

पुष्टि

वैदिक धर्म
मार्गः

वर्ग

श्री

२१०

आ पुस्तक नट

प्रस

प्रथमाव

द्वितीयाव

पीठ ग्रंथालय

[अभिट विभाग]

वर्गीक

जि. ४१२१२५

पुष्टिमार्गनो धर्तिहास

तथा

वैदिक धर्मना सिद्धांतो साथे पुष्टि
मार्गना सिद्धांतोनी तुलना.

रचनारः—

स्वर्गवासी ठकर लीलाधर हरि.
संशोधन करी ज्ञपावी प्रसिद्ध करनार,
रा० वल्लभदास राणुछोडेदास.

मु'प्यर्धः

आ पुस्तक नटवरलाब दामोदरदास परीजे. धी "डि'दुःथान"
प्रेस, जे'क स्त्रीट, कोट मधे ज्ञाप्युं छे.

प्रथमावृत्ति—सं० १९४६. ध. १८६०.
द्वितीयावृत्ति—सं० १९७५. ध. १९१९.

मुद्रय ३. ०-१२-०.

गुजरात विधापीठ ग्रंथालय
 अमरावती
 गुजराती कौपीराष्ट-संग्रह
 १९६२

विज्ञा यस्य सनातनी सुविद्यन्ता, दुःखौघविध्वंमिनी ।
 वेदाख्या प्रथितार्थं धर्मं सुगमा कामस्य विज्ञापिका ॥
 सुक्तानामुपकारिणी सुगतिदा, निवांथमानन्ददा ।
 तस्यैवाशुदिनं वयं सुखमयं भगंः परं धिमहि ॥ १.
 यस्माज्जातमिदं विश्वं यस्मिंश्च प्रतिर्दीयते ।
 यत्रेदं चेष्टते नित्यं तमानन्दमुपाम्महे ॥ २.

નિવેદન.

આ પુસ્તકની મૂળ કૃતિ આશરે ત્રીશક વર્ષ પર વિસ્તારી સ્વરૂપમાં રા. દામોદરદાસ સુંદરદાસ તરફથી પ્રગટ થઇ હતી. જે કાળે કૃણવણીને પ્રતાપે સુધારાની નવીન ભાવનાએ દેશનાં ઉદય પામી હતી, ધર્મરંગની જ્ઞસભરી ચર્યાઓ થતી હતી, અને પરિણામે જનસમાજમાં સદસદ્ વિવેક કરવાની શક્તિ તથા વૃત્તિ વધતી જતી હતી તે વખતે એનું પ્રકાશન થયું હતું. કેટલાએક મિત્રોની આગ્રહપૂર્વક ઇચ્છાનુસાર ફરીથી પ્રગટ કરવું ઉચિત ધાયું છે.

મૂળની કૃતિ સમયાનુસાર વધુ વિસ્તારી તેમજ બનાવોને હકીકત વાળી હતી. આ લઘુ પુસ્તકમાં તેનો સાર સંગ્રહી વધુ પડતો ભાગ ઓછો કરવામાં આવ્યો છે; એમ કરવામાં કેટલેક સ્થળે મૂળના આશયને કાયમ રાખી પ્રસંગોપાત ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

ધર્મભાવના મનુષ્ય જીવનમાં કાઢને કાઢ રૂપે રહેલી હોય છે. આર્યાવર્તમાં પ્રાચીન વેદકાળના ધર્મ વિચારો બહુ મોટે ભાગે લોકમાન્ય છે. આ સંગ્રહાય અને એ પ્રાચીન વિચારો વચ્ચે કેટલું અન્તર છે એ જણાવવાના મૂળ કૃતિના હેતુને વળગી રહી આ પુસ્તક પુનઃ પ્રગટ કર્યું છે.

પરંપરાએ પ્રાપ્ત થતા આચાર્યપદનો પ્રભાવ અને ગુરૂના ગુરૂત્વાકર્ષણનાં તેજ અનુયાયિ અને સેવકાપર જાણ્યે અજાણ્યે પડ્યાં વિનાં રહેતાં નથી. લોકજીવનની આત્મિક, નૈતિક, ને એવી એવી સંસ્કૃતિના ઉત્કર્ષ અપકર્ષ ઘડવામાં એની અસરો બળવાન પણ નીવડે છે. જ્યાં જ્યાં આમાં એ જીવનલીલાનું રેખાં દર્શન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં તટસ્થ વૃત્તિ અને અપક્ષ દૃષ્ટિથી સંગ્રહાયેલ પુસ્તકોમાંથી મોટે ભાગે સંગ્રહ કરાયો છે. ઔપધની કટુતા ગુણના પ્રમાણમાં અંકાય છે. કાલના ઈદરપટમાં સર્વ કંઈ સમાય છે. અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થતાં કટુતાનું વિસ્મરણ થાય છે. ક્ષમાની આટલી નમ્ર પ્રાર્થના સ્વીકારી, સુગવાચક વિચારક, કે જ્ઞાસુ સજ્જન વાંચશે તો સારાસારની તુલના કરવા યોગ્ય

ધણું મળી શકશે, એવી આશા છે. ધ્યાનમાં રાખવાનું તે એટલુંજ કે સત્યશોધનમાં અહંતા મમતાત્મક દૂરાગ્રહ ને રાગ દ્વેષાત્મક અનિષ્ટ વૃત્તિ વળ્યું છે.

દોષરહિત કૃતિ મનુષ્યને અશક્યવત છે. ધણાયે દોષ રહ્યા છે. અને છપાતાં થયલી ધણીક લુપ્તોનું શુદ્ધિપત્ર હોત તો ઠીક, પણ ખની શક્યું નથી. સુગ વાચકજન ઉદારતાથી નલાવી લેશે એવી આશા છે. એમ છતાં લેશ પણ દ્વેષમૂલક વૃત્તિ નથી રાખવામાં આવી એવી વાચકને નમ્રવિનંતી કરવાની છે. અંતમાં મહારા ધર્મશીલ વૃત્તિના ઉદાર મિત્ર રા. રણછોડદાસ ભવાનની આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમાં વારંવાર ઉપયોગી સૂચનાઓની સહાય મળી છે, તેમજ રા. મોતિલાલ ત્રિભુવનદાસ દલાલ હાઇકોર્ટ વકીલ એમના તરફથી ધણી કીંમતી મદદ મળી છે એ વાતનું વિસ્મરણ થઈ શકે એમ નથી.

નિન્દન્તુ નીતિ નિપુણા યદિ વા સુવસ્તુ,
 લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ;
 અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા,
 ન્યાપ્યાત્પથઃ પ્રવિચલંતિ પદં ન ધીરાઃ ॥ ૧ ॥

પુષ્ટીમાર્ગ.

સાંપ્રદાયનો ઇતિહાસ.

પ્રકરણ ૧ લું.

વલ્લભાચાર્યનો જન્મ અને ઇતિહાસ.

વલ્લભાચાર્યના સાંપ્રદાયિક ગ્રંથો જોતાં જણાય છે કે, તૈલંગ દેશના કાંકરવાડ ગામમાં યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટ નામે યજ્ઞુર્વેદી, તૈત્તરીય શાખી ભારદ્વાજ ગોત્રી વેદનાડી જ્ઞાતનો બ્રાહ્મણ હતો. આ બ્રાહ્મણ અગ્નિહોત્રી હતો, અને તેણે સૌમયજ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. ઉક્ત ગ્રંથમાં એક સ્થળે કેવળ અશાસ્ત્રીય, પ્રમાણશૂન્ય તેમજ કલ્પિત એવું કથન કરવામાં આવ્યું છે કે, જે એકસો સૌમયજ કરે તેને ત્યાં ભગવાન અવતરે. હવે નારાયણ ભટ્ટના સમયથી શરૂ કરવામાં આવેલા સૌમયજ લક્ષ્મણ ભટ્ટના સમયમાં પુરા ધયા એટલે ઉપરને હિસાબે તેમને ત્યાં વલ્લભાચાર્ય યથા તે ભગવદ્વતાર થયા એમ બંધ ખેસાડ્યો. અહીં આપણે આ લક્ષ્મણ ભટ્ટ સંબંધી કંઈક જાણવાનું જોઈએ. રસિક વૃતાંત આગળપર કરવાનું રાખી, ખીલ દૃષ્ટિએ કેટલુંક વિચારીશું કે, સૌમયજ એ તે શું કંઈ ભગવાન, પરમાત્મા, પેદા કરવાનું, ઉત્પન્ન કરવાનું યંત્ર છે? જો એકસો સૌમયજ કરવાથી ભગવાન અવતાર ધારણ કરતા હોય તો રાજ, મહારાજ, અને શ્રીમંતો એકસો તો શું પણ તેથીયે અધિક યજ્ઞ કરાવી શકે તો ત્યાં પ્રભુ અવતાર પામે એવું કરે, અને આવાઓને ત્યાં તો પેઢી દર પેઢી પ્રભુજ અવતર્યા કરે. આ કલ્પનાજ કેવળ હાસ્ય-જનક લાગે છે એટલુંજ નહીં, પણ એથીયે વધુ વિચિત્ર તો એ લાગે છે કે એકથી અનેકજન જો સો સો યજ્ઞ કરે તો એક ભગવાન કોને કોને ત્યાં અવતાર ધારણ કરે? શું એક આખું ભગવાન તે કટકો કટકો અવતરશે?

વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે, યજ્ઞનારાયણુ ભટ્ટ શ્રુતિનો અવતાર હતો, પણ આમાંયે અસંભવ દોષ છે. જો શ્રુતિ અવતાર ધારણુ કરે તો એનું રૂપ જે શબ્દ માત્ર છે તે પૃથ્વીપર ન રહેવું જોઈએ. શું શ્રુતિના અવતારનું વર્ણન કોઈપણ શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં છે? ખુદ શ્રીમદ્ ભાગવત જેને સંપ્રદાયિઓ પરમ પવિત્ર ગણે છે તેમાં પણ આ નવીન અવતાર સંબંધી કશો ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી.

લક્ષ્મણુ ભટ્ટની જીવન લીલા.

હવે લક્ષ્મણુ ભટ્ટ કાણુ તે જોશું. યજ્ઞનારાયણુનો પુત્ર ગંગાધર ભટ્ટ, તેનો ગણુપત ભટ્ટ, અને તેને જોઈને શ્રેષ્ઠ એવો વદદર્ભ નામનો પુત્ર થયો અને આ વદદર્ભના પુત્ર તે આ સાંપ્રદાયિક વસુદેવના અવતારરૂપ લક્ષ્મણુ ભટ્ટ. આ લક્ષ્મણુ ભટ્ટનું ચરિત્ર બહુ વિલક્ષણુ રીતે જાણવાજોગ છે.

એ લક્ષ્મણુ ભટ્ટ નાનપણમાં પરણેલા હતા, પણ કાણુ જાણે કેમ થોડા વખતમાં એમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, અને કોઈને પણ કહ્યા કહાવ્યા વિના એમણે કાશી તરફ પ્રયાણુ કર્યું. ત્યાં એક બ્રહ્માનંદ નામના સંન્યાસી હતા તેમની પાસે જઈ લક્ષ્મણુ ભટ્ટે સંન્યાસી થવાની ઇચ્છા દર્શાવી, અને કહ્યું કે “ મને સન્યસ્ત દીક્ષા આપો.” બ્રહ્માનંદે તેને નામ, દામ, ડેકાણુ તથા કુટુંબ વગેરે પરિસ્થિતિનું પૂછ્યું તો આ સૌમ્ય કરનાર અને સાક્ષાત વસુદેવના અવતારરૂપ લક્ષ્મણુ ભટ્ટ જોઈને જીવનલીલા તરેહ તરેહના પલટા લેતી આપણે જોશું તે પોતાની તરણુ પત્ની તેમજ માતૃપિતા હૈયાત હોવા છતાં પોતાને કોઈ નથી એમ અસત્ય બોલ્યા. બ્રહ્માનંદે લક્ષ્મણુ ભટ્ટનું આ કથન સત્ય સ્વીકારી દીક્ષા આપી. સંન્યાસી બનાવ્યા. જાણે આથી અધિક અન્ય જ્ઞાનાદિક અધિકારની અપેક્ષાજ ન હોય તેમ જાણે જોઈનું કોઈ નહિ તેને માટે સન્યસ્તના દ્વાર ઉઘાડાંજ છે ને! પણ આ વાત આપણે અહીંજ પડતી મૂકી લક્ષ્મણુ ભટ્ટના ઇતિહાસ તરફ વળીશું. અહીં આ હવે તેના માતાપિતા શોધ કરી, પણ કાંઈ પત્તા મળ્યો નહીં એટલે બિચારા એસી

રહ્યાં. એવામાં એના ગામનો કોઇ બ્રાહ્મણ કાશી યાત્રા કરવા ગયો ત્યાં તેણે લક્ષ્મણ ભટ્ટને સંન્યાસીના વેશમાં જોયા, ત્યારે તેણે પૂછ્યું કે “લક્ષ્મણ આ શું?” તેણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો “હવે લક્ષ્મણ કેવો? અમતો હમ સંન્યાસી ભયે.” એમ કહીને તે પોત્તારા કરી ગયો; પરંતુ તે માણસ યાત્રા કરીને પાછો જ્યારે કાંકરવાડ ગયો ત્યારે લક્ષ્મણ ભટ્ટના પિતાને લક્ષ્મણના સંન્યાસી થયાની ઉપરની હકીકત કહી. એ સાંભળતાં વાંતજ બિચારો વૃદ્ધ પિતા તો અતિ સંતપ્ત હૃદયે કલેશ ને કલ્પાંત કરવા લાગ્યો. તેણે પોતાની પત્નીને પૂછ્યું હવે શું કરવું? આખરે બંનેયે વિચાર કરી લક્ષ્મણને પાછો તેડી લાવવા કાશી જવા નિશ્ચય કર્યો.

આ નિશ્ચયાનુસાર લક્ષ્મણ ભટ્ટના માતપિતા તેમજ પત્ની થોડી મુદતે કાશી ગયાં. ત્યાં તેમણે ઉપરોક્ત બ્રહ્માનંદનો મઠ શોધી કાઢ્યો, અને ત્રણે જણુ બ્રહ્માનંદ સમક્ષ ખૂબ રડ્યાં. બ્રહ્માનંદે પૂછ્યું રડો છો શું કરવા? આ પરથી લક્ષ્મણ ભટ્ટના પિતાએ સઘળું નિવેદન કર્યું અને વિશેષમાં કહ્યું કે “લક્ષ્મણની આ નહાની અમળા પત્ની છે તે છતાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરાવી ત્હમે એને સંન્યાસ દીક્ષા આપી તો આ બિચારી સ્ત્રી એનું જીવન કેમ વ્યતીત કરશે? મહારાજ આ નિર્દોષ અમળા તરફ તો જરા દયાળુવૃત્તિ રાખવી હતી?” બ્રહ્માનંદે કહ્યું “લાઇ મ્હને તેની લેશ ખબર નથી. અમે તો જહને કોઇ હોતું નથી તેનેજ દીક્ષા આપિયે છીએ, મારી આગળ એણે ધર્મપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા કરી જણાવ્યું કે મારું કોઇ નથી ત્યારેજ મ્હેં દીક્ષા આપી. ભલે ત્હમે એને તેડી જાઓ. મારે એની કશી જરૂર નથી.” આવું સાંભળીને તેઓ ત્યાંથી ઉડી લક્ષ્મણ પાસે ગયાં અને તેનાં આ કૃત્ય માટે સખત ઠપકો આપી કહ્યું: “આ તે શું કર્યું?” લક્ષ્મણે ઉત્તર આપ્યો “મ્હેં જે કર્યું તે દીકજ કર્યું છે. ત્હમે કોણુ પૂછનાર?” વદલભેં કહ્યું “અમે તમારા માળાપ ન પૂછીયે તો ખીણું કોણુ પૂછે? રે અલ્યા મૂર્ખ આ ત્હારી તર

એને રડતી મુકી ત્હને આ અવળી મતિ ક્યાંથી સૂઝી? ચાલ થયું તે ખરું, “હવે પાછો ઘેર ચાલ અને ત્હારું સંસાર સુખ ભોગવ.” લક્ષ્મણે કહ્યું કે, હવે મારે કંઈ તમારું સાંભળવાની જરૂર નથી. તમે કંઈ મારા માખાપ નથી.

મારો પિતા વિશ્વેશ્વર મહાદેવ છે. મારી માતા પાર્વતી છે. મારી માસી એટલે માની બહેન તે ગંગા છે. હુંડી ભૈરવ તથા દંડપાણી એ મારા જ્યેષ્ઠ બંધુ છે. કાશી તથા મલ્લિકર્જુનિકા એ મ્હારી બહેનો છે અને સુદ્ધિ એજ મ્હારી પત્ની છે, અને ખટકમ તે છોકરા છોકરી તથા દુહિતા છે એટલે મ્હારું કુટુંબ ત્હમે નહીં પણ કાશીજી છે.”

એવું સાંભળતાંજ પેલાં ત્રણે જણ પાછાં બ્રહ્માનંદ પાસે ગયાં અને કહ્યું કે લક્ષ્મણુ તો આ પ્રમાણે કહે છે. પછી બ્રહ્માનંદે લક્ષ્મણુને પોતાની આગળ બોલાવી ધમકાવીને કહ્યું: “હે દુષ્ટ! ત્હને મારી આગળ જુદી પ્રતિજ્ઞા લાધી, પાપમાં પડ્યો ને હજી પણ આ બિચારાં તારા વૃદ્ધ માતૃપિતાને દાદ આપતો નથી! જા, નિકળ મારા આશ્રમમાંથી. હું કાશી આખામાં ખબર આપું છું કે ત્હને કોઈ જિભો ન રાખે.” આ પરથી લક્ષ્મણુ બહુ બહીષ્ણે અને કહ્યું કે:—“ત્હમે જેમ આજ્ઞા આપો તેમ કરું.” ગુરુએ ત્હને પિતાની ઇચ્છાને અનુસરવાને જણાવ્યું. લક્ષ્મણુ પોતાના પિતાને પૂછતાં તેણે તો પાછો ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકારવા ત્હને કહ્યુંજ હતું. આથી આખરે લક્ષ્મણુ પિતા સાથે સ્વગૃહે આવી પોતાની પત્ની સાથે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડ્યો. હવે બીજી તરફ શું અને છે તે જોઈએ.

એના પાછા આવવાથી અને આવા વિચિત્ર આશ્રમાન્તરથી ગામમાં ચર્ચા ચાલવા માંડી. જ્ઞાતિજનો એને પતિત ગણવા લાગ્યા. એક દિવસ તેઓ સંઘળા એકઠા થયા, અને એનો સંકુટુબ્ધ બલિષ્કાર કરવાનો ઠરાવ કર્યો.

કેટલી મુદ્દતે લક્ષ્મણુના માખાપ ગુજરી ગયાં. ધરમાં માત્ર લક્ષ્મણુ અને ત્હની પત્ની ઇસ્ત્રમાગાર રહ્યાં. તેઓ બન્ને જ્ઞાતિબંધાર

હોવાથી રૂઠિ પ્રમાણે ત્હેમની વૃત્તિ પણ બંધ થઇ હતી.

આર્થિક સંકેત, ને લગ્ન હાલત તો મુજથીજ હતી ત્હેમાં વળી આવું થયું એટલે દુકાળમાં અધિક માસ જેવું બન્યું. આ માટે તેમણે ઉદર નિર્વાહાર્થે ગામ છોડી બીજે કહી જવાતું થોડું ધ્યાયુ. અનેક સ્થળે પર્યટન કરતે કરતે કાશી નગરીમાં આવી પહોંચ્યાં. કાશી યાત્રાતું સ્થાન હોવાથી ત્યાં ઝાઝા યાત્રાળુઓ આવે એટલે તેઓ પાસેથી મળતી લિલા એ નિર્વાહતું સુખમ સાધન થઇ પડ્યું. કેટલેક દિવસે લક્ષમણુ ભટ્ટને ત્યાં એક પુત્ર પ્રાપ્તિ થઇ. ત્હેનું નામ રામકૃષ્ણુ પાડ્યું. છોકરો જેમ જેમ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ લક્ષમણુને ખર્ચ વધવા માંડ્યું, અને આ કારણે કે પછી ગમે એ કારણે તેણે એ રામકૃષ્ણુને ચિરી બાવાને ત્યાં આપ્યો અલ્લવા તો વેચ્યો. બાવાએના આચરણુ અને રીતભાત જોવાં તો તેણે એ રામકૃષ્ણુને વેચ્યો હશે એમ અનુમાન કરી શકાય એમ છે. ગમે તેમ હશે પણ થોડે વખતે બીજા પુત્રનું પ્રાગટ્ય થયું ત્હેનું નામ વલ્લભ પાડ્યું. એના જન્મ સંબંધી હકીકત શક-ભરી છે. એ એનું ચરિત્ર વાંચતા આગળપર જણાસે. આ છોકરો કંઈક વિચિક્ષણુ હશે તેમજ લક્ષમણુ ભટ્ટ તેમજ તેની પત્નીને કંઈક વધુ પ્રિય હશે તેથી ત્હેમણે ત્હેને સારી રીતે ઉધારી મોટો કર્યો, આના પછી કેશવ કરી એક ત્રીજો છોકરો થયો, પણ ત્હેના હાલ પાછા અણુમાનિત્ત રામકૃષ્ણુ જેવાજ થયા, અર્થાત ત્હેને પણ કોઇ પુરી બાવાને આપ્યો.

ત્યાર પછી કેટલેક દહાડે લક્ષમણુ પોતાની સ્ત્રી હલ્લમાગ્રર અને માત્ર એક વલ્લભને મુકીને વૈકુંઠવાસી થયા. આ પ્રમાણે લક્ષમણુ ભટ્ટ કે જ્હેને સાંપ્રદાયિકો સાક્ષાત વસુદેવજનો અવતાર માને છે, જેણે એક નહીં પણ અનેક સોમયજો કર્યાં હતા, જ્હેને ઘેર નિત્ય મહામંગળ થતાં હતાં, જેણે વલ્લભના જન્મ વખતે અનેક પ્રકારનાં દાનો કર્યાં હતાં (રામકૃષ્ણુને, કેશવને રખડાપી) જેને માટે સામાન્ય સ્ત્રીઓ, તેમજ સાવકડી સેવિકાઓ ક્રમણ

કંઠે ગાય છે કે “શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટજી ગૃહે એ કુળ દીવાળી
(જેને ત્યાં શ્રી વલ્લભ જેવા દીવા પ્રગટયા) જહોને પુષ્ટી માર્ગના અંથોમાં
પ્રશંસા કરી સાતમે આસમાને ચઢાવવામાં આવ્યા છે એવા આ
શ્રી લક્ષ્મણ ભટ્ટની જીવનલીલાની ટુંક રૂપરેખા છે.

ઉક્ત કથનની સત્યતા સંબંધી શંકા કરવાનું કંઈ કારણ
નથી. એ કેવળ તર્કથી યોગ્યવસ્તુ કે પ્રમાણશૂન્ય નથી. અનેક
અન્ય પુસ્તકોને આધારે આ ચારિત્ર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

૧ તે વખતે ચિદ્રૂપ, જગજીવન, તથા દામોદર સ્વામિ વિગેરે કેટ-
લાક સન્યાસીઓ તથા ખીજાઓ થઈ ગયા છે, આમાંના જગજીવન
તથા દામોદર તો એમનાજ અનુયાયીઓ હતા, પણ પાંછળથી તેઓ
એમનાં કેટલાંક પાખંડ તથા અનીતિ જોઈ જીદા પડ્યા હતા. તેમણે
પાખંડોત્પત્તિ, પુરાતન કથા તથા પાખંડ ખંડન નાટક વગેરે ઘણા
પુસ્તકો લખેલાં છે, તેમાં એમની યથાસ્થિત ઉત્પત્તિ લખેલી છે.

૨ વળી એ લોકો મુળ તો શેવ ધર્મી હતા તેઓ ત્યાગ
કરી ખીજાનો આશ્રય કરવો પડ્યો, અને પોતાનો તૈલંગ દેશ છોડી
આ પ્રમાણે ગોકુળ-મથુરામાં જઈને વસવું પડ્યું. આ ઉપરથી એમ
અનુમાન થાય છે કે દૂર જઈ વસવાથી પોતાની સર્વ હકીકત ત્યાં
દૂખી રાખવાનું સ્વગમ પડે છે, તેથી તેમ કયું હોવું જોઈએ.

૩ વળી હાલના તૈલંગા પ્રાંતજોની સ્થિતિ જોઈએ અને તેમનાં
આચરણો જોઈએ તો તેમની બહુ અધમાવસ્થા જણાશે. વધુ શું
કામ? એકજ દૃષ્ટાંત બસ થશે. ગ્રહણ સમયે અત્યંત અને ઢેડની
માફક તેઓ અને તેઓની સ્ત્રીઓ સુદ્ધાં બીખ માગવા નીકળી પડે
છે એટલુંજ નહીં પણ તે વખતે તો સ્પર્શસ્પર્શનો સર્વ બેદ
ભુલી વસ્ત્રદાન લેવા ચુકતાં નથી. આવા એ છે ખરા છતાં તેઓ
પણ હજી આ વલ્લભ કુળવાસીને પોતાની કન્યા પાણિગ્રહણ માટે
આપતા નથી, અને તેથી આ વંશજોને હજારો રૂપિયા ખર્ચી
તૈલંગ દેશમાંથી કન્યા વેચાતી લઈ આવવી પડે છે, અને તેની
પોતાને દેશ આવી લક્ષ્મણ કરવી પડે છે. આ છોકરી સાથે પછી

માયાપ કોઈપણ રીતનો સંબંધ રાખતાં નથી એ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. અલબત્ત, આવા કન્યાવિક્રય કરનારને ન્યાત એકઠી થઈ પૂછે છે, પણ તેનો નિકાલ પાંચસો, હજાર દંડના આપવાથી થઈ શકે છે, અને બાકીના રૂપિયાનો લડીલાતથી પ્રસાદ કરી શકાય છે. આ બધી વાતો હવે પ્રસિદ્ધજ છે.

