂર્તિઓ કેટલું વણે
છે ? શીવે છે ? ગુરૂ છે ? રંગે છે ? હળે છે ? ચીરે, છે ?
મારે છે ? તારે છે ? ઉસડે છે ? પુરાડે છે ? છુલડે છે ?
કાડે છે ? બાળે છે ? શું શું નથી કરતી ? એ બધી મૂર્તિ-
ઓને કોણે બનાવી ? આપણેજ ધારો કે તે તે આ મૂર્તિ-
ઓમાં તો આપણા દ્વારા શક્તિ આપેલી જોઈએ છીએ;
એટલે આપણા હીધે તે મૂર્તિઓ બધું કામ આપે છે; પણ
જુઓ તો ખરા ? રાબની, આસાથી તૈયાર કરાયેલા આમડાનો
એક દુકડો કેટલું કામ કરે છે ? લાખો રૂપીઆનાં આવા-
હન ને વિસજન કરતો જોવામાં આવે છે, અને તેજ પ્રમાણે
કાગળના દુકડાઓ ત્રોટોરૂપે બનેલા કેવું કામ આપે છે ?

વોરંટ, બહુશમામાં કોઈને કેટ પકડવા કે છોડી મૂકવા-
 એવાં એવાં એકેક રાજકીય કાર્યો કાગળના ટુકડાઓથી
 થતાં એવામાં આવે છે, અને તે તે ટુકડાઓ પ્રસંગે ઘણાજ
 મહત્વનો પણ થતા દેખાવ છે. આ બધી મૂર્તિઓનું કે
 બીજું કંઈ ? આથી પણ વધુ જુઓ—જગતના રાજા—પરમે-
 સ્વરૂપી જનારેલી કોઈ પણ એક સ્વરૂપ બીજાંરૂપ મૂર્તિ કેવી
 મહત્વવાળી દેખાય છે ? એકજ વડના બીજાંમાંથી કેવડું
 મોડું વટવૃક્ષ સૈયાર થાય છે ? તેમાં પાછાં કેટલાં બીજાં
 અને તેમાંથી પાછાં કેટલાં વટવૃક્ષો ? સગવાન શ્રીકૃષ્ણ
 બીલામાં કહે છે:—

सर्वधोनिषु कौतये मूर्तयः संभवन्ति याः ।

‘હે અર્જુન ! સર્વ યોનિઓમાં જે જે મૂર્તિઓ ઉત્પન્ન
 થાય છે, આવી-આવી-પુરુષાકાર મૂર્તિઓ, જે શુક્ર-શોણિતથી
 જનેલી હોઈ પોતામાં જીવને રૂંધી રાખે છે, તેમજ મળ,
 મૂત્ર, માંસ, રુધિર, હાડકાં, આમડાંથી યુક્ત છે, તેને માટે
 જુઓ આપણા શા હાલહવાલ છે ?

રામ કાર્ત્તીગેડા

હા ! તને તે મને હરાવ્યો શું અમારે જે,
 આમમાંહે મન ચામતું ચિંતવન માંસ માંદા પર પ્યાર જે.

(તે માટે વળી હવાઓ ખવાય)

આખને ઘણું રંગમાં રહ્યોવું, આમને કરું અસાકાર જે,
 શાંત્ર ન લાગે સંજ્ઞાં ભાગે, અધ ક્ષિ સાઈ અવતાર જે;
 હરાવ્યો શું અમારે જે

હરકોઈ વ્યક્તિ પોતાની હાડકાંને આમડાની મૂર્તિ-
 નેમ માને છે ને પૂજે છે; પણ તે સયાંસુધી ? તેમાં સર્વો-
 સુધી જીવનું આવાહન છે સયાંસુધીજ. જીવ જોવો આદ્યો
 જાય છે કે સુરવજ તેજ મૂર્તિને સ્ત્રી કોઈ અમંગળ માને છે
 અને બને છે પણ તેજુજ; જીવ જતાં તેજ મૂર્તિ અમંગળને
 પ્રયાસક જની જાય છે; એટલે આ હિપરથી નિત્ય અજેબ
 બીકજે છે કે, જે કોઈ મૂર્તિનું પૂજન-અર્ચન થાય છે તે

તેમાં રહેલા ચેતનનું તે દ્વારા પૂજન થાય છે. અર્થાત મૂર્તિદ્વારા તેમાં રહેલા ચેતનને પૂજવો એ મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય છે; કોણ નથી માનતું કે પરમચેતન પરમેશ્વર સર્વ-સ્વરૂપ છે; જે ચેતનનો પણ ચેતન છે; વળી તે સર્વજ્ઞ તથા સર્વશક્તિમાન છે, એમ કોણ નથી માનતું? તો પછી તેજ પરમેશ્વરની સર્વ મૂર્તિઓ છે, ને મૂર્તિદ્વારા તેજ પરમેશ્વરનું પૂજન-સેવન કરવામાં કેમ સંકોચ ઘાય છે? મૂર્તિ-પૂજા નહિ માનનારાઓ શું કરે છે? મૂર્તિમાંથી શુંવ તો આલ્યો ગયો હોય છે, છતાં તેના પર કળરો ચણાવાય છે, ઉપર એ રીતે કળરો ચણાઈ ગઈ હોય છે છતાં તેના પર પુષ્પો ને શુભંધી પદાર્થો ચઢાવનારા મૂર્તિપૂજા નથી કરતા ત્યારે શું કરે છે? આવી મૂર્તિપૂજા કરનારાઓ અમારી હાંસી કરતાં ઇલાતા નહિ હોય? અમારી મૂર્તિપૂજા એવા-ઓની મૂર્તિપૂજા કરતાં ઘણીજ ઉચ્ચ કક્ષાની ને આદરણીય છે. અમે મૂર્તિમાં પરમેશ્વરને પૂજીએ છીએ તે આવી ભાવ-નાથી પૂજીએ છીએ કે, 'આમાં રહેલો આ અમારો પરમેશ્વર સદા સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ ને સર્વશક્તિમાન છે; જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ પ્રકટ તથા અપ્રકટ રહે છે તેમ આ પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ પ્રકટ અપ્રકટ છે, જેમ કાષ્ઠમાંના અપ્રકટ અગ્નિને પ્રકટાવ્યા પછી તે કાષ્ઠ નથી રહેતું તેજ પ્રમાણે મૂર્તિમાં રહેલા અપ્રકટ પરમેશ્વરને પ્રકટાવી પૂજવાથી તે મૂર્તિ નથી રહેતી-આ મૂર્તિપૂજાના ઉચ્ચ ધ્યેયને લક્ષ્યમાં રાખી અમે પ્રાર્થી-એ છીએ-' પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.'

જેમ ઘાંસની ઝાડીમાં કોઈ વેળા પોતાની મેળે અગ્નિ ભભૂકી ઉઠે છે, અથવા જમીનમાંથી પોતાનો મેળે જ્વાળા-મુખી પ્રકટી મીકવે છે અથવા વીજળી પોતાની મેળે ઝળકી ઉઠે છે, તેમ આ પરમેશ્વર કોઈ વેળા પોતાની મેળે પ્રકટ છે, અને તેથીજ તેમને અમે 'સ્વયંવ્યક્તાદિ' કહીએ છીએ; તેજ પ્રમાણે પરિશ્રમથી, શાસ્ત્રથી તથા શ્રદ્ધાથી કોઈ મૂર્તિમાં અમે પ્રકટાવીએ છીએ, તેનેજ અર્ચા-પૂજા કહીએ છીએ. આ રીતે મૂર્તિમાં પરમેશ્વરનું પ્રકટય ચણાવાય તે...

આ બે વાતની જાણ અગત્ય હોય છે—‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિ’માં.’ જેમ ‘નોટ’માં આ અમુક રકમની ‘નોટ’ છે એવી પ્રતીતિ ને પ્રીતિ હોય છે, અને ‘હીરા’માં ‘આ હીરા છે’ એવી પ્રતીતિ—જ્ઞાન તથા પ્રીતિ બંને હોય છે, તેજ પ્રમાણે મૂર્તિમાં પ્રતીતિ ને પ્રીતિ બંને હોવાં જોઈએ; ઉપરાંત શાસ્ત્રીય વિધિથી કયાં પરમેશ્વરની મૂર્તિનું આવાહન થયું છે, કેના પર શાસ્ત્રોએ પૂજનની આજ્ઞા સ્થાપી છે, કયાં મૂર્તિપૂજનું માહાત્મ્ય માનવા ફરમાન થયું છે, એ પણ જાણવું જોઈએ, ને તે પછી એ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિમાં પરમેશ્વરનું ધ્યાન કર્યાપૂર્વક તેનું પૂજન—સેવન કરવું જોઈએ અને પછી એ મૂર્તિપૂજના રહસ્યને યથાર્થ જાણનાર શુભના ઉપદેશને અનુસરી તે માર્ગે જનારાએ પ્રાર્થનાજ કરવી રહી કે ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિ’માં.’

કાષ્ઠમાં અગ્નિ પોતાની મેળે પ્રકટ થો હોય કે કોઈએ પ્રકટાવ્યો હોય, પણ તેને પ્રત્યક્ષ જોવા માટે દષ્ટિ તો હોવી જ જોઈએ, દષ્ટિ વિના તે પ્રકટ અગ્નિનો પણ પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે નહિ, તેજ પ્રમાણે પરમેશ્વર અવતાર લઈને પોતાની મેળે પ્રકટ થયા હોય કે કોઈએ પૂર્ણ અર્ચનથી પ્રિથ્વમપૂર્વક પ્રકટાવ્યા હોય તો પણ જોએ તેમને સામાન્ય મનુષ્ય માન્યા હોય તેઓને તેમનું જ્ઞાન શી રીતે થવાનું ? કડકડતી ટાઢમાં અગ્નિને અગ્નિ તરીકે માનીને જો સેવે તોજ ટાઢ ઉડે ને ? વૈદને સામાન્ય એક માણસ તરીકેજ જાણનારો મહાન રોગી હોય છતાં તેની પાસેથી હવા શી રીતે લઈ શકે ? ને તેનો મહારોગ પણ કેવી રીતે જઈ શકે ? માટે પરમેશ્વર પ્રત્યક્ષ હોય છતાં તેમને ઓળખવાની ને તેમના માહાત્મ્યને જાણવાની શુદ્ધિ તથા દષ્ટિ અવશ્ય જોઈએજ. એવી શુદ્ધિ તથા દષ્ટિ જેમ વિકસે તેમ તે વિવેની પ્રીતિ તથા પ્રતીતિ વધુ ને વધુ થતી જાય. જેમકે—

છપ્પય છંદ

રેખા અક્ષર પાઠ, અર્થ વર્તન પણ તેવું;

શિલામૂર્તિ વિષ્ણુ, વૃષિહંસેવન તે જેવું.

શંખ ઔપધિ ધાણુ, પથ્ય અનુપાને ખાવી;
 શિલામૂર્તિ હરિતણી, વિધિમંત્રે મન લાવી.
 શક્તિ અનુગુણ અનુદાન મળે, સમજણ વર્તન જોધ્યે;
 નવ સમજ ચાહી ન ભોગવે, વૃથા લાગ વય જોધ્યે.
 ખાણે ન દ્વીવાસળી ચુખે, ખાણક કર મસંજે;
 વસી વિધિયાં પછી અડે તે તેથીજ બજે.
 રત્રે મૂર્તિથી મૂક, વિધિથી પૂજે પ્રકટ;
 દૂધ થઈ ધી મળે, ક્રિયા તે કાળ ત્યાં ઘટે.
 છે બધું બધામાં પણ કહ્યું, શાસ્ત્રે તેમ પમાય છે;
 સમજ કરી અનુભવ ના જીવે, સત્ય ક્યાંથી સમજાય છે.

અમે તે તે સંજોઈ કંઈક જાણીએ ને તેથી માનીએ
 પણ છીએ, પરંતુ જોએને તે વિધેની સમજણમાં તથા
 માન્યતામાં ન્યૂનતા હોય તેએા માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ
 છીએ કે, હે પ્રભો ! ' પ્રીતિ ને પ્રતીતિ હો પૂરતી મૂર્તિમાં,'
 મૂર્તિપૂજામાં આ પરમ રહસ્ય સમાવતું છે:—

૫૬

ગમે તે રાગગા

બધું છે બધામાંથી, અનુભવ શાસ્ત્રવિધિથી થાય;
 તે જે છે જગરાય, અનુભવ શાસ્ત્રવિધિથી થાય. ટેક.
 ગાદીમાં થડ ડાળાં પત્રો માર કેરી ન લગાય;
 વિધિથી વાવે સમયે સવિધિ પુષ્કળ ફળો પમાય. અનુભવ
 જ્યતજી સિદ્ધિ વિધિથી મધી, મેળવતા શુચિકાય;
 ચહ્યું થાય તન વિમાન વૈભવ, કથા પુરાણે ગાય. અનુભવ
 પરિમિતનીમૂર્તિમાંપરિમિત, અનહરશ્રીહરિચાહ્ય;
 તેની મૂર્તિથી છે પૂરતી, સેવી જીવે સમજાય. અનુભવ
 જે સાર જે છે તેથી તે સૌથી સદ્ય પમાય;
 ખાસ પામવા ખાસ વત્તનાં પરચા મસ પંકાય. અનુભવ

ચારે દિશામાં વસતા મુસલમાનો હરકોઈ દિશામાંથી
 પણ ન્યારે નમન તથા પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે મક્કામાં
 રહેલ કાબા તરફજ નિત્ય પાંચ વાર કરે છે, તેનું રહસ્ય
 શું ? કિશ્ચિદનેને કોસ વિના ચાલતુંજ નથી, તેનું કારણ ?
 અમુક કોઈ એક દિવસે પ્રભુ સર્વનો ન્યાય કરવા જોસશે ત્યારે

તો એ મૂર્તિને નહિ માનનારાઓને પણ પ્રભુ મૂર્તિમાન
 દેખાશે ! ! ને તે મૂર્તિ પણ આપણા જેવીજ-હાડકાં તથા
 આમશની મૂર્તિ ખરી થયે । એટલે કે મૂર્તિને નહિ માન
 નારાઓ પણ પોતાનાં પાપ-પુણ્યનાં ફળ એજવતી વેળા
 તો સ્વર્ગમાં ભોગો, ભોગસ્થાનો, ભોગનાં ઉપકરણો, પોતે
 તથા ફળ દેનારા પ્રભુ-એ સર્વને સાકાર મૂર્તિમાન'તરીકેજ
 સ્વીકારી કર્મફળ લેવા તત્પર થયે, આ શું ? મૂર્તિપૂજા
 નહિ તો ખીણું શું ? એટલે વસ્તુતઃ સર્વ કોઈ મૂર્તિપૂજક-
 જ છે, એક કવિ લખે છે:—

ભોજન મૈથુનકી કથા કરત હુગાઈ લોક;
 તાકી ખાત ન કરત હૈ છન દીને સખ ભોગ.

તેમજ જેની મૂર્તિ સત્ય છે, તેની આગળ અન્ય સર્વ
 મૂર્તિઓ નષ્ટામી છે; માટે જેનું સેવન કરવાથી તે દ્વારા મન
 માન્યો લાભ મેળવી શકાય છે તેને સેવી તેની પાસે કેમ
 પ્રાર્થના નથી કરતા કે 'પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી છો મૂર્તિમાં.'

કેવળ આપણા પર કૃપા કરવા માટેજ પરમાત્મા પ્રથમ
 વિશ્વમૂર્તિ સ્વરૂપ, પછી 'વિશ્વ'—વિશ્વસ્વરૂપ, પછી
 'વિશ્વુ'—વિશ્વસ્વરૂપ, પછી 'વ્યવહાર'—મંત્રમૂર્તિ, અવ-
 તાર ને અંતર્યામી સ્વરૂપે થઈ અમારા પૂજનના વિષય
 બન્યા છે, આમ 'સ્વયં વ્યક્ત' ખની તેજ પ્રભુ નગર, ગામ
 તથા હેશમાં મૂર્તિઓરૂપે ખીરાળે છે, તેમજ ખાર' ભ્યેતિ-
 લિંગની પેઠે ચાર ધામ તથા સાત પુરીઓમાં પણ 'સ્વયં-
 વ્યક્ત' સ્વરૂપે પ્રકટ છે. આમ સ્થળે સ્થળે પોતેજ વ્યક્ત
 થવાનું કારણ—

ન તેં રૂપં ન ચાકારો નાયુધાનિ ન ચાસ્પદમ્ ।

તથાપિ પુરુષાકારો મક્તાનાં ત્વં પ્રકાશસે ॥

હૈ પ્રભો ! આપનું સ્વરૂપ કે આકાર નથી, તેમજ
 આપનાં આયુષો કે અસુક કોઈ સ્થાન નથી, છતાં આપ
 પોતામા ભક્તોને પુરુષાકારે પ્રત્યક્ષ થાઓ છો. અર્થાત
 પોતાના પાપદેવો, ઋષિઓ તથા ભક્ત મનુષ્યોના કલ્યાણ

માંટેજ આપે પુરુષાકારે પ્રકાશવાની કૃપા કરી છે.

૫૬

શ્રીધર મૂર્તિ થયા અમ નિમિત્ત શ્રીધર મૂર્તિ થયા;
કરી અલૌકિક દયા, અમ નિમિત્ત શ્રીધરે મૂર્તિ થયા.
ન બોલતા ચાલતા જણાતા, પણ છે જ્ઞેમાં રહ્યા;
બોલાવવા ઉપાય ખરેખર, ક્યાં પૂરા તમે કયા ? અમૃત

જેઓએ તેમને પ્રત્યક્ષ કરવા સાચા ઉપાયો ચોળ્યા છે તેમનો બેડો પાર થયો છે, તેમને તે ભગવાન મૂર્તિ-માંજ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે દેખાયા છે. શ્રી તુકારામ, નરસિંહ મહેતા, જયદેવ, સુરદાસ, તુલસીદાસ વગેરે અનેક મહા-લક્ષ્મી મૂર્તિમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામેલા જગત્પ્રસિદ્ધ છે; તેમજ શ્રીશંકરાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય ને વલ્લભાચાર્ય વગેરે સંપ્રદાય સ્થાપકો પણ એકજ અવાજે આજ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે:—

‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

પ્રધ્વાના પૂજ્ય રંગનાથ તથા નારદજીના ઇષ્ટદેવ બદ્રિનાથ-એ તો હાજરાહજુર છે, પણ એક મનુષ્ય-સ્ત્રી મહાભક્ત તરીકે પ્રતિક્ષણ ગાય છે—‘મીરાં કે પ્રભુ ગિરિ-ધર નાગર.’ આ સ્ત્રી તે મીરાંબાઈ પોતેજ છે; જેમણે મૂર્તિમાંજ પ્રભુસાક્ષાત્કાર કર્યો ને પ્રત્યેકને પ્રાર્થવા પ્રેરણા કરી કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

શ્રી મીરાંબાઈ-આખ્યાન

૫૬

પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.
મતિ વરતી જગ વિસરતી ના રતિ
ફરતી ફરતી નરતી આકૃતિમાં;
અનુ અન્ય ગતિ નથી જગતપતિ,
ઘો ઘરતી મતિ કૃતિ સુખસીમા. પ્રીતિ૦

આવી પ્રાર્થનાથી આપણે આપણી મતિને કેના કોંઈ પ્રાધીએ છીએ અને તે મતિને કેના વિષે સ્થાપવા માગણી

કરીએ છીએ ? લક્ષ્મણશિરોમણિ મીરાંબાઈ જેવી મતિ અમારી થાઓ. અને તે મતિ ગિરિધર નાગરમાં સદા સ્થિર થાઓ. મીરાંબાઈની પેઠેજ અમને પ્રથમ પ્રભુની મૂર્તિમાં પ્રીતિ થાઓ. ને તે પછી તેજ મૂર્તિમાં અમારી પૂર્ણ પ્રતીતિ થાઓ. એટલું ખરું કે, તે વસ્તુ માટે પૂર્વજન્મનાં પ્રળય પુણ્ય હોવાં જોઈએ ને તેજ તેવી પ્રાર્થના કરવાની બુદ્ધિ ને તે પ્રાર્થના સદૃશ થવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. મીરાંબાઈનાં પૂર્વજન્મનાં તેવાં પ્રળય પુણ્ય હતાં, તેથીજ તે મહાલક્ષ્મણ શિરોમણિ થઈ શક્યાં ને એક દેશપતિ, રાજાને ત્યાં જન્મ મેળવી શક્યાં.

સાખી

રાજ્ય મેલતા રાજા જેમલ (એમલ) પુત્રી મીરાંબાઈ,
બાળકપણથી ગિરિધર નાગરમાંજ રહી લોભાઈ;
તેની ગણાઈ.....હાંજગ જગ જગે ગવાઈ.

મીરાંબાઈના હૃદયમાં લક્ષ્મણના અંકુરનો પ્રાકૃતભાવ આ રીતે થયો—પ્રથમ તો મહિરોમાં પ્રભુની હલન-ચલન વિનાની મૂર્તિ મીરાંબાઈએ જોઈ ને તે પછી તેવી પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ કે જે હલન-ચલન ભાવણ કરતી સત્યસ્વરૂપવાળી મૂર્તિનો તેને વિચાર આવ્યો. પ્રભુની તે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે માટે તે પ્રભુમાં પૂર્ણ પ્રીતિ કરવાનો ને પોતાના તન મન ધનને પ્રભુને સમર્પણ કરી દેવાનો મીરાંબાઈએ નિશ્ચય કર્યો. તે નિશ્ચયનો અમલ અમુક કાળ માટેજ ન હતો. પણ સદાકાળ માટે તેમ કરવાનો તેમનો દૃઢ નિશ્ચય હતો; જેથી કદી પણ તે પ્રભુના વિયોગનું દુઃખ સહેવું ન પડે; આવા અર્ભિપ્રાયથી મીરાંબાઈએ તે સ્વરૂપાનુરૂપ સાચા પતિને પોતાની જાત અર્પણ કરવા દૃઢ વિચાર કર્યો ને નિશ્ચય કર્યો કે તેજ પતિને વરણું, તેનાજ ઘણું ને તેમની પાસે માગણું કે ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’ એક વખતે—

રાગ સોરઠ

આવી જનમાં જન, મીરાંના મહેલનો આગળ.
ચઢી અદારી માડી સાથે, કુમારી ભક્તિમાન,

વર દાંડો ઘોડે બેઠેલો, શણગારેલ જવાન. મીરાંનાં
મન ધધ ગયું પૂછ્યું માડીને, ક્યાં મુજ પતિ સમાન,
હસતાં ધરના દેવ બતાવ્યા, માન્યા એજ શ્રીમાન. મીરાંનાં

બસ, સાચા પતિને વરવાનું મુહૂર્ત આવી પહોંચ્યું;
માતાની આજ્ઞાને તુરતજ મીરાંના કુમળા હૃદયે સ્વીકારી
દીધી; તુરતજ લોકાચાર પ્રમાણે મીરાંએ માતાએ દર્શાવેલા
મૂર્તિરૂપ પતિદેવની લાજ કાઢી ને પછી તો એજ પતિ-
દેવને વરવા માટે મીરાંને લગની લાગી. અતિશય આતુ-
રતાપૂર્વક રાત્રે પણ જાગી ને એજ વાતની પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના
કરતી મોઢી રાત્રે તે નિદ્રાવશ ધધ; નિદ્રામાં સ્વપ્ન આવ્યું,
તે ખરેખર સાચુંજ; કેમકે જાગ્યા પછી પણ તેનું ચિન્હ
પ્રત્યક્ષ દેખાયું. મીરાંને ખાત્રી થઈ કે સ્વપ્ન સત્ય છે, મારી
માતાએ મને જે પતિ વરવા આજ્ઞા આપી હતી તેજ પતિ
મને વર્યા છે; પછી તો એજ પતિમાં દૃઢ પ્રીતિ તેણે કરી.
આ રીતે પ્રભુએ સત્વર વચ્ચે પડેલો રાખીને પણ મીરાંને
પ્રતીતિ દીધી, માટેજ તે દયાળુને પ્રાર્થના કરે કે, 'પ્રીતિ
ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.'

મીરાંને પ્રભુએ શી પ્રતીતિ દીધી હતી, તે પ્રાતઃકાળમાં
તેણે પોતાની માતા આગળ પોતાનું શરીર દેખાડતાં કહી
બતાવી:—

માઈ મેંતો મુપનામેં પરની ગોપાલ,
ખીરી પાંરી હરદી મને અંગ લગાઈ,
હાથમેં મેંદી લાલ. દખો માર્ધો

(આ પદ મીરાંએ પોતેજ ગાયેલું કહેવાય છે.) માતાએ
જેયું, તો ચિન્હ પ્રત્યક્ષ જણાયું, તે પણ આશ્ચર્યમગ્ન બની.
મીરાંએ આગળ ચલાવ્યું:—

હરિગીત

જમત કહો કહો સ્વપ્નમેં મેં મીલી લાલી લાલતેં;
રંગીન રગ રગ ભઈ મેમ નિમગ્ન લાલી લાલ તેં.
જન ક્યા જુએ મન તે ભઈ જે લાલ લાલી લાલતેં;
કર મેંદી દખી માની લાલ ભઈ હે લાલી કાલ તેં.

દોહરો

દેખે ક્યા મન પીત પર, સખ દેખત તન પીત;
હીરદેહી હીરદી ચેહી, પીત નહિ હૈં પ્રીત.

આ પરચો તો પંકાયો, પણ વાત તેટલેથી અટકી નહિ. જેમ ઉપાદેવી (આખા) ને સ્વપ્નમાં અનિરુદ્ધનાં દર્શન કરી તેનીજ લગની લાગી હતી, તેમ મીરાંને પણ સાચા પ્રિયતમની અતિશય લગની લાગી; વિરહમાં તે તો વ્યાકુળ થવા લાગી ને મન સાથે કહેવા લાગી કે, સ્વપ્નમાં પરણીને મારા પ્રાણપતિ મને અટુલી મૂઠી કેમ ચાલી ગયા ? આમ કહેતી વિરહમાં તણપવા લાગી. તે પછી થોડાજ સમય ગયો એટલે—

‘આધવણ કરમનકી ગતિ ન્યારી’ એ રાગ

હતાં દશ વર્ષતણાં મીરાંબાઈ, નિત્ય ઝંખે જીને વરી ચાહી. ટેક.
આવ્યા સાધુ સાધુ નાતે સેવ્યા, (તેની) સાથ સુમૂર્તિ જણાઈ;
મીરાંનું મન મોહું તેમાં, પતિ ગયા પરબાઈ. હતાં દશ૦
પૂછયું ગુરુને ‘ગિરિધર લાલા,’ નામ કહે એ ગુસાંઈ;
ખાનપાન તણ એજ મેળવવા, હઠ લઈ જોઈ બાઈ. હતાં દશ૦

એ રીતે જેમનાં દર્શન સ્વપ્નમાં થયાં હતાં તેજ પ્રભુ મૂર્તિરૂપે પ્રકટ. આવ્યા, તેથીજ તેમને પ્રાપ્તો કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’

મહીપતિએ મહંતથી માગ્યા, મીરાંના મોહન ચાહી;
સંત કહે ભગવંત ન આપું, પરચાવિના અરચાઈ. હતાં દશ૦

વાત પણ ખરીજ કે, એમ એક બાળકના ખેલ માટે પોતાના પૂજ્ય ઇષ્ટદેવને કોઈ આપી દે ખરું ? વળી એવા સંત તો આપેજ કેમ ? પણ એ સંતને ક્યાં ખબર હતી કે, એ બાળકી સામાન્ય મનુષ્ય ન હતી, એ તો દિવ્ય ભક્ત-શિરોમણિ હતી. મીરાંએ જે પ્રભુને એ સંત પાસે નિહાળ્યા હતા, તે પોતાને ન મળ્યા, તે જાણી વિયોગનું અસહ્ય દુઃખ થવાથી ઘેર જોઈને પોતાની કોટકી ખંધ કરી દીધી; અંદર પૂરાઈ રહી, નહિ બાહુ’ કે નહિ પીધું, નહિ

સુવાની વાત કે નહિ કંઈ બોલવાની વાત. બસ, એકજ લગની; આમ એક બાબુ મીરાં ને બીજી બાબુ પેલા સંત એમ બન્ને હઠપર ચઢયાં. મીરાં કહે કે, હું તે મૂર્તિ લેવાની, ત્યારે પેલા સંત કહે કે, મૂર્તિ એમ ન અપાય; પરંતુ ખરી વાત તો એ છે કે:—

છે ભગવાન ભાવના બૂખ્યા, ભાવધીજ વશ થાતા રે;
પરિપૂર્ણ પાતે તો પૂરા, અન્ય કશું નથી ચાહતા રે.
મેવા મૂકી દુર્યોધનના ખાધી, વિદુર ઘેર ભાજી રે;
દ્વારામતી તણા મહારાજ, એમ થયા તાંડળજે રાજી રે.

ભગવાન તો પ્રીતિના સાચા પરીક્ષક છે, તે ઉપર ઉપરના ભલકાથી કે ડાળડમાકથી ઠગાય ખરા ! જુઓ, મોટા મોટા મુનિવરોને—તેઓને આગ્રહ છતાં—પડતા મૂકી એ અંતયાંમીએ શખરીની સાચી પ્રીતિની પરીક્ષા કરી હતી અને તેણીને ઘેર પોતે જાતે ચાહતા પધારી શ્રીરામસ્વરૂપે તેણીએ આપેલાં માત્ર બેારાં પશુ પ્રેમથી આરોગ્યાં ! અરે, ઠાંગી ભક્તો—ગુણબીજોને પડતા મૂકી એ જંગલીશ્વર રણુ-છોડરાયજીના સ્વરૂપે બોડાણા પાસે હાજર થયા ! અહા ! તેજ એ ડાકોરનાથ ! અઘાપિ ડાકોરના પવિત્ર તીર્થમાં ખીરાજે છે. એ ભાવબૂખ્યા પ્રભુ એ વેળા મીરાંનાજ પક્ષમાં ઢળ્યા, તે શાથી ? એ પોતાની મૂર્તિમાંજ તેણીની સાચી અંખનાથી ! માટેજ મનમોહન તે શ્રીહરિને આપણે પ્રાર્થો કે, ‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરવી ઘો મૂર્તિમાં.’ પેલા સંત પાસે મૂર્તિરૂપે ખીરાજતા પ્રભુએ શું કહ્યું ?—

૫૬

‘ મીલો મીલોજ ’

વઘા સંતને, સ્વપ્નમાં ગિરિધર લાલ,
ઉઠ, ઉઠ, ઝટપટ, ખટપટ તજ, હાલ પાલખીમાં લઈ ચાલ. વ૦
મૂકી આવ મીરાંની પાસે, કાલ થયું તો ઠરીશજ હું કાળ. વ૦

બાપડા સંત તો ઝબકીને જાગ્યા, ગાલરા ગાલરા
ઠિંધ્યા; બરાબર મધ્ય રાત્રિનો સમય હતો; ઘણા ઠાઠમાઠથી

તેમણે પ્રભુની સ્વારી કાઢી, પોતે જાતે પાલખી ઉપાડીને રાજમહેલ તરફ પ્રભુને લઈ ચાલ્યા, આમાં ખરૂં આકર્ષણ કેવું ? મીરાંબાઈના શુદ્ધ પ્રેમનુંજ—

વસંતતિલકા છંદ

મીરાં વિયોગી સદને હતી જાગતી એ,
આતી ધરી સ્વઉરથી હતી માગતીએ;
ધ્યાને સ્વકષ્ટ કથતી પ્રતિમા પ્રતિ એ,
ત્યાં આવી પહોંચી સ્વગતે પ્રતિમા છતીએ.

જેમ અંતર્યામી ભગવાન નારાયણ, ધ્રુવજના હૃદય-માંથી બહાર નીકળી, તેમની સામા બહાર પ્રકટ થયા હતા, તેમ જાણે મીરાંના હૃદયમાંથી બહાર નીકળી સામા ઘેર પધાર્યા ! આ બીજા પરચાથી મીરાંની જ્વલંત કીર્તિ સારાય શહેરમાં તથા દેશમાં પ્રસરી ગઈ. બસ, હવે તો સુયોગ્ય જોડી મળી ચૂકી; પણ માતા-પિતાના મનમાં તો એમજ હતું કે, આ તો મીરાં પરલોકનું કલ્યાણ કરી રહી છે; પણ આ લોકમાં તે સુખ થાય માટે તેને યોગ્ય કોઈ રાજા તેના પતિ તરીકે મળી આવે તો આપણે એ જોડીને જોઈને આનંદ પામીએ. આવી માન્યતાથી માતાપિતા તેને લાયક પંતિની શોધ કરાવતાંજ હતાં ને તેમની તે શોધ સફળ પણ થઈ, જેથી—

સુગંધરા છંદ

આંધ્રુ' માયુ' મીરાંનું, સગપણ કરીયું, બુધ ચિતોડ સંગે;
તે આંધ્રો જાન કાઢી, હય ગજ રથ ને સેન સંગે ઉમંગે.

આ જાણી મીરાં ગણરાઈ; જ્યારે શિશુપાળ રુકિમણિને પરણવા આંધ્રો હતો ત્યારે જેવી રુકિમણીની સ્થિતિ થઈ હતી તેવીજ મીરાંની સ્થિતિ થઈ અને હજી તીવ્ર ભક્તિ ને ઉત્કટ પ્રતીતિ થઈ ને હતી તેથી બચલીત બની ગઈ. અંતે માતાપિતાના આગ્રહને વશ થઈને મનથી મનમોહન-પ્રભુની ને તનથી માત્ર દેખાવરૂપે રાણાની બની, એટલે—
મીરાંએ ચોરી માંહે, ગિરિધર પતિને, પાસ રાખી પ્રસંગે;
આંધ્રુ' એનેજ પોતે, નિજમન ઘૂકી છે, ત્યાં વિધિસંગ અંગે.

વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ મીરાંની હજી એ વેળા કચ્ચાશ હતી; તે હજી પરિપક્વ ભક્તિનિષ્ઠ બુની ન હતી; જો કે અંતરમાં લગની તો એજ હતી, છતાં હજી અપૂર્ણતા હતી અને તેજ અપૂર્ણતા તેને હરકતરૂપ થઈ પડી; જેથી તે રાણાની રાણી તો કહેવાઈજ ગઈ; ભલે તે માત્ર કહેવા પૂરતીજ હતી, પણ તેને રાણાની સાથે રાણી તરીકે જુલુ' તો પડ્યુંજ. તેની ગલરામણુ જોડે નિઃસીમ હતી. હિંદુસ્તાની આખ્યાનમાં એક પદ છે:—

૪ ભેરવી ગઝલ

જાના જાના સખ કહે કોઈ ના કહે જા ના;
ના દાના કોઈ ભી દીખે ક્યા રહા ના દાના.

જાનકે જાનેકે સંગહી જાનકા જાના નહી;

જાની તે છુડવાઇગેં યે આજ હી જાના.

મા ન કહેતી માન કે હીત પીતા કરતે હૈ;

કરે કન્યાદાન ક્યા નાદાન હો દાના.

દે ચૂકે સખ કહે ચૂકે ગિરિધરકી મીરાંકો;

પાન કર અમૃત પુનિ વિધપાન ક્યા પાના !

હો ગઈ મુનસાન ક્યા મુધસાન ભી સખ જો ઈઈ;

હોની સો તો હો ગઈ રહા દુઃખ ધીગાના ગાના. જાના

કારણ—

૫૬

‘ મીરાંનું મન એ રાગ ’

મીરાંને સાસરે મોકલે છે માબાપ,

એના મનમાં છે મોહનજીની છાપરે.

માત પિતાએ લાડકી લાલી ચાંપી હૈયા સાથ;

અતિ ઉદાસ થતી અવલોકી જન !

શું જોઈએ જોલી માતરે.

મીરાંએ

મીરાં મુઝાતી હતી તે હવે લાગ મળ્યો, તેણે ‘ સંગમાં

સ્વામી સેવા માગી.’

૫૬

ભેરવી

દર્શી માઈ મોકું મરે ગિરિધરલાલ.

૨૬.

દ્યારે ચરણકી સેવ ચહત હૌં, ના ચાહું ધન માલ, દરી૦
નાતો સગો પરિવારો સારો, ખારો લાગે મારું કાલ;
મીરાં પ્રભુ ગિરિધરલાલનકી, છળી ળીના લખ હું બેહાલ, દરી૦

૫૬

રાગ એજ

પુત્રીનાં વ્રમ પેખીને પિતાએ, સોંખ્યા શ્રી ગિરિધર રાય;
પદરાવ્યા પોતાની પાલખીમાં, જાણે ન જન સમુદાયરે.

પોતાના પિયરના સાથીદારો સાથે તો લીધા; પણ
હવે આગળ શું થશે ? એ વિચારો મીરાંના મનને મુંઝવવા
લાગ્યા. જ્યાંસુધી અપકવ દશા હોય છે ત્યાંસુધી આવી
મુંઝવણ થાય એ સ્વાભાવિક છે; પણ જ્યારે ' પ્રીતિ' ને
પ્રતીતિ ' પૂણું સ્વરૂપમાં જામી જાય છે ત્યારે મુંઝાવાનું
રહેતું નથી; મીરાંનું શરીર એ રીતે રાણાનું થયું તેમાં
પ્રથમ ષાઘ તો કુળરીતિનોજ આવ્યો. રાણાના કુળની
એ રીતિ હતી કે, પ્રથમજ પોતાની કુળદેવીને પગે લાગવું
જોઈએ અને તે પછી નવદંપતી ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાઈ શકે;
આવે કુળપરંપરાનો સિવાજ હતો; તે મુજબ પ્રથમ તો
કુળદેવીજ ઉપયોગી થયાં. સાસરે પહોંચ્યા કે પ્રથમજ
સાસુએ સૌના દેખતાં નવવધૂને આજ્ઞા કરી કે:—

૫૬

' નાય ના કરો ' એ રાગ

કુળની દેવીને નમો મીરાંબાઈ રે. ૨૬

પૂજન કરો, ભેદ ધરો, ભાવધી સ્તુતિ ઉચરો,

પડો ચરણ માંહી રે. કુળની૦

તવ વધા મીરાં ન જરી શરમાઈ રે,

મુણો બાઈ, આશ કાંઈ, નથી મહારા હૃદયમાંહી,

નમું શું ચાહી રે. કુળની૦

દેવ-દેવીઓને પગે પડવામાં કંઈક આજ્ઞા તો જરૂર
હોયજ છે; મીરાં કહે છે કે મને કોઈ જાતની જાણ નથી,
તો મારે કુળદેવીને નમવાનું શું પ્રયોજન છે ? મીરાંને આ
યુક્તિ ઠીક મળી આવી, પણ તેણીની સાસુ તેનાથી વધારે
સાલાહ હતી, એટલે—

સાસુજી કહે, દેવી સુખદાઈ રે.
નમે પાદ, તો સુહાગ, ન ભે થાય મહાસુભાગ્ય,
માટે કહું ચાહી રે. કુળનીં

પણ મીરાંનો વાંધો સાસુના જણવામાં ક્યાં હતો ? તેણે કુળદેવીને નમ્યા વિનાજ માત્ર એ માગી લીધું કે, હે દેવિ ! મારો આ મિથ્યા સંબંધ જલદી તોડાવજે ને મને તેથી મુક્ત કરજે. પછી તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, હવે ડરવાથી નહિ ચાલે. તેને તુરત સાસુને કહેવાનો ઉત્તર મળી આવ્યો; તે નિર્ભય થઈને સાસુને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગી:—

પ્રથમથી નમ્યાં, આપજ ખુદ માઈ રે.
તે રંડાઈ, મહેલ માંહી, બેઠાં બેઠાં જીવ્યાંહી;
નથી એમાં કાંઈ રે. કુળનીં

માટે એ સાસુજી ! મારી તો એજ ચોક્કસ માન્યતા છે કે તનથી જો તનને વરે તો જરૂર વિયોગી સ્થિતિમાંજ મરવું પડે; પણ જો જીવથી પરમેશ્વરને વરે તો તે અખંડ સૌભાગ્યવાન બને અને છેવટે તે સાચા પતિ સાથે અજરા-મર સ્થિતિમાં રહે. આવા અભિપ્રાયથી—

વધુ વધાં મીરાં, સત્ય બોલું બાઈ રે,
અર્પી દેહ, કરી સ્નેહ, શ્રી ગિરિધર ચરણ તેહ;
એનીજ ગણાઈ રે. કુળનીં
એ વિના બીજે, નમશે નહિ ક્યાંઈ રે. (આ સાદ સમજ લો)
એ સુહાગ, એ સુભાગ્ય, આપે છે સુખ અથાગ;
છે બેપરવાઈ રે. કુળનીં

મીરાંની આ નિર્ભયતા કંઈક મોડી આવી ગણાય. જો એ પ્રથમથીજ હત તો તેને પરણવું ન પડત; તેને પોતા-ને પણ પછી એજ જણાયું હતું; પણ હવે શું થાય, જે બનવાનું હતું તે બની ગયું, હવે તો બરાબર દેહ થવું, નિર્ભય થવું, એમ તે મક્કમ બની. પછી તો—

સાખી

સાંસુ ને વહુના વચમાં તકરાર તડાતડ ચાલી,
દેવાને ન નમ્યાંજ મીરાં ઉત્તરો ધડાધડ ચાલી.

રાજમાતા કંઈ ઝોઘાં ન હતાં, તેમણે પણ બરાબર મેઠાને ઉતરવા વહુને ચેલેજ ફેંકી, મજબૂત ખટપટ ચાલુ કરી દીધી ને છેવટે—

માની મહા અપમાન સામુએ શીખ પુત્રને આણી,
મીરાંને મળવા ન કંઈ અજગી હવેલીમાં ધાલી.

કુળદેવીને નમવા બાબતના આ સામુ વહુના ઝગ-
ડાથી વહુ-મીરાંને તો ભાવતું હતું ને વેઠે બતાવ્યું, એજ
ઘાટ આવી પડ્યો અને તેથી—

૫૬

ધનાથી

પામ્યાં અતિ આનંદ, મીરાં મન પામ્યાં અતિ આનંદ. ટેક
લહું થયું રાણે ભરમાણે છાડ્યો છેકજ છંદ. મીરાં

ખરેખર, લક્તની ચિંતા ભગવાનને હોયજ છે; પોતા-
ના લક્તતું ચાહેલું ભગવાન કરી આપે છે, મીરાંને જેવું
જેઈતું હતું તેવુંજ આપોઆપ બની ગયું. તે એક વિલક્ષણ
જીવ તરીકે આ મનુષ્યલોકમાં અવતરી હતી, તેથી વિષયને
તો વિષજ ગણવા લાગી; ને અર્જુનેતાં લક્તની સ્થિતિ
તેવીજ હોય છે; તેથી—

ગિરધર નાગરને પધરાવી, નિત સેવે સુખકંદ;

(એજ સાચી પતિસેવા કરવા લાગી)

વધી ભક્તિ ને છતી થતી ગઈ, લાગી સેવવા સંત. મીરાં

એ પ્રમાણે મીરાંનું ભક્તિરૂપી કાર્ય વધતું ચાલ્યું અને—

સાખી

જૂઠી લાજ છૂટી ને મીરાં બની હરિની ખાસી;

કરે ગઈ સત્સંગે ઉભંગે સંતો શુચિ ઉપાસી.

તેવા પવિત્ર ને ઉચ્ચ સ્થિતિના સંતોને તે બરાબર
ઓળખી શકતી હતી; છેવટે તેની દષ્ટિ એટલી બધી તો
વિશાળ થઈ ગઈ હતી કે, જેથી સીપુરુષ-ભાવ તેના જો-
વામાં આવતો ન હતો. તેમના સંબંધમાં આવી એક કથા

અતિશય પ્રસિદ્ધ છે. એક સમયે મળના ગોસાંઇજી મહારાજને મળવાને મીરાંબાઈ કહાવ્યું, ત્યારે મહારાજશ્રીએ સામેથી કહાવી મોકલ્યું કે, 'હું કોઈ સીને મળતો નથી.' મીરાંબાઈ તે વેળા સામેથી કહેણ મોકલ્યું કે, 'હું તો એમજ જાણતી હતી કે, શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મહારાજ એકજ પુરુષ જગતમાં છે, ત્યારે આજે જણાયું છે કે, તમારા જેવા પણ પુરુષનો મિથ્યા દાવો ધરનારા અહીં મળમાં વસે છે ખરા!' આ સાંભળી ગોસાંઇજી મહારાજ લલિજત થયા; તુરતજ પોતે જાતે ચાલતા આવીને મીરાં માતાના ચરણમાં ઝૂકી પડયા, સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. કેવું ઉચ્ચ જ્ઞાન, ને કેવી આદર્શ ભક્તિ ! સાધારણ મનુષ્યને તો આ વિપરીતજ ભાસે અને સાધારણ મનુષ્ય જો એવું કરવા જાય તો તેનું પરિણામ વિપરીતજ આવે, પણ એ તો ઉત્તમોત્તમ અધિકારી હતી, જગત્પતિ પરમેશ્વરની સાચી પ્રિયતમા થઈ હતી; તે તો રાણાની રાજધાનીમાં સૌથી અલગ રહીને—

ગાય ગુણો ઉભરાય પ્રેમે નાચે બની હરિની દાસી,
એ જાણી રાણી મંડળમાં રાણાની થઈ નાલાસી.

ખીજી તરફ રાણી-મીરાંને તો સત્ય પ્રદ્ધાનંદ અથવા પ્રદ્ધરસનો અનુભવ પ્રતિદિન વધતોજ ચાલ્યો, ને શ્રુતિ કહે છે તેમ 'આનંદં પ્રદ્ધણો વિદ્વાન્ ન વિભેતિ કુતશ્ચન'—એ પરપ્રદ્ધના આનંદને જાણનારો કોઈનાથી પણ ડરતો નથી—'આનંદ પ્રદ્ધનો જ્ઞાતા, ન ખીજે કોઈથી કદા'—સર્વથા નિર્ભય બની રહી; પણ ભયની સ્થિતિ હોયજ કયાં ? જ્યાં ખસ, એજ વાત ને એજ વ્યાપાર હોય—'પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં' ત્યાં ભય કદી પણ વસી શકેજ નહિ; આ સત્ય અનુભવને દેવો પોતે કહે છે:—

તથા ન તે માઘવ તાવકાઃ ક્વચિદ્

અવ્યંતિ માર્ગાત્ ત્વયિ વદ્ધસૌહદાઃ ।

ત્વયાઽમિગુપ્તા વિચરંતિ નિર્ભયા વિનાયકાર્નીકપમૂર્ધસુ પ્રમો ॥

હું પ્રભો ! હું લક્ષ્મીપતે ! જેઓએ કેવળ આપ વિષે-

જ સ્નેહ આંધરો છે—આપનીજ મિત્રતા કરી છે તેવા આપના ભક્તો, પોતાના ભક્તિમાર્ગથી કદી ભ્રષ્ટ થતા નથી; તેઓ તો આપનાથી રક્ષાયલા હોઈને નિર્ભય થઈ વિદ્વક્તો સૈન્યના મોટા સેનાપતિઓના મસ્તકે ઉપર પણ વિચરે છે. ભક્તોની આવી નિર્ભય સ્થિતિ હોય છે, પણ પ્રથમના કાળમાં તે જગબહર હોતી નથી; તે બહર ત્યારેજ થાય છે કે, તેના વિરોધીઓ તેની પરીક્ષામાં ઉતરે. મીરાંની એ સાચી નિર્ભયતાની પણ હવે પરીક્ષા લેવી શરૂ થઈ ગઈ. રાજ્યની એ નીતિ હોય છે કે, હરકોઈ બાબતમાં સામ, દામ, દંડ ને ભેદ—એ ચાર ઉપાયોથી કામ લેવાય છે. તેમાં પ્રથમ સામનોજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રાજાએ પણ તે પ્રમાણે પ્રથમ સામ ઉપાયથી મીરાંને ઠેકાણે લાવવા ચેતન કરવા માંડ્યો. મીરાંની એક નાની નણુંદ હતી, તેના દ્વારા મીરાંને શરમાવવી ને ભક્તિમાર્ગથી રોકવી, આવો વિચાર કરી મળવાને બહાને પ્રથમ તેને મોકલવામાં આવી. નણુંદબાઈ મીરાંબાઈને મળવા પધાર્યાં ને વિનય તથા વહાલ દર્શાવતાં કહેવા લાગ્યાં:—

૫૬

‘તેરા કુમળા છપરવા’ એ રાગ

અહો ! ભાભીજ મહારાં (૨) હારે અહો ભાભીજ મહારાં,

કેમ રહો છે ન્યારાં.

બેઉ કુળને શું કલંક લગાડો, શાને થાઓ અકારાં.

(કાચાં છે કાચાં)

રાજ્યમહેલમાં સાકુડાં શાં ? છુડાં ભક્તો નહારાં.

(અહીં તો વિલાસોજ ભેષ્યે)

ગાવાં નાચવાં રાણીને શાં ! નિદે લોકો નહારાં.

(એ તો વેશ્યાનાં કામ)

વાત ફેલી રજવાડે સઘળે, રીઝે શત્રુ અમારાં.

(એ કંઈ ઠીક નથી)

હજી સમજી ભગતાણું તણ દો, ફળ થાયો નહારાં.

(માટે માનો)

વાત સાચી, જે ઢાંગ હોય તો તેનું પરિણામ કદી શુભ ન હોય ! દંભના રાજ્યમાં પરિણામ સાફ હોયજ કેમ ? પણ જ્યાં સાચ છે ત્યાં આંચ નથી, અંતે 'સત્યમેવ જયતે' આવા દૃઢ વિચારથી મીરાંબાઈ તો નાની નણુંદનાં ઉપદેશ વાક્યોને પ્રથમ સાંભળીજ રહ્યાં, તે પછી—

૫૬

'ડરમાં તું દિલ સાચ' એ રાગ

ઉચર્યાં મીરાં વાત, નણુંદથી ઉચર્યાં મીરાં વાત;
હું સમજી તમારી વાત, તમે કહો છો પ્રીતિ સાચ. ટેક
કરું છું હું રૂકું, નક્કી નથી છુંડું. (સર્વોત્કૃષ્ટ આ માર્ગ છે)
(તિથી)કૃપાને કલંક એથી નવ લાગે, સમજીજનો તો સત્સંગમાગે;
સૌથી મહોદા સાધુ છે મહાભાગે, દેવોયે નમન કરે એની આગે.
(એવાઓની પરીક્ષા કર્યા પછીજ)

હું સેવું તેમના પાદ, નણુંદથી ઉચર્યાં મીરાં વાત.

(અરે ! એશઆરામ ને ખાનપાનમાંજ આ અમૂલ્ય વખત ક્યાં શુભાવી નાખો છો ? યાદ રાખજો કે આ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ ફરી ઘડી ઘડી નથી મળવાનો.)

ભક્તિ ન ચાહે તે ભૂલ્યાં ગણાયે,
અભક્ત અંતે અતિ પરતાશે, લાજ તેઓનીજ આખરે જાશે;
શુભથી તો એ ન કદીજ છોડાશે, એ હંદલવની સાથે એ જાશે.

(કારણકે આ તો અનેક ભવની પ્રીતિ છે, ને હવે તો તે પૂરેપૂરી થઈ ચૂકી છે તેથી—)

હું નથી રહી મારે હાથ, નણુંદથી ઉચર્યાં
જગત છો નિંદે, હું રહું છું આનંદે. (મને જગતની પરવા નથી)
જણો તમે ભલે સર્વ નઠારી, મહેંતો કીધા છે પતિ ગિરિધારી;
(એ સાફ સમજો)

લોકલજાએની ઉપર વારી, છઉં તેથી ખીલ નથીજ થનારી.

(આ મારો નિશ્ચય અડગ છે, મને જે રસ મળ્યો છે તેજ સાચો છે, મારો માર્ગ શુદ્ધો છે.)

કોઈ કરશેમાં પંચાત,

નણુંદથી૦

એ રીતે મીરાંબાઈએ, નણુંદળાઈને સાક્ષી શબ્દોમાં સંભળાવી દીધું ને સાંસારિક દષ્ટિએ તો તેથી એજ જણાઈ આવ્યું કે:—

રાગ કાલીંગડો

નઠારી વહુ જાગીરે, સોચે સાસરીયાં, નઠારી વહુ જાગીરે. ટેક
(તેમની દષ્ટિએ તો)

ખાનખાન સુખસંપત્તિ ત્યાગી, મૂર્ખી થઈ ગઈ વેરાગીરે, નઠારી
(પણ એ વૈરાગ્યથી તો કામ થઈ ગયું)

વધુ વંઠી તો નીકળી જાશે, પેટ ભરશે ભીખ માગી રે. નઠારી
(એ ભીખથી પણ સાચું સુખ મળે છે)

સમજાવે તેમ વધુ વિક્ષરતી, ક્યાંથી કરમમાં ભાગી રે. નઠારી
(અરે આ તો છેકજ કળેડું થયું; કદાચ એ પણ

નભાવીએ, પણ ખીબાં રજવાડાં નિંદાઓ કરી રહ્યાં છે, તે કેમ સહન થાય ? માટે આને તો પૂરીજ કરી નાખવી જોઈએ, આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી સાસરીયાંઓએ વાત વધારી મૂકી, ને નાની બહેને ખૂદ રાણાની હજુરમાં જઈ મીડું— મરચું મેળવીને ખૂબજ જૂઠાણા ભરેલી વાત રજુ કરી:—

વાત કરી બહેને રાણાને, આગ રગેરગ ભાગી રે. નઠારી
(રાણાએ પણ છેવટ એજ વિચાર કર્યો)

પાણી પહેલી પાળ બાંધવી, એરે હણી દેવી હાથી રે. નઠારી

ખીલ તરફ મીરાં તો લક્ષિતની મસ્તીમાં મસ્તાન બની છે ને પ્રતિક્ષણ માગી રહી છે:—‘પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.’ ગિરિધર પ્રભુનેજ તે તો બરાબર વરી ચૂકી હતી અને તેમનેજ સાચા પતિ માનતી હતી, તેથી એ પ્રભુના પ્રતાપે તે કેવી બની ગઈ છે તે પ્રથમ આપણે જોઈએ, ને તે પછી મૂર્તિનું માહાત્મ્ય આપણે જોઈશું.

૫૬

‘વૈદ્યની વનમાં વલવલે’ એ રાગ

મીરાં ઉપર રાણા રૂઠીઓ કીધો ન વધુ વિચાર;

‘છેર જ આપના ઝટ કર્યો, ખાલો પૂરો તૈયાર. મીરાં

દીધું પીતાં પ્રાણુ નીસરે, એવો છલકાતો છેક;
 મોકલ્યો મીરાંના મહેલમાં, તોડાવા તેનો ટેક. મીરાં
 મીરાં તે કેમ પી જાય, તે માટે એમ કહ્યાંયું કે,
 પ્રભુનું આ ચરણામૃત છે. મીરાં તો તુરતજ સમજી ગઈ
 કે, આ તો વિષનો ખ્યાલો છે; પણ પ્રભુના ચરણામૃતના
 ણહાને આંચો છે, તો તે પણ ઉત્તમજ છે. વળી આ પી
 જવાથી જો તુરતજ છૂટકો થઈ જતો હોય અને આ મિથ્યા
 સંબંધથી મુક્ત થવાતું હોય તો તે પણ લાભજ છે. આમ
 માની તુરતજ તે સ્વીકારી લીધો; છતાં તે લાવનાર સમક્ષ
 એમ તો જણાવીજ દીધું કે:—

૫૬

ઝેર દીધો હમ જાની રાજાજી ઝેર દીધો હમ જાની.
 જખ લગ કંચન કસીમત નાહિ હોત ન ખાહિર ખાની;
 મીરાં પ્રભુ ગિરિધર લાલાકે, ચરનકમલ લપટાની. રાજાજી
 એમ જણાવી દઈ, તે ઝેર લાવનારના દેખતાંજ—

૫૬

‘વૈદહી’ એ રાગ ચાલુ

મહેંચે ખગાડયું ન પી જતાં, આંચો મધુરો ઝોડકાર;
 તેજ અધિક વધું અંગુ, થયું વિષ સુખકાર, મીરાં
 પણ એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; લગવાનના લાકતો માટે
 તો આ ઠોલ છે:—

ન વાસુદેવમક્તાનામશુભં વિદ્યતે ક્વચિત્ ।

જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિભયં નૈવોપજાયતે ॥

‘વાસુદેવ લગવાનના લાકતોનું કદી અશુભ થતું નથી;
 અરે ! જન્મ, મૃત્યુ, જરા કે વ્યાધિનો ભય પણ એઓને
 નથી થતો.’ આ અભય વચન સત્ય કરી દેખાડયું. જેણે
 પ્રભુનુંજ શરણુ લીધું છે, તેનું રક્ષણ કરવા એ પ્રભુ સદૈવ
 જાગતોજ રહે છે; સત્ય લક્ષિતનું આ પ્રબળ માહાત્મ્ય છે;
 એ વિષનો ખ્યાલો પ્રેમથી ગટગટાવી જઈ મીરાં, રાણાના
 માણસને સંભળાવતી યતઃ ગાવા લાગી:—

૫૬

હમારે મન રાધારયામ વસી, ટેક.
વિપકો ચ્યાલો લેજ્યો રાનાજી, પીવત મીરાં હસી. હમારે
પ્રભુ ગિરિધર નાગરઠી પ્રીતમે, મીરાં પૂરી ફસી. હમારે

મીરાં પ્રથમથીજ પ્રભુની હતી, તે કદી રાણાની થવાની
હતીજ નહિ; રાણાએ તો મારી નાખીને પોતાના ઘરમાંથી
મીરાંનું નામનિશાન કાઢવા એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યો ને
મીરાંએ પણ તેના એ પ્રયત્નને પ્રેમથી વધાવી લીધો, પણ
જ્યાં પ્રભુની ઈચ્છા જુદાજ પ્રકારની હોય ત્યાં શું થાય ?
પ્રભુએ રાણાના વિપને અમૃત બનાવી દીધું; હવે તો મીરાંના
ને સર્વના અંતર્યામી પ્રભુ કેવળ મીરાંની મૂર્તિમાંજ પ્રકટ
હતા એમજ ન રહ્યું; જે સર્વેશ્વરને મીરાં, પ્રથમ પોતે
સેવતી મૂર્તિમાં તથા તેની બહાર પણ વસી રહેલા માનતી
હતી તેજ પરમેશ્વર મીરાં સમક્ષ તે જોઈ શકે તેમ મૂર્તિની
બહાર પણ પ્રકટ જણાયા; એટલે તો પછી પૂછવુંજ શું ?
મીરાં છેકજ બહુલાઈ ગઈ; આ માનવલોકમાં વસવા છતાં
તે દિવ્ય બની ગઈ; પ્રભુને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાંજ સેવવા-
શક્તિગારવા ઘરનાં દ્વાર બંધ કરી એકલીજ તત્પર રહેવા
લાગી; એ સાચા પ્રાણનાથ પાસે પોતે ગાવા લાગી, નૃત્ય
કરતી ખેલવા લાગી. આમ પ્રત્યક્ષ પ્રભુ સાથે મીરાંનું ખાન,
પાન, રમણ ને ગીત-નૃત્ય ચાલુ થયું, એટલે લોકોમાં
તેની સારી નરતી-બંને વાતો ચાલુ થવા લાગી. ' પર-
પુરુષ સાથે મીરાંને પ્રીત થઈ છે ' એમ ઘણાંએ કહેવા
લાગ્યાં, પણ તે પરપુરુષ કોણ છે ? તેની પણ બરાબર
પરીક્ષા થવી જોઈએ ને ? વાત છેક રાણા સુધી પહોંચી તેથી—

સાહુલ છંદ

રાખ્યા બાતમીદાર મહેલની મહી, રાણે ચઢી ચિત એ;
ન્યારે અન્ય પુરુષસંગ હસતી, જણો ત્રિયા એ તકે.
કોડીને વરદીજ ઘો ઝટ હણ, હાથે કરી નાર એ;
આવ્યો સઘ પ્રસંગ મહેલની મહી, લાગી નહિ વાર રે.

રાણાની એ સૂચનાથી બાતમીદારે બરાબર સાવધા-

નીથી દેખરેખ રાખવા લાગ્યા, ત્યારે એક સમયે—

દીંડી

કરી દારખંધ મીરાં કોઈસંગે, લાગી ચોપટ ખેલવા તે પ્રસંગે;
જઈ જામુસે કથું નૃપને જાણુ, ઉઠ્યો સત્વર તે તપીને અજાણુ.

બસ, મારી નાખું, કાપી નાખું, ઘણેના હાલહવાલ
કરું, આવા વિચારો કરતો રાણો, ભેતભેતામાં મહેલની
અંદર આવી પહોંચ્યો અને—

પદ

‘ મંગળ આજે વરતાય ’ એ રાગ

ધર્યો રાણો કર ખડ્ડી તેજદાર ધરી,
અતિખાર ધરી, નહિ વાર કરી. ધર્યો૦
ખોલ ખોલ રે કમાડ એવી રાડ કરી,
ખોલ્યાં તેમાં ખારણું નહિ વાર કરી.

ધર્યો માંહે અરિ શોધે ક્યાં છે અરિ ! હાં, હાં, હાં. ધર્યો૦
જે કે બંધ દરવાજે મીરાં સાથે સાક્ષાત્ પ્રભુ પોતેજ
પ્રકટ સ્વરૂપે ચોપાટ ખેલતા હતા પણ દાર ખુલ્યાં થતાં પ્રભુ
અદૃશ્ય થઈ ગયા. મીરાંના મનમાં એમ હતું કે રાણો પ્રભુને
પ્રત્યક્ષ જુએ ને ભક્તિમાન બને, પણ એમ સહેજમાં પાપી
લોકો પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે પામે ? ભક્તોને પણ
અનેક જન્મે પ્રભુ-પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે રજેગુણી એક રાજ
કે જે પ્રભુના સત્ય જ્ઞાનથી ઘણોજ દૂર હતો, તેને એમ
પ્રભુદર્શન કેમજ થાય ? વળી પ્રભુને તો કોઈ પણ પ્રકારે
પોતાની ભક્ત મીરાંતુંજ માહાત્મ્ય વધારવું હતું, તેથી
પ્રભુ પોતાના અદૃશ્ય સ્વરૂપેજ ત્યાં રહ્યાં. રાણો તો કોઈથી
ધમધમી રહ્યો હતો, તે પ્રભુની મૂર્તિ સામે જુએજ શાનો ?
તે તો પોતાના જેવો કોઈ પરપુરુષજ અંદર ઘુસેલો જોવા
તલપતો હતો. તેણે ચોપાસ અંદર ખૂબજ તપાસ ચલાવી,
આમતેમ ખૂણા ખાંચા બરાબર જોયા, પણ ત્યાં કોણુ હતું ?
ક્યાંથી કોઈ હોય ! સાચો પરપુરુષ રાણાને જોઈતો
હત તો એ તો ત્યાંજ સમીપ હતો, પણ રાણાની તેવી
ખુદ્ધિ હજી ન હતી, તેથી તેણે તો—

મીરાં વિષ્ણુ તો ન દીઠું કોઈ ત્યાં જ્યારે,

વધો અન્ય કોણ હૃદય કહે વીણ વારે;

બતાવ્યા શ્રીહરિ, હતા એજ અરિ. હાં, હાં.....ધર્યો

કોધના આવેશમાં ધુરડી ધુરડીને રાણેા ધમકાવવા લાગ્યો, જલદી બેલ, અહીં કોણ હૃદય ? અરે તે ક્યાં ગયો ? મેં કાનો કાન સાંભળેલો, તે કોણ હતો ? બેલ, બેલ, કહી દે, નહિ તો હાલજ શિરચ્છેદ થઈ જશે; આ રહી આ ચોપાટ, અહીં સોગઠાળાજી ખેલાતી હતી, તે ખેલનાર ક્યાં ? ઝટ કહે. રાણાના એ આવેશથી મીરાં કેમ ડરે ? તેણીએ તો તુરતજ જણાવી દીધું કે, આ મૂર્તિમાં વસી રહેલો ને મારામાં, તમારામાં ને સર્વત્ર જે વસેલો છે, તેજ અહીં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપે આવી મારી સાથે ચોપાટ ખેલતો હતો. મીરાંની એ વાત રાણાને ગજે કેમ ઉતરે ? તેની દૃષ્ટિએ તો મૂર્તિ જડ દેખાતી હતી, તે માને કેમ ?

દીઠી ચોપટ ને મૂર્તિ વાત ના માની,

ઉપાડીને ખર્જ બોલ્યો મહા અભિમાની;

સાચું બેલ ફરી, હાલ જઈશ મરી. હાં હાં.....ધર્યો

ત્યારે—વધાં મીરાં કે માર કે ન માર લલે,

સાચું બાણું શું હું તો સદા સર્વ રથજે;

માર મુખે કરી, નથી રતિ ડરી. હાં, હાં.....ધર્યો

મીરાં લેશમાત્ર ન ડરી; તેમ પોતાના બચાવ માટે પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના પણ તેણે ન કરી. જ્યાં પૂણું નિશ્ચય થઈ ગયો હોય ત્યાં ભય રહી શકતો નથી, ને ત્યાં તો પ્રભુ હાજરાહજૂર હતા, તેથી મીરાંનો એક વાળ પણ વાંકો કરવા ઠેાની શક્તિ હતી ? રાણા જેવા લાખો કે અસૂખ્ય હોય પણ તેમનાં શસ્ત્રો મીરાં જેવાં ભકતોનો સ્પર્શ પણ કરી શકે ખરાં ? જુઓ, પછી શું બન્યું ?

રાણે ઉપાડ્યું ખર્જ મારવાને બ્યારે,

મીરાં એક મઠી એ રૂપે દીઠાં ત્યારે;

દીઠાં ત્રણ ફરી કાયા ચાર ડરી. હાં, હાં.....ધર્યો

અરે ! પણ આ શું ? કેટલી મીરાં ! જ્યાં જુએ ત્યાં મીરાં ! મીરાં ! ને મીરાં ! આ તે મીરાં કે પ્રભુ ! અથવા બન્ને સાથે મળીને ! કે એકજ !

મૂળ મીરાં કઈ? એ ન લહી ગણરાયો,
પડ્યો ભૂઠો ને થયો ઘણો રઘવાયો;
જોઈ ખૂબી ખરી, ખરે ગયો ઠરી. હાં, હાં.....ધર્યોઠ

એ વેળા મીરાંની જે જે મૂર્તિ ચોપાસ રાણો જોઈ
રહ્યો હતો તે સામાન્ય મીરાં જેવી ન હતી; તે તો અલૌ-
કિક ને અદ્ભુત જાણે સાક્ષાત્ મહાદેવી પ્રકટસ્વરૂપે ચોપાસ
દેખાતાં હતાં; તાર્કાલિક તો રાણો જાન જોઈ બેઠો; પછી
ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થતો જાણી શક્યો કે આ મીરાંનું માહા-
ત્મ્ય છે; મીરાંની આ મૂર્તિપૂજનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, આ
જે જે અનેક મૂર્તિઓ દેખાય છે તે શ્રદ્ધા ને ભક્તિથી
આચરેલી મૂર્તિપૂજનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે, આ રીતે
મીરાંએ પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું છે કે આ પ્રતાપ કેવળ મૂર્તિ-
નોજ છે. પછી રાણાએ પાસેની ચોપાટ સામે જોયું ત્યારે
તેને સ્પષ્ટ દેખાયું:—

પાસા નાખતાં જે ઉપડેલો, હાથ દીઠો હરિનેા ઉઠેલો;
તેથી માન્યું મીરાં દીસે સાચી, એની પ્રીતિ પ્રતીતિ ન કાચી.

જેમ નરસિંહ મહેતાને હાર અર્પણ કરતા શ્રીદામો-
દરરાયે પોતાના હાથ એમના એમજ પ્રત્યક્ષ રાખેલા હતા,
તેજ પ્રમાણે મીરાંના ગિરિધરલાલાએ તેની સાથે ચોપાટે
રમતા અટકી જઈને પોતાના હાથને એમનો એમજ રાખેલો
પ્રત્યક્ષ બતાવ્યો હતો. આ ઉપરથી સચોટ સાબીત થતાં
પ્રભુ પાસે આપણે કેમ પ્રાર્થના ન કરીએ કે, 'પ્રીતિ ને
પ્રતીતિ પૂરતી ઘો મૂર્તિમાં.'

રાણોજ એ પ્રમાણે ઠેકાણે આવ્યો એટલે મીરાંએ તેને
સત્ય હકીકત કહી સંભળાવી ને આ પ્રમાણે બોધ આપ્યો:—

૫૬

ધનાશ્રી

સાંવરે સંઘમે રાચી, રાણાજ સાંવરે સંગમે રાચી. ટેક.
સજ સૃંગાર વાંધી પગ કુધરૂ, લોકલાજ તજ નાચી.
સાધુ સંગતે ભઈ રહી સુખતિ, ભકિત પ્રેમમે રાચી.
ગાયગાય કે હરિગુણ નિશકિન, કાલબ્યાલ સો વાંચી.રાણા-

રાણાને કંઈક ખાત્રી થઈ કે, આ મીરાં કોઈ અફુલત વ્યક્તિ તો છેજ; માટે તેને મારી નાખવી અશક્ય છે અને તે માટે પ્રયાસો પણ વૃથા છે. એવટે મીરાંએ એજ સંભળાવી દીધું કે:—

મીરાં પ્રભુ ગિરિધર લાલાળીનઝોર ખાત સખ કાચી, રાણાજી

એવા એવા અનેક પરચા અનેકવાર રાણાએ અનુભવ્યા હતા છતાં તેણે મીરાંને હેરાન કરવામાં કંઈ ણાકી રાખ્યું ન હતું. એવટે તેણે પોતાના ઘરને ઠોડી જવા માટે મીરાંને દરજ ખાડી હતી, જેથી મીરાં પણ 'બહુ સારૂ થયું' એમ માની એ ત્રાસથી છૂટીને રાણાનો દેશ મૂકીને નાસી ગઈ હતી. તેણીએ જતાં જતાં બે પત્રમાં બે પદ રચી લખીને રાણાને મોકલ્યાં હતાં, તેમાંનું પ્રથમ પદ આ નીચે પ્રમાણે છે:—

૫૬

મેરો મન લાગ્યો અખ સાવરીયસે, કાહુકી ખરજી મે'ના રહુગી;
જે કોઈ માકો એક કહેગી તો મે' વાકો લાખ કહુગી. મેરો
સારુ ધુરી નનંદ હઠીલી યહ દુઃખ અખ કહાંલો મે' સહુગી !
મીરાં પ્રભુ ગિરિધર કેકારન, જગ ઉપહાસ સઘાહી સહુગી. મેં

એમ રાણાને પત્રથી જણાવીને મીરાં નીકળી ગઈ. તેને લોકો કહેતાં કે 'તે' પતિનો ત્યાગ કેમ કર્યો ?' ત્યારે તે કહેતી કે શું કરું ? મને મારી નાખવા માંડી છતાં હું મરી નહિ, મારો કેટો તેણે ન મૂક્યો ને હું તેના કામની પણ નથી. તે મને મારું કામ કરવા ન હે ત્યારે મારે શું કરવું ? મારે એવટે આ નિર્ણય ઉપરજ આવવું પડ્યું કે:—

જાકો પ્રિય ન રામ વૈદહી, તણએ તાકો કોટી અરી;
સમ યદ્યપિ પરમ સનેહી. જાકો (તમ કરવામાં પાપ નથી)
પિતા તજ્યો પ્રહ્લાદ, વિલીપણ બંધુ, ભરત મહતારી;
ખલિ ગુરુ તજ્યો, પતિવ્રજવનિતા, ભયે જગમંગલચારી. જાં

આવાં અનેકે પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે ઘરખાર-સર્ગા-સંબંધી-ઓ ત્યજ્યાં છે, ને તેઓ પોતે તો પવિત્ર હતાંજ, પણ સાથે સાથે અન્ય અનેકને તેઓએ પવિત્ર કર્યાં છે. સારાંશ એજ છે કે, જેઓને કેવળ પ્રભુનીજ તમન્ના ને તેમનીજ લગની

લાગી જાય છે તેઓને જગતની કે સગાં-સંબંધીઓની ઠર-
કાર ઝોછી થઈ જાય છે; આ વાત જગપ્રસિદ્ધ ઠરી ચૂકી છે
અને મીરાંબાઈ પણ એવા આશયનું ગાયું છે:—

૫૬

મેરે ગિરિધર ગોપાલ દુસરો ન કોઈ;	
જાકે શિર માર ચુકુટ મેરો પતિ વોહી,	ટક.
શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, કંઠમાલ જોહી;	
અખ તો ખાત ફેલ ગઈ, જાને સખ કોઈ.	મેરે૦
માત પિતા પતિ બંધુ સંગી નહિ કોઈ;	
સંતન દીગ બેઠ બેઠ, ખોટી લાજ બોઈ.	મેરે૦
મેં પીયાકો દેખ હંસી, લોક જાને રોઈ;	
આંસુ જલ સિંચ સિંચ, પ્રેમ બેલ બોઈ.	મેરે૦
લોક ત્રાસ છાંડ દીયો, કહા કરહી કોઈ;	
મીરાંકી લગન લગી, હોની સો તો હોઈ.	મેરે૦

મીરાંબાઈ કરતાં કરતાં શ્રી વૃંદાવન પહોંચી ગયાં,
જ્યાં શ્રી ગિરિધારીજી સદૈવ નિવાસ કરે છે. તે ભક્તવત્સલ
લગવાન ત્યાં તેમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા, તે વેળા મીરાંબાઈ ગાયું છે:—

લાવણી

આજ હુમ દેખ્યો ગિરિધારી,
મુંઠર બદન મદનકી શોભા ચિતવન અનિયારી;
તુલસીવન કુંજન સંચારી,
ગિરિધરલાલ નવલ નટનાગર પર મીરાં વારી.

સમય જતાં રાણાના બાણવામાં આબુ' કે, મીરાં
વૃંદાવનમાં છે. તેથી તેણે ત્યાં પણ તેને હેરાન કરવા
માણસો મોકલ્યા, જેથી ત્રાસીને ગિચારી મીરાંબાઈ છેવટે
શ્રીહરિની રાજધાની દ્વારિકામાં કાયમને માટે જઈ વસી. પછી
તો મીરાંની મહત્તાની રાણાને પણ ધરાધર ખાત્રી થઈ.
મીરાંબાઈ રાણાને દેશ છોડ્યો ત્યારથીજ ત્યાં અનિષ્ટો તથા
ઉપદ્રવો ચાલુ રહ્યા હતા. આખાય રાજ્યમાં અનાવૃષ્ટિ, દુષ્કાળ,
મરકી, પ્રભુપોકાર, શત્રુઓના ત્રાસ, સુદ્ધ, પરાજય કહી
મટતા ન હતા. જ્યાં ત્યાં ઘોર અશાંતિ અને અસહ્ય વિટ-
બનાઓ જેવામાં આવતી હતી. આથી રાણાને નિશ્ચય થયો

કે, મીરાંના ચાલ્યા જવાથીજ આ સંકટો દેશ પર આવી પડ્યાં છે; મીરાંને ત્રાસ આપવાનુંજ આ પરિણામ છે; તે છેવટ લાચાર બન્યો, તેણે મીરાંને પાછી લાવવા લોકોને વિનવવા માંડ્યા, મીરાંનું માહાત્મ્ય સંભારી સંભારીને તે દીન બન્યો, તેણે લોક પાસે કરગરી પડીને આ પ્રમાણે કહ્યું:—

૫૬

રાગ ઠારી

કોઈ મીરાંને લાવો મનાવી, રાણો રોતો કહો અતિ શાય લાવી.
એ સાધવીને મેં મતિહીને હાય ! હમેશ સતાવી. રાણો
એ શુ'ગઈ! ગઈ મારી દશા રૂડી, અવદશા એ વિષુ આવી, રાં
આપુ' ઈનામ ધામ ગામો હઉં, ઘો કોઈ મહેલ વસાવી. રાં
કહો તે કરીશ ફરીશ ન ફરીયી, દયો ચાહે લેખ લખાવી. રાં
વિત્રા થયા સજ્જ જવા દારકાં, લીધો છે પત્ર લખાવી. રાં

આ પ્રયાસ હવે છેલ્લો કરી જોવાનો હતો. મીરાં નાસભાગ કરીને હવે ક્યાં જાય ? ગામ-ધામના લાલચુ ભૂલેલો મીરાંના આંગણામાંજ લાંબવા બેઠા । જો નહિ આવો તો અમે અહીંજ જૂખ્યા તરસ્યા મરી જવાના.

૫૬

'આધવજી કરમનજી' એ રાગ

વધાં મીરાં જૂખ્યા રહો શીદ બાઈ, મારી કસુર આમાં નથી કાંઈ.
શ્રી રણછાડ આશ્રયથી મેં, કાળ કાકયો સુખદાઈ;
તેની પાસે જાઉં તે રજા દે તો, આવીશ સંગમાં ચાહી. વધાં
માન્યુ' વિત્રાએ થયા સહુ રાજી, જાણ્યું જશે કઠણાઈ;
શુદ્ધ મીરાં થઈ શુદ્ધ પધાર્યાં, જ્યાં ઝગતા જડુરાઈ. વધાં

મીરાંબાઈ જ્યાં જતાં ત્યાં પ્રભુ સાક્ષાત્ પ્રકટ સ્વરૂપમાંજ તેમને દર્શન દેતા. દારકાધીશ પણ તેના માટે દિવ્યસ્વરૂપે પ્રકટજ હતા; સાક્ષાત્ સાકારસ્વરૂપ પરબ્રહ્મજ સર્વત્ર તેમને પ્રત્યક્ષ હતા; કારણકે તેમને જેજ સાક્ષાત્કાર સદા સર્વત્ર હતો— 'પ્રીતિ ને પ્રતીતિ પૂરતી મૂર્તિમાં' અને તેજ કારણથી—

૫૬

'મીલો મીલોજી' એ રાગ

આભ્યાં મીરાં જહાં છે રણછાડરાય, રણછાડરાય, દયાળુ સદાય.

રાણાના ત્રેયાં વિમ્બ પડયા પૂઠે, એઘી છુટવા ન અવર ઉપાય. આં
ચહું હૃદં તે કહું કરગરી, દાસી હવે ખાસી સેવાજ રહાય. આં
મીરાંબાઈએ પ્રભુને પ્રાર્થના કરતાં કહું કે:—

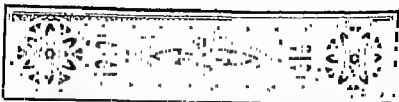
રાગ સોરઠ

શરણે થાંને આઘ છું રાજ રણછોડ,
ધર્મ સંકટ દીયો બ્રાહ્મણને, પેઠી મંદિરમેં ટાક. શરણે
આપણી દીગહી રાખે સાંવરા, વિનતિ કરું કરજોડ. શરણે
કૈસે પાછી જાઉં જગતમેં, લાગે મને મોટી ખોડ. શરણે
મીરાંની શરણાગતિ ને આર્તપ્રપત્તિ અતીવ ઉત્કટ અને
પ્રેમપૂર્ણ છે, તેનો પ્રભાવ જુઓ; મીરાંની ને પ્રભુ રણછોડ-
રાયની જે મૂર્તિઓ જગતની દૃષ્ટિએ લૌકિક જણાતી હતી,
તેજ બનેની મૂર્તિઓ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ ઠેવી હતી, તે એ
વખતેજ સિદ્ધ થયું. શું બન્યું?—

૫૬

‘આવ્યાં મીરાં’ (મીરાં મીરાંજીનું)

કૃપાદૃષ્ટિ થઈ સઘ કળીગઘ, પ્રેમે પડી અડી શ્રીમત પાય. આં
તેવી સદેહે સમાઈ ચરણમાં, જોતા રહ્યા દિવ જન સમુદાય. ॥
માત્ર સાડીબહારહરિએદેખાડી, ધારીશ્રી અંગઉમંગે સોહાય. ॥
જય જય શ્રી વાસુદેવની મૂર્તિ, જય મીરાંનો સદાય ગવાય. ॥
આ રીતે મૂર્તિનો પ્રભાવ તે વેળા પ્રત્યક્ષ જણાયો.
વસ્તુતઃ તે તે મૂર્તિઓ દિવ્યજ છે અને તે પોતાના ઉપા-
સકેને પણ દિવ્ય બનાવે છે, તે આ ઐતિહાસિક પૂરાવો
છે; એવા તો અનેક પૂરાવા છે, જેની સંખ્યા પણ થઈ શકે
નહિ. મૂર્તિપૂજનું આ રહસ્ય છે; તેને નહિ સમજીને આપ-
ણાજ કેટલાક મૂર્તિપૂજને નિંદે છે; તેઓની ગંભીર ભૂલ
જે આવાં દર્શાતોથી સુધરે તો જરૂર કહ્યાણુ સિદ્ધજ છે.
આવા અવાંચીન દર્શાતો પણ મૂર્તિપૂજની સાક્ષી પૂરે છે;
નિશ્ચય છે કે આવાં દર્શાતો કપોલકલ્પિત કે આજકાલ દર-
રાજ નવી ઘડાતી નોવેલો જેવાં નથી, તે લક્ષ્યમાં લઈને
મૂર્તિનિંદક ભાઈઓ સમજે ને તે મહાન વ્યકિતઓનાં
સન્માર્ગે સંચરી આ પ્રાર્થના કરે કે, હે પ્રભો ! ‘મીતિ ને
મતીતિ હો મૂર્તિમાં.’

શ્રી મક્તાંશિરેણુ-આસ્વાન

[કામદેવની મયંકરતા]

પૂર્વરંભ

આપણાં શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરેલો ' પરમાનંદ ' એ, ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ-આ ચતુર્વિંધ પુરુષાર્થોની પણ ઉપર આવેલો છે; આ ચારે પુરુષાર્થોનું બધું અંતિમ શિખર હોય તેવો એ પરમાનંદ દિવ્ય આનંદ કરતાંયે વધારે દિવ્ય છે, તે સર્વથા અવલ્ય છે; ચાર પુરુષાર્થોમાંથી ધર્મ તથા અર્થને તો સૌ કોઈ સંપાદન કરેજ છે, પણ તે ગત્તેને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ ઘણા ખરાનો ત્રીજા ' કામ ' માટેજ હોય છે. કામ એટલે હરકોઈ પ્રાકૃત લોભો. સર્વ ઉપલોભોને ' કામ ' કહી શકાય છે, છતાં ખાસ વિશેષ રૂઢ અર્થ જો મળતો હોય તો ' કામ ' એટલે ' વિષય ' તેજ સુખ્યત્વે ' કામ ' શબ્દનો અર્થ આજકાલ સૌ કોઈ સમજે છે. આ અર્થ-વાળો તે કામ, સર્વ પ્રકારના કામોમાં શિરોમણિ છે, તેના જેટલા શુભ ગાઈએ (એટલે દોષો કહીએ) તેટલા ઓછા છે.

૫૬

' ગોરી કર પકરત ' એ રામ

કાયા કરે કાહ્યા બ્યારે જાગે કામદેવા. ૨૬.
દેવ કામની થાય, કામ દેવની કામની થાય કામની કરે કેવા !
નમન કામને ન મન કામનું અનુમન કામના થાઓ તમારી. સૌ

ખરેખર, આ કાયા તે કાહ્યાજ કરે છે; એટલુંજ નહિ, પણ જુઓ ને વિચારો તો આશ્ચર્ય જણાયે કે, વસ્તુતઃ દેવની સેવા માટેજ આ કાયા પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેનો ઉપયોગ

કેવો થાય છે ? જે સાચો દેવ છે તેને તો પડતોજ મૂકી કાયાનો ઉપયોગ કામદેવની સેવામાંજ થઈ રહેલો જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે ને તે કામદેવની સેવામાં જાણે ખસ 'કામની'જ કામની થઈ પડતી જોવામાં આવે છે ! પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો, આ કેવળ કામદેવનીજ સેવા જો સર્વથા ચાલુ રહી તો તેથી અહીં અજ-પો-પૂરતી અશાંતિ અનુભવવી પડશે ને પારલૌકિક શ્રેય સાધનમાં પૂરતી ખોટ જોતાં પશ્ચાત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ જરૂર આવશે; માટે હવે તો ખસ કરો, અનેક જન્મો સુધી તે કામદેવની સેવા કર્યા કરી, તેનું પરિણામ તો પ્રત્યક્ષજ છે; સંસારભ્રમણ સિવાય બીજું કંઈ પણ તેની સેવાથી આપણે મેળવી શક્યા નથી, માટે હવે તો તેને નમન કરો, છેલ્લા પ્રણામ કરી દ્યો; તેમાં લેશ પણ મન ન રાખો ને પછી શ્રી હરિ પાસે માગો કે, આ અમારી દુર્લભ કાયાનો ઉપયોગ તેમનીજ સેવામાં થાઓ, કામદેવની સેવામાં નહિ. ઇશ્વર, બ્રહ્મ, અવતાર ને તેમની અર્ચા-એ સર્વતું રહસ્ય બરાબર સમજી તેનો લાભ દ્યો. અનુભવી મહાત્મા તુલસીદાસનાં આ વચન જરૂર ધ્યાનમાં લેવા જેવાં છે:—

જહાં કામ તીહાં રામ નહિ, રામ તીહાં નહિ કામ;
તુલસી દાઠું ના બને, રવિ રજની એક ઠામ.
રામ નામસે પ્રીતહી, પરનારીસે હસના;
તુલસી દાઠું ના બને, લોટ ફાકે આર ભસના.

એ ચોક્કસ ॥ કે 'બગડે જે' પણ નથી રહેવાતું; તે પછી થાય છે તો આ એકજ 'કાયા કરે કાલા.' ત્યારે શું તેનો સર્વથા નાશ કરી શકાય છે ? કામસેવા સર્વથા ત્યજી શકાય છે ? શરીરના બંધારણમાં ત્રણ સુણેતું પ્રાધાન્ય છે, તેનું કેમ ? રમેગુણુમિશ્ર પ્રકૃતિ શરીરના બંધારણમાં છે તે વાત સુવિદિત છે અને તેનેજ લીધે આપણે કુધા-તૃધા વગેરે અનુભવીએ છીએ, એટલે શરીરના બંધારણને અનુસરીને કેવળ કામસેવન નજ કરવું તે તો અતીવ કઠિન છે, તે દુર્જેય વસ્તુ જીતી શકાય, એ સર્વ માટે સંભ-

વિત નથી, જુઓ—

વિશ્વામિત્રપરાશરાદિમુનયો વાતાંશુપર્ણાશના-
સ્તેऽપિ સ્ત્રીમુસપંકજં સુલલિતં દ્રષ્ટ્વૈવ મોહં ગતાઃ ॥
શાલ્યગ્રં સઘૃતં પયો દાધિયુતં ઘુંજંતિ યે માનવા-
સ્તેપામિન્દ્રિયનિગ્રહો યદિ ભવેદ્વિઘ્યસ્તરેત્ સાગરમ્ ॥

જેઓ કેવળ વાયુ, જળ તથા પાંદડાંનેજ આહાર કરતા હતા તે વિશ્વામિત્ર તથા પરાશર આદિ મુનિઓ પણ સ્ત્રીના સુંદર સુખકમળને જોતાંજ ચોહ પામ્યા હતા—કામ-સેવન કરવા તત્પર બન્યા હતા; (તપસ્વી મુનિઓ કેવળ નિઃસત્ત્વ આહાર લે છે છતાં તેઓ જો કામવશ બને) તે પછી જે મનુષ્યો ધી સાથે ડાંગરના ભાત અને ઉત્તમ અલને આહાર કરે તેમજ દૂધ પીએ ને 'હહી' ખાય તેઓ, જે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી શકે ને કામને જિતી શકે, તે જરૂર વિધ્યાવ્યજ પર્વત સમુદ્ર તરી જાય—એટલે પર્વતો સમુદ્રમાં ઠહી તરે નહિ ને ખાતાપીતા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરી શકે નહિ એ વાત ચોક્કસ છે. જો કે એવાં ઐતિહાસિક દષ્ટાંતો મળે છે ખરાં, હનુમાનજી ણાળપ્રહાર્યારી રહ્યા હતા ને ભીષ્મપિતામહે પ્રહાર્યયં પાળવા માટે જીવનપર્યંતની ધોર પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને તે પાળી પણ હતી; પરંતુ તેમનાં દષ્ટાંતો લઈને આપણાથી તે પ્રમાણે નજ બની શકે. તેમને તો આપણાં અનેક વંદનજ ઘટે. એ અલોકિક દિવ્ય પુરુષો હતા, તેમણે જે જે કાર્યો કર્યાં છે, તેનો અમુક અંશ પણ આપણાથી બની શકે તેમ નથી, એટલે આપણે તો એટલુંજ કરી શકીએ—ધર્મ્ય કામસેવન આપણે કરીએ ને વ્યભિચારથી જો બચીએ તો પણ આપણા પ્રમાણમાં આપણે ઘણું કર્યું ગણાય. શાસ્ત્રીય જ્ઞાના પ્રમાણે પ્રાથમિક પ્રહાર્યયં અવસ્થા પાળીને તે પછી યોગ્ય વય થતાં ધર્મ તથા અર્થ સંપાદન કરીને કામ માટે યોગ્ય ગૃહસ્થાશ્રમી બનવું, તે તો અયોગ્ય નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ તે માટે પોતાની સંમતિ આપતા ગીતાજીમાં કહે છે—' ધર્મ-

વિરુદ્ધો મૂતેપુ કામોઽસ્મિ મરતર્પમ— હે ભરતશ્રેષ્ઠ અર્જુન! પ્રાણીઓમાં ધર્મથી અવિરોધી જે કામ છે તે હું છું.’ આમ કહી ભગવાન ધર્માનુકુળ કામસેવા દર્શાવે છે. જો કે આ વાત સાચી છે કે જગતમાંહેના સર્વ આનંદોમાં વિષયાનંદની નિઃસીમતા છે, ઉપલક દષ્ટિએ વિષયાનંદ સર્વોત્કૃષ્ટ છે અને તેનેજ લીધે આ મનુષ્યલોકની સ્ત્રીઓથી જો અતૃપ્તિ રહે તો મહાપુણ્યમય યજ્ઞાદિ કર્મો કરીને તે દ્વારા સ્વર્ગ સંપાદન કરી ત્યાંની અપ્સરાઓ સાથે વિહાર પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો વેદોમાંજ દર્શાવેલા મળી આવે છે, પરંતુ તેમાં મુખ્યતઃ આ બે વાત અવશ્ય જાળવવી જોઈએ. પ્રથમ તો એજ કે તે કામસેવન ધર્મથી અવિરુદ્ધ હોવું જોઈએ ને તે પછી તે ધર્મ્ય કામસેવનથી પણ ક્રમશઃ અટકવું જોઈએ. કારણકે એમ ને એમ છેક સુધી કામસેવનમાંજ જો મગ્યા રહેવાય તો આ લોકમાં અનેક જાતની હાનિ સહેવી પડે છે ને પરલોકમાં નરકપ્રાપ્તિજ સુલભ થાય છે. જો કે પ્રાકૃત આનંદો પૈકી વિષયલોગ જેવો એક પણ પ્રાકૃત આનંદ નથી અને તેવા વૈષયિક સુખના ક્રીડાઓ તો ત્યાંસુધી કહેતાં શરમાતા નથી કે, ‘સુરતં ત્રદેવ સુરતં યત્નાહ્મ્યં ચદન્યનારીપુ—મૈથુન તો તેજ મૈથુન ગણાય કે જે પરસ્ત્રીઓમાં ઘણેજ પ્રયત્ન કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે’ આમ કહેનારા તે ક્રીડાઓને આ વસ્તુવું કયાં ભાન રહ્યું છે કે, અન્યાયથી પારકું લોભવવાનાં પાપો પૈકી તેના જેવું બીજું એક પણ વેર પાપ નથી. જુઓ, યરજી તારાને લોભવવાનાં વાધથીજ વાલી માર્યો ગયો, સીતામાં લલચાઈ જવાના પાપથીજ મહાભગવાન રાવણ રગદોળાયો, દ્રૌપદીને ઘરમાં બેસાડી દેવાની લાલચથીજ દુર્યોધનનો તેના સર્વ કુકુળ સાથે વિનાશ થયો—આ ઐતિહાસિક પૂરાવા વ્યભિચારીઓને બોધપાઠ લેવા માટે પૂરતા છે ને હાલના ઇતિહાસમાં પણ કરણધેલા વગેરેનાં ઘણાં દૃષ્ટાંતો મોબૂદ છે, જે ઉપરથી સમજાયે કે, પરસ્ત્રી કેટલી ભયાનક છે ! તેના માટે તો કેટલીયે ખૂન—ખરાબી થતી જોવામાં આવે છે; અત્યારની

કોટોમાં પણ તેવા કેસોના' પરિણામે ઘણાઓને ફાંસીના લાકડે લટકાવાતા જાહેર કરવામાં આવે છે; આવા આશય-થીજ અહીં 'કહેવાયું' છે—'કાયા કરે કાઠા બયારે જાગે કામદેવા.' માટે અશાસ્ત્રીય અનાચારથી મનોવૃત્તિને સતત રોકવી જોઈએ; જેમ કડકડતી ક્ષુધા કે તૃષ્ણા લાગી હોય છે છતાં રસ્તામાં હરકોઈનું આવા-પીવા તૈયાર થતા નથી તેમજ આ વૈધિક વાસનાઓ તૃપ્ત કરવા માટે મનોવૃત્તિ ગમે ત્યાં ઠોડી જાય તે વેળા પણ—

મન જાવે તો જાન દે, તું મત જાવ શરીર;
ખીન ચઢાઈ કામઠી કયું લાગેગો તીર.

પારકું ધન કે પારકો સરસામાન આપણે ચોરી લઈએ અથવા બળબળરીથી પકાવી લઈએ ને તે પછી આપણે તેનો ઉપલોગ કરીએ, ત્યારે તે ધન કે સરસામાન બ્રહ્મ જેવો બની જતો જેવામાં આવતો નથી; તેનો ઉપલોગ કયો છતાં તે ખીન માટે પણ અથવા તેના મૂળ માલીક માટે પણ નકામો થઈ પડતો નથી; આપણે મૂળ ચોરેકું ધન કે કોઈ સામાન વગેરે આપણે મૂળ માલીકને ફરજિયાત પાછો આપીએ ત્યારે પણ તેનો ઉપલોગ કરવામાં તેના માલીકને તે નકામા જેવું થઈ પડ્યું હોય તેમ લગાર પણ જણાતું નથી; ત્યારે આ પરત્વી એ જેવી કોઈ વસ્તુ છે કે, તેનો આપણે ચોરી-ચૂપકીથી કે બળબળરીથી ઉપલોગ કરીએ ત્યારે તે શિયળથી બ્રહ્મ બને છે, એટલુંજ નહિ પણ પછી તે તેના મૂળ માલીક માટે પણ નકામી બને છે. કોટોમાં ચાલતા 'હુટાછેડા'ઓના મુકદ્દમાઓમાં બીલુ' શું જેવામાં આવે છે? એકવાર વ્યભિચારી ઠરેલ પુરુષ કે સ્ત્રી તેના કુટુંબમાં તથા બાણીતી સર્વ સમાજમાં નાલાયક તરીકે ગણાય છે, તેના વિશ્વાસમાં કોઈ ઉતરતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ સારા કોઈ પ્રસંગે તેને નિમંત્રણ મુઘ્ધાં મળતું નથી; સ્ત્રી એક મિલકત જેવી વસ્તુ છે, એમ માનનારાઓનાં મંડળોમાં પણ આ સ્થિતિ છે; આ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે? કોઈપણ સ્ત્રી પોતાના શિયળનાં આધા-

રેજ સંસારથી તરી શકે છે, તેની વિશુદ્ધિ શિયળના બળ પર અવલંબેલી હોય છે; શુદ્ધ વીર્યધારણ કરવા પરજ તેના સમસ્ત કુળનો આધાર રહે છે ને પારલૌકિક દષ્ટિએ પણ સ્ત્રીના શિયળમાં બ્રહ્મતા થતાજ પિતૃદેવોનો અધઃપાત થઈ ચૂકે છે; અરે ! હરકોઈ સ્ત્રી જેવી શિયળથી ચૂકી કે તુરતજ તેના સમસ્ત પિયરપક્ષને તથા સાસરીયા પક્ષને સદાને માટે કલંકિત દશામાં ને લલિજત અવસ્થામાં જીવન પસાર કરવું પડે છે. આમ ઉભય કુળને કલંકિત કરવામાં સ્ત્રી કારણભૂત બને છે; તેમજ તેજ સ્ત્રી જો સતી તરીકે વિશુદ્ધ જીવન ગાળતી હોય છે તો તેના બન્ને કુળને તે ચશસ્વી તથા આદર્શ તરીકે વિખ્યાત કરે છે. આવી ઉચ્ચ માન્યતા જ્યાં પરંપરાથી પ્રાણતુલ્ય ગણાય છે ત્યાં—આપણાં આર્યકુળોમાં પર—સ્ત્રી સાથેના વ્યભિચારને કેવો અધમાધમ દર્શાવ્યો છે, કેવું ખીલના દિલને દુઃખાવનાર, યશનો વિનાશ કરનાર તથા ધર્મનો લોપ કરનાર માનવામાં આવે છે ? અરે ! તેના જેવું મહાપાપ એક પણ નથી, એમ આર્યશાસ્ત્રો પોકારીને કહે છે, તેનું કારણ શું છે ? જુઓ, આ રહ્યું:—

परयोनि पतेत् विदुः कोटिपूजा विनश्यति ।

‘પરસ્ત્રીની યોનિમાં પુરુષે માત્ર એકજ વીર્યગિંદુ નાખ્યું’ કે તેજ સમયે એ પુરુષના એક કરોડ પૂર્વજોની પૂજા વિનાશ પામે છે, તેમજ તે પુરુષની પાછળના એક કરોડ વંશજોની પૂજા વિનાશ પામે છે.’ આ શું ઝોણું ભયંકર પરિણામ ? જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઘોર તપશ્રીયા કરીને દેવોના સિંહાસનોને હગમગાવી દે છે ત્યારે તેને બ્રહ્મ કરવા માટે દેવો પરસ્ત્રીઓનેજ મોકલે છે ને ? વિશ્વામિત્ર જેવા સમર્થ તપસ્વીઓનાં અથાગ તપોજળનો અથવા તેઓના સર્વસ્વનો વિનાશ દેવાંજનાઓએ કર્યો છે, તેનું મૂળ શું ? આવાં દર્દાંતો તપાસીએ તો ઘણાંજ મળી આવશે; માટે જે કોઈ મનુષ્ય આત્માની ઉન્નતિ ચાહતો હોય તેણે તો પૂષ્પજ ભાળવવાનું છે, પરસ્ત્રીનો પડછાયો પણ ત્યજવો જોઈએ; કારણકે—

માઘંતિ પ્રમદાં દૃષ્ટ્વા સુરાં પીત્વા ન માઘતિ ।

‘ મહિરાતું પાન કર્યા પછી પણ પુરુષ તેવો પાગલ બની જતો નથી કે જેવો મદમાતી કોઈ સ્ત્રીને માત્ર જોઈને જ પાગલ બની જાય છે ! ’ અન્નમિલ કયા કારણે બ્રષ્થ થયો હતો ? સુરદાસ જ્ઞાન ભૂલ્યો હતો ને તેને તો છેવટે આંખો ફેાડી નાખવા સુધીનો પ્રસંગ આવી જાયો હતો, તે શાથી ? એવા તો કંઈક હેરાન થયા છે, તેનું મૂળ શું ? તે આજ— ‘ કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા. ’ માટે એથી જો બચવું હોય તો સત્વર સત્સંગમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. સ્ત્રીસંગીઓના સંગથી નરકનાં દ્વાર ખુલાં થાય છે, ત્યારે સત્સંગના સામર્થ્યથી મોક્ષનાં દ્વાર ઉઘડી જાય છે. કેમકે સત્પુરુષો વૈષધિક તુચ્છ સુખમાં ‘ દુઃસહોપાનુદર્શનમ્ ’ હુઃખ તથા દોષો જ ભુજે છે. એક કવિ કહે છે:—

દેખનમેં નરસો ખર ડાલત નારી ‘ખરી’ મુખ લાત ખમી હૈ;
આમકથાસો વિરામ ન પાવત કામ ર કોધમેં યુદ્ધિ ભમી હૈ.
હુ હુ કીયારી કરે નિશિ વાસર બ્યાકુળતા ઉરમેં ન શમી હૈ;
બ્રહ્મ મુનિ કહે ઓર સખેં ગુન પુંછ નાહિ એક ચેહી કમી હૈ.

વળી એક બીજો કવિ કહે છે:—

કુતા કાર્તિક માસકા, તજે ભૂખ ઓર પ્યાસ;
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ બારહ કાર્તિક માસ.

વળી ત્રીજો કવિ કહે છે:—

માંસ હુકી અંધિ કુચ્ચ કંચન કલશ કહે,
મુખ કહે ચંદ સો જો કંકોહી વર હૈ;
દ્વે ભુજ કમલનાલ નાભિ રૂપ કહે તાહી,
હાડહીકો ખંભ તાદિ કહે રંભ તર હૈ;
હાડકે દશન તાકોં કુંદકી કલિસેં કહે,
ચામકે અધર તાહિ કહે બિંબ ફર હૈ;
એસી જૂઠી ભુગતી બતાવે ઓ કલાવે કવિ,
તા પર. દહત હમેં શારદાકો વર હૈ;

આમાં સત્ય કારણ શું છે ? તે આજ—

દર્શનાદ્ પ્રસતે ચિત્તં સ્પર્શનાદ્ પ્રસતે ષનમ્ ।

સંગમાદ્ ગ્રસતે સત્ત્વં નારી પ્રત્યક્ષરાક્ષસી ॥

‘ઓમાત્ર ભોતાંની સાથે પુરુષના ચિત્તને ખાઈ બંધ છે, માત્ર સ્પર્શ કરીને પુરુષના ધનને પડાવી લે છે ને સમાગમ કરીને તો પુરુષમાં જે કંઈ સત્ત્વ-ગુણ-વીર્ય-પરાક્રમ છે તેને હોઈઆં કરી બંધ છે; માટે સ્ત્રી એ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી છે.’ પેલી રાક્ષસી તો ઘણીજ સારી, આટલો બધો અનર્થ નથી કરતી; જ્યારે સ્ત્રીરૂપ રાક્ષસી તો—

સ્મૃતા ભવતિ પાપાય દૃષ્ટા ચોન્માદકારિણી ।

સ્પૃષ્ટા ભવતિ મોહાય સા નામ દયિતા કથમ્ ॥

‘માત્ર સ્મરણ કરતાંજ પાપ આપનારી થાય, ભોતાંની સાથેજ પાગલ બનાવી દે અને સ્પર્શ કરતાંજ બેભાન કરી મૂકે-આવી આ સ્ત્રીને ‘દયિતા’ એવું નામ કયા કારણે અપાયું હશે, તે સમજાતું નથી.’ જેનામાં દયાળુપણું કે માયાળુ ભાવ હોય તેજ તેવા નામને યોગ્ય ગણાય, આમાં તો લવલેશ પણ દયા કે માયાળુપણું છેજ નહિ.

વિષયના કીડા એક કોઈ ફક્કડ ભાઈએ એક વેશ્યા રાંડને પોતાની ખ્યારી પ્રિયા બનાવી. પછી તેનું પરિણામ શું? બધીય મિલકત સાફ, ઘરખાર સળ ધૂળધાણી ને ખાના-ખરાબી થઈ ગઈ. કરજનો બોલે એટલો બધો વધી પડ્યો કે ભાઈ સાહેબ પાસે લેણીયાતોનો દરોડો શરૂ થયો. છેવટે અકળામણ વધી ગઈ ને ગામમાંથી નાસી જવા નિશ્ચય કર્યો. પેલી રાંડને છેલ્લા મળી લઈ કેટો છોડવા હવે મહેરબાની કરજે, એમ જણાવી દેવાને તે તેણીના ઘેર ગયો, ત્યારે એ રાંડએ ઘણા ઘણા ટાંગ કરીને પૂછ્યું કે, ‘પ્રિય પતિ ! હવે ફરી ક્યારે પધારશે ? આપણે પાછાં ક્યારે મળીશું ?’ ત્યારે તેણે ઉત્તર વાજ્યો કે:—

જ્યેષ્ઠ શ્રુતિ-સ્મૃતિ-શાસ્ત્ર સાથેહી હોંગે તો,
નાકી હમ વૃમ મીલેંગે કુલીપાકકે ભુવનમેં.