(૪) કેટલાંક વર્ષોપર પુષ્ટીમાગીય સંપ્રદાયના ધર્મવર્યાએ આશરે ચાર પાંચેક હજાર રૂપિયા ખર્ચી શંકરાચાર્યને અરજી કરી હતી તેમજ એ ત્રણ શાસ્ત્રી મોકલી તે દ્વારા લલામણુ કરાવી હતી. આમાં ત્હેમની સાથે તૈલંગા બ્રાહ્મણો વ્યવહાર રાખતા નથી તેમજ કન્યા આપ લે કરતા નથી માટે ત્હેમને પાંચન કરી બીજો વ્યવહાર નહીં તો માત્ર કન્યા તો સરળતાથી મળ્યા કરે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરાવી આપવા વિનંતી કરી હતી. શંકરાચાર્યે આ સંબંધી કાંઈક હિલચાલ કરી જોતાં બની શકે એમ નહોતું એટલે મુલતવી રહ્યું.

(૫) પણ આથીય વધુ અગત્યની બાબત તો હજી આવે છે. એ માર્ગના કોઈ ગોપીલાલ નામના પુરૂષે એક કોઈ ચંદ્રાવલી નામની સ્ત્રી ઉપર વારસા બાબત ફરિયાદ કરેલી. આગ્રાની કોર્ટમાં તો હિંદુ કાયદાના આધારે ગોપીલાલ જીત્યો; ત્યારે ચંદ્રાવલીએ કલકત્તાની ઉપલી કોર્ટમાં અપીલ કરી, તેમાં જણાવ્યું કે હિંદુ કાયદો અમને લાગુ પડતો નથી. અમે હિંદુઓમાંથી બહાર પતિત ગણાવા જોઈએ. તેના કેટલાએક પુરાવા આપ્યા અને પોતાનીજ જ્ઞાતિનો કાયદો લાગુ પડે છે એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું. આ હકીકત સંબંધી તેજ જ્ઞાતિના અન્ય જણે આપીડેવીટ કરી તેમાં કહ્યું કે આ પતિત વાળી વાત ખરી છે આ નવીન આધારોના બળથી આ કેસનો ચુકાદો પ્રતિવાદીના લાભમાં આવ્યો. ત્યારે વાદીએ ઇંગ્લાંડની પ્રીવિ કાઉન્સીલને અપીલ કરી; પણ સાંચે વાદીના પુરાવાનું અધિક નવીન બળ ન હોવાથી દોઢ વર્ષે આખરે કલકત્તાની કોર્ટનો ચુકાદો કાયમ રહ્યો.

આ પ્રમાણે આ ગોપીલાલના પાંચ સાત લાખ પર પાણી ફરી વળ્યું. આ કેસને લગતું જ જન્મમેંટ તા. ૩૦ મી નવેમ્બર ૧૮૯૨નું (૧) સર. જે. ડબ્લ્યુ. કારલાઇલ. (૨) સર યાન'સ પીકોક (૩) સર. એમ. સ્મિથ અને સર. ચાર. પી. કાલીયટની હજુરનું અમારી પાસે છે, તેમાં સંક્ષિપ્ત વિગત છે.

(૬) શ્રી વલ્લભને પંઢરપુરવાળા વિઠોળાએ પરણવાનું કહ્યું. ત્યારે શ્રી વલ્લભે કહ્યું કે, અમને કોઈ કન્યા દેશે નહીં. આ પ્રમાણે તે ઉલ્લેખ એમના અંધમાં જોવામાં આવે છે.

(૭) તેઓ આજ સુધી ગુ'સાઇજના લાલ કે બાળક એવે નામે વિખ્યાત છે એટલે ગુ'સાઇ તે બાવાજ હોવાનો વિશેષ સંભવ હોઈ શકે છે.

(૮) લક્ષ્મણ ભટ્ટે પોતાના બન્ને પુત્રોને ગિરિપુરી બાવાને આપ્યા. હવે જો તે બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિમાં હત તો આજીવિકા માટે ભિક્ષાવૃત્તિ પર વિશ્વાસ બાંધત, પણ તેને ભરણપોષણની તેમજ કન્યા નહિ મળવાની પછી ખાત્રી હોવાને લીધેજ પુત્રોને બાવા બનાવ્યા હશે. મુખ્ય સબબ, જ્ઞાતિબહાર હોવાથી આમ કરવું પડ્યું.

અહીં કોઈને કદાચ શંકા થશે કે, રામકૃષ્ણ તથા કેશવ, તથા ગિરિપુરી બાવા થયાનું શું પ્રમાણું? તો એ સંબંધમાં એટલું જણાવવું યોગ્ય થશે કે પુષ્ટીમાર્ગીય ધણા અંધોમાં આ વાત ઉપલબ્ધ થાય છે તેમજ મહારાજના “લાઇબલ કેસ” વખતે પણ એ સાબિત થયું હતું. વિશેષમાં કાશીમાં બન્નેની સમાધિ હજીએ છે. એવા માણસોની સમાધિ કોઈ જાણે એવી સ્થિતિમાં રહી નહીં હોય તો પણ શ્રી વલ્લભ પરાક્રમી તેમજ ચતુર હોવાથી તેમની સમાધિ પ્રખ્યાતિમાં આવેલી છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યનો જન્મ.

હવે લક્ષ્મણ ભટ્ટને વલ્લભ નામનો બીજો પુત્ર જેને સ્વસાંપ્રદાયિકો શ્રી વલ્લભ, શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, શ્રી આચાર્યજી, શ્રી મહાપ્રભુજી એવા

લક્ષ્મિવાચક નામે પૂજે છે તેમનો જન્મ સંવત ૧૫૩૫ ના વૈશાખ વદ ૧૧ ને રવિવારે ચંપારણ્યના અરણ્યમાં થયો હતો. પોતાની જ્ઞાતિથી બહિષ્કાર થયેલી સ્થિતિમાં રહેવું શરમ ભરેલું હોવાથી લક્ષ્મણુ ભટ્ટ પોતાનો દેશ તથા કાશી નિવાસી બન્યા હતા. એવામાં કાશી તરફ મુસલમાનોનો હુમલો આવવાથી લોકોને નહાસવાની ફરજ પડી. આ વખતે લક્ષ્મણુ ભટ્ટજી તેમજ તેમના સગલાં પત્ની ઇલ્લ માગાણુ પણ પ્રયાણુ કરી ગયાં. પોતાને દેશ જઈ શકાય એમ હતું નહીં; એટલે ચૌડા નામના ગામ તરફનો રસ્તો લીધો. વાટમાર્જે ચંપારણ્ય નામનું જંગલ આવે છે. ત્યાં આવી પહોંચતાં અતિ શ્રમથી ભયથી, ચિંતાથી, ખાનપાનાદિની પીડાથી, ઇલ્લમાગાણુનો ગર્ભ સ્ત્રવી ગયો. ગર્ભ સાત માસનો નિર્ણવ હતો તેથી એક પાંદડાંમાં વીંટાળી ખીજડાના ઝાડ નીચે ખાડો કરી દાટી મૂક્યો અને ત્યાંથી ચાલતાં થયાં.

ચૌડા નગરમાં કેટલોક વખત રહ્યા પછી જાણ્યું કે કાશીમાં સઘળું શાંત થયું છે એટલે ત્યાં જવાં નીકળ્યાં.

વળતાં વાટમાં પાછું ચંપારણ્ય આવ્યું. ત્યાં એમનાં પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે પચાસ હાથના અશ્વિકુંડમાં બાળક રમતું દીકું. તે જોઈ બંને પતિ પત્ની દોડી ગયાં. મૂળ પુરૂષમાં લખે છે કે “ અગ્નિ ચ દુષ્ટા મધ્ય વાક વેલિ સન્મુલ ઘાવરી ” વળી લખે છે કે “ મારગ દિયો જાનિ ત્રિયમાતા ” એટલે અશ્વિકુંડે ઇલ્લમાગાણુને માતા જાણી માર્ગ આપ્યો. પછી તેણે તે બાળકને આનન્દ સહિત ઉપાડી લીધું ને તે પોતાનું જાણી બહુજ હર્ષ પામ્યાં.

પણ આ વાત માનવા યોગ્ય ગણી શકાય એમ નથી. એમનું પોતાનું બાળક અકાળે અરણ્યમાં સ્ત્રવી ગયું હતું. તેને દાટીને તો ચૌડા નગરને વાટે પડ્યા હતા. તો હવે આટલે બધે સમયે પાછળથી તે સજીવ બની શી રીતે બહાર નીકળ્યું હશે? વળી તેને અશ્વિકુંડમાં રમવું શી રીતે ગમ્યું હશે? અશ્વિકુંડ તાપમાં તો બાળક રહી શકવું એ અશક્ય. આ બધી ચમત્કારિક ઐન્દ્રજલિક અસંભવ

કયા છે. મૂળ પુરુષમાં તો કહે છે કે ચોસેર અમિની મધ્યમાં બાળક રમતું હતું. આમાંયે સંભાવ્ય કથું લાગતું નથી. છતાં કોઈ બહુ દૂરની કલ્પના કરીનેયે જરા તરા તથ્યાંશ જુએ તો તો એવી અટકળ કરે કે કોઈ જાણે સગલાં વિધવા હોય, તેને પૂર્ણ દિવસે પુત્ર પ્રસવ થયો હોય, અને તે કુમળા કાજગરા બિચારા-દુર્ભાગી બાળકની હત્યા કરતાં જીવ ન ચાલ્યો હોય એટલે કોઈ અન્યને ગામ બહાર અરણ્ય વાસ કરાવવા આપ્યો હશે. તે સમયે કદાચ આ મૂકનારના હૃદયમાં દયાલાવ સ્પુર્યો હોય અને વિચાર્યું હોય કે એમને એમ મૂકતાં કોઈ જનાવર એનો લક્ષ કરી જશે અથવા તો ડાંખ દેશે. આથી કંઈ યુક્તિ યોજી હોય. કે એમ કરતાં જો કોઈ આવી ચઢશે તો પ્રાણ તો એનો બચશે. આવા વિચારે સંભવ છે કે વચમાં બાળકને નિર્ભય સ્થાનમાં મૂકી આસપાસ મોટું કુંડાળું કર્યું હોય, આવું સંભવી શકે છે ખરું. પછી તે હિંદુ હોય કે ગમે તે જાતીનો હોય તે દૈવ જાણે અને આ માર્ગે લક્ષમણુ લદ્દ ને હૈમનાં પત્ની ચાલ્યાં જતાં હશે તે વખતે હૈમની નજરે પડતાં તેઓએ તે બાળકને ઊંચકી લીધું હોય. અને તે ચમત્કારના જમાનામાં આ એક મોટો ચમત્કાર તરીકે કહેવાતું બહાનું હતું કે અમારો પુત્ર જીવતો થઈ અમિમાં રમતો હતો. આ પુત્ર તેજ વૈજાણ્વ ધર્મીઓના શ્રી વલ્લભાચાર્યજી અથવા શ્રી આચાર્યજી મહા પ્રભુજી હોવા જોઈએ.

અહીં પાછો એક બીજો વિચાર કરવા યોગ્ય ગણાશે કે મતાનુચારીઓ શ્રી વલ્લભ પ્રભુનો જન્મ ૧૫૩૫ ના વૈશાખ વદ ૧૧ નો માને છે. તો આ દિવસે તો એઓ મૃતક જન્મ્યા હતા, અકાળે અવતર્યા હતા, હૈમનો જાવ થયો હતો. અને જે જીવિત બાળક મળ્યું તે તો બહુ દિવસ પછી.

અર્થાત પ્રથમનો પ્રસંગ તે ચૌડા નગર તરફ જતાં સમયનો અને દ્વિતીય પ્રસંગ તે વળતાં કાશી જતાં અમિકુંડમાં રમતું બાળક મળેલું તે, તો ખરો જન્મકાળક્રીયો તે અહાન્વિત લક્ષ્મી એતિહાસિક નિરક્ષકો, કે જ્યાંતિધીઓએ નિર્ણય કરવાનો છે. થયું એતો.

આ પછી ત્યાંથી ચાલતાં ચાલતાં લક્ષમણ ભટ્ટ પત્નિસહ કાશીમાં સુખરૂપ આવી પહોંચે છે. કેટલેક વર્ષે શ્રી વલ્લભનું ઉપવિત સંસ્કરણ કરે છે. આ પછી કાશીમાં પણ એમનાં ગામના માણસોનો અવગ જવર અધિક હશે એટલે એમણે પર્યટન આરંભ્યું. અને એમ કરતાં સંવત ૧૫૪૬ માં શ્રી બાલાજીમાં વલ્લભને અગિયાર વર્ષનો મૂકી વૈકુંઠવાસી થાય છે. હવે શ્રી વલ્લભની સ્થિતિ વિષમ હતી. હિંદુ નિર્વાહનું સાર્ધન નહોતું. આથી કહે છે કે તે પોતાની માને લઈને વિધાનગરમાં એનો મામે વિધાલૂપણ (નામ કલ્પીત દેખાય છે) નામે હતો તેની પાસે ગયો. મામાએ આદરસત્કારથી ખેસાડ્યાં પોતાના પિતા એઓ પણ લક્ષમણ ભટ્ટના સમયથીજ ન્યાત ખંહાર હોવાથી મામાને ત્યાં ખેસાળમાં જન્મતી વખતે પંકિત બેદ પળાયો. શ્રી વલ્લભ કંઈક તેજી હતા, વિચિક્ષણ હતા, તેમને સ્વમાન સ્પૃહ્યું. આના કરતાં તે ભિક્ષાએ સારી. આવો વિચાર કરી ભાણેજ મામાને કહ્યું “મેં તે હાથે રાંધી જન્મવાનો ધર્મ ધારણ કર્યો છે.” આ પરથી મામા રોષે ભરાયા ને ભાણેજનો ધર નિકાલ કર્યો. શ્રી વલ્લભે આથી તળાવને પાળે રાંધી પ્રસાદ લીધો. મા તે એમના મામાને ત્યાંજ હતી. શ્રી વલ્લભ ત્યાંથી એકલા પ્રયાણ કરી ગયા. શ્રી વલ્લભાચાર્યની પ્રાગટ્યની વાર્તામાં આ પછી ખીજે દિવસે કૃષ્ણદેવ રાજની સલામાં બહુ બહુ ચમત્કાર કર્યાં વર્ણવ્યા છે તે બધા નિર્મૂળ છે તે હવે પછી આગળ જણાવાશે પણ એટલું તે ખરું કે શ્રી વલ્લભ ચતુર, વિચિક્ષણ ભણેલા, સ્વાર્થી, વ્યવહાર કુશળ હતા.

અહીંથી હવે વલ્લભ ચાલ્યા ને દેશ દેશ ભ્રમણ કરવા માંડ્યું. ભિક્ષા માગીને ખાવાનું ને સુખ સ્વેચ્છાપૂર્વક પૃથ્વીપર સૂવાનું એટલે જોવાનું, શીખવાનું, તેમજ વિવિધ અનુભવો મેળવવાનું એને બન્યું પ્રવાસથી બહુ બહુ તરેહના ને વિવિધ માણસોના સમાગમમાં આવવું પડે એટલે હોશિયારી ને ચતુરાઈ વધે એ સ્વાભાવિકજ છે, નીતિ શાસ્ત્રમાં ઠીકજ કહ્યું છે કે:—

દેશાટનં પંડિતમિત્રતા ચ । નીતિયુતં રાજસભા પ્રવેશં ॥
મનેક જાજાણિ વિલોકિતાનિ જાતુર્ય । મુલાનિ મઘંતુ પંચઃ

અર્થાત ચતુરાષ્ટ્ર પ્રાપ્ત થવાના પાંચ સાધનો છે (૧) દેશાટન (૨) પાંડિતોની મિત્રાચારી (૩) નીતિમાનજનોની સલામાં જવું (૪) રાજ્યસલામાં એસવું અને અનેક શાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવું. હવે આ પાંચ પ્રકાર મેળવવાને શ્રી વલ્લભને સાધન મળ્યું તેથી દેશાટન કરી પોતાનો વખત ચતુરાષ્ટ્ર પ્રાપ્ત કરવામાં રોકવા લાગ્યા. આમ છતાંયે તે એક ભટકતા બ્રાહ્મણની અવસ્થામાં હતા. આવી રીતે બહુ વર્ષો તેણે વીતાડ્યાં. ત્હેમનીજ વાર્તામાં લખ્યા પ્રમાણે શ્રી પંઢરપુર મણુ એ ગયા હતા. ત્યાં એ ન્યાતની ખૂદાર થયલા છે એ કારણે કદાચ મંદિરમાં આવવા દીધા ન હોય એટલે એણે નદીને સામેપાર મુકામ કર્યો હતો. હજી ત્યાં ત્હેની ખેટક છે. વળી એવી વાત અડાવી દીધી છે કે વિઠ્ઠલનાથજી નદીપાર શ્રી મહાપ્રભુજીને મળવા ગયા ત્યાં સારી રીતે મળીને ખેટક સ્થાપિ છે. જ્યારે સત્ય વાત તો જો વિસ્મૃતિ ન થતી હોય તો એ છે જે ઘણા વર્ષો સુધી તેમના વંશજોને વિઠ્ઠલનાથમાં આવવા દેતા નહીં. પણ ભાટિયા વજેરે વૈષ્ણવો આ ધર્મપાશમાં પડ્યા પછી તેઓની સમૃદ્ધિ વધતાં વિઠ્ઠલનાથવાળા લક્ષ્મીના અંજને અંજનયા હશે અગરતો આકાંક્ષા હશે એટલે આવવા દીધા હતા, ધનનો આ પ્રભાવ આવે પ્રસંગે સામાન્ય છે.

શ્રી વલ્લભ સ્વામિનો સંન્યાસ.

નિજવાર્તાદિ પુસ્તકો પરથી જણાય છે કે તે શ્રી જગન્નાથજી વજેરે ઘણું સ્થળે ગયા હતા. પાર તેર વર્ષ સુધીનો એનો આ ભ્રમણ કાળ હતો. તે બાદ પર્યટન કરતે કરતે એક શહેરમાં એનું જવું થયું. ત્હેનું નામ પ્રગટ વાર્તામાં છે, ત્યાં વિષ્ણુ સ્વામિની મોટી ગાદી હતી. ત્યાંના મહંતને મળ્યા. સંભાષણ કરતાં આ માણસ હોંશિયાર ને ચતુર લાગ્યો. મહંતને પોતાની પાછળ ગાદી ચલાવે એવા શિષ્યની જરૂર હતી. એણે વલ્લભને યોગ્ય ધાર્યો. બધા સૂતાં પછી એને જગાડી મહંતે વલ્લભને પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. વલ્લભ ભટકતો હતો ત્હેને સેંકડો સેવકો મળે ને ગાદી મળે એટલે એને આનંદ થયો. પીડા માત્ર એટલી હતી કે સંન્યાસી થવાનું હતું.

પણ આમ પણ ક્યાં એના લક્ષ થાય એવા સંલવ હતા? આથી તહેલે મહંતની ઇચ્છાનો સ્વીકાર કર્યો. બીજે દિવસે પોતાના ઘણા ખરા શિષ્યો સમક્ષ મહંતે શ્રી વલ્લભને દિક્ષા આપી સંન્યાસી બનાવ્યા.

નિજવાર્તામાં આ પ્રકારે કથન છે કે મહંતે શ્રી વલ્લાચાર્યની વિદ્વત્તા જોઈ પોતાના મનમાં ઠરાવ કર્યો કે આ સાંપ્રદાય ચલાવે એવો યોગ્ય પુરૂષ છે. એને શિષ્ય કરીશું; પણ રાત્રિના સૂતાં પછી સ્વપ્ન આવ્યું તેમાં ભગવાને મહંતને જણાવ્યું અરે! મૂર્ખ! તું મને પણ શિષ્ય કરવા માંગે છે. આ જે માણસ તારે ત્યાં આવ્યો છે તે મારું સ્વરૂપ છે, તેને તું માણસ તરીકે ન સમજાશ, તારે તારું અન્ય શિષ્યોનું કલ્યાણ કરવું હોય તો બધા એને શરણે જાઓ. એવી ભગવદ્ આજ્ઞા થતાં મહંત ચમક્યો. શ્રી મહાપ્રભુજી સૂતા હતા ત્યાં દોડી ગયો. જુએ છે તો જેવા સ્વપ્નમાં દીઠા હતા તેવાજ ભગવાનના દર્શન થયાં. પછી શ્રી વલ્લભના ચરણ ચાંપવા તે મહંત એકો એટલે શ્રી વલ્લભ જિહ્યા અને કહ્યું:—
“ આપ યદ્ કહા કરો ”

મહંતે કહ્યું કે જે રાજ આપકો કોને જાન્યો નહી સો અપરાધ ક્ષમા કરો મે. એટલું કહી બીજે દલાડે સવારમાં સ્નાન કરી વલ્લભને શરણે ગયાં. અહીં શોચનીય એ છે કે વાતની સત્યતાનો માટે અન્ય કશો આધાર નથી. પરંપરાએ પણ આ કથા કહેનાર આજે તે સ્થળમાં કોઈ રહ્યું નથી.

હવે વલ્લભ સુખ નિવાસી બન્યા. ઉદર નિમીત્તની ચિંતા ટળી. અને સાંપ્રદાયિક ગાદી કે એવું કંઈ હોય ત્યાં પાંડિતો પણ હોય. આથી તહેમનો સહવાસ અભ્યાસનું સાધન થયું. વિશ્વ સ્વામીના સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોનો યથાસ્થિત અભ્યાસ કર્યો. થોડે કાળે મહંત મરણ પામ્યો. વલ્લભ ગાદીપતિ થયા. મહાધીશ થયા. પંથના નેતા થયા.

શ્રી વલ્લભ સ્વામિનું સંન્યાસ પછી લગ્ન.

કેટલાક કાળે બરાબર સ્થિર થયા પછી પર્યટના માટે લાલસા થઈ. થોડાક સ્વમતાનું પાછી યાત્રાણુ સાથે નીકળ્યા. બારેક મહિને

કાશી જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં કોઈ એક મધુ મંગલ કરી બ્રાહ્મણુ રહેતો હતો. ત્હેને ત્યાં બહુ કાલ સુધી સંતાનોત્પત્તિ ન્હોતી થઈ તેથી ત્હેણે વાંઝિયાપણુ ટાળવા વિશ્વંભર મહાદેવની માનતા લીધી હતી. જેથી જો છોકરો આવે તો મહાદેવની સેવા કરવા માટે મહાદેવની સેવામાં અર્પણુ કરે અને છોકરી આવે તો કોઈ પરદેશી બ્રાહ્મણુને વિશ્વેશ્વર મહાદેવને નામે કૃષ્ણાર્પણુ કરી કન્યાદાન દેશે. કાળ બળે પુત્રી અવતરી. મહાદેવજીને પોતાની સેવા કરનારની જરૂર જાણે ન્હોતી; નહીં તો પુત્ર આપત. કારણુ પુત્રી તો મહાદેવના દર્શન પણુ કરવા રહેનાર નથી. કદાચ એમ પણુ હોવા સંભવ છે કે આ બ્રાહ્મણુ પણુ ન્યાત ખ્હાર થયલો હોય ને શ્રી વલ્લભ ભટ્ટ (જ્હેની સાથે સંબંધ થયો હતો) સાથે સંબંધ કરવાથી સરખો સરખી જોડ અને એમ હતું. કારણુ તે કન્યાને કોઈ ન્યાતિલો ન સ્વીકારે. બાકી મહાદેવજીએ તો દેશને પરદેશ સરખાંજ હતાં. નહીં તો ગામમાં આપે તો મહાદેવજીનું શું જતું હતું? વળી બીજું વિચારવાનું છે કે વલ્લભાચાર્ય કાશીમાં ગયા ત્યારે આ કન્યાની ઉંમર પરણવા યોગ્ય આસરે બાર તેર વર્ષની હતી તો ત્યાં સુધી મધુ મંગલને પરદેશી બ્રાહ્મણુ કેમ ન મળ્યો હશે? આ ઉપરથી જે અનુમાન ક્ષિતાચાર્ય થાય છે તે એજ કે જુગતે જુગત બંનેની મળી હોવી જોઈએ. મધુ મંગલ પરદેશીએ માટે ધર્મશાળામાં નિત્ય તજવીજ કરતો હતો. વલ્લભ સ્વામી આવતાં તે ત્હેને મળ્યો. પ્રશ્નોની પરંપરા દ્વારા ત્હેના સંબંધી સર્વ હકીકત જાણી. જાતિ, રીતભાત વગેરે સંબંધી સર્વ માહિતી મેળવી, અને પોતાની પુત્રીને સર્વ રીતે મળતી રાસ આવશે એમ વિચારી પોતાની પુત્રી તેને આપવા વિચાર કર્યો. પ્રથમ તો વલ્લભ સ્વામિએ પોતે સન્યાસી હોવાથી પરણવા આનાકાની કરી પણુ જ્યારે મધુમંગલે બહુ આજ્ઞવતાથી સારી રીતે સહમજાવ્યા ત્યારે તેનું મન લાલસાવશ બની પીગળ્યું.

એણે વિચાર્યું કે ગાદી આચતી મળી ને કન્યા મળવાની સ્વપ્ને આશા નહીં તો પણુ વિના પ્રયત્ને મળે છે તો જતી કરવી

નહીં. તાત્કાળનો પોતાના શિષ્યોની સલાહ લઇ ખીજ દિવસે ઉત્તર આપવા જણાવ્યું. રાતના ચાર પાંચ મુખ્ય શિષ્યોને બરાબર સ્હમજાવ્યાં ને મનમાં નક્કી ઠરાવી મૂક્યું આવી રીતે શ્રીવલ્લભની છાંદગીમાં વારાફરતી સુયોગ પ્રાપ્ત થતા હતા. નીતિશાસ્ત્રીમાં સત્યજ કહ્યું છે કે, જ્યારે કંઈ બનવાનું હોય છે ત્યારે બુદ્ધિ પણ તેવીજ સજે છે. પણ વખત અનુકૂળજ આવી મળે છે તેવીજ આવી સ્હકે છે અને સર્વ ન બને એવું હોય તો પણ બની જાય છે. આ રીતે આ પ્રસંગમાં પણ બન્યું. મધુમંગલ આવ્યો. વલ્લભને લગ્નમાટે પૂછ્યું. વલ્લભે હા કહી. મધુ મંગલે શ્રીકૃષ્ણ આપ્યું. મૂહુર્તજેવરાવ્યું. ને આ પ્રમાણે પોતાની પુત્રીનું વલ્લભાચાર્ય સ્વામિસાથે લગ્ન કર્યું. સ્વામિ, સંન્યાસી મટી ગૃહસ્થાશ્રમી થયા. આ રીતે વલ્લભ સ્વામિ પણ પિતા લક્ષ્મણુ ભટ્ટ માફક સંન્યાસીમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમી થયા. દુનિયાનાં ઉદ્ધાર અર્થે જે નિષ્કામતા, સ્વાર્થત્યાગ, કે વિરાગીતા જોઈએ ને બહુ દુર્લભ છે. અને ગર્ભશ્રીમંતાઇના સહચારી દોષ, વિલાસ વૈભવ ને કામુકતા બહુ કરી આ કુળ બાળકોમાં જાણે વારસામાં ઉતર્યા હોય તેવા રંગરાગના સુહાગ દૃષ્ટિએચર થાય છે.

આવી રીતે વલ્લભ સ્વામિ પરણીને પોતાના ગામ તરફ પાછા વળ્યા. રખેને ત્યાં પહોંચ્યા પછી શિષ્યો કનડગત કરે આ ઉતુથી સાથેના શિષ્યોને બરાબર લાથ કરી લીધા અને એક “સંન્યાસ નિર્ણય” નામક ગ્રંથ યોજ્યો. અને થયું પણ તેમજ. સ્વગ્રહે પહોંચ્યા પછી આ દંપત્તિને જોતાં વાર શિષ્યોમાં માંડો માંડો ચર્ચા થવા લાગી અને કેટલાકે તો પૂછ્યું પણ ખર કે “મહારાજ આ જનાનો તમારી સાથે શાનો”? ઉત્તરમાં વલ્લભ સ્વામિએ લગ્ન થયલાનું જણાવ્યું, અને સાથે તૈયાર કરી રાખેલું “સંન્યાસ નિર્ણય” નામનું પુસ્તક બતાવ્યું. એમાં એમણે એમ દર્શાવ્યું હતું કે સંન્યાસિનો સૌ જન્મે મોક્ષ થાય. અને તેયે બહુ કઠણ છે. કારણુ નવાણું જન્મ ધર્મપૂર્વક જાય ને સૌમાં જન્મમાં દૈવયોગે

જો માત્ર એકજ વખત પણ વિષય વાસના થઈ. તો બધાં જન્મ એજે જાય ને પાછા નવીનસરથી સૌ જન્મ સંન્યાસના પાળવા પડે. ઉપરાંત એણે જણાવ્યું કે પોતે યુવાન હતો માટે વિષય વાસના પૂર્ણ કરી વિધિપૂર્વક સંન્યાસ લેશે. પ્રત્યેક મનુષ્ય માટે ગ્રહસ્થાશ્રમની ખાસ આવશ્યકતા જણાવી. બધાને આ વાત ગળે ન ઉતરી. ત્યારે પ્રથમથી જ થોડાક પોતે હાથ કરી લીધા હતા તેમની મદદથી સામે થયો. આમાંથી ઝગડો પેદા થયો. તે શમ્યો નહીં અને મમત ભરાયો. વલ્લભને ગાદી છોડવી પડી, ને પોતાના અંગી ચાર પાંચ સહાયક શિષ્યો લઈ નીકળી પડ્યા.

હવે વલ્લભ સ્વામિ શું કરે છે તે જોઈએ. વિષ્ણુ સંપ્રદાય મહાંતે શ્રી વલ્લભની ચતુરતા જોઈ પદ શિષ્ય તરીકે પસંદગી કરી હતી તે તે કાર્ય માટે યોગ્યજ હતી. વલ્લભ સ્વામિ પોતાની નાત સમજતો હતો તે સ્વભાવ ચતુર હતો, મનુષ્યની પરીક્ષા કરવાની શક્તિ તેનામાં સારી હતી. એણે આ પાંચ શિષ્યો સાથે પ્રયાણ કર્યા પછી હવે શું કરવું ક્યાં જવું તેનો ધરાધર વિચાર કરવા માંડ્યો.

લોકના જોણપણુ ને અજ્ઞાનતાનો કેવો ને કેટલો લાભ લઈ શકાય, નામના, કિર્તી દ્રવ્ય શી રીતે વધુ પ્રાપ્ત કરી શકાય, ગાદી સ્થાપન કરી શી રીતે સારી રીતે ચલાવી શકાય તેનો વિચાર કર્યો. તૈલંગનો તો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો, દક્ષિણમાં કંઈક વિદ્વજ્ઞા હતી, કાશીમાંતો સમર્થ પંડિતોનું સ્થળ હતું. અને એ શિવાયના અન્ય પ્રદેશો સંબંધી એમને બહુ જ્ઞાન નહોતું, વિગેરે વિચાર કરીને જોકુળ મથુરા પસંદ કર્યું આમ કરવામાં એમણે બે લાલ જોયા. એકતો એનું શિક્ષણ વિષ્ણુ સંપ્રદાયિ હતું એટલે વૃજ વાસિઓને પ્રિય એવા નંદના કુંવરનો ધર્મ ચલાવવા તે બહુ અનુકૂળ પ્રદેશ હતો તેમજ ત્યાં અજ્ઞાનતા ને મૂઢતા વધુ પ્રમાણમાં હતા. આ પ્રમાણે તે જોકુળ મથુરા જઈને વસ્યા. ત્યાં તજવીજ કરી ગિરિરાજ પર્વતની તળેટીમાં એક અન્યાર નામનું ગામ હતું ત્યાં શુકામ કર્યો. ત્યાંના કોઈ. સદુપડ્યાને મળ્યા. સદુપડ્યો

ગિરિરાજ પર એક ન્હાની સરખી ઝુપડી બાંધી રહ્યો હતો. પ્રજાવાસીઓમાં તે કાંઈક લાલ્લુલો હતો તેથી ત્યાંના છોકરાઓને લાલ્લાવતો. વલ્લભસ્વામિએ તેની સાથે મિત્રતા કરી પોતાની પ્રવૃત્તિના ઉત્તુથી વાકેફ કર્યો. સદુ પંડ્યો લોલવશ બની લાગીદાર થયો. આવી રીતે પાંચ સાત મળીને પુષ્ટીમાર્ગનો પ્રારંભ કર્યો ગિરિરાજ પરની સદુ પંડ્યાની ઝુપડીમાંની જે મૂર્તિ હતી તેનો છૂણાંદાર કરાવી ત્યાંજ સ્થાપન કર્યું. સદુ પંડ્યો પણ કાંઈક હાશીઆર માણસ જણાય છે. સેવાને અંગે ખરચ વિગેરેની વ્યવસ્થા તેણે કરવા માંડી. પૂરણમલ્લ કરી રાજા હતો તેને મળ્યો. તેને ચતુરાઈથી સમજાવ્યો. તેણે મંદિર બંધાવી આપવા કબૂલ કર્યું. પણ સાથે કહ્યું કે સેવા કરનાર માણસ રાજા તરફનો રહે. આ પ્રમાણે તેણે મંદિર બંધાવી આપ્યું અને તેમાં ગોવર્ધનનાથજી એવું નામ આપી એક મૂર્તિ પધરાવી; પણ રાજાએ સેવા કરનાર બંગાળી બ્રાહ્મણ રાખ્યા. આ ઉપરથી એક અનુમાન થાય છે કે પૂરણમલ્લ કદાચ રાધાવલ્લભી પંથનો હશે તેથી ગોડિયા બંગાળી ગોંસાઈઓની તરફથી બંગાળી બ્રાહ્મણો રાખ્યા હશે. અને એક અધિકારી પોતા તરફનો રાખ્યો જેથી હિસાબની વ્યવસ્થા બરાબર રાખી શકાય.

શ્રી વલ્લભને આ વ્યવસ્થા કાંઈ એમ ન હતી. આ તો નવી ઉપાધિ વળગી. સ્વતંત્રતા ગઈ ને સેવાયે ગઈ. મંદિર બંધાવવા જતાં મૂર્તિયે ગઈ. વિચાર્યું કે આ વ્યવસ્થામાં સાર નથી. આથી તેણે પરિક્ષા કરવા વિચાર કર્યો.

જઈને થોડે મહિને પાછા ગિરીરાજ પર આવ્યા. સદુ પંડ્યાને મળી ચાતુર્ય વાપર્યું. બંગાળી બ્રાહ્મણોના દોષો શોધી કાઢ્યા, ને અધિકારી જે હતો તેને હાથ કરી લીધો. પૂરણમલ્લ પાસે આ અધિકારી દ્વારા કળ વળ વાપરી બ્રાહ્મણોને તિલાંજલી અપાવી. આગલો ક્રમ ચલાવવા માંડ્યો, અને લોકોને આકર્ષવા માંડ્યા. પંથનો પ્રથમ પાયો આ પ્રમાણે નખાયો.

હવે એમણે પંથને કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરી ફલાવવો તે માટે યુક્તિ યોજી. એકલું સંસ્કૃત ઉપયોગી ન નીવડે, તેથી એણે કવિયો

રાખ્યા. તેઓ નિરાંતે કાવ્યો કરતા, એટલે આગળના પાંચ સાત શિષ્યોને આકવિયો બધા એના શિષ્યો બન્યા અને પ્રાચીન રીવાજ મુજબ એ તહેમના મહંતગુરુ, એ પ્રમાણે બન્યા. ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થતી ગઈ, ચોર્યાસી વૈષ્ણવની વાર્તા પરથી અનુમાન થાય છે કે એ શ્રી વલ્લાભાચાર્યના શિષ્યો થયા હશે. ચોર્યાસી વૈષ્ણવમાં ધર તો ૩૫ કે ૪૦ તોપણ બધા શિષ્યો સાથે તેઓ વ્યવહાર છૂટથી કરતા અને ભણી જતા. તે સમયે એમાં કોઈ પ્રકારનો દંભ આડંબર સેવક સાથે નહોતો. આ દંભકે મોટાઈના કરતાં ચારુંચની વિશેષતા પ્રમાણમાં અધિક હતી. તેમ સેવકના હાથનું ખાવામાં પણ પ્રતિબંધ નહોતો.

ફરીથી સંન્યાસી તથા અંત.

માર્ગ ચલાવવાના આ પ્રકારના પ્રારંભ પછી વીસેક વર્ષે આ સ્થાન પર વલ્લભ સ્વામિ રહ્યા. દરમ્યાનમાં એ પુત્રો થયા. પહેલા પુત્ર ગોપીનાથજી ૧૫૬૮માં જન્મ્યા. બીજા વીઠ્ઠલનાથજી જહેને વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાંઈજી કહે છે તહેમનું પ્રાગટ્ય ૧૫૭૨ માં થયું.

આ પછી આ છોકરા ૧૪-૧૫ વરસમાં થયા તે વખતે શ્રી વલ્લભાચાર્ય પત્નીની સંમતિ વગર સંન્યાસી થયા. પુષ્ટીમાર્ગીય પુસ્તકોમાં જણાવ્યું છે કે એમણે એ વાર પત્નીની અનુમતિ માટે પૂછેલું પણ તહેણે ન સ્વીકાર્યું. એથી એમણે યુક્તિ કરી પોતે ખેદા હતા ત્યાં ધરમાં આગ લગાડી આથી સ્ત્રીને ખોલવુંજ પડે કે “ધરમાંથી નિકળો” એટલે આનો અર્થ એમણે સાર્થ કરી બતાવ્યો. એઓ તો નીકળી સંન્યાસી બની ગયા. અને “પૂર્ણાનંદ સરસ્વતેન્દ્ર” એવું નામ ધારણ કર્યું. જોલોકમાં જવાના સાધનથી બહિર્મુખ થઈ બ્રહ્મલોકમાં જવાનું સાધન જે સંન્યાસ તે તહેમણે ગ્રહણ કર્યો. પોતાના સિધ્ધાન્તથી પોતેજ કેમ ઉલટા ચાલ્યા એનું કારણ સમજવું નથી.

આ પછી સંન્યાસીના વેષમાં બહુ કાલ સ્થિર ખેદા હોય એમ લાગતું નથી. કાશી ગયા ત્યાં કુટુંબીમાંનો કોઈ આવી પહોંચ્યો આથી તહેને બહુ કંટાળો થયો તેથી અગર ગમે તે કારણે સંવત ૧૫૮૭માં શ્રી ગંગાજીમાં તહેમનું જળશયન થયું.

પ્રાગટ્યની વાર્તામાં આ પ્રસંગનું વણુન આ પ્રકારે છે. શ્રી ગોપીનાથજી તથા શ્રી ગુસાંધજી અને અન્ય શિષ્યો એ દિવસે મધ્યાહ્ને આવી પહોંચ્યા શ્રી વલ્લભાચાર્યજીને સંન્યાસીના વેષમાં જોયા એટલે તેઓ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. વાત કરવા માંડી. પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યે ત્હેમના સામું જોયું નહીં, પુત્રોએ પૂછ્યું “હમારે કેમ વર્તવું.” વલ્લભાચાર્યે ઇશારતથી કલમ કાગળ માગ્યાં, તે તેઓએ આપ્યા. શું લખી આપ્યું ત્હેની વિગત પુસ્તકમાં દર્શાવી નથી, માત્ર એટલું છે કે લખી આપ્યું. પછી પૃથ્વી પર જેમ ચાલે તેમ ગંગાજીના પાણી પર ચાલ્યા, મધ્ય ભાગે જઈ પદ્માસન વાળી ખેહા અને ધ્યાન ધરતામાં એક અમિતી ધારા ગંગાજીના મધ્યમાંથી સૂર્યમંડળ સૂધી ઊંચી થઈ રહી. થોડીવારમાં ખધાના દેખતા જોતજોતામાં તેઓ લુપ્ત થઈ ગયા. પછી તેઓએ ત્હેના વસ્ત્રને અમિદાહ દીધાં. આ નીજ વાર્તાનો સાર છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યના જીવનક્રમમાં અને તત્સંબંધી ઇતિહાસનું રેખાદર્શન સંક્ષિપ્તમાં આટલું હોઈ અહીં પૂર્ણ થાય છે. આમ છતાં સર્વ સરખા નથી હોતા, કેટલાક દુરાચારી તેમજ જ્ઞાનલવ દુર્વિદ્યોદ્ધે તેઓને આ વાત ગજો નહીં ઉતરે, અસંતોષકારક લાગશે. તેઓના ધ્યાનમાં તો પુષ્ટી માર્ગના મોટા મોટા ગુરૂવર્યો એ જે ચમત્કાર કરેલા તેનાં વર્ણનને મહાત્મ્ય તરવરતાં હશે માટે હવે તે સંબંધમાં કંઈક સમાધાન તેમ સ્પષ્ટીકરણની આવશ્યકતા છે.

કહેવાતા ચમત્કારોનું મિથ્યાત્વ.

ધર્મવાદો કે ધર્મોનું ઐતિહાસિક નિરીક્ષણ કરીશું તો જણાશે કે ઉત્પત્તિ સમયે જે પરિસ્થિતિ હોય છે તે વખતે મુલ સ્થાપન કરનારમાં સામાન્ય સાધારણ મનુષ્યો કરતાં કંઈક સહેજ અંશે પણ વિશિષ્ટતા હોય છે. કંઈક ચાતુર્ય, કંઈક બુદ્ધિપ્રભાવ, કંઈક હોશિયારી કંઈક વ્યવહાર કુશળતા, કંઈક યુક્તી પ્રયુક્તિઓ, કંઈક બુદ્ધિવિલાસ, અગર જ્ઞાન એમાં ગમે તેમાં વિશિષ્ટતા હોય છે. આમાંના એક અથવા વધુ સાધારણ મનુષ્યો કરતાં કંઈક વધુ પ્રમાણ હોય છે. તેમજ લોકોને ભુરકી નાખવાની

અસાધારણતા હોય છે. વળી બીજું એવું પણ હોય છે કે સામાન્ય જનસમાજ અજ્ઞાન તેમજ અંધ શ્રદ્ધાળુ હોય છે. આ દુનિયાનું ઠેકાણું હોતું નથી છતાં પરજીવનના જ્ઞાન માટે કોણ જાણે કેમ બહુ ઉત્સુક હોય છે. અને આવા જ્ઞાનારના દષ્ટિ પથમાં જ્ઞાનારની દષ્ટિ ખલાર તેટલું બધું જાણે કંઈક પરજીવનનું. કંઈક ઇશ્વરી, કંઈક દેવી એવી માન્યતા રચાય છે. એટલુંજ નહિ પણ કંઈક વખત કેટલાક કેળવાયલા શિક્ષિત ગણાતા મનુષ્યો પણ આવા હોય છે. તેઓમાં વખતે માનસિક નિર્બલતા હોય છે, વહેમ હોય છે, વખતે દંભ હોય છે, મોટાઈ હોય છે, આડંબર હોય છે. વિવિધ પ્રમાણમાં વિવિધ અંશો વિવિધ મનુષ્યોમાં હોય છે. આમાંનું એક અગર બીજું જુદા જુદા પ્રમાણમાં હોય છે તે ચોષાય છે, ને ઘણા ખરા તો અન્યોઅન્યના ચોષક બને છે. આમ થવાથી એક સામાન્ય સપાટી બને છે. ને સરખાપણું એક પ્રકારે પ્રવર્તે છે. પ્રથમ થોડા હોય છે. પછી ધીમે ધીમે જન્મથી, સસંગથી વ્યવહારમાં સ્વાર્થ અને અન્યો અન્યનો ખપ હોવાથી સામાન્ય વર્ગ ખુશામદ પ્રિય કે ખુશામદ કરનાર હોવાથી સંખ્યાની વૃદ્ધિ થાય છે. અનેકોની એક સમિતિ, એક સંસ્થા, એક મંડળ, એક સંપ્રદાય એવું બને છે. ધીમે ધીમે સ્થપાય છે, વૃદ્ધિ પામે છે, વળી કોઈ નવીન વિચાર પ્રવર્તક નીકળતાં અસ્ત પામે છે. ધર્મ શું, સત્ય ધર્મ કીયો, વિષમાં અનાદિ ચક્રને અનુસરતો, શાશ્વત નિયમોને અનુકૂલ એ સમજવું સહેલ નથી. આ વાત અહીંથી આટોપી શ્રી વલ્લભાચાર્યના કહેવાતા ચમત્કારો સંબંધી હવે વિવેચન કરીશું. વિશેષ સુગમ થવાના હેતુથી પ્રભાતરદ્વારા એનો વિચાર કરીશું.

પ્રશ્ન—ત્હમે તો એમના જીવનનું સાદું વર્ણન ક્યું પણ છેક હરી નારાયણ ભદ્રના કાળથી ત્હમણે ચમત્કાર કરવા માંડ્યા તે સંબંધમાં તો શબ્દ સરખો ન કહો.

ઉત્તર—અમારું વર્ણન યથાર્થ છે. ઉભય પક્ષ અર્થાત શ્રી વલ્લભ સંપ્રદાયિ તેમજ ત્હમના વિરોધી બન્ને તરફ તટસ્થ વૃત્તિ રાખી થાયોગ્ય લાગ્યું તેટલુંજ લખ્યું છે. કારણ સ્વસંપ્રદાયિએ

ચમત્કાર વિગેરે સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ હકીકત લખી અતિ અતિશયોક્તિ કરેલી છે તેમજ વિરોધીએ અંગત ભાવથી શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના જીવનને અત્યંત અનિષ્ટ અંશોથી ભરેલું દેખાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પણ ઉચિત નથી. આ માટે આ બંને તરફના વિશેષ પક્ષપાતપણાવાળા ભાગને બાદ કરી યોગ્ય તુલના કરી સૃષ્ટિક્રમ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે એવી વાતો અમે ઉપર લખી છે. પ્રશ્ન—ત્યારે શું હરી નારાયણભદ્ર વેદનો અવતાર હતા તે ખોટું હશે ? શું તમને કેટલાક માયા વાદાને પાડા પાસે ઉત્તર નહોતા અપાવ્યા ? યશ કરવા માંડ્યા પછી “ અમે તમારા કુળમાં અવતાર ધારણ કરીશું ” એવી ભગવદ્ વાણી શું ન થઈ હતી ? એમના પુત્ર ગંગાધર શું શિવજીના અવતાર નહોતા ? ગણપત ભદ્ર સૂર્યનો અવતાર નહોતા વાર ? આ બધું પુસ્તકોમાં છે ત્હેનું સમાધાન શું હશે ?

ઉત્તર—પાડા વેદોચ્ચાર કરે એ તેવીજ જાડી ભુદ્ધિના માને તેમજ ખીજ જે વાતો છે એ કેવળ અશાસ્ત્રીય તેમજ કલ્પનામાં પણ ન ઉતરે એવી છે. વાર જો એમ હતું અને સૂર્યના અવતાર તેમજ આ બધું જે કંઈ લખ્યું છે તેમ હોય તો તેને પરદેશ શું કામ વસવું પડે ? વાર તે ન્યાત ખહાર શું કામ થાય ?

આ બધા જે સામાન્ય માણસને બંધ ખેસતા આવે તેવા પ્રસંગો શું કામ બને ? માટે એ કેવળ અસત્ય છે. આ પ્રમાણે દરેક ચમત્કાર સંબંધમાં સ્હમજવું. વલી જો અવતાર હોય તો કેટલેક ઠેકાણે શેષજીનો અવતાર લખ્યો છે કેટલેક ઠેકાણે વસુદેવજીનો આમ જુદું જુદું છે. વળી લક્ષમણ ભદ્રે સૌ સૌમયજ કર્યા ને કુંડમાંથી વાણી થઈ તે પુસ્તક લખનારેજ સાંભળી હોય તો કોણ જાણે, તેમજ લક્ષમણ ભદ્રને જે વાત ગોવર્ધનનાથજીએ કહી તે વાત લખનારને શી રીતે ખબર પડે કારણ ગોવર્ધનનાથજી તે વખતે પ્રગટયા નહોતા. વલી લાખો વર્ષ પર થઈ ગયલા ભારદ્વાજ મુનિ લક્ષમણને મળે આવી વાત માત્ર કેવળ ધર્માંધ વૃત્તિના મનુષ્યના ધ્યાનમાં ઉતરે. વળી સૌમયજ કરાવી સવા લક્ષ મનુષ્યોનું બ્રહ્મ ભોજન કરાવ્યું, આમાંયે સત્યતા હોવા સંભવ નથી કારણ એવા સમૃદ્ધિવાન હોત તો એક પુત્ર ગિરી શું કામ બને, અને એક પુત્રી

શું કામ બને ? ને એક ગુસાંઈ શું કામ બને ? સાક્ષાત્ત પરમેશ્વર ગર્ભમાં હોય તો મુસલમાનના ત્રાસથી કાશીથી નહાસવું ન પડતે માટે આવી રીતે ચમત્કારની બાબત કેવળ અસત્ય અનિશ્ચયોક્તિવાળી છે. ચમત્કારની કોઈ પણ વાત વિશ્વસનીય નથી. જ્યાં અજ્ઞાન, અધશ્રદ્ધા, વધુ પ્રમાણમાં ફેલાયલાં હોય ત્યાં જ વાતો ઇશ્વરના બનાવની હોય તે બયાનક રસથી સમજાવી ચમત્કાર રૂપે મનાવાય. કાલમ્પસ અમેરિકામાં ગયો. ત્યારે ત્યાંના લોક સાથે જરા ખટપટ થઈ પછી તે દિવસે ખત્રાસ ચંદ્ર ગ્રહણ થવાનું હતું ત્યારે તેણે કહ્યું “હું ઇશ્વરનો કોપ ઉતારી રાત્રે અધકાર કરીશ.” તેમ થયું. આથી અજ્ઞાન લોક પગે પડ્યા ને કાલાવાલા કર્યા. એટલે જાણે પ્રકાશનો એજ દાતા હોય તેમ કહ્યું “ થાડા કલાક રહી અજ્ઞવાળું થશે હું પ્રભુની પ્રાર્થના તે માટે કરીશ,” કારણકે ગ્રહણ છુટતાં પ્રકાશ થવાનોજ હતો. લોકો તો અજ્ઞાનતાથી કાલમ્પસને દવી ગણવા લાગ્યા. તે કાળની દૃષ્ટિએ જોતાં શું શું ન માન્યો હોય ? જાદુગરો, બાજુગરો, નેત્રપલ્લવી, કરપલ્લવી કરનાર આજ્યે શાગીઈ ને મળતીઆ રાખી એવા ચમત્કાર બતાવે છે કે જોતાંજ ધરીભર અજ્ઞયખીમાં નાંખે છે. આજના જમાનામાં જો કે શ્રી વલ્લભાચાર્યને પરમાત્માનો અવતાર માનનાર કેળવાયલો વર્ગ આજો છે છતાં આજકાલના શ્રી ઉચેન્દ્રને જે લગવાન માનનાર શિક્ષિત વર્ગ છે તે પછી થોડુંક લખવું પ્રાપ્ત થાય છે. પુરાણમાં અવતાર તો ચોવીસ છે પચીસમો અવતાર ક્યાંથી આવ્યો ? છવીસમો ક્યાંથી થયો ? એક પુસ્તકમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યને અગ્નિનો અવતાર લખે છે બીજામાં ગોલોકવાસી કૃષ્ણના મ્હોંનો અવતાર કહે છે. ત્રીજામાં ચંદ્રાવલી સખીનો અવતાર લખે છે, ચોથામાં કૃષ્ણ અને રાધાને વિછડેલા જીવાનો બહુ વિરહ થયો તેથી જેઉના નેત્રોમાંથી વિરાહાગ્નિ પ્રગટ થયો, આ અગ્નિનો સંયોગ થતાં અગ્નિમય પુતળું થયું; તેને પૃથ્વીપર મોકલી દીધું એમ લખે છે. અહીં વિચિત્રતા જોવાની એ છે કે જીવ વિછડ્યા પછી લગવાને તેમને લેવા સારૂં સારસ્વત કલ્પમાં કૃષ્ણાવતાર ધરી ઉદ્ધાર કર્યો, અને તેમમાંથી બાકી રહ્યા તેમને માટે શ્રી વલ્લભને અવતાર થયો. તે હવે સારસ્વત કલ્પને તો કરોડો વર્ષ થયા અને

લગવાન પોતાના જીવનો ઇચ્છાએ કરીને ઉદ્ધાર કરી શક્યા નહી તેથી લગવાનને વિરહ થયો આ કેવળ હાસ્યજનક લાગે છે. વળી પ્રત્યેક પુસ્તકમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ તેમજ જુદી જુદી વાતો છે. વળી શ્રી વલ્લભાચાર્ય પોતેજ પોતાને તેમ માનતા નહોતા કારણ કે તેઓ તો સ્પષ્ટ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરે છે કે “હે કૃષ્ણ ! મ્હારી રક્ષા કરો, હું મ્હેચ્છાથી ઘેરાયલા દેશમાં હોરાન છું.” વળી હૈમલે સ્વામિનીજીના ચરણની પણ સ્તુતિ કરી છે તો તે પૂર્ણ પુરૂષોત્તમરૂપ અવતાર હોઈ શકે નહિ. નીજ વાતો વાંચવાથી એ પર્મટન કરનાર, ભિક્ષાથી આજીવિકા ચલાવનાર એક ચતુર મનુષ્ય હતા એમ લાગશે. શિષ્યો અવતાર ને પ્રભુતાની અતિશયોક્તિ કરે એથી કંઈ તે સત્ય હરે નહિં. કેવળ હાસ્યજનક અસત્ય છે વેદ, છ શાસ્ત્ર, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ભાગવત, રામાયણ કેથે વલ્લભાચાર્ય માટેની આ વાતનો હેશ સરખો પણ ઉલ્લેખ નથી. ગંગાજી શ્રી વલ્લભાચાર્યના ચરણના સ્પર્શ કરવા ઉંચા ચઢકે એ પણ કેવળ વિચીત્ર કલ્પના છે. વળી પોતાની માતાને બગાસું ખાઈ મ્હોંમા વજ બતાવ્યું આ પણ કેવું અસંભવિત છે ? કાશી વિશ્વેશ્વર, જે એક પત્થરની મૂર્તિ તે મનુષ્યનો વેશ ધારી આવે એ કેવી અંધ કલ્પના લાગે ? સત્યવાત એ છે કે જે શ્રી વલ્લભ સ્વામિ બહુશ્રત, સામાન્ય શિક્ષિત, ચંચળ, ચતુર, વ્યવહાર કુશળ હતા. વિદ્વત્તાના પ્રભાવશાળી કંઈ મોટા ગ્રંથો એમણે લખ્યા નથી જે સુવિખ્યાતિ છે તે એજ પુસ્તકો માટે. એક ભાગવતની ટીકા સુખોદિની તેમજ ખીજું આજુ લાખ્ય. અલ્પત્ત હૈમલે પોતાની પાસે પડિતો રાખ્યા હતા હૈમનીયે સહાય લીધી હશે પણ આજ ગ્રંથો હૈમના પ્રસિધ્ધ ગ્રંથો છે.