આમ કહેવાનું કારણ ? પરસ્ત્રીના પાશમાં સપડાયા પછી મનુષ્ય કયાં કયાં ફૂટત્યો કરવા તૈયાર નથી અને ? તેની

પાછળ અનેક પાપનાં પોટલાં તેણે બાંધ્યાં હોય છે તેથીજ તેણે પરિણામ—‘કાયા ઠરે કાઠ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

આ ઉપરથી સુરા બુદ્ધિમાનો તો જરૂર ચેતે, પરસ્ત્રીના કેવળ બહારના દેખાવથી ને નખરાંઓની પરંપરાથી ન ફસાય. તેમાં શું હોય છે ? માત્ર બહારનો દેખાવજ. એક નાટકમાં કોઈ એક સતી પરસ્ત્રી કોઈ મૂર્ખ વ્યભિચારી પુરુષને સુધારવા માટે સોનાના, પિત્તળના ને લાકડાના ખ્યાલામાં દૂધ પાઈ પૂછે છે—આ જુદાં જુદાં પાત્રોમાં દૂધનો સ્વાદ કંઈ બદલાયો છે ? ગિલકુલ નહિ. દૂધના સ્વાદમાં લવલેશપણ ફરક થયો નથી; તો પછી શા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકે છે ? તારી સ્ત્રી સાથેનાજ વિષયસુખમાં આનંદ માન. પરસ્ત્રી સાથે વિષયલોગથી શી વિશેષતા છે ? છતાં ‘હીપક કે મન મે’ નહિ જરૂર જરૂર મરે પતંગ કાં યાય !’ એક શ્લોકમાં જણાવ્યું છે.—

ત્વગ્માંસરુધિરસ્નાયુમેદોમસ્રાઽસ્થિસંહતૌ ।

વિષ્મૂઞ્નપૂરે રમતે કૃમિણા કિયદંતરમ્ ॥

‘હરકોઈ સ્ત્રી એ શી વસ્તુ છે ? ચામડી, માંસ, લોહી, નાડીઓ, ચરણી, મજ્જા ને હાડકાંઓનો એક જથથોજ છે અને મળ—મૂત્રણું એક પૂર છે, છતાં તેમાં જે રમે છે—તેની સાથેના વિષયલોગમાંજ મમ્મ રહે છે તેવા પુરુષમાં તથા મળ—મૂત્રના કીડામાં ફરક શો રહ્યો ?’ માટે બાઈઓ ! બસ કરો, વિષયલોગથી હવે તૃપ્ત થાઓ, અનેક જન્મોથી તેમાં આપણે અતૃપ્ત રહ્યા છીએ, તો હવે તેનો ત્યાગ કરી તૃપ્ત થવું જોઈએ. એ યાદ રાખજો કે ખરેખરો તેનો જો ત્યાગ કરશો તોજ તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થશે, તેનો લોગ કરવાથી તો અગ્નિમાં ઘી હોમવાની પેઠે ઉભટી અતૃપ્તિ વધતીજ રહેશે. માટે ત્યાગ એજ સાચો ઉપાય છે, એમ સમજીને—

મનહર છંદ

નારી સંગી કે પ્રસંગી, તે રહે કીનારી કરી;
કીનારી કી છાય હુતે, છૂપવોહિ ચહીયે.
બહાં હો હુગાઈ વહાં, જાઈએ ન જને તોલો;
જાઈએ તો વાસે નેન, જુડને ન ઠંઈએ.

માતા બેટી હુકેલી ન, બેટીએ સમીપ સંગ;
કામ કથા કેલિકો, મહાન વ્યથા લહીએ,
વાસના ઉઠી કી માનો વિધાતા રૂઠી હે અનુ;
તાહી પણ રામ નામ, ધ્યાન સઘ ગ્રહીયેં.

પાંડુ રાજાનું ઐતિહાસિક દષ્ટાંત જોવા જેવું છે. જાણી
જોઈને પોતાના પ્રાણની આહુતિ તેમણે આપી અને છેવટે
રાઈ પંડયા કે 'કાયા કરે કાદ્યા બ્યારે જાગે કામદેવા.'

જે વેળા વિષયવાસના જાગે તે વેળા પૂર્ણ પ્રેમથી જેમ
ખને તેમ તુરતજ પ્રભુ-સ્મરણ ચાલુ કરી દેવું; એટલે તેના
પ્રભાવથી—

કબીર નામ દેહે ધર્યો, લયો પાપકો નાશ;
માહુ ચીનગી આગકી, પડી પુરાને ધાસ.

એમ તુરતજ વિષયવાસના નાશ પામશે ને ચિત્ત-
વૃત્તિ પ્રભુની વાસનામાં વળી જશે. આ ઉપર એક દષ્ટાંત
જાણવા જેવું છે, તે અહીં ઉતારીએ છીએ:—

અંબરીષ રાજાના રાજ્યકાળમાં તેના નગરમાં એક
'કુમ' રહેતો હતો. એક દિવસે રસ્તે જતાં તેણે નગર-
શેઠની કન્યાને મહેલના અરખામાં જોઈ, ને તેને જોતાં તેના
પર તે મોહિત થઈ ગયો. નગરશેઠની કન્યા પવિત્ર હતી,
તે તેણે મૂઠ મનુષ્યને મળવી અશક્ય હતી; છતાં મોહને
લીધે તેના પર તે એટલો બધો મોહી પડ્યો કે જેથી તેની
પાછળ તે ગાંડો બન્યો. ઘરમાં તેને ચેન પડતું નથી. ખાતું,
પીતું, સૂતું બેસવું કંઈ પણ તેને સૂઝતું નથી. કેવળ
રાતદિન રડયા કરે છે. તેની સ્ત્રી પણ પતિની આ સ્થિતિ
જોઈ મુંઝાવા લાગી; તે બિચારી શું કરે ? તેને પણ જણાયુ
કે આમ ને આમ મારા પતિ છવી શકશે નહિ. પછી તે
પતિભક્તા સ્ત્રીએ પોતાના પતિને બચાવી લેવા 'છેલ્લો
ઉપાય છાશ' કરી લેવા નિશ્ચય કર્યો; તેણીએ પેલી નગર-
શેઠની કન્યાને સોધી કાઢી; એકાંતમાં તેણીને મળી ને પગે
પડી કહ્યું કે, 'જાઈ સાહેબ ! થોડાજ દિવસમાં તમને બે

માણસોની હત્યા લાગવાની છે; તમારા માટે મારો પતિ મરવાનો છે ને તેની પાછળ હું પણ મરી જઈશ; આમાં હોય તમારો નથી, પણ તમારા રૂપનો છે. હવે તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરો, તમને પણ મારાથી વધારે કહી શકાય તેમ નથી !' એ સંભળી પેલી નગરશેઠની કન્યા વિચારમાં પડી; પણ તે ચતુર ને ચાલાક હતી; તુરતજ તેને એક યુક્તિ સૂઝી આવી. તેણે જણાવ્યું કે, 'જે તારો પતિ વીસ દિવસ સુધી યસુનાના કિનારા પર બેસી બુખ, તરશ ને નિદ્રાનું દુઃખ વેઠે તો એકાંતમાં હું તેને મળીશ. જરાબર વીસ દિવસ સુધી તારા પતિએ યસુના નદીના કિનારે 'રામ, રામજ' કહ્યા કરવું, એક સણ પણ તે વિના જવા દેવો નહિ. આમ કરવાથી પ્રથમ તો લોકો તારા પતિની નિંદા કરશે, પણ પાછળથી તેના તેજ લોકો વંદન કરવા આવશે, ને પાછળથી હું પણ એકાંતમાં તેને મળીશ.' નગરશેઠની કન્યાનો આ સંકેશો પેલી સ્ત્રીએ પોતાના ઘેર જઈને પોતાના પતિને કહી સંભળાવ્યો. તે તો ખુશ ખુશ થઈ ગયો અને રામ નામે રામાની પ્રાપ્તિની આશામાં યસુના કિનારે જઈને રામ નામ જપતો બેસી ગયો. બસ 'રામ રામ' એજ ધુન, બીજું કંઈ પણ નહિ. જે ત્રણ દિવસ સુધી તો લોકોએ તેને ઠાંગી ગણી હતી કાઢ્યો, પણ પંદરેક દિવસ એમ આદ્યું એટલે તો લોકો તેના તરફ આકર્ષાયા; ટોળે ટોળાં તેના દર્શન માટે ઉલટી પડ્યાં; રામ-નામના પ્રભાવથી પેલા ભાઈ સાહેબનું પણ તેજ વધતુંજ ગયું, જાણે કેઈ પ્રભાવ-શાળી દિવ્ય પુરુષ હોય તેવો તે જની ગયો; લોકોનો તો દરોડો ચાલુ થયો; જાણે મેળો હોય તેવું દૃશ્ય જણાવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે શહેરમાં વાત પ્રસરતાં પેલી નગરશેઠની કન્યાનાં માતા-પિતા પણ તેના દર્શન માટે આવી ગયાં, સર્વ લોકોમાં વાહ વાહ કહેવાઈ ગઈ, એટલે નગરશેઠ તથા તેમનાં પત્નીએ પોતાની પુત્રીને પણ તેના દર્શન માટે એક દિવસે મોકલી. જરાબર મધ્યાહ્નનો સમય હતો; ચારે બાજુ પડદો રખાવી તે કન્યા શણગાર સજીને પેલા પાસે

ગઈ; ત્યારે પેલાએ તો તેના સામે પણ ન જોયું, માત્ર રામ-નામની ધૂનજ તેણે ચાલુ રાખી. એ વેળા તે નગર-શેઠની કન્યાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે:—

ચોપાઈની ચાલ

જાકે હિત યહ સ્વાંગ બનાઈ, સોમે' તેરે લીગ ચહી આઈ;
અસ કહી કીનો ચરણ પ્રહારા, ડામ તખે નિજ નેન ઉઘારા.
બોલ ઉઠી પુની શાહકુમારી, મે' વોહી અસ ગીરા ઉચ્ચારી;
ડામ વધો તખ કન્યાપાહી, તે' વોહી પર મે' વોહી નાહિ.
જાઓ સુતા પુમ લેટી નિવાસા, અખ ગોહેરામ મીલનકી આશા.

જુઓ, આ કેવો હૃદયપલટો ! એ પ્રતાપ કેનો ? રામભજનનો; પણ તે પહેલાં અમુક દિવસ પચ્ચ બરાબર પાળવું પડ્યું. આ રીતે જેમ બને તેમ તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ; અને તે પણ કેવળ શરીરથીજ નહિ, પણ મન-થીયે દૂર રહેવું જોઈએ. જે વેળા સીતાજીવું રાવણ હરણ કરી જતો હતો તે વેળા કોઈને પણ એ આ મારાં વસ્ત્રા-ભૂષણ મળશે તો આ દિશાએ મારી તપાસ કરી શકાશે, આવો વિચાર કરી સીતાજીએ પોતાનાં વસ્ત્રાભૂષણ ઋધ્યમૂક પર્વત પર નાખ્યાં હતાં. તે જ્યારે સુગ્રીવના હાથમાં આવ્યાં ત્યારે તેણે સાચવી-રાખ્યાં હતાં. પછી જ્યારે રામચંદ્રજી ત્યાં પધાર્યાં ત્યારે સુગ્રીવે તે વસ્ત્રાભૂષણો તેમને બતાવ્યાં, એટલે શ્રીરામચંદ્રે લક્ષ્મણને પૂછ્યું કે; આ વસ્ત્રાભૂષણો જાનકીનાંજ છે ને ? ત્યારે લક્ષ્મણે ઉત્તર આપ્યો:—

નાહં જાનામિ કેયૂરં નાહં જાનામિ કુંડલેમ્ ।

નૂપુરમમિજાનામિ નિત્યં પાદાબ્જવંદનાત્ ॥

હું આ બાબુળાંધને તથા કુંડળને તો જાણખી શકતો નથી; પણ નિત્ય તેમના ચરણકમળમાં વંદન કરતો તેથી આ જાંઝરને માત્ર જાણખું છું. જુઓ આ કેવો સંયમ ! રાત દિવસ ભાલીની સાથેજ રહેવાવું છતાં તેમના કોઈ અંગોપાંગ ઉપર દષ્ટિ મુઘ્યાં નહિ. બસ, આવો સંયમ સધાય તોજ કામ થઈ શકે; બાકી એ કદાચ ભૂલ થઈ તો નહી

‘કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા,’ આ પ્રસંગમાં અહીં ‘શ્રીમક્તાંધિરેણુસ્વામી’ની કથા અમે ઉતારીએ છીએ. આ કથા ‘શ્રીમાર્ગવપુરાણ’માંથી લીધી છે.

શ્રી ભક્તાંધિરેણુ-આખ્યાન

૫૬

કાયા કરે કાઢ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.

દેવ કામની થાય કામદેવની કામની થાય કામની કરે દેવા !
નમન કામને ન મન કામનું

થાઓ અનંત મનકામના તહારી સેવા. કાયા કરે૦

શ્રી હરિસેવનની કામના તે સીસેવનની કામના—એ
ખત્રેની રીત એક સરખીજ હોય છે. જુઓ—

કવિત્ત

રામ રામા હુકી રીતિ, હખી એકહી સરીખી;

પાપ કાપવેં મેં થાપ વેં મેં ભરાખર હૈ.

ભક્તિ તે આસક્તિ બહે, અન્ય મેં તેં વૃત્તિ કહેં;

અડ રહે વામેં ચાહે નારી ચાહે ન રહેં,

‘નામ ગુણુ અવણુ કથન છખી ઠ્યા ન ણીચ;

લાગી રહે લગની તાહીકી દિનભર હૈ.

ભોગમેં અવૃત્તિ હૈં વિચોંગમેં ડુની અવૃત્તિ;

દુઃખ મુખસાગર અનંત સર ફર હૈ.

આ રીતે આ ખત્રેના સેવનમાં જો કે રીત તો સર-
ખીજ ભાસે છે છતાં, ખત્રેનાં પરિણામ ઘણાંજ ભિન્ન છે;
સ્ત્રી-સેવનથી જ્યારે આ લોક ને પરલોક ખત્રે ખગડે છે
ત્યારે શ્રીહરિસેવનથી ખત્રે લોક સુધરવા ઉપરાંત અનંત
શાંતિ સદાને માટે પ્રાપ્ત કરાય છે. આ ખત્રે સેવન જેમણે
ખરાખર કર્યું હતું અને છેવટે શ્રીરામસેવનથીજ પોતાનું
પૂરેપૂરું સુધાર્યું હતું તેમની આ કથા જાણવા જેવી છે:—

મરાઠી સાખી

ચાલ દેશની દક્ષિણ ઉત્તર વહે વહી કાવેરી. (નદાસ પ્રાતમા)
વિષ્ણુસ્થાન ઘણાં છે ત્યાં જે નાંખે અધને વેરી;

મંડ ગુહીમાં.....બહુ વસ્તી દિજ કેરી.
હરિકૃપાથી ભૂપર પ્રકટ્યા, હરિભક્તને ધામ;
વનમાલા અવતારી કહે છે, શ્રીનારાયણ નામ;
સંસ્કાર થયા.....ભણ્યા ગણ્યા ગુણગ્રામ.

ગરબી

(પડવેની પડ પ્રીત)

જન્મથી જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ ધારી રે,
સમણું થતાં છોડ્યું ધામ ભાવ વધારી રે;
શોધાજ નહિ મહાભક્ત જગ ધુમધામે રે,
આલ્યા ભેટ્યા શ્રીરંગ પવિત્ર ધામે રે.

દુહો

શ્રી કાવેરી મધ્યમાં, ચંદ્ર પુષ્પકરિણી તીર;
પોઠ્યા શ્રીરંગ શેષ પર, દ્વિભુજ શ્યામ શરીર.

પ્રસન્નવક્ત્રં નલિનાયતેક્ષણં કૃપામયં કાન્તિનિકેતરૂપમ્ ।
સંસેવ્ય રંગેશ્વરદિવ્યદેહં વિરંચિવદ્વિપ્રકુલાગ્રગણ્યઃ ॥
સ તસ્ય લાવણ્યમિદં વિલોક્ય જગામ હર્ષં સુતરાં મહાત્મા ।
અનૂપમાત્યદ્ભુતદિવ્યસુંદરં પ્રદર્શયન્ દ્રષ્ટિમનોઽપહારિણમ્ ॥

‘બ્રહ્માની પેઠે બ્રાહ્મણકુળમાં અગ્રગણ્ય તે નારાયણ
બ્રાહ્મણ પ્રસન્ન સુખવાળા, કમળ જેવા વિશાળ નેત્રોવાળા,
કૃપાથી ભરપૂર, કાલિના એક સ્થાનરૂપ અને દિવ્ય દેહવાળા
શ્રીરંગ પ્રભુને સારી રીતે સેવીને તેમજ તેમનું લાવણ્ય
લોઈને અત્યંત હર્ષ પામ્યા હતા અને તે મહાત્મા અનુ-
પમ, અતિ અદ્ભુત, દિવ્ય, સુંદર તથા દૃષ્ટિ અને મનને
હરનારા પ્રભુનું દર્શન કર્યા કરતા હતા ને તેમની સ્તુતિ
કરતા હતા કે —

ગરબી

‘મારા મનમાં વસી ગઈ ’ એ રાગ

સામળા સોહામણ્ય શ્રી રંગલ રે,
મારા મનમાં વસ્યા છે રૂઠા રંગલ રે.
સીધા સુતા કર રાખી અસીસે, સીધા બીજે છે જાણ લગી રે. મા૦

શેષ શયન ઉંચું વિશાળ મૃદુ, લલકટું શ્વાસ સુગંધધીરે. મારા
રાજવલોચન સ્મિત દુઃખત્રાયન, કિરીટ શૌભે અંગસંગધીરે.
અનુ આનંદ ઉદ્ધીમાં કુબે, એ દર્શનના પ્રસંગધીરે. મારા

ગરબી

(૫૩વેની ૫૩ પ્રીત એ)

જોઈ મનમોહન મુખ મનકં મોહું રે,
માન્યું સેવામાંહિ સુખ ચિતકં મોહું રે.
શ્રી કાવેરીને તીર બાગ બનાવી રે,
કરવા લાગ્યા ગુચિ સેવ હારે ચકાવી રે.
શ્રી છુલસી કુસુમની સેવ કરતા ભાવે રે,
ન બીજી કરી લેવદેવ શાંત રવભાવે રે.

દુહો

નંદનવન જેવો સરસ, બની રહ્યો ઉદ્યાન;
ભાન ન બીજી વાતનું, સેવામાંજ ગુલતાન.

પશુ એમાં કંઈ નવાઈ નથી, પ્રભુ-લક્ષિતા રસનો
જેવો શ્વાહ લાગ્યો, એટલે બસ, એનુંજ વ્યસન, એનોજ
નથો, અને એનીજ મસ્તી લાગુ થાય છે; આ સ્થિતિ
જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આમજ ગવાઈ જવાય કે—

ગઝલ

હમ તો ભયે નિહાલ રંગનાથ મીલે'તે,
રહે કોઈ ક્યાં કંગાલ. રંગનાથ મીલે'તે.
રાજ મીલે સુરેશ મીલે અથ નહિ કટે,
અથ ભયે પાયમાલ. રંગનાથ૦
ધન મીલે તો હું ભોગ મીલાનેકા રહે કોપ,
ભોગે હમ તત્કાલ. રંગનાથ૦
જો મીલે સો બીજો ચેહી ભય રહે બના,
બીજો ન કોઈ કાલ. રંગનાથ૦
સાધન બીના ચલે ન ચૌદ લોકમે કછુ,
ચહીચે નહિ ધનમાલ. રંગનાથ૦
આધિ ઉપાધિ વ્યાધીયે અજકોંભી સતાવે,
આવે ન અન્ય ખ્યાલ. રંગનાથ૦
રક્ષણ કીહી ફિકરમે રહેં નૃપ મુર યાગી,

ચહીયે નહિ રખવાલ. રંગનાથ૦
અતુ જો મીલજાતે વોહી જાને ખરી ખુબી,
એસે ચેહૈ દયાલ. રંગનાથ૦

સાચી વાત તો એજ છે પણ—

ભૂલવણી છે ભારે ભારે ભવમાં ઠારોઠાર,
લક્ષ્મીના સ્વામી અમને ઉતારજો ભવપાર.

આમ પ્રભુના શરણમાંજ રહેવાય ને પ્રતિક્ષણ તેમને પ્રાર્થનાઓ કરાય તોજ ભવપાર જવાય; બાકી ગર્વથી કે પોતાનાજ મિથ્યાબળથી કંઈજી વળતું નથી; કેમકે માયાનું માહાત્મ્ય અતિશય મોટું છે, ને તેમાં પણ 'કાયા કરે કાદ્યા જ્યારે જાએ કામદેવા.'

શું કરીજો ? ક્યાં જઈજો ? જો માયા પીછો છોડતીજ નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં એતુંજ સામ્રાજ્ય. આખુંજ જગત ફરી વળે ને ! ક્યાંય ઉગરવાનો માર્ગ નથી; અરે ! પોતાના આ હેડમાંજ રજોગુણ જામ્યો પડયો છે. આમ શરીરની અંદર ને બહાર બધુંજ કેવળ માયામયજ છે; તેથી જો લગાર ચુક્યા કે તેજ સણે માનો કે ડુપ્યાજ, જો કે આવી ભયાનક માયાને છેવટે મોટા પ્રયાસથી છૂટી શકાય છે ખરી, કેવળ તે દુર્જય વસ્તુ તો નથીજ છતાં ખુદ ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણ પોતેજ કહે છે—

દૈવી હોવા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

આ મારી દૈવી ને ગુણમય એવી માયા ખરેખર દુર્લભ છે—એમ ને એમ કેવળ પોતાનાજ હડાપણથી આ મારી દૈવી માયાને જિતી શકાતી નથી, પણ—

મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરન્તિ તે ।

'જેઓ કેવળ મારેજ શરણે આવે છે તેઓ આ માયાને તરી જાય છે' માટે સર્વ કોઈજી સવેળા ચેતીને એ મહાન પ્રભુનું શરણ લઈ લેવું, જેથી દુર્જય માયાને પણ જિતી શકાય છે. કદાચ કર્મવશાત્ કંઈ જગડે તોયે છેવટે સુધરી જાય છે; કારણકે આ તો નક્કીજ છે—'કાયા કરે

કાઠ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા? આ વસ્તુ અહીં કયામાં ઢેવી રીતે ઘની તે આપણે હવે જોઈએ. જે ધારવામાંયે ન હતું, વિચારમાં ન હતું, તે પણ ઘની ગયું. તે ઉપરથી આ ઉપદેશ લેવાનોજ રહ્યો:—

સવૈયા

કૂંકી કૂંકી પથએ ધરીયે પદ ભારી રખી મન ભીતર ભીતિ;
આપની છાંય હુતે ઠરીયે સખતે કરીયે પરિપૂરન પ્રીતિ.
બહેન બિચારી બીચારી ઉચારી કદાપિ કહ્યું કરીયે ન અનીતિ;
તો પુની આપદ આન અચાનક યા બીધ હું બિધિકી વિપરીતિ.

આ નારાયણ મુનિ ઘણાજ સૌમ્ય ને શાંત હતા, તેમને કોઈનો પણ સંગ ન હતો; તેમજ પોતે કોઈનાએ સંગમાં રહેવા ઇચ્છતાજ ન હતા; છતાં એવું બન્યું કે ‘ જે પાડા લડે તેમાં વચ્ચે ઝાડનો ક્ષય ’ એવો ઘાટ થઈ પડ્યો; જેથી એજ પ્રસંગ આવ્યો— ‘ કાયા કરે કાઠ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ પ્રસંગ અકસ્માત બન્યો; જે પાડાઓ જેવી જે રાંડો લડનારી ઘની, ત્યારે વચ્ચે બિચારા આ મહાત્મા સપડાયા, તેમના લોગ મળ્યા ! જે લોગ મળ્યા તો લોગ મળેજ ને ! એમાં નવાઈ શું છે ? પણ તે બન્ને રાંડો કઈ હતી ? તે હવે જોઈએ—

ગઝલ

‘ શા માટ જાય ’ એ રાગ

કહંબ નગર મરુદ્ધ વૃદ્ધાની ઉત્તર તટે,
ત્યાં પ્રકટી દેવદાસી રંભાની ઉપમા ઘટે;
નીચૂલા નગરે દેવદેવી દેવદાસી એ,
નૃપને વશ કરી રૂપવડે બની ખાસીએ;
બહુ પામી દ્રવ્ય પાછી વધી સ્વપુરની લાણી,
ત્યાં માર્ગ માંહે આવી બગીચી મુનિ તણી;
જોઈ રમ્યવાડી થાક ઉતારવાને ઉતરી,
અલી વેણી મળી સાથ બાગ જોયા નીસરી.

આવી આવી કામદેવની સેનાઓ ચારે બાજુ સદાય ધમતીજ રહે છે, જેથી બને છે શું ? ‘ કાયા કરે કાઠ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

દુહો

અનુપમ એ ઉદાનમાં, અનુપમ ફરતી નારે;
અનુપમ પુરુષ દીઠો તહીં, અનુપમ કાંતિદાર.

શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદ

ઘોળાં અંબર પત્ર સૂત્ર વિમળું ઘોળું ઉભું પુંડ્રુ છે,
કૌંઠે શ્રી તુલસી અને કમળની માલાતણું કુંદુ છે;
મોઢી મૂઢ વધી ઘણી શરીરમાં ઉગેલ રેખાવલી,
પાણી પાપ ઘડા ભરી તુલસીને પ્રીતિથી વાંકા વળી.

શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદ

રંગેશાંઘ્રિસરોરુહામૃતરસસ્વાદૈકસંજીવનમ્ ।
તત્કૈંકર્યપરાયણં પ્રતિદિનં ચાજ્ઞાતકામાદિકમ્ ॥
સ્વમે કિંચિદપિ પ્રમાદવશતોઽપ્યજ્ઞાતયોપિત્સુખમ્ ।
તં મૌનવ્રતમચ્છુતાર્યચરિતં શ્રીવિપ્રનારાયણમ્ ॥

હરિગીત

શ્રી રંગ કમળ અરણ્ય સુધારસ સ્વાદ એ છે જીવન,
અજ્ઞાન કામાદિક થકી કૈંકર્યમાંજ સદા મન;
નહી સ્વપ્નમાં પણ નારી મુખનો ખ્યાલ ઉપજ્યો છે તન,
(ગૃગીઝધિ પેઠે)

ધરી મીન સેવ કરે જતા એ શુચિ શ્રી નારાયણ.

દીંડી

જોઈ વિસ્મય થઈ દેવદેવી ત્યારે,
જોડી હાથ નમી સહામી ઉભી ત્યારે;
દીકું અદીકું કચું દીજ વર મસ્તાને,
સ્વકૈંકર્યમાંજ રાખ્યું બન્યું ધ્યાને.

ગઝલ

‘ખમાય’

અપમાન પામી દેવદેવી ખંડેનથી ઉચરી,
ઉન્મત્ત શંકશું ન જીવે ઉભી હું ‘પરી’
મુજ જેવી રૂપમાન કોઈ જગત મોહની,
તેનો ન કરે આઠરે ખેલાન એ બની;
અલીવેલી વદી અલી છું નએને પીછાણે.

ઉન્મત્ત શબ્દ પ્રાકૃતજન એને શુ' જાણે !
 નહીં વ્યાયલો ન મૂઠ મુરખ એ નથી નથી,
 મહાધીર છે વિરકત હરિ સેવમાં રતી;
 નવ ઠામ ઠામ હોય ચોલ દેશ ભૂપતી,
 દે કોટી દ્રવ્ય તોયે તહને નહીં ચહે રતી.

વિશ્વામિત્ર વસિષ્ઠનો ટ'ટો ને હરિશ્ચંદ્રના લોગ, એ ઘાટ થયો.

ગીતિ

મુણી સખીનાં વચનો, દેવદેવી રૂપ યોવન મદે ભરી;
 વહી વાક્ય ઉત્તરમાં, રોરો અતીસે અંતરમાં ઉભરી.

૫૬

' મુજે નાદાન તું એ, જન ન જન ' એ રાગ

મહને સહજની ન જાણુ ન જાણુ;
 બહેની કહું માન કહું માન કહું માન. મહને૦
 રૂપી મુની બહેલા કૂલે, જોતાં વેંત જ્ઞાન બૂલે;
 મહારે' ગાન, મહારી તાન, મહારી ભૂ તણી કમાન,
 હરે જ્ઞાન જ્ઞાન કરે હેરાન હેરાન. મહને૦

૫૬

' બીહાગ ધનામી '

હસી ઉચરી અલબેલીરે, ખાલી શુમાન કરે.
 જો એને વશ કરે તું તોખસ ખની રહું તુજ ચેલીરે. ખાલી૦

રામ બિહાગ

' ખીલકુલ વીરાન '

બોલી કોખી ફરી દેવ દેવી બહેની,
 મને જાણીશ નહીં તું રે એવી એવી એવી.
 જો તું ધીરજ બહો, છ માસની મહીં, વશ કરું સહી;
 નહીં તો દાસી થઈશ તહને સેવી સેવી સેવી.
 મહારી દાલત સૌ દેવી લઉં પ્રતિજ્ઞા એવી. બોલી૦

એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા તો કરી પણ, વાતાવરણ જોતાં
 કામ કઠિન જણાયું; છતાં સીહઠ ! સીમાયા ! તે એમ ને
 એમ હઠે ?

शंवरस्य च या माया या माया नमूचेरपि ।

વલકુંભીનસેશ્વૈવ સર્વાસ્તા યોપિતો વિદુઃ ॥

‘શંખરાસુરની જે માયા, નમુચિ દૈત્યની જે માયા અને ળળવાન કુંભીનસિની પણ જે માયા છે તે સર્વને સ્ત્રીઓ જાણે છે.’ એટલે આ ખાઈસાહેબે પણ પોતાની માયાનોજ ઉપયોગ કરવા નિશ્ચય કર્યો. જેમ મારીચ રાક્ષસ મૃગલાંચોને લોળવીને ખાઈ જવા માયાથી મૃગ ખંનતો હતો અને હાથીઓને છેતરીને પકડવા માટે લાકડાની ‘હાથણી’ જેમ ખનાવવામાં આવે છે તેમ આ ભક્તરાજ નારાયણ પ્રાક્ષણને પણ ઠગવા માટે ખનાવટી ભક્તાણી બનવા તેણીએ વિચાર કર્યો. ખરેખર એક કવિએ સત્ય ગાયુ છે.—

‘યૌદ્ લોકને ગઈ નારી ચાવી, તેની તેને પ્રતીતિ કાં આવી;
 ‘બ્રહ્મા સરખાને તેણે લોળવ્યા, શિવ સરખાને એણે ડાલવ્યા.
 જેણે એકલશૃંગી અંધ કીવા, પરાશરને એ પકડી લીધા;
 ‘કીધું નારદનું મુખ કાળું, ઋષિ સૌભરિતું તપ ઠાળું.
 જેણે અંધ અસુર કુળ કીધું, સુધા સાટે હુળાહુળ કીધું.
 હાલ તુરત તો તે વિચારમગ્નજ રહી, પણ વાયદો
 છ મહિનાનોજ હતો; છ મહિનામાં તો આ ઋષિને બ્રહ્મ
 કરવાજ, એ તેણીનો નિશ્ચય હતો.

લાવણી

પ્રતિજ્ઞા કરી એવી રીતે,
 કેવદેવી ઝટ ઘેર આવીને ઘાટ ધડયો ચિત્તે;
 ભૂપણે અંબર ઉતારી,
 ભકડં ધોળું કપડં પહેર્યું પુંડૂ શીર્ષ ધારી;
 વેષ સાર્વિકનો પૂર્ણ કરી,
 મનમ્ નીચે મુખ મુમુનિ પાસે આવી ઉભી સુંદરી.

‘બહાનાની પત રાખ’ એ લજન પ્રમાણે બહાનાની લાજ કહેવાય છે; પ્રાક્ષણ નારાયણે એ ટાંગી ભક્તાણીનો જેવો ઉપરનો વેષ જેવો તેવોજ અંદરનો આશય માની લીધો, બિચારા તે પ્રાક્ષણે જન્મથી આરંભી છળ-પ્રપંચના દાવ જેવા પણ ન હતા, ને સ્ત્રીઓના સ્વભાવનો તો છેકજ પરિચય ન હતો, એટલે—

દોહરો

વેપુ વૈશ્રવતી જોઈને, વધા વિપ્ર તત્કાળ;
કોણ કેમ આવી અહીં, વદી તદા વાચ્યાળ.

૫૬

‘ઈય રમાપતિ’ એ રાગ

સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી.
દુષ્ટ વેશ્યા જાતિ, દાન દુષ્ટી અતિ,
નકે. કુંભી જતો અન્ય નથી ગતિ;
પાપો કરી કરી ખાણોખાણુ છે ભરી,
સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી.

પૂવે પાપ ક્યાં વિણુ એતિ, વેશ્યા ઘેર જન્મી છું તેથી;
આ જન્મે પુણુ કંઈ કુનીતિ, ગતિ થાશે શી ? એ થઈ ભીતિ,
મા કહે જનને છળી કમા છું, ન માનતાં કહે આલી જ છું;
નિરાધાર તવ શરણે આવી સુકિત પદમાંહિ ઘો લગાવી,
આશા એજ ધરી, સ્વામી મહારાજ પદની છું કિંકરી.

રાવણુ તો રાક્ષસ ગણાય, એટલે તે તો સીતા માટે
સંન્યાસી થાય, તો એમા કઈ નવાઈ ન લાગે, કેમકે તેણું
રાક્ષસકુળ, એટલે તેમાં સન્મતિ હોયજ શાની ? પણ અણુનં.
પોતે જ્યારે સુભદ્રા માટે ત્રિદંડી સંન્યાસી બને છે ત્યારે
ખરેખર આ બોલ સુખમાથી એકદમ નીકળી રહે છે—
‘કાયા કરે કાહ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’ અહીં તો વળી એક
લક્ષને છળવા માટે એક વેશ્યા લક્ષતાણીનો પૂરો સ્વાંગ લજવે
છે, તે દુષ્ટાએ વિપ્રને પૂરા ફસાવવા માટે આગળ ચલાવ્યું.—

૫૬

‘કોઈ નિમરડો લાવારે દવા’ એ રાગ

આવી છું શરણુ અખળા.

* ટેક.

ધર ધન સામાન જગના વિષયો,

નીચ હૃતિ દુઃખદા, ભલે છુટી ગઈ એ બલા. આવી છું
સેવીશ મીતે શ્રીરંગ પ્યારા, જળ ભરીશ ને વાળીશ ક્યારા;
આપ જશે લિક્ષા લેવા તવ જળવીશ વાડી ચુરુ મહારા.
આજ્ઞા પાળી પાપો બાળી, ગાળી વય હું આ;
ટાટો દુકડો મળે છે ખાવા, આવી છું શરણુ અખળા.

આ ઉપરથી અમને એક 'ગઝલ' યાદ આવે છે.—

ગઝલ

બોલતે આયા પુની મન વો બનાયા ના બને,
ડોલતે આયા પુની તન વો બનાયા ના બને.

આના કારણમાં મહાત્મા તુલસીદાસ ઠીક કહે છે:—

કામ ક્રોધ આર લોભકી, જબલગ મનમે ખાન;
તખલોં ભકત અભકત હે, તુલસી એક સમાન.

આ ઠગ ભક્તાણી તો કેવી કતી ? યમુના નદીના તીર,
પર જણે ધ્યાનમગ્ન હોય તેમ બેસી રહેતા બગ જેવી હતી;
માછલું જેવું સપાટામાં આવે કે તુરતજ બગલાઈ પોતાનું
ધ્યાન પ્રકાશે છે તેવીજ સ્થિતિ આ ભક્તાણીની છે. ખસ,
પ્રાક્ષણ નારાયણ કૃસાય એટલીજવાર ! અહા ! અક્ષરે અક્ષર
ખરો છે કે 'કાયા' કરે કાહ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.' આ
નારાયણ વિગ્ર તો લોખા પ્રહા જેવા હતા; તે તો ગિચારા
આખાય જગતને પોતાના જેવુંજ સરળ માનતા હતા, તેથી—

મરાઠી સાખી

કુટિલાની કુટિલ વાણીને સંતે સાચી માની. (જતા)
ફૂર અલગ વાડીમાં રાખી, ખાસ આશ (નિજ) મન માની;
એ નારીએ રાખી છેકજ છાની.

એ દુષ્ટ આશયવાળી ઠગારી ભક્તાણીએ તો માન્યું કે,
ઠીક છે, જો આંગળી પેસી તો ધીમે ધીમે પહેંચો પણ પેસારી
દેવાશે. હાલ તો બરાબર પાઠ ભજવવો. કપટબળ એવી
પાથરવી કે, આ ભગતડો તેમાં કૃસાયજ. આવા વિચારથી
તેણીએ શું કરવા માંડ્યું ?

' છે ગ્રમ અધ ' એ રાગ

દેવદેવી કરતી સેવા દિવસરને વશ કરી લેવા.
ત્રણે ટંક નિત્ય ન્હાયે, પુઠ્ઠમાલ ધરે સદાયે;
દિનરાત વાડીમાં મથતી, જે દે તે ખાઇ હરિભજતી.
પઠી રહે યાકમાં ઉઘાડી, તડકે તપતી થઇ ઘાડી;
ખહુ દુઃખ સહી પાડયા હેવા... દેવદેવી કરતી સેવા.

અહા ! જુઓ, આતુ' નામ તે સીહક ! સી જે હકે
ભરાય તો ળધુય કરવા તૈયાર શાય છે. એક કવિ કહે છે:—
મકર મકાડા હરિયલ કાઠી, તાતે તીરીયાકી બુધ માઠી;
ચાહે ધાર્યો ચિત્તકો કરે, નહિ તો પ્રાન વા નિમિત્ત હરે.

એવો લાગ ક્યારે આવે ? ક્યારે ભગતડો ઝપાટામાં
આવે ? બસ, આજ અહ્નં ધ્યાન તે ધરતી હતી, એવા
સમયની તે રાહ જોયા કરતી હતી; ણીજી તરફ વિશ્વાસુ
પ્રાણુ પશુ ધીમે ધીમે વિશ્વાસ કયે જતા હતા. આ તો
બિચારી ખરી ભક્તાણી છે એમ માની તેણીના તરફ કંઈ
પ્રેમ પણ જતાવતા હતા. એમ થોડો સમય તો ચાલ્યું;
પેલી ભક્તાણી પણ જાણતી ગઈ કે જરૂર મારી ધારણા
પાર પડશે, જાળમાં માછલું જરૂર ફસાશે; દૈવયોગે એક
એવો સમય પણ આવી પહોંચ્યો:—

ગરબી

‘પુનમ ચાદની’ એ રાગ

દિવસો એમ જતામાં ચોમાસું આવી ગયું રે,
જમ્યાં વાડળ નભમાં રાત બની ઘનધાર;
વીજળી ભયંકર ચમકે ઘન ગરજે થાયે કાટકારે,
વૃષ્ટિ પડી તહાં તો કરતી દારુણ શોર;
પર્ણકુટી માંહે છે નારાયણ મુનિ તે સમે રે,
જાણ્યું બહાર વૃષ્ટિમાં પીડાય આશ્રિત નાર;

(પોતાની જાણી મમતા આવી ગઈ)

આવી દાઝ દૃઢ્યમાં દયા આણી તેથી કહ્યું રે,
આવી બેસ હાલ તું કુંપડીની મોઝાર;
દિવસો એમ જતામાં ચોમાસું આવી ગયું રે.

બસ, તેને તો એજ જોઈતું હતું ! ભાવતું હતું ને વેદે
જતાવ્યું, એવો ઘાટ થયો. પણ જોળા પ્રાણુભાઈએ
વિચાર ન કર્યો કે:—

માત્રા સ્વસ્ત્રા દુહિત્રા વા ન વિવિક્તાસનો મવેત્ ।

વલવાનિન્દ્રિયગ્રામો વિદ્વાંસમપિ કર્ષતિ ॥

‘પોતાની માતા હોય, જાહેન હોય કે દીકરી હોય તો

તેની સાથે પણ એકાંતમાં એક આસને કદી ન બેસવું. કારણ-
કે, ઇન્દ્રિયોનો સચ્ચુદાય બળવાન ગણાય છે; વિદ્વાન-સમજી
મનુષ્યને પણ અવળે માર્ગે 'જે'થી જાય છે.' ભગવાન વેદ-
વ્યાસે પોતાના શિષ્ય જૈમિનિને એકવાર દર્શાવેા દર્શાવીને
તેની ભૂલ કબૂલાવી હતી, તેવીજ ભૂલ આ લોખા પ્રાહ્મણ
આ વેળા કરી બેઠા; પછી તેવું પરિણામ—

અગ્નિ હાર અડે થાય નહીં ત્યાં ભડકે,
ધી ધીભૂં પીગળે લાગતાં તીખે તડકે;
શુભમાં છૂટે નીર ખટાશજ આવે પાસે,
તરત મળે કે ધીર નારી કેરા સહવાસે.

અને તેમાં પણ આ તો કુલટા હતી, પ્રથમથીજ
વ્યભિચારિણી તો હતીજ ને ખાસ આવા સમયની શહ
ભેતી પ્રાહ્મણને ક્ષમાવવા તલપી રહી હતી; તેને જ્યારે
આવેા મોઠા મળે ત્યારે ચૂકે ખરી ? અરે ! હરકોઈ સીને
ઉદેશી પડિતો તો આમજ કહે છે:—

આવર્તઃ સંશયાનામવિનયમવનં પત્તનં સાહસાનાં ।
દોષાણાં સંનિધાનં કપટશતમયં ક્ષેત્રમપ્રત્યયાનામ્ ॥
સ્વર્ગદ્વારસ્ય વિમ્નં નરકપુરમુખં સર્વમાયાકરંડં ।
સ્ત્રીયત્રં કેન સૃષ્ટં વિપમયમમૃતં પ્રાણિનામેકપાશઃ ॥

' સંશયોની તો એક ધુમરી, અવિનયનું તો ઘર, સાહ-
સોતું તો શહેર, દોષોતું તો સામીપ્યજ, સેંકડો કપટોથી
ખરપૂર, અવિશ્વાસોતું તો ક્ષેત્ર, સ્વર્ગદ્વાર ભે ખુલ્લું થતું
હોય તો તેમાં ખરેખરું વિધન, નરકરૂપ શહેરનો ખુલ્લો
ઠરવાળો, સર્વ માયાઓનો તો એક કરડિયો, જેરથી મિત્ર
કરેલું જાણે અમૃત હોય અને પ્રાણીઓને ક્ષમાવી લેનાર
જાણે એક કુંસો હોય તેવું સ્ત્રીરૂપી યંત્ર કોણે સરજ્યું
હશે ? ' જણ, આ શ્લોકમાં દર્શાવેલા સર્વ દોષોથી છલોછલ
ભરેલી આ દુષ્ટ કુલટા, લોખા પ્રાહ્મણને જરાખર સપડા-
વવા હવે તૈયાર જની જઈ ! સુદ્ધિઓનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી
દીધાં; તન, મન તે વચનનાં જાણેા છોડી મૂકવા સજ્જ

ખની ! આ ગ્રાહણ તો ગિચારો કેવળ નિહોપ હતો, એ તો જાણે ખીજો એકલશૃંગી મુનિજ હતો ! સ્ત્રીઓના મોહ-જાળંથી છેકળ અજ્ઞાન ! અને આ દુષ્ટા તો જાણી રીતે પૂરી મહાપ્રપંચી ! તેને મળી મુનિની અનુજ્ઞા, એટલે પછી તો—

સાખી

(પુનમ માંદનીનો રાગ ચાકુ)

ધન્ય ધન્ય છું એમ કહી હરખિત થઈ અતિ નાર;
 બેડી મુનિ પદની સમીપ રતિતણે અવતાર.
 વીજળીને ચમકારે અંગ ઉઘાડે દાખવે રે;
 મીઠાં વચને દીધા વશ વધતા મુનિરાય,
 ધીરે ધીરે વળગી પદને લાગી ચાંપવા રે;
 વેશ્યા જાતે સ્ત્રી-ચરિત્રમાં નિપુણ સદાય,
 વાયુ કંપાવે છે દીપ તેમ મુનિ ચિત્તને રે.
 કંપીને દીકું વશ અંતે કરી ખ્યાર;
 વ્યાધી અનંગ અંગે પછી જ્ઞાન તે શું રહે રે.
 મીઠી લાગી મધુરી નારી પારાપાર. દિવસો એમ

અરે ! હવે તો આ જાહતાણી ખરેખર જુદીજ દેખાઈ !

મંદ સ્થિતે શુ વિલાસને, હાવ ભાવ ને દાવ;
 મુનિ મોહા ને થઈ ગયા, કામ વિષે ગરકાવ.

આજ અલિપ્રાયથી અમે વારંવાર આ ગાઇએ છીએ:—

‘કાયા કરે કાહ્યા જ્યારે જાગે કામદેવા.’

જસ, ખલાસ થઈ ગયું; મુનિમહારાજ હાર્યા ને કુલ-
 ટાનો વિજય થયો; અરે ! વિશ્વામિત્ર મહાસમર્થ તપસ્વી
 હતા, છતાં મેનકાના ખ્યારમાં ફસાયા તો આ ગિચારા ગ્રાહ-
 ણનું શું ગળું ? જસ, કામદેવનો વિજયવાવટો નારાયણ
 વિપ્રનાં કુંપડા પર ફરફરી રહ્યો. અહો ! કામદેવનું અજબ
 સામર્થ્ય છે, એમાં શક નથી. એ અનંગ દેવનાં કેટલાં
 વખાણ કરીએ ? સહુ કાઇને એ દેવનો અનુભવ હોયજ
 છે; મર્વને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્ઞાપનાર એ કામદેવ
 કાનાથી અજણ્યો છે ? આ કયાના નાયક ગિચારા મુનિ
 મહારાજ પણ એ દેવના સપાટામાં આખરે આવ્યાજ; પછી

તો ખામી શી હોય ? પૂરેપૂરા બેહાલ ! પરિણામ મહા-
ભયંકર ! કવિ દયારામ ખરું ગાઇ ગયા છે:—

જો કોઈ જન કહ્યાણુ ચાહો તો, સ્ત્રીની સંગત તજજોણુ;
દુઃખનો દરીયા પાપ પૂતળી, શાણુ સમજી ભજજોણુ.
મન્યા પછી પાછા ફરાય નહિ, જરજશ તન તપ હાનિજ;
હરિની વાત દૃઢ્યે નવ આવે, અતુલવી લેજો માનીજ.
અકીણુ ને અબળા બે સરખાં ગણે પદ્યાં નવ કુટોણુ;
તન ધન સુધર્મ, સહુ વણસાડે, નર્ક પડે તન કૂટોણુ.
પ્રમદા પુષ્પ સરીખી સમજો, નીરખે મનમાં ધ્યાયેજ.

આ દયારામના કહેવા પ્રમાણેજ અહીં બન્યું. વાત
એટલે સુધી વધી ગઇ કે:—

ગરખી ચાલુ

આણુયું ઘેરે તદા મદારી સીએ માંકકં રે,
નાહી ઘોઈ ધરી શણુગાર બની તૈયાર;
માન્યું મુનિએ મુક્તિએની આગળ અલપછેરે,
સાચો બ્રહ્માનંદ ભયો નારી માઝાર. દિવસો એમઠ

સાખી

ખાનખાન ને ગાનમાં કરી દીધા શુભતાન,
અલીવેલીને દાખણું, નિજ વિજયજી નિશાન.

ખરેખર, હલ વળી ગઈ. મુનિમહારાજને તો ખરાખર
વેશ્યાએ ચૂસવા માંડયાં; બધુંય ભાન લૂલ્યા. બસ, રાત-
દિન એજ વાત, બીણું કંઈપણુ નહિ—

છાડી દીધી વાડી તિલકમાળ સૌ તજ્યું રે,
છાડી હરિસેવા સેવે નારી દિનરાત;
છાડી લજ્જા ભાતિ ગુરુનાં કુળની સંતની રે,
જોડી પ્રીત ગણ્યું થઈ હવેજ સફલિત ભત. દિવસો એમઠ

શાહુલ

ગાળ્યા એમ ઘણા દિનો બેઠિ જણુ, ખાતાં ખીતાં ખેલતાં,
વેચ્યું જે હણું તે બધું દિવવરે આણું પ્રિયાનેજ ત્યાં;
વેશ્યા તવ માત ચિતિ દિજની પાસે કર્યુંએ નથી;
ત્યારે વસ્ત્ર પડાવી વાત હણીને ડાઠી મૂઝ્યા ઘેરથી.

બસ, પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ; વેશ્યાનો પ્રેમ તે ઢેટલા દહાડા ? એ તો કસ હોય ત્યાંસુધી ચૂસે ને છોતરાં ફેતરાં રહ્યાં કે ફેંકી દે; નારાયણ મુનિનું પણ બધું ચૂસાઈ ગયું, લોહી પણ ન રહેવા દીધું; છતાં મુનિને હજી ક્યાં લાજ છે ? તે તો—

ગીતિ

પ્રીતિ પરવશ મુનિવર, પડી રહ્યા ચોતરે ખમી જાતે;
માન જ્ઞાન ધન ખોયું, ભ્રષ્ટ ભિખારી નિરાધાર જાતે.

એક કવિએ સત્ય કહ્યું છે:—

‘નીર ન બોરે કાટકો, કહો કહાંઈ પ્રીત;
અપનો સિંચો જાનીએ, એહી બહુકી રીત.’

નારાયણ મુનિએ વેશ્યા સ્ત્રીસાથે લહાવો તો લીધો, પણ છેવટે ખાસડાં ખાધાં, દયાજનક સ્થિતિ થઈ પડી, પણ હજી મમતા છટતીજ નથી; હજી હેરાન થવાનું ણાકી-હતું ! પણ આ તેમની સ્થિતિ જોઈ જગજગનની શ્રી લક્ષ્મીદેવીને દયા આવી, પોતાના પતિ રંગનાથના એક વખતના સાચા લક્ષ્મીની આ કરુણસ્થિતિ જોઈને દયાળુ શ્રી લક્ષ્મીદેવીનું હૃદય પીગળી ગયું, એ રંગનાથની પટ્ટરાણી લોકમાતાને આ પ્રાણીની સ્થિતિ સુધારવા વિચાર આવ્યો. ખરેખર મા તે મા. ‘કુમુત્રો જાયેત ક્વચિદપિ કુમાતા ન ભવતિ-કઠાય છેડે કછોડે થાય, પણ માતા કુમાતા કહી ન થાય’ એ લોક-કહેતી પ્રમાણે—

ચોપાઈની ચાલ

‘રાગ પરજ’

રંગ નાયીકીને દયા આવી, બોલ્યાં વ્યાખીથી સ્નેહ જણાવી;
થાય અઘટિત આ કૃપાનાથ, ધારું આવે ધીરજ પ્રખ્યાત.
લાવી કૃણા ને દાસ સુધારો, દયાળુ હબેલાને ઉદ્ધારો;
વ્હાલી સ્ત્રીની સિક્કારસ માની, ખેલ કરવા ઉઠ્યા ચક્રપાણી.
મહોદ્ધ પાત્ર પુખ્તું પોતાનું, પાંચ માંહેનું મુખ્ય સોનાનું;
લઈ ચાલ્યા વેશ્યાને ધામે, દ્વાર ઠોક્યું દીધું નહીં નામે.
વિષ નારાયણે છે આ દીધું, મુણી દ્વાર ઉઘાડી લઈ લીધું;

જેઠ રાઈ થઈ લોલી નાર, જોલી મોકોઈ ઝટ મુજ યાર;
પેતે જઈ નારાયણને જગાડયા, વેશ્યાના ધરમાં પહોંચાડયા;
સેઠ જાણે નહીં દ્વીજરાય, રહ્યા રાત સુખે ધર માંદા:

ગરબી

‘અમદાવાદ નામે’ એ રાગ

થતાં પ્રાંત પુજા માટ ગયા દાસ મુખ્ય પાત્ર નહીં જોઈ રે;
કીધું રાજને જાણ તેજ વાર, નકી ચોરી ગયું કોઈ રે.
પુજારી ઉપર બહેમ પડ્યો સઘ, તેને પકડ્યો નૃપ દાસે રે;
લાગ્યા મારવા કરાવવા કબૂલ, એજ ચાર ખરો ભાસે રે.
હતો લંપટ રાખેલી હતી રાંડ, દેવદેવી નીજ દાસી રે;
જતાં જળ લરવા દુઃખી જોઈ યાર, વાત તેણે પ્રકાશી રે.
લાગ્યો નારાયણ પ્રાત્ર પડ્યું છે તે, મહારી બાધ તણે ધામે રે;
પહોંચ્યા નોકર ને મળ્યો મુદામાલ, તેણે કહ્યો તેજ ધામે રે.
ખાંધ્યા નારાયણ અને દેવદેવી, કહી ઘેર કરી ત્યારે રે;
લોકો કરતા ફીટકાર ઠાર ઠાર, બેઉને સહુ ધિકારે રે.
પૂછ્યું ભૂપે વેશ્યા થઈ કબૂલ, વિપ્ર કહે હું ન જાણું રે;
પડ્યો બેના બોલવા માંહે ફેર, જુઠ ક્ષીજણું ગણાણું રે.

બસ, શિક્ષા પૂરી થઈ ચૂકી, એ પણ ઠીક થયું. સંસારમાં પરત્નીનો ખાશ કેવો ભયાનક છે, તે પણ ઠીક સમજાઈ ગયું; હવે ફરી કહી તે દિશામાં જવાનું મનજ નહિ થાય, પશ્ચાત્તાપ અનહદ થવા લાગ્યો ને છેવટે આખ ઉઘડી ખરાખર ભાન આવ્યું, મોઢા પણ જાગ્યા ખરા; પણ હવે આ સ્થિતિમાં શું બને ? હરિ ! હરિ !