આથી અધિક હૈમનામાં વિશેષતા હોય એમ લાગતું નથી. વળી કૃષ્ણદેવ રાજની સલામાં એઓ જીત્યા એ પણ શંકાસ્પીલ લાગે છે. કૃષ્ણદેવ રાજ એમનો શિષ્ય થયો હોય તો આજે વિધાનગર સલામત છે તેમ કૃષ્ણદેવના વંશજો રાજ્ય કરે છે તેઓ વલ્લભાચાર્યને ઓળખતા પણ નથી, વૈષ્ણવ પણ નથી, હૈમનું એકે મંદિર પણ નથી, એક સુધ્ધાં પણ ત્યાં નથી. હવે ખીજા ચમત્કાર આખત જોઈશું તો જણાશે કે શ્રાવણ મહિનાની એકાદશીને

દહાડે ભગવાને શ્રી વલ્લભાચાર્યને દર્શન આપ્યા. તે પણ યુક્ત નથી. કારણ ધડિક પોતેજ ભગવાન અને ધડિકમાં ખીજા ભગવાન દર્શન આપે આવો પરસ્પર વિરોધ આવે છે. “આચાર્યજી મહા- પ્રભુજી અયોધ્યામાં ગયા ત્યાં શ્રી રામચંદ્ર મળ્યા તેઓએ વલ્લભાચાર્યને પ્રણામ પુરૂષોત્તમાય નમઃ” કહ્યું, તે વલ્લભાચાર્યે ત્હેમને “મર્યાદા પુરૂષોત્તમાય નમઃ” કહ્યું, તેથી હનુમાનજીને શંકા થઇને “રામચંદ્રજીએ નિવારણ કરી.” હવે અહીં કશું કહેવાતું નથી. માત્ર કાલનિર્ણય કરતાં તરત સુઠ જનને સમજાશે. આજની પ્રજા એટલી બધી મૂર્ખ નથી કે રામચંદ્રજી અને શ્રી વલ્લભાચાર્યને સમકાલિન માને. વ્યાસજી અલકનંદા આગળ પર્વતની ગુફામાં વલ્લભાચાર્યજીને મળ્યા અને ખીજાને સાર ગુપ્ત થઇ ગયા આ પણ કેવળ હાસ્યજનક લાગે છે. એક ઠેકાણે લખે છે કે બંગાળ તથા સિંધ વગેરેમાં સ્મૃતિની આજ્ઞા ન હોવાથી વલ્લભાચાર્ય ગયા નહી પણ ત્યાં કેટલાક દૈવી જીવો હતા. ત્હેમને આ દેશની હદ પર ઉભા રહી ચરણની રજથી પવિત્ર કર્યાં. એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે એક “વન હતું ત્યાં શ્રી આચાર્યજી પધાર્યા પછી વનમાં ઘણાક દૈવી જીવો જનાવરના અવતારમાં હતા ત્હેમનો ઉદ્ધાર કરવા એક ટેકરી પર બેઠા પોતાનો ચરણ સો જોજન લાંબો કર્યો એટલે દૈવી જીવો તે ચરણની ગંધ લઇ પાવન થઇ ગયા.” એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે “એક ગામમાં માયા વાદીઓએ એક દેવીને કુંભમાં પુરી હતી. ત્યાં વલ્લભાચાર્ય ગયા તો લાજ કાઢી ઉભી રહી.” આ ઉપરાંત એટલી એટલી બાબતો છે જે લખતાં પાર ન આવે આ લોકોએ ગપાટા મારવાનું કેટલું ખડોળા પાયા પર ચલાવ્યું હતું તેના આ દર્શાવો જાણવા જોગ નમુના રૂપ થઇ પડશે. સુઠ વાચકોની આપો આપ ખાતરી થશે કે એ લોકો એ જુહાણાના છાટાં નહીં પણ વરસાદજ વર્ષાવ્યો છે. કોણ જાણે શું હશે કે ધર્મને ચમત્કાર સાથે કેમ સંબંધ પતાવાતો હશે? ધર્મ શું? ધર્મમાં ચમત્કાર શા માટે હોવા જોઈએ? ચમત્કાર શું? આ બધાનો વિચાર કર્યા વગર કે ધર્મના સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા વગર ચમત્કારના વર્ણન હમેશ જોવામાં આવે છે. શંકરાચાર્યે ઝારી પાસે મત્રો બોલાવ્યા તે વલ્લભાચાર્યે

પ્રવાવલંબનથી કાશી સમસ્તના પંડિતોને મ્હાત કર્યા અને દિગ્વિજય પ્રાપ્ત કર્યો આવી આવી વાતો જોવામાં આવે છે. આ જનસમાજની અજ્ઞાનતાને નિર્બંધતાનુંજ પરિણામ હોવાનો સંભવ છે. જાણે જ્ઞાન વગર, સદાયરણુ વગર, લક્ષિતલાવ વગર, ઉપાસના વગર, માનસિકને આત્મિક કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિ સાધ્યા વગર અલાદીનના લેમ્પ માફક માત્ર આવા પુરુષોના ચમત્કાર માત્રથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થતી હોયને ? માત્ર પ્રજ્ઞની જનસમાજની એશ આરામી કે આલસ્ય તેમજ પ્રમાદી અવસ્થાને લીધે વગર મહેનતે રે અનેક અધમ આચરણો છતાં તેનાં પાપફલ ને સટે સુદ્ધાં સુદ્ધાં અને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે છે.—

આ સામાજિક અવસ્થા આલસ્ય, પ્રમાદ, તેમજ હીનતાનું પરિણામ છે. અધીગત અવસ્થાનું સૂચક ચિન્હ છે. તેમજ વિનાશ્રમ, વિના ધર્મ, વિના સદાયરણુ, વિના ઉપાસના, વિના જ્ઞાન, આવા ચમત્કાર માત્ર શું સુદ્ધાં પ્રાપ્ત કરાવી શકે? આ સંબંધમાં આટલું કથન બસ ગણાશે.

પ્રશ્ન—તે તે કાલના ભિન્ન ભિન્ન કવિઓએ કેટલાંક પદો ગાયાં છે જોવાં કે :—

સુરદાસજીએ ગાયું છે કે,

એમને વિષે કેટલાં પદો મોટા મોટા કવિઓએ ગાયાં છે. જોવાં કે :—

૧. સુરદાસજીએ ગાયું છે કે,

૬૯ ધન ચરનન કરો ભરોસો, ૬૯ ધન ચરનન કરો. ૨૬ શ્રી વલ્લભ નમચંદ છટાબિન, સખ જગમે, જી અંધેરો. ૧ સાધન એર નહીં યા કલિમે, જાસોં હોત નિખેરો. ૨ સુરદાસ કહે દ્વિવિધ આંધરો, બિના મુલકો ચેરો. ૩.

૨. રસિક પ્રીતમજીએ ગાયું છે કે,

વલ્લભહી કો ભરોસો, મોયે શ્રી વલ્લભહી કો ભરોસો. ૨૬. અન્ય દેવકો જાને ન માનો, ધનકો આસરો ખરોસો. ૧. કણ્ઠક

બિચારા સમજ મન મેરે, વારવાર કહું તોસો. ૨. રસિક સુધા સાગરકાં તજકે, ક્યેાં પીવત જલ ઓસો. ૩.

૩. કૃષ્ણદાસજીએ ગાયું છે કે,

તાહી કાં સિરનાધયે, જોપે શ્રી વલ્લભ પદ રજ રતિ હોય. કી જે કહા આની ઉંચે પદ, તિનસોં કહા સગાઇ મોય. ૧. સારા સાર બિચારી મતો કર સુતાબિચ ગોધન લીયો હેં નિચોય, તહાં નવનીત પ્રગટ પુરષોત્તમ, સહજહી ગોરસ લીયો હેં બિલોય. ૨. જાકે મનમેં ઉમ્મ ભરમહેં શ્રી વિઠ્ઠલ શ્રી ગિરિધરદોય, તાકો સંગ વિષમ વિષદૂતેં, ભૂલે ચતુર કરો જિન કોય. ૩. તેજ પ્રતાપ દેખત અપને ચક્ષુ, અસ્મસાર જ્યોં ભિદેત તોય, કૃષ્ણદાસ સુત સુરતે અસુર ભયેં, અસુરતેં સુર ભયે ચરનની હોય. ૪.

૪. વૃજ્ઞધીશજીએ ગાયું છે કે,

જે શ્રી વલ્લભ ચરણુ કમલ શિરનાધયે, પરમ આનંદ સાકાર સસિ સરસ મુખ, મધુરી વાણી ભક્ત જનન સંગ ગાધયે, ૧. રાજ તમ જાંડિ મદસત્વકો સંગ હોય રાખિ વિશ્વાસ પ્રેમ પંથકાં ધાધયેં, કહત વૃજ્ઞધીસ વૃંદા વિપિન દંપતી, ધ્યાન ધરિ ધરિ હીયે દ્રગન સીરાધયેં. ૨.

૫. પદ્મનાભદાસે ગાયું છે કે,

શ્રી વલ્લભ એ સોઇ કરે ॥ ટેક ॥ જો ધનકે પદ દહકર પકરે મહા રસ સિંધુ ભરે. ૧. વેદ, પુરાન મુઘરતા સુંદર, ધન ખાતન ન તરે ॥ શ્રી વલ્લભ શ્રી વિઠ્ઠલ પદ તજકેં, ભવ સાગરમેં પરે ૨. નાથકે નાથ અનાથકે બંધુ, અવગુન ચિત ન ધરે, પદ્મનાભકે અપનો જાનકે, હુખત કર પકરે. ૩.

૬. શ્રીદાસજીએ ગાયું છે.

સખનતેં શ્રી વલ્લભ નામ ભલો. ટેક. લીજે લીજે લીજે ની તર, કલયુગ કરત છલો. ૧. સમ દમ, તીરથ સદન શ્યામ ધન; તીરથ જુથા ચલો, શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરધર શ્રી નિધિ, રિધ સિધ પ્રખલો. ૨.

એ તો જ નમુના બતાવ્યા છે, પણ તેઓએ પદ તો ઘણાં
માયાં છે. વળી એ શિવાય ખીજા પુરુષોત્તમજી, દ્વારકેશજી, વિષ્ણુ-
દાસજી, હરિદાસજી, વૃજ્ઞાનજી, ભગવાનદાસજી, ચતુરભુજદાસજી,
છીતસ્વામીજી, માણેકચંદજી, રંગીલદાસજી, વ્યાસદાસજી, પદમાનંદ
દાસજી, કુમનદાસજી, ગોવિંદદાસજી, અને રામદાસજી, વગેરે ઘણા
કવિઓએ એમને ભગવાન તરીકે ગાયા છે, તેવું કેમ?

ઉત્તર—લાઇ કવિઓએ લખેલું છે એટલે ખરું છે
એમ જે માનવું તે યોગ્ય નથી બુદ્ધિમાને તો અવશ્ય પરીક્ષા
કરીને માનવું અથવા છોડવું જોઇયે. એમ તો વામમાર્ગમાં
સ્ત્રીના ગુણ સ્થળને ભગવાનવત્ પૂજવું છે. તે કવિઓએ
કે કોઇ ખીજાએ? અનેક ચીજોને પોતાનાં ઉદ્દ
નિમિત્ત ખાતર વા અજ્ઞાનથી કવિઓએ પરમેશ્વર બતાવ્યા છે
“જ્ઞદર નિમિત્તં વદુ કૃત વ્રેશાઃ” એ કેહેવત પ્રમાણે ચાલનારા પણ
કવિઓ ઘણા થઇ ગયા છે. એક કાળ એવા હતા કવિરાજ દરબાર
શોભાવનારજી હતા. વિચાર કરી જોશો તો જણાશે કે કેટલીક વખતે
કોઇ સાધારણ માણસ હોય, તેને પણ કવિઓ પોતાને પૈસો મળવાની
લાલચે રાજ કરતાં સરસ વખાણી નાખે છે. અને કોઇ સાધારણ રાજ
પાસેથી પૈસો લેવો હોય, તો તેને ઇન્દ્ર, કુખેર અથવા વિષ્ણુની
ઉપમા આપે છે. એ વિષે એક સંસ્કૃત ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે,
“કવયઃ કિં ન પશ્યન્તિ, કિં ન ભક્ષન્તિ હવે કવિઓ આવા પ્રકારની
વિવિધ કવિતાઓ લખે તેપરથી પરમાત્માપદ એક મનુષ્યને અર્પી
શકાય નહિ. કવિઓ નાના પ્રકારના રસાલંકાર ઉપજવી કાઢી
નવી નવી કથા બતાવતા. વામમાર્ગમાં સ્ત્રીનાં ગુણ સ્થળને
ભગવાનવત્ પૂજવાનું પણ એવા કવિઓનીજ ચાતુરીનું પરિણામ
છે. વસ્તુતઃ કવિઓ રાજદરબાર શોભાવતા ગીતો, કવિતા કરી એક
સામાન્ય માણસને પણ ઇન્દ્ર, કુખેર કે વિષ્ણુની ઉપમા આપે,
એવા પણ કવિઓ હતા. વળી જનસમાજની અજ્ઞાનતા અહીં
નડે છે. લોક ખુશામદને આહે છે, તેમજ લોક ખુશામદ કરે પણ
છે. ખોટી સ્તુતિ, ખોટી મહત્વતા, ખોટી ઉપમામાં રચ્યાપચ્યા રહે
અને અજ્ઞાન અને બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર વગરની અધશ્રદ્ધા હોય ત્યાં

આવા આવા આલંકારિક વર્ણનો કેવળ સત્ય મનાય છે.* જગતમાં ભોળાનો તોટો નથી. જ્યાં પરવશતા હોય છે, જ્યાં સ્વમાન નથી, જ્યાં આરામીયતની લાલસા હોય, જ્યાં આપબળપર આધારપણું હોતું નથી, જ્યાં માત્ર તૈયાર, શ્રમ વિના સુફલ જોઈએ છે, જ્યાં માત્ર આરામીયતથી અતિમાં અતિ સુખલાલસા પ્રાપ્ત કરવાની વાસના થાય, ત્યાં એક ચંમત્કાર માટેની વાત સાંભળી હજારો મનુષ્યો દોડા દોડી કરવા મંડી જાય, હજારો મનુષ્યો પ્રમાદિ અધશ્રદ્ધાથી, અતિ આતુરતાથી દોડે છે. આવી રીતે કંઈ કંઈ સ્વાર્થથી-કંઈ કંઈ વિચારથી હજારો મનુષ્યો આવા સામ્ય ધર્મી બને છે. કાળ બળે તેમાં ને તેમાં જન્મ પરંપરાએ લાખો બને છે, છતાં અજ્ઞાન તેટલું જ રહે છે. ધર્મ શું તેનીયે ખબર નથી હોતી. યોતાના સાંપ્રદાયિક સિદ્ધાંત શું તેયે ખબર નથી હોતી. માત્ર વ્યવહારિક ન્યાતજ્ઞતની રૂઢીને ખાતર ધર્મની જાપ અને મ્હોર રાખે છે, સંક્ષેપમાં જણાવીશું કે શ્રી વલ્લભાચાર્યનો ઇતિહાસ સામાન્ય રીતે આટલો જ છે. કોઈ પણ સુજ્ઞાનને રાગ દ્વેષમાં ન તણાતાં તટસ્થ વૃત્તિ રાખીને આ ધર્મની ઉત્પત્તિ જોવા અમે નમ્રતાથી વિનંતી કરીએ છીએ.

પ્રકરણ ૨ જી.

આગલા પ્રકરણમાં આપણે શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના જીવનની રૂપરેખા આંકી. અહીં આપણે હવે જરા આ ધર્મોત્પત્તિકારોના જીવનની એક ખાસત તરફ લક્ષ્ય કરીશું. તે એકે લક્ષમણ ભટ્ટે ન્હાનપણમાં પિતૃ-ગૃહથી ન્હાસી જઈ ત્હોનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ લીધો હતો. તત્પશ્ચાત યો-તાના કૌટુંબીઓ અને દીક્ષા આપનાર સંન્યાસીના આગ્રહ અને આજ્ઞા ને લીધે પાછા ગૃહાશ્રમી થઈ ત્રણ પુત્રોના પિતા થયા એટલે વાસના લક્ષ્ય વિનાનો આ વિરાગ હતો. ગ્રહસ્થાશ્રમ તરફ તેને પ્રીતિ અનુકૂળ સંજોગમાં હોવી જોઈએ. આ પ્રમાણે વાસ્તવિક રીતે તો તે ગૃહસ્થાશ્રમી જ હતો. શ્રી વલ્લભમાં કંઈ ખીજો જ રૂપ રંગ છે. એઓ તો પરણવા

* આ પ્રમાણે સહજાનંદ, ને છેક અત્યારે હિપેન્દ્ર ભગવાન સુધી આ કારની માન્યતા ચાલતી જેનામાં આવે છે.

અતિઉત્સાહિ શરૂથીજ જોવામાં આવે છે, અને જ્યારે શ્રમ વિના કન્યા મળે છે, તો તેઓ તલપાપડ બની ગયા હતા, અને તેમણે શિષ્યો સાથે અનેક યોજના યોજી. અનેક ચાતુર્ય ભર્યા ઉત્તરો ને સમાધાનો શંકા-શીલ શિષ્યો માટે શોધ્યા. અનેક કષ્ટો સહ્યાં. ગાદી સ્થાપન કરી અને પંથ પ્રચલિત કરવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા. આ બધું ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીનેજ. અને સંન્યાસ માટે પત્નીની ઇચ્છા પૂછે છે તે તો બહુ કાળે. પોતે જે વિચારો સંન્યાસ માટેના કર્યા અને શિષ્યોને કહ્યા હતા, (આપણે આગલા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છે.) તેથી તદ્દન આ સંન્યાસ સ બંધી વિચાર ઉલટો હતો. આ પ્રમાણે મૂળના વિચારોનું પ્રાયશ્ચિત કેમ ક્યું તે સ્હમન્નતું નથી, પણ તે પછી અદ્ય સમયમાં જલશયન ક્યું એમનું કૈલાસગમન થયું. માનવાને કારણ છે કે, આ સંન્યાસ નામ સંન્યાસજ હતો. આ ઉપરથી એક વાત ફલિત થાય છે કે આ પુષ્ટી માર્ગીય સિદ્ધાંતમાં પ્રાચીન આર્યોના વર્ણાશ્રમના વાનપ્રસ્થને સંન્યાસ એ પે આશ્રમનું વિસ્મરણ કરવામાં આવ્યું છે. વાન-પ્રસ્થની સંસાર તરફની અનાસક્તિ અથવા તો ઉદાસીનતા, કે શુદ્ધ સંન્યાસના તપ જીવનની મહત્તા કે સકલ સંસાર માટે જીવવાનું સ્વાર્પણ જ્ઞાનમય તપપરિધાનથી સખળ બનેલા જીવનની કલ્યાણ ભાવનાને આ સિદ્ધાંતમાં અવકાશજ નથી દેખાતો. બાકી આ અતિ ઉચ્ચ ભાવના આર્યજીવનમાં તો છે. એક પુસ્તકમાં “મર્યાદા માર્ગને પુષ્ટીમાર્ગનો ભેદ નિરૂપણ કરતાં લેખક જણાવે છે: મર્યાદા માર્ગમાં દેહરક્ષાર્થે ભિક્ષાટન છે. અત્ર વિપ્રયોગાનલ વડે દેહપાતાથે સર્વ સમુદ્ધમ છે, એટલે દેહરક્ષાર્થે ભિક્ષાટન પણ ન રહ્યું વિશેષ અત્ર તો જ્ઞાન પણ સ્વાસ્થ્યજનક ઊંચાથી બાધક છે ” અર્થાત ગૃહસ્થાશ્રમનેજ પ્રધાનપદ છે. ગૃહસ્થાશ્રમના સુંદર રસજીવનની શુદ્ધ રસકળાનો ને ધર્મકળાનો આશ્રમમાં ઉપભોગ કરી તેનું શુદ્ધ સંતવ યુક્તિ પચાવી ઉપમર્દન ચુલ્કાશ: કરી તે વડે જીવન સંસિદ્ધ કરતે કરતે,—કરીને—વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસના ઉંચા ગિરીસ્થલોપરથી સંસાર અને આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ આથી અંડિત થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમની ખંહાર આ પ્રભુનું સ્થાનજ નથી. ગ્રહકુંજની કીલાની ખંહાર સકલ સંસારના વિરાટ ભાવની મહાલીલાનું દર્શનજ

નથી. અને જ્ઞાન પણ પુષ્ટીમાગીય “વિકલત્વ” માં બાધક એટલે જ્ઞાનહીનના હસ્તમાં આ રસલીલાનો સિદ્ધાંત અતિ હાની કારક થઇ પડે છે રસને સ્થળે રસાલાસ તરફ જ દોરે છે, સુક્ષ્મ કરતાં સ્થુળ તરફ જ દોરે છે. પાછલા આચાર્યો પણ સામાન્ય મનુષ્યો જેવાજ હતા, અને કૌટુંબિક જીવનને અંગે જે કલેશો જોવામાં આવે તે પુષ્કળ હતા. વલ્લભાચાર્યના જળશયન પછી તેનાં ખેડે છોકરાં અને શિષ્યો પાછા ગિરીરાજ પર પોતાને સ્થાનકે ગયા. પંથ વધારવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. તેમ પરણવા પૈસા એકઠો કરવા લાગ્યા, અને પરણ્યા, પણ જેમ સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તેમ ખેડે સ્ત્રીઓ વચ્ચે અણબનાવ થવા માંડ્યો, અને બન્નેને છોકરાં થયા. ધીમે ધીમે ટંટો વધતા ગાદિના સ્વામિત્વ માટે લડવા લાગ્યા.

ગોપીનાથ મોટો હતો તેથી કબજો તેના હાથમાં હતો. વિઠ્ઠલ નાથજી ગુસાંઇજીના નામે ઝોળખાય છે તેણે પાદશાહ આગળ આથી ફરિયાદ કરી. દિલ્લી ખાતે ચાર વરસ સુધી લડતાંયે નિકાલ આવ્યો નહીં. પછી અણચીંત્યો ગોપીનાથજી રામશરણ થઇ ગયો. આતું કારણ ગમે તે હો પણ એ લોકની લખવાની ઢગથી શંકા પડે છે કે મગમાં કાકરું હતું.

આ સંબંધમાં એ લોકના પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે છે:—

“ગોપીનાથજી શ્રી જગન્નાથજી યાત્રા કરવા ગયા ત્યાં શ્રી બળ-લદ્રજીની લાકડાની મૂર્તિ હતી તેમાં ગોપીનાથજી લીન થઇ ગયા.”

એના મરણથી શ્રી ગુસાંઇજીને લડવાની પીડા ટળી અને ગુસાંઇજી તેની ઉત્તર ક્રિયા બધી કરીને અન્યોરમાં આવ્યા. શ્રીજીના મંદિરનો કબજો ગોપીનાથના હસ્તકમાં હોવાથી ગોપીનાથની પત્ની તથા પુરષોત્તમરાય કરીને એક પુત્ર હતો તથા સત્યલામા અને લક્ષ્મી નામની બે પુત્રીઓ હતી તેઓ ત્યાં રહી વહીવટ કરતાં હતાં. ગુસાંઇજી ગિરીરાજ પર આવતાં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં જવા લાગ્યા, પણ ગોપીનાથજીના અણચીંત્યા મૃત્યુને લીધે એના પર ક્રોધ હતો તેમજ વહીવટ ગોપીનાથજીના પરિવારના હાથમાં હોવાથી તેનાથી મંદિરમાં જઇ શકાયું નહીં.

હવે એ અનેક પ્રકારે પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યા. નિરાશા ભરી ઉદાસીમાં તે શોરંભ, ગોકુલ યમુનાતટના કેટલાક સ્થાનોમાં ભ્રમણ કરવા લાગ્યા. એક દિવસ એવામાં એમને દામોદરદાસ મળ્યા. ત્યાં તેમણે મોક્ષગતિ કેમ થાય તે સંબંધી સિદ્ધાંત યોધ આપ્યો. આનું પુસ્તક તે દ્વાદશકુંજ એ નામે ઓળખાય છે. આથી એમને પુરુષાર્થ કરવા મન થયું. ખૂબ યુક્તિઓ કરવા માંડી. અધિકારી, મુખિયા, ભીતરીયા વગેરેને મળીને ખૂબ તંજવીજ કરી. જ મહિને અથાગ પ્રયત્ને મંદિરમાં પ્રવેશ કરવામાં શક્યા. ધીરે ધીરે ચતુરાઈથી બધાને હાથ કરી લીધા ને કબજે હાથ કરતા ગયાં. થોડા વખતમાં એવું કરી મુક્યું કે ગોપીનાથના કુટુંબીઓને માત્ર અજ વસ્ત્ર મળે.

ગોપીનાથની સ્ત્રીને એકનો એક પુત્ર હોવાથી આવાં કાર્ય સ્થાનોમાં રહેવું ઉચિત લાગ્યું નહીં તેથી પોતાના પુત્ર બિચારા પુરુષોત્તમજી સાથે વિચાર કરી ત્યાંથી ખસી જવું તેણે યોગ્ય ધાર્યું. આથી બિચારા પુરુષોત્તમજી વિદ્યા ભણવાને નિમીત્તે કાશી ગયા. ત્યાં જઈ વિદ્યાભ્યાસ કર્યાંથી એ સંસ્કારી થયા. એમણે એની બાલ્યા વસ્થામાંજ ધણો અનુભવ મેળવ્યો હતો. સંસારની અસારતા પ્રથમથીજ જોઈ હતી. આથી તે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથીજ સંન્યાસી થયા. યોગેન્દ્ર નામના સંન્યાસી પાસે દીક્ષા લીધી અને જગજીવન નામ રાખ્યું, પણ અહીં જરા એમના સંબંધી ઘણું એક કથન અધુરૂં રાખી વિઠ્ઠલનાથજી સંબંધી કેટલાક વિગત વિચારીશું.

હવે ગુસાંઈજી તદ્દન સ્વતંત્ર જેવા હતા. કોઈ કાંટા રૂપે હવે એમના માર્ગમાં નહોતું. પુરુષોત્તમજી કાશી ગયા અને તહેમના ગયાં પછી તહેમની મા પણ વધુ જીવી નહીં, અને ગોપીનાથજીની બે છોકરી તે ગુસાંઈજીના સ્વાધિનમાં રહેતી થઈ. ગુસાંઈજીને પોતાના વિસ્તારમાં ગિરધરજી, ગોવિંદરાયજી, બાલકૃષ્ણજી, ગોકુળનાથજી, રઘુનાથજી, અને યદુનાથજી, એ પ્રમાણે જ છોકરા અને શોભાવતીજી, યમુનાજી, કલાવતીજી, અને દેવકાંજી એ પ્રમાણે ચાર છોકરી થયાં હતાં. ઉપરાંત સત્યલામાજી, તથા લક્ષ્મીજી નામની બે ગોપીનાથજી પુત્રીઓ

તહેમનાં અધિકારમાં હતી. આ બધાને સંસારમાં ઠેકાણે પાડવા તહેણે બ્રાહ્મણોને સકુટુંબ આશ્રય આપવા પર્વતનો લોભ આપી સહમજ્જ્યા. આગસુ બનેલા બ્રાહ્મણોએ તહેની આ શીખ સ્વીકારી. અન્યો અન્ય માં કન્યા આપ લે કરવાનો વ્યવહાર કર્યો. અને સાથે લખ્યા.

આ લખ્યા તે ભટકા કહેવાયા, લખ્યા છતાં અધિકારી કે આચાર્ય ન બની બધ એ માટે નોખા રાખવાને આ નામ તેઓને આપી પોતાને માટે “મહારાજ” એ નામ રાખ્યું.

“આપનો નામ હમ મદદ રલ્લતે હેં ક્યોંકી આપને હરામકો માલ જ્ઞાનેકે લિયે કિસ્તીકો હર નહી રલ્લકર હમસે મીલેસો વડી વહાદુરી (મદદાર) કોં કામ કીયો.”

એટલુંજ નહીં પણ ચોર્યાસી, ખસોખાવન અને નિજ વાર્તામાં લખ્યું છે કે “વૈષ્ણવ જો મદદકે હાથકો જ્ઞાય તેો વિટલ જાય તાતે વાકો હાતકો કુજ જ્ઞાનો નહી, મદદેસે વૈષ્ણવ બોલે તેો વાકો દોષ લગે તાતે બોલનો નહિ” આ ચતુરાઇ ભરેલું લખવાનો હેતુ એજ કે માત્ર વ્યવહાર સાધવા જેટલોજ સ્વાર્થ જેટલોજ આ સંબન્ધ રાખવા તહેમનો ઇરાદો હતો. ભટકા કેવા સ્વમાન વિનાના એતો આ અજ આતર જે પરવશતા સ્વીકારી તે પરથી સમજાઇ આવે છે.

બ્યારે પોતાની પુત્રીઓને આ ભટકાઓ સાથે પરણાવે છે અને વૈષ્ણવોને ખીજ મેરથી એઓને અવ્યવહાર્ય ગણવા ઉપદેશે છે; ત્યારે તેો વૈષ્ણવો માટે આ આખત ખાસ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. આવા ભટકા પ્રમાણમાં થોડા હતા. બધા આવી રીતે ન લખ્યા. આમ થયાથી એક ખીજ પીડા વધી. સામસામાં પરણતાં તેઓની વંશ વૃદ્ધિ થવા માંડી. તે એક ખીજના મામા લાણેજ થવા લાગ્યા. ત્યાર પછી આ નવો ચાલ વધ્યો. લાણેજ મામાની દીકરી પરણે તે ચાલ હુજી સુધી ચાલ્યો આવે છે.

આટલેથી એ અટક્યા એ ગનીમત છે. બાકી યદુનાથજી મહારાજે સ્વધર્મ બોધક નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે “પુત્રી છે તે આપણું નીપજવેલું કુળ છે. તે કુળનો આપણે ભોગ કરવામાં કાંઈ દોષ દેખાતો નથી, પણ શાસનમાં ના કહી છે તેથી

આપણે કરી શકતા નથી” અફસોસ! શતવાર અફસોસ!
ધર્મને વિષય ગંધથી કલુષિત કરી નાંખનાર આચાર્યના આવા
વચનનું પ્રાયશ્ચિત શું હોઈ શકે ?

ગુસાંધજીના છ છોકરા ઉપરાંત એમની ૫૬ વર્ષની ઉંમરે
ધનશ્યામજી કરી એક પુત્ર થયો. હવે આપણે પુરુષોત્તમજી જેઓ હવે
જગજીવનસ્વામિ નામ ધારણ કરી સંન્યાસી થયા હતા તેમના સંબંધી
જરા વિચાર કરીએ. તેમને પોતાના કુટુંબીઓ જે પાખંડ પ્રવર્તાવતા
હતા તે માટે બહુ દુઃખ થતું હતું. તેમને પાખંડીઓનો ઉદ્ધોગ નિષ્કળ
કરવા માટે તીવ્ર જીરાસા ઉશ્કેરાઈ. આથી પોતાના ગુરૂ યોગેન્દ્ર
પાસે ગયા. તેમને સર્વ હકીકત કહી. ગુરૂએ સંસાર તરફ ઉદાસીનતા
રાખવા જણાવ્યું. જગજીવને પોતાનું કુટુંબ આ પાખંડ પ્રવર્તક છે
એમ જણાવી લાગણી અતિશય બતાવી ને આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી.
યોગેન્દ્રે આવું ધારી સહાય કરવા યોગ્ય ધાયું. પચાસેક શિષ્યો
સહાયક તરીકે આપ્યા. તેઓને લઈ જગજીવન સ્વામી ગયા. એઓ
શંકરાચાર્યનો સિદ્ધાંત કાશીમાં લખ્યા હતા છતાં લોકલાગણી ને
શાંત રાખવા તેઓ આદરસત્કાર શ્રી ગુસાંધજીએ કર્યો, પણ જગજીવન
ફળેતી કરવા આવ્યો હતો. મૂર્તિને જ્યાં રાજભોગ ધરે તેની પાછળ
પોતે બેસવા માંડ્યું, અને ભોગમાંથી આરોગી જવા માંડ્યું. ભીતરી
આએ જાણ્યું પણ શરમ ખાતર પ્રથમતો ન બોલ્યો. પછી બહુ થવા
માંડ્યું ત્યારે તેણે ગુસાંધને આ સત્ય હકીકત કહી. ગુસાંધજીએ આ
ફળેતી વધતી અટકાવવા જગજીવન સ્વામીને નહીં કહેતાં યુક્તિ
યોજી. શિષ્યોમાં ફેલાવ્યું કે શ્રી ઠાકોરજી આરોગી જાય છે. આથી
જગજીવનનો હેતુ સિદ્ધ ન થયો, ને મૂર્તિનો મહિમા ઉલટો વધ્યો.
આથી તેણે નવો વિચાર કર્યો. થોડીક સારી અને કીમતી શણગારેલી
મૂર્તિઓ ચોરી મથુરા તરફ તે (જગજીવન સ્વામિ) ઉપડી ગયા.
આ વાત પણ ફળેતી અટકાવવાના હેતુથી દાખી રાખી. કે જાણે
કશું બન્યું જ નથી, પણ જગજીવને તો ઠેકઠેકાણે ગામોમાં દોરડાં
બાંધીને મૂર્તિને ધસડવા માંડી. હવે બધું ઉઘાડું પડ્યું. ફળેતી
થવા માંડી. આથી ગુસાંધજી ક્રોધાવમાન થયા. મથુરા તરફ ગયા.
હાકમ આમળ ચોરીની ફરિયાદ કરી. જગજીવને કૌટુંબિક સંબંધ

બતાવ્યો. ભાગ વગર ળંચાયલો જણાવ્યો. મૂર્તિ પોતાના ભાગની જણાવી. ને કહ્યું કે જો ભાંગ આપે તો મૂર્તિ આપવા ખુશી છે. અને હાકમને એકાંતમાં સવિસ્તર હકીકત જણાવી. આખરે બન્નેએ મસલત કરી અમુક રકમ ઠેરવી. હાકમે આ વાત સ્વીકારી ને મૂર્તિ રજૂ કરવા જણાવ્યું. પેલા રકમ લાવ્યા. તેમજ જગજીવન મૂર્તિ લાવ્યા. પણ જગજીવન ઝવેરાત વગરની મૂર્તિ લાવ્યો. આથી ગુસાંધજીએ ઝવેરાતવાળી માગી, ને કહ્યાંત કરવા લાગ્યા. આપરથી જગજીવને હાકમને ગુસાંધજીનું આ યોગજ કહી બતાવ્યું, કે માત્ર ઝવેરાત ને પૈસા માટે આ પાખંડ છે, પરમેશ્વરની મૂર્તિ તો બધે સરખી હોય. આવી રીતે આ પતી ગયા પછી ત્યાં વધુ દુર્દશા અટકાવવા ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કર્યું. હવે ખીજમેર જગજીવને હાકમેને આવા પાખંડો ફેલાવવા ન દેવા માટે યોધ આપ્યો. અને થોડે દિવસે ગુસાંધજીને મારે ખબર કાઢવા અન્યાર તથા ગિરીરાજ તરફ માણસ મોકલ્યાં. તજવીજ કરતાં માલમ પડ્યું કે એઓ ગુજરાત તરફ સીધાવ્યા હતા. માત્ર કુટુંબ વગર છે. આ પછી જગજીવન અને ત્હેનું સહાયક મંડળ પાછું કાશી ગયું.

ઉપરની સર્વ હકીકત પુરૂષોત્તમ અથવા જગજીવન સ્વામિ એક પુસ્તકના આકારમાં લખી ગયા હતા તેપરથી સ્વામી સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મતીર્થ નામના સંન્યાસીએ પુરાતન કથા નામનું પુસ્તક ગુજરાતી ભાષાની કવિતામાં આસરે ૧૫૦૦ પંકિતઓનું બનાવેલું તેને આધારે ટુંકમાં વર્ણન કર્યું છે.

આવી રીતની ફજેતી હતી પણ તેથી એ સંપ્રદાયને કે ત્હેની વૃદ્ધિને કોંઈપણ જાતની ખાસ હરકત આવી નહિ. જગજીવન સ્વામિ માત્ર ફજેત કરી ચાલ્યો ગયો અને ત્યારપછી કોઈ એવું આગ્રહી નીકળ્યું નહીં કે જે એ સંપ્રદાયની પાછળ મંડ્યું રહે. અને આપણા લોકનો ગાડરિયો પ્રવાહ વિચીત્ર છે. આજે પણ મહારાજોના દોષો, અનીતિ, નિર્બળતા વિગેરે જોઈએ તેટલું ઉધાકું પડેલું છે, જાહેર કોર્ટમાં પણ અનીતિવાન ઠપ્પા છે છતાં બધું જ ચાલ્યું જાય છે.

ગુસાંઇજીએ ગુજરાતમાં જઈ તપાસ કરી. ત્યાં કેટલેક ઠેકાણે મુસલમાની ને કેટલેક ઠેકાણે રજપૂત રાજ્ય હતું. અને રાધાવલ્લભી સંપ્રદાય ત્યાં એમને પ્રસરેલો બહુ જણાયો. આ સંપ્રદાય સંબંધી શોધ કરી કેટલીક સામગ્રી એમણે એકઠી કરી. પાછા મથુરા ગયા અને ચાલાકીથી પગપેસારો કર્યો. અને રહેવા માટે એક ઘર ખાંધું.

પછી થોડો વખત રહી રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયના ગોડીયા ગોંસાઇ હાલ ગુજરાત તરફ કેમ આવતા નથી એનો વિચાર કર્યો. આ સંપ્રદાય તે સમયે બહુ મોટો હતો. આયર્ષવર્તમાં ઘણું સ્થળે ફેલાયલો હતો. ચૈતન્ય સ્વામિ આસરે ૬૦૦ વર્ષ પર થઈ ગયા, તેઓ એના મૂળ સંસ્થાપક હતા. ગુસાંઇજીના સમયમાં આ ચૈતન્યના વંશજો આસરે પાંચસેક મનુષ્યો હશે. તેઓ માંહોમાહે ગાદીને માટે કલેશ માં પડ્યા. અને બંગાળા બધી રીતે વિશેષ અનુકૂળ પડવાથી આ કલેશને લીધે ગુજરાત તરફ દુર્લભ થયું. ગુસાંઇજીએ આ સ્થિતિ નું સુદ્ધમતાથી નિરીક્ષણ કરી લાભ લેવો યોગ્ય ધાર્યો. પ્રથમ તે એમણે તે સંપ્રદાયવાળાની સર્વ રીતભાત શીખીને તે સ્વીકારી. અને નામ ગોડીયાને ઠેકાણે ગોકુલીઆ ગુસાંઇ રાખ્યું. એમની સાથે કેટલાક શિષ્યો હતા, તેઓદ્વારા ફેલાવ્યું કે ગુજરાતમાં જઈને અસલ સંપ્રદાય છે તહેના કાકા થાય છે. વળી મંગળા, શૃંગાર, ગ્વાલ, રાજભોગ, ઉત્થાપન, ભોગ, આરતી, શયન એવા આઠ પ્રકારના દર્શનની વિધિ રાખી. તેવીજ રીતે ગવૈયા રાખ્યા. કથા, વાર્તા ઇત્યાદિ ઘણી બાબતોની જાણ નકલજ કરી. અલખત આજે ગુજરાતમાં રાધા વલ્લભી સંપ્રદાય નહીં જોવો છે. અમદાવાદ, વડોદરામાંજ માત્ર મંદિરો છે. જતાં તે વખતે એનું વિશેષ જોર હતું ચૈતન્યના રાધા વલ્લભી સંપ્રદાયનું અનુકરણ કરીને વલ્લભી સંપ્રદાયનું સ્થાપન થય્યું છે. રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયના પુસ્તકો છે તહેમાં પદ તથા જે અમુક ગ્રંથો લખેલા છે તેજ ગ્રંથો વલ્લભી સંપ્રદાયમાં ખીજના નામે તેમાં બદલીને ચલાવે છે. સુરદાસ પણ રાધાવલ્લભી હતો. અને તેણે કેવળ રાધા વલ્લભી પર સવા લાખ પદ જોડેલાં છે.

ગુજરાતમાં વરસ એ એક રહી પાછા મથુરા તરફ ગયા. અને ગોકુળના ન્હાનાં ગામડામાં નિવાસ કર્યો.

પછી પાછા ૧૬૨૩ માં ગુજરાત તરફ ગયા. પણ તહેમના ગયા પછી મથુરામાં ઉપદ્રવ થયો. પાદશાહને કાને દિલ્લામાં કોઈએ બેરબુનું કે ગિરીરાજ પર કંઈ પાખંડ નીકળ્યું છે. અને પાદશાહનો તો એ વિચારજ અહીં હતો કે મૂર્તિ ભાંગી દેશમાં મુસલમાન ધર્મ વધારવો. માટે આ મૂર્તિ ઉખેડવાનો એમણે હુકમ કર્યો. આ વાતની ખબર ગુસાંધજીને મળી તેવીજ એઓ મૂર્તિને પોતાને ઘેર મથુરા રાતનાં ને રાતના લઈ ગયા. એ ફાગણ વદ ૭ ની રાત્રિ હતી. પ્રાગટ્યની વાર્તામાં આ પ્રમાણે એનું વર્ણન છે.

શ્રીજીકો ગુસાંધજીકે ઘર પધારવેકી ઇચ્છા ભઈ સો વા દિનાં પધારે ઔર ગુસાંધજીકે કુટુંબસોં હોલીં સ્વેલે પીછે માસ દોય અરુ દિન બાવીસ તાંદ શ્રીજીકી ઇચ્છા ઇહાં વિરાજવેકી ભઈ તાં તાંદ વિરાજે પાછે શ્રી ગિરિરાજ પરવતકે ઉપર નિજ મંદિરમે પધારે તા ચિરિયા શ્રી ગુસાંધજીકે સબ બાલકને ઔર બહુ ઘેટીઓને અપનો સર્વસ્વ શ્રી નાથજીકો સમર્પણ કર દીયો.

મૂર્તિને ઉઠાવી લઈ ગયા એ પ્રસિદ્ધ અનેલી વાત લખ્યા વિન ચાલે નહીં એટલે શ્રીજી બાવાની ઇચ્છા થઈ એમ ઠોકી બેસાડ્યું. ઇચ્છા થાય તે ખ્યાસીજ દિવસની કેમ? તેમજ ઘણા પ્રમાણને આધારે આ પ્રમાણે લઈ ગયાનું જણાય છે.

પાછળથી એ લોકોએ પાદશાહના કારભારીને સમજાવી સમાધાન કયું. ગુસાંધજીને પણ ગુજરાતમાં આ વાતની ખબર પડતાં તેઓ ગોકુળ ગયા ત્યાં જોયું તો સમાધાન થયું હતું.

ગોકુળ મથુરા તરફના એબા અનુયાયિઓ એકંદરે દરિદ્ર હતા. તહેમને ગુજરાત બહુ અનુકૂળ પડે એમ લાગ્યું. આથી વર્ષ બે વર્ષને અંતરે ગુજરાતના ફેરા રાખ્યા, જેથી શરઆતમાં રાધાવલ્લભીવાળાની ઇર્ષા ન થાય અને ધીમે ધીમે આર્થિક લાભ થાય તે મુજબ જિંડા ન ખાય.

થોડે સમયે ગુસાંધજી ગોકુળમાં જઈ રહ્યા. ત્યાં એમને પરિવાર સારો વધ્યો હતો. સાત છોકરા, સાત વૈવાર, ને છ છોકરી. આથી

એમણે (૧) મોટા પુત્ર ગિરધરજીને મથુરેશજી નામના ઠાકોરજી આપી જીવ કર્યા. મૂર્તિ આ પ્રકારે રળી આવતું ધન હતું. પાછળથી એઓને ગોકુળ ન પસંદ પડવાથી જુદીકોટા જઈ ત્યાં નવું મંદિર બાંધી રક્ષા હોય એમ લાગે છે.

૨ ખીજા છોકરા ગોવીંદરાયને શ્રી વીરલેશરાયની મૂર્તિ આપી તે શ્રીજીદ્વારમાં હાલમાં છે. મુસલમાનના લયથી ગિરીરાજ પરથી શ્રીજીને ગોવિંદજી લઈ ગયા હતા તેમ એને પણ ત્યાં લઈ જવા પડ્યા હશે. ત્રીજા બાલકૃષ્ણજીને દ્વારકાનાથજીની મૂર્તિ આપી તે હાલ કાંકરોલીમાં છે.

૪ એથા ગોકુળનાથજીને ગોકુળેશજી નામની મૂર્તિ આપી.

૫ પાંચમા રઘુનાથજીને ગોકુળ ચંદ્રમાજી નામની મૂર્તિ આપી તેના વંશજો પછી કામવન રક્ષા.

છઠ્ઠા યદુનાથજીને બાલકૃષ્ણજીની મૂર્તિ આપી તેઓ સુરતમાં આવી રહ્યા.

સાતમાં ધનસ્યામજીને મદનમોહનજીની મૂર્તિ આપી તે કામવનમાં રક્ષા દેખાય છે.

આ પ્રમાણે આ ગાદીઓ હજી પણ ચાલે ગુસાંધજીએ પોતાના સિદ્ધાન્તને અનુકૂળ કેટલાક સંસ્કૃત ગ્રંથો પણ રચ્યા છે. તેમાં એક વિદ્વન્મંડન નામનો ગ્રંથ મોટો છે. બાકી વલ્લભાષ્ટક, સ્વામિન્યષ્ટક, સ્વામિનિ સ્તોત્ર, કૃષ્ણ પ્રેમામૃત, સર્વોત્તમ, પ્રવેશ વિગેરે ખીજા ન્હાના છે.

ગુસાંધજી શરીરે લરેલા પુષ્ટ, જરા પોચેલા, મોજી માણસ હતા એમ જણાય છે. એમણે શ્રી શંકરાચાર્યની બહુ નિંદા કરી છે. વિદ્વન્મંડનમાં લખે છે “હૃદયશૂન્યો ભાસિ, ખાંતોસિ, છન્ન પ્ર વૌહાસિ વિરુ-ક્તત્વા તે સુંહસ્વ” અર્થાત તું કાળજીનો ઉજડ દેખાય છે. તું જાનો બોદ છે. ત્હારે મોઢે લગામ નથી. વળી અષ્ટાક્ષરની ટીકામાં લખે કે શિવમાગીનો સ્પર્શ ન કરવો જીવે ચુકે સ્પર્શ થતાં સચૈલ સ્નાન કરવું. આથીયે અધિક અધિક નિંદા છે. ગુસાંધજી સ્થુળ કામભોગના

રસિકા હતા એમ પાખંડધર્મખંડન નાટક પરથી જણાય છે. તેમજ પોતે ક્ષત્રિયાણીને પુત્રી હિતવન્ન કરી આપી એમ એમની વાતમાં મળી આવે છે તે પણ આવું જ સૂચવે છે. છેવટ શ્રી ગુસાંધજી બસો બાવન મનુષ્યોને પોતાના શિષ્યો કરી ૧૬૪૨ ના માહ વદ ૭ ને રોજ સીતેર વર્ષ ને ઓગણત્રીસ દિવસની ઉમરે જીવધન પર્વતપર સ્વર્ગવાસી થયા. એની નીજવાર્તા ઉપરથી તો વલ્લભાચાર્યની પેઠે એમનું મૃત્યુ પણ આત્મહત્યા કે આપઘાતથી થયલું જણાય છે. નિજવાર્તામાં આ પ્રમાણે કથન છે. “શ્રી ગોંસાંધજીને સ્વધામ જવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે ચરણમાં પાદુકા ને ઉપર ઘાતી ને ઉપરણા ધરીને શ્રી ગિરિરાજની ગુફામાં પધાર્યાં. પછી તહેમની બહુ શોધ કરી પણ આપ તો ગો લોકમાં ગયા તે ક્યાંથી મળે?” આ ઉપરથી એકથી વધુ અનુમાનો થઈ શકે. વખતે મહિમા વધારવા મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે એમ જણીને પણ આવું કયું હોય.

શ્રી વલ્લભ શું ઈશ્વર અવતાર હતા ?

શ્રી વલ્લભાચાર્યને એના સંપ્રદાયના અનુયાયિઓએ ઈશ્વરનો અવતાર માની તહેમના કેટલાકએક ચમત્કારોનું વર્ણન કરેલું છે. તેવીજ રીતે ગુસાંધજીને પણ માને છે. આ ચમત્કારો કેવળ અસત્ય છે અને તહેનો નિષેધ આપણે આગળ કરી ગયા છે. હવે અવતાર સંબંધી વિચાર કરીએ. વેદમાં શ્રદ્ધા રાખનાર આસ્તિકે જાણવું જોઈએ કે અખિલ વિશ્વવ્યાપક પરમાત્મા, જે મહાનમા મહાન છે તે તે કદી જન્મ ધરતોજ નથી વેદમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે અશુક્રમનાદિમરસ્નાપિશુદ્ધં ન પાપ વિદ્ધં.

૨ પુરાણમાં શ્રદ્ધા રાખનાર પ્રત્યેક માણસ જાણે છે કે તેમાંયે ઓવીસથી વધુ અવતાર નથી. તો આ પચીસમાં અવતાર ક્યાંથી સંભવે? વળી જીવિસમો ક્યાંથી? ઇત્યાદિ પરંપરા. ભગવાન કૃષ્ણ શ્રી મીલામાં ઉપદેશે છે કે

યદા યદાહિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત
અમ્યુસ્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્બહુવ.

હવે ખરે ધર્મ જાંખો થવાથી તેમજ અર્ધમની વૃદ્ધિ થવાથી શ્રી નીકૃષ્ણે કે વલ્લભે જન્મ લીધો પણ એ વાત પુરાણમાં નથી. તેમજ વળી પુરાણો રચાયા ત્યારે એઓ જન્મલાજ નહોતા જોકે પાછળથી અગ્નિપુરાણમાં નવું પ્રકરણ ઉમેરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે પણ તેમાં કશું નથી. વળી તેઓની વાર્તામાં પણ અસંબંધ લખાયલું છે કેટલીકમાં ગોલોકેશ્વરના અવતાર ગણ્યા છે. કેટલીકમાં ઇશ્વરના અવતાર ગણ્યા છે તો કેટલીકમાં સ્વામિનીજીના અવતાર તો વળી ખીજે ચંદ્રાવલી સખીનો અવતાર કહ્યા છે.