ગીતિ છંદ

શિક્ષા કેવી દેવી, એ વિચાર પર રાખ્યું નૃપતિએ;
કેઠ બેઉને કીધાં, આવી દ્વિજવર પર મહાન વિપત્તિ એ.

બ્રાહ્મણ નારાયણ, પરીક્ષિત રાજની પેઠે મરીને પણ વિશુદ્ધ થવા તત્પર થયા; પણ જેમણે જન્મથીજ લક્ષ્મી કરી હોય તે કહી નિષ્કૃણ જાય ખરી ? અંતે તે દયાળુ પ્રભુએ દયા કરીજ:—

ત્હમે પરાણે ચલાવજો મુખંથમાં રે,
પળી પળેપળે સંભાળ હે કૃપાળ, બાંહે હમારી મહી રાખજો રે.

ભૂલાં પડીએ ઘડી ઘડી બાળ હે કૃપાળ, દિવસો એમ
જે પ્રાર્થનાઓ કરેલી તે આખરે કામ લાગી.

ગઝલ

રાગ કલ્યાણ 'કહું તુમસે' એ રાગ

વધા ઝટ સ્વપ્નમાં તૃપાલને શ્રીરંગપતિ;
નથી દિવિજતણે અંત દોષ કરી છે મહે' કૃતિ.

આમ સ્વપ્નમાં જણાવીને જે કંઈ બન્યું હતું તે સઘળું
ભગવાને કહી સંભળાવ્યું ને ફરી એજ આજ્ઞા આપી કે
તે બ્રાહ્મણને સવાર થતાં તુરતજ છોડી મૂકવો. ભગવાનની
એ આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરી સવારમાં સભાએ તે બ્રાહ્મણને
છોડી મૂકીને તેમની ક્ષમા માગી. આ રીતે—

પ્રાતે છુટયાં પણ સંસારથી છુટયાં, ઘરખારથીએ લલે છુટયાં (તે)
તન ધારથી એ લલે છુટયાં, જગથી ભગી સુપ્રભાતે ઉઠયાં.

પછી તેા જેમ મુરદાસની નાયિકા પણ તેમની પાછળ
રહી ગઈ તેમજ બન્યું, તેથી નહીં થયું કે:—

‘કાયા કરે કાઠા બ્યારે ભગે કામદેવા.’

આ રીતે અહીંજ તેને બસ કરો. કારણકે—

૫૬

‘આ શું નટવર વસંત’ એ રાગ

હુદી વિપ્ર નારાયણ ઉર લાલ ગયા, લાલ ગયા દિલે ઠાઠી ગયા.

આંખ ઉઘાડી પૂરેપૂરી, ઉપક્રયો અતિ ધિકાર;

ક્યાં ગુણ શ્રીવર સેવનું, ક્યાં વિદ્યામય નાર.

ભૂલ્યા ભૂલ્યારે મુની છેકજ ભૂલ્યા, કરી હરિએ કેવી તાલ દયા;
તાલ દયા કરી ઝાઝી ક્યા. હુદી વિપ્ર નારાયણ

લક્ષ્મ માત્રના ચરણની, રજ હું ધારું શીપ;

એ પ્રાયશ્ચિત્ત વિષ્ણુ નહીં, પાવન કદી ધર્મશ.

[ભક્ત-અંગી (૫૬) રેલું.]

કરીએ મુદ્દક વિચાર તેમજ કીધું રે,

ભક્તાંધિરેણું નીજ નામ પાડી લીધું રે;

માગ્યું પ્રભુધી એ એ નામજ રહેવા.

પાડી નેા શ્રી વરને બાઝી રહ્યાં;

आल रक्षा गुणो गाल कक्षा. छुटी विप्र नारायणु०
 वश कीधा श्री रंगने, इअरे कीधी वात;
 श्रीलक्षांघ्रिरेणुनी, रहुी चिरंभव भ्यात.
 नित्य सेवमांछे नित्य रक्षा अतु,
 आलवार इपे भीराल रक्षा. छुटी विप्र नारायणु०

परंतु अमे सार लीघे डे:—

कथा करे काहा न्यारे लगे कामदेवा,
 देव कामनी थाय कामदेवी कामनी थाय कामनी करे देवा !
 नभन कामने न मन कामनुं, कामनी थाय अनंत तप सेवा०
 तेनी सवड ते करी आपे छे भाटे छेवट भागवतु:—

५६

' ननु श्री शंकर गिरिजपति ' अे रग

अमारा शिर पर रक्षक रहो। टेक.

दुष्ट सुंगी अमे अधिकं, अगडशुं, अथडशुं,

रभडशुं, दुःभी यशुं, दुषी नशुं.

त्राह माया तथो कपरी, शिर पर रक्षक रहो;

ब्रह्मा अण शीव धन्द्र इपि अधिकारीया,

रेखुंका, तारा, अहल्या नारीया.

कामधी, कोपधी, लोलधी, त्राहधी, एव हारीया;

तहारी माया वशण तहारे अन्य शी रीते उगारे.

शरणु थातां वेते प्यारे वं सुधारे वं उदारे;

तेधी अनंत पुकारे हरि हो. शिर पर रक्षक रहो।०

ॐ तत् सत् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

શ્રી વૃન્નાસુરવધ-આસ્વાન

[વિપ્વોની દુષ્ટતા વિવે]

પૂર્વરંગ

-૫૬

રાગ ખમાચ

વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં,
વશમાંથી જતાં થાતા વસમા. ટેક.

વશ છઠ્ઠે તેને અલુકર વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં. વધુ

‘કામ’ એ વિષયનું નામ છે, આ શબ્દનો રૂઢ અર્થ

બલે માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિયનું પ્રાધાન્ય લઈને કરવામાં આવે, તે પછી તે શબ્દનો સંપૂર્ણ અર્થ જો તપાસીએ તો ‘પાંચ વિષયો-શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ’ એજ મળી શકે છે. આ પાંચ વિષયો તે આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ તથા પૃથ્વી-આ પાંચ મહાભૂતોના ગુણો છે. જો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો જણાયે કે, આપણાં શરીરો અને બહારના જે જે પદાર્થો જોવામાં આવે છે તેઓ બધાય કેવળ આનાજ બનેલા હોઈને ગુણમયજ છે. આપણું જે કંઈ જ્ઞાન ચિકિત્સવર થાય છે તે પછી તેને જણવાને ખાસ સાધનભૂત એવી કાન, આંખ, આંખ, જીભ તથા નાક-એ પાંચ ઈન્દ્રિયોમાં તે પાંચ વિષયો રહેલા છે તેથીજ-તે દ્વારાજ આપણને સર્વનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ આપણે સર્વથા તે પાંચ વિષયોના વશમાંજ છીએ, તેઓ વિના આપણે કશું પણ રહી શકતા નથી, છતાં તેમનાજ ઉપયોગ દ્વારા આપણે સર્વથા તેઓથી છૂટી પણ શકીએ છીએ. આ વસ્તુ ક્યારે બની શકે છે, કે ક્યારે આપણે બરાબર સમજીએ કે આ વિષયો માટે

આપણે નથી, કિંતુ આ વિષયો આપણા માટે છે. આવાજ આશયથી એહીં સૂત્રરૂપે ઉપદેશ અપાયો છે કે:—

‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

એટલે સારાંશ એ છે કે, માત્ર ઉપયોગ પૂરતુંજ તેઓમાં વસવું, અધિક તેઓમાંજ મગ્ન ન રહેવું, બાકી ‘વશ છઠ્ઠએ ત્હને અતુકર વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશ-માં’ આમ કરવાતું કારણ ‘વિષમય વિષયો.’

આ ઝેરી વિષયોનો વિશેષ ઉપલોગ કરવાથી તેઓ પ્રત્યેની વાસના વધી પડે છે, એટલે પછી બને છે એવું કે, ‘તૃષ્ણા આગ ને વિષયો ધી.’ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં એજ કહે છે—‘કામરૂપેણ કૌન્તેય દુષ્પૂરેણાનલેન ચ—હે અણુન ! જેમાં જેટલું હોમો તેટલું સ્વાહા બની જાય તેવો મહાદુઃખથી પૂણું કરી શકાય એવો કામરૂપી અગ્નિ છે.’ આમ ખુદ ભગવાન પણ ‘કામ’ને દુષ્પૂર અગ્નિ કહે છે. આ કામાગ્નિને જે વશ બને છે તેને વૃત્તિ તો કદીયે થતી નથી, કિંતુ તેની વાસના ઉલટી વધ્યે જાય છે. જે કંઈ ચોતે લોગવી રહેલો હોય છે તે ચિરસ્થાયી તો હોયજ નહિ, જેથી તે પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ છોડવાનો પ્રસંગ આવે છે અથવા તે જ્યારે છોડી જાય છે, ત્યારે અનહદ કષ્ટ થાય છે, અપાર દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે છે, માટેજ કહ્યું છે—‘વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.’ આમ બન્ને પ્રકારે વિષયો કેવળ દુઃખ-દાયી છે, એ અભિપ્રાયથી ગીતામાં ભગવાન કહે છે.—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

આઘંતવંતઃ કૌન્તેય ન તેષુ રમતે વુઘઃ ॥

‘વિષયો તથા ઇન્દ્રિયોના સ્પર્શથી જે લોગો પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ કેવળ દુઃખનાંજ કારણ બને છે, એટલુંજ નહિ પણ તે તે વિષયલોગો આદિ-અંતવાળા છે—કદીયે સ્થાયી નથી—અંતે છોડનારાંજ છે, માટે વિદ્વાન મનુષ્ય તેઓમાં આનંદ પામતો નથી.’ આ વિષયોનું સેવન કરનારા અંતે વિનાશનેજ પામે છે, તે સંબંધે દર્શાવે પ્રસિદ્ધ છે:—

કુરંગમાતંગપતંગમૃંગમીના હતાઃ પંચભિરેવ પંચ ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥

‘હરણીયુ’ શ્રવણેન્દ્રિયથી સંગીતના શબ્દવિષયમાં આ-
કર્ષાઈને શિકારીથી માયુ’ જાય છે; હાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયથી
સ્પર્શ વિષયની લાલચમાં લાકડાની ળનાવેલી હાથણી દ્વારા
કેદ પકડાય છે; પતંગીયુ’ અક્ષુ ઈન્દ્રિયથી રૂપ વિષયમાં
ફસાઈને દીવામાં બળી મરે છે; ભમરો ઘ્રાણેન્દ્રિયથી ગંધ
વિષયમાં લોભાઈને પુષ્પમાં પૂરાઈ જાય છે, ને માછલું રસને-
ન્દ્રિયથી રસનો અનુભવ લેવા જતાં માંસ વળગાડેલા કાંટામાં
,વી’ધાઈ જાય છે. આમ માત્ર એક એક ઈન્દ્રિયથી એક એક-
જ વિષયનો સ્વાદ લેવા જતાં તે તે પ્રાણીની જો તેવી હુક-
શા થાય છે, તો જે પ્રમાદી મનુષ્ય પાંચે ઈન્દ્રિયોથી પાંચે
વિષયોત્તું સેવન કરે છે, તે કેમ માયો ન જાય ? તેની શી
હુકશા ન થાય ? માટેજ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે—‘વધુ
વિષય વિષયોમાં વસ માં.’ મહારાજ ભર્તૃહરિ પણ પોતે
અનુભવ કરીને કહે છે:—

अजानन् महात्म्यं पततु शलभो दीपदहने ।

स मीनोऽप्यज्ञानाद् बडिशयुतमश्नातु पिशितम् ॥

विजान्तोऽप्येते वयमिह विपञ्जालजटिलान् ।

न मूंचामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥

‘પતંગીયુ’ અગ્નિનું માહાત્મ્ય જાણતું નથી તેથી દીવાના
અગ્નિમાં ભલે પડે અને માછલું પણ અજ્ઞાનને લીધેજ કાંટામાં
ભરાવેલા માંસને ભલે ખાવા જાય, પણ આપણે તો જાણીએ
છીએ કે આ વિષયો વિષયોના સમૂહથી ભરેલા છે, છતાં
ઘણી જેઠની વાત છે કે, તે વિષયોને આપણે છોડતા નથી;
ખરેખર !, મોહનો મહિમા ગહન છે.’ આપણી મૂખાઈની
અવધિ છે; હજી પણ આપણે સમજીએ તો ‘વધુ વિષય
વિષયોમાં વસ માં.’ આ સમજણ આવવી અશક્ય છે; ખરે-
ખર કહિન છે. પ્રથમ તો તે દિશામાં તૈયારીજ ઠયાં કરવી છે ?

નથી લાકડાં લુગડાં કે ઝાડે તૈયાર;

વાવે કાંતે જોવજે થાય સરસ શબ્દગાર.

આવાજ અભિપ્રાયનું આ કાવ્ય અને ગાયું છે:—

ગરબી

સહેલા નથી ખાવા લાડ, સંપત્તિના સહેલા નથી ખાવા લાડ;
 શું શું આવે માંહેઆડ, સંપત્તિના સહેલા નથી ખાવા લાડ, ટેક,
 મળે જહાં તહાં જાવા જરૂરત, જોઈએ પગ નાવડં કે ગાડં, સં
 સામાન જોળો કરી રહે કે, કેટલીકવાર ફરે ઝાડં, સં
 કામ ન આવે ભૂખ ઉતાવળ, ચુલે ચઢ્યું રહે ટાડં, સં
 ગોળા વાળે થાપડે તો બને (ખુશામત) દેવું દરેકને લાડં, સં
 હરતા જોઈ વચમાં કર ઘાલે, હુંજ ઉપાડં ઉપાડં, સં
 ખાવા બેસવું ખાંડાનો ધારે, ત્યાં એ ભૂતો કહે પાડં, સં
 ખાતાં ખાય પછી છરવતાં, પડતી પેટમાં વાડં, સં

(જો અન્યાયે મેળવ્યા તો—)

સંઘર્ષ પછી તો વાટજ જોવી, એ આવેતી પડ્યું ઘાડં, સં
 આગ્યા ધીર્માં ગયા અલેખે, જોલાવતાં જીવે બાડં, સં
 ખાધા છાના પકડાયા, તો, ત્રાસ કે કે પેટ ફાડં, સં
 અતુ અનુભવ સંભારી રાખી, કર મનને હવે ઘાડં, સં
 તેજ આ— 'વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.'

કહાય આપણે ગર્ભશ્રીમંત હોઈએ અથવા પાછળથી
 તેવો કોઈ પ્રસંગ આવતાં પૂર્વકર્મને લીધે શ્રીમંત અન્યા
 હોઈએ, તોપણ તેથી શું ?

૫૬

જગના મોટા શું છે સુખીયા, એ જાણી થજો હીન દુઃખીઆ, ટેક
 તન મન તો તોફાની કનડે, રંક રાયને સરખે;
 ધન સાધન જન વધતાં તેને વધુ ચઢાવે ચરખે. જગના
 અંત છોડવું પડશે એ લાય જેમ વડાને લારે; જગના
 તેમ અક્રિયન જનને આખર ચિતા નહિ તલસારે. જગના
 મોટાને શ્રીહરિ સમરતાં બધે બધી જૂલવણી; જગના
 છોટાને તો માત્ર અતુ પ્રભુ પળપળ થતાં ધુંચવણી. જગના

આ લક્ષ્યમાં લઈને—

'વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.'

પૂર્વકાળના એક જન્મ સાહેબ એકવાર બીડબંજન મહા-
 દેવના દર્શન કરવા ગયા; ત્યારે ત્યાં ખીલા પર સૂતેલા અને

ધૂણી ધખવીને તોપતા ધાવાઓને જોઈને તેમણે પૂછ્યું કે, કંઈ અલિલાપાથી આ તપશ્રીયા કરો છો ? જો રાત્રી થવાની ક્ષણસા હોય તો પહેલાં મને પૂછજો. રાત્રી થવામાં કંઈ સાર નથી; એ સ્થિતિમાં જે કંઈ છે તે કોઈ પણ સ્થિતિમાં લાગ્યે હશે. આ લોકના રાત્રીને જો આ સ્થિતિ રાત્રી પોતે સ્વપ્નને ખરા હૃદયથી બાંહેર કરે છે તો સ્વર્ગના રાત્રીની સ્થિતિ ઇતિહાસોમાં પ્રસિદ્ધ છે. સ્વર્ગનો શાંત ઈંદ્ર અહર્યા માટે કેવો હિરાંન થયો છે ? રાત્રી મહુપ ઇંદ્ર થયો ને ઇંદ્રાણી માટે અભિલાષ કર્યો તો તેની પણ કેવી ડુર્ડાં શા થઈ ? આ સર્વનો સાર જોઈ જીકવો છે કે:—

વેશ છાંચે તેને અનુ કર વશ એ સદ રહિ પ્રભુ પરવશમાં.
વધુ વિષમંથ વિષયોમાં વસ માં.

આમ ખરાબર તપાસીએ છીએ તો ખરેખર વિષયો વિષમંથ છે ને તે જીવા તો અણઉતાર જેરી છે કે, તેનો કેંદ્ર ચઠતાં કોઈ પણ ઓપધ નથી, તે માટે દુનિયાની દવાઓ નકામીજ છે—

સર્વેયા

જો દશ વીસ પચાસ મયે શત, હોઈ હજાર તુ લાસ મગૈગી;
કોટિ અરબ્બ સ્વરબ્બ અસંખ્ય, ઘરા-પતિ હોંનકી ચાહ્ જગૈગી.
સ્વર્ગ પતાલકું રાજ કરૌ, તૃસના અધિકી અતિ આગ લગૈગી;
સુંદર એક સંતોષ વિના સઠ, તેરી તું મૂસ કદી ન મગૈગી.
એક ઠવિ કહે છે:—

વસંતતિલકા છંદ

બ્રહ્માથી કોટિગણુ વૈભવ છે અપૂર્ણ;
કલ્પોથી કોટિગણુ આયુષ છે અપૂર્ણ;
નાગોથી કોટિગણુ છે બળ ચાહે તેપિ;
માને મલોલ કહીએમ કશું ન હોય.

એથી શું થાય છે ? આ લોકમાં તો દુઃખ અનુભવાય છે, પણ પરલોકેય બગઠે છે; પણ આ સર્વનો પ્રેરક કોણ ? આ બધું પાપ કોની પ્રેરણાથી બની રહ્યું છે, એ સંબંધે અણુનં, બગવાન શ્રીકૃષ્ણને પૂછે છે:—

અથ કેન પ્રયુક્તોઽયં પાપં ચરતિ પૂરુષઃ ।

અનિચ્છન્નપિ વાર્ષ્ણેય ચલાદિવ નિયોજિતઃ ॥

‘હે ચંદુવંશી કૃષ્ણ ! પોતે ઇચ્છતો ન હોય છતાં જાણે કેાઈએ બલાત્કારે પ્રેરણા કરી હોય તેમ આ પુરુષ કેાની બળજબરીથી પાપ કરી રહ્યો છે ?’ આનો ઉત્તર ભગવાન કહે છે:—

કામ एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

રજેશુષ્ઠી ઉત્પન્ન થતો આ કામ અને ક્રોધ એજ છે આ લોકમાં વૈરી છે, એમ તારે જાણવું; તે બંનેના ખોરાક ધણા જબરો છે—ખૂબ આપો તોયે ધરાય નહિ તેવા એ બંને મહાપાપી છે. આ કામ તે વિપયાબિલાષ છે. તેની કદી પૂર્તિ થતી નથી, તે કદી તૃપ્ત થતો નથી અને તેનું પાપી સ્વરૂપ કદીયે બદલાતું નથી. તેજ પ્રમાણે પિશાચ સ્વરૂપ ક્રોધ મહાભયંકર છે. આ બંનેના પ્રતાપથીજ આપણે આપણું સર્વસ્વ શુભાવીએ છીએ ને પછી શાઈએ છીએ. હરકોઈ પાપનું મૂળ આ બેજ વસ્તુ છે અને છેવટે આના લીધેજ કઈ સ્થિતિમાં પહોંચી જવાય છે, તે પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્પષ્ટ કહી બતાવે છે:—

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

‘અનેક પ્રકારનાં ચિત્તથી ભ્રમિત બનેલા ને મોહજાળથી વીંટાયલા મનુષ્યો કામલોભોમાં આસક્ત બને છે ને આખરે અપવિત્ર નરકમાં પડે છે.’ કદાચ તે કામલોભો નીલિથી મેળવ્યા હોય, રીતસર સંપાદન કર્યા હોય તોયે શુ ? તેમાં જેવા કસ્યા કે ‘વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.’ કારણકે હરકોઈ ક્ષણ તો ‘ફલં કર્માનુસારત.’ એ નિયમ પ્રમાણે કર્મને અનુસરીનેજ લોગવવાતું હોય છે ને તેજ પ્રમાણે ક્ષણની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે; જો કર્મ પરિમિત હોય તો તેનું ક્ષણ પણ પરિમિતજ મળે છે અને છેવટે તે ત્યજવાનુંજ હોય છે:—

જખ ચારકે કાંધે હુધ યારે સવારીયાં;
જખ મારતી રહે જયગી સારી સવારીયાં.

તુકારામ ખાવા પણ કહે છે:—

સ્ત્રીપુત્ર કલત્ર હે તન માયાવંત શેવટીયાં અંત નાહી કોળી.
એટલુંજ નહિ પણ પૂર્વનાં જે પાપો અવશેષ રહેલાં
હોય છે તે નવો જે કંઈ વધારો થયો હોય છે તેથી—
યમાચીય હાતી વાંઘો નિયાં દેતી ભૂષણ હે ઘેતી કાઠોનિયાં.

અને એ આખરના સમયે—

સર્વે રહ્યાં ને જણું પડે મહારે ક્યાંથી આવી મહારી વારી;
એ સંકલ્પ ઘણોજ સાલશે વહેશે નયનથી વારિ.

આ સ્થિતિ કેવળ આ મનુષ્ય-લોકમાંજ છે એમ
નથી; ત્યાં સ્વર્ગમાંયે આજ હુકંશા હોય છે—‘ક્ષીણે પુણ્યે
મર્ત્યલોકં વિશન્તિ—જેઓ દેવ બનેલા હોય છે તેઓ પણ
પોતાના પુણ્યનો ક્ષય થતાંજ પાછા આ મનુષ્યલોકમાં આવી
પડે છે.’ આ સંબંધે સર્વ કંઈ એજ કહે છે:—

પુણ્ય પૂર્વનાં ખાતાં હમણાં સૂઝે છે તોફાન;
એ ખરચી ખૂટી કે આગળ વસાઈ છે મેઘાન.

આ કંઈ સામાન્યનીજ વાત નથી, પણ મોટા મોટા
રાજા મહારાજાઓ ને વીર મહાપુરુષોની પણ એજ દશા
આપણે નજરે લેઈએ છીએ—‘ઉત્તરાયણના ખીજેજ હહાડે
તનયું તખ્ત ગાયકવાડે’ અને તેજ પ્રમાણે મહાવીર ગણાતો
‘નેપોલિયન બોનાપાર્ટ’ કેહમાંજ સહી યુઓ; એટલે ‘વશ-
માંથી જતાં યાતા વસમા.’ આ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ ને લેઈએ
છીએ તો આપણે વિચારવું લેઈએ; આપણે ને કે એક
કુટુંબમાં ને એક ઘરમાં રહી આ વિકટ સંસારમાં મર્યા
પર્યા તો છીએ, પણ—

ગરબી

લાઈ સખર કરો, ખાઈ સખર કરો,
ક્યાંથી આવ્યાં ક્યાં છા ને ક્યાં જશો;
જેખખર કરો, ફરી નજર કરો,
આણુખાણુ લેઈ વિચારી તપાસો.

ગાહરીયો પંથે ના પકહ્યો, રખવાળ વિનાનાં ક્યાં રખડો,
 દખાદેખી ચલવ્યો છકડો, ભાઈ સખર કરો, બાઈ સખર કરો.
 તમે એકે સાથે નથી આવ્યાં, તમે એકે સરખું નથી લાવ્યાં;
 તમે એકે સરખું નથી ફાવ્યાં. ભાઈ સખર કરો!
 તન મન ધન હાલે ક્યાં સરખું, માતપિતા પુત્રવું પણ પરખ્યું;
 નથી વશ એ સત્ય પૂરું પરખ્યું. ભાઈ સખર કરો!
 સમ, શું સંગે નહિ રહી શકશું, ક્યાં ક્યારે સૌ વેરાઈ જશું;
 સેવામાં ક્યાં ઘેરાઈ જશું ? ભાઈ સખર કરો!

તે વેળા તે 'વાંઘી મુંઠી જાવો વે પસારે હાયજાનો હૈં.'
 આમ 'વશમાંથી જતાં યાતા વસમા.' જો કે આપણા
 મનથી તે એમજ હોય છે કે, આપણે આ વિષયોનો ઘરા-
 ઘર ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ; જોઇતા પ્રમાણમાંજ આપણે
 તે સાથે કામ પાડીએ છીએ, પણ તે ખરું નથી, કારણકે:—

ગરબી

ખડું જાણ્યું ગણો મન સાથ, ખરું નથી જાણ્યું;
 ખડું માણ્યું ગણો મન સાથ, ખરું નથી માણ્યું. રેક.
 અત્રગળ ઘર સ્ત્રી પ્રજા મેળવવી, પગુ-પંખી પણ જાણેરે,
 માણસથી ઝોણી મહેનતમાં, સુખ મનમાન્યાં સાણે. ખરું
 ખાઓ ઘણાં કે ખીચો ઘણાં, ખદલો ખડું વેશો સ્થાનરે,
 શ્રમે મળે જાળવવા શ્રમથી, ફળ કંઈ કંઈ તોફાન. ખરું
 ખગોળ બૂગોળ ને ધતિહાસો, જાણી ગણાયા ડાહ્યારે,
 શું માણ્યા તે અમે ન સમજ્યા, ફેાકટ કરી કુલાયા. ખરું
 સાડું બકે કે સાડું લખે કે, લોક કરે ખડું વાદરે,
 ફળ તો મળે પ્રભુવું ધાર્યું, અધ ઘડીના આલહાદ. ખરું
 તનની ખામી મનની ખામી, જનખામી ન રળાતીરે,
 અહીંનાં પણ સાચાં સુખ દુખની, કળ સાચી ન કળાતી. ખરું
 સહું વિદ્યા હુન્નર આવડતવું, છેવટ ધન ને માનરે,
 બેઉ વૃત્તિ કરે ને ફણિકે, અંત મુએ અવસાન. ખરું
 ખડું જાણે વૃથા ખડું એ, અનુચહે તે જ્ઞાનેરે,
 એક જાણે સહું જાણો માણો, શ્રુતિ કહે તે લઈ ધ્યાને. ખરું

ત્યારે જાણવાનું શું છે ? ખરું કયું જાણવાનું છે ?
 તેનો ઉત્તર આ શ્રુતિ વાક્ય કહે છે—'एकविज्ञानेन सर्व
 विज्ञातं भवति'—એ એકને જાણવાથી સર્વ કંઈ જણાઈ

નર્ત્ય છે તે આત્મતર્વણ જાણવાનું છે ને તે જોઈને કાંઈયું તેજોનું ખરું કંઈ જાણ્યું છે. આવે ઉપનિષદોનો એક સરખો અવાજ જોવાએ જાણ્યો છે, તેજોનું કૃતકૃત્ય થાય છે. આપણે કદી પણ આ નહિ જુલવું જોઈએ કે, તે પર-આત્મતર્વણને પ્રાપ્ત કરી લેવા માટે આપણને આ મનુષ્ય શરીર વગેરે સુયોગ્ય સામગ્રી મળેલી છે, તેના આપણે ગેરુપયોગ કરીએ તો આપણા જેવું મૂખ કોણ ? માટે તેનો સહુપયોગ આપણે કરી શકીએ તે સારૂ પ્રતિક્ષણ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે:—

માયા મહને નિત્ય જુલાવે, પ્રભુજી ઘડી ઘડી ગભરાવે;
વિધવિધ વિપયી વેશ કરીને મનકં મારૂં લલચાવેરે. માયા
આટલી અરજ મારી ઈશ ઉરમાંહી ધાર;
એના ઉપયોગ મને તારી સેવામાં કરાવ અનુને તરાવ એજનાવે.
માયા અને નિત્ય જુલાવે.

પણ તે માટે આપણે આપણાથી ઊંનતું પદ્ય તો પાળવું જોઈએ અને તે એજ કે, 'વધુ વિષમય વિષ-યોમાં વસ માં.' અનેકવાર આપણે જાણીએ છીએ ને અનુ-ભવીએ પણ છીએ કે 'વશમાંથી જતાં યાતા વશમાં' માટે હવે તો. બસ કરો ને નિશ્ચય કરો કે 'વશ છઈએ તેને અનુ કરી વશ રહે એ સહ પ્રભુ પરવશમાં.' આ વિષયો પૈકી મુખ્ય ત્રણ એવણાઓ હોય છે—ત્રણ વસ્તુ માટે પ્રત્યે-કને ત્રીણ અલિલાપ હોય છે; એક સ્ત્રીએવણા, બીજી પુત્ર-વણા ને ત્રીજી વિત્તેવણા. તેમાંની સ્ત્રીએવણા કરવાથી શું પરિણામ આવે છે તે આપણે પૂર્વના આખ્યાનમાં જોઈ ગયાં. હવે બાકીની જે બે એવણાઓ છે તેનું કેવું પરિણામ આવે છે, તે જોવા માટે જુઓ આ 'વૃત્રાસુર આખ્યાન.'

શ્રી વૃત્રાસુરવધ-આખ્યાન

૫૬

શ્રી અમાય

વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં, વશમાંથી જતાં યાતા વસમાં;
વશ છઈએ એને અનુકર વશ, એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.

‘આ વૃત્રાસુર કોણ હતો ?’ આ પ્રમાણે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે શ્રીમદ્ ભાગવતના છઠ્ઠા સ્કંધમાં શ્રીશુકદેવેણ તેનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે, આ વૃત્રાસુરની કથા મેં ઘણા ઋષિઓ પાસેથી સાંભળેલી છે:—

શ્રુતં દ્વૈપાયનમુલાનારદાદ્ દેવલાદપિ ।

વેદવ્યાસ, નારદ તથા દેવલઋષિ પાસેથી પણ આ વૃત્રાસુરની કથા મેં સાંભળેલી છે અર્થાત્ મોટા મોટા ઋષિઓમાં તે કથાનો પ્રચાર હોવાથી તે અતીવ પ્રમાણભૂત કથા છે. તે અહીં અમે ઉતારીએ છીએ:—

સાખી

શુરસેન દેશના કુળઋષિ, ચિત્રકેતુ મહારાજ;
ઘણીજ રાણી બાણી સમૃદ્ધિ પણ ઉર રહે નારાજ,
સુત નથી તેથી..... ચાલે ન કંઈ ઈલાજ.

સર્વ પ્રકારનું સુખ હોવા છતાં એક પુત્રનું સુખ ન હતું, તેથી મહારાજા ચિત્રકેતુને બધાંય સુખ ન્યૂન જણાતાં હતાં; એક સુખ નહિ હોવાથી સર્વ સુખની જે ખુબી જણાવી નેહાં, તેમાં ખામી જણાતી હતી; અહા ! જુઓ તો ખરા, એકજ વસ્તુની ખીડા બધા કરતાં ચઢી ગઈ, તે આનું નામજ ‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’ પણ એ રાજામાં એક મોટો શુષ્ક હતો કે, પ્રતિદિન તે સત્સંગજ કર્યા કરતો અને સત્સંગને તો પ્રિય ગણતો. ખરેખર સત્ય કહ્યું છે કે:—

સંગઃ સર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્ત્યક્તું ન શક્યતે ।

સ સન્નિરેવ કર્તવ્યઃ સંતઃ સંગારિમેપજમ્ ॥

‘જો કે હરકોઈનો સંગ સર્વથા ત્યજવા યોગ્યજ છે, છતાં જો સંગનો ત્યાગ ન કરી શકાય તો સન્નનો સાથેજ સંગ કરવો જોઈએ. કેમકે સન્નનો વિષયસંગરૂપી રોગનું ઔષધ છે.’ આ વચન પ્રમાણે તે સત્સંગી રાજાના ઘણાંય સત્પુરુષો હિતૈષી હતા; તેમાંના એક સન્નન એક વેળા—

સાખી

ઋષિ અંગિરા આબ્યા તેજે, દીઠા રામ ઉદાસ;

કારણ પૂછ્યું લઈું કહ્યું તવ, દુઃખી દુખી નિજ દાસ,
કરણા આણી.....ઉપાય કીધો ખાસ.

મહર્ષિ અંગિરાએ રાજા ચિત્રકેતુને જરાજર સત્ય વસ્તુનેા અનુભવ કરાવવા અને વિષયો કેવા વિષમય છે, તેનો સ્વાદ અખાડવા નિશ્ચય કર્યો. રાજાને જ્ઞાન ન હતું કે, પુત્ર ન હોવામાં જે સુખ છે તે તેના હોવામાં લેશ પણ નથી; આ વસ્તુનું જરાજર જ્ઞાન કરાવવા માટે મહર્ષિ અંગિરાએ રાજાને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તેવો ઉપાય કરવા વિચાર કર્યો અને ધારુ કે એક વાર રાજાને પુત્ર તો મળવો જોઈએ, પછી તે પુત્ર ન હોવાથી સુખ છે કે દુઃખ તે તેને આપોઆપ જણાઈ જશે; એટલે પુત્રરૂપ ફળ દ્વારાજ તેને યોધ આપવો કીક છે, આવો વિચાર કરી તે માટે કોઈ શાસ્ત્રીય અનુધાનનો આરણ કર્યો. હરકોઈ આશાને પૂર્ણ કરવા માટે શાસ્ત્રોમાં તે તે અનુધાનો ને ઉપાયો દર્શાવેલા છે પણ તે તે ઉપાયોથી સંપાદન કરેલાં ફળો જે નાશવંત છે તે કદી અવિનાશી થઈ શકતાં નથી; આ વસ્તુ તો તે તે ઉપાયોદ્વારા તે તે ફળ મેળવીનેજ અનુભવી શકાય છે. શાસ્ત્રો કંઈ જૂઠાં નથી. તેમાં દર્શાવેલા ઉપાયો પણ મિથ્યા નથી, પરંતુ એવા શાસ્ત્રીય ઉપાયો પણ શામાટે કરવા જોઈએ કે જેનું ફળ નાશવંત હોય ? એવા ઉપાયો શું શાસ્ત્રમાંજ નથી મળતા કે જો એ દ્વારા અવિનાશી ફળ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ? તો પછી તેવા શાસ્ત્રતા ફળ માટેજ કાં ઉપાયો ન કરવા ? આવી બુદ્ધિ પ્રત્યેકમાં વિકસિત થાય તે માટેજ શાસ્ત્રોમાં સકામ અને નિષ્કામ જન્મે પ્રયોગો જતાવવામાં આવ્યા છે. અસ્તુ.

મહર્ષિ અંગિરાએ ચિત્રકેતુ રાજાને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તે માટે—

ત્વધાનો ચરુ રાંધી પૂજી, પ્રસાદ કરી તૈયાર;
કૃતવૃત્તિ રાણીને આપી સુનિ વધા તે વાર.
સુત એક થશે..... હર્ષ શોક દેનાર.

આવો હર્ષ-શોક આપનાર પુત્ર આપવામાં સુનિનો જે આશય હતો કે, આવો પુત્ર મેળવીનેજ રાજા યોધ

યામશે કે 'વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.' તેનું કારણ પણ ત્યારેજ સમજાયે. વિષયોના જેઓ લાલચુ હોય છે તેઓ ખીલના દાસ બને છે. ચિત્રકેતુ પોતે એક મહારાજ હતો છતાં તે પ્રાણી અગિરાના ચરણનો દાસ બન્યો તેનું કારણ ? અને મુનિ અગિરા વનવાસી એક પ્રાણી હતો છતાં એવા મહારાજના પણ પૂજ્ય બન્યા તેનું શું કારણ ? જેઓ વિષયોના લાલચુ છે તેઓને ખીલના દાસ બનવું પડે છે અને જેઓ વિષયોને દેશમાત્ર પણ ઈચ્છતા નથી તેઓ રાજ-મહારાજઓ તો શું, પણ સમસ્ત જગતના પૂજ્ય બને છે, આમ સમજીનેજ—

‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

એ રીતે રાજને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તે માટે મુનિએ શાસ્ત્રીય ઉપાય કયો, તેથી—

માલિની

કૃતધૃતિ સહભાગી, છે બની પુત્રવાણી,
થઈ નરપતિ કેરી, તે થકી ખાસ બહાલી.

જ્યાં જ્યાં વિષયાભિલાષનું સામ્રાજ્ય હોય છે ત્યાં ત્યાં રાગ અને દ્વેષ સર્વકા હોયજ છે માટેજ—‘રાગદ્વેષૌ વ્યવસ્થિતૌ’ આમ સૂચવીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, વિષયો તથા રાગદ્વેષનું સર્વકાલનું સાહચર્ય સૂચવે છે ને પછી ઉપદેશ છે કે ‘તયોર્ન ચક્ષમાગચ્છેત્—એ રાગ-દ્વેષને વશ ન બની જવું’ પણ જ્યાં વિષયો પોતાની અડગ સત્તા જમાવી બેઠા હોય ત્યાં રાગ-દ્વેષ પણ પોતાનો અહો છોડે ખરા ? વિષયોનો પ્રભાવ તો જુઓ ? રાજને વસ્તુતઃ પુત્ર ઉપરનોજ રાગ છે, પણ તે પુત્રને જન્મ કાણે આપ્યો ? એટલે તે રાણી ઉપર પણ રાજને વધુ રાગ થવા લાગ્યો. એ પ્રમાણે રાજનો રાગ પુત્રને જન્મ આપનારી રાણી પર જેમ વધવા લાગ્યો તેમ બીજી બાણીથી તેજ રાણી પર બીજી સર્વ રાણીઓનો દ્વેષ જામવા લાગ્યો. આમ પુત્રની માતા બનેલી રાણી, બીજી સર્વ રાણીઓના દ્વેષનું એક પાત્ર બની. આ

બધાનું ખરું મૂળ જો જોઈએ તો તે એક પુત્રજ હતો; કારણકે તેના આવવાથી—

અવર સરવ રાણી, ઉર વ્યાપી ઉદાસી;
થઈ રહી દુઃખ આણી, એકલો નિજ દાસી.

ખીલ સર્વ રાણીઓએ વિચાર કર્યો કે, હલ તો આ છોકરો હમણાંજ આંચો છે તેટલામાં તો આપણે બધી અપ્રિય થઈ પડી ને તેને જન્મ આપનારી ઘણીજ માનીતી થઈ પડી છે; ત્યારે આ છોકરો જો મોટો થશે ને રાજ બનશે તે વખતે તો આપણો કંઈ હિસાબેય નહિ રહે; એ વેળા તો આપણી શોક્યનુંજ રાજ્ય થઈ પડશે. આમ સર્વ ખીલ રાણીઓ દશરથ રાજાની કેકેથી રાણીની પેઠે ઇર્ષ્યાથી બળવા લાગી ને કૌશલ્યાને જે વાય હતો તેજ બધામાં પુત્રની માતા રાણીને તેઓએ લાવી મૂકી. આ બધાનું મૂળ 'પુત્રવળા' પુત્રનો અભિલાષ; આમ વિષયોના વધવાથીજ બધાં ઘોર પરિણામ આવે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, 'વધુ વિષયોમાં વસ માં.' પછી તો—

હોહરો

વૃદ્ધિ રૂપી શોક્યની વૃદ્ધિ પામ્યા શોક;
માખ જોઈ એકે દીક્રું સુતને ઝેર છોકાંક.

જે રાણીઓને રાજા સુખ માટે પરણ્યો હતો, તેઓનું પરમ કર્તવ્ય રાજાને હરકોઈ પ્રકારે સુખ આપવું એજ હતું, તેજ રાણીઓથી રાજાને અસહ્ય દુઃખ અનુભવવાનો પ્રસંગ આવી લાગ્યો. વિષયોની આજ શુભવણી છે; તેઓ ત્યારે તરફ કેવળ વિષમયજ છે, તેઓની અસર ખરેખર ઘણીજ ભયંકર છે. આમ દેવનું પરિણામ તો ખૂનરૂપે આપણે જોઈએ, હવે રાગનું પરિણામ જોઈએ. જે ખૂની હતી તેને તો તે ઘોર કૃત્યનું ક્રૂણ પાછળથી મળવાનું છે. પણ જે રાગમાં મથતુલ હતી તેને તો તુરતજ ક્રૂણ મળે છે. તે અસહ્ય પુત્રચોક્ષની વેદનાનો તેને અનુભવ તુરતજ થાય છે. કેમકે વિષયોરૂપી વિષ જ્યારે રંગેરંગ વ્યાપી જાય છે ત્યારે તેની અસહ્ય વેદના થાય છે; એવો અનુભવ ત્યારેજ થાય ને? આમ વિષયો પીઠા ઉપ-

ભવે છે છતાં તેઓથી કોણ ચેતે છે ? એ તો ફરી એવા
ને એવા, ફરી પણ એની એજ માગણી. જસ્તુ. એ રીતે
રાજના પુત્રને અદેખી રાણીઓએ મારી નાખ્યો, પણ—

૫૬

‘કોઈ હાલ કહો કે નહિ’ એ રાગ

કૃતધૃતિ ક્યાંથી એ જાણે, સુત સુતેલોજ પ્રમાણે,
ધણીવાર પોઠયાને થઈ તવ વહી ધાત્રી સુત આણે;
લેવા ગઈ ધાત્રી અબાણ, જોતાંજ વહી હાય પ્રાણ !
વળી વહી નાર તેજ ઠેકાણે..... કૃતધૃતિ૦
ભૂકી દોડી રાણી જીવે શું સુતમાં ન મળે પ્રાણ;
ફરી મૂક્યું ઘરત કકળાણ, થયું સકળ નગરને જાણ.
નૃપે બેભાન આવ્યા તે સ્થાને..... કૃતધૃતિ૦

હવે તો ચિંતા સાથે હતો; હવે હવેનો ગોટલો ને
ચિંતાનો તો પોટલો; શોકનો તો પારજ ન રહ્યો; પણ
ઉપાય શો ?

૫૬

‘કોઈ સુનો મોરી’ અથવા ‘ઝટ સામુ જીઓ’ એ રાગ

વહી રસકાં ભરતી નાર, કુળદીપ આલાયો હે વહાલા ભરતાર.
એ બાળ ? પ્રિય લાલ ! કર ખ્યાલ ! દુઃખ ટાળ. વહી૦
જ્યારે એવો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ડાહ્યા ગણાતા
પણ કેવા ઘેલા બને છે ? ને બકે છે ? આ વાત સૌના
અનુભવની છે. એજ વિષમય વિષયોની એરી અસર છે:—

રાજ્ય મહાલય મૂકી પીરા ! ગયો તું ક્યે ઠાર;
માતપિતા જોતાં પુત્ર મરે એ અઘરિત અપાર. એ બાળ૦
દયા આણુ આ રોતી માની કર તાતનો વિચાર;
ઘણા અન્ને વર્ષે આવ્યો પણ જતાં ન કીધી વાર. એ બાળ૦
ઉઠ ઉઠ બહુ સૂતો હવે રમ મિત્રો છે તૈયાર.
દુઃખી ભૂપ પુરજનો દશજન, સૌના ઘં આધાર. એ બાળ૦
નહિજ હશે કે નયન ઉધડે, શું નથી આ મુજનાર;
ગયો તે ગયો શું નહિ આવે થયાં શું છેક ખુવાર. એ બાળ૦
જાસ, એ તો આલી બરાબર રોઠકળ ! રાજ પોઠેપોઠે

રડવા લાગ્યો ને પછી તો ણાકી શું રહે ? તેની પાછળ સર્વ સંગાંસંગ'ધીઓ, સ્નેહીઓ, મિત્રો ને આખીય પ્રભ રડવા ને કૂટવા લાગી પડી; એ તો કેવળ શોકનું જ મહારાજ્ય જામી ગયું ! ઘેલછાનો કંઈ પારજ ન રહ્યો ! ઠાણ વિચાર કરે કે પુત્ર હતોજ ક્યાં ? તે કોનો હતો ? અથવા હવે આમ રડતા કુટવાથી શો લાભ થવાનો, છે ? વિપયોરૂપી વિધની આવી ઝેરી અસર ખરેખર બેલાન કરી મૂકે છે ! વિપયોની આજ કઠોરતા ને કૂરતા છે ! તે પ્રતિક્ષણ સાહ્યાજ કરે છે. આ રીતે જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારેજ ખાત્રી થાય છે કે વિપયોમાં કેવળ સુખનો તો આલાસમાત્રજ છે, વસ્તુતઃ દુઃખનોજ ઝળહળતો પ્રકાશ છે. આવી સ્થિતિમાં એ રાજાના રક્ષક 'ગુરુઃ કર્ણધારઃ'—શુરૂરૂપી નાવિક, તે રાજાની નીકાને શોકરૂપી સમુદ્રમાં ઝોકાં ખાતી બેઠને તુરતજ ત્યાં આવી પહોંચ્યા; તે એક નહિ પણ બે—

જ્ઞાત્વાઽઙ્ગિરા નામ મુનિરાજગામ સનારદઃ ।

રાજાને એ પ્રમાણે શોકમગ્ન થયેલો જાણી અંગિરા નામના મુનિ, નારદની સાથે ત્યાં આવ્યા. રાજાને પુત્ર આપનાર અંગિરા મુનિને તો પ્રથમથીજ આ વસ્તુ જાણવામાં હતી; તેમજ નારદજ પણ મરેલાંને બોલાવે તેવા મહાસમર્થ ! તેઓ બન્નેમાં એ મહાસામર્થ શાથી આવેલું ? માત્ર આ વસ્તુ આચરણમાં હતી તેથીજ—'વધુ વિષમય વિધયો-માં વસ માં.' તેઓ બન્નેને રાજાએ પ્રથમ તો ઓળખ્યાજ નહિ; તેણે તો તેમની આગળ પોતાનાં શોદણાંજ કહી સંભળાવ્યાં, ત્યારે અંગિરા મુનિએ પોતાની તથા નારદમુનિની રાજાને ઓળખાણ આપી નો સમજાવવા માંડ્યું કે, રાજા ! જોયું ! આ એકજ પુત્ર આટલી નાની વયમાં પણ કેવો દુઃખદાયી બન્યો ? હજી તો આ બાલ્યાવસ્થામાંજ તને ત્યજી ગયો છે, પણ જો તે મોટી ઉમરનો થયો હત ને તેનાં રૂપ, શુભ, શીલ જો ખીલ્યા હતા તો તે વેળા તેના મરણથી તને આ શોકથી પણ વિશેષ શોક થાત; આ રીતે સર્વો વિધયોના સંબંધમાં તારે સમજી લેવું કે, જગતના

સર્વ પદાર્થો અંતે નાશવંત હોઈને દુઃખદાયીજ છે. તે જે જે રાજ્ય, ધન, સ્ત્રી આદિ પોતાનું માન્યું છે, તે પણ આ પ્રમાણેજ તને કષ્ટ આપનાર થયે, માટે ચેતી જ ને લક્ષ્યમાં લે કે, 'વધુ વિષમય. વિષયોમાં વસ માં.' આ વસ્તુનો તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે, 'વશમાંથી જતાં યાતા વસમા.' આમ અનેક પ્રકારે અંગિરા મુનિએ રાજાને ઉપદેશ આપ્યો હતો રાજાનો મોહ ફર નજ થયો; લાંબાકાળથી રૂઠ થયેલો મોહ એમ ક્ષણવારના ઉપદેશથી કેમ જાય ? એવાં એવાં ઉપદેશભરેલાં ગીત તો વાઘરણો પણ ગાય છે:—

કોનાં છોરૂ કોનાં વાછરૂ, કોનાં માને રે બાપ;
અંતકાળે જાણું જીવ એકજી, સાથે પુણ્ય ને પાપ.
ભૂલ્યોં મન ભમરા છું ક્યાં ભમ્યો.

પણ એમ સામાન્ય જાણાંધી એ ઉપદેશની અસર શું થાય છે ? એજ પ્રમાણે રાજા ચિત્રકેતુનો મોહ, અંગિરાના ઉપદેશથી બચારે નજ ગયો ત્યારે નારદજીએ પોતાની અદ્ભુત યોગશક્તિનો ઉપયોગ કરી બતાવ્યો:—

ભુજંગી છંદ

પછી નારદે પુત્રનીપાસ આવી, સ્વસત્તાવડે સ્પષ્ટઆજ્ઞા સુધ્ધાવી;
અરે જીવ ! જા દેહમાં જીવ ઝાઝું, પિતામાતને આપને મુખ તાણું.

એમ જેવી નારદની આજ્ઞા થઈ કે તેજ ક્ષણે સર્વને આશ્ચર્ય ઉપજાવતો એવો અમત્કાર થયો કે:—

હરિગીત છંદ

જીવ આવીને તનમાં વધો હું દેહિઓ બદલ્યા કરું;
પશુ પંખી-દેવ-મનુષ્યની યોનિ વિષે ભટલ્યા કરું.
મૃત જાણી શોક કરે નહિ શીઠ શત્રુ સમઝી રીઝતાં;
આ દેહ પર ન ચમત્વ મુજને હવે છેક તજી જતાં.

અરે ! કોના બાપ ને કોનાં મા ! કેટલાંની દરકાર કરીએ ? મોટી મુસાફરીએ નીકળેલો મુસાફર કઈ વીચી-વાળા ભેડે કે કઈ ધર્મશાળા સાથે સ્નેહ કરતો કરે ? એમ એનો પાર ક્યાં આવે ? એ તો એક છોડ્યું અને બીજું

પકડયું એવો ઘાટ છે; આમ કહીને તે રાજકુમારનો છવ પાછો શરીર છોડી જતો રહ્યો. આ બધું જોઈ સાંભળીને તુરતજ રાજા જ્ઞાનમાં આંચો. તેની જ્ઞાનદષ્ટિ ઉઘડી ગઈ. તેને સ્વસ્વરૂપનો વિચાર આંચો; આત્મસત્તા પીછાનવાને તેમજ સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરવાને તે તૈયાર થયો. તેણે શુરુને પ્રાર્થના કરી કે તે માટેનો ઉપાય આપ મને બતાવો, આ બધો પ્રપંચ જૂઠો છે, એમ મને ખાત્રી થઈ છે. રાજાને એમ જોધ પામેલો જોઈને શુરુદેવે તુરતજ ઉપાય બતાવ્યો કે વશ છઈએ એને અનુકરી વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.

રાજાએ અહંતામમતાનો ત્યાગ કર્યો ને સાચા સ્વામીસંબંધે વિચારમગ્ન થઈ તેમની સાથેજ પોતાનો સંબંધ જોડ્યો. કેવળ તે પ્રભુનાજ થઈ રહેવાને ઉત્કટ આહ્વાન કરી ને પોતાના એ શુરુદેવ દ્વારા શેષ ભગવાનનું શરણ લેવા તે તત્પર થયો; પણ કેવળ તત્પરતા દાખવવાથી કે પ્રભુશરણ લેવા વિચારો કરવાથી કંઈ વળતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ તે માટેની વિધિઓ જાણવાથીયે કાર્ય બનતું નથી; કેમકે આપણે તો 'વશ છઈએ તે વિપયોવશ.' માટે જ્યારે શ્રીહરિ પોતેજ કૃપા કરે છે ત્યારે તેવા કોઈ અનુભવી શુશુરુનો સંયોગ થતાં પ્રભુ-પરવશ થવું શક્ય બને છે. વળી તે માટે જે ઉપાય કરવામાં આવે તે પણ સવિધિ ને સશસ્ત્રજ હોવો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તે ઉપાયનું આચરણ પોતે સ્વીકારેલા સદ્ગુરુએ સંપૂર્ણ કરેલું હોવું જોઈએ; તેજ પ્રભુપ્રાપ્તિ માટેની પોતાની ઈચ્છા સફળ થઈ શકે છે. રાજા ચિત્રકેતુને તે તે સર્વ સામગ્રી સંપૂર્ણ મળી હતી. પંચરાત્ર શાસ્ત્રના ખુદ આચાર્ય શ્રીનારદજી પોતેજ શેષાવતારનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સદ્ગુરુ મળ્યા, એટલે પછી આમી શી રહી ? જ્યાં નારદ જેવા કૃપા કરે ત્યાં શું બાકી રહે ? રાજાની સ્થિતિ એકદમ પલટાઈ. તેણે પ્રથમ વિપયોનો સંપૂર્ણ અનુભવ લઈ લીધાને પછી સાધુસંગ અથવા સત્સંગનું માહાત્મ્ય તે અનુભવવા લાગ્યો. વિપયોની તુરંતતા સમજાઈ એટલે શુદ્ધિ પણ બદલાઈ. ઉત્તમ સદાચરણ ને

સંપૂર્ણ ધૈર્ય સાથે તે રાજા—

શાહુલ છંદ

આવીને યમુનાતટે શુચિ બની, લાગી ગુરુને પદે;
દીધા વૃષ્ટ થઈ તદા શુભ વિધિ, સદ્ગોષ્ઠી નારદે.
સેવા શ્રીમત શેષની શીખવી તે, ભૂષે કરી પ્રેમથી;
દીધાં દર્શન દિવ્ય માર્ગ સૂચ્યો, તેમાં રહ્યા ક્ષેમથી.