વળી નિજવાર્તામાં વાત છે કે ગુસાંધજી અઠાર વર્ષના થયા ત્યાંસુધી છોકરવાદ હતા. બહુ રમતીયાળ હતા. પછી એક દિવસ દામોદરદાસે કહ્યું ” યહ કહા કરતા હો, એસે કરોગે તો મામ કૈસો ચલેગે. ” વળીલખ્યું છે “ દામોદર દાસનું માન શ્રી ગુસાંધજી બહુત રખતે. ” વળી દ્વાદશકુંજ નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે એક દહાડાં શ્રીજીના દર્શન બંધ હતા તેવખતે ગુસાંધજી ખેડકમાં અત્યંત ઉદાસીમાં ખેડા હતા તે વખતે દામોદરદાસે પુટિખાગનો સિદ્ધાંત કહ્યો. ને મૃત્યુ પછીની સ્થિતિ સંબંધી વિવેચન કયું ત્યારે ગુસાંધજીને સંતોષ થયો. આ તો દામોદરદાસ જેવો સામાન્ય માણસ અવતારથી પણ વધી ગયો.

ગુસાંધજીએ કેટલાએક સ્વામિન્યાદિ સ્તોત્ર કરેલા છે તેમાં તેના ચરણમાં પોતે માથું નાંખે છે ને એવી બહુ સ્તુતિ કરેલી છે. હવે ભગવદ અવતારચંદ્ર પોતાની સ્ત્રીની પોતે સ્તુતિ કરી તેના ચરણમાં માથું ધાલે એ બહુ હાસ્યજનક દ્રુષ્ટ કલ્પના છે. પદ ખુલ્લા ઉઘાડા શૃંગારથી છલકાંતાં અને “ ચાંપત ચરન મોહનલાલ ” એમ સ્પષ્ટ છે. વાંચકેજ પોતે અહિં વિવેક કરવો વધુ યોગ્ય થઈ પડશે. વળી એથી પણ વધુ તરેહતરેહની અસંભવિત વાતો આવે છે. સ્વામિનીજીએ ગુસાંધનો અવતાર લીધો. ને લલિતાજીએ કૃષ્ણદાસ અધિકારીજીનો અવતાર લીધો. પણ આ બધી કેટલીક વાતો એવી છે કે સાક્ષાત પશુજીને પણ કહીએ તો માને નહી ને કાન ફૂંકાવી ના કહે. છતાં એકંદરે તો તે જમાનામાં ઉપર આપણે જોઈ મયા તેમશ્રી ગુસાંધજી એ શ્રી વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાયને ધોષણ આપી ચારી રીતે વૃદ્ધિ કરી. અને ત્યાર પછી તેના વંશજોએ પણ

હોશીયારીથી આ વૃદ્ધિ કેવી રીતે ચાલુ રાખી તેની હકીકત તેમજ શ્રીજી વગેરેનું ગિરિરાજપરથી ઉત્થાપન થયું તેની કથા હવે પછીના પ્રકરણમાં વિચારીશું.

પ્રકરણ ૩ જી

મુસાંઇજી ગિરીરાજની ગુફામાં સમાધિસ્થ થયા પછી તેના સાત છોકરાઓ પોતપોતાની ગાદી સંભાળી ખેસી રહ્યા. અને શ્રી નાથજીની સેવા કરવા લાગ્યા. આ સાતે છોકરાઓમાં ગોકળનાથજી કાંઈક વિશેષ અતુર જણાય છે. તેમણે પ્રજા ભાષામાં કેટલાંએક પુસ્તકો પણ રચ્યાં છે. તેમાં મુખ્ય તો ચોર્યાસી, બસેં આવન, રહસ્યભાવના, વચનામૃત તથા નિજવાર્તા છે. આમાં ધણું તો વાર્તારૂપે છે. ને તેમાંયે ખાસ વિદ્વત્તા કે વિશેષતા કોઈપણ વાતની નથી. ધર્મનું બુધ્ધિપૂર્વક વિવેચન નથી કે નથી કંઈ તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય ઉલટું સામાન્યવાચક વર્ગની નીતિ શૈથિલ્ય થાય એવું ધણું છે.

તો પણ એક વાત લાભે છે કે આ વખતે એઓમાં કોઈકે ક્ષિત્તિક ઝગડો બધો શમી ગયો હતો અને સલાહસંપનું ધોરણ વિશેષ દેખાતું હતું. આ વખતે ગોકુળનાથજીએ ગુજરાત તરફ મુસાફરી કરેલી દેખાય છે. વડનગરમાં ત્યાંની કોઈ નાગર સ્ત્રી સાથે રાસ રમ્યા. એ વાતની તે સ્ત્રીના સ્વામિને ખબર પડતાં તેને વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, આખરે સંન્યાસી થયો, અને ચિદ્રુપ સ્વામિ એવું નામ રાખ્યું. આ ચિદ્રુપસ્વામિએ એમના સંપ્રદાય વિરુદ્ધ ધણું લખ્યું છે, ગોકુળનાથજીને તરતજ વડનગરમાંથી એવી ચાલ માટે ભાગવું પડ્યું, તોપણ ચિદ્રુપસ્વામિ પણ એમની પુઠે પડ્યો અને તેણે આ સંપ્રદાય અને આચાર્યોનું પોકળપણું ઉઘાડું પાડવાનો નિશ્ચય કર્યો.

આ વખતે દિલ્હીમાં જહાંગીર બાદશાહ રાજ કરતો હતો. ચિદ્રુપસ્વામિએ તેને આ સંપ્રદાય અને આચાર્યોના સંબંધ આવી હકીકતથી વાકેફ કર્યો. ચિદ્રુપસ્વામિની વાત સાંભળી બાદશાહને બહુ ક્રોધ ચલકયો. તેણે કંઈ તિલક આદી જે આ સંપ્રદાયનાં

ચિન્હ તે કાઠી નાંખાવી ધર્મનો ત્યાગ કરાવવા હુકમ આપ્યો. આદેશાહનો હુકમ થતાં કેટલાકે પોતાની મેળે કાઠી નાંખ્યા, કેટલાકે જ્વરદસ્તીથી કાઠી નાંખ્યાં કેટલાકે ખહારથી કાઠી નાંખી અંદરથી રહેવાં દીધાં. ઉપરાંત આદેશાહે ગોકુળ તેમજ ગિરિરાજ ઉપર થોડું લક્ષ્મી પણ મોકલ્યું. ગોકુળનાથજીને આ વાતની ખબર પડતાં ત્હેણે પોતાનો સરંજામ તેમજ બાયડી છોકરાં વિગેરેને મથુરાં મોકલી આપ્યાં. અને શ્રીજીની મૂર્તિને જંગલમાં એક સાધુ રહેતો હતો તેની ગુફામાં ખેસાડી આવ્યા. મૂર્તિને પોતાની પાસે રાખવી અગર તો મથુરા મોકલી દેવાનું ન રચ્યું. કારણ કે આદેશાહના માણસોના જાણવામાં આવતાં તેઓ નાશ કરે. શ્રીજીના પ્રાગટ્યની વાર્તામાં આ સંબંધમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે એ સાધુ ધણો ભગવદી હતો ત્હેની ઉપર કૃપા કરી શ્રીજી ત્યાં પધાર્યા, અને દર્શન દીધાં.

એ ત્રણ દિવસ પછી ત્યાં આદેશાહના માણસો આવ્યાં. એમને ખૂબ સતાવ્યા, કંઠી તિલક કાઠી નાંખાવ્યાં. મથુરા, ગિરિરાજ વગેરે સ્થળોએ મૂર્તિની તજવીજ કરી પણ ત્હેનો પત્તો ન મળવાથી આખરે ગોકુળને ખેદાન મેદાન કરી ચાલી ગયા.

આથી આ રીતે આ ગોકુળનાથજી વિગેરે બિચારા મથુરામાં જઈ વસ્યા. તેઓ જો કે પાયમાલ થયા હતા છતાં ચતુર હતા. પાછું કેમ મંડાવું, કેમ ઠેકાણે પડવું તે સંબંધમાં નિત્ય પ્રયત્નશીલ હતા ચિદ્રુપના મનને સંધળું પાખંડ પડી ભાંગશે સ્હમજી શાંત થયો હતો. ખીજી મેર આદેશાહના કેટલાક કારભારીઓને ગોકુળનાથજી વિગેરેયે વશ કર્યા હતા. એવામાં એક વખત આદેશાહ કંઈ કામસારું મથુરા તરફ આવ્યો. ત્યારે ગોકુળનાથજીએ આ પ્રસંગનો લાભ પોતાની ચતુરાઈથી લીધો અને આદેશાહના કેટલાંક માણસોને અનેક રીતે સમજાવી તેઓ દ્વારા આદેશાહની મુલાકાતે ગયો. આદેશાહને બહુ બહુ રીતે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ ત્હેણે ન માન્યું. આથી પરસ્પર કેટલાંક છુટછાટ મેલવાનો નિશ્ચય જણાવી તોડ સોધ્યો; અને જણાવ્યું કે મૂર્તિ પૂજા વલ્લભ સંપ્રદાયમાંથી કાઠી નાંખે પણ કંઠી અને મસીદના

એ ટોડાં સરખાં તીલક કરવા દેવાની આદશાહ પરવાનગી આપે તો સારું. આદશાહ પોતાના માણસો કે જમને ગોકુળનાથજી એ આગળથી સાધી રાખ્યા હતા તેમને પુછતાં તેઓએ પણ આ મધ્યમ માર્ગ ગોકુળનાથજીના કહ્યા મુજબનો યોગ્ય છે એમ જણાવ્યું. આ પ્રમાણે ગોકુળનાથજીએ કંઠી તિલકનો હુકમ મેળવ્યો.

આ સખંધમાં કંઠી તિલકના ધર્મની રક્ષા કરીને આદશાહની સન્મુખ શાસ્ત્રાર્થ કરી સન્યાસીઓનો પરાજય કર્યો, આદશાહને જમનાજીમાંથી હજારો મોતીની માળા કાઢી દેખાડી, વિગેરે ગોકુળનાથજીના અનેક મહાત્મ્યનું પદ સાંપ્રદાયિક કવિએ જોડ્યું છે.

પદ-રાગ મારૂ

ધન્ય વલ્લભ સુવન, પ્રગટ વલ્લભ બલી, પ્રગટપનુ કર તિલક માલ રાખી ટેક-ખંડિ દંડી હરી વિમુખ દુરી કરી હર્યો કલિકામ તમ નિગમ સાખી. ૧. કપટ શ્રીપાત જાંગીર રહ્યો, ધરત નિજ માલ ગોકુળ ગુસાંધ ૨. તહીં કહ્યો શાસ્ત્ર શ્રુતિ દોષ તોહિ હોત હૈ દૂર કર ખેગ દેહુ દુહાધ. ૩. ઇત્યાદિ. ઇત્યાદિ.

અર્થાત વલ્લભ એવા વલ્લભના પુત્રને ધન્ય છે. હું તેના પર વારી જાઉં છું. જ્યે પ્રગટ પ્રતિજ્ઞા કરી તિલક માળ રાખી. હરિથી વિમુખ એવા દંડીનું ખંડન કરી દુર કર્યાં કલિકાલ જનિત અધકારનો નાશ કર્યો એનો સાક્ષી વેદ છે. (પછીના ચરણોમાં આને ઇતિહાસ કહે છે.) કપટી શ્રીપાતે જાંગીરને વશ કરી લાઘો અને તેને સહમજાવ્યું કે ગોકુળિયા ગોસાંધ માળા પહેરે તેથી વેદ શાસ્ત્રમાં કહેલા દોષ તેને લાગે છે માટે તે તોડાવી નાંખ ઇત્યાદિ.

ગોકુળનાથજીએ આવીને આદશાહ સાથેની સમજુતીની વાત એના ભાઈઓને કહી. એમને એ વાત ગમી નહીં. આથી તેણે જુદો પંથ ચલાવ્યો. તે પંથ હજી સુધી ચાલે છે. તેમાં મૂર્તિપૂજા નથી. માત્ર ગોકુળનાથજીને ભજવાન કરી માને છે તે આખડીઓને પૂજે છે. તે તીલક કરે છે.

બાદશાહ પોતે મૂર્તિપૂજા ત્યાં ત્યાં બંધ કરાવી એટલાથી સંતોષ માની પાછો ફર્યો. ને ગોકુળનાથજીએ પોતાનો આ મત-ગોકુળ-મથુરા-ગુજરાત વગેરે ઠેકાણે પ્રસરાવ્યો. ચિદ્રુપ સંન્યાસી પોતાને કેટલેક અંશે ફતેહ મળી એમ સહમજી કાશી વિગેરે સ્થળોમાં રહ્યો. એટલે આણી તરફ ગોકુળ મથુરા તરફ આ લોકોએ શ્રીજીની જે મૂર્તિ ધૂપાવેલી તે પાછી ઠેકાણે ખેસાડી. ગોકુળનો નાશ થયો હતો તે ગોકુળનાથજીએ બાદશાહ સાથે બંદોબસ્ત કરેલો તે મુજબ પાછું વસાવ્યું.

બાઇઓએ ગોકુળનાથજીની શરત સ્વીકારી નહીં તેથી ગોકુળનો વહીવટ ગોકુળનાથજીએ લીધો. આ પ્રમાણે બધું થતાં કેટલાંક વર્ષો બહુ શાંતિભર્યાં ગયાં. એમ કરતાં આસરે ૪૦-૫૦ વર્ષ પાછું વિદ્વંસ આવ્યું. ઐરંગઝેબ બાદશાહના રાજ્ય સમયે એ બાઇઓ બાઇમાં કંઈ ટંટો પાછો થયો. આથી આખરે મામલો બાદશાહ ને ત્યાં ઇન્સાફ માટે ગયો. ત્યાં બધી વાતો શ્રીજીની મૂર્તિની, વૈભવની, મહિમાની, આવક જવકની વિગેરે બહાર પડી. છેવટે એવો નિર્ણય થયો કે ગુસાંઇજીના મ્હોટા પુત્ર ગિરધરજી છે તેથી હોનો ટીલો એના વંશને મળવો જોઇએ, એ પ્રમાણે ગિરધરજીના વંશના તે ટીકાયત ગણાય અને બીજાઓ મંદિરમાં આવે જાય, ને સેવા કરવી હોય તો તેયે કરે. આવું થયું ખરું, પણ કાજી મુલ્લાં વિગેરેયે બાદશાહને મૂર્તિપૂજા વિરૂધ્ધની ધણી વાતો કરી, તેમજ પુર્વના બાદશાહે એનું ખંડન કર્યું હતું તે કહ્યું એટલે બાદશાહે આ મહારાજને જે ઠરાવ મૂર્તિપૂજા વિરૂધ્ધનો જહાંગીરના સમયમાં થયેલો તે ફરી કહાવી મોકલ્યો—

આ હુકમથી આ લોક નરમ તો થયા. પણ બાદશાહના હુતોને શું પ્રત્યુત્તર આપવો તે સુઝ્યો નહીં. આખરે બાદશાહનો ખરીતો લાવનાર હુતો પાછા ગયા ને બાદશાહ આગળ સઘળી હકીકત નિવેદન કરી. બાદશાહને ક્રોધ અતિશય થયો. ને મૂર્તિ ને ખંડિત કરી આ માણસોને શિક્ષા કરવાનો હુકમ કર્યો. બાદશાહના હુકમ મુજબ થોડું લશ્કર મોકલવામાં આવ્યું. પ્રકરણ ચાલુ સ્થિતિમાં હતું

એટલે મહારાજોને આ વાતની ખબર પડી. લશ્કર પાસે આવવા માંડ્યું તેટલામાં તો તેઓ એક બે રથ, બે ત્રણ ગાડાંને દસ બાર માણસ લઈ જલદીથી શ્રીજીની મૂર્તિ લઈ આપ્યા ગયા. માણસોમાં સ્ત્રી વર્ગમાં ગંગાબાઈ તેમજ ખીજી બે ત્રણ સ્ત્રી અને પુરૂષવર્ગમાં દિક્ષીતજીના ત્રીજા છોકરા જોવિંદજી તથા ખીજા બે ત્રણ મહારાજો હતા. સવંત ૧૭૨૬ આસો શુદ્ધ પુર્ણિમાને દિવસે પાછલી રાતના આ પ્રયાણ તહેમણે ક્યું.

બાદશાહનું લશ્કર ખીજે દહાડે ગિરિરાજ આગળ આવ્યું, ત્યાં તહેમને ખબર પડી કે આ લોક તો નહાસી ગયા છે ત્યારે શું કરવું તે સંબંધમાં આગ્રે પુછાવ્યું. ત્યાંથી મંદિર તોડી પાડવા ફરમાન આવ્યું, આથી ત્યાં મંદિર તોડી તે સ્થળે મસીદ અથવા ઘેર બનાવી ને થોડા માણસો મૂર્તિની શોધ માટે રાખી લશ્કર પાછું ગયું.

હવે ઉપરોક્ત વૈષ્ણવલોકો અતિ ગુપ્તપણે નીકળી પડ્યા હતા અને તહેમણે ગિરિરાજથી આગ્રાનો રસ્તો લીધો હતો. ત્રીજે દહાડે પાછલી રાતના છ ઘડી હતી ત્યારે આગ્રામાં અંધારામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં કોઈ સલામત સ્થાને પાંચ સાત દહાડા રહ્યા. રહેવાનું કારણ એ હતું જે શ્રીનાથજીની જોદના નવનીતપ્રિયાજીની મૂર્તિ ખીજાઓને આપેલી અને તહેમને જુદે રસ્તે લઈ આવવાને કહ્યું હતું, તેઓ પ્રથમ ગોવર્ધનની તળેટીમાંજ મંદિરના સંસ્કાર જોવા થોભ્યા હતા. આ લોક આગ્રે પહોંચ્યા પછી તહેમને પણ આગ્રે તેડી લાવવા માણસ મોકલ્યું; ત્યાર પછી ચાર પાંચ દહાડે તેઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા ત્યાં ભેગાં મળી ગુપ્તપણે અન્નકૂટનો ઉત્સવ કર્યો, પણ ખીજે દિવસે કાંઈક ચર્ચા સંભળાતાં તેઓ તરતજ રાતોરાત ચાલી ગયા. આ અન્નકૂટની બાબતમાં પ્રાગટ્યની વાર્તામાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે કે “પાછે” ગુપ્ત અન્નકૂટલયો, ભાતકે ઠિકાને ખીર કરી ધરી, ઐર સામગ્રી સમયાનુસાર ચત્કિચિત પકવાનની ભયે. ઐર ગુપ્ત શ્રી ગોવર્ધન પૂજા શ્રી ગોવિંદજીને કીની ઐર વિધિ પૂર્વક અન્નકૂટ શ્રીજીકો ભયો. જે ગંગાબાઈને તો સમે કીરતન કીયે. ઐર મુંદગાદિકકો કહ્ ઉદ્દેશ ન ભયો.”

પછી ત્યાંથી દ'ડોધાર કરીને કોઇ સ્થળે તેઓ ગયા, પણ
 લેમના ગયા પછી બાદશાહને ખબર થઇ હતી કે ગિરિરાજવાળી
 મૂર્તિ અહીં આવી હતી. આથી બાદશાહે લેમની પાછળ માણસ
 મોકલ્યાં. આ વાતની વૈષ્ણવ લોકને ખબર પડતાં તેઓ અંબલા
 કરીને કોઇ નદી લેમની પાર ઉતરી કોઇ ગુપ્ત જગામાં જઇ રહ્યા.
 બાદશાહના માણસો જ્યારે દ'ડોધારમાં આવી પહોંચ્યા અને
 વૈષ્ણવલોકનો પતો ન લાગ્યો ત્યારે તહેમણે વિચાર્યું કે આમ
 પૂઠ પકડવામાં નહાસાનહાસમાં હાથ ન આવશે તે કરતાં એઓ
 સ્થાપિ થાય ને પછી ત્યાં જવું, આ વિચારથી તેઓ પાછા ગયા

બાદશાહના માણસ પાછા ગયા પછી આ લોક દ'ડોધાર
 આગળ કૃષ્ણપુર કરી ગામ છે ત્યાં આવ્યા. અહીં આગળ એક
 નવી પીડા ઉત્પન્ન થઇ. વૃજરાયણ નામનો મહારાજ જે આગળ
 એ લોક સાથે આત્રામાં લડ્યો હતો તે થોડા માણસો રાખી એ
 ઓની પૂઠે ફરતો હતો. આ દ'ડોધાર આગળના મુકામમાં લેને
 કાંઇક લાગ આવી ગયો એટલે જખરદસ્તીથી આ વૃજરાયણએ
 શ્રીનાથજીની મૂર્તિ ઝુટવી લીધી અને પોતે ધણી થઇ બેઠો.

આ ઝુટવી તો બેઠા પણ પચાવવી મુશ્કેલ હતી. કારણ આ
 લોકો ત્યાંથી ખશી જઇ દશ બાર ગાઉ દૂર રહ્યા હતા પણ તેઓ
 પણ એના જવોજ લાગ શોધ્યા કરતા હતા. થોડો વખત રહી વૃજ
 રાયણએ બધા માણસોને રજા આપી નવા રાખ્યા પણ જળગરિયા
 ને પેલા લોકે સાધ્યા અને તેઓદ્વારા ખબર મેળવતા રહ્યા. એક
 દિવસ અણધાર્યાં આ વૃજરાયણ એકલા પડતા પેલા જે જળગરિયા
 એ વૈષ્ણવ લોકને ખબર આપી. તેથી ગોવિંદજી અને બીજાં જે
 ત્રણ માણસો, ત્યાં આવ્યા. વૃજરાયણ રાજલોગ ધરવા જેવા મંદિ-
 રમાં ગયા કે ગોવિંદજી દોડી પહોંચ્યા. ને વૃજરાયણનું ખૂન કરવા
 સુધીની સખત ધમકી આપી. વૃજરાયણ નિરૂપાય થઇ ગયો. અને
 શ્રીજીની મૂર્તિ પાછી સોંપવી પડી. એટલુંજ નહીં પણ વૃજરાયણ
 ને ત્યાંથી કાઢી મુક્યો. આ પછી ગોવિંદજીએ ત્યાં પોતાના કુટુંબને
 બોલાવ્યું તે બધાં એકઠાં થયાં પણ ત્યાં વધુ રહેવું સલામતીભરેલું.

ન ધાયું. કારણ વૃજરાયણને કાઠી મુક્યો, તે વેર લીધા વગર રહે એવો નથી એમ માનતા હતા. આથી માત્ર થોડાજ માણસો ને પોતે આર જણ તે શ્રી ગોવિંદજી, વલ્લભજી, બાળકૃષ્ણજી, અને દાઉજી તેમજ ત્હેમના વહુજી વિગેરે હતાં તે સૌ અહિંથી ગયા.

આ પછી તેઓ ફરતાં ફરતાં યુંદી-કોટે આવી પહોંચ્યાં. પણ ત્યાં ડર મોટો એટલે વધુ ન રહી શક્યા. આ પછી કોઇ કૃષ્ણવિલાસ કરી ગામકું હશે ત્યાં રહેવા ગયા. ત્યાં વેરાગીના વેષમાં ગુપ્તપણે રહ્યા, પણ ત્યાંયે મનમાં થયા ક્યું કે આમ તે ક્યાં સુધી રહેવું ? આથી તેઓ જોધપુર ગયા ને ત્યાંના રાજા જસવંત સિંહજીનો બળવાન આશ્રય મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ ત્હેમાંયે નિષ્ફળ ગયા. આ પછી જાહેર જગામાં તો એમને રહેતાં ફાવે એમ હતું નહીં તથી ચાંપાસેની નામના ગામડામાં રહ્યા. પણ હવે વિચાર થયો કે આમ તે કેમ જીવેગી કાઠવી ? આ પછી કેટલાક વિચારો કર્યા પછી એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે જો સ્થળાંતર કરવું પડે તો ત્યાં બધાંયે નજતાં માત્ર એકાદ બે જણે જવું, ને ત્યાં જો અનુકૂળ ને યોગ્ય થઇ પડે તો પછી બધાંને ખોલાવવાં. આવા વિચાર પછી ધાયું કે ઉદયપુરના રાજા વિષ્ણુ માગી તેમજ મિરાંબાઇના પણ સંબંધી છે તો ત્યાં પગરવ થઇ શકશે. આ વિચારથી ગોવિંદજી તથા ગંગાબાઇ ગયા. કારભારીઓને વશ કરતા એમને આવડતું હતું, એટલે તેઓ દ્વારા રાણા રાયસંગના દરબારમાં પ્રવેશ કર્યો. બીજી મેર ગંગાબાઇએ રણુવાસમાં પ્રવેશ કર્યો, બની એટલી યુક્તિ, ખુશામદ, જળ, કળ, બધું કરી રાણાનું મન પીગળાવ્યું. રાણાજીના દરબારમાં કોઇ કોશી હશે ત્હેનું મન પણ પીગળાવ્યું. જોધપુરવાળા તો રાખવા કહે પણ શ્રીજીની ઇચ્છા ઉદયપુરમાંજ બિરાજવાની છે વિગેરે બેરવ્યું. રાણાએ બાદશાહના ડરને લીધે કેટલીક આનાકાની કીધી પણ આખરે રાજા આપી અને તજવીજથી રહેવા જણાવ્યું.

આ પછી ક્યાં રહેવું તે સંબંધમાં બધા મળી એવા નિર્ણય પર આવ્યા કે ઉદયપુરથી બાર પંદરેક ગાઉ પર શિલાડ કરી કુંગરોની ટેકરીની વચ્ચે એક ગામકું આવેલું છે ત્યાં સાધારણ રીતે રહેવું.

આથી ગોવિંદજી તરત ચાંપાસેની દોડી ગયા, અને જમ અને તેમ જલદીથી શ્રીજી ને શિહાડ લઇ ગયા. ત્યાં રાણાજીએ જે સ્થાન બતાવ્યું હતું ત્યાં આગળ એક સામાન્ય જગા બાંધી રહ્યા. ગોકુળથી સવંત ૧૭૨૬ ના આસો સુદ ૧૫ ના નીકળ્યા ને સવંત ૧૭૨૮ ના ફાગણ સુદ ૭ ના શિહાડ આવ્યા. અર્થાત આ રીતે બે વર્ષ, પાંચ મહીના, ને સાત દિવસ, નહાસલાગની પરિક્રમા કરતા હતા.