નારદભ્રમ્ણે ચિત્રકેતુરાજને જે વિધાને ઉપદેશ કર્યો હતો, તે કહેવાનો અહીં પ્રસંગ નથી, માત્ર તેણે જે ઉપાસના કરી તે દ્વારા શેષ ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા ને પ્રત્યક્ષ દર્શન તેને દીધાં, એ કહેવાનું અહીં તાત્પર્ય છે. ભગવાન શેષનાગને રાજાએ આવા સ્વરૂપમાં બોધ્યા હતાં:—

મૃગાલગૌરં શિતિવાસસં સ્ફુરત્કિરીટકેયૂરકટિવ્રકંકણમ્ ।

પ્રસન્નવક્ત્રારુણલોચનં વૃત્તં દદર્શ સિદ્ધેશ્વરમંડલૈઃ પ્રમુમ્ ॥

કમળના નાળ જેવા શ્વેત, સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરતા, સુંદર, બાહુબંધ, કંદોરો તથા કંકણ જેમના પર બળહળી રહ્યાં હતાં એવા, પ્રસન્ન મુખવાળા, લાલ નેત્રોવાળા ને સિદ્ધેશ્વરોનાં મંદ્યોથી વીંટાયલા પ્રભુ શેષ ભગવાનનાં તેણે દર્શન કર્યો. એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ પણ નથી; કેમકે એક તો તે સમય ઉત્તમ હતો, ઘીલું શરીર ઉત્તમ, નારદાદિ સદ્ગુરુઓ મુયોગ ને યાછો વિદ્યાદેવીને પ્રતાપ-એટલે પછી પૂછવાનું જ શું? શરીરનો જ પલટો થઈ ગયો; સિદ્ધનો દેહ પ્રાપ્ત થયો. સિદ્ધિઓ ભરવી શકાશે, એમ ધારી તેમને ભૂચર મટાડી ગગનચર બનાવવામાં આવ્યા, ને દેવોની ગણતરીમાં તે મૂકાઈ ગયા; પરંતુ મારા જેવો ત્યાગ કોઈને નથી, ત્યાગ પાળવામાં તો હું જ એકો છું, આવો ગર્વ ભરાઈ ગયો. બસ, ગર્વ ચટલો ક્યાંમુખી ટકી શકે? આખરે પ્રાકૃત તે પ્રાકૃત. જ્યાં સંગ છે ત્યાં ફળ પણ છે જ. વિષયોની વિષરૂપતા કદી બંધ છે ખરી? તે વિષયો દેવતાઈ હો કે ગમે તે લોકના હો! પણ તેઓ પોતાનો સ્વભાવ કદી તજે છે? એટલું ઠીક હતું કે, માથે રક્ત્યુ કર-

નાર સ્વામી સાચો હતો, જેથી ગમે તેવો અધઃપાત થાય
તો પણ તે બચાવવા સમર્થ હતો; પોતે નારાયણ પરાયણ તો
હતાજ એટલે પરિણામે ભય ધરવાનું કારણ નથી—

લાવણી

શિવ પ્રતાપે ચિત્રકેતુની તુષ્ટા ગઈ છુટી,
સિદ્ધિ થઈ સહુ દાસી દશ દિશા ફરવા થઈ છુટી;
દિવ્ય વિમાન મળ્યું શ્રીવરથી તેમાં રહી ફરતા,
આવ્યા એક દિવસ મુનિઓની સભા સમીપ ફરતા.

એ મુનિસભામાં ભગવાન શંકર પ્રમુખ સ્થાને હતા તે-
મને જોઈને ત્યાગના ગર્વથી ફૂલી ગયેલા ચિત્રકેતુ બોલી ઉઠ્યા:—

જટાધરસ્તીવ્રતપા બ્રહ્મવાદી સમાપતિઃ ।

અંગીકૃત્ય સ્ત્રિયં ચાસ્તે ગત્તહીઃ પ્રાકૃતો યથા ॥

મસ્તકે જટા ધારણ કરે છે, તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરે છે,
બીજાઓને બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે, તે આ સમાપતિ
શંકર (આવી મુનિસભામાં) સ્ત્રીનો સ્વીકાર કરી (તેને
ઓળખામાં એસાડીને) નિલંબ્ય થઈ બેઠા છે ! ! જાણે કેઈ
પ્રાકૃત હોય । સામાન્ય મનુષ્ય જેવું વર્તન આવા ત્યાગી-
નું છે । આમ શંકરદેવની હાંસી કરી, તે વખતે—

શિવ ન વધા પણ પાર્વતી સતી તપી વધાં ત્યારે;
બ્રહ્માદિકે કરતાં પણ છે આ ધર્મ જ્ઞાન ભારે ?
વડા વડા નથી કહેતા તેને આણે આમ કહ્યું,
માટે મળશે અમુર ધાનિ બહુ બોલી કષ્ટ મહું.

આ ઉપરથી પ્રત્યેકે આવો ઉપદેશ લેવાનો છે કે—

જુજે જુજે હી ક્યોં પડી ! તું અપનીહી નિવેડ;
તેરી નાવ દરિયાપમે, એક એક રે એક.

પણ ગર્વિષ્ટને ભાન નથી રહેતું. ગર્વના આવેશમાં
તે કંઈ કંઈ બધી નાએ છે, સામાન્ય સ્વરૂપ સમભયા વિના
એકદમ આક્ષેપ કર્યો ને તે મોટી ભૂલ માટે યોગ્ય શિક્ષા
પણ મળી. છતાં એ શિક્ષા તો એમને હિતકર થઈ પડી;
એમના હૃવનમાં એવાં એવાં કષ્ટોજ મુખનાં મૂળ યતાં
આવ્યાં હતાં. યુવ-કષ્ટ અનુભવ્યું તો સાંસારિક વિષયોની

તુચ્છતા જણાઈ, દેવયોનિમાં વિહાર મળ્યો તેમજ શેષ
 ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો; હવે આ અસુરયોનિમાં જન્મ
 થવા રૂપ કષ્ટના અનુભવથી તો તેથીયે વિશેષ લાભ મળ-
 વાનો છે; પ્રાકૃત સંબંધ સદાને માટે છૂટવાનો છે ને છેવટે
 શ્રીધરની હુલ્લ પ્રાપ્તિ થઈ જશે; ચિત્રકેતુમાં તે સમયે
 પણ મોહ તો રહ્યોજ ન હતો, છતાં વિષયો સાથે વસવાતું
 તો આહુ રાખ્યું હતુંજ ને ? વિષયોનો સંગ પણ ભયાનક
 નીવડે છે, તે આ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થયું છે; લેશમાત્ર પણ
 મનોવૃત્તિને વિષયોમાં વાળી કે માર પડ્યોજ છે; પરંતુ
 આ ઠીકજ થયું છે; તે વિના ણરાણર ઠેકાણે ન આવત;
 વિષયો તરફ દૃષ્ટિ પણ ન કરવી જોઈએ, એ આ ઉપરથી
 શીખવાનું મળ્યું છે; જો ખરી મજા લેવી હોય તો સર્વથા
 શ્રીહરિમાંજ સર્વ વૃત્તિઓ લગાવી દેવી જોઈએ અને તે
 રીતે કરવાનો મને અભ્યાસ પણ છે, તો આ શાપથી શા
 માટે મારે કરવું જોઈએ, આવો મનમાં વિચાર કરી ચિત્રકેતુ-
 એ-દેવી પાર્વતીને કહ્યું કે:—

કુમરી

‘ અચરા પદ્મ ’ એ રાગ

મુખે શાપસ્વીકાં છું શિષ્ય, ચઢી રીસ તેની માત્ર ક્ષમા યાચું;
 કહ્યું તો છે સાચું.

થણું હણું એજ તમે કહ્યું છેજ ચહ્યું મેં તેજનથી ચિત્ત માફકાચું;
 ચઢી રીસ તેની માત્ર ક્ષમા યાચું; કહ્યું તો છે સાચું.

અને તેથીજ ‘ અથ પ્રસાદયે ન ત્વાં જ્ઞાપમોક્ષાય
 મામિતિ !—હે દેવિ ! તમે મારો શાપથી છૂટકારો કરો
 એમ પ્રાર્થના કરી હું આપને પ્રસન્ન કરવા પણ માગતો
 નથી. ’ કારણકે ‘ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં. ’ પરમેશ્વર
 જે કંઈ કરે છે તે સારા માટેજ કરે છે, આવી મને પૂર્ણ
 શ્રદ્ધા છે. આવા પ્રકારનો સાંસારિક મુખો ઉપર વિનય
 મેળવેલો જોઈને તેમજ વિષયો તરફ ઘુણા ને પ્રભુ ઉપર
 પૂર્ણ પ્રતીતિ સાથે સાધુસંતમાં જેવું વર્તન હોવું જોઈએ
 તેવાજ પ્રકારનું ઉત્તમ વર્તન ને વિવેક જોઈને ભગવાન શંકરે

દેવી પાર્વતીને ઠપકો આપી તેમની એ વિપરીત રીતલાતને વળોડી ઠાઠીને કહ્યું કે:—

૫૬

‘ઓ બહાલી પુ’ શીદ’ એ રાગ

જે બહાલી પુ’ હરિભક્તિની મહોટાઈ;

ઓ બહાલી સંભાળી વળે ફરીથી હરીને હરિથી. જે હરિભક્ત
એણે કોપ કર્યા નહિ માન્યો શાપ અતુલ્ય આહી;
મં પણ શેશ ધર્યો ન જરી ને ગઈ પુ’ ઝટ બસ કેવી ઉલઝાઈ. જે ૦

ભગવાન શંભુ પુનઃ બોલ્યા:—

નારાયણપરાઃ સર્વે ન કૃતશ્ચન વિમ્યતિ ।

સ્વર્ગાપવર્ગનરકેન્નપિ તુલ્યાર્યદર્શિનઃ ॥

જેઓ શ્રીમન્નારાયણપરાયણજ રહેનારા છે તેઓ સર્વે કોઈનાથી પણ કદી ડરતા નથી (આ ચિત્રકેતુ કંઈ સામાન્ય નથી; નારદજીવારા શુદ્ધ વિદ્યા સંપાદન કરી શેષ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલો સિદ્ધ પુરુષ છે, તેથી આવા સિદ્ધો) સ્વર્ગ, મોક્ષ કે નરકમાં પણ સમાન દૃષ્ટિ ધરાવે છે, તેવાઓને તારા શાપથી શો ભય હોય ? શ્રીહરિના સાચા ભક્તને તે પ્રભુ વિના કોઈનો પણ ભય નથી, તેઓને કોઈની પણ પરવા નથી, કોઈની પણ જરૂરત નથી; તેઓ તો—

વશ છઈએ એને અતુ કરી વશ એ સહ રહે પ્રભુ પરવશમાં.

પણ આવા ક્યારે બની શકાય છે ? આ સૂત્રને જે આચરણમાં મૂકાય તોજ—‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’

। યાદ રાખો કે વિષયોનો સંગ કર્યો કે તુરતજ પોય-માલ; ભલે પછી જન્મનો દેવ હોય કે દેવાધિદેવ હોય; તેની જેરી અસરથી કોઈ પણ કદી બચી શકેજ નહિ. આ ચિત્રકેતુના પ્રસંગમાંજ ણીજી એક પાત્ર વિષયોની દુષ્ટતા સમજાવે છે. એ ઉપરથી વળી વિશેષ સમજી શકાશે કે વિષયોનો સ્વભાવ કેવો છે ? એ તો મદિરાપાન કર્યું કે તેનો નશો ચઢવાનોજ; તેજ પ્રમાણે વિષયો જેવા સેવ્યા ને તે દ્વારા માત્ર કહેવાનીજ સત્તા જે મળી તો બસ ધાર

વાગ્યાજ સમજે. સત્તાનો મદ ને કેફ ચઢયો એટલે થઈ ચૂક્યું. આ ચિત્રકેતુ તો એક મનુષ્યજાતિનો રાજા હતો ને તેમાંથી દેવ થયો હતો, પણ જેણે પહેલાં સૌ યજ્ઞો પૂર્ણ કરી પૂર્ણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી દેવાધિદેવ-ઈંદ્રની પદવી મેળવી હતી તેનાજ સંબંધની આ કથા વિષયોની ઝેરી અસર વિશેષ પ્રમાણમાં સમજાવે છે. આ કથાને ચિત્રકેતુના અમુર-પણા સાથે સંબંધ છે. ચિત્રકેતુ અમુરયોનિમાં ક્યાં જન્મ્યો? કયા નામથી તે ઓળખાયો? તેની ઉત્પત્તિનું ખીણું કારણ શું? અને અમુરની જગ્યા ખાલી પડવાની જોગવાઈ કેમ થઈ?

ચોપાઈ

એક સમય સુરપતિ મહારાજ, આસન બેઠા ભરી સમાજ; વસુ ઋદ આદિયો ધાર, વિશ્વદેવ અધિનીકુમાર. વાયુ ઋદુ સાધ્ય ગણ પાસ, ઉભા સેવામાં ચોપાસ; વિદાધર કિત્તર મુનિ સિદ્ધ, સેવે ચારણ મુનિ પ્રસિદ્ધ. શ્વેત છત્ર શિર પંખા ધાય, અમુર ગણ નાયે ને ગાય; ઈન્દ્રાણી શોભે છે સંગ, છાઈ રહ્યો સંપૂર્ણ ઉમંગ.

આ બધો ભલકો અને ડાળ-ડિમાક ભલે કદાચ ઉપર ઉપરથી તો અચ્છો લાગે, પણ અતે પરિણામ તો એજ આવવાનું કે, 'વધુ વિષમય.' ઈંદ્ર મહારાજને ચોતાના ત્રિલોકી સામ્રાજ્યની પ્રભુતા બેઈ ગર્વ થઈ ગયો, નશો ચઢી ગયો-એ વિષયોરૂપ વિષની ઝેરી અસર લાગુ થઈ ગઈ, જેથી મનમાં એમજ આવી ગયું કે, મારા જેવો પ્રભુ જગતમાં કોણ છે? બસ હું તે હુંજ છું.

પૃથ્વસ્પતિ ગુરુ તેણી વાર, આઠ્યા પણ ન કર્યો સતકાર; ન ઉડ્યા કે ન વધા એ લેશ, વૈભવ મદ છે આજ વિશેષ.

પણ એ ભૂલાઈ ગયું કે, આ બધો વૈભવ ને અપાર સમૃદ્ધિ કેના પ્રતાપથી જોગવાઈ રહેલ છે? કેની સહાયથી આ ઈંદ્રાસન પર નિશ્ચિંત સ્થિતિએ બેસી રાજ્ય કારભાર ચલાવાય છે? આ વસ્તુ ભલે કદાચ ઈંદ્ર ચોતાના મદમાં ભૂલી જાય, પણ ગુરુ તે ભૂલે? તેઓ મોટા મનના હતા, જેથી ચોતેજ જેને સંપત્તિમાન બનાવેલ છે તેને

એકદમ સંપત્તિ-બ્રહ્મ કેમ કરે ? તેમણે તો એ અપમાન સહી લીધું ને ચૂપચાપ—

ઠોહરો

એ દેખી સત્વર ગુરુ, વળી ગયા નિજસ્થાન;
ત્યારે આઠ્યું ઈન્દ્રને ઉરમાં પૂરું ભાન.

મૂળ સત્વગુણપ્રધાન દેવશરીર, એટલે કેાઇ વખતે રાજગુણમાં ઘસડાઈ જવાય છતાં પાછા ઠેકાણે આવતાં વાર ન લાગે; ઈન્દ્રે ભાનમાં આવી જઈ વિચાર કયો કે રાજગુણના આવેશથી મને અભિમાન આવી ગયું, મેં આ ખોટું કયું કે—

હરિગીત છંદ

ગુરુને ન આપ્યું માન ને બેલાન રહી છુટી કરી;
મળવા ચહ્યું પણ નવ જડયા બહુ શાધ પણ ઉંડી કરી.

આ વૈભવો ને સમૃદ્ધિ હું લોગવી રહ્યો છું તેમાં પ્રતાપ મારા એ ગુરુદેવનોજ છે, છતાં મેં આજે તેમનું અપમાન કયું છે ને તેથી એ ગુરુદેવ મારાથી રીસાઈને ક્યાં આલ્યા ગયા છે ? હવે શું થશે ? આમ ઈન્દ્ર બચગ્રસ્ત બન્યો, ને ખીલ બાલ્યથી—

એ મુણી ઉપડયા અસુર સ્વરૂપ સ્લાયથી છુટી કરી;
ઈન્દ્રાદિ નહાસી છુટયા પકડયા હૈમની કુંદી કરી.

વિપચરૂપ મદિરાપાનના નશાનું છેવટે આવું પરિણામ આવે છે. આવીજ દુર્દશા વિપચગ્રસ્ત જીવોની બને છે, પણ હજી તેઓનું મૂળ જે મોહ છે તે ક્યાં છૂટે ? કર્મવશાત્ દિવ્ય શરીર પ્રાપ્ત થયેલ છે; તે કર્મો જ્યાંસુધી પૂરાં ન લોગવાઈ રહે ત્યાંસુધી દેવપણું રહેવાનું ને ત્યાંસુધી તેને લગતો મોહ પણ અદ્યો જમાવીને નહિ જવાનો અને એ મોહ જ્યાંસુધી કેટો ન મૂકે ત્યાંસુધી ખરા સુખની આશા પણ નિરર્થકજ છે, ભલે પછી દેવપતિ હોય, પણ વસ્તુતઃ તે સ્થિતિમાંય સુખ તો નથીજ. માટેજ કહ્યું છે:—

‘ વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં. ’

હાલ તો એ બધા દેવતાઈ વિષયો હાથથી ગયા છે, એટલે 'વશમાંથી જતાં ચાતા વસમા.' આખર સર્વદેવો પ્રહ્લાને શરણે ગયા; તેમને પ્રાર્થના કરી કે, લગવન! તે ત્વષ્ટાનો પુત્ર (વિન્ધરૂપ) મહાસમર્થ છે, તેને ધૃહસ્પતિ ગુરુની જગ્યાએ નીમી અમારો પુરોહિત બનાવો; પણ આ વસ્તુ પ્રથમજ આપને અન્ને જણાવીએ છીએ કે, તેનું મોસાળ અસુરપક્ષમાં છે, તેથી અમારું પુરોહિતપદ સ્વીકાર્યા પછી તે પોતાના મોસાળનો પક્ષ ન કરે, એ આપ લક્ષ્યમાં રાખશો. પ્રહ્લાએ દેવોની એ પ્રાર્થના સાંભળીને મનમાં વિચાર કયો કે, અહા! જુઓ, મોહનું કેવું બળ છે! આ દેવો નથી સમજતા કે જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં પરિણામે દ્વેષ આવીને ઉભોજ રહે છે. આ હોઠો અસુરોના મૂળથીજ શત્રુ છે, તેથી કરે છે કે ત્વષ્ટાનો પુત્ર જે અસુરપક્ષમાં મળી જશે તો અમારા દેવતાઈ વિષયોને તે પડાવી લેશે. ખરેખર! જ્યાંસુધી વિષયોમાં વાસ છે ત્યાંસુધી ત્રાસ છેજ. કાળરના સુખમાં માંસનો ઢુકડો હતો, તેથી કાગડાઓએ તેને ફેંદી નાખી; તે બિચારી નાસવા ગઈ તો પણ કાગડાઓએ પૂંઠ પકડી; છેવટે ચેતી જઈને માંસનો ઢુકડો ફેંદી ફીધો એટલે કાગડાઓએ પૂંઠ છોડી ફીધી ને કાળરને પણ નિરાંત વળી. આ પ્રમાણે જે વિષયોને તિલાંજલિ આપી દેવાય તો તે કોઈ જાતની પંચાત રહેતી નથી, પણ તે છોડાય કેમ? વિષયો લોગવવાની લાલસાથીજ ઘણાખરાએ તપ, યજ્ઞો, દાન વગેરે કરેલાં હોય છે, તેથી તેના ફળ તરીકે વિષયોજ પ્રાપ્ત થાય ને? પછી એ આવી મળેલા વિષયો લોગવ્યા વિના રહેવાય ખરું? અને વિષયો લોગવ્યા એટલે પછી હાલ કેવા? જેવા હાલ આ દેવોના તેવાજ તો! આ ઉપરથી સુરજનો અવશ્ય બોધપાઠ લઈ શકે છે. અસ્તુ. પ્રહ્લાએ દેવોની પ્રાર્થનાથી ત્વષ્ટાના પુત્રને ધૃહસ્પતિના પદે સ્થાપિત કર્યા, જેથી-

મંદાકાંતા

ત્વષ્ટા પુત્ર ગુરુપદ પ્રહો, દેવનું કાજ સાચું;
મામા દેવો લાણિ પ્રીતધરી, એકુલે ના વિસાચું,

છાતી આપી બહુ દિન લગી, તહેમનું એ ચલાવ્યું;
 ઇન્દ્રે બહુ તપતપી ગુરુનું, શિષ શાસ્ત્રે ઉડાવ્યું.

‘સુખસે’ પીંજણ પીંજતીથી સે કહ્યાં કમતડી ધાઇ
 મેરે અહ્લા’ એ મુસ્લીમ કહેવત ખરેખર આ ત્વષ્ટાપુત્રના
 સંબંધમાં સાચી પડેલી જણાઇ. પોતે પોતાની અસલ સ્થિ-
 તિમાં શાંતિથી પોતાનું નિત્યનું કર્મકાંડ કરતા હતા, પરંતુ
 મોટું પદ લેવાની લાલસામાં તણાઇને વિષયપ્રિય દેવરાજના
 ગુરુ બનવા ગયા ને તે પદ સ્વીકારીને પણ ન્યાયમાર્ગે
 ન જતાં પોતાના મોસાળનો પણ કરી ચાલાકી ચલાવવા
 ગયા, તે આખર માર્યા ગયા; માટેજ ચેતવા જેવું છે કે,
 ‘વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં.’ બીજી બાબત ઇન્દ્રે પણ
 ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈ ગુરુદેવનો ઘાત કર્યો ને ગુરુ-
 હત્યા ઠોરી લીધી, એટલે પછી કહેવુંજ શું ? ગભરાટનો
 પાર ન રહ્યો. પોતાને ખાત્રી થઈ કે, કામમાંથીજ ક્રોધ
 જન્મે છે. ક્રોધ એ મહાપાપી છે. પ્રથમ ગુરુ બૃહસ્પતિનું
 અપમાન કરી ઠાકર ખાધી હતી છતાં જાન ન આપ્યું ને
 પાછી વિષયોનીજ ચાહના કરી ને પરિણામે પાછો ગુરુ-
 નીજ હત્યા કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, છતાં હજીયે વિષયોની
 લાલસા તો તેવી ને તેવીજ છે. ગુરુહત્યાનું જે ક્ષણ લોગ-
 વવાનું છે તે પણ કયાં શાંતિથી લોગવાય તેમ છે ? જેવું
 ચિત્રકેતુએ શાંતિથી સહન કર્યું તેવી શાંતિ કયાં છે ? પણ
 એ તો વિષયોને વશ કરી વર્તનાર હતો, વિષયોના વશમાં
 ન હતો; વળી તે પ્રભુ-પરવશ બની પ્રભુ શરણનેજ સ્વીકારી
 રહ્યો હતો; આ ચિત્રકેતુનો સંબંધ હવે અહીં બતાવાય છે.

પોતાના પુત્ર (વિશ્વરૂપ) નો ઇન્દ્રે વધ કર્યો, તે બાળીને
 પિતા-ત્વષ્ટા, જે વિશ્વકર્માના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેને એ
 અપમાનને ગુરુ બૃહસ્પતિની પેઠે સહન ન કર્યું.

૫૬

‘ઝેરી ચતુર નાર’ એ રાગ

વિશ્વરૂપ તન કર્યું શુરેએ પતન, ત્વષ્ટાએ ડીસ ધરી તેથી મન,
 કર્યું અગ્નિ યજન, શુચિ સ્થળમાંકે સ્થાપી.

ત્વંદ્રા પશુ પુત્રના પ્રેમને વશ વિષમય વિષયોમાંજ
 ક્ષાયલા હતા ને ? વિષયોના કેદમાં ખરેખર કોઈને ભાન
 રહેતું નથી. પુત્રહત્યાનું વૈર લેવાના આવેશમાં આવી જઈ
 દેવને ક્રોધના પૂરમાં તણાઈ જઈને મત્રોચ્ચારપૂર્વક અગ્નિમાં
 આહુતિઓ આપવા લાગ્યા, પણ એ મત્રોચ્ચારમાં જ્યાં
 ભાર દેવો ખાસ જરૂરી હતો ત્યાં ભાર ન હઈ શક્યા, ને
 કોપના ક્રાંસામાં ક્ષાયીને મત્રોચ્ચારમાં વિપરીતજ કરી બેઠા.
 હો ઇન્દ્ર અરિ, ઉતાવળ કરી, વિક્રીને સઘ દે અરિ સંહરી;
 એ મત્ર ઉચ્ચરી આહુતિઓ આપી.

જેથી 'ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્ર જેને મારે એવો
 ઇંદ્ર પ્રકટ થાયો' આવો આશય મત્રમાંથી નીકળતાં તુસ્ત-
 જ 'ભાયાં લેરવી ભક્ષ તુ' એના જેવું થયું. અગ્નિમાંથી એક
 વિકરાળ પુરુષ પ્રકટ તો થયો, પરંતુ ઇન્દ્રના હાથે મરનારો,
 ઇન્દ્રને મારનારો નહિ:—

નર ઇંદ્રભયકર, પ્રકટયો અચરર, કાળો ગિરિવર લાલકેર શીરપર;
 આંખો ચકર વકર, કર ત્રિશુળ પ્રતાપી.
 ભયંકર હાડઝાડી મુખની ફાક, નાચે પાડે ચાડનીચો એથી તાડ;
 ધૃત ઉપદયો નહયો સુરમંડળી સંતાપી.

તેજ આ ચિત્રકેતુનો જીવ દેવી પાર્વતીના શાપથી
 વૃત્રાસુર બન્યો. આના ભયથી ઇન્દ્ર ત્રાસી ગયો. કેમકે આ
 શત્રુ સામાન્ય ન હતો. જો કે આ રીતે ચિત્રકેતુ અસુર બન્યો
 હતો તો પણ 'ભક્ષતળીજ પલટું નહિ' એ ન્યાય પ્રમાણે
 જહાનમની જેટલું શરીર બદલાયા છતાં તેને પોતાના
 પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન અને ભાન તેવું ને તેવુંજ રહ્યું હતું. તુઠા-
 ખાવાની જેટલું જન્મો જન્મી તુઠા ભક્ષત' તેમજ નારદજીની
 જેટલું હાસીપુત્ર થયા છતાં પૂર્વજન્મની સ્મૃતિ તેવી ને તેવીજ.
 વાપવ' ચિત્રકેતુ એજ રીતે હમણાં પ્રણયુત્ર-વૃત્રાસુર તરીકે
 ભલે ઉત્પન્ન થયો હતો પરંતુ તેવોજ-પ્રથમના જેવોજ
 ભક્ષત રહ્યો હતો. ભક્ષિતમાર્ગથી લેશમાત્ર સ્યુત થયો ન
 હતો; પણ ક્યાંથી સ્યુત થાય ? ભગવાન શેષનાગનો પ્રતાપ
 ને શુરુ નારદજીએ ઉપદેશેલી વિધાનો પ્રભાવ શુ' વૃથા

જાય ? છતાં હાલ આસુરી સ્થિતિમાં તમણા તો ઝેલ રહી હતી કે, ગમે તે ઉપાયે ઇન્દ્રને મારવો જોઈએ. તે દિશામાં પ્રયત્નો તેણે ચાલુજ રાખ્યા, પૂરી શત્રુવટ જમાવી, ઇન્દ્રને પણ ખાત્રી થઈ કે શત્રુ જળરો છે. ઇન્દ્રે ઘણી ઘણી તજવીજે કરી; નારાયણ કવચથી સુરક્ષિત થઈને હાથમાં વજ્ર લઈ વૃત્રાસુરના રક્ષણતળે રહેલી અસુરસેના સામે ચઢાઈ કરી; દેવોની સેના પણ ઇન્દ્ર પાછળ સુસજ્જ હતી; ઇન્દ્ર પોતે ઐરાવત હાથી પર આરૂઠ થયો હતો ને હિંચ શસ્ત્રાસ્ત્રોના પ્રયોગોથી તેણે અસુરસેનાને હંકાવી પણ ખરી; રણમેદાનમાંથી અસુરોને લગભગ નસાઈ મૂક્યા, પરંતુ વૃત્રાસુર ક્યાં ડગે તેવો હતો ? તેણે લવલેશ પણ પીછેહઠ કરી નહિ ને ઇન્દ્ર સાથે ઘોર રણસંગ્રામ મચાવી મૂક્યું. આઠ વર્ષન ભાગવતમાં વિસ્તારથી છે, અહીં તો આપણે મૂળ સુદાનીજ વાત પર આવીએ છીએ:—

૫૬

‘ ઋષિમુનિ કહી ગયા ’ એ સગ ‘ સાચી ઝોય વેંકટનાય ’
 કરી વૃત્તે ગર્જના ભારી ભયકારી ક્ષયકારી;
 મુણી મૂર્છિત ધયા મુર હારીરે. કરી વૃત્તે ગર્જના ભારી
 મહાન્મત હરિતસમાન મસ્ત યાતો,
 મુખવતો પાદે ધરા આલ્યો ધાતો;
 મુરનો સમૂહ ધક્કે ઢળી જતો,
 જોઈ ક્રોધ સમોવડ જોઈ ઇન્દ્રે તપી ગદા ફેરવીને મારીરે, કરી
 મહાગદા વૃત્રાસુરે લીધી ફેરવી ઐરાવતના કુંભમાં અક્ષાણી;
 સાત ચાપ હાથે છાઈ લોહીની લાહી,
 હતો લાગ કરી તેવા ત્યાગ વૃત્રાસુરે ગદા ઇન્દ્રને ન મારીરે. કરી

આ વૃત્રાસુર અસુરજાતિનો હોવા છતાં તે વેળા ઇન્દ્રની સાથે અદ્ભુત ને અલૌકિક વાતો ત્યાં રણમેદાને કરવા લાગ્યો.

ગઝલ

‘ ઝટ આવ ’

મુરરાજ ભલેઆલ મગ્યા આપણ આહાર રજૂમિની મોઝાર;
 બ્રહ્મહત્યા ગુરહત્યા અલ્યા હું છે કરનાર મુજ ભાઈનો હજુનાર.

નિર્દોષ ગુરુને હણ્યા વિદ્યાસલાત કરનાર ધિકાર તો હુબર;
રાક્ષસોએ વખોડે એવી કૃતિઓ કરનાર છે દુઃખીજ ધાનાર.

(વૃત્રાસુર બહુતોજ હતો કે, હું ઇન્દ્રના હાથે મર-
વાનો તો છુંજ, પછી મારે ડરવાનું શું કામ છે ? તેણે
આગળ ચલાવ્યું:—)

છે અમોઘ વળ શીદ ન નાંખ, શું કરે વિચાર નથી એ વૃથાધાનાર;
(મને તેથી લાભજ છે.)

બલિદાન દેહ, પ્રાણીયોને દર્દદર્દિ આકર જાઉં પરમપદમોઝાર;
(ઠેના જળથી ? તે સાંભળ)

ગુરુ સંકર્ષણ શાસન શ્રીહરિ પદ સ્મરનાર મનેભય નથી લગાર.
(બસ, એ તો મરવામાંજ મઝા છે)

વૃદ્ધે માયાબંધન એ હર્ષ છે અપાર, વૃં શાને કરે વાર ?

રણને મોખરે ઉભેલો ઇન્દ્ર, વૃત્રાસુરના એ ઉત્તમ
વિચારો બહુને સ્તબ્ધજ બની ગયો, ને વિચાર-મમ
થયો કે, અહો ! આમાં અસુર કોણ ? હું કે વૃત્ર ? ખરેખર,
આસુરી સ્વભાવ તો મને વળગેલો છે; ત્યારે દેવતાઈ પ્રકૃતિ
તો આ વૃત્રાસુરનીજ દેખાય છે. ધન્ય ધન્ય એ વૃત્ર !
તારા દિવ્ય જ્ઞાનને ! તારા સંબંધમાં જેમ જેમ હું વિચારું છું
તેમ તેમ મને વધુ રહસ્ય સમભય છે, ખરે ધન્ય ! બસ તે
વૃત્રાસુર તો એ વેળા શ્રીહરિસ્મરણમાંજ તક્ષીન બની ગયો:—

૫૬

‘ ડરમા વૃં દીક્ સાય ’ એ રાગ

ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન, વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન;
હું છું બની આરતવાન, વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન
દાસાવુંદાસ હું, થાઉં ખાસ હું.

મનહું સ્મરે ગુણગણ પતિપારા, વાણીપરાક્રમ ગાય તમહારા;
સેવાજ લીધા કરો કાયા કારા, અન્ય વિષય કરો સર્વ અકારા;
બલુ પ્રેમમાંજ ગુણતાન. વિનંતિ ધરો શ્રીહરિ ધ્યાન

આપ વિના હું રે, અન્ય ન ચાહું રે.

ઇન્દ્રનું ધામ કે ધામ અઠાતું, ચક્રવર્તી પદ તો વુચ્છ જાણું;
વરૂણ તણું પદ ચાહું જશાતું, સિદ્ધિને સ્વાત્મ પ્રાપ્તી મુખનાતું;

ચહું ચરણામૃત રસ પાન. વિનાંતિ ધરે શ્રીહરિ ધ્યાન૦
કરૂણા ધારી, દયો શુદ્ધ મહારી.

મા પાંખ વિણ, ધુડે પીડાવું પ'ખી, વત્સલુખ્યુ' રહેદ્ધને ઝ'ખી;
પતિ વિદેશ સતિ રહે ઠિલ ડ'ખી, તેમ હું ઝ'ખુ' તને ક'જઅ'ખી;
દે દર્શન દ્યાનિધાન, વિનાંતિ ધરે શ્રીહરિ ધ્યાન૦

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વૃત્રાસુરના આ છેલા શબ્દો પ્રભુપ્રા-
થાંનાના છે, તે ઉત્તમ ભાવપૂર્ણ હોવાથી અહીં ઉતારીએ છીએ:—

મમોત્તમશ્લોકજનેષુ સર્વ્યં સંસારચક્રે અમતઃ સ્વકર્મભિઃ ।

ત્વન્માયયાત્માત્મજદારગેહેષ્વાસક્તચિત્તસ્ય ન નાય ભૂયાત્ ॥

' હે નાય ! પોતાનાં કર્મોને લીધે આ સંસારચક્રમાં
બંધકતા મને ઉત્તમ કીર્તિવાળા આપના ભક્તજનો સાથેજ
મિત્રતા થાઓ; પણ આપની માયાને લીધે શરીર, યુગ, સ્ત્રી
સથા ધરમાં આસક્ત ચિત્તવાળા મને ફરી તેઓમાંજ આસક્તિ
ન થાઓ—અર્થાત્ મને નિત્ય સત્સંગજ રહો, વિષયો ન ફસા-
વો. ' આવી પ્રાર્થના કરતો વૃત્રાસુર સુદ્ધમાં ઈન્દ્રને પૂજજ
હંકાર્યા પછી છેવટે વજ્રથી હણાઈને અસુર શરીરથી છૂટી
જઈ મુક્ત થયો, વૈકુંઠવાસી થયો; ને ઈન્દ્ર જો કે જીવતો રહી
વિજયી તો થયો પણ વૃત્રાસુરને હણવાથી લાગેલી પ્રહ્લહત્યા-
એ તેને ઘેરી લીધા. તે પ્રાહ્લણવધના ઘોર પાપથી રથવાયો
અન્યો; (ને ઈશાન દિશામાં ઢોડી જઈ માનસ સરોવરમાં
એક કમળના નાળમાં એક હબાર વર્ષ સુધી બસાઈ રહ્યો.
ત્યાં ઢોઈ ન જાણે તેમ રહીને ઈન્દ્રે ભગવાનનું સ્મરણ કર્યો
કરી પ્રહ્લહત્યાના પાપને દૂર કર્યું હતું. ઈન્દ્ર જેટલો કાળ
માનસ સરોવરમાં રહ્યો તેટલો કાળ સ્વર્ગમાં તેના બદલામાં
નહુપ રાજાએ રાજ્ય કર્યું હતું, વગેરે કથા શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં છે.) માટે આ બધું વિષમય વિષયોની લાલસાનુંજ
પરિણામ સમજી સારરૂપ યોગ એજ લેવાનો રહ્યો કે:—
વધુ વિષમય વિષયોમાં વસ માં, વશમાંથી જતાં ચાતા વસમાં;
વશ છઈએ તેને અનુકર વશ એ સહ રહે પ્રજા પરવશમાં. વધુ૦

॥ ૐ તત્ સત્ ॥

શ્રી વોધલાજી-આર્યાન

પૂર્વરંજ

૫૬

કરો સર્વાની શેવ, રીતે શ્રી દેવાધિદેવ;
 ઘડો એ આવશ્યમેવ, રીતે શ્રી દેવાધિદેવ.
 મઠ ને રઠ કરીને, યશવશ ના ઠરીને;
 અનુ-કર્તાવ્ય સ્મરિને પરહરીને કુટેવ. ટેક.

કામનો ત્યાગ કરવો અને વિષયવશ બહુ ન રહેવું, એ પદ્ય પાળવાનું એ રીતે ઉપર દર્શાવવામાં આનું; હવે આ સંસારરૂપ રોગને દૂર કરવા માટે પરમેશ્વરરૂપ જે ઔષધ મળ્યું છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, તે જાતાવવામાં આવે છે. આ સમસ્ત જગત તે પરમેશ્વરનું શરીર છે અને આપણે ખધાય એ સર્વેશ્વરના શરીરના બુદ્ધા બુદ્ધા અવયવો છીએ. આપણા સર્વના અનુભવની એ વાત છે, શરીરના દરેક અવયવો જે પરસ્પર એકબીજાને સહાય કરે છે તોજ શરીર ઠરાબર સ્વસ્થ રહી શકે છે; શરીરનો અસુક એક પણ વિભાગ જે સારોજ હોય તોજ આખુંય શરીર સારું જણાય છે. બ્યવહારમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે સર્વ કોઈએ એક બીજાને સહાય કરવાની હોયજ છે, તદ્દન એકલોજ હરકોઈ પણ કશું કરી શકતો નથી. શરીરમાં સર્વ અવયવો, ઘરમાં કુટુંબીઓ, ગામમાં ને શહેરમાં સર્વ રહેનારાઓ ને પૃથ્વી પરના સર્વ પ્રાણીઓ એકબીજાને હર-કોઈ પ્રકારે પણ સહાય કરતા જોવામાં આવે છે અને

તોજ ગાધું વ્યવસ્થિત ચાલી શકે છે. તેજ પ્રમાણે દેવોએ મનુષ્યોને તથા મનુષ્યોએ દેવોને પરસ્પર સહાય કરવાની હોય છે; એટલે કે દેવો પોતાનાં કર્તવ્યમાં જે નિયમિત વર્તે અને મનુષ્યો પોતાના કર્તવ્યનું ધરાધર પાલન કરે તોજ એકબીજાની સહાય એક બીજાને મળી રહેતાં સુખી રહી શકે છે. શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થાજ એવા પ્રકારની ગોઠવાયેલી છે અને આનેજ વેદના કર્મકાંડ વિભાગમાં તથા ગીતા-ભમાં 'યજ્ઞ' એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 'યજ્ઞ' એ શબ્દમાં મૂળ 'યજ્' ધાતુ 'સેવા' અર્થનો સૂચક છે અને તેજ 'સેવા' ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન સૂચવે છે:—

દેવાન્ ભાવયતાઽનેન તે દેવા ભાવયંતુ વઃ ।

પરસ્પરં ભાવયંતઃ શ્રેયઃ પરમવાપ્સ્યથ ॥

આ યજ્ઞવટે તમે-મનુષ્યો, દેવોની સંભાળ રાખો ને તે દેવો તમારી-મનુષ્યોની સંભાળ રાખે. આમ પરસ્પર એકબીજાની સંભાળ રાખતા તમે અને દેવો, પરમ કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરશો. અરે ! આવી અન્યોઅન્યની સેવા પરજ સમસ્ત જગત નભી રહ્યું છે. જુઓ, બાળકને તેનાં માતાપિતા ઉછેરે છે, બધાની ગણાવી યોગ્ય બનાવે છે જેથી તે બાળક મોટા થતાં વૃદ્ધ માતાપિતાની સેવા કરવા બંધાય છે—એ તેની ફરજ છે. પ્રથમ માતાપિતા ફરજ બજાવે છે—પુત્રની સેવા કરે છે, તેથી પુત્ર તે માતાપિતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં સેવા કરીને ફરજ બજાવે છે, સાબંમાંઠાંઓની સેવા કરે છે અને તેજ માંઠાં સાબં થતાં પ્રથમ પોતાની સેવા કરનારની અવસરે સેવા કરે છે. આવાં એકબીજાનાં કર્તવ્યો શાસ્ત્રમાં વ્યવસ્થાપૂર્વક બતાવવામાં આવેલ છે; એ પોતાનાં કર્તવ્યથી ઠાઈ કદી ચૂકે તો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તેવાને ઉદ્દેશીને કહે છે:—

અઘાયુરિન્દ્રિયારામો મોષં પાર્ય સ જીવતિ ।

'હે પાર્ય ! તેવો કર્તવ્યબ્રહ્મ મનુષ્ય, કેવળ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાંજ રમ્યા કરે તો તે પાપી જીવનવાળો ગણાય ને કેવળ તે નકામો જીવી રહ્યો છે,' કેમકે તે ઠાઈની સેવા કરતો

નથી એટલે તેની જિ'દગી નકામી ગણાય છે. એટલું તો ચોક્કસ છે કે, આ મનુષ્યજીવનમાં પોતાની કોઈએ કોઈ પણ પ્રકારે સેવા કરી કોઈ પણ પ્રકારે કોઈએ આપણને સહાય કરી હોય તો આપણી ફરજ છે કે આપણે આજ મનુષ્યજીવનમાં તેના એ કરજમાંથી કોઈ પણ રીતે સુયોગ્ય અવસરે છૂટા થવુંજ ભોંધએ, આપણે પણ તેની સેવા કે સહાય કરવા ચૂકવું નહિ ભોંધએ; છતાં આપણે નીચતા કરી કામ કાઢી લઈ તેવા કોઈ સજ્જન મનુષ્યને હોયો હઈને તેનું હેતુ ન ચૂકવીએ તો એ વાત નક્કીજ છે કે તે હેતુ આપણે ખીજા જ-મમાં પણ ચૂકવવું તો પડેજ છે; બલે પછી બળદ થઈને કે તેના બારવાહી હરકોઈ પણ બનીને તેના શબ્દથી સુક્રા તો થવુંજ પડે છે, આવો બ્યવસ્થિત ઈશ્વરી કાયદો છે. પ્રથમ આપણે આપણા આ લોકનું ને પરલોકનું સુધારીએ એનું રહસ્ય શુ ? એજ કે અન્યોન્યની સેવા કરીને આપણે બન્ને લોકનું શ્રેય સાધી શકીએ. આ જગત તે એક મોટામાં મોટું સરકારી ખાતું છે- 'સર્વે લલ્લિવર્દ જહ્ન' આ સમગ્રુંય પ્રજાજ છે-પ્રજા એજ સરકાર છે, તેજ સરકારનું રાજ્ય આ જગત છે, એ જગતની સેવા તેજ એ સરકારની સેવા છે, 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' 'તત્ સ્વમાસિ' -હું પ્રજા છું, તે તું છે-આ ઉપનિષદ્ મહાવાક્યોનું વાત્વિક રહસ્ય શું છે ? સર્વ કંઈ તેજ સરકાર, બધુંય સરકારી છે, કોઈ સ્વતંત્ર નથી; સર્વ કોઈ એ સરકારનાંજ હોઈને પરસ્પર સર્વને એ સરકારીજ સંબંધ છે, આવા ઉદ્દેશથીજ સર્વંત્ર પ્રજાલાવને લક્ષ્યમાં રાખીને વર્તવાની વૈદિક આજ્ઞા છે; તેને પ્રામાણિક તથા હિતાવહ સમજીને જગતનું સર્વ કંઈ તે એક પરમેશ્વરનુંજ છે અને પરમેશ્વરનાજ શરીરરૂપ જગતનાં આપણે સર્વે અંગોપાંગ છીએ, એવા વિચારથી સર્વ કોઈએ સર્વની પરસ્પર સેવામાં સદાકાળ તત્પર રહેવું ભોંધએ; આનું નામજ 'ઈશ્વરમીત્યર્થ' અથવા 'યજ્ઞાર્થ' કર્મ કહી શકાય છે અને એજ આશય 'ૐ તત્ સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ' એ મહામંત્રમાં પ્રદર્શિત કરેલ છે. માટેજ અહીં આરંભમાં કહ્યું છે કે:-

કરે સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ;

ચહો એ અવશ્યભેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

‘કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ—કર્મો કર્યા કરતાજ સો વધં છવવાની ઈચ્છા રાખવી.’ આ શ્રુતિવાક્યનો આશય પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મો કરવાંજ ભેઈએ, એવા પ્રકારનો છે અને ગીતામાં ખુદ ભગવાન પણ સ્વમુખે એજ ઉપદેશ છે—‘કર્તવ્યમિતિ ચત્ પાર્યં નિશ્ચિતં મતમુત્તમમ્—પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવુંજ ભેઈએ, એ મારે નિશ્ચિત્-ત્મક ઉત્તમ મત છે.’ આમ પોતાનો મત વ્યક્ત કરીને ભગવાન પાછા આજ્ઞા કરે ૩ ક્રે:—

યત્ કરોષિ યદશ્નાસિ યજ્જુહોષિ દદાસિ યત્ ।

યત્ તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥

‘હે કૌતેય ! તું જે કંઈ તારૂં કર્તવ્ય કર્મ કરે, જે કંઈ ખાય, જે કંઈ હવનહોમ કરે, જે કંઈ ઢાન કરે કે તપશ્ચર્યા કરે, તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે.’ તેજ આ ‘ઋક્ષત્ સત્ બ્રહ્મર્પણમસ્તુ’ એ ભાવનું સરકારી કર્મનું. અર્થાત્ કંઈ પણ સત્કર્મ કે વ્યાવહારિક કર્મ પોતાને ઉદ્દેશીને બિલકુલ ન કરે, કેવળ ‘ઈશ્વરપ્રીત્યર્થં સર્વં કરે; આમ તે જેવી આજ્ઞા કરે તેમ કરવાનું છે, ને તેનું ફળ શું મળશે, તે ભેવાનું નથી. ફળ આપનાર તો તે છેજ. એ વ્યાપી છે, એટલે બરાબર કર્મોનુસારજ ફળ આપશે, એમાં શંકા નમ્ હોય. આપણે તો માત્ર બધુંય તેમનુંજ સમજી તેમનેજ અર્પણ કરી છૂટીએ, એટલે તે પોતેજ આ બધું મેં કર્યું, ભોગવ્યું, એમ માને છે—જેમ રાજા પ્રજાસેવનને પોતાનુંજ સેવન માને છે તેમ. આ વાત કંઈ અમારા ધરની કે બનાવટી અમે નથી કહેતા, ભગવાન પોતેજ કહે છે:—

અહં હિ સર્વયજ્ઞાનાં ભોક્તા ચ પ્રમુરેવ ચ ।

‘હુંજ સર્વયજ્ઞોનો ભોક્તા છું, હુંજ પ્રમુ છું.’ એટલે ધરાદિ જે કંઈ સત્કર્મ આપણે કરીએ તેના ભોક્તા અને પ્રમુ તો એ સર્વેશ્વરજી કયાં ને ફળ પણ એ સર્વેશ્વરના જે શરીરનું સેવન કરવામાં આવે છે તે દ્વારાજ પ્રાપ્ત થવાનું.

તે પ્રભુ કહે છે:—‘લેમતે જ તતઃ કામાન્ સર્વૈષ વિહિતાન્
હિ તાન્-મેજ અર્પણુ કરેલા તે તે કર્મકૃણના અભિલા-
ષાને તે કર્મકર્તા પ્રાપ્ત કરે છે.’ આમ તે જમત સરકારજ
કરેલાં કર્મકૃણ અપાવે છે, એ સત્યવસ્તુ સમજીને—

મદને રદ કરીને ધરવશ ના કરીને,
અણકર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ.

એ પ્રકારે પોતપોતાનાં કર્તાવ્યમાં વ્યવસ્થિત રહેવું
જોઈએ, નહિ કે આ મેં કયું ને આ મારું છે, આવો
મનોભાવ હોયો જોઈએ ! કારણકે—

अहं समोति भावोऽयं यत् पुंसांमुपजायते ।

संसारस्य तु सा माया ॥

હું, મારું, આવો જે મનોભાવ મનુષ્યોમાં ઉત્પન્ન
થાય છે, તેજ સંસારની માયા છે અને આ માયા જ્યાં
સુધી રહેવાની ત્યાં સુધી સંસાર પણ રહેવાનોજ. કેમકે
તે માયાને તથા સંસારને નિત્યનો સંબંધ છે; માટે આપણા
પ્રત્યેક કર્તાવ્યમાં આપણી આજ માન્યતા દહ હોવી જોઈએ
કે, ‘આ અમે જે કરી રહ્યા છીએ તેમાં અમે સ્વતંત્ર
નથી, આ કરાતું કર્મ અમારું પોતાતું નથી, અમારે માટે
પણ નથી, અમારી મરણ પ્રમાણે અમે કરતા નથી ને
આના કૃણની અમને આકાંક્ષા નથી.’ આવા મનોભાવથી
જે કોઈ પણ કર્મ કરવામાં આવે તો તેથી બંધન નથી
ને તેલું કૃણ પણ પૂર્ણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આજ અભિ-
પ્રાય વ્યક્ત કરતા ભગવાન કહે છે કે, તમારે તમારાં કર્તા-
વ્યો અવશ્ય કરવાં પણ તે આ રીતેજ—

मपि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्ध्यस्व विगतज्वरः ॥

આધ્યાત્મિક મનોભાવથી તું તારાં સર્વ કર્મો મને
સમર્પણુ કરી કે, તારાં કર્તાવ્ય કર્મોની ક્ષલાકાંક્ષા તું તણ
કે, મમત્વ ભાવથી રહિત થઈ જા—‘આ મારું’ એમ માન-
વાનો તને હક્ક નથી—કેવળ ક્ષલાશા ને મમતા ત્યજી દઈને

હું 'યુદ્ધયસ્વ-તાડું' સુદ્ધરૂપી કર્તવ્ય કરું,' ને 'વિગતજ્વરઃ અને આ કર્મનું કેલું કુંળ આવશે-એવો સંતાપ તણ દે.' એ ચિંતા તારે કરવાનીજ નથી; આવા પ્રકારે જો કર્તવ્ય કરવામાં આવે તો કુંળ સારુંજ આવે, એમાં શક નથી. આ સમસ્ત ગીતાનું ઠોડું છે; લગવાન શ્રીકૃષ્ણનો આ સચોટ સિદ્ધાંત છે; આ મતનું ખંડન કરવું સર્વથા અશક્ય છે અને સર્વમાન્ય આ સિદ્ધાંતને જેઓ આચરણમાં મૂકે છે તેઓને લગવાન વચન આપતા બંધાય છે:—

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ॥

'જે મનુષ્યો આ મારા સૈદ્ધાંતિક મતને આચરે છે— યથાર્થિત પાળે છે તેઓનો, હું,' આ મૃત્યુરૂપ સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્ધાર કરું છું.' આમ બેધડક કોણ કહી શકે તેમ છે ? જેમનામાં સર્વોપરી અગાધ સામર્થ્ય છે તે સર્વેશ્વરજી આ શાસન-ખત લખી આપે છે. માટે 'હું', મારું, મારા માટે' એ વાતને બિલકુલ બાબુ પર મૂકી-સર્વથા ત્યજીને—

મહતે રહ કરીને યશવશ ના ઠરીને,

અનુકર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ.

કરે સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

આ રીતે સેવાલાવે સર્વ કર્તવ્યો કરવાથી દેવાધિદેવ પરમેશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને તેજ પ્રમાણે કરવામાં—

इया धर्मको मूल है, पाप मूल अलिमान.

આ અર્વાચીન આદેશ યુષ્ટિ કરે છે; 'હું', મારું' એ અલિમાન સત્યાનારા વાળે છે. જે કંઈ 'હું' થી શરૂ થાય છે, તેજ ભયંકર ભૂલ થાય છે. દેહને 'હું' ગણ્યો, દેહનાં સંબંધીને 'મારાં' ગણ્યાં, એ ઘોર અજ્ઞાન છે. 'હું' ને 'મારું' તે મારાં દૈહિક સંબંધીઓ માટે છે, તેઓ પૈસે ટફથી મુખી થાય—આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે; મોહધીજ તે જન્મેલી છે; 'આ મારાં સગાંસંબંધીઓ માટે મારું' આ જીવન છે—આ કુટેવ અનાદિકાળની લાગુ છે ને તેથી—

જ તે કુટેવમાં ફસાયલાઓ નિર્લજ્જ બની આમ બકે છે:—

પૈસો મહારા પરમેશ્વર ને ઘરધણીયાણી ગુરુ;
છેયાં છોકરાં સાધુ-સંત, પછી કોની સેવા કરે ?

આમ બકતા અજ્ઞાનીઓ ત્યાંસુધી કરે છે કે, ભવિ-
ષ્યમાં પોતાના મરણ પછી ઘેરી-છોકરાં ન રખડી પડે તે
માટે પોતાની જિંદગીના વીમા ઉતરાવી જાણે કૃત્યકૃત્ય બન્યાં
હોય તેમ માની બેસે છે, પણ તેઓને પૂછવું જોઈએ કે—

બીજાં કાજ વીમા ઉતરાવો, થવું તમારું શું છે ?
શાંણાં સગાં મળીને રહામું કેમ ન તમને પૂછ ?

તમે પરલોક સિધાવો તે પછી તમારાં ઘેરાં-છોકરાં
હાથી ન થાય તે માટે પોતાની જિંદગીનો વીમા ઉતરાવી
તમે યોગ્ય બદોબસ્ત કર્યો અને તેથી તેઓને તમારા વિના
હરકત નહિ આવે, પણ તમારું પોતાનું તેમના વિના શું
થશે, તેનો કંઈ વિચાર કર્યો ? માટે ભાઈઓ ! તમે પોતે
પોતાને સ્મરીને, સર્વેશ્વર પ્રભુથી ઠરીને હજી પણ સુધરીને
બને તેટલા ઝોછાથી પોતાનો તથા પોતાનાઓનો નિર્વાહ
રી સર્વાના શ્રેય માટે સર્વ કોઈને આજ શીખવો:—

કરો સર્વાની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

નહિ તો યાદ રાખો કે:—

શેઠ પુંજ સોંપી તે ઉગાવી નાખો એશમાંહી;

લેખું લેતાં ઠરશે ખાધું પીધું છે હરામનું.

ઉપરાંત આ પ્રતિજ્ઞા યાદ રાખવાનું છે કે:—

યહાં તો જેસે તેસે, લેતે હો નિભાઈ ભાઈ;

પીછે લેખો દેનો પડેગાળ રાધ રાધકો.

ઠારણકે— 'યહાં તો નહિ હૈ રાજ ભાઈ ! પોપાંબાઈ કો.'

ગરથી

વાણેતરણ ! શેઠ દીઠા નથી નામે સુણ્યું છે કેના ?

રોકો મરણ, તમે નથી ચાલિક વરણ એકેના.

સારી નાકરી પ્રથમ કીધી, તેથી આ જગ્યા રૂડી દીધી;

ત્યાં વાટ કેમ અવળી લીધી ?

વાણેતરણ

ગઈ સો ગઈ, અખ રાખ રહીકે—

કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે:—

ન મે પાર્યાસ્તિ કર્તવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન ।

નાનવાસમવાસવ્યં વર્તે એવ ચ કર્મણિ ॥

‘હે પાર્થ ! (હું તો સર્વેશ્વર છું તેથી) મારે તો ત્રણે લોકમાં કંઈ પણ કર્તવ્ય કરવાનું છેજ નહિ; તેમજ (હું તો પૂર્ણકામ છું તેથી) મારે નહિ મેળવેલું મેળવવાનું નથી છતાં (જગત મારું દેખીને તે પ્રમાણે વર્તે એ આશયથી) હું પણ કર્મોમાં વળું છું.’ તે ક્યાંસુધી હું મારાં કર્તવ્ય કર્મો કરું છું ? તે જુઓ. બ્રહ્મદેવના એકજ દિવસમાં જગતના શ્રેય માટેજ—જગતની સેવા કરવા માટેજ હું અન્ન-મા હોવા છતાં ચોવીસ અવતારો ધારણ કરું છું. આ તો મેં મારા મુખ્ય અવતારોજ કહ્યા; એવા બીજા અર્વાતર અવતારોની તો સંખ્યાજ થઈ શકે તેમ નથી. રામાવતાર ધારણ કરી ઠેવળ પરોપકાર માટેજ ક્યાં અયોધ્યા ને ક્યાં સેતુબંધ ! આમાં મૂળજ આ છે:—

મુખ સેવા નિજ જગજનની સામી, નરતન ધારી રહ્યા નવિરામી.
વન વન પ્યાહ આપ વિચર્યા, જગના આપ ! અમિત પ્રતાપ !

હજારો દેવો, ઋષિઓ, રાજાઓ તથા રાજપુત્રીઓને છોડાવવા માટે જગતમાતા—સીતાદેવી રાવણને ત્યાં કેદી થઈ રહ્યાં, તેનું મૂળ કારણ જગત્સેવાજ છે; શ્રીલક્ષ્મણજ પોતે મરવું કપૂલ કરી, શ્રીરામચંદ્ર જ્યાં એકાંતમાં બેઠા હતા ત્યાં જે કોઈ જાય તેનો વધ થાય એ પોતે જાણતા હતા છતાં ગયા ને સદાકાળને માટે શ્રીરામમણુથી છટા પડયા—તેનું કારણ—જગત્સેવાજ છે. આમ અવતારો લઈ પોતે જે પ્રમાણે કહે તે પ્રમાણે કરી બતાવીને પ્રભુ આપ-શ્યને કર્તવ્યનો ઉપદેશ આપે છે. વિચાર કરો કે આ સદ્ધિ-રચના રચવાનું પ્રભુને શું કામ છે ! શામાટે આવો પ્રયત્ન

રચવો પડે છે ? પોતે તો પૂણું છે, નિઃસ્પૃહ છે, સર્વજ્ઞ ને સર્વાંતર્યામી છે. તેમને શી પડી છે ? માત્ર જીવમાત્રવું કહ્યાણુ થાય અને સર્વનો ઉદ્ધાર થાય, જોજ ઉદ્દેશ તેમાં સમાયલો છે; જોજ પ્રમાણે તેમની સૃષ્ટિમાં—

તરુવર સરવર સંતજન, જોયા બરસત મેહ;
પરમારથકે કારને તીને ધારી રહ.

મોટા યજુ', તે જોમજ થઈ શકે છે. આમજ સર્વની સેવાભાવથી જગતમાં મોટાઓ થયા છે, થાય છે ને થશે. નહિ તો છોટાથીજે છોટા યજુ'—જે શિષ્ટ પુરુષો પાસેથી શીખી લઈને—

કરો સર્વની સેવ, શંષ્ટિ શ્રી દેવાધિદેવ.

જેમ લોકોપકારક કૃત્યો કોઈ ઘણું કરે તો સરકાર તેને 'રાવ બહાદુર' વગેરે ખિતાબોની નવાજેશ કરે છે, મળ તેના કીર્તિસ્તંભો સ્થાપે છે, તેજ પ્રમાણે સર્વેશ્વર પરમાત્મા પણ જગતરૂપ પોતાના શરીરના સર્વ અંગોપાંગની સેવા કરનારાઓને લૌકિક સરકાર કરતાં પણ આગળ વધી જઈને અલૌકિક ને ચિરસ્થાયી જોવા ખિતાબોની નવાજેશ કરે છે, કે ખિતાબધારી સર્વપૂજ્ય સર્વમાન્ય યદ્દ જગતમાં અજ-રામર ણી જાય છે. મોટા મોટા કવિ-મુનિઓ, મહા-ત્માઓ, પવગંબરો, પીર, ફિરસ્તાઓ—જે બધાય ધીર કહેવાયા તે જ સર્વેશ્વરનાજ ખિતાબધારી થયા તેથીજ; આ સર્વ ખિતાબધારીઓએ તન-મન-ધનથી જગત્સેવા કરી છે, તેથીજ આજેય તેઓના યથોગાન સર્વત્ર જગજ્જહેર છે; તેઓએ જો જગત્સેવારૂપ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં જીવના જોખમ ખેડયા છે, તેથીજ તેઓ જગત્પૂજ્ય ને ચિરસ્મરણીય થઈ ગયા છે. મહમદ સાહેબ હજરતને જોજ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં નાસણું પડ્યું હતું; પણ અત્યારેય તેમનો 'શક' ચાલી રહ્યો છે—જે હીજરી સન કહેવાય છે અને મહા-પવિત્ર કાઇસ્તને ફાંસીને લાકડે લટકવું પડ્યું તે ચામાટે ? એટલાજ માટે કે, તેમણે પોતાના કર્તવ્યમાંથી પાછી પાની

ન કરી હતી; જો એ રીતે જગત્સેવા માટે તે રહ્યા હતા તો આજેય તેમનો કોસ પૂજ્ય છે તેમનો ઈસવી સન લગભગ સમસ્ત વિશ્વમાં જાને શાંતિમિત્ર મહાત્માઓની કળરો અદાવા કરે છે. પ્રત્યેક સંપ્રદાય સંસ્થાપક આચાર્યો પ્રાતઃસ્મરણીય યર્થ રહ્યા છે, તેનું કારણ ? એજ કલ્પવૃક્ષ જગત્સેવા; હજી પણ તે તે ગાદી પર આચાર્યો પોતાના શ્રેય-વંશદ્વારા જગત્સેવા કરી છે; ખરેખર તે તે જગત્પૂજ્ય મહાત્માઓ જે જે પવિત્ર ઉદ્દેશથી કેવળ લોકોપકારાર્થેજ સેવાકર્મ કરે છે તેજ ઉદ્દેશ જો આજે પણ જળવાઈ રહેતો તે આત્મકલ્યાણ સાથે વિશ્વકલ્યાણ પણ દૂર નજ રહે જ્યાં દંશ છે ત્યાં અનિષ્ટ ફળ હોય, એમાં શું રહે છે ? જગત્સેવા કરવાને તત્પર થયેલ વ્યક્તિનો આર એ હોવો જોઈએ કે, પરમાત્માના અંગરૂપ આ જ જગત અમારી સેવા સ્વીકારે, નહિ કે અમારી સેવા માટેજ 'કરો સર્વની સેવ, રીએ શ્રી દેવાધિદેવ.'

અમારું શાસ્ત્ર આલું છાછર કે અપૂર્ણ નથી કે જે અન્યનાં શાસ્ત્રોની પેઠે આવા ઉપદેશો જાહેર કરે—'ગાઢ આત્મા નથી' વગેરે. અમારાં શાસ્ત્રો તો ચોરાશી લાગે ચોનિઓ ઉપદેશો છે અને તેમાંની હરકોઈ ચોનિમાં જન્મેલ પ્રાણી તરફ કેવું વર્તન કરવા આદેશ કરે છે તે જુઓ:—

શુનિ ચૈવ શ્રપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ।

કુતરો કે આંડાળ-હરકોઈ પ્રાણી પર પંડિત-આત્મવે-સાઓ સમભાવચુક્ત દષ્ટિ રાખે છે—સર્વને સમાનભાવે જુએ છે. કારણકે સર્વના શરીરોમા જે આત્મા સ્થિતિ કરી રહ્યો છે તે તો સમાનજ છે, હરકોઈ પ્રાણી પ્રજુની ખ્યારી પ્રજા છે, આવી ઉચ્ચભાવના ને વિશાળ દષ્ટિ રાખવાનાં કર-માન અમારાં શાસ્ત્રો આપી રહ્યાં છે. ખુદ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા કેવા પુરુષને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી માને છે, તે જુઓ:—

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પદ્યતિ યોઽર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥

‘હે અર્જુન ! જે પુરુષ પોતાનુંજ દૃષ્ટાંત લઈને સર્વ પ્રાણીઓમાં સુખ તથા દુઃખને સમાન જુએ છે-મને જેવું સુખ-દુઃખ થાય છે તેવુંજ અન્ય સર્વ પ્રાણીને સુખ-દુઃખ થાયજ છે-આવા ભાવથી સર્વ સ્થળે જે સમાન દૃષ્ટિ રાખે તેજ પુરુષને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી હું માનું છું.’ અમારા શા-ઓનો આ ઉચ્ચ આદર્શ શું દર્શાવે છે ? જગત્સેવા-વિશ્વ-સેવા-સર્વસાગ્ય.

જે એક સિપાઈ પોતાના સર્વ જોખંમે રાજાની મિલકત બચાવે છે ને રાજ્યલક્ષિત ધરે છે તે જોને માટે આપણે છીએ, જેનાજ આપણે છીએ તેમના માટે આપણે સેવાકર્મમાં તનમન-ધનથી મર્યા રહીએ, તેમાં શી વડાઈ ને શી નવાઈ છે ? આપણે જેટલું કરી શકીએ તેટલાથીયે આપણનેજ લાભજ છે, એ સમજી ‘કરો સર્વની સેવ.’ જે દૃષ્ટાંતો લેવા જોઈએ તો અનેક છે-ચોડાંકજ માત્ર ધર્મારાધ્યે ટાંકીએ છીએ. પિતામહ લીલમ ને વીર હનુમાન બાલ્યાવસ્થાથી આરંભીને યાવજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા, છતાં તેમની ખ્યાતિ તો સેવાથીજ થયેલ છે; તે પણ નિષ્કામ મનોવૃત્તિએ તેઓ કરી ગયા છે; અરે ! પ્રાણી પણ પરવા કર્યા વિનાજ ઘોર સંકટો સહીને તેઓ પોતાના એ કર્તવ્યથી ચૂક્યા ન હતા; હજી આજે પણ બ્રહ્મા, રુદ્ર, ઇન્દ્ર, યમ, કુબેર, સૂર્ય, ચંદ્ર, સપ્તર્ષિઓ વગેરે પોતાનું તેજ કર્તવ્ય કરી રહ્યા છે, જેઓને આપણે માનીએ કે ન માનીએ તેની તેઓને લવલેશ પણ પડી નથી. કેવળ શ્રીસર્વેશ્વરનાજ લયથી તેઓ કેવળ આપણાજ માટે સેવા કરી રહ્યા છે; અથવા શ્રીસર્વેશ્વર પોતેજ તેઓ દ્વારા કેવળ કૃપાળુપણાને લીધેજ ‘તપાત્પદ્મમહં વર્ષ-હુંજ સૂર્યરૂપે તપું છું, હુંજ ઇન્દ્રરૂપે વરસાદ વરસાવું છું’ એમ કર્યે જાય છે. આપણે તેનો જેમ લાભ લઈએ તેમ તે દ્વારા શિક્ષણ પણ કેમ ન લઈએ ? એ અપાર સેવાનો

બદલો આપણે કંઈક અંશે પણ કેમ ન વાળીએ ?

યાદ રાખો કે પ્રભુની કૃપાથી આપણને જે કંઈ ધનાદિ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયેલ છે તેનાં ત્રણ પરિણામ આવે છે—દાન લોગ કે નાશ. એક પટેલના ત્રણ છોકરાઓને એક એક દાડમ મળ્યું. તેમાંના એકે પોતાનું દાડમ એક બિમારને ખવડાવી દઈ તેના જીવને શાંતિ કરી; બીજો આખુંય દાડમ પોતે એકલોજ ખાઈ ગયો ને ત્રીજાએ ઠ્યાંક સંધરી મૂક્યું તે સડી જઈ નકામું ગયું. આ દૃષ્ટાંત લક્ષ્યમાં લઈ આપણને જે કંઈ મળેલું છે તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, તે શીખવાનું છે. અરી વાત તો આજ ૩ કે:—

અનુકૂળ નિધિમાં ઘો, હરિ પૂરનાર છે ત્યાં સુધી નહિ ખુરે;
પ્રતિકૂળ વિંધિમાં પણ ઘો, કારણ નહિ તો તે જવા બેહું છે.

પોતે ન ખાધું ને બીજા કોઈને ન ખાવા દીધું તો મધમાખીના મધપૂડાનું મધ પારધી, બળબળરીથી લઈ ગયો, ને મધમાખી ગણગણાટ કરતીજ રહી, તે દશા આપણા માલ-મિલકતની યથે માટે ચેતો, ને ‘કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.’

આ સર્વમાન્ય સૈદ્ધાંતિક નિશ્ચય છે કે, પાપથી નરક-પ્રાપ્તિ થાય છે, પાપની ઉત્પત્તિ દરિદ્રતામાંથી થાય છે ને દરિદ્રતા અઠાતાપણથી આવી મળે છે—કોઈને કોઈ પણ કાળે કંઈ દાન ન દીધું તેનુંજ પરિણામ દરિદ્રતા છે. હાથમાં બિક્ષાપાત્ર લઈ ઘેર ઘેર ભીખ માગતો બિખારી શું સૂચવે છે ? કોઈ પણ કાળે તેણે કોઈને કંઈ દાન કયું નથી તેનુંજ એ ક્ષણ છે. ક્ષીર પણ એજ બોધ દે છે કે ‘અહ્લાહકે નામ પર દે.’ આનો સાર યો ? દાન એ ઇશ્વરને અતિપ્રિય છે, માટે આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેનું દાન કરવા નિત્ય તત્પર રહેવું; કદાચ દાન માટે બિલકુલ અશક્ત સ્થિતિ હોય તો શરીરથી પણ અન્યની સેવા કરવી ને તે દ્વારા પણ અન્યને સંતોષ ઉપજાવવો, અન્યનાં કષ્ટો દૂર કરવાં. અરે ! વસ્તુતઃ ઇશ્વરપૂજન પણ આજ છે—

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना ।

संतोषं जनयेद् धीमान् तदेवेश्वरपूजनम् ॥

હરકોઈ પ્રકારે-મનસા વાચ્યા કે કર્મણા-હરકોઈ પ્રાણીને પ્રુદ્ધિમાન મનુષ્યે સંતોષ ઉપજવવો-એજ ઇશ્વર-પૂજન છે. માટે—

મદને રહ કરીને યશવશ ના કરીને,
અતુકર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટવ.
કરે સર્વની સેવ, રીએ શ્રી દેવાત્રિદેવ.

એ વાત ખરી છે કે વિશ્વસેવારૂપ પોતાનું કર્તવ્ય કયે જતાં પણ વિવેક અવસ્ય હોવો જોઈએ. એમ તો નજ થવું જોઈએ કે, 'ઉપાધ્યાયને આટો લાભે ઘરનાં ચાટે ઘંટી.' પોતાના પર જે છવી રહ્યાં હોય તેઓને છવાડવાની વાત પહેલી હોવી જોઈએ ને તે ઝરાખર છવી શકતાં હોય તે પછી 'સખાવત ઘરથી શરૂ થાય છે.' આ પણ લક્ષ્યમાં લેવાનું છે. આગળ અભિપ્રાયજ છેવટે 'સ્વદેશ'ની મર્યાદા કરવી પડે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ જગત્સેવા કરવા માટે આવો ક્રમ જોવામાં આવે છે- 'જીવાઃ શ્રેષ્ઠા ઈર્જીવેભ્યઃ' નિર્જીવ કરતાં છવો શ્રેષ્ઠ છે, ઇત્યાદિ વચનોનું રહસ્ય આ છે. પ્રાણુસહિત કરતાં પ્રાણુવાળાં ઉત્તમ; તેમાં પણ ચિત્ત-સહિત કરતાં ચિત્તવાળાં શ્રેષ્ઠ; તેમાં પણ અસુક ઝોછી ઇન્દ્રિયોવાળાં કરતાં સર્વ સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાળાં ઉત્તમ; તેઓ કરતાંયે ઝહુ પગવાળાં શ્રેષ્ઠ, તેઓ કરતાંયે ચાર પગવાળાં શ્રેષ્ઠ; તેઓ કરતાંયે બે પગવાળાં ચઢીયાતાં; 'તતો વર્ણાશ્ચ ચત્વારઃ'—તેઓ કરતાંય ચાર વર્ણુ ઉત્તમ; ચાર વર્ણોમાંય પ્રભુ આજ્ઞાને ઝરાખર પાળનાર શ્રેષ્ઠ; તેઓ-માંય જેઓ શાસ્ત્રોક્ત લક્ષણોથી યુક્ત હોય, જગત માટેજ છવનારા હોય, આ જગતને સર્વેશ્વરનું શરીરજ માનનારા હોય ને સદૈવ સ્વકર્મનિષ્ઠ હોય તેવા પ્રાદક્ષિણા ઉત્તમ છે; આવા પ્રાદક્ષિણામાંય જેઓ 'વેદજ્ઞ'—વેદવેતા હોય, તેઓ શ્રેષ્ઠ છે; તેવાઓમાંય જેઓ 'ઝર્ચજ્ઞ' હોય, વેદના રહસ્યાથને લક્ષ્યતા હોય તેઓ શ્રેષ્ઠ છે; તેવાઓમાંય જેઓ સર્વના સંસ-

ચો દૂર કરી, સર્વને સન્માને લઈ જનારા હોય તેઓ ઉત્તમ છે; તેઓ કરતાં પણ જેઓ વૈરાગ્યવાન હોય તે શ્રેષ્ઠ છે; તેઓ કરતાંય જેઓ જ્ઞાનવાન હોય તે ઉત્તમ છે; જ્ઞાનવાન કરતાંયે ભક્તિમાન ઉત્તમ છે. આ ભક્તિમાન પણ માત્ર પ્રીતિવાળા નહિ પણ સેવા કરનારાયે હોવા જોઈએ અને—

તસ્માન્મર્યપિતાશેષક્રિયાર્થાત્મા નિરંતરમ્ ।

મર્યપિતાત્મનઃ પુંસો માયે સંન્યસ્તકર્મણઃ ॥

તેવા ભક્તિમાન કરતાંયે જે મનુષ્ય પોતાનાં સર્વ કર્મોને, કર્મોનાં પ્રયોજનોને તથા પોતાના આત્માને પણ ઇશ્વરાર્પણ કરી દે છે—તેવા સ્વાત્મસમર્પણ કરનારાઓ ઉત્તમોત્તમ છે. કેમકે એ રીતે સ્વાત્મસમર્પણ કરનારા તથા સર્વ કર્મોને ઇશ્વરાર્પણ કરનારા મહાપુરુષને તે પછી કંઈ પણ કરવાનું બાકીજ રહેતું નથી. આમ ઉત્તરોત્તર ઉત્તમ સુપાત્ર સેવાના ક્ષેત્રમાં જે મળી આવે તો સમજવું કે ભાગ્યની પરાકાષ્ટા છે; પણ તેણે કંઈ સુયોગ્ય સુપાત્ર કદાચ નજ મળે તો શું બેસી રહેવું? નહિજ. તન, મન, ધન તથા વચને કેવળ નિરર્થક તો નજ જવા દેવાં જોઈએ. તેની સાર્થકતા માટે આવા એકજ ધોરણે જ્યારે જે મળે તેની ‘દેશકાલૌ સંકીર્ત્ય’—દેશ તથા સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે પૂવોક્ત વિચેકપૂર્વક શાસ્ત્રાણુસારેજ—

કરો સર્વની સેવ રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ, ચહો એ અવશ્યમેવ,
મદને રદ કરીને યશવશ ના કરીને,
અનુ-કર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરિને કુટેવ. કરો

આ આખ્યાય પૂર્વરંગના સારભૂત એક પદ અહીં ઉતારીને પછી આખ્યાનનો આરંભ કરીએ:—

ગરબી

‘પ્રભુ તને પ્રસન્ન તે કેમ યાયે’ એ રાગ

હમ હૈ સખ જગડે સખ જગડે, સકલ જગત હી હૈ હમારા.
જગત ન સમજે કે સમજે, હમ સમજે સમજાયેસે;
એક શરીરી કે શરીર સખ તનેકે અવયવ તૈસે. હમ હૈ

શ્રી બોધલાલ-આખ્યાન

૫૬

કરૌ સર્વની સેવ, રીએ શ્રી દેવાધિદેવ;

ચહો એ અવશ્યમેવ, રીએ શ્રી દેવાધિદેવ.

મદ રદ કરીને યશવશ ના ઠરીને,

અનુ-કર્તાવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ. કરો ૧૦

આવી સેવા કેાની પેઠે કરવી ? તે માટે કોઈ અવાંચીન ઐતિહાસિક દષ્ટાંત આખ્યુ હોય તો ઠીક પડે, તે માટે 'ભક્તિ વિજય' નામના મરાઠી ગ્રંથના કતાં શ્રીમહીપતિ મહારાજે મરાઠીમાં લખ્યું છે તે ઉપરથી આ આખ્યાન લેવાયું છે—

ચોપાઈ

બારે ઘાટમાં ધામણુ ગામ, ધની પટેલતું મોડું ધામ;

માણુકાલ બોધલા પુનીત, શુદ્ધ ગ્રમી સેવે હરિ નીત.

મળી સતી તેવી મમતાઈ, જેને નથી જરી મમતાઈ;

ધરતી પતિ ભતિ અણસાર, સકળ રતી સતિનો સંસાર.

ગ્રોટા પુત્ર યમાલ નામ, યમ નિયમેમાં મળે ઈનામ;

તેવી વહુ છે ભાગીરથી, અનિ સુશિલ સદ્ભાગી સતી.

એક ચિત્ત છે ભક્તો ચાર, સાત્ત્વિક આચાર ને વિચાર;

પાન્ડુરંગ ઉપરનો પ્યાર, ચારેને ચિત્ત અપરપ્યાર.

હરિગીત છંદ

ન પ્રપંચની પંચાત દિન ને રાત હરિકીર્તન કરે,

વિસરે ન પુંડરીનાથધરી ઉરમાથ શુચિ નિજ તન કરે;

ધન ધાન્ય ધામો ઢોર ઢાંખર ઢાસી ઢાસ જતન કરે,

શ્રીમાન પુરમાં માન પણ અભિમાન તણ વર્તન કરે.

ને આજ ધ્યેય—'કરૌ સર્વની સેવ, રીએ શ્રી દેવાધિદેવ.'

પરમાત્મા ભિન્ન ભિન્ન દેવોમાં ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપે તે તે દેશના અધિક્ષાયક તરીકે ગિરાજે છે. તે પ્રમાણે એ દેશમાં 'શ્રીપાન્ડુરંગ' સ્વરૂપે શ્રી જગદીશ્વર તે દેશવાસી-ઓની સેવા સ્વીકારવા બીરાણ રહ્યા છે; તે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને પ્રત્યેક હરિવાસરે—દર એકાદશીના પ્રભુપ્રિય દિવસે ખાસ સેવાને માટેજ—

દીંડી

પ્રતિ એકાદશીપંઢરપુરમતા, દિવસરાતભજનમાં તદ્દીન થાતા; દ્વાદશીએ વિપ્રક્ષુધાર્તને જમાડી, તેરશે પધારતા સ્વગૃહે દહાડી.

કારણકે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે—

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।

‘ઉત્તમ દેશ, ઉત્તમ કાળ ને ઉત્તમ પાત્રમાંજ જે દાન અપાય છે તે સાત્ત્વિક દાન કહેવાય છે.’ આ કથનને અનુસરી જ્યાં શ્રીપાંડુરંગ ગિરાજે છે તે ‘પંઢરપુર’ દેશ પણ ઉત્તમ, એકાદશીના પારણાનો કાળ પણ ઉત્તમ ને તેવા પવિત્ર ક્ષેત્રમાં કોઈ ને કોઈ ઉત્તમ સુપાત્ર પણ અવસ્થ મળેજ. તે ધામમાં સુપાત્રને શોધવા જવા પડે તેમ હર્તુજ નહિ. કેમકે ત્યાં અવસર પર કોઈ ને કોઈ સુપાત્ર આવેજ છે, જેથી તેની સેવા કરવી સુલભ થાય ને પ્રભુદર્શન પણ પ્રાપ્ત થાય. એવો સર્વ પ્રકારે અનુકૂળ સુયોગ ઘેર કદી ન મળે, એવા આશયથીજ દર એકાદશીએ તે ત્યાં જતા ને ઘણીજ વિવેક બુદ્ધિપૂર્વક ‘કરે સર્વની સેવ.’

એણું લગભગ અનુભવાય છે કે, જેની જેવી (શુભ) ચાહના હોય છે તેને તેવી ભોગવાઈ પ્રભુ મેળવી આપે છે, પંઢરપુર એટલે તો જાણે ‘સેવા ઓફિસ’ અને તે એકાદશીના દિવસે તો જરૂર ત્યાં લાભ મળેજ પણ એક એવો અવસર આવ્યો કે ઘેર બેઠાં દેશકાળને અનુસરતાં સુપાત્ર મળી આવ્યાં; તે એવાં અને એટલાં બધાં હતાં કે સેવા કરનાર તેમની સેવામાં મુસ્કેલીથી પહોંચી વળે; લલે કહાચ પોતાનું તન, મન, ધન, સર્વસ્વ ખચી નાખે તોયે પૂરું પડી શકે નહિ; બોધલાણ પણ ‘આવો અવસર ફરી નહિ મળે’ એમ માની પોતાનાથી જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લઈ લેવા તત્પર બન્યા. જાણે પોતાની પૂર્વજન્મની સેવા ને આ જન્મની ભૂતકાળની સેવા ફળી હોય ને તે માનીમાંથી મોટી બની હોય અથવા પ્રથમ શરૂઆતનો નાનો સરખો વેપાર એકદમ વધી પડ્યો હોય તેમ—

સાખી

હરિ હરિજનના સેવનમાં એમ વીતાડ્યો બહુ કાળ,
ત્યાં અગબુચ પડ્યો આવીને એક સાલ દુષ્કાળ;
છે શરતું પણ પૂરું ન મળે ક્યાંહી દેશમાં ધાન,
સંકટ દેશજનોહું પોતે તુરતજ ધાર્યું ધ્યાન.

કારણકે બોધલાલને લોકસેવાની ઘણી ભૂખ હતી;
પણ તેમની એ ભૂખ ભાંગે એવો અવસર આવી પહોંચ્યો.
જેમ વરસાદ આવી પહોંચે ત્યારે ખેડુત, વાવણીના સમયે
ગમે તેવાં મોંઘાં ખીજ મળતાં હોય તોપણ શું વિચાર
કરતો એસી રહે છે ? તે તો વાવવાનાજ કામમાં લાગી
પડે છે; તેમજ જ્યારે ઘરાકી ખુબ વધી પડે છે ત્યારે વેપારી
માલ મંગાવવામાં કદી પણ કસર રાખે ખરો ! એ વેળા
તો ખૂબ માલનો જથ્થો એકઠોજ કરવા માંડે ને સપાટા-
બંધ વેચેજ નય છે અને જ્યારે રણસંગ્રામ ચોક્કસ ઠરે
છે ત્યારે શૂરાઓ પોતાનાં શરીરની દરકાર રાખે છે ? એ
વેળા તો એકદમ હોંસથી ચુદ્ધ કરવા મચીજ પડે છે;
તેજ પ્રમાણે બોધલાલએ—

ગીતિ

હરિદતાથી દારુણ, દુનિયાં દેખી દુઃખ-દયા ધારી;
સતીની સંમતિ સાધે, સુમતિએ શુદ્ધ સદ્ય લીધી સારી.

બસ, સર્વસ્વનું દાન કરી દેવા તૈયારી કરી. જ્યારે
રથનાં બન્ને ચક્રોની ગતિ સમાન વેગવાળી બને ત્યારે
ધ્વિચિત્ત સ્થાને સત્વર જઈ પહોંચાય છે; તેમજ હરકોઈ
કાર્ય બંને સ્ત્રીપુરુષ એકમત થાય છે ત્યારે તે તુરતજ
સફળ થતું નય છે. શ્રીપાર્વતીએ ભગવાન શંકરે
જગતના રક્ષણ માટે વિવધાન કરી જવા જ્યારે સલાહ
પૂછી ત્યારે તુરતજ તેમણે પોતાની સંમતિ આપી દીધી તો
જગતનું વિવધી રક્ષણ થઈ શક્યું; તેજ પ્રમાણે બોધલાલ
આ દુષ્કાળના ભયંકર સમયમાં લોકસેવાના ઉત્તમ કાર્ય
માટે સંમતિ પૂછે ત્યારે તેમનાં પતિવ્રતા પત્ની શું લગાડે
આનાકાની કરે તેવાં હતાં ? અને આ કાર્ય તો સર્વેશ્વર

સરકારને અતિપ્રિય હતું, તેમજ તે સરકાર મજબૂત ને સદ્દર, એટલે તેમને ખાતે ધીરવામાં કોણ સલાહ ન આપે? સરકારી નોટ કદી ખોટી થાય છે? એટલે પછી તેા વિધિ-પૂર્વક ને વિવેક સાથે તે પોતાના એ સેવા કાર્યમાં મંડ્યાજ રહ્યા. મૌ કોઈના અનુભવની આ વાત છે કે ધનથી શું નથી ખનતું? તે વખતે દુષ્કાળનો કોઈ કાયદો ન હતો, છતાં વ્યવસ્થા કેવી થઈ રહી, તે જુઓ:—

ધનાશ્રી

નીવડયા વડા ઉદાર, બોધલા નીવડયા વડા ઉદાર.
ખડુ બચાવ્યાં નરનાર, બોધલા નીવડયા વડા ઉદાર. ટેક.
જનને આપે વસ્ત્રો લોજન, પગુને દાણો ચાર. બોધલા
માંદાંને આસડ કરાવતા, કરી ચાકરી ધરી ખ્યાર. ”
પ્રવાસીને આપે છે ખર્ચી, ખર્ચી દ્રવ્ય અપાર. ”
લગ્ન જનોઈ કરાવી આપતા, આપ કરે સહુ ઠાર. ”
પરબોના ઉપકાર કર્યા ખડુ, શખને કે સંસ્કાર. ”
જૂખ ક્ષુધા સહી ગાળો ખાતા, નમ્ર પ્રખળ ખમનાર. ”

ગસ, એજ પ્રમાણે કામ ચાલુજ રહું.

શાહુલ છંદ

કાપો સંકટ જેમ જેમ વધતાં, આવે જનો આસરે;
ફેલે જાય સ્વખ્યાત દૂર દૂરથી, તેથી જનો નીસરે.
આવે જ્યાં નિજ ધામ કામ કરતાં, શક્તિ ખુડી ખીસરે;
લોકોનાં દુઃખ જાય થાય મુખડાં, ઈચ્છલ ઈચ્છા સરે.

આ ઉપર વિવચકાર દર્શાવે આપે છે:—

સાકરેં ચે રાશીવર દેસા ગોઝા હોતી મુંગ્યા મશિકા,
વૃક્ષછાયે ત્રીયા દેસોનિ સુલા પાંથ યેતી ઘાણુની;
ડાંગરાચે ઉદકા પાશી શ્યાપદેં યેતી નિજ પ્રીતિસી,
ચોચલાચેં મંદિરાસી સૃપાર્ચ ક્ષુધાર્ચ યેતી બહુ.

આ નવા સેવારૂપી મેવામા ખૂબ રસથી જાગ્યા રહ્યા
છતાં પણ પોતાની જે નિત્ય સેવા હતી તેમાં તેા પોતે
નિયમિતજ રહેતા હતા. કદી પણ પોતાની તે નિત્યસેવા-
માં તે ચૂક્યા ન હતા, તે તેા ચાલુ હતીજ. પોતે સમજતા

હતા કે, કાયમની તો તેજ સેવા છે; આ તો પ્રાસંગિકજ
હતી; નૈમિત્તિકજ હતી. નિત્યની તો તેજ હતી, તેથી—

લાવણી

ઘોડા પર સામગ્રી પઠવે દસમે પંદરપુરે પ્રથમ,
પછી નીકળે ચોતે પહોંચે પ્રભાતપુર પાસે પ્રીતમ;
ચંદ્રલાગામાં સ્નાન કરી દર્ધ દાન જાય કરવા દર્શન,
ક્ષેત્ર પ્રદક્ષિણ કરે તાલ ગ્રહી ગોવિંદ નામ કરી ગર્જન;
મહા દ્વારમાં આવે શીશ લગાવે ભાવે કરે નમન,
પ્રભુપાસ પહોંચે પ્રીતિથી પેષે પ્રીતમ પૂર્ણ પ્રસન્ન;
દિવસ રાત ગાળે કિર્તનમાં પ્રાત આપી ભારે ભોજન,
પછી પધારે સ્વપુરે ખરચી ચુક્યા એમાં સઘણું ધન;
વેચ્યાં ભૂપણ દુકાન ડહોલાં ધરેા ખેતરો ઘર સામન,
કષ્ટ વેઠીને કષ્ટ નષ્ટ કરતાં પાછું નજ કીધું મન;
ધન ખુટયાથી તન મન ખરચી કરે હરીજનહું સેવન,
થયા અકિંચન પુરા ત્યારે રીઝયા પુરા જગણન!

કારણકે આટલા સમય સુધી જે ધન ખર્ચાયું હતું તેમાં
ખીનઓના પરિશ્રમનો પણ હિસ્સો હતો કે કેવળ સ્વોપા-
નિંત ન હતું; વળી તેમાં મદ રહેતો હતો ને યશ પણ થતો
હતો. પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ તો ત્યારેજ પ્રાપ્ત થયું ગણાય કે—

મદને રદ કરીને યશવશ ના કરીને,
અનુ-કર્તવ્ય સ્મરીને પરહરીને કુટેવ.

પછી તો એ સ્વરૂપ પણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું. પ્રભુએ
તે સ્થિતિ પર પણ તેમને લાવી મૂક્યા, છતાં પોતાનાં
કર્તવ્યરૂપ સેવાકર્મથી તે લેશ પણ ન અટક્યા; ઉલટા વધુ
ઉત્સાહથી તેમાં લાગ્યા રહ્યા, પણ—

લાવણી લંગડી

ધન ખુટ્યું સાધન ખુટ્યું પણ ત્યા ન ખુટી મનમાની,
કાયા તુટી તોયે નવ છુટી દ્રઢતા મનમાની;
એકાદશી આવી પહોંચી પણ વાટ ખચી નવ રહી કને,
દેવી દક્ષિણા દ્વાદશી-ભોજન દેવું ભિક્ષુકને.

એ તો નિત્યનું કર્મ હતું; મરણ થાય તોયે તે કરવા-
નુંજ હતું; એ તો 'વ્રત' હતું. વિચાર કર્યો કે, બલે ધન

नथी, पशु शरीर छे ने ? धनगी प्राप्ति शरीरथीज मथ शके छे तो शिहर शी छे ? शरीरनेज उपयोग क'छक वधु प्रभाषुमां करवे जेज के जीजुं क'छ ? जेक कविजे उछुं छे—

कवित्त

हाथीके दांतके खीलोना भात मात हुके;
घकरेकी खाल पानी भरके पीलावेगी;
सावरकी खालमें अकडे है सिपाइ लोक,
गंडेकी ढाल राजा राना मन भावेगी;
मृगकी मृगछाला ओडतहै जोगी जती,
सिंहनकी खाल शीवजीके मन भावेगी;
जीते परमारथ में लगावे तो मले पाँछे,
मानसकी खाल कछु काम नहीं आवेगी.

अमे अेक वेणा गाथुं छे के—

‘जगमां भीहां तो’

पशुजे उपकारी उपकारी, केम शिजेो नही नरनारी,
स्वतंत्रने पकडीने जांघे, जे अपराध विसारी;
विश्यासे छोट तो आवे, खांछे धर संलारी. पशुजे उपकारी०
अम्यांने रणवजतां टोहता जन सीपारी;
तो पशु अछोट मने हूध हे, सत्पर दीश टितारी. पशुजे०
पुत्राने व्य'डण करी नांजे, तोजे स्वयण वधारी;
छलक' भाई करी मछा भडिनत हे सहुं क्षण सुधारी. पशुजे०
छाड आम पशु काम लागतां, बुझ्या छतां आलारी;
अतु अमात्र' शु' जेणवीजे जननी लार' भारी. पशुजे०
भाटेज कछेपुं पडथुं के छल—

‘इजे सर्वांनी सेव रीजे श्री इवाधिरथ.’

दधान्त शु' कहीजे ? क्यांथी लावीजे ? जे प्रश्नने उत्तर ।

लावणी जेज

इरी विचार कुछाडी उपाडी बाल्या प'ठरपुर पाते,
लक्षाधिपति र'क थरु नीकिया छरजे जन जे ते;
गया हसाला पठया कुशाला छे धूमणा छटया दाटया,

ગાડી ઘોડા ગયા ને ઉપાન્હ વીણ વાગે કાંટા.

વિજયકાર કહે છે:—

જેસે વીતલોનિ ગે લીયા આ માવી આકાશ દિસે અતી નિર્મલ,
પુર વહોટાની ગેલીયા તુંવલ ગંગા નિશ્ચલ વાહ તસે;
તેવી લયા જાંતા ઘન સંપત્તિ વોષલા નિશ્ચલ જ્ઞાલા ચીતિ,
અંતરીહોડન પ્રેમ મરીત મજન કરીત ચાલીલા.

હારીયે ન હિમ્મત ખિસારીએ ન હરિનામ;

જાહી ખીધ રાખે રામ તાહી ખીધ રહીએ.

લાવણી ચાલુ

પંઠરપુરના પાધરમાંથી કાપી કાપ કરી ભારી,
શીધ ઉપાડી બજારે લાવ્યા નથી ઘણી ભારી;
ત્રેણ પૈસામાં વેચી, જરી ન શોચી નદીમાં સ્નાન કર્યું,
ત્યાં પૈસાલું નહાઇને શુચી વિપ્રને દાન કર્યું.
પૈસા બીજે વઢાવી ખારેક યુક્તો ને લીધી માળા,
ગયા મંદિરે હરખથી સેવ્યા પતિ અતી વહાલા.
નીશભર કિર્તન મુણી સદ્ગુણી પ્રાત થતાં નહાયા પ્રીતે,
સીધું દેવા, જોગ નવ જાણી ગભરાયા ચિત્તે.

વણુઆરો

બેઠા જઈ દૂર કિનારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે. ટેક.
છે એકજ પૈસા પાસે, દિજ એમાં તે શું ખાશે રે;
શું દેવું કહેવું મહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
પૈસા ગોઠીથી વઢાવ્યા, અધશૌરજ આરો આવ્યા રે;
કોણ તૃપ્ત થાય એ અહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
ધી દાળે ચોખા તો દેવા, મીઠું એ ન મળે દેવા રે;
હુખું તે કોણ સ્વીકારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
લાડું દૂધપાકે જમાડે, યાત્રીયાધની આ દહાડે રે;
મુજ માસે કોણ પધારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.
દક્ષિણા વધુ વધુ કંઈને, દિજ ખેંચી જાય જન ચહીને રે;
ત્યાં તે શું દરવું મહારે, ઉર શોચ કરે છે ભારે.

ઘણા દિવસ તપ, જપ, યજ્ઞ, દાન કરે ત્યારે એક
દિવસ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. આજ તે શુભ દિવસ આવ્યો.
પ્રભુએ પડદાથી પહેલી કૃપા જણાવી:—

૫૬

'બન ગયો બેદ' એ રાગ

ડાસો ત્યાં ઉભો આવી રે, અચલુચ ક્યાંધી!
 ઘોળી જુની ટોપી ઘાલી, માથું રહ્યો હલાવી;
 કરે લાકડી ટેકી ટેકી, કંપતો આવીને આશિષ મુણાવી રે. અઠ
 ભણે મળ્યો યજ્ઞમાન પુરાનો, વાત બની મન લાવી;
 ક્ષેત્રનિવાસીમૂળગારહું, કદીએનઆવ્યોપાસહામ ચલાવીરે."
 મહોઠા મહોઠા દિવને શોધે, યજ્ઞમાન ત્રેમ લાવી;
 દુર્બળનીતેકોણુ ખબર લે, તેથી તુજ પાસઆશ બતલાવીરે."
 બહુ ન ખાઉં પણ ક્ષુધા પીડે છે, આજ દ્વાદશી ફાવી;
 જો દે તે લઇઉછ થઇશહું, બોધલા ખ્યાતીતમારીએજગ્યાવીરે."

ગરબી

સોરઠં 'સખી રમણીય'

જોઈ દ્રીજ જોઇતોજ પાસ બોધલે માન્યું રે;
 મુજ મનથી એ શ્રી નિવાસ કરું મન મારું રે.
 વધા આપ જ મહારા દેવ સેવ સ્વીકારે રે;
 ઇહાંને ગાંઠ તતખેવ બન્યો બીચારે રે.

સાખી

હુખો આટો માત્ર છે, નથી લવણ કે ઠાળ;
 કરૂણા કરી સ્વીકારજો, ગણી દાસ કંગાલ.
 કહે દિજ હું એકજ અંન હુખું ખાઉં રે;
 મળ્યું તેવું જ સિધું ધન્ય હર હરખાઉં રે.
 કરી સ્નાન કરીશ તે સ્થાન ખાટી હાથે રે;
 જ વીંછી અર્ધયાં આણુ ત્યાં હું જાતે રે.
 (બધીજ સેવા તેની સ્વીકારે છે સામા માગીને)
 માણકાજીરાજ થયા, લલા મળ્યા દિવ્યાજ;
 લાવ્યા ઘણાં વીળીને, પ્રીતિથી પાધરા જ.

સાખી

વસ જુનું બોળી મુકવી દિજવર કરી આવ્યા સ્નાન,
 અગ્નિ આણી દીધો બોધલે ગળે મનથી ભગવાન;
 છે ભગવાન જ પાતે એવું નથી ક્યું અનુમાન,
 ત્યાં તો આવી પહોંચી ડાસી ડાસાનેજ સમાન.

એ ડાસીમા કોણ હતાં ? બીજાં કોઈ નહિ પણ—

નિત્યૈવૈવા જગન્માતા વિષ્ણોઃ શ્રીરનપાયિની ।

હમેશાં વિષ્ણુ ભગવાનની સમીપજ રહેનારાં, નિત્ય, જગતની માતા અને અવિનાશી સાક્ષાત્ લક્ષ્મીદેવી પોતેજ હતાં. જેમ કોઈ નાટકના આરંભમાં કોઈ નટે સૂત્રધારનો પાઠ ભજવવા માંડ્યો કે તુરતજ તેની સાથે નટી આવેજ છે તેજ પ્રમાણે ભગવાન વિષ્ણુ જ્યાં કોઈ અન્ય વેશે નીકળ્યા કે તુરતજ માતા લક્ષ્મીજ તેમની સાથે તૈયારજ થાય છે. આજ અભિપ્રાય ભગવાન પરાશર પોતાના એક લક્ષ્મીસ્તોત્રમાં કહે છે:—

દેવત્વે દેવદેહા ત્વં માનુષત્વે ચ માનુષી ।

હે ભગવતિ ! વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે દેવપણું સ્વીકારે છે ત્યારે આપ પણ દેવશરીર ધારણ કરો છો અને વિષ્ણુ ભગવાન જ્યારે મનુષ્યપણામાં આવે છે ત્યારે આપ પણ મનુષ્ય—સ્ત્રી બનો છો, જેમકે શ્રીહરિ ક્ષીરસમુદ્રત્ત્વં મંથન કરવાને દેવરૂપે પ્રકટયા ત્યારે આપ દેવીરૂપે સમુદ્રમાંથી પ્રકટી નીકળ્યાં અને ભગવાને જ્યારે રામચંદ્ર—સ્વરૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે આપ સીતાદેવી સ્વરૂપે પ્રકટ થયાં અને તેજ પ્રમાણે ભગવાને શ્રીકૃષ્ણ—સ્વરૂપ ધર્યું ત્યારે આપ રુકિમણી બન્યાં; નરસિંહ મહેતાના મોસાળામાં ભગવાન શેઠ બન્યા ત્યારે આપ શેઠાણી બન્યાં, એટલે એમ થતુંજ આઠ્યુ છે કે જેમ સ્થાની તેવાંજ સ્થાનિની. ક્ષિયન્તુ કહે છે:—

જૈસા દીપક સૂક્ષ્મ હોતા જાણ પ્રકાશ તૈસાચ દીપ્તે મલીન,
વૃક્ષાંસિ ચેતાં પોશ્વર પળ લતા પીંગટ હોતી તીપર.
મૃદંગા એસાચ ઉમટેખ્વની પુષ્પા એસાચ પરિમલજાણ,
મેઘા અમિ ચપલા જાણ, શોમાયમાન ચમકત.

૫૬

કલોંગડો રાગ ' નજરીયા લાગી રે '

આઠ્યાં ત્યાં ડાગી માતરે, ગોરાણી ખરેખાત. આઠ્યાં
કરે લાકડી ઝાલી જોખરી, વૃદ્ધ થરથરતું ગાત રે. આઠ્યાં

મુખમાં એકે ઘાંત ન પાડી, સાડીમાં થીગડાંની ભાત રે;
કંઠે ચાંદસો લખે લિલાટે, ઉચર્યાં મધુરે સાદ રે. આખ્યાં

૫૬

‘જેઠા સુરે આહી’ એ ઢાળ

ડાસાને ડાસી કહે છે (૨) અરે ! વાહરેવાહ,
તમે આવી શખો વાહ ! ડાસાને
લોખી મીઠી કહી ન દીઠી, એવી સાધી નાર,
હસતી કરતી પ્યાર ! ડાસાને
યાત્રાણુ યજમાન મળ્યા કે, મને વિસારી છેક,
આવો શું આ વિવેક ! ડાસાને
આપ ન શ્રમ દ્યો હાલ સ્નાન કરી, આપું છું હું નાથ,
શ્રમીત ન કરશો હાથ ! ડાસાને
જાણું બોધલે જન્મે સનેડ, એ તો એષ્ટ જણાય,
પણ પુરું નહીં થાય ! ડાસાને

ગઝલ

‘શા માદ જય’ એ રાગ

ઝંઝ સ્નાન કરી આહી બેઠી ડાસી રૂકમણી,
અહનાં જ હાથ કણક બણી ગઈજ શું જમણી !
બાટીયો બની ખુબ પકવી કુલીને વધી;
જોતાંજ ખેંચે ચિત્ત સ્વાદ તપ્પી છે અવધી.
પત્રાવળાં ક્યાં તમાર બોધલાલજી;
ન અંન વિના અન્ય ભોઈ રહ્યા લાલજી.
ધીરસી પાત્ર ત્રેણ કણું બોધલા ઉઠો;
વધ્યો પ્રસાદ હું લખશ આપનો જુઠો.

આખી

બેઠાં જમવા બેઉ ભાખરી ખુબ વખાણી ખાય,

અરે ! મુઠામાએ પોતાનો સ્વાય માટે પહે પ્રેમથી
પોવા આપેલા તે જ પ્રભુને ઘણાજ મીઠા લાગ્યા હતા,
તો પછી આ તો નિસ્વાયલાવે સુંદર ભાખરી ઘણાજ પ્રેમથી
અપાઈ રહી છે, તે પ્રભુને કેમ સ્વાદિષ્ટ ન લાગે ? એમાં
તો કહેવુંજ શું ? જેમ જેમ ડાસા-ડાસી માગે તેમ તેમ
એમણું બોધલાલ આખ્યે જાય છે; જ્યાં આવો વિશુદ્ધ પ્રેમ

ને પૂણું ઉત્સાહ ધરાવી સત્યભક્તિથી આપનારો ભક્ત હોય અને તે સ્વીકારનારા ખુદ અનંત ભગવાન પોતે હોય ત્યાં 'સચાનંત્યાય કલ્પતે' તેનું કૃણ પણ અનંત બને તેમાં આશ્ચર્ય કંઈ પણ નથી. એ તો 'અંતવત્તુ ફલં તેષાં' જેઓ અન્ય દેવોને ઉદ્દેશી જે કંઈ અર્પણ કરે છે તેઓને પ્રાપ્ત થનારું કૃણ અંતવાણું—નાશવંત હોય છે. આમ બીજા દેવોને ઉદ્દેશી જે અપાય છે તે પણ જે પરિમિત કૃણવાણું બને છે તો પછી મનુષ્યને ઉદ્દેશી જે અપાય તેના પરિમિતપણામાં પૂછવું જ શું? માટે શ્રીહરિનિમિત્તે જે કંઈ અર્પાય છે તેનેજ શ્રીહરિ સ્વીકારે છે અને તે પણ આ રીતેજ— 'મદને રહ કરીને યશવશ ના ઠરીને' જે અર્ચ્યું હોય તો પછી તેના કૃણમાં શી ન્યૂનતા રહે? યોગલાલ જે કંઈ અર્પી રહ્યા હતા તે પરમપ્રીતિથી ને પૂણું ભક્તિથી કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે—નિષ્કામભાવેજ અર્પતા હતા, એટલે પછી તો બેઠો પાર થાયજ ને?