હવે આ રીતે ઉદયપુરના રાજ્યમાં સ્થિર જેવા થયા પછી રાજ્યાશ્રય મેળવવા તજવીજ કરવા માંડી. એઓ પાસે થોડું દ્રવ્ય હતું. થોડું ગોકુળથી લાવ્યા હતા, રાણાજીના પૂર્વજોમાં મિરાં બાઇ અને અજબ કુંવરી થયલાં, તેમના પ્રત્યે રાણાજીને માન હતું. તેઓ વિખણ માગી હતા. એટલે ગોવિંદજીના પ્રયત્નથી રાજ્ય તરફથી એમનો ખરચ મળે એવો બંદોબસ્ત થયો.

આવી રીતે ચાર પાંચ વર્ષ નીકળી ગયાં. રાણાને અને આ વેળાએ મહારાજને એમ લાગ્યું કે બાદશાહ આ વાત હવે ભૂલ્યા લાગે છે. એટલે મંદિર બંધાવવા વિચાર કર્યો, તેમાં સહવાસને લીધે રાણાજી પણ ભાવિક બન્યા હતા એટલે તેમણે બંધાવી આપવા કબૂલ કર્યું. મહારાજે પાસે એવું લખાવ્યું કે “શ્રી નાથજીની સેવા રાણાજી ઉપર બિરાજે છે ને આ મંદિર બાબતમાં સર્વ અખત્યાર રાણાજીનો છે અને માત્ર સેવા દાખલ રહ્યા છીએ શ્રીજીની સેવા કરિયે તથા અન્નવસ્ત્ર લઇએ. અમને રાણાજી આ જગામાંથી કારણસર અગર કારણ વગર કાઢી મુકવા મુખત્યાર છે” વગેરે બાબતનો પાકો લેખ લખાવી લીધો.

મંદિર આ રીતે બંધાયું, તેમ તેનાં ખર્ચના નિલાય માટે બે ગામે સેવામાં ધર્યાં. આ રીતે કાંઈક સારી દશામાં આવ્યા. બાદશાહવાળી વાતને લગલગ દશેક વર્ષ થઇ ગયાં હતાં એટલે કાંઈક હિંમત આવી, નિર્ભયતા લાગવા માંડી. ગુજરાત, મારવાડ, સિંધ, ગોકુળ બધે કાગળો લખી બંધાને જાણ કર્યું. યાત્રાળુઓ આવવા માંડ્યા. ભાવિકો વધવા માંડ્યા. ઉપજ થવા લાગી.

આમ જ્યાં જરા ઠીક થતું હતું ત્યાં વળી શ્રીજીવાળા પર તવાઈ આવી. દિલ્હીમાં ઐરંગઝેબ રાજ કરતો હતો. તે ધર્મી હતો. તેને આ વાતની ખબર પડી. તેણે રાણાજીને લખી જણાવ્યું કે પત્ર દર્શાને આ લોકને મોકલી આપવા નહીં તર માણસો મોકલી લઈ જશું. પ્રથમતો રાણો ગભરાયો, પણ આટલા ખાતર અ ખધું ન કરશે એમ ધારી આડો અવજો ઉત્તર લખ્યો. બાદશાહને જવાબ વાંચતાં ક્રોધ થયો. આણીમેર ડોશીની મારફતે રાણાજીને આ લોકોએ ખૂબ રંગ ચડાવેલો હતો. શ્રીજીવાળાં પણ આવો સમય જાણી આગળથી એટી સાવધાનતા ખાતર “વાટરા” કરીને એક ગામકું જઈની પાસે એક મોટી નાળ કુંગરના ટેકરાઓમાંથી હતી અને જે ખૂબ ગીચ ઝાડીમાં હતું ત્યાં કંઈ ગુફા જેવું શોધી તેમાં શ્રીનાથજી તેમજ અસખાબ વગેરે લઈને ગુપ્તપણે રહ્યા.

ઉદ્દેપુરથી આસરે વીસેક ગાઉપર બંને લશ્કર વચ્ચે યુધ્ધ થયું. બાદશાહ જનાના સાથે હતા. તે જનાનાવાળા કોઈ સહિ-સલામત જગ્યા પાછળ હશે ધારી તે તરફ ગયા. એટલામાં ઉદ્દેપુર ની મદદે જે ખીજું લશ્કર આવતું હતું ત્યાં પેલા જનાના માણસો નો ભેટો થયો. ભેટો થતાંજ તેઓને કેદ પકડી લીધાં, અને તેમને પણ સાથે લઈને રાણાના લશ્કરને આવી મળ્યા. આ જનાનામાં બાદશાહની રંગી ચંગી નામની માનીતી યેગમ પણ હતી.

આને પકડીને રાણા પાસે લઈ જતાં તે ધણા ખુશ થયા છતાં રાણાએ યેગમનો અતિશય સત્કાર કર્યો. યેગમ આથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ.

રાણાએ પૂછ્યું. “બાઈ સાહેબ હવે શો હુકમ છે?” યેગમે કહ્યું એક વખત બાદશાહ સાથે ભેળી કરો તો પછી તેમને કહીશો તેમ કરીશું,” રાણાએ આ સ્વીકાર્યું.

હવે બાદશાહને આ જનાનો કેદ પકડાયાની ખબર થઈ હતી. તેથી તે ચિંતામાં હતો; અને અમીરો સાથે વિચાર કરતો હતો, એટલામાં રાણાના માણસો યેગમને મ્યાનામાં લઈને જઈ પહોંચ્યાં. બાદશાહ ને રાણા રાયસંગ બહુ પ્રસન્નતાથી મળ્યા. બાદશાહ ને તેની મંડળી રાણાની આ ઉમદા વૃત્તિ જોઈ આશ્ચર્ય

પાખ્યા. બાદશાહે રંગી અંગી પાસેથી ચહેલાં તો બધું જતાંત સાંભળી લીધું. બાદશાહ ને આથી રાજ્યાપર પ્રસન્નતા થઈ અને રાજ્યાની ઇચ્છા બાંધવા માંગી. રાજ્યાએ આ પરથી તરતજ વિરોધ કર્યું નહીં પણ આ મૂર્તિ રાજ્યમાં રહે એટલી યાચના કરી. એટલામાં એક ઉમરાવ સમયસૂચક હશે તેણે પણ કહ્યું કે કેદ પકડાયલાં એમને સાહેબને વિના ઉપદ્રવે જે આવી ને નમ્રતાપૂર્વક આપી દે તો આ નિર્હવ પત્થરની મૂર્તિ તે શું ઉપદ્રવ કરે ? આથી બાદશાહે રજા આપી. રાજ્યાએ પણ ઉદેપુર જઈ શ્રીજીવાળાને કહાવી યોકદ્યું. તેઓ હવે નિર્ભય માટે હમેશને થયા હતા એટલે આ શુભ ખબર મળતાંજ બહુ આનન્દ પૂર્વક આવ્યા. આ પ્રમાણે શ્રીજીની ઉત્પત્તિ વિષ્ણુ, અને સ્થાપન છે.

પણ આ સંબંધમાં સંપ્રદાયના કોઈ લાગતાવળગતાએ અથવા મહારાજે “શ્રી ગોવર્ધનનાથજીકી પ્રાગટ્ય વાર્તા” નામે એક પુસ્તક આશરે ૧૩૦-૩૫ વર્ષ ઉપર રચ્યું છે તેમાં એવી વાતો લખી છે કે જહોને કરો પણ આધાર નથી. એકને એક પુસ્તકમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ પડતી વાતો લખેલી છે. આને બંધને આવાં પુસ્તકોની હકીકત પ્રતિષ્ઠિત ગણાવામાં વાંધો પડે છે. શ્રીજીની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સંબંધમાં આપણે જે વિવેચન ઉપર ક્યું તે સત્ય, કે, આ “શ્રી ગોવર્ધનનાથજીકી પ્રાગટ્ય વાર્તા” ના પુસ્તકની હકીકત ખરી એ માટે એ પુસ્તકમાંની કેટલીક હકીકત દૃષ્ટાંત તરીકે ઉતારીશું. એમાં લખે છે કે “શ્રી કૃષ્ણાયનમઃ ॥ અથ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીકે પ્રાગટ્યકો પ્રકાર લિખ્યતે જો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આપ પ્રગટ હોયકે ભમિ લોકમે જોજો ચરિત્ર કાચે સો શ્રી ગોકુળનાથજી કે વચનામૃતકે સમૂહતે શુદ્ધ કરીકે ન્યારે ન્યારે લીખતે હે.”

આ ઉપરથી અનુમાન એમ કહિત થાય છે કે ગોકુળનાથજીની હકીકત કાંતો અતિશયોકિત વાળી હોય, કે કાંતો ન્હાસભાગ ધ્યાન-દાને લીધે સ્થિતિમાં ફેર પડ્યાથી વર્ણનમાં ફેર કરવાતો હોય.

ગમેતેમ હોમ પણ તે હકીકત અપ્રતિષ્ઠિત તેમજ દૂષિત શ્લાગવાથી આ પ્રમાણે લખવાની જરૂર પડી. એ પુસ્તકમાં એક સ્થળે એમ લખ્યું છે કે “અબ્ધ નિત્ય લીલામેં શ્રી ગોવર્ધનનાથજી શ્રી ગિરિરાજ પર્વતકી કંદલાનમેં અનેક ભકત સહિત આપ બિરાજ માનહે. સો તહાં શ્રી આચાર્યજી મહા પ્રભૂ આપ સદા સર્વદા સેવા કરતે હે.” આ કેવળ તરંગી કલ્પના હોઇ શકે. શ્રીજીનું નિવાસસ્થાન શિહોડ છે, તેમજ આચાર્યજીયે તો ક્યારનુંય જળશયન કયું હતું. વળી એક સ્થળે એવું લખે છે કે “સંવત ૧૪૬૬ મેં શ્રીજીકી ઉષ્વ લુભકો દર્શન લયો.” દ્વાદશ કુંજમાં લખે છે કે ગોલોકના જીવ પૃથ્વી ઉપરજ જન્મ્યા હતા, તેનું સ્મરણ શ્રી ઠાકોરજીને થવાથી વિરહ ઉત્પન્ન થયો એટલે ઠાકોરજી તથા સ્વામિનીજી બન્નેના નેત્રમાંથી વિરહાગ્નિ નીકળ્યો તેને સંબન્ધ થતાં શ્રી વલ્લભાચાર્ય અગ્નિ સ્વરૂપ થયા. અહીં આપણને આ બંને હકીકતમાં જે પૂર્વા પર વિરોધ રહેલો છે તે સ્પષ્ટ જોઇશું. શ્રીજીને જીવોની વાત તો ૧૫૩૫ માં યાદ આવી અને પોતે જડરૂપ તો ૧૪૬૬ માં પ્રગટ થય આ એક વિચીત્રતા છે. એક સ્થળે એવો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે કે “કાહુકો વૃજમેં કછુ વસ્તુકી કામના હોતી તબ ભુજકોં દુગ્ધકો સ્નાન માનતે તબ વાકી કામના સિદ્ધ હોતી” આના સંબન્ધમાં અમારે શું લખવું તે સંજ્ઞતું નથી. વાચકેજ વિચારવું

વળી લખે છે કે “સંવત ૧૫૩૫ વૈશાખ વદ ૧૧ કે દિન શ્રી ગોવર્ધનનાથજીકો મુખાવિંદ પ્રગટ લયો. તાંઇ દિનશ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો પ્રાદુર્ભાવ અગ્નિ કુંડતે લયો. ઐર કૃષ્ણ અવતાર કે પ્રજવાસી સબ પ્રજમંડળમેં જહાં તહાં મનુષ્ય કુલમે પ્રગટ લયે.” સિદ્ધાંત એવો છે કે શ્રીકૃષ્ણે બધાનો ઉદ્ધાર કયે હતો, ત્યારે આ ગોપો આટલા દિવસો સુધી જીવયોનિમાં કેમ રહ્યા હશે? વળી કહ્યું છે કે કૃષ્ણાવતાર પછી બાકી રહેલા જીવનો ઉદ્ધાર કરવા શ્રી વલ્લભાચાર્યનો અવતાર થયો, ત્યારે આ પ્રજવાસી કયાંથી નીકળી આવ્યા? આ વાતોનું સમાધાન યથાસ્થિત થઇ શકે એમ નથી. એક રમુજી વાત જોવામાં આવે છે. એક સ્થળે લખે છે કે “સદુ પાંડેકી સહસ્ત્ર ગાયથિ તીનમેં એકકો નામ ધુમરીથી સો

ધરી ચાર દિન પિછલો રહે તખ ગિરિરાજ પર્વત કે ઉપર ચઢીકે શ્રી નાથજીકે મુખાવિંદકે ઉપર સ્તન કરીકે ઠાઠી હોધકે દૂધ આવે સો દુગ્ધ આપ આરોગે” પોતાની મેળેજ, દહોનાર વિના, દૂધ દેનાર પશુ, અને તે દૂધ પીનાર તે આ મૂર્તિ ! વધુ ટીકાની જરૂરજ નથી. એક સ્થળે એવું લખ્યું છે કે ” પાછે જ મહીના પર્યંત વહી દૂધ આપ આરોગે સો એક દિન મની ચિંતા તથા સદૂપાંડે ગાયકો સ્વસ્થ દૂધ દેખકે ગાયકે પીછે ચલ્યો ગયો. તખ ઉન્ને ચહ સખ પ્રકાર દેખ્યો; તખ દડવત ધનને કીની ઐર ધનકુ શ્રીમુખકો દર્શન ભયો, તખ શ્રીનાથજીને શ્રીમુખ સો સદૂ પાંડેસો સાક્ષાત આજા કીયે જો મેં શ્રી ગોવર્ધન પર્વત મેં રહત હું. ઐર આજા દીની જો આજતે મોકુંવા ગાઇકો દૂધ દહીકે હોય ખીરીયાં પ્યાઇ જાઓ. ” વળી શ્રીનાથજી ખોલે છે કે ” અરે ? ધરમદાસ ચહ ગાયનું સદૂપાંડેકે ખરિકમે કરિદેયાકો દૂધમેં અરોગું ગો. ઐર કુંમનદાસકો શ્રીજીને આજા કરી જો કુંમનદાસ તું નિત્ય મેરેપાસ ખેલવેકું આયો કર ” વળી લખે છે કે એક માધવાનંદ કરીને કોઇ હતો તહેને ઇચ્છા થઇ જો હું શ્રીજીને અન્ન આરોગાવું તથા ગુંજર ધરાવું. તહેને શ્રીજીએ કહ્યું કે મેં તો જખ શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી પધારેંગે તખ શ્રી હસ્તસો રસોઈ કરકે મોકું અન્ન પ્રાશન કરવા વેંગે તખ ભોજન કરંગો ઐર તાંહાં તાંઇ હમ પૂજ્યાસિનમેં ખેલેંગે.” વળી સાથે એમ પણ લખે છે કે “ કબહુ (શ્રીજી) કુંભનદાસકું સંગ લેકે માખન ચોરીકું પૂજ્યાસિનકે ઘરમેં પધારતે.”

વળી એક વાત એવી આવે છે કે “ એક લવન મુરાકો વ્રજવાસી હતો સો વાકી ગાય ઘને મે ખોઇ ગઇ, સો તહા સિંહ રહન હુનો તખ માનતા કરી જો મેરી ગાય સિંહ નહિ મારેગો તો ગાયકો દુધ શ્રીજી કો આરોગાઉંગો પાછે રાત્ર સમે વા ગાય કો સિંહ મિલ્યો તખતાકું શ્રીજીને લુભ પસારકેં કાન પક રકે નિકાલ દીયો.” વળી ખીજે દિવસે કુંમનદાસને શ્રીજીએ કહ્યું “ કુંમનદાસ મેરી યાં દુઃખત હે.”

વળી લખે છે “ એક ધન્યાસી હતો તાસુ શ્રીજી આસા
 કીયે જો તું મોકું દૂધ રોટી લાખ દે.” પછી લખે છે એક વજ-
 વાસણે દશ શેર માખણ ચઢાવવાની માનતા કરેલી તે સાસુ સસરા
 ના કરથી ત્યાં જઈ ન શકી એટલે તેણે કહ્યું “ ધર વારેનકે
 અમગળ મેરો બાવનો ન બનેંગો તબ વાકી આરતી જાનીકે દેવ
 દમન આપ પધારે અર માખન લેકે અરોજે.” વળી અગાઉ અતુરા
 નાથાને પાડાપર ચઢી દર્શન આપી આવ્યા હતા. ને ગોવિંદ કુંડ
 પર તેજ ધણીને રોટલીને વડીને ભોગ ધર્યો ત્યારે શ્રીજી રાજભોજ
 મુકી દઈને ત્યાં દોડી જઈ ખાઈ આવ્યા, પણ સામગ્રી થોડી
 હોવાથી માધવેંદ્રપુરી પૂજારી હતો તેને “ આસા કીયો જો મોકું
 જુખ લમી હેં તા તેં રાજ ભોગ ફેર કરો.” આવાં તે હજી કેટલાં
 દર્શાંતો આપવાં તે અમે સમજી શકતા નથી. પ્રભુ શું, તેહનું
 સ્પર્શ શું, આવ્યા શું, તેહનું ગૌરવ શું, મહત્વતા કેટલી વિગેરે
 અનેક બાબતોના વિચાર કરીયે તો આ સર્વ હકીકતો કેવળ
 હાસ્ય સરખી અર્થહીન, ગ્રામ્ય, હલકી લાજે છે. ધણી ખરી હકી-
 કતોમાં તો સામાન્યમાં સામાન્ય અશુભે સૂજે એવા વિશ્વના નિયમોની
 અવગણના થવલી જણાશે. શ્રીજીની મૂર્તિમાં ઝોલવાની, દૂધ પીવાની,
 ચોરવાની વિગેરે ક્રિયાઓ શી રીતે સંભવી શકે? મનુષ્યોની આ સર્વ
 ધટિત અધટિત ક્રિયાઓનું આરોપણ પ્રભુપર કરવાથી પ્રભુને પ્રભુ
 પદથી ખસેડી મનુષ્ય બનાવવા સરખું છે. એટલુંજ નહીં પણ
 જ્યારે જડ એવી મુર્તિમાં આ સર્વ ક્રિયાઓનું આરોપણ કરવામાં
 આવે ત્યારે તો લેખકની જડતા ચેતન એવા પ્રભુને જડજ બનાવે
 છે. આ જમાનામાં આ હકીકતો સાધારણ મનુષ્યને પણ ગળે
 હિતરવી મુશ્કેલ છે. આમ છતાં કેટલીકવાર કેટલાંક કેળવાયલાં મનુષ્યો
 પણ સત્યાસત્યનો વિચાર કે વિવેક કર્યા વગર અથવા તો સહમ-
 ન્યા છતાં સામાન્ય વર્ગમાં પ્રતિષ્ઠા કે મહત્વતા મેળવવાના
 માન ભૂખ્યા હોવાથી કંઈક રહસ્ય હશે કહી અંધ અધ્યાણ જેવા
 બને છે તેમ અલંકાર શોધવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ આ હકીકતો
 એથી પરસ્પર વિરુદ્ધ જતી બુદ્ધિહીન છે કે કોઈપણ પ્રકારની
 કલ્પનાથી દૂર છે. એકવાત વિચારવાની છે. પુરુષોના હૃદયમાં, મનમાં

ને જે ભાવે સતત ઘેળાયા કરતા હોય છે, જહોનું ચિંતન નિત્ય અન્યું રહેતું હોય છે તે કોઈ વખત નીકળતી અલુધારી વાણી મારફત ખ્હાર પડે છે તે જીવનનું માપ કરવા ઉપયોગી થાય છે. આવી હકીકતોનો વિચાર કરીએ તો એમ લાગે કે શ્રીજી સરખા પ્રભુ માત્ર દૂધ, દહીં, માખણ, ઘંત્યાદી સ્થૂળ પદાર્થોમાંજ નિત્ય રમમાણુ રહેતા હતા. તેમની તૂંધી માત્ર એટલામાંજ હતી. અને તે માટે અનેક નાનાવિધ અયુક્ત ક્રિયાઓ કરવી પડતી. ક્યાં ગિતોપદેશિત ભક્તિમાર્ગ અને ક્યાં આ ગપ માળ ? ક્યાં તત્વજ્ઞાન ને વેદાંતનો મહાન પ્રભુ અને આ મનુષ્યમાં ખણુ પામર ગણાય એવા દૂધ, દહીંમાં લુખ્ધ શ્રીનાથજી ! બહુ તો એટલું બની શકે કે આ લેખદ્વારા આ લોકના જીવન સંબંધીની હકીકત જાણી શકીએ કે એઓના જીવિત કાળમાં એઓ બહુધા ખેડુતો હશે કારણુ ઘણી વખત ગાય, દોર પાછળ તેઓ જતા. તેમજ ગાય ન્હાસી જાય તેને પકડી લાવવી અને તેના દૂધ, દહીં, માખણુ વિગેરે ઉપયોગમાં લેવા વિગેરેના વર્ણન આવે છે. તેમજ આવા આચાર્યોને પ્રભુ આવા ખાવા પીવાની બાબતપરજ આટલું બધું લક્ષ આપે એ તેમનાં ગૌરવને શોભાપ્રદ નથીજ. અમે આ બાબત એવી અસાર, અર્થહીન સમજીએ છીએ કે વધુ વિવેચન પદેપદે કે પંક્તિયે પંક્તિયે ન કરતાં માત્ર ઉપેક્ષા કરીએ છીએ.

આવા દૃષ્ટાંતો જોયાં પછી હવે સૃષ્ટિક્રમ વિરૂધ્ધના તેમજ કેટલાક અન્ય પ્રકારની અસંબંધ હકીકતોના એ પ્રાગટ્યના પુસ્તકને આધારે દાખલા જોશું. એ સર્વપરથી એ ધર્મનું, તેમજ તેના આચાર્યોના જીવન સંબંધી બહુ અજવાળું પડશે. તટસ્થ તેમજ સુશ વાચકોને માટે એમનાજ પુસ્તકોમાંના આ અવતરણો એ સંપ્રદાય તેમજ તેના ધર્માચાર્યો સંબંધી તુલના કરવાનું બહુ ઉપયોગી સાધન થઈ પડશે. અહીં એક વાત નોંધવા જેવી છે કે એ સંપ્રદાયમાં કોઈક કેળેવાયલા પણુ છે. અને જેઓ પોતે ઉંચી કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાનો દાવો કરે છે તેમજ આ એમના સંપ્રદાયમાંના પુસ્તકોની આ હકીકત માટે પોતાના વિચારો જાહેર કરવા જોઈએ. શું તેઓ પ્રમાણિક હૃદયથી સ્વીકારે છે ?

શું તેઓ માન સાચવવા ખાતર, મોટાઈ યોષાવા ખાતર કે વ્યવહારની સરળતા ખાતર આંખ મીચામણાં કરી શિક્ષિત હોવાનો દાવો કરે છે ? અમે ધારીએ છીએ આજના જમાનામાં એ પુસ્તકોનું ગુજરાતી આલમ માટે ગુજરાતી ભાષામાં ભાષાંતર થાય તો ભાગ્યેજ એ હકીકતો પુરૂષ વર્ગ કે આ જમાનામાં સંસ્કાર પામતી સ્ત્રી સુધ્ધાંમાં રજ સરખું પણ માન પામે.

આગળ આપણે પૂરણમલ્લ રાજાએ ગિરિરાજ ઉપર મંદિર કેવી શરતે બંધાવી આપેલું તે જ્ઞેષ્ટ ગયા છીએ. તે સંબંધમાં આ પ્રાગટ્યના પુસ્તકમાં લખે છે કે “ સંવત ૧૫૫૬ ચૈત્ર સુદ ૨ કે દિન પુણ્યમલ્લ ક્ષત્રિ સો શ્રીજી આજ્ઞા કીયે એ તું મેરો મંદિર બનવાય. તા પાછે વહ આજ્ઞકે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુના સોંવાને વિનતી કીની તય શ્રી જોવર્ધન નાથજીની ઇચ્છા જાની કે શ્રી આચારજી મહાપ્રભુને શ્રી ગિરિરાજ સોં પુછી જો આપકે ઉપર કે મંદિર બનેગો. ઐર ટાંકી બાજેગી, સોતાકી કેસી હમકો આજ્ઞા હૈ ? તય શ્રી ગીરીરાજ વહ આજ્ઞા કીયે જો શ્રી જોવર્ધન નાથજી મેરે હૃદયકે ઉપર બિરાજેજે જો મોકો ટાંકી લગબેકો પરિશ્રમ ન હોયગો” હવે આના ઉપર શ્રી ટીકા લખવી ? અત્યાર સુધી મૂર્તિ વાતચિત વિગેરે કરતી હતી, હવે જો અહીં ડુંગર પાસે બોલાવે છે. જે મનુષ્યો હવે આવી વાત લખે માને કે સ્ત્રીકારે હૈમનાં મગજ ડુંગરના તત્ત્વ જેવાં નહીં જો વિશેષ શું સમજવાં ? વળી એક સ્થળે લખે છે કે “ માધવેંદ્ર પુરીકું શ્રીજીને આજ્ઞા દીની જો મોકું અસલ મલયાગિર ચંદન લાયકે સમર. મોકો ચંદન લગાયવેકો પ્રેમ હે ” આપું લખ્યા પછી લખે છે કે માધવેંદ્રપુરી અહીંથી મલયાગિર ચંદન લેવા ગયો તે પહેલાં શ્રી જગન્નાથપુરીમાં ગયો. ત્યાં એને ખીર ખાવાનું મન થયું. એટલે ત્યાં એક ગોપીનાથજીની મૂર્તિ છે તહેને ભોગના કટોરા ધરાયા હતા, તહેમાંથી ગોપીનાથજીની લાકડાની મૂર્તિએ “ એક વાટકો ખીરકોં ચુરાયકે અપને સીંગાસનકે નીચે દબકાય રાખ્યો. ” ભોગ ધર્યા પછી પડ્યા માંહોમાંહ લડવા માંડ્યુ ત્યારે ગોપીનાથજી (પેલા મૂર્તિ) બોલ્યા જે “ મહેં ચોરી રાખ્યો છે. તે આપણા ગામમાં

એક માધવેન્દ્ર પુરી કરીને એક આલ્યો છે ત્હને આપી આલ્યો છું.’ આમાં હવે મૂર્તિ ખોલે છે ને વાતચિત કરે છે. માધવેન્દ્રપુરીને ખીર ખાવાનું તે મન થવું શું, પંડ્યાઓનું ખીર માટે લ્હડવું તે શું, ગોપીનાથજીની મૂર્તિનું તે ખીરને ચોરવી તે શું? ગોપીનાથજીની મૂર્તિ ચોરી વિના શાહુકારીથી આજ્ઞા કરત તો શા વાંધો? વળી એક વિચિત્ર અસંબન્ધ વાત આવે છે. એક નાગર બ્રાહ્મણની સ્ત્રી ગોંસાઇજીની સેવકી હતી. તે ગોકુળ તરફથી નીકળ્યા હશે તેથી તે સ્ત્રીના કહેવાથી શ્રીજીના દર્શન ગિરિરાજ ઉપર કરવાને ગયા. “ સૌ ભોગકે શ્રી દર્શન કીયે, તબ વા સ્ત્રીને ગોવર્ધનનાથજી સૌ ખીનતી કીની જો મેરો કૌલીસે સંગ છુડાઓ. ચોર આપકે નિકટ રાખો યહ ખીનતી વાકી સુનકે વાકો હસ્ત ગ્રહણ કરકે વાકો નિત્ય લીલામે પ્રવેશ કીયો. જો વાકી લૌકીક દેહ છૂટી. તબ ઉહ બ્રાહ્મણ મરવેકું ખેડો તબ શ્રી ગુંસાઇજીને વાકોં નિત્ય લીલાકે દર્શન કરવાયે. તબ ગોપીકા મંડળમે વા સ્ત્રીકો વા બ્રાહ્મણને દેખી તબ નાગર બ્રાહ્મણકો સંદેહ મિટયો, ફેરી વહ શ્રી ગુંસાઇજીકો સેવક લયો. જો નિત્ય લીલામે પ્રાપ્ત લયો” આ પ્રાર્થના પણ વિચિત્ર ને ત્હનું કૃણ ને મૃત્યુ પણ આવાં વિચિત્ર? પણ આથીય વધુ વિચિત્રતા તો આ છે કે નાગરે નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કયોં હતો છતાં પાછું લખે છે કે “ ફેર ગાંડોલીમે વાકો જન્મ લયો ” આ કથનો પરસ્પર વિરુદ્ધ જતાં કેવળ છે.

વળી લખે છે કે ગાંડોલીમાં સ્યામ નામે મૃદંગી થયો ત્હેની છોકરી લલિતા ખીન બળવતી તે બહુ સાઈ બળવતી. તે સાંભળ વાને શ્રીજી “ એક દિન ચાર પ્રહર રાત્રિ જગે જબ પ્રાતઃ કાળ-શંખનાદ લયે તબ આપ નીજ મંદિરમે પધારે તબ જગાવતી બિરિયાં શ્રી ગુસાઇજીને આ રક્ત નેત્ર દેખકે શ્રીજીસો પૂછી જો બાબા આજ રાત્ર જગરન કહાં લયો ” ત્યારે ત્હણે બધું વૃતાંત કહ્યું.’ મૂર્તિનું ઉંધવું શું, જગવું શું, આંખો લાલ થવી શી ? માત્ર વાંચકેજી વિચારવું.

વળી લખે છે કે “ શ્રીજી દિવસમે’ માય ચરાવને જાય તખ શ્રીજીકે સંગ સખ ગ્વાલ મંડલી જાય. ઐર એક સમે ઠાકે ધાટ તલે શ્રીજી ખેલત હતે, તા સમે ગોપીનાથ ગ્વાલને કહી જો અખતો દેવ દમન ભૈયા તા કું શ્રી ગુસાંધજી વડુવા અરોગાવત હૈ સો તામેસોં હમ હુકોં લડુવા લાયોકરિ તખ શ્રીજીને કહ્યો, ભૈયા તમકું કાલિ લાઉંગા પીછે દુસરે દિન આઠ લડુઆ ચુરાય લીએ સો ગ્વાલ મંડલીમે ખાંટી દીને. ” અહી તે શું લખવું? એટલુંજ કે પરમાત્મા, પ્રભુ તેને કેવી દશામાં આ સંપ્રદાયવાળા મૂકે છે. આ માનનારા ભોળા અને ભુલિ શૂન્ય નહીંતો કેવા સમજવા?

પણ આથી વધુ હલકી પંકિતમાં પ્રભુને મૂક્યાની વાત તો હજી આવે છે. એ નેટલી હાસ્યરસિક છે તેટલીજ ખેદ-જનક છે. લખે છે “ ઐર એક દિન શ્રીજી જીવાલિયાકી ખેટી રૂપમંજરી હતી તાસું ચોપટ ખેલિવેકું પધારે, સો ખાર પ્રહર રાત્રવાંસુ ચોપટ ખેલે. ઐર વાકો નંદદાસ કેા સંગ હતો ” જેમ આગળ ઊજગરાના કારણથી શ્રીજીની આંખો લાલ થઇ આવેલાં લખેલી છે તેમ આમાં પછી લખ્યું છે કે તેવું જોઇ ગુસાંધજીએ શ્રીજીને ધમકાવ્યા “ તખ શ્રી ગુસાંધજીએ શ્રીજી તે નાંહી કરી જો લૌકીક શરીરકે લીયે ધતની દૂર અમ કરિયે ? જો યહાં વજલકત કે સંજ આપ સુખેન ચોપટ ખેલો ” અહીં વળી ચોપટ ખેલવા મૂલિ ઉડતી હતી. પણ આથી વધુ જે હલકી વાત તે નંદદાસના રૂપમંજરી સાથેના કુકર્મની છે. ગુસાંધજી વળી જ્યારે શ્રીજીને ધમકાવે એ સ્થિતિમાં હતા ત્યારે કૃષ્ણદાસે જ મહિના સુધી દર્શન લેમના બંધ કેમ કર્યા હશે?

વળી “અલીખાં પઠાનકી ખેટી ખીખી તાજ હતી સો તાકી મારહે “ નૃત્તમ આવત તાજકો પ્રસુ ગાવત હોરી ગીત ” એવી સ્થિતિમાં શ્રીજી પણ નૃત્ય કરતા. પણ હવે એક ખરેખરી અગત્યની વાત આવે છે, જે સત્ય હોવા સંભવ નથી તેમાં લખે છે કે “ અકબર બાદશાહકી ખેટી મહતી શ્રી ગુસાંધજીકી સેવક હતી. તાસોં શ્રીજી સતરંજ ખેલવે આગરેકું જાત હુને. વહ્યાત શ્રી ગુસાંધને જાતી

તથ શ્રીજીકું મને કીયે ” આ વાત દેવળ વિચીત્ર હસવા સરખી છે, કે મુર્તિ રાતોરાત આદશાહની પુત્રી સાથે શેત્રંગ રમવા જાય તે પાછી આવી પોતાને આસને બેસે. તોપણ આમાં એક વાત વિચારવા જવી લાગે છે એ સર્વ વૈષ્ણવો જાહેમને પોતાના સિદ્ધાંત તરફ માન હોય તહેમણે ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે તે એ કે તે કાળે મુસલમાનોને સેવક તરીકે અંગીકાર કરવામાં પાપ નહોતું મનાતું. અને શ્રીજી આવાજ જ્યાં આદશાહની પુત્રી સાથે શેત્રંગ રમવા બેઠા તો પછી આકીજ શું રહ્યું ? વલ્લભ સંપ્રદાયના આ પ્રમાણેના સિદ્ધાંતો તે વખતે સર્વને ઉપદેશવામાં આવતા હતા અને આજે જે સંકુચિત વૃત્તિ ને સાંકડી દૃષ્ટિ હોમની દરેક ક્રિયામાં જોવામાં આવે છે તે નહોતી. ખીજી વાત રાજ મુસલમાની હોવાથી રાજના તેજ અને પ્રભાવની અસરો ક્યાં સુધી પ્રજા જીવન પર થાય છે તે આવી ખરી ખોટી લખેલી વાતોપરથી માલમ પડે છે. અને હિંદુસ્થાનના ધર્મવિચારની દરેક શાખાને કંઈ કંઈરૂપે કંઈ કંઈ અસરો આની થયેલી આપણે જોઈએ છીએ. એ કાળમાં અનેક ધર્મ વિચારની શાખા અને પેટા શાખાઓ ઉત્પન્ન થયેલી જોઈએ છીએ. અને જો અકબરની રાજનીતિ પછી તેની પાછળના રાજકર્તાઓની રાજનીતિ તેવીજકુનેહ ભરેલો ને બળવાળી અસરકારક હોત તો આર્યાવર્તના વિચાર પરિવર્તનો તેમજ ઇતિહાસવું સ્વરૂપ શું હત તે કહી શકવું મુશ્કેલ છે. હવે આપણુ આગળ ચાલીશું. એક સ્થળે લખે છે કે “ દેશાધિપતિને ગોવર્ધનકી તરહટીમાં આયકં ડેરા કીયો. તથ વાકી ખેટી તાજ શ્રીકે દર્શનકું આઇ. સોતાકું શ્રીજીને સાક્ષાત. દર્શન દીયે. ઐર સેન દીની. તથ વાકું અત્યંત આતુરતા ખેડી જો હું તો શ્રીજી સો મિથુંગી. તથ વૃંદાવનદાસ ઝવેરીકી ખેટીને વાકો થાંભ રાખી પીછે વાકો બાંહ પકરકે નીચે ઉતાર લાઇ તથ તરહટીમે આઇકે વાકો લૌકીક શરીર છટ ગયો. ઐર અલૌકીક શરીર સો શ્રીજીકી લીલામે પ્રાપ્ત લઇ. ,, આવી ધણીક વાત છે. અસંબન્ધ એટલા પરથી લાગશે કે જે મુર્તિના કદ્દુ કુશ્મન ને દેવળને સ્થાને મસીદ બંધાવનાર તે કદી આ ભકિત

લાવથી પૂજે એ યુક્ત લાગતું નથી. હવે અને એટલું ટુંકું કરવા માત્ર એકાદ એ દૃષ્ટાંતો આપીશું. એક સ્થળે લખે છે કે “ ગિરધારીજી લીલામેં પધારે સો લીલામેં શ્રી ગોવર્ધન નાથજીકી સદા સર્વદા ચોકી કરત હે. તાસોં શ્રીજીને કહીજો ગોવિંદજી પાદશાહ કે હુકમકી ચિંતા કરત હે, સો ઉનકો તુમ દર્શન દેહુ ઓર સખ વૃતાંત કહોજો શ્રીજીકો મેવાડ પધારવેકી ઇચ્છાહે ” પછી ગીરધારીજીએ ગોવિંદજીને દર્શન દીધાં ને કહ્યું જે ત્હમારે ચિંતા કરવી નહીં હવે આમા વિચારશું તો જણાશે કે એક સ્થળે લીલા કરી ગયાતું લખ્યું છે. તો પછી ચોકીદાર કેમ કરી શ્રીજી આગળ થયા?

વળી મૃત્યુ પામ્યા પછી ગોવિંદજીને દર્શન શી રીતે આપ્યા? આ પછી ગીરધારીજી ગોવિંદજીને કહે છે, કે મ્હેચ્છોતું તો જ્હાનું છે બાકી શ્રીજીનીજ જવાની ઇચ્છા છે. માટે ત્હમે રથ સિદ્ધ કરી ચાલ્યા જવ આ પછી લખે છે કે “ બુદ્ધે બાબા મહા દેવ આપકે રથ આગે મસાલ લેકે ચલેંગે ” અર્થાત મહાદેવ તે શ્રીજી આગળ મસાલ લઈ ચાલશે પછી શ્રીજીનો રથ હાંકયો પણ ચાલેજ નહીં ત્યારે “ ગોસ્વામિને ખીનતી કાની, તખ શ્રીજી આજ્ઞા કાચે ગંગાબાઇકું ગાડીમે સંગમે લે ચલો. તખ રથ ચલેંગે. ” આ પછી ગંગાબાઇને સાથે લીધી. અને રથ ચાલ્યો. આપર કશા વિવેચનની જરૂર નથી. સુર વાયકેજ વિચારવું.

વળી એક ઠેકાણે લખે છે કે એક દહાડો બાદશાહ કાંકરાની પધારી ઉપર સુતો હતો, ત્હને “ શ્રીજીને જયકે વાકી પીઠમે એક લાત મારી ઓર વાતે આજ્ઞા કરી જો આજ મેં આગરે આયોહું. જો તું હમારા કહા કરિ શકે હે? મેંહી અપને ઇચ્છાતે ઉઠયો હું ” પછી લખે છે કે શ્રીજીએ બાદશાહને “ લાત મારી તાકો ચિન્હ પીઠમે ઉપરી આયો સો જખતાઇ જયો તખ તાંદડ ચિન્હ રહ્યો. હવે આ સખન્ધમાં તે શું લખવું? શ્રીજીની મૂર્તિ તે શું, એ બાદશાહ ને લાત મારવી તે શું, ને ત્હેનું ચિન્હ જીંદગી પર્યંત રહેવું તે શું? ” આ શિવાય મુસલમાનો સાથે ચોપટ ખેલવાની, મોહના ભંગી સાથે રમત રમવાની જ્વાલિયાઓને ત્યાં રસ્તામાંથી રોટલા ઝૂંટાવી

ખાઇ જવાની વાતો લખી છે જે કેવળ વિચીત્ર મૂર્ખતાલક્ષી હાસ્યજનક છે. વળી લખે છે કે શ્રીજી હાથી જોડેલા રથમાં ખેસી રોજ રાતના નાથદ્વારથી વ્રજમાં રૂમણુ કરવા જાય છે. ત્હેના બળદો પણ તૈયારજ રાખેલા છે. વળી ખરા બળદની સાથે એક પથ્થરનો હાથી પણ રાખ્યો છે. તે સજીવન થઇ વ્રજમાં શ્રીજીની સવારીમાં જાય છે. પણ સાથે લખે છે કે શ્રીજીના રથની કોઇ માણસ રાત્રે પરીક્ષા કરવા જાય, અથવા રમણુ રેતીમાં શ્રીજીના દર્શન કરવા જાય તે આંધજો થઇ જાય. એટલે અંધ શ્રદ્ધાળુ કોઇ ખરા ખોટા નો નિર્ણયજ ન કરે. આ તે કેવી શ્રદ્ધા? આ તે કેવા પ્રકારનો ઊપદેશ કે મનુષ્યોની મનોવૃત્તિને પણ માત્ર ખેડી બંધને જકડી લે ને કેવળ સ્વાર્થ ખાતર બુદ્ધિહીન બનાવે. આ માનસિક ગુલામગિરી આજનો જમાનો કેમ સાંખે? અમે ધર્માનુરાગી સત્યાન્વેષી સર્જનો તેમજ જે કોઇ કેળવાયલા, સંસ્કારી, ને બુદ્ધિની સુઘડતા ધરાવતા હોય ત્હેમને જણાવીએ છીએ કે “પ્રાગટ્યની વાર્તા” ઇત્યાદિ પુસ્તકો જોવાં, સત્યાસત્યનો સૃષ્ટિક્રમાનુસાર વિચાર કરવો, ને વિચારવું કે આજના જમાનામાં આવાં અસંબંધ અસંત્ય કથનો ક્ષણવાર પણ નભશે વાર? ઉચ્ચ કેળવણી લાંઘાનું જ્ઞેમને અભિમાન છે તેઓ શું આવી હકીકતો સ્વીકારશે? એ સંપ્રદાયમાં જ્ઞેઓ તેવા હોય તેઓ આ હકીકતો સંબંધી સત્યાસત્યનો વિવેક કરવાની જરૂર નથી? શું આવા પુસ્તક પ્રતિષ્ઠિત ગણાશે? અમે તો કહીએ છીએ આવી હકીકતોમાં ધર્મ નથી, ધર્મનું રહસ્ય નથી, મોક્ષ નથી. વૈકુંઠ નથી, સુખ નથી, કલ્યાણ નથી, જ્ઞાનનું પ્રચારણુ નથી પણ વ્હેમ, અંધ શ્રદ્ધા, જડતા, અજ્ઞાનતાનું પ્રતારણુ છે, અને જેટલે અંશે એનું પ્રસારણુ તેટલે અંશે સંસારનું અહિત.

પ્રકરણ ૪ થું.

ભાટીઆઓ સ્વધર્મ ત્યાગી પુષ્ટિમાર્ગમાં કેમ
કૃશ્યા લહેનો ઇતિહાસ.

હવે આપણે આ પ્રકરણમાં ભાટીઆઓએ પોતાનો સ્વધર્મ ત્યાગી આ ધર્મ કેવી રીતે અંગીકાર કર્યો તે વિચારીશું. આ નાથજી શાંતિથી શિલાડમાં ખેઠા પછી ધીમે ધીમે મહિમા વધવા માંડ્યો, રાણા તરફથી પણ સારી મદદ મળ્યા કરતી એટલે સમૃદ્ધિ વધી. વળી જે મહારાજો ગોકુળ તરફ રહ્યા હતા તે ત્યાં વંશનો વધારો થતાં અન્ય સ્થળોએ પથરાતા ગયા. પહેલાં તો તેઓ તેટલામાં ને તેટલામાંજ વધ્યા. પણ પછી ગુજરાત તરફ આવી સુરત અમદાવાદ તરફ પણ પહેડીઆ ખોલવા માંડીને ગાદી સ્થાપન કરી. સિંધ તરફ પણ એઓએ દ્રષ્ટિ દોડાવી આવ જનવ કરવા માંડ્યો હતો. પણ ત્યાં મુસલમાન મીરોનું રાજ્ય હોવાથી પહેડી ઉઘાડવાનું ન બની શક્યું. અંમ કરતે કરતે તેઓ દક્ષિણમાં કચ્છ તરફ આવી પહોંચ્યા ત્યાં તેમને મોટો લાભ થયો. તે એકે ભાટિઆ ઓ કે જઈમને એઓ માછીમાર તરીકે અને માછલાંને સપડાવનાર તરીકે ઓળખાવે છે તેઓ આ જળમાં સપડાઈ ગયા તે વખતે કચ્છ માંડવીમાં ભાટિઆઓની વસ્તી બહુ હતી. તેઓ સારા પૈસા વાળા, ઈર્ષ્યતદાર તથા મ્હોટા વ્યાપારી હતા. હૈમનો ધર્મ પુરાણો કત એટલે મહાદેવ, રામ, કૃષ્ણ, દેવી, ગણેશ, વિગેરે જુદા જુદા દેવ દેવીઓની ભકિત કરતા. કોઇપણ સંપ્રદાય, પંથ, કે વાડામાં ખાસ બંધાયલા નહોતા પણ ફૂટા હતા. ઇ. સ. ૧૭૯૭ ની સાલમાં દીક્ષિતજી નામના કોઇ મહારાજ કચ્છ માંડવી ખાતે ગયા અને ત્યાં તેઓ ભાટિઆ જેવી સંપીલી અને પૈસાદાર કોમની આ સર્વ પ્રકારની પરિસ્થિતિથી વાકેફ થયા અને હૈમને પોતાના સંપ્રદાયમાં લેવા માટે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. પણ તેમાં ફાવ્યા નહીં. એટલામાં

એક બનાવ બન્યો. ભાટિઆ લોકોએ ગામના પશ્ચિમ દરવાજા પાસે એક મહાદેવનું દહેરું ચણાવ્યું. તે તહેમાં મહાદેવને ખેસાડવા વિચાર કર્યો. આ વાતની દિક્ષિતજીને ખબર પડતાં ભાટિઆ કામના ખેચાર અગ્રેસરને ખોલાવી તહેમને કહ્યું કે “મહાદેવજી તો જગતને લય કરનાર કાળ સ્વરૂપ છે તહેની દૃષ્ટિ ગામની સામે હોય તો ગામનો નાશ થાય અને ઉજડ થાય, માટે વિષ્ણુ જે પાલનકર્તા છે તહેની મૂર્તિનું સ્થાપન કરવું જોઈએ.” વિગેરે કેટલાક ચતુરાઈ ભરેલા વિવેચનને લીધે મહાદેવને ઠંકાણે ત્યાં લક્ષ્મી નારાયણની મૂર્તિનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું. આવી રીતે જેમ જેમ તેઓ માનતા ગયા તેમ તેમ એઓ પણ ચતુરાઈથી વધુ વધુ પગ ખેસારો કરતા ગયા. એમણે એવી રીતે ઉપદેશ આપવા માંડ્યા કે જેથી પોતે તહેમના ગુરૂ તરીકે સ્વીકારાય. વળી તે લોકના પુષ્કરણ તથા ભટ વિગેરેને પણ સહમતવવા માંડ્યા ને લાથમાં લીધા એટલે પછી તરતજ તેઓને ધ્રુવ સંબંધ કરી દીધો અને કંઠીઓ બાંધી દીધી. હવે આ ભાટિઆ સંબંધમાં એ લોકે શું વાત ફેલાવી છે તે જોવી જોવી છે. તેઓ એમ જણાવે છે. “દિક્ષિતજી ત્યારે માંડવી પધાર્યા ત્યારે ભાટિઆ લોક મચ્છીમાર હતા ને માછલાંનો વ્યાપાર કરતા. દિક્ષિતજીને તે લોકપર દયા આવી તેથી તહેમની ખુદ્ધિ નિર્માણ કરવા બધાને ઘેર પ્રસાદ મોકલ્યો તે તહેમણે બાંધો કે તહેમની ખુદ્ધિ તરત ફરી ગઈ. બીજે દહાડે માછલાં ઘરમાંથી નાંખી દીધાં અને દોડતા દોડતા મહારાજને જઈ પગે લાગ્યા ને વિનતી કરી કે અમને શરણુ લ્યો. પછી મહારાજે ઘરમાંથી અનાચાર કાઢી નાંખવા હુકમ કર્યો ને તહેમના ઉપર છાંટવા પોતાના ચરણનું જળ આપ્યું. આથી તે લોકની ખુદ્ધિ નિર્માણ અને કામળ થઈ પછી બધાઓને નામ સમર્પણ કરાવ્યું, કંઠી બાંધી, જનોઈ દીધું ને શુદ્રના દિવજ બનાવ્યા. શુદ્રોને પાવન કર્યા.” આ પછી ઉપર જણાવી ગયા તે મહાદેવની મૂર્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની વાત આવે છે. અને સાથે કેટલીક કેવળ અસંબંધ અપ્રસ્તુત વાતો પણ જણાવી છે.

હવે ભાટિઆ ભાઇઓની ઉત્પત્તિની આ કથા સંબંધી મ્હોટો મતભેદ છે. અન્ય પ્રમાણીક હકીકત સાથે બંધબેસતી નથી. એમના સંબંધમાં ભાટિઆઓની “કુળકથા” તથા થોડાં વર્ષ પૂર્વે “હૃદય ચક્ષુ” નામના માસિકના કહેલા તથા બીજા પુસ્તકમાં ભાટિઆ શુદ્ર નથી પણ યદુવંશી ક્ષત્રિય છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. હજીયે જસલમેરમાં એમના ભાઇઓ રાજ કરે છે અને તહેમને જનોઇ છે કે નહીં તે જોવું જોઇએ. વળી એમના ઉપરના લખાણ માંથી પણ ઘણી શંકાઓ ઉઠે છે જેના સમાધાન દુસ્તર છે. એમાં લખે છે ભાટિઆઓને જનોઇ દીધું. તો એઓ જો શુદ્ર હોય તો મહારાજો શુદ્ર તો શું પણ વણિકોને પણ ઉપવિતના અધિકારી નથી ગણાતા તેવું શું? માટે ભાટિઆઓ અતિ શુદ્ર હોવાનું એઓ જણાવે છે તે અયોગ્ય છે. માછીમારો દેવ સ્થાનો ને શિવાલયો બંધાવે એ સમીચીન નથી. વાસ્તવિક રીતે ભાટિઆઓની ઉત્પત્તિ ક્ષત્રીયમાંથી હોઈ તેઓ યદુવંશી હોવાનું વિશેષ સંભવનીય છે. તેઓના મૂળ વંશજો જસલમેરમાં રાજ્ય કરતા, તેમજ પંજાબના મુલતાન વગેરે શહેરમાં અને પાછળથી કચ્છ હાલાર વિગેરે પ્રાંતોમાં પણ વ્યાપાર અર્થે આવી રહેલા વ્યાપારીઓ હતા.

વળી દિક્ષિતજીએ મૂર્તિ પધરાવવાની બાબતમાં કહ્યું કે મહાદેવની દ્રષ્ટિ ગામની સામે અશુભ છે. પણ મહાદેવજીને મ્હોં નથી હોતું “દોઢ દિવસમાં મંદીર ઉઘાડ્યું તેથી અડધો પ્રાણ આવ્યો નહીં” તો આખો આવત ને સાક્ષાત જોલત, તેમજ લક્ષ્મીનારાયણની છાતી ધબકારા મારતી હતી.” આવી હકીકતો કેવળ બાલિશ તેમજ ઉપેક્ષુ કરવા યોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે કચ્છ માંડવીના મુખ્ય ચોરાને પોતાના સંપ્રદાયમાં દ્વિશાઓ એટલે તહેની અસર ઘણી થઇ. તહેમના પત્રો લઇ અન્ય સ્થળોએ ગયા તે પણ એમને ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવા લાગ્યા. પણ ત્યારે કંઈ આવી પહેડી નહોતી ખોલી કે ગાદીનું સ્થાપન નહોતું કયું, પણ સાધુ સંત તરીકે ગણી ગુરૂ તરીકે માન આપે તે પ્રમાણે માન આપવામાં આવતું. દિક્ષિતજીએ આ પ્રમાણે શિષ્યો

ક્યાં પછી આ નવીન અનુયાયિઓ આ પંથમાં વળગીને ભેરવાયલાજ રહે એ માટે આપ સ્વાર્થી પુસ્તકો લખવા માંડ્યા. અજ્ઞાન તેમજ અંધ શ્રદ્ધાળુને જુના સિદ્ધાંતો ને માન્યતાઓ ભુલાવવા ને એક અંથમાં લખ્યું છે કે “અન્ય માર્ગિકો સંગ કરનો નહી” વળી એક ઠેકાણે લખે છે “અન્ય માર્ગિકો સુલ્લકી કથા સુનની નાંદી” ભાગવતાદિક કથા પણ અન્