ઉર હરખાય ભક્તનું પણ બેઉ પૂરાં નવ પરખાય,
આપી ઉચ્છિદ્ધ મિદ્ધ ઈદ્ધ જ્યાં થયાંજ અંતર્ધ્યાન;
તવ સમજ્યા ભગવાન હતા એ બન્યું રહ્યું ઉર ધ્યાન.

દાંડી

શો ન હર્ષ થાય પામી એ પ્રસાદ,
થાય ક્યાંથી પછી ક્ષીયે વિપાદ;

કારણકે 'યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્ત્વિપૈઃ' યજ્ઞશોષનું લોજન કરનારા સત્પુરુષો સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. 'યજ્ઞો વૈ સઃ—એ પરમાત્માજ યજ્ઞ છે' એટલે તેમના લોજનથી જે અવશેષ રહ્યું તે તો મહાદુર્લભ મહાપ્રસાદજ! અને તે પણ આટલાં ગોટાં ને આવાં દુષ્કર સત્ક્રમો કયાં પછીજ પ્રભુ પોતે આવીને આપે છે, એમ ચોક્કસ સમજી 'કરો સર્વની સેવ.'

જમી મઘ ગયા પ્રાણપતિ પાસે, નમી સઘ વઘા આશથી ઉદ્ધાસે.

આજે પ્રસાદના પ્રતાપથી મૂર્તિમાં વિકાસ પણ વિશેષ હતો; બસ પછી તો ત્યાંજ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો; અતિ-

પ્રેમતા આવેશથી જેવી સ્તુતિ કરી કે તેજ ક્ષણે પ્રભુ પ્રકટ થયા; આજ દિવસ સુધીનો જે પડદો હતો તે હર થઈ ગયો; તેમાં ઉપાય કયો હતો ? તે તો આપણે જાણેજ કે:—

‘કરો સર્વની સેવ, રીઝે શ્રી દેવાધિદેવ.’

તે પછી લક્ષ્મી બોધલાલ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા બોલ્યા:—

ખમાચ

‘આજ શામ’ એ રાગ

ધન્ય ધન્ય નાથ, ધન્ય આપની વડાધને;
આપની વડાઈ, ધન્ય આપની લલાધને. ટેક.
આપે કરી કૃપા પરમ, પણ મને લગાડી શરમ;
આપું મેં કંઈન ધિક્ક, ધિક્ક મુજ ઢીલાધને. ધન્ય૦
મુકાવી મેવો મીલાઈ, મુકાવી થાજો ભરાઈ;
ખાટી આપી પત્ર માંહે, તે એ ન ધરાધને. ધન્ય૦

ગીતિ

વધા દિલે દુઃખ આણી, માની ભૂલ, મતિ છે અતિ મુંઝાણી;
આલ્યાં નેત્રે પાણી, વધા પ્રકટ થઈ તદા ચક્રપાણિ.

૫૬

‘ભગો પિયુ પ્યાર રે’ એ રાગ

વધા પુંડરીનાથ એ અવર કેા ન જાણે;
અવર કેા ન જાણે બોધલા મુણે કાને રે. ટેક.

પ્રભુ પોતે અહીં પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવતા કહે છે કે, જે કોઈ કૃત્ય મદ્યુક્ત થઈને યશની આકાંક્ષાથી કરવામાં આવે છે તે ઈશ્વરનિમિત્તે છે, એમ કેમ કહી શકાય ? એ તો સકામ ને રાજસ કર્મ જન્યું. તેમાંથી નિષ્કામ ભાવ ને સાત્ત્વિકતા ઉઠીજ ગયેલી હોય છે. જ્યાંસુધી સત્ય ભાવ-પૂર્વક શુદ્ધ સુપાત્રમાં ઈશ્વરારાત્રગાણે દાન કરવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી તેનો સ્વીકાર ઈશ્વર કરતાજ નથી; એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે. આ જાળતમાં ખુદ પરમેશ્વર પોતે કોઈ જાતનો પરચો બતાવી શું પ્રેરણા કરે છે ? નહિજ. એ તો આપણને સહસ્રબુદ્ધિ આપી તે દ્વારા પોતાની નીતિ-રીતિ શીખવે છે:—

બ્રાહ્મણો જમાડે ત્યાં મને ન ખવાડે,
 લલે જનોએ વખાણે રે. બોધલાલ
 હું જ ત્યાં જઈં તો નહીં જ પાઉં,
 સંશય દિલ શીદ આણે રે. બોધલાલ
 માટે ચાલી આવ્યો, પુંજ મને લાવ્યો,
 લલો મળ્યો મને મુઠાણે રે. બોધલાલ
 ચાલ હજી સાથે દાખવું હું જાતે,
 સરવેથી સારે ઠેકાણે રે. બોધલાલ

લાવણી

વહી એમ ફરી ધરી એજ વિપ્રનો વેશ,
 બોધલાલ સંગ દીધો મહા સ્થળે પ્રવેશ;
 ત્યાં ધની હજાર દીજોને આજ જમાડે,
 આવ્યા પોતે પણ એજ 'રાવ' ને વાડે.
 નામની વાદ સમ દિજવરને નહુવરાવે,
 વીણ તેડયો દખે તો તેને ન વરાવે;
 પહોંચ્યા પોતે બોધલાલ સંગ ત્યાં જ્યારે,
 નોતરેલ વિત્રા બેઠા નહાઈ હજારે.

૫૬

'નાથ ના કરો' એ રાગ

વૃદ્ધ હરી વધા, નહાઈ આવી જાતે રે;
 રે યજમાન! મુણો, કાન ભૂખ્યો હું દુઃખી મહાન;
 પીરસો સૌ સાથે રે, વૃદ્ધ હરી વધા
 ઝંટ ધની વધો, અહીં નથી સમાસે રે;
 કહે જગરાય, આટલા ખાય, તેમાં એકે શું ન માય;
 એ ન ખઈ લાસે રે. ઝંટ ધની વધો, અહીં નથી સમાસે રે.
 ધની કહે બધા નોતરેલ જાતે રે, પુજ જોવા,
 આવે ધણાય, સૌતું પુરું ક્યાંથી થાય, ઉઠ અહીંથી માટે રે.

ખરેખર આવાં દાનો ઘણાં ચઈ રહેલાં આપણે જોઈએ
 છીએ, પણ તે છેકજ નિરર્થક છે. આવાં મદ્યુક્ત ને યશની
 અભિલાષાથી કરાતાં દાનોમાં દયાનો છાંદો હોતો નથી;
 કેવળ આકંઠરજ ત્યાં લભકતો હોય છે. ઠાણુ દયાપાત્ર
 છે, ઠાણુ દાનપાત્ર છે, કેની દયા કરવા યોગ્ય સ્થિતિ છે,
 એનો તેવે સ્થળે કંઈ વિચારજ કરવામાં આવતો નથી.

ગમે તેવા વૃદ્ધ કે ભૂખ્યા દાનપાત્ર વગર લેડયે આવે તોયે
 ર્યાં દરકાર શાની હોય ? ત્યાં તો આ દાનથી કીર્તિ ને
 યશ કેમ ફેલાય, એજ ઉલટ આકાંક્ષા હોય છે; આવાં
 દાનનો ફળમાં પુણ્ય નથી હોતું, પણ પાપજ આવી મળે છે.

મરાઠી સાખી

કશું ન માની ઘર ધણીકું ને, બેઠા ત્રિપ્ત પરણે;
 પત્રાવળી ખીછાવી પાસની, વધા ખીજત તે ટાણે;
 મૂખ શું જણે.....નકટ વિચાર ન આણે,
 આપઓશીઆખાથઈ બોલ્યા, ઘણા ભૂખ્યો છું ભાઈ;
 તૈયાર જમણુ દેખી આબો, ગણા ભસે હલકાઈ;
 પેટની માંહી.....શુધા લાગી દુખદાઈ,

શાહુલ છંદ

આબ્યા ત્યાં યજમાન દાસ જનથી, બોલ્યા સ્વસના બળે;
 ડાસો છે બડ ઠીઠ સઘ ઉચકી, નાખો જઈ વેગળે;
 બોલ્યા અન્ય દિલે પુરો નકટ એ, છુચ્ચો લખાડી દિસે;
 આબ્યા નોકરને ઉઠાડી પકડી, આલ્યા વદીને રીસે.

વસંતતિલકાવૃત્ત

પત્રાવળી સણ્ણિ લાકડી દૂર ફેંકી,
 ફેંક્યા કુચા કુત કર્યા અતિ તુચ્છ લેખી;
 લીધી સ્વવસ્તુ વિષિને પથરી અતીસે,
 તોએ કુશબ્દ વહતા યજમાન રીસે.

સૌને એ વેળા ટીખળ કરવાનું ગમ્યું; બધાએ આન-
 દમાં આવી જઈ 'હુરીયો' કર્યો; આવાં દાનતાં નાટકો
 ન્યાં ભજવાતાં હોય ત્યાં કુપાત્રોજ બધાં મળ્યાં હોય ને ?
 એવા ધમંડી તામસી દાતાઓને ત્યાં સુપાત્ર હોયજ ક્યાંથી ?
 બધાય અપરાધી બન્યા, અપરાધીને શિક્ષા થવીજ જોઈએ,
 કુદરત તો ન્યાયી છે, તે કદી છોડે ? હવે શિક્ષા મળવાનો
 સમય થવા આબ્યો.

ગઝલ

'સુનો તુમ માર' એ રાગ

ઘણને સ્વચ્છ કરુણાળુ, જઈને દૂર ઉભા એ;
 જુવે છે બોધલા બહાલા, રહીને દૂર ઉભા એ.

રહું સધળું જ્યાં પીરસાઈ, પહોંચું ધી સહુ પાતળ માંડી;
ક્યો સંકલ્પ મલકાઈ, તદા યજમાન રાજ્યે. યદને૦

સોને મઢેલી ચાંખડીએ ચઢીને, જાત જાતનાં આભૂષણ
અલંકારો લટકાવીને ચટકમટક ચાલતા યજમાન ત્યાં
આવી ઘમંડમાં આભુખાભુ ધુમવા લાગ્યા. તેમને ત્યાં
આવેલા જોઈ ત્યાં જોકઠા મળેલા તેના જેવાજ ઘમંડી છતાં
સમયે સિક્કારસ કરીને જીવનારા હાઈયા ગ્રાહણો, યજમાન
પર પ્રશંસાનાં પુષ્પો વેરવા લાગ્યા અને ભાડુતી આશી-
વાદોના ગગનલેહી અવાજોથી યજમાનને પ્રસન્ન કરતા તેની
વાહવાહ ગાવા લાગ્યા. યજમાન તો જાણે સાક્ષાત્ મઢની
મૂર્તિ હોય તેમ આભુખાભુ ટહેલી રહ્યા હતા ને પોતાની
યશની ક્ષુધાને આવકારી રહ્યા હતા. અહા ! કેવી રાજસ
વૃત્તિ સાથે તમોજુણી સ્વભાવ ? યશ તથા કીર્તિની કેવી
ભૂખ ! ણીજ આભુ સંતને કેવું દુઃખ ! આવાંજ આશુરી
દાન આજકાલ ઘણે સ્થળે આપણે જોઈએ છીએ. અસ્તુ.

અપોશન જ્યાં લીધું સર્વે, ધુમે યજમાનજી ગર્વે;
આલ્યાહરિસાથ થકી હજવે, ધરી જરી કોપ મનમાંહે !

યજમાનજી તો ગર્વના નશામાં ચકચૂર હતા. તેમને
મન તો આ પ્રસંગ જાણે સ્વર્ગીય હતો. તેમાં કેવાં કેવાં
કૃપાત્રો લોજન લેવા આવ્યાં છે, તે તેમને ક્યાંધી અઘર
હોય ? ખરેખર એવાંનેજ આજકાલ જમણુ અમાઈ રહ્યાં છે;
અરે ! આપણે ઘણાય એવુંજ કરીએ છીએ. આપણે જેવો
કે પિતૃઓને ઉદેશી જ્યારે લોજન કરાવીએ છીએ ત્યારે
કોને નોતરીએ છીએ ? ખાસ સગા સંબંધીઓને, જોગખાણુ
પિછાણુવાળાઓને, સિક્કારસ કરી જાણુનારાઓને, કોઈક
દિવસ કામ લાગે તેવાઓને, સામેથી કોઈક દિવસ લોજન
કરાવે તેવાઓને, જ્ઞાતિનાજ સ્વજનોને, યાડિયાઓને તથા
પોતાના યશની વૃદ્ધિ કરનારાઓને. આમ બચગર ચૂંટણી
થઈ જાય તે પછીજ જો જરૂર હોય તો કોઈ ગ્રાહિતને
કવચિતજ નોતરીએ છીએ અને તે દ્વારા વૃથા માની

લઈએ છીએ કે, આજે અમારે ત્યાં દેવોને તથા પિતૃઓને તૃપ્તિ થઈ છે. યાદ રાજો કે તે કેવળ વૃથા લોજન અપાય છે. એ રીતે દેવો કે પિતૃઓ કદી તૃપ્ત થતા નથી; દેવો ને પિતૃઓ તો ત્યારેજ પ્રસન્ન થાય છે કે જ્યારે તમે કોઈ ત્રાહિત સુપાત્રને શોધીને તેને વિનય તથા સભ્યતાપૂર્વક લોજન કરાવો; ક્ષુધાથી પીડિત દીનદુઃખીને માનપૂર્વક તૃપ્ત કરો અને યશ તથા કીર્તિની લેશમાત્ર આકાંક્ષા વિના નિર્મલ થઈ લોજન કરનાર પાસેથી કોઈપણ બંતનો બહલો લેવાની અભિલાષા ન રાજો તો. અહીં તો તેવીજ મંડળી મળી હતી કે જેવી પ્રથમ ગણાવેલા છે તેવાઓની. કોઈ અશક્તને કદાચ ખાવા બેસાડયો હશે તો પ્રથમ પૂજા માર મારીને અપમાનપૂર્વકજ. પછી આવાં આસુરી જમણવારતું પરિણામ શું આવે છે ને આંધુ તે જુઓ:—

આવી તત્કાળ આંધી ત્યાં, થઈ ભારે ઉપાધી ત્યાં;
 મુજે પત્રાવળી બાધી, ભરીશું બ્રાહ્મણો ખાયે.
 કનાતો ત્યાં ગઈ તુટી, ધીરજ સૌની ગઈ છુટી;
 હારી મંડળી ગઈ ઉઠી, આકૃત દેવી શું રોકાએ.
 ધાયો યજમાન ભય ધારી, થયા ત્યાં ગુપ્ત અસુરાશી;
 કહે બોધલાને નખ મારી, હલે ક્યાં મૂક શું ધાયે.

‘અળમેરી રાધેને’ એ રાગ

બોધલાજી આંધ્યા ફરી હરી પાસે, વધા પુંડરીનાથ ખુલાસે,
 દાંલિક ધનિક એ રીતે મુજને ધર્મ કર્મથી ઉપાસે;
 ફળ તેવું ધૂળ જ ગણજે તું, ભાવ શુદ્ધિમાં ફળ ભાસે.
 પત્ર દ્રુપદીવું બોર રાખરીનાં, દ્વિજના તાંદુલ આસે;
 તેમ તાંડું લોજન મેં ખાધું, ઘર તુજ અભાર ભરાસે. વધા૦

ખીજ જ સાલ વેળા વળી તે ફરી કદી ન ટળી માટે
 એ રીતે—

કશે સર્વની સેવ રીતે શ્રી દેવાધિદેવ, ચહો એ અવરયમેવ.
 મદને રદ કરીને, યશવશના ઠરીને,
 અનુકર્તવ્ય સ્મરીને પરહરિને કુટેવ.

શ્રી જયદેવ સ્વામી-આર્યાત્મ

પૂર્વરંગ

૫૬

‘ હે દેવા ’ એ રાગ

હેસજ્જનો! ગોવિંદનાગુણગાઓ, થાઓસહુનેમુખકારીરે.ટક.
હૃદ્ય હૃદ્યતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચુકે;
અનુપતિથી છે કંઈર થનારી, થાઓ સહુને સુખકારી.

સર્વની સેવા કરવાથી સર્વેશ્વર પ્રસન્ન થાય છે; કેમકે તે પ્રભુ સર્વના સ્વામી, સર્વના અંતર્યામી, સર્વમાં વસેલા ને સર્વના શરીરી છે. એ પરમેશ્વર જ્યારે પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તેમનું પોતાનું જ્ઞાન તેમની પ્રસન્નતાના ફળરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે પરમાત્મામાં આપણી પ્રીતિ થાય છે. આનું નામજ પરમાનંદ છે. આપણને જેટલા પ્રમાણમાં તે સર્વેશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં તેમને વિષે પ્રીતિ થાય છે અને જેટલી પ્રીતિ તેટલોજ પરમાનંદનો અનુભવ ને તેટલીજ તેમના વિષેની લગની થાય છે. પરમેશ્વરમાં પ્રેમપૂર્વક જે લગની લાગે છે, અથવા ‘ સ્નેહપૂર્વ-મનુષ્યાનં મક્તિરિત્યમિઘીયતે ’ સ્નેહપૂર્વક પરમેશ્વરનું જે ચિંતન તેને ‘ ભક્તિ ’ કહેવામાં આવે છે અને તે પણ ‘ તૈલ ધારવત્ અવિચ્છિન્નસ્મૃતિઃ, તદર્શનસમાનાકારઃ ’ તેલની ધારની પેઠે અવિચ્છિન્ન સ્મરણચિંતનરૂપ હોઈને બાણે કે પ્રભુનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી રહ્યા હોઈએ તેમ આનંદમય સ્થિતિ પ્રકટ જણાવી હોય તેજ ભક્તિની પરાકાષ્ટા છે. આવી અન-ત્ય ભક્તિથી સદાકાળ માટે પરમાત્માની પ્રાપ્તિની જે તમન્ના

અથવા એ પ્રેમપૂર્વકની ભક્તિથી જે કંઈ પરમ ફળ પ્રાપ્ત કરાય છે તેજ પ્રેમરૂપાપત્ત પરમાત્મવિષયક જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાનથી મુક્તિ થયો કે પરમાત્મપ્રાપ્તિ થયો, તે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાય છે. આવા આ જ્ઞાનનેજ અનન્યસિદ્ધ પરાભક્તિ કહેવામાં આવે છે અથવા 'વેદન' 'વપાસન' એવા પર્યાયોથી જણાવવામાં આવે છે. નારદસૂત્રમાં 'તસ્મિન્ યા પ્રેનક્ષ્યા' એ પરમાત્મામાં જે પ્રેમસ્વરૂપા ભક્તિ કરવામાં આવે છે તેનેજ 'અમૃતસ્વરૂપા ચ'—અમૃતસ્વરૂપા કહેવામાં આવેલ છે. ગમે તે પર્યાયોમાં એકજ વસ્તુનું પ્રતિપાદન છે, જેને માટે સરળ શબ્દપ્રયોગ 'મક્તિ' તે એકજ છે. શ્રીહરિમાં પરમપ્રેમ કહ્યો કે ભક્તિ કહ્યો—તે બધું એકજ છે. જે કે પ્રેમનું ફળ 'સ્નેહમૂલાનિ દુઃખાનિ'—એમ જે દુઃખરૂપે કહેવામાં આવે છે તે સ્નેહ સાસારિક વિષયો પરનોજ સમજવાનો છે. પરમાત્મવિષયક સ્નેહનું ફળ તો 'અમૃતસ્વરૂપ' છે; કહી પણ વિનાશ નહિ પામનાર પરમશુભ અથવા પરમાનંદ તે પરમાત્મવિષયક સ્નેહનું પરમ ફળ છે. આ અમૃતસ્વરૂપ ફળ તે પ્રાકૃત અમૃતરૂપ પદાર્થથી વિલક્ષણ છે; પેલું અમૃત તો માત્ર અમર કરનારજ પ્રાકૃત પદાર્થ છે, ત્યારે આ અમૃત તો અમર કરવા ઉપરાંત અવિનાશી પરમાનંદને સમર્પનાર સમિચ્છાન દશન સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવારૂપ ચેતનનો ભાવવિશેષ છે. આ અમૃતસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ સદાકાળ તેજ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરનાર હોઇને અતીવ અવર્ણનીય તથા કેવલ સ્વાનુભવનોજ વિષય બની રહે છે. અરે ! સામાન્ય લોકિક સ્થિતિમાં પણ આપણે ભક્તિનું અફળુત માહાત્મ્ય પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ, જેમકે—

મનહર છંદ

મહોટા મહોટા હૃદથી પાસે, માણસ બિચારો લાસે;
તે ઉલ્લાસે બેસે માથે, ભક્તિ કરે તે થકી.
સિંહ માંસના ખાનાર, મનુષ્યનો તે અહાર;
તે કરે છે પ્યાર પાળનારની.
વિષધર કૃષ્ણાવાળા, નાગોને કરી

વશ કરે ભક્તિવાળા, રમાડે મદે છડી.
એવા કૂર ઉર જોથી, રહેવું ઘટે સદા દૂર;
ભક્તિ પૂર થકી વશ, થાય અનુ તે ટકી.

કૃતરાં ને ઘોડાં પોતાના સ્વામી માટે પ્રાણ આપે છે; આ વિપેનાં દૃષ્ટાંતો અનેક આપણે જોઈએ છીએ; તેમાં સ્વામી-સેવક બંનેની ભક્તિજ મૂળ કારણ છે, પણ તે ભક્તિ બંને તરફની અશુદ્ધ હોય છે: ‘આઈ બહાલી કે ખાઈ’ એમ પશુઓ જે વશ થાય છે તે તેમના સેવનાર માટે વશ થતાં નથી, પણ તેમની સેવા માટે વશ થાય છે. અર્થાત્ જરી ભક્તિ તેમના સેવાના પદાર્થોમાં સમાયલી હોય છે, એટલે કે પ્રાકૃત વિષયો તે ભક્તિનું મૂળ હોય છે. તે પશુ-પક્ષીઓ પોતાને જે પદાર્થો આપી રહેલો હોય છે તેને તો પીછાણતાંયે નથી; તે તો કેવળ પોતાના અસીદ્ધ પદાર્થ-નેજ અધીન બની ભક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે; તેજ પ્રમાણે તેઓની સેવા કરનાર પણ તેઓના અમુક કોઈ ગુણ-શક્તિને અનુસરીનેજ તેઓની સેવા કરી રહ્યો હોય છે, તેથી તેની પણ એ ભક્તિ પ્રાકૃત પદાર્થ દ્વારાજ જન્મેલી હોય છે. ગાય, ભેંસ વગેરે પ્રાણીઓની લોકો ભક્તિ કરે છે તે શા માટે? સૌ કોઈ જાણે છે કે તેમાં કેવળ સ્વાર્થજ રહેલો હોય છે. તેમાં તેજ પશુઓ નકામાં થાય છે એટલે તેના પરથી ભક્તિ પણ નાશ પામે છે; માટેજ તેવા પ્રકારની વિષય-જન્ય ભક્તિને અશુદ્ધ અને નાશવંત કહેવામાં આવેલ છે; કેમકે તે ભક્તિનું મૂળ વિષયો પોતેજ નાશવંત છે અને દુઃખદાયી છે તેથી તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતી અન્યોન્ય ઉપર-ની ભક્તિ પણ તેવીજ નાશવંત ને પરિણામે દુઃખદાયી બને છે. માટેજ આપણે પ્રથમ કહી ગયા છીએ કે:—

વિષમય વિષયોમાં વસ માં, વશમાંથી જતાં થાતા વસમા.

એજ પ્રમાણે સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, પિતા, માતા રાજ, ગુરુ-વગેરેની પણ અન્યોન્યની ભક્તિ અશુદ્ધ ને નાશવંત બેવામાં આવે છે; દેવ અથવા પરમાત્મા ઉપરની પણ તેવી

અશુદ્ધ તથા નશ્વર ભક્તિ જોવામાં આવે છે, એટલે કે જ્યાં જ્યાં આત્માને ઉદ્દેશી-આધ્યાત્મિક ભક્તિ નથી હોતી ત્યાં ત્યાં તે ભક્તિને પ્રાકૃત ભક્તિ અથવા અશુદ્ધ નાશવંત ભક્તિ-જ કહી શકાય છે. ઇશ્વર વિષેની ભક્તિ પણ જો સકામ હોય-દોષ કામનાને ઉદ્દેશીને હોય તો તેની પણ તે રૂપ જ ગણના કરાય છે. પરમેશ્વરને ઉદ્દેશીને પણ ઘણા દોષો સકામ-પ્રાકૃતિક ભક્તિ કરે છે, પરંતુ તેથી આત્યંતિક શ્રેય મુક્તિની પ્રાપ્તિ તો નથી જ થતી. જો કે સર્વેશ્વર પરમાત્મા તો સર્વ સંપૂર્ણ આપનાર છે અને 'નિત્યો નિત્યાનાં ચેતનશ્ચે-તનાનામેકો વહૂનાં ચો વિદધાતિ કામાન્-' જે નિત્યના પણ નિત્ય છે, ચેતનોના પણ ચેતન છે અને પોતે એક જ અને-કની કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ 'યો વ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વમ્-જેમણે બ્રહ્મદેવને પહેલાં ઉત્પન્ન કર્યા છે.' આમ બ્રહ્મદેવના સહા પણ તે જ પ્રભુ છે અને તેથી જ 'યજ્ઞેન યજ્ઞમયજંત દેવાઃ-દેવોઽયે પણ યજ્ઞવદે તે યજ્ઞસ્વરૂપ પરમેશ્વરનું ધર્મન કરેલ છે.' જેથી તે તે દેવો શ્રીપ્રભુકૃપા સંપાદન કરીને તે તે ઉચ્ચ પદને પ્રાપ્ત થયા છે, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. વળી 'રૂપમારોગ્યમર્થાંશ્ચ ધર્મા-શ્ચૈવાનુપંગિકાન્-એ પરમેશ્વર ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને રૂપ, આરોગ્ય, સર્વ પદાર્થો તથા આનુષંગિક ધર્મોને પણ આપે છે.' જેમકે કુબ્જાને રૂપ આપ્યું, માકું ડેબને આરોગ્ય આપ્યું, ધ્રુવને શાશ્વત પદ દીધું, વિભીષણને મહારાજ્ય આપી દીધું, ણલિને પાતાલનું રાજ્ય સમપ્યું-એમ તે તે ભક્તોને તે તે અર્થો પ્રભુએ આપ્યા છે. જ્યારે અન્ય દેવો વગેરે તો અમુક કોઈ પરિમિત પદાર્થો આપી શકે છે, ત્યારે પરમેશ્વર તો સર્વ અપરિમિત પદાર્થો આપવા સમર્થ છે, માટે—

અકામંઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ સદાભીઃ ।

તીવ્રેણ મક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ॥

'કામનાઓ સહિત, સર્વ કામનાઓવાળા અથવા મોક્ષની કામનાવાળા ઉદાર ધુદ્ધિવાળા મનુષ્યે, તીવ્ર ભક્તિ-યોગથી પરમ પુરુષ પરમાત્માનું જ ભજન કરવું.' કેમકે

‘અમોઘા ભગવદ્ભક્તિઃ-ભગવાનની ભક્તિ અમોઘ છે-કદીયે નિષ્ફળ જતી નથી;’ એમ મહર્ષિ કશ્યપે કહ્યું છે ને અદિતિએ અનુભવ્યું છે. અદિતિએ ધાર દિવસનું ‘પયોમત’ કરીને પરમાત્માનું સેવન કર્યું, તો ખુદ એ ભગવાનજ તેના પુત્રરૂપે (વામનસ્વરૂપ ધારણ કરી) પ્રકટ્યા હતા; પોતે ત્રણે લોકના નાથ હોવા છતાં એ વામન ભગવાને અદિતિને સંતોષ આપવા માટેજ બલિરાબ પાસે ત્રણ પગલાં પૃથ્વીની ભિક્ષા માગી હતી ને તેણીનું અભીષ્ટ પૂર્ણ કર્યું હતું. આ બધું ઠીક છે. કારણકે પુત્રો માતાપિતા પાસેજ માગે છે, પત્ની પતિ પાસેજ માગે છે, સેવક સ્વામી પાસેજ માગે છે અને તે યોગ્ય પણ ગણાય છે; તેજ પ્રમાણે સર્વના સ્વામી પરમેશ્વર પાસે કોઈ વિષયની માગણી કરવી, તે એકંદર યોગ્ય છે ખરાબ તો નથી, છતાં તેવા મહાસમર્થ સ્વામીને પ્રસન્ન કરી તે મોક્ષદાતા પ્રભુ પાસે તુચ્છ-નાશવંત વિષયોની માગણી કરવી ને તે દ્વારા પોતાની ભક્તિને અશુદ્ધ બનાવવી તેના કરતાં કોઈપણ ભતના વિષયોની અભિલાષ વિના કેવળ નિષ્કામ ભાવે તેમની ભક્તિ કરવી તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ એજ કહે છે:—

चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

‘હે અર્જુન! ચાર પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારું ભજન કરે છે—ખીડિત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થીને જ્ઞાની.’ આમાં પહેલાંના ત્રણને ભગવાને પોતાના ભક્ત તો કહ્યાજ છે, છતાં ચોથાને જ્ઞાની કહ્યો છે. અર્થાત્ પ્રથમના ત્રણ ભક્તો હજી અપૂર્ણ છે—તેઓ જ્ઞાની બન્યા નથી. કારણકે તેઓની પ્રીતિ પ્રભુમાં છે ખરી, પણ તે કેવળ વિષયોને લીધે છે, વિષયો માટેજ તેઓએ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરી છે, પણ પ્રભુ માટે તેઓએ પ્રભુમાં પ્રીતિ કરી નથી. જેમ રાજ્યના નોકરો રાજ્યગાદીના નોકરો છે; ખુદ રાજાની ભતના નોકરો નથી; જેમકે રાજાની ભતમાં શું છે? પણ આ સ્થિતિ પ્રભુના

રાંબંધમાં ન હોવી જોઈએ. કોઈએક રાત્રી જેવા જગતના રાત્રી-પ્રભુ નથીજ. આ જાળત સમજાવતાં સીતાજી પોતાની સખી પ્રત્યે કહે છે:—

અલંકાર શૃંગારથી શોભે બીજા ભૂપ;

શોભાવે શૃંગારને આલિ ! એવા તો એજ અનુપ.

મહારામા તુલસીદાસ પણ કહે છે—‘હુલસી જો પ્રમુકો વહે તો જાપ દિ પ્રમુતા હોય’—જે પ્રભુને આહિં તે આહિનારમાં આપોઆપજ પ્રભુતા ઉદ્ભવે છે’ કારણકે હરકોઈ વસ્તુની પ્રભુતા પ્રભુને લીધેજ છે. શ્રુતિઓ કહે છે કે, ‘એ પરમાત્માના આનંદના દેશ અંશથી પણ જગત છવી રહ્યું છે.’ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં સમજાવે છે કે, ‘યદ્ યદ્ વિમૂતિમત્ સર્વં શ્રીમદર્જિતમેષ ઘા । તત્ સદેવાવગચ્છ ત્વં મમ સૈર્જોદ્દાસંમવમ્—જગતમાં જે જે વિભૂતિવાળું, શ્રીમાન અથવા બળવાન પ્રાણી છે અથવા જે કંઈ સર્વોત્કૃષ્ટ પદાર્થ છે તે તે મારા તેજના અંશથી ઉત્પન્ન થયેલો છે એમ તારે જાણવું.’ આમ કહી પરમાત્મા પોતાના તેજના અંશને તેજસ્વીમાં પ્રવેશેલો કહે છે. અરે ! આખા જગતનું સઘળું તેજ એકજ કરો તોયે શું ? ભગવાન તો કહે છે—‘एका-ક્ષેત્ર સ્થિતાં જગત્—હું મારા એકજ અંશથી જગતમાં વ્યાપી રહ્યો છું’ આણું તે સર્વેશ્વર પ્રભુનું મહૈશ્વર્ય અથવા મહા-તેજસ્વીપણું છે. ‘પ્રજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ’ ‘જનંતં બ્રહ્મ’ ‘પરમેશ્વર ક્ષેવણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ને આનંદસ્વરૂપ છે; તેમનો કહી અંત નથી,’ આમ કહી શ્રુતિ પરમાત્માને જ્ઞાન તથા આનંદમય કહે છે ને સર્વોંશે દેશ-કાળ-વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત જણાવે છે. આવા પ્રભુથી બીજી કંઈ વસ્તુ ઉત્કૃષ્ટ છે ? તેમના કરતાં બીજી કંઈ વસ્તુ અધિક છે કે જેથી સકામ વાકિત કરીને તેજ પ્રભુ પાસે તેમના વિના બીજી વસ્તુની માગણી કરવી ! અને ખરું જુઓ તો તેમના વિના બીજીું છેજ હ્યાં ? બીજામાં જે કંઈ છે તે ક્યાંથી આવ્યું છે ? કેવળ તે પ્રભુમાંથીજ બીજામાં બધું ઉતરેલું જણાય છે ! આમ સત્યસ્વરૂપે પરમા-

તમાને જે પિછાણે અને તેમના ખરા રહસ્યને જે જાણે તે તો આંદરણાંને મૂકી અંદ્રમાનેજ વળગે; એટલે કે સર્વ વિષયોની કામનાનો પરિત્યાગ કરી નિષ્કામ ભાવેજ પ્રભુભક્તિ કરે ને દેવળ પ્રભુનેજ ચાહે. આવાજ અભિપ્રાયથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ચાર ભક્તોમાં જ્ઞાનીને સૌથી અધિક કહે છે:—

તેषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥

‘નિત્ય ભાવામાંજ આસક્ત રહેનારો ને દેવળ મારીજ એક ભક્તિ કરનારો જ્ઞાની, તે ચાર ભક્તોમાં ઉત્તમ છે. કેમકે જ્ઞાની-ભક્તને હું અત્યંત પ્રિય હોઉં છું અને તેથી તે મને પણ અત્યંત પ્રિય છે.’ અર્થાત્ પેલા ત્રણ ભક્તો તો સ્વાર્થ સાડું ભક્તિ કરે છે, તેથી જેવો સ્વાર્થ સર્વોં કે દુરતજ તેઓ પ્રભુને વીસરી જાય છે. સુગ્રીવને જેવું રાજ્ય મળી ગયું કે શ્રીરામ પ્રભુને તે ભૂલી ગયા. કેમકે સુગ્રીવની પ્રીતિ રાજ્ય માટેજ શ્રીરામ પર થઈ હતી; પણ જે નિષ્કામ ભક્ત સર્વથી શ્રેષ્ઠ કૃપારૂપ એ પરમાનંદ પરમેશ્વરનેજ સમજે છે તેની તે પ્રભુમાં નિષ્કામ ભક્તિ હોય છે અને તેથીજ તે કદી પ્રભુને ભૂલતો નથી; કેમકે તેને પરમેશ્વરજ અતિશય પ્રિય હોય, તેની પ્રીતિને માટે દેવળ એકજ સ્થાન નિયત હોય છે. તેને તો પ્રિયતમ પ્રભુજ અતિપ્રિય થઈ પડે છે, તેથી પ્રભુને પણ તેવોજ ભક્ત પ્રિયતમ થાય છે. આમ પ્રભુને પ્રિયતમ થવું, તેથી ખીણ કઈ વિશેષતા? અને એ રીતે પ્રભુના પ્રિય બન્યા પછી શી ન્યૂનતા રહે છે? માટે નિષ્કામ ભક્તિ એજ અનન્ય ભક્તિ છે અને તે દ્વારાજ પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ વાતને પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ ગીતાણમાં જુદે જુદે સ્થળે ત્રણ વાર કહે છે—‘મક્ત્યા લભ્ય-સ્ત્વનન્યયા-દેવળ અનન્ય ભક્તિથીજ પ્રભુને પામી શકાય છે.’ શ્રુતિ પણ કહે છે—‘જેને વરે તે હરિને મળે.’ પ્રભુ પોતાના અતિપ્રિયનેજ વરે છે—પસંદ કરે છે અને તેવો પ્રભુને અતિપ્રિય તો દેવળ જ્ઞાની-નિષ્કામ ભક્તજ છે, માટે

નિષ્કામ વાક્યનેજ શ્રીહરિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આવી નિષ્કામ ભક્તિ સિવાય બીજા કોઈપણ માર્ગે પ્રભુપ્રાપ્તિ થતી નથી એમ શ્રુતિ કહે છે—‘ ન પ્રવચનેન ન મેઘયા-શાસ્ત્રાધ્યયન ક્ષે વેદાધ્યયન કથાં કરવાથી અથવા બુદ્ધિનો ગમે તેટલો ઉપયોગ કથાંથી પણ પ્રભુપ્રાપ્તિ થતી નથી.’ આવોજ અભિપ્રાય ગીતામાં ભગવાન વ્યક્ત કરે છે—‘ જાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન જેજ્યયા ’—વેદાધ્યયન, તપશ્ચરણ, દાન કે યજ્ઞયાગો કથાંથી હું મળી શકતો નથી,’ પણ ‘મક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા’—કેવળ અનન્ય-નિષ્કામ ભક્તિથીજ મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.’ અર્થાત્ ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય કેવળ નિષ્કામ ભક્તિ એકજ છે. આવાજ કારણથી પુરાણોમાં ખુલ્લું કહેવામાં આવે છે—‘ પ્રીયતેડમલયા મક્ત્યા-નિર્મળ ભક્તિથીજ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે.’ આમ પ્રભુપ્રાપ્તિના બીજા સર્વ ઉપાયોને કેવળ નકામા કહેવામાં આવે છે; આમાં કોઈપણ આશ્રય નથી કે તેમાં લેશપણ જોડું નથી. આ રીતે અનન્ય ભક્તિ કેને કહેવી તે તો આપણે સમજ્યા, તેમજ તેવી ભક્તિ જો કરવામાં આવે તો પ્રભુપ્રાપ્તિ થાય એ પણ ભણ્યું ને તે સંબંધે ખૂબ વિચાર્યું પણ ખરું, મનથી ઠસાવ્યું પણ ખરું, પરંતુ આચરણમાં તે છે ? ખરો અંતિમ પ્રેમ ક્યાં છે ? આપણે સમજીએ ને વિચારીએ છતાં પરમાત્મા પૂર્ણ-પ્રદામાં આપણો પ્રેમજ ક્યાં છે ? અને તેમનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ ક્યાં છે ? માત્ર તેમના સંબંધે શ્રવણ કરવાથી તેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ; પ્રભુમત્યેનો પ્રેમ કર્યો કરી શકાતો નથી, જગાડયો જગાડાતો નથી. જેવો સ્ત્રી, પુત્ર, ધન આદિ-માં પ્રેમ છે તેવો પ્રભુમાં કેમ નથી ? પણ તેનું કારણ શું ? એક કવિ ઠીક કહે છે:—

છપ્પયા છંદ

નથી નિપજતો પ્રેમ, વાડીમાં પાણી પાતાં
 નથી નિપજતો પ્રેમ, તેલ ચોળ્યાથી તાતાં
 તથી મળતો એ પ્રેમ, શાધતાં વાટે પાટે,

નથી મળતો એ પ્રેમ, ગાંધી દારીના હાટે;
નથી મળતો એ પ્રેમ, બેતાં ગુજરી ગામોગામની;
નરભો કહે થાય એ પ્રેમ બે, થાય કૃપા ઘનશ્યામની.

બે આમ છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, તો પછી એ પ્રભુ કૃપા કેમ નથી કરતો ? શું તે કૃપાળુ નથી ? અરે ! ભાઈ ! તે કૃપાળુ તો પૂરતો છે, પણ કંઈ યોગ્યતા તો જુએ ને ? એ માટેની યોગ્યતા મેળવવાને તેમણે સગવડ પૂરતી કરી આપી છે, તે માટેના યોગ્ય ઉપાયો ઘણાંયે દર્શાવ્યા છે, પણ તે આપણે ક્યાં આચરીએ છીએ ? આપણે તો 'હૃદયે કરવામાંજ તત્પર રહીએ છીએ ને બીજી બાબતો પ્રભુને મેળવવા હાવો કરીએ છીએ; પણ તેથી તે મળે ખરે ? તેજ પોતે કહે છે—'ન માં દુષ્કૃતિનો મૂઠાઃ પ્રપદંતે નરાધમાઃ— હૃદય કરનારા નરાધમો મને કદી પામી શકતા નથી.' કેમકે તેઓ હૃદય કૃત્યો કરીને બીજાઓનું અપ્રિય ક્યાં કરે છે, બીજાઓને હાનિ પહોંચાડે છે અને શાસ્ત્રવિરુદ્ધ આચાર વિચારો રાખીને ગમે તેમ વતે છે તેઓને વળી વિચારવાની પણ કૂરસદ હોય ખરી કે પરમેશ્વર છે કે નથી ? બે છે તો તે કેવો છે ? ક્યાં છે ? એઓ તો પોતાના માર્ગ-માંજ ઠોડયા રહીને એ વાતને કોઈ પણ રીતે ધ્યાનમાં લેતા નથી અને બે કંઈ ધ્યાનમાં લેતા હોય તો પણ માત્ર ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ; પણ જ્યાં સુધી કમળો હોય ત્યાંસુધી ખરાખર દેખાય ખરું ? દારૂ ગળા સુધી ઢીર્યો હોય ત્યાં પછી પૂછવુંજ શું ? એટલે કે તમોગુણ તથા રત્નેગુણની સત્તા જ્યાંસુધી પૂર્ણ બેસમાં આબુબાબુ, અંદર અને બહાર પથરાઈ પડી હોય ત્યાં શું થાય ? એ તો 'સત્વાત્ સંજાયતે જ્ઞાનં—સત્ત્વગુણથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.' શાસ્ત્રોની કે યોગ્ય કોઈ સફુરુની તે તે વાતો જ્યારે રુચે, તે પર ખરાખર વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા થાય ને તે પછી તે પ્રમાણે જ્યારે સદર્તાન તથા શુદ્ધ આચરણ કરવામાં આવે એટલે તે દ્વારા આબુબાબુ, અંદર અને બહાર શુદ્ધ સત્ત્વગુણનું સા-આજ્ય જામે છે અને તે પછી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકટે છે. એ રીતે જેવું

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે કે તુરતજ દુષ્ટોમાં ત્યજાય છે અને પછી સુકર્મો કરવામાં તત્પરતા થાય છે. માત્ર પથ્ય પાળવાથી જામેલો રોગ જાય નહિ, પણ સાથે સાથે તેને દૂર કરવાનું ઔષધ પણ સેવવું જોઈએ, તેમ સત્કર્મો પણ કરવાં જોઈએ; જેથી ‘ જનાઃ સુકૃતિનોર્જુન ’ હે અર્જુન ! ચાર પ્રકારના સત્કર્મ કરનારા—પુણ્યશાળી મનુષ્યો માર્ગ લજ્જન કરે છે એમ સત્કર્મો કરનારાઓનેજ પ્રભુલક્ષિત સૂઝે છે. આવા સુકૃતિ લક્ષ્ણોમાંથી જેઓ નિષ્કામ લક્ષિતથી પ્રભુને ભજે છે તે પોતાના સ્વાર્થત્યાગપૂર્વક હૃદયમાં પ્રભુ સાથે જોડાયા રહે છે, તેઓની એ લક્ષિતના મૂળને ઉદ્દેશી લગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે:—

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥

‘ પુણ્યકર્મ કરતાં કરતાં જે મનુષ્યોનાં સર્વ પાપ નાશ પામી ગયાં હોય છે તેઓ રાગદ્વેષાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત બને છે અને દૃઢ વ્રતવાળા થઈને માર્ગ લજ્જન કર્યા કરે છે. અર્થાત્ નિષ્કામ પુણ્ય કર્મોદ્વારા જ્યારે પાપ ધોવાઈ જાય છે ત્યારે રાગદ્વેષાદિ ક્રમણો છૂટી જાય છે ને દૃઢ વ્રત થઈને આર્જુન નિષ્કામ ભજન પ્રેમપૂર્વક કરી શકાય છે.’

જેમ ઠોંઠ મલિન વસ્ત્રમાંથી મેલ દૂર કરવો હોય ત્યારે પ્રથમ સાબુ, પાણી, ખારો, ભઠ્ઠી વગેરેની જરૂર પડે છે; પછી એ દ્વારા વસ્ત્રનો મેલ નીકળી જાય ને બરાબર સ્વચ્છ થઈ જાય તે પછી તેમાં રંગ ચઢાવવો, યુગંધી ભરવી—વગેરે કરી શકાય છે; તેવીજ વાત નિષ્કામ ભક્તિ પ્રવા માટેની છે. પ્રથમ નિષ્કામ મુણ્યકર્મોદ્વારા આત્મશુદ્ધિ થવી જોઈએ ને તે પછીજ તેના પર નિષ્કામ લક્ષિતનો રંગ ને પ્રમાણની યુગંધ લગાવી શકાય છે. આપણે દુષ્ટોમાં કરતા યાંધ યઈએ એટલે નવે પાપરૂપ મેલ ન ચડે ને અજ્ઞાન ન વધે. પછી જ્યારે નિષ્કામ સત્કર્મો કરવા માંડીએ ત્યારે પ્રથમનાં દુષ્ટોનો પાપરૂપી મેલ દૂર થાય ને સત્સંજ્ઞાથી રંગારાદ્વારા નિષ્કામ લક્ષિતરૂપી રંગ ચઢે. આવી આ

નિષ્કામ ભક્તિનેજ સાધનભક્તિ કહેવામાં આવે છે, કેમકે મોક્ષરૂપી સાધ્યનું તેજ એક સાધુ સાધન છે. 'વિદ્યાયાઽમૃતમશ્રુતે-વિદ્યાથી મોક્ષને પામે છે.' એમ શ્રુતિ જેને વિદ્યા કહે છે તેજ આ પ્રહ્લવિદ્યા અથવા નિષ્કામ ભક્તિ છે. પ્રથમ તે સાધનરૂપે છે, જેમાં 'શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય ને સહ્ય'—એ ક્રમથી ચઢતાં ચઢતાં છેવટ 'આત્મનિવેદન' અથવા 'આત્મસમર્પણ' સુધીનાં નવ અંગોનું ક્રમશઃ સેવન અથવા એક એકને મુખ્ય રાખી ખીલવ્યાનું ગૌણપણે અનુષ્ઠાન હોય છે અને સંપૂર્ણ સિદ્ધ થયેલ આનેજ સંન્યાસ, કર્મસંન્યાસ, પ્રહ્લજ્ઞાન, અનન્ય-ભક્તિ, સિદ્ધભક્તિ, પ્રભુ ઉપરનો પરમપ્રેમ વગેરે પચાંચેથી કહેવામાં આવે છે. ઉપર દર્શાવેલી નવ પ્રકારની ભક્તિમાંથી કેવળ એક એકનેજ મુખ્યત્વે આરાધનાર અનુક્રમે પરીક્ષિત, શુકદેવ, પ્રહ્લાદ, લક્ષ્મી, પૃથુ, અકૂર, સુગ્રીવ, અર્જુન ને ણલિરાજાનાં દૃષ્ટાંત શાઓમા સુપ્રસિદ્ધ છે, છતાંય 'કલૌ કેશવકીર્તનાત્' કલિયુગમાં કેશવનું કીર્તન કરવાથી મુક્તિ ને સુલભ દર્શાવવામા આવે છે. અર્થાત્ ભક્તિના નવ પ્રકારો પૈકી 'કીર્તન' એ કલિયુગમાં સરળ ને સર્વશક્ય ભક્તિ-પ્રકાર છે. એના દ્વારા સત્વર સંનારથી મુક્ત થવાય છે. સુસલમાનો 'નિમાજ' પઠે છે, ક્રિશ્ચિયનો 'પ્રેયર' કરે છે, તે શું છે ? એજ, જેને આપણે 'કીર્તન' કહીએ છીએ. અનાયો પણ આજ ઉપાયને સર્વોત્તમ માને છે, ત્યારે આયો-માં પ્રહ્લા, શ્રુતિ, શારદા, નારદ, વ્યાસ, વાલ્મીકિ, શુક ને સર્વ ધર્મીયાર્યો પણ તેજ ઉપાયને સર્વોત્કૃષ્ટ કહે છે અને તુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, તુકારામ, નરસિંહ મહેતા-વગેરે અર્વાચીન મહાભક્તો ભગવત્સાક્ષાત્કાર કરી શક્યા તે પણ ક્યા ઉપાયથી ? 'કીર્તન'થીજ તેઓ સંસાર પર વિજય મેળવી શક્યા છે. માત્ર એ વસ્તુનો જરૂર ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે, આ સંસારરૂપ મહારોગને જે સમૂળગો દૂર કરવો છે તેા પથ્ય ને ઔષધ—એ બન્ને ઊરાબર સેવવાં જો-ઈશે. નવા જમાનાના સુધારકો કહે છે કે, 'કંઈ કરવાની

જરૂર નથી; માત્ર નીતિજ સર્વથા સુખકારક છે.' આમ કેવળ નીતિનેજ પસંદ કરીને તેઓ ભગવાનના ગુણગાનને ત્યજે છે; બીજી તરફ જૂના વિચારના રૂઢિચુસ્તો કહે છે કે, 'અમે નો કેવળ ભગવાનનું ભજન કર્યાં કરીશું, જેથી અમારાં કોટિજન્મનાં પાપો ળળીને ભસ્મ થઈ જશે.' આમ કહેતા તે રૂઢિભક્તો કુનીતિનો સર્વથા ત્યાગ કરતા નથી અને તેથીજ પોતાના સ્વાર્થની વાત આવે છે ત્યારે બીજાને દુઃખકારક થતાં અચકાતા નથી. માટેજ અમે કહીએ છીએ કે કેવળ એકથીજ નહિ ચાલે; નીતિ ને ભક્તિ બન્ને જોઈ-શે; તેજ આ પથ્ય ને ઔપધ બંનેનું સેવન કરનાર પોતાનાં કથેયને પહોંચી વળે છે. આમ જો સંપૂર્ણ અંગ સધાય છે તોજ સંપૂર્ણ ફળ મેળવી શકાય છે; એજ આશય ઉપરના પદમાં અમે દર્શાવ્યો છે. આપણે સફલતાં કરી નીતિ જાળવીએ અને સાથે સાથે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુભજન કરતા જઈએ તોજ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકીએ; તેમાં જેટલી ન્યૂનતા તેટલી ધ્યેયમાં પણ ન્યૂનતા રહેવાનીજ. નીતિને અનુસરો પણ પ્રભુ ભજન ન કરો તોયે કંઈ વળતું નથી; તેમજ પ્રભુભજન કરો પણ જો નીતિને તિલાંજલિ આપો તોયે નકામું છે; ઉલટા પ્રભુના કોપનું પાત્ર બનીએ. આપણે જો કુપથ્ય કથે જઈએ તો આપણા ઉપાય અને ઈશ્વર બન્ને નિંદાપાત્ર બને છે; જેમ કુપથ્ય કર્યાં કરતા રોગીનો રોગ દૂર ન થતાં તેની ચિકિત્સા કરનારો વૈદ્ય તથા તેનું ઔપધ બન્ને નિંદાપાત્ર બને છે તેમ. માટે પ્રથમ તો સત્કર્મોદ્વારા આત્મશુદ્ધિ થવીજ જોઈ-એ અને તે પછીજ તે પર ભક્તિનો રંગ ચઢાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ તેલી અથવા હલવાઈનો ધંધો કરનાર પોતાનાં ચીકણાં મેલાં વસ્ત્રને પ્રથમ સાફ કર્યાં વિનાજ કેસરમાં ઝાંખો તો તે શું કરે છે? મૂખાંઈ કે બીજું? પૂર્વકાળના ભક્તો સંસાર તરી ગયા તે કેવા હતા? તેઓએ જો કુપથ્ય કર્યાં હોત તો તેઓનો ભક્તિરૂપ ઉપાય જરૂર નિષ્ફળજ નિવડયો હોત. એ તો પથ્ય અને ઔપધ બન્ને પ્રણયર હોય તોજ રોગને દૂર કરવાનું કામ પાર પડે છે.

શ્રુતિ પણ 'નાવિરત્તો દુશ્ચરિતાત્' એમ કહી અજ્ઞાની દુરાચારીઓને તો જ્ઞાનના અનધિકારીજ ઠરાવે છે. આ વાત સમગ્ર શિષ્ટ મહાપુરુષોને તથા સર્વસંપ્રદાયનાં શાસ્ત્રોને એક સરખીજ માન્ય છે. પાપી નરાધમો માટે તો ભગવાન નરકનાં સ્થાનોજ યોગ્ય ઠરાવે છે અને તેવાઓને આસુરી યોનિઓમાંજ અવતરવાને યોગ્ય ગીતામાં સૂચવે છે—'તાનહં દ્વિપતઃ ક્રૂરાન્' આપણે જોઈએજ છીએ કે, મેલાં કપડાં રંગ-રેજને ત્યાં ભાત ભાતના રંગો માટે કદી જાય છે કે? એ તો ઘોષીને ત્યાં ભઠ્ઠીમાં ઉકળવાને તથા પથથરા પર કુટાવાને માટેજ પ્રથમ ધકેલાય છે. સરકારી ખાતાંઓમાં જે કોઈ મનુષ્ય એકવાર દૂષિત જણાય છે તેને જીવનપર્યંત સરકારી ખાતાંઓમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે; તેજ પ્રમાણે પાપી દુરાચારીઓને પણ સરકારોનો સરકાર પરમેશ્વર પોતાની હજીરમાં સેવક તરીકે રાખવાને અયોગ્યજ ઠરાવે છે. માટે પાપ અથવા દુરાચાર તો ત્યજ્યેજ છુટકો છે અને આત્મશુદ્ધિ અથવા ચિત્તશુદ્ધિ માટે નિષ્કામ સત્કર્મો પણ કયેંજ છુટકો છે; કેમકે તે પછીજ ઈશ્વર-સાક્ષાત્કારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; માટે 'યાઓ સહુને સુખકારી' અને તેવા થવા માટે ખીજા સર્વ ઉપાયોને જાણુ પર મૂકી 'ગોવિંદના શુભ ગાઓ.' તે દયાળુ પરમેશ્વરની પ્રાર્થના-પૂર્વક સહાય માગો; એ કૃપાનિધાન છે; જરૂર કૃપા કરશે. યાદ રાખો કે આ ઉપાય તપ, દાન, સત્ય તથા યજ્ઞયાગાદિ કરતાંયે ઘણોજ ઉત્તમ છે; આ ઉપાયથી જે અતિમ મહાકૃણ પ્રાપ્ય છે તેજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે; અન્ય લૌકિક કૃણની જરૂર શી છે? જો જરૂર હશે તોયે અવાંતર કૃણ તરીકે તેનું સાહચર્ય રહેવાનુંજ. માટે પ્રભુનાજ શુભો ગાઓ, તેમને પ્રિય બનો, તેમના ઉપકારો કદી ન વિસરો, પ્રતિદિન પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધાર્યે જાઓ, એટલે તમે જરૂર તરી જશો. દુહોનાં દર્ષાંતો ન લ્યો, સંજન બનો, તેવા બનવા માટે સંજનનોનાંજ દર્ષાંતો લ્યો; એટલે જરૂર વિજયજ છે. જુઓ આ દર્ષાંત—

શ્રી જયદેવ સ્વામી—આખ્યાન

૫૬

‘હે દેવા’ એ રાગ

હે સજ્જનો! ગોવિંદના ગુણગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે.

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે;
અનુ પતિથી છે કંઈર થનારી, થાઓ સહુને સુખકારી.

સર્વને સુખકારક થવામાં સર્વની પાસે ધન અથવા તેવા પ્રકારની સામગ્રી કદી હોઈ શકતી નથી, તો સર્વને સુખકારક શી રીતે થઈ શકાય? શ્રીમંતોને આપણે સુખકારક શી રીતે થઈ શકીએ? સર્વને સુખકારક થવાનો સરળ ને સર્વોત્તમ એક ઉપાય જરૂર છે જે ખાલ, વૃદ્ધ, મૂખ, પંડિત, ગરીબ, તવંગર, માંદા કે સાબ્—સર્વને અવશ્ય ઉપયોગી, અતીવ સુખકારક ને અતિશય શ્રેયસ્કર છે. આ ઉપાય કયો? અરે! ઘણાજ સહેલો; માત્ર તેમની આગળ—ગોવિંદના ગુણગાઓ, (અને એ રીતે) થાઓ શૈવ સુખકારીરે.

આ ઉપાયને આચરણમાં મૂકતાં ખાસ ઠેાઠ વિન તો નડતું નથી, પણ દુષ્ટોની નિંદા જરૂર સહેવી પડે છે. દુષ્ટો ભલે નિંદે, તેની પરવા ન હોવી જોઈએ. નિંદક તો હમેશાં સામાનાં પાપો ઘોષ રહ્યો છે, એ સિદ્ધાંત છે. તે એમ કરે એજ ઠીક છે; અનાયાસે આપણાં પાપો દૂર કરનાર એવો મળી આવે તો તેથી ઉલટા સંતુષ્ટ થવું ને શિશુ લેવું કે—

દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.

આપણે આપણી સાધુતા ન મૂકીએ તો લાભ આપણનેજ છે ને હાનિ દુષ્ટને છે. કેમકે—

અનુ પતિથી છે કંઈર થનારી.

એ વાત ખરી છે કે ગોવિંદના ગુણો ગાતાં આવડવા જોઈએ; અરે! ગોવિંદના ગુણો ગાવાનું મન યાચ, એ પણ કંઈ સાહજિક વાત નથી. મારેજ અર્થી ‘હે સજ્જનો’ એવું સંબોધન અપાયું છે. જેઓ જેઓ પ્રાચીન હા,

ખની દુષ્ટ શરીર પામ્યા હોય છે તેઓની આગળ તો ગોવિંદના શુભ ગાવાની વાતજ નકામી છે, પણ જેઓ પોતાનાં પૂર્વજન્મનાં સત્કર્મના પ્રભાવથી દૈવી-સંજ્જનનું શરીર પામેલા છે તેવાઓની પાસેજ તે વાત તમે કરજો; તમને જેવા આવડે તેવા ગોવિંદશુભ તેમની આગળ ગાજો; જરૂર, તેઓ એજ પસંદ કરશે; સંજ્જન તથા દુર્જનની પરીક્ષા પણ તે દ્વારા તમે સહજ કરી શકશો. આ રીતે જેમણે જન્મથી આરંભીને ગોવિંદના શુભોજ ગાયા છે તે—

સાખી

શ્રી જયદેવ સ્વામી જગજીર, કવિજનના મહારાજ,
ગાયા શુભો ગીતગોવિંદ તથા કવિની ખાજા,
શ્રી જગરાજ..... તેથી અતિ નિવાજ્યા.

એવા ઘણા હોય છે કે જેઓ ‘પોએટ્સ આર ઝોન’ જન્મનાજ કવિઓ હોય છે, એજ પ્રમાણે જન્મનાજ ભક્ત હોય તેવા પણ ઘણા સાંભળવામાં આવે છે, જેમકે—ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, નરસિંહ, મીરાં, વગેરે. તેઓ ‘અનેકજન્મસંસિદ્ધઃ’ અનેક જન્મે તેવી સિદ્ધાવસ્થાને પામેલા હોય છે. એવાઓને ધીમે ધીમે ચઢતાં છેવટે પરમેશ્વરની હજુરમાં રહી તેમની સેવા કરવાનો લાભ મળે છે. એ ચોક્કસ છે કે ભક્તશરીર તે છેલ્લી કોટિ છે—છેવટનોજ જન્મ છે. તેને ફરી આ સંસારયાત્રા કરવાની રહેતી નથી. એવા જન્મસિદ્ધ ભક્તોને દેવજ એક પ્રભુજ પ્રિય હોય છે. પ્રહ્લાદજી પાઠશાળામાં ભણવા ગયા ત્યારે ત્યાં પણ તેમણે તો ‘કકકો કેશવ કરી માનીયો’ અને મીરાંજી રમતાં શીખી ત્યાંથીજ પ્રભુ સાથે રમવા લાગી, પ્રભુમાંજ તેને લગન લાગી; તે પ્રમાણે જયદેવ સ્વામી પણ—

સાખી

ખડલાગી હરિપદ અનુરાગી, લગનજ એની લાગી,
તરુ તળે પણ બેસી ન રહે, એવા અનુપમ ત્યાગી,
રહે ગોદડીને..... માત્ર કમંડળ સખી.

જેઓ કુસંપથી ભયભીત રહે છે તેઓ વૃક્ષ તળેના

વાસમાં પણ કદી મમત્વ નજ કરે; કેમકે તેમાં પણ જે મમતા કરી હોય તો એ પોતાના આસનના સ્થળને કદાચ કોઈ બગાડે તો તેના પર ક્રોધ થઈ આવે, અને તે દ્વારા તેના દુઃખદાયી થવાનો પ્રસંગ આવે, એવો તેમને ભય રહે છે. પણ આ રીતે નહારાંઓથી બચતાં અને તેમને સાફ પોતાના શરીર વગેરેને કષ્ટ આપી-સહન કરતાં કે તેવા કોઈ લોભ આપતાં શું સંસારને ઝટ તરી શકાય છે ? નહિજ. સંસાર તરવામાં પોતાનું બળ તો જોઈએ પણ સાથે લોકબળનીયે આવશ્યકતા રહે છે. પોતે પ્રભુના ગુણોનું ઉત્તમ ગાન કરે અને બીજાં સુપાત્રોને તે ગુણ-ગાનનો લાભ આપે તો આગળ વધવામાં વાર ન લાગે. કમાણીમાં જરૂર ઉમેરણી થાય છે. પ્રભુના ગુણગાનનું મા-હાત્મ્ય અમૃતના સ્વાદથી પણ અધિક વણવેલું છે. દેવ-તાઓ દિવ્ય અમૃતનો કળશ ભરી શુક્રદેવણ પાસે આવ્યા ને બોલ્યા કે, 'આ અમૃતનો કળશ લઈને તેના બદલે પ્રભુનું ગુણગાન તમે અમને આપો.' આમ અમૃત જેવા સર્વોત્કૃષ્ટ પીણા કરતાંયે પ્રભુગુણગાનનું પીણું અતીવ ઉત્કૃષ્ટ છે. કાર-ણકે અમૃતપાન તો અમુક કાળ સુધીજ દુઃખમુક્ત કરી સુખી બનાવે છે પણ પ્રભુનું ગુણગાન તો આત્માને સદા-કાળ દુઃખમુક્ત કરી સર્વથા સુખમમ્મ બનાવે છે. તો આથી બીજું લોકકલ્યાણ કયું હોઈ શકે ? એના જેવું સર્વ શ્રેય-સ્કર બીજું કંઈ પણ નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં એજ કહે છે કે—'ન ચ તસ્માન્મનુષ્યેષુ કશ્ચિન્મે પ્રિયકૃત્તમઃ—મનુ-ષ્યોમાં તેના જેવો માફ અતીવ પ્રિય કરનાર બીજો કોઈ નથી.' આમ પોતાના ભક્તો પાસે પોતાના ગુણ ગાનારાને ભગવાન, પોતાનું પ્રિય કરનાર માને છે; છતાં સાથે સાથે એ પણ સૂચવે છે કે, 'इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन-जे मनुष्य तप करतो न होय ने मारेो भक्त न होय तेने आ गीताज्ञान तारे कदी न कहेलुं.' આ આદેશને ધ્યાનમાં રાખીને— હું સજ્જનો ! બોવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે, આપણા ધર્માચાર્યો અને અન્યના પયગંબરોનો આજ

પ્રયોગ હતો; ત્યારે સ્વામી જયદેવ તો લોકોને દેખી દેખી તેમનાથી દૂર દૂર નાસતા ફરે તો પછી તેમની શક્તિનો ખીન્નઓ કેવી રીતે લાભ લઈ શકે ?

પ્રભુ તો એમ કહે છે કે, 'યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્-
જેઓ મારાં ગુણુગાન કર્યા કરે તેમના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ
મારે શિર છે.' તમે તો એ માર્ગે સર્વને સુખકારક થાઓ,
મોઠો મળે કે નજ ચૂકો, એ ચાલુજ રાખો; એના બદ-
લામાં તમારી બધી ચિંતા હુંજ કરીશ. આવાં વચન પ્રભુ
પોતેજ આપે છે. ગુણુગાનથી સર્વ પ્રકારનું શ્રેય-પ્રેય
શ્રીહરિ પોતેજ કરે છે, જુઓ જયદેવનોજ દાખલો; તેમને
પ્રભુએજ સ્ત્રી, ધન, રાજ્ય, સન્માન, વગેરેની વ્યવસ્થા કરી
આપી ને અઘાપિ તેમનાં 'ગીતગોવિંદ' કાવ્યને સજીવન
રાખ્યું છે. હવે તે બધું પ્રભુએ કેવી રીતે કર્યું, તે જોઈએ—

વસંતતિલકા વૃત્ત

એ કાવ્ય શ્રેષ્ઠ જગમાંહિ રખાવવાને,
એ લક્ષ્મણાવ જગમાંહિ ચખાવવાને;
ચુકિત કરી જગદીશ જન શ્રેય સાઈ,
'ગોવિંદગીત' રહ્યું તે થકી લોક પ્યાઈ.

અર્થા, મૂર્તિ કે પ્રતિમા એ પણ પરમેશ્વરનો તે
રૂપે અવતારજ છે. તે પોતાના લક્ષ્મણને અવસ્થા ઉત્તેજન
આપેજ છે; જેથી તે દ્વારા લક્ષ્મણનો પ્રભાવ અને મૂર્તિ-
રૂપ પ્રભુના અવતાર વિષેનો જગતનો સફલાવ પણ વૃદ્ધિ
પામે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના લક્ષ્મણને લક્ષ્મણ દર્શા-
વવાનું સુખ્ય સ્થાન અનાદિ કાળથી તે આજસુધી તેજ સર્વ
ઠેકાણે બન્યું રહ્યું છે. આ પ્રમાણે મૂર્તિરૂપે હજી પણ ખીરા-
જતા તે શ્રીજગન્નાથજીના પ્રભાવ વિષેનુંજ આ આખ્યાન છે,
એમ કહેવામાં કંઈએ હરકત નથી. હવે તે જુઓ:—

૫૯

જગન્નાથજીને દેવાને કન્યા વિગે માની રે;
લાયક થઈલાલી ગુણુશાળી રૂપવાળી નવ માની રે.

આ રીતે પ્રભુએ પોતાના લક્ષ્મી માટે તૈયારી કરવા માંડી. જ્યારે કોઈનું પણ કોઈકાંઈ પ્રભુ પોતેજ હાથ ધરે ત્યારે શી ન્યૂનતા રહે? કન્યાના પિતાએ સંકલ્પ કર્યો કે, પ્રભુનેજ આ કન્યા સોંપી દેવી છે; આ મારી કન્યા ભવિષ્યમાં સફવર્તનવાળી સાધ્વી બનશે તોજ સુખી થશે. આવો મનમાં સંકલ્પ કરી તેણે ઘણાજ પરિશ્રમથી અને સાવધાનીથી પોતાની કન્યાને સુશિક્ષિત સફળુણી બનાવી. ખરૂં છે કે જાત પરજ ભાત પડે છે. આરા પથ્થર પર આરસનું કામ કહી ન યાય. કવિ કાલીદાસ કહે છે—‘ક્રિયા હિ વસ્તુપહિતા પ્રસીદતિ.—કોઈ યોગ્ય વસ્તુ પર જ આરંભવામાં આવેલી સત્ક્રિયા સફળ થાય છે.’ જસ્તુ. તે પછી—

બ્રાહ્મણ આવ્યો પ્રભુની પાસે પ્રિય પુત્રીની સાથે રે,
જઈ આપે જયદેવ ભક્તને જણવ્યું એ જગનાથે રે.

પ્રભુએ બ્રાહ્મણને આવી આજ્ઞા સ્વપ્રમાં કરી હતી. ઉપરાંત જણાવ્યું હતું કે, હાલનો સમય ખરાબ છે, સંયમ પાળવો ઠઠિન થઈ પડે તેવું છે, માટે કન્યાને જીવનપર્યંત કુમારી રાખવી, એ સલામતીભર્યું નથી. એમ સમજી માની જ અને હું કહું છું તેમજ કર. પ્રભુના આ આદેશને શિરોમાન્ય કરી તે કન્યાનો પિતા—

વિગ્ર કરી વિનતિ કવિવરને, કન્યા કરે સ્વીકાર રે;
કવિ કહે કામ ન કંગાલનું, શોધો કોઈ શ્રીકાર રે.

કારણકે મને તો આ કન્યા સાથે લગ્ન કરવાથી લાભ છેજ નહિ; મારૂં તો બેચ બગડે તેમ છે. ‘ગોવિંદના ગુણુ ગાઓ ને યાઓ સૌને સુખકારી રે’ એ પણ થઈ શકે નહિ અને ગૃહસંસાર પણ બ્યવસ્થિત ચાલી શકે તેમ નથી. મારાથી તો માત્ર એક ગોવિંદની સેવાજ થઈ શકે તેમ છે. માટે આ વાત જવા દો.

રથ ઝથ કરીને બ્રાહ્મણ થાક્યો, કન્યા મૂકી પડતી રે;
બહીનો પ્રભુ આજ્ઞા તોડું તો, થાયજ મહારી પડતી રે.

આવા ભયથી તેણે તો સુકન્યા, સાવિત્રી અને દેવ-

હૂતિ જેવી પોતાની પુત્રીને ઉદ્દેશી કહ્યું કે:—

૫૬

‘કોઈ હાલ કહો જકે’ એ રાગ

કહ્યું પુત્રીને એવું તાતે, ત્હારે રહેવું એમની સાથે. કહ્યું
પ્રભુની આજ્ઞા એજ થઇ છે, જાણે છે તું જાહેન;
બલે થાય કદી દુઃખ દેન, સેવજે છતાં ધરી એન;
એથી છે ક્ષેમ ત્હારું સહુ વાતે, કહ્યું પુત્રીને એવું તાતે.

પિતાની વાત અક્ષરશઃ સત્ય હતી, એનો તો હવે
છૂટકોજ ન હતો. પ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તવા કોણ સમર્થ
છે; તેણે તો પુત્રીને એજ બતાવી દીધું કે, ‘આજ તારા
પતિ છે, આમનું સેવન કરવાથીજ તું સુખી થઈશ, એમને
પ્રભુની પેઠે જો અને આમને સેવીશ તો સંસાર તરી જઈશ.’

આમ વહી લાલી તણ, ચાલી ગયા દ્વિજરાય;
પુત્રી ગુણવંતી અતિ, દુઃખી ન બની મન માંહ.

પિતામહ લીખ્મ તો વિજય કરીને પોતાના બાઈ
માટે કન્યા લઈ આવ્યા હતા, તેથી એ કન્યા તેમને ગળે પડે
તે તો હીક ગણાય; પણ આ તો વગર ઇચ્છાએ અને વગર
માગે કન્યા ગળે પડે છે; એટલે કવિરાજ જયદેવે તે કન્યાને
રજા આપવાની ઇચ્છાથી કહેવા માંડ્યું:—

૫૬

‘નાથ ના કરો’ એ રાગ

જયદેવે કહ્યું, રે શાણી કુમારી રે;
કર વિચાર, જા કોઇ ઠાર, કઠણ કામ વરવી નાર,
મરણ નથી મહારી રે. જય૦
સુજથી નહીં બને, પાલના તમારી રે;
ધર કોઠાર, અલંકાર, વસ્ત્ર વસ્ત્ર પારાવાર,
પ્રભ પીઠ ન્યારી રે. જય૦
કર ઉપાય તું સ્વેચ્છાનુસારી રે;
ગુણી જણાય, શુચિ કાય, હિત વિચાર, સ્વમનમાંહ,
કર તું વાત ધારી રે. જય૦
જયદેવ એ કહેવા માગે છે કે હું તો શ્રીહરિનો જ

અનન્ય ભક્ત છું, જેથી શ્રીહરિ માટેજ હું છું; મારાથી ખીજા માટે મારી જાતને ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ નથી. વળી સંસારના પ્રપંચમાં પડવાથી ખટપટનો પણ કયાં પાર છે ? પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, પ્રતિદિન વધ્યેજ જાય અને પાછી તેમની ખટપટમાં પણ પડવાનું રહેજ. આ બધું તો જ્ઞાન મને તો નકામુંજ લાગે છે. એ તો ઉપરાઉપરી લપકાકો પડતી હોય તેવુંજ છે; આમ જયદેવ કન્યાને રજા આપવા ઈચ્છે છે પણ પ્રભુની ઈચ્છા તો જુદા પ્રકારની છે. પ્રહ્લાદ, તુકારામ, નરસિંહ મહેતા વગેરે પ્રભુના અનન્ય ભક્ત હોવા છતાં તેમને ઘરબારી થવા પ્રેરણા તેણે શામાટે કરી હશે ? ખીજા લોકો તેમના ભક્તિ-રંગને ઝીલે ને સંસારમાં રહીને પણ પ્રભુભજનમાં લાગે, એ આશયથીજ ભક્તોને ભગવાન સંસારી બનાવે છે. મતલબ કે પોતાની જાત સુધારવાની સાથે પોતાના સાથને પણ સુધારવો એ અવશ્ય કર્તવ્યજ છે; એમ સમજીને તમે પોતે—

ગાવિંદના ગુણ ગાઓ, (ને તે દ્વારા) થાઓ સૌને સુખકારી.

જયદેવનાં વચનો સાંભળીને પેલી ગ્રાહણકન્યા—

કાલીંગડો

‘ પીયુષી બોલી ન બોલ ’ એ રાગ

કરી અંજલી ભલી બાળા ઉચરી,

અખળામાં બળ હોયજ ક્યાંથી પરતગરૂપે ઠરી. કરી૦
સોંપી પિતાએ પ્રભુએ તમને કરવી ન ઘટે નરી. કરી૦

અર્થાત્ ખીજાને ભૂખ્યાં રાખી પોતે એકલાએજ લોજન કરીને પેટભરા ન થવું જોઈએ; શરણે આવેલાંને ડુખતાં મૂકી પોતે એકલાએ તરી જવું તે શું યોગ્ય છે ? આ વાત તો ઠીક ન ગણાય. સંસારને તરી જવો તે કંઈ આપણા હાથની વાત નથી, એ તો પ્રભુ તારે તોજ તરી શકાય છે એ સુદો જણાવવા હું આગ્રહ કરું છું. હું પણ પ્રભુનીજ અનન્ય ભક્ત બનવા તત્પર છું, અને તે પણ તમારી સાથેજ. માટે હું તો તમારી—

સેવા કરીશ, ફરીશ છાંય સમ, એમજ જઇશ મરી. કરી૦

પાણિઅહુણુનું પ્રયોજન શું છે? પતિ-પત્ની બન્ને સંસારને તરવામાં અન્યોન્યને સહાય કરે, એજ તેનો મુકો છે. મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્કય ધન દઇને અમર થવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમની શિષ્યા ગાગી બોલી ઉઠી કે આ ધન દઇમે તમે શું લેવા જાઓ છો? અમને પણ તેજ કેમ ન અપાવો? પણ એ બીજાને શી રીતે અપાવાય? તો આ રીતે—

ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સૌને સુખકારી.

એમ તે બ્રાહ્મણ કન્યાની આશ્રહ ભરી સમજવટથી પરિણામે—

‘માથાના મુકુટ’ એ રામ

જયદેવજી થયા પરાણે ધરખારી રે,
સપડાવી પ્રભુએ વરાવી સારી નારી રે.

(છતાં તેમનું અનન્ય ભક્તપણું તો તેવુંજ છે.)

વિધિથી પરણી ગુચિ મુંદરી સ્વીકારી રે,
જીવડી બનાવી પધરાવી મૂર્તિ પ્યારી રે.

(એમ ભક્તિરસમાં વધુ મળ પડવા લાગી.)

હરિમંદરના ઘસઘસી ખાસ પ્યારી રે,
ગીતગોવિંદ આર લ્યું ભજિ ભરી ભારી રે.

ભેયુ ને? આ રીતે પ્રભુ સગવડ કરી આપે છે. માટે ‘ગોવિંદના ગુણ ગાઓ થાઓ સૌને સુખકારી.’ પ્રભુને તો ગુણગાન બહુજ ગમે છે, જે તેમના ગુણગાન ગાય છે તેને તો સામેથી પ્રભુ પોતેજ નમે છે; એટલે ગુણગાન કરનારાઓની મહત્તા અતિ ઉચ્ચ કક્ષાની છે. ‘ભક્તિના અવતાર રસમાં શ્રીરાધારાણીનો એકવાર શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુએ ભાવ ન પૂછ્યો ત્યારે તે બાણીને તે રીસાઈ; એટલે તેનો ભાવ બાણી લઈ તેને મનાવવા માટે પ્રભુ તેની પાછળ ગયા,’ આવા ભાવનું કાવ્ય જયદેવજી એક વેળા લખતા હતા ત્યારે તે

માનલીલાના પ્રસંગમાં—

શાહુલ છંદ

રાધે પ્યારી મનાવવા પ્રિય ગયા, જોડ્યાજ શુ એ રીતે;
 'પ્યારી! મૂક સ્વપાદ શિષ્ય ઉરની જેથી વ્યથા સૌ વીતે!
 એવું કેમ લખાય એમ ઉરમાં સંકલ્પ કીધા કર્યા,
 એના એજ વિચાર માંહિ નંદીએ નહાવા સુધાં નિસર્યા;
 પૂઠથી પ્રભુએ પધારી લખીન, પૂર્ત કરી તે જગે.

જયદેવના લેખીણમાં પ્રભુએ પોતે જયદેવનું જ સ્વ-
 રૂપ ધારણ કરી અધુર પૂરું કયું, ત્યારે જયદેવની
 પત્ની પદ્માવતીએ તો એમજ માન્યું કે મારા પતિદેવ
 સ્નાન કરેવા ગયા હતા, પણ જતાં જતાં વિચાર આવ્યો
 હશે, તેથી પાછા આવીને તેઓ પોતેજ અધુર લખાણ
 પૂરું કરી ગયા છે. ખરી રીતે જયદેવ તો આવ્યા જ ન
 હતા. એ તો જયદેવના જ્વરપમાં પ્રભુ પોતેજ પધાર્યા
 હતા. જયદેવની સ્ત્રી પણ જયદેવ જેવીજ હરિગુણ ગાવામાં
 રસિક હતી. તેથીને ગોવિંદગુણો ગાવાની બહુ મજા પડતી
 હતી. કેમકે ધત્તેના સ્વરૂ, ભાવ, તાલ, રાગ, સમજ ને પ્રેમ
 સર્વાંશે સમાન જ હતા, અને તેથીજ 'સમાનરીલક્યસનેપુ
 સહ્યમ્-જેઓના સ્વભાવ તથા વર્તન સમાન હોય તેઓની
 પરસ્પર મિત્રતા થાય છે' એ કહેલી પ્રમાણે તેઓ બન્ને
 સ્ત્રીપુરુષના સંગમમાં હતું. પછી—

આવીત ફરી જોઈ શોભ્યું મુગુંડી, નારે લખ્યું છે રખે ।
 પૂછ્યું તો પદ્માવતી વદિ પતિ ! આપેજ આવી લખ્યું;
 ત્યારે એ પ્રિય ! કામ શ્યામ વરનું વહાલા જને આજખ્યું.

આ ઉપરથી શું સિદ્ધ થાય છે? પ્રભુને પોતાનું ગુણ-
 ગાન કેવું પ્રિય છે તેજ પ્રભુપ્રેમીનું પ્રેમાખ્યાન પ્રભુને
 અતિશય વહાલું છે. અથવા અનન્ય ભક્તિનો કેવો અનુ-
 ધમ પ્રભાવ છે, તે આ ઉપરથી સહજ સમજાય છે. પછી તો—

દોહરો

ઉત્તેજિત યર્ષ ચિત્તમાં, એ રીતથી વિશેષ;
 ગીત ધનીત બહુ પ્રીતથી, પ્રેર કીક શય-

જે વસ્તુ પ્રભુને પ્રિય હોય તેની પ્રસિદ્ધિ થતાં ધાર
શી ? દેશો દેશમાં જયદેવનું એ 'ગીતગોવિંદ' કાવ્ય પ્રસરી
ગયું; લોકોને અત્યંત રૂચિકર ને પ્રેમાસ્પદ બન્યું; સર્વ કાંઈ
તેનો લાભ લેવા મંડી પડ્યા ત્યારે તે કાવ્યની એક નક્કલ
કરી લેવા જગન્નાથપુરીના રાજાને મન થઈ ગયું. કેમકે—

સાખી

જગન્નાથપુરીના રાજા પશુ હોતો મહા શુભવાન;
મંથ લખી તેણે પશુ પાઠ્યું, 'ગીતગોવિંદ'નું મામ.
પ્રચાર કરવા પંડિત વરને, ઈ જવ સોંપ્યું કામ;
જયદેવજી કૃતિ પાતલાવી, કહ્યું એ થયે ન કામ.
રાજાને તવ માન ચડ્યું, જાગવાને લઈ આવી;
બેઉ પાઠી મૂકીને દીધાં, દ્વાર દુરત અટકાવી.
પ્રભુએ શ્રી જયદેવ કૃતિને દીધી ઉરે લગાવી;
નૃપતિ કૃતિ પડી પૃથ્વી પર-સત્ય વાત સમજાવી.

આ રીતે એક કામમાં પ્રભુ અનેક કામ કરી જતાયે
છે; છતાં તેમાં છેવટે સર્વનું શ્રેયજ રહેલું હોય છે.

હરિગીત છંદ

અપમાન પામી નૃપતિ કેળવાને સાગરમાં ગયા;
ત્યારે હરિ કરી લાખ્યું આણીને તેની દયા.
જે શ્રેષ્ઠ છે તે શ્રેષ્ઠ છે કંઈ શ્લોક તારા છે રહ્યા;
પ્રત્યેક સુર્ગ એમ શ્લોકે ખ્યાત નૃપતિના થયા.

માટે તે દ્વારા ને તે રીતે પણ 'ગોવિંદના શુભ ગાઓ,
થાઓ સૌને સુખકારી રે.' ગીતગોવિંદ કાવ્યનાં સંબંધ-
માં પ્રભુએ એ પ્રમાણે પરચો ગતાઓ, તેથી એ મહાકાવ્ય
વેદોચ્ચારથી પણ વધી ગયું; કેમકે વેદોચ્ચારનો અધિકાર
તો અમુક અમુકનેજ અપાયો છે, ત્યારે આ ગીતગોવિંદ
ગાવાનો અધિકાર તો સર્વ કાંઈને સંપૂર્ણ રીતે છે

૫૬

'યવો સખો' એ રાગ

એક સખે માલિની હુલિતા ગઈ પાડીમાં કાચે રે;
સર્ગ પાંચમાની અષ્ટપદી ગાઈ રહી તે ઠામે રે.

બેંગણુ તોડે ને તે મહોઢ ગાતી મીઠું લાલી એ;
 'ધીર સમરિ યમુનાતીરે બસતી બને બનમાલી' એ,
 જગન્નાથ સ્વામી એ સુણવા પાછળ પાછળ ફરતારે;
 મહીમ જમામાં બેંગણુના કાઠ ચીરા કરતા રે.
 ગયા ભૂપ મંદિરમાં દીઠો શ્રી જન્મો ઝરડાયો રે;
 પૂછયું પ્રભુને સત્ય કહ્યું, સુણીં ગર્વ ગયો થયો ડાહ્યોરે.
 પુરમાં ઢઢેરો પીડાવ્યો, ગીતગોવિંદ હોય ગાવું રે;
 તો નિષ્કંટક સુંદર સ્થળમાં, તેણે પહેલું જાવું રે.
 દેવ સ્ત્રીઓ પણ ગાય પ્રેમથી ગીતગોવિંદ રસાણું રે;
 અનંત પ્રેમીનું જીવન એ, પ્રભુને પૂરણુ વહાણું રે.

'માટે જીજને પણ તેનાં વહાલાં કરવાં 'ગોવિંદના
 શુણુ ગાઓ.' ખરેખર અનન્ય ભક્તોના એ ઉપકાર નિ-
 સીમ છે, અનન્ય ભક્તોના એ ગોવિંદશુણુઆચારની પરા-
 કાષ્ટા છે ભગવાન પોતે કહે છે.—'મદ્ભક્ત યત્ર ગાયંતિ તત્ર
 તિષ્ઠામિ નારદ'—હે નારદ ! મારા ભક્તો જે સ્થળે મારા
 શુણુ ગાય છે ત્યાં હું સ્થિતિ કરું છું.' પણ એ પ્રમાણે
 અનન્ય ભક્ત બની આપણે એ પ્રભુના શુણુ ગાવાજ છે
 કયા ? જે ગાઈએ તો અવશ્ય આપણે પણ એ પ્રભુનું
 સામીપ્ય મેળવી શકીએ. માટે એ પ્રભુનાં શુણુગાન કરી
 'થાઓ સહુને સુખકારી રે.' તે ક્યાંસુધી ?—

ઉપકારિણુ યઃ સાધુઃ સાધુત્વે તસ્ય કો ગુણઃ ।

અપકારિણુ યઃ સાધુઃ સ સાધુરભિઘ્નીયતે ॥

• જે મનુષ્ય ઉપકાર કરનારાઓ તરફ સારો હોય-
 સન્નતા ધરાવતો હોય તેની સન્નતામાં શો શુણુ છે ?
 (ઉપકાર કરનારાઓને તો સર્વ કોઈ સુખકારક થાયજ છે)
 પણ જે મનુષ્ય પોતાનો અપકાર કરનારાઓ તરફ પણ
 સન્નતા રાખે છે—પોતાના વિરોધીઓને પણ સુખકારક
 થાય છે, તેનેજ સાચો સન્ન જહેવામાં આવે છે જેઓ
 પોતાના કદ્દા શત્રુઓ હોય તેઓ તો 'હૃદ્ય હૃદ્યતા ન મૂકે'
 એમ ભલે હુકમનાઈ ક્યાં કરે, પણ 'સાધુ સાધુતા ન મૂકે,'

આપણે તો તેઓના તરફ પણ સન્ન જનીએ. તેઓને પણ સુખકારક થઈએ. આ સંબંધે આ જયદેવ સ્વામીના પરમ પવિત્ર ચરિત્રમાંજ સ્પષ્ટ છે, તે જુઓ:—

લાવણી

એક સમય જયદેવજી વનમાં, જતા હતા કંઈ ધન સાથે; તહીં મળ્યા ઠગ પુછ્યું ક્યાંહાં જાઓ કહ્યું કે તમ સાથે. શ્રી જયદેવે જાણ્યું જગમાં જર જરૂર જોખમકારી; સાંચું તેથી ઠગને હોતેથી તણ મમકારી. (કુપાત્રે દાન કયું.) ઠગે લહ્યું એ પુરો ઠગ છે સાંચે છે ધન મસ જાતે; (પરાણે.) જરૂર પુઠેથી જઇ પુરે કરાવશે ભારી સજા તે.

(બુદ્ધિ પ્રમાણે મર્મ લઘી.)

એક કહે પુરોજ કરી ઘો અન્ય કહે એમ તો નહીં;

(દુષ્ટમાં એ દરજ્જા છે)

કાપી હાથ પગ કૂવે નાંખો કે લાગે પત્તો નહીં.

(કુસંગ ક્ષણ અનાયાસ)

કૂર કર્મ કરનારાઓએ કેર કર્યો કવિ પર ભારી; માન્યું મનથી પતી ગઈ પુરી પીડા પરભારી.

સાખી

ગણી પારખ બધી ન દુઃખી ગુણી સમરી રહ્યા હરી ંહાલે;

કારણ ભક્તો માને છે:—

દુઃખડાં આવે છે નિજ પાપે, શ્રીવર તો દુઃખને કાપે. દુઃખડાં કાંધાં મુજબ કરજ સુકવણું, એમાં શીદ ગભરાવું; જે આંચું તે આણું થાઉં, ફરી નથી એ દુઃખ થાવું. દુઃખડાં દુઃખડાં આવે છે નિજપાપે. (તે આવ્યું તો ભલે હવે જોઈએ.)

એ પ્રમાણે ભક્તો પર દુઃખ આવે છે ત્યારે ભગવાન તેઓનાં દુઃખ દૂર કરવા તત્પર રહેજ છે. ભગવાનનું ભજન કરવામાં આવે તો પણ પૂર્વજન્મનાં પાપકર્મ પોતાનું ક્ષણ જો આવે તો એ ભજનરૂપી પુણ્યકર્મ પોતાનું ક્ષણ કેમ ન આવે ? જયદેવને પોતાનાં પૂર્વજન્મનાં પાપકર્મનું એ

કૃષ્ણ મળ્યું' તો હવે આ જન્મમાં જન્મરૂપી પુણ્યકર્મ તેમણે જે સતત ચાલુ રાખ્યું છે તેનું કૃષ્ણ પણ મળવું જોઈએ ને? સત્યનિષ્ઠાથી કરેલું પ્રભુજનન જરૂર આપત્તિઓમાં રક્ષક બને છે, તેથી—

સહાય કરી ત્યાં સત્વર સ્નેહે શ્રીવર જગ રમવાળે,
ભૂપ શિકાર ગયેલ પીવા જળા આવ્યો તેણે જોયું આ;
કહાડયા બહાર તેજથી મોઢા ભેદ નહિ સમજ્યો આ. (૫૬૧)

સગંધરા છંદ

પૂછ્યું ભૂપે કહ્યું કે કરમ પ્રબળથી, આ દશા આવી મહારી;
વાતે વાતે લહું કે મહત પુરુષ છે, એ શુચિ કેઈ ભારી.
તેથી નાખી મીયાને, અતિ વિનય કરી, લાવીને ઘેર રાખ્યા;
સંતોને સેવવાને, મહત પુરુષ એ ભૂપને વાણી લાખ્યા.

જ્યદેવે રાજ સાથે શરત કરી કે માફ એક વ્યસન છે તેને જો તું પૂછું કરી શકે તો હું તારે ત્યાં રહી શકું. રાજાએ પૂછ્યું કે તે આપનું વ્યસન કયું છે? ત્યારે જ્યદેવ બોલ્યા—'ગોવિંદના શુભો ગાઉં, યાઉં સહુને મુખકારી. માટે તમારે તે શુભુગાન સાંભળવાંને સત્સંગ કરવો.' રાજાને તે પ્રભુજ ગમ્યું; તેણે પ્રભુનાં શુભુગાન સાંભળવાં માંડ્યાને તેથી તેને પણ બોધ થયો; સત્સંગનો રંગ લાગ્યો.

૫૬

'આધવજી' એ રાગ

નૃપે સાધુસેવા કરી સદા જરી, આવે નિત્ય સંતો ભારી ભારી,
શ્રી જ્યદેવજીની સલાહ લઈ, સેવે સંત પ્રીતિ ધારી;
રાખે, વિદાયકે, દેખી યોગ્યતા, સ્વામી શાસનને સ્વીકારી. નૃપે
એજ ઠગો, કાખ્યા હાથ પગો, તે આવ્યા વડા વેપધારી;
શ્રી જ્યદેવે સદા ઓળખ્યા, ઉલટા થયા ઉપકારી. નૃપે
ખાસ રાજને તેઠાવી કહ્યું કે એ છે મહાત્મા ભારી;

રાજાની પાસે જ્યદેવે તેઓની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે, 'એવું તે આ લોકોમાં શું છે? કે જેથી આપ આટલી બધી તેઓની પ્રશંસા કરો

છા ?' જયદેવે કહ્યું કે, 'તને, મને તથા આ ભક્તમંડળને જે આ સત્સંગનો અને સત્સેવા કરવાનો લાભ મળ્યો છે તેમાં પ્રતાપ આમનોજ છે.' જયદેવની એ વાત સાચીજ હતી. એ હરકતનીજ આ બરકત હતી; પણ એ રીતે શત્રુઓ તરફ પણ સજ્જન થવું એ સુસ્કેલ છે. સત્પુરુષોનો તેવો સ્વભાવજ હોય છે. જુઓ, નરસિંહ મહેતાને પ્રભુ-પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે સા પહેલાં ભાણીને પગે લાગ્યા હતા, તેમજ ધુપણ પોતાના તપસુ' ક્ષણ પ્રાપ્ત કરી ઘેર આવ્યા ત્યારે સૌ પહેલાં પોતાની સાવકી માતાને પગે પડ્યા હતા. કેમકે તેઓ સમજી શકતા હતા કે, તેઓએ જે દુર્જનતા ન કરી હતી તે આપણે આ ઉત્તમ સ્થિતિએ ન પહોંચત. આમ 'દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.' માટે આપણા જે દ્રોહીઓ હોય તેઓને પણ 'યાઓ સૌને સુખ-કારી' અને તેજ ગોવિંદના ગુણગાનની ધંરી મજા આવશે.

૫૬ ચાલુ

નૃપ આહી મહેલ માંડે સેવા કરી જાણી ઉચિત અધિકારી. નૃપે
હંગ સમજી ગયા એજ ભાઈબંધ તેથી પાંચ્યા ભય ભારી;
માંગી વિદાઈ ઉરે ગભરાઈ પરબાઈ જવા વિચારી. નૃપે
જયદેવજી જાહુ ધન આપી, કરી વિદાઈ સુખકારો;
સંગ મોકલ્યાં વાહનને સિપાઈ, ધર લગી રક્ષાકારી. નૃપે

આમ જયદેવે અપકાર સામે ઉપકાર કર્યો, તેથી પેલા હંગ સુધર્યો કે નહિ ? ના, તે કદી સુધરે ? એ તો—

‘દુષ્ટ દુષ્ટતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચૂકે.’

એ રીતે જાણેની પરીક્ષા થઈ ચૂકી ને છેવટે આપણે જોઈશું કે, ‘અનુપતિથી છે કદર ચનારી.’ હવે તે હંગ લોકોનો સરકાર કર્યો પછી તેઓને સુરક્ષિત વિદાય કરવામાં આવ્યા છતાં તેઓએ તેઓની દુષ્ટતા નજ મૂકી, તે જુઓ:—

૫૬

‘નનગર્યા બેદ’ એ રાગ

મારગ ભતાં પૂછે છે એ સિપાઈ રે. ૨૬.

आज सुधी व्याख्या अहु सतो पाभ्या द्रव्य भीडाध,
 पण आपनासमेवउ सेवा केधनी कहीअे कीधी नजसाधरे. मा०
 सो अंध तमाशे ने स्वाभीना सुअडाध;
 अे समजवो शाखासतो, ङगकडेनवकडेवाय अेतोसाधरे. मा०
 सिपाधअेअे छठ पकडी तव ङग कडे ह्यो सम आध;
 शुभ राअवा सोगन आधा ङग तव जोल्या न हरीना उर आध."'

शुं जोल्या ह्ये ? अेक कवि कडे छे:—

‘ कवित्त-सवैयो ’

लसनकी गांठकुं कपुरके रसमे वार पचासक घोइ मगाई;
 केसरके पुट दे देके ओर, चंदन वृक्षकि छांहे सुकाई;
 घट मोगरे मांहि लपेट घरी, पण ओही वास कुवासहि आई;
 ऐसेहि नीचकुं नीचकी संगत, कोटि उपाय कुटेव न जाई.

तेम आ ह्यो जोल्या:—

देह हंडनी शिक्षा लूये करी सोभ्या अे लाध;
 अमे अयाव्योभात्र कापीनेछाथपगेअेविसारेशुं ललाध. मा०
 अेअुं वडतां पृथ्वी क्राटी ङग मळी गया समअध;
 क'या सिपाधअे कौतुकधी गणी दुष्टो लूभि तो गर्ध पुराध. मा०

लावणी

‘ अेक तो मे' रामकी भेटी ’

नृपनीसभीप सिपाध, व्याव्याकही वात अवरज जेवी जसाध.
 जयदेवरवाभीसुअडाध, सुखतानी साथ थया दुःभी मनमांही;
 वधा आप अररर लाध, घसी छाथ ने पाह रखा पुरा परताध;
 घसता ज हुंठा अदलाध थयां पूरल अंग कृपा प्रलुनी जसाध.

राग कदयालु

‘ आज आनंद थयो ’ अे वण

जेयां करे छे पुरपति आश्चर्य मळा.
 आते शी हैवनी कृत, आश्चर्य मळा.
 व्याव्याकेष गया शुं समाध, अे ते शी हैवनी कृति. आश्चर्य०
 हुंठा छाथ पगे थयां साणं, अेमां स'देह नधी रती.
 पुछयुं कारण करी अती आअल कथा सुणी तव अधी.

દ્રઠ શ્રદ્ધા તવ ચોટી ચિત્તમાં સેવા કરે ગયા અતી,

એ ઉપરથી પૂરું પદ વિચારો—

‘હે સભજનો ! ગોવિંદના ગુણ ગાઓ.’

માલિની છંદ

બહુ દિવસ ઘવાધી, સ્વામી ખીજે જવાને,
મતિ અતિ કરવાધી, ભૂપતિ એ સ્વસ્થાને;
સગુણી શુચિ સતીને, સઘ તેડાવી લીધી;
વળી નિજ વનિતાને, સેવામાં સોંપી દીધી.

—પણ તે સભજન નહોતી.

સાખી

ભ્રાત રાણીનો મરણ ગયાથી સતી થઇ હતી નારી;
પદ્માવતી પાસે એ વાર્તા, વધી રાણી વિસ્તારી.
ઘણાં વખાણ કરે ગઈ ત્યારે પદ્માવતી મુસકાઈ;
તવ હસવાહું કારણ પુછ્યું રાણીએ ખીજવાઈ.

હરિગીત છંદ

ઉચરી તદા પદ્માવતી પતિ મરેથી સાથે બળે,
એમાં અધિક તેં શું કહ્યું એ હું ન સમજી મુજ બળે;
પતિ મરણનાજ વૃતાન્ત મુણતાં સતી તન ધારે નહીં,
એથી અધિક આ વાત તેથી મારું મન ધારે નહીં.

ચોપાઈની ચાલ

વધુ તવ તો બોલી નહીં રાણી, પણ દ્વંદ્વમાં રોશે ભરાણી;
પારખું જોવા લાગ તપાસે, અંતે સહાય માગી પતિ પાસે.
જાઓ ખહાર આપ ગુરૂ સંગે, વાત ચલવો ત્યાંથી એ પ્રસંગે;
જયદેવ પડયા થઇ થનારી, જોઈએ ! શું કરે છે એની નારી.
બોલ્યો ભડકી પ્રથમ તો રાય, એવું કામ તે કેમ કરાય !
ચહેલી વાર તો સ્ત્રી તરછાડી, પણ નારીએ હઠ નવ છાડી.
નિતનો ન સહી કચવાઈ, લીધી રાજાએ વનની વાટ;
રાખી સ્વામીમાં સ્વામીને સાથે, પુઠે પુરમાં ચલાવી એ વાતે.

૫૬

‘જોડા બાઈ’ એ રાગ

ચાલી વાત ગામમાં ભારી, પડયા સ્વામી પર ઉપકારી. ૪૬.

રાણીએ જાણીને કાણ માંડીને, કરી સુકયો કકળાટ;
 ઢાંગી રાંડા રાંડા પાડી ખરાડી, કકળે જનો વાટ ઘાટ, ચાલીં
 પદ્માવતીએ આવી પુછ્યું તેવી, કોમળે કહી દાંધી વાત;
 સાંભળતાં પ્રાણ છોડી દાંધા થયું, તન મુડદું પડયા સાથ, ચાલીં
 રાણી એ જાણી ઘણી ગભરાણી, આંખ્યા કુશળ સાંજે રાય;
 સ્વામી તે સાથે છે પણ શું જીવે છે કેર થયો ઘર માંદા, ચાલીં

રાગ

‘ મરસીયો ’

નાર રે ! તહે મને ભારે ભૂલાવ્યો. ૨૬૬.
 નાર તહે મને ભારે ભૂલાવ્યો, મૂઠ હું જે વિચાર ન લાવ્યો;
 સદા શૈરવમાં ધીખકાવ્યો રે ! નાર. નાર રે !
 છવીં મુખ શું સ્વામીને દખાડું, હાથે કરીને ચીતાં દહ પાડું;
 નહીં માતું આવે કોમળ આડું રે, નાર. નાર રે !
 વહીંએવું થયો સંજ મરવા, આંખ્યા ત્યાં તો સ્વામી ઘેપરવા;
 વધા રાંજ મરે છે શું કરવા ? રે, નાર. નાર રે !
 રાજ કહે શું કપાળ જ કૂટ્યું, વધો મહારું સદા ભાખ્ય કૂટ્યું;
 નાર બુદ્ધિએ સરવસ લુટ્યું રે, નાર. નાર રે !

જયદેવજીએ જોયું કે, આવા કરુણ પ્રસંગે ગોવિંદ-
 શુભવું માહાત્મ્ય આવા સંસારચક્ત મનુષ્યોને પણ કેવું
 સુખકારક થાય છે, એમ જગતની જનતાને દર્શાવી આપ-
 વાની આ તક ઠીક મળી છે; પ્રભુએ આપેલા આ અવસરથી
 જગત જીએ કે, શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ગોપીઓએ ગાયેલું
 આ સત્ય છે કે—

તેવ કથામૃતં તમ્સજીવનં કવિઃભિરીહિતં કલ્મપાપહમ્ ।

શ્રવણમંગલં શ્રીમદાતતં ભુવિ ગૃણન્તિ તે મૂરિદા જનાઃ ॥

‘ હે પ્રભો ! આપનું કથારૂપ અમૃત સંતમ મનુષ્યોને
 છવાડમારું છે, કવિઓએ સ્તવેલું છે, પાપોનો નાશ કરનારું
 છે, શ્રવણ કરતાંજ મંગળરૂપ છે અને શાંતિજનક છે. આવા
 આપના કથામૃતને જેઓ વિસ્તારથી પૃથ્વી પર વણવે છે તે
 મનુષ્યો મોટામાં મોટા હાતા છે—બીજાઓને છવિતદાન
 આપનારા છે; અથવા તેઓ ઘણાજ પુણ્યશાળી છે.’ આ રીતે

ગુણગાન તે ખરું અમૃતપાન છે, એ વસ્તુને આને શ્રીહરિ
સિદ્ધ કરી બતાવશે. યહી—

જયદેવજીને દયા આવી, લીધો રાજ છાતીથી લગાવી;
કરી કૃતિ તુરત મનભાવી રે, નાર. નાર રે !

૫૬

બેરવી, ' પ્યારા પ્રભુ ' એ રાગ

ગુરુ ઉરે નૃપની દયા આવી, આવી દયા જોઇને હયા આવી,
જોઇ ધણી રાણી ગણરાણી, જય તજવી આશા ઉપજવી.
ગીતગોવિંદની અષ્ટપદીઓ, શરૂ કરી ગાવી મુતાન લગાવી,
જય જયદેવ વધા જયદેવ કે, જયદેવે કર્યો ન તાવી સતાવી.

મહાકવિ જયદેવે પોતાની મૃત પ્રિયાને ઉદ્દેશી
સંબોધ્યું:— ' પ્રિયે ! ચારુ શીલે ! ' આમ સંબોધી જેવી
ઉઠાડવા માંડી કે તુરતજ—

સજ્જ થઈ સતી પુનિત પદ્માવતી,
થઈ જગચાવી શ્રાપતિએ બચાવી.
ગીત ગોવિંદ પતિ સંગ ગાયું,
બહુ પ્રેમ લાવી બહુ બહુ મહુલાવી.

આ સાથે ઉપરનું ૫૬ અહીં લગાડી દેવું યોગ્યજ છે:—
હે સજ્જનો! ગોવિંદના ગુણગાઓ, થાઓ સહુને સુખકારીરે.

તે યહી જયદેવ સ્વામી ત્યાંથી રત્ન લઈ આનંદ-
પૂર્વક પોતાના મૂળસ્થાને જઈ રહ્યા.

૫૬

' એસી ચતુર નાર ' એ રાગ

કુંડબળ એ નામ પોતાનું ગામ, ઘણા ગાઉ દૂર ગંગાનું ધામ;
તોયે નિત્ય સ્નાન કરવા કવિ જાએ. કુંડબળ
થયા વૃદ્ધ દેહે ગંગાએ સ્નેહે,
કહ્યું મન છે વિશુદ્ધ હવે રહેા સ્વગેહે;
વધા પોતે નિયમ નહિ મુજથી મુકાએ. કુંડબળ
વધાં ગંગા માત, નહિ માનો વાત,
તો હું આવી રહીશ ઘર સમીપ ભાત;
પૂજ્યું પ્રેમ સાથ પોતે બનશે કદા એ. કુંડબળ

વધાં ગંગા માત વિમળ, ખીલે જ્યારે કમળ,
 મહારા જળમાં તે દિન ખળખળ;
 આવીશ તમારે સ્થળ ઘણા દિન નાહ જાયે. કુંડળળ૦

આ પોતે આપેલા વચન પ્રમાણે જ ગંગાજી જયદેવના ઘર સમીપ સદાને માટે પધાર્યા. આમ સ્વદેશવાસીઓને પણ તે મહાકવિએ સદાને માટે તાર્યા અને કંઈકનાં મન વિશુદ્ધ કર્યા. આમ જ અનેકને તારનાર બન્યા તે પોતે તરી જાય એમાં શું આશ્ચર્ય હોય ? માટે આપણે પણ એમના જેવા થઈએ, એમની પેઠેજ વતીએ અને એમના જેવીજ આહવા કરીને—

હે સજ્જનો ! ગોવિંદના ગુણ ગાઓ, થાઓ સૌને મુખકારીરે.

હુદ્દ હુદ્દતા ન મૂકે, સાધુ સાધુતા ન ચુકે.

અતુ પતિથી છે કહર થનારી રે.

જયદેવ કવિ સદાકાળ બળનજ કર્યા કરતા તેથી સત્ય સિદ્ધ થયું કે 'તત્રૈવ ગંગાં' ઇત્યાદિ. હરિં ॐ તત્સત્ ।

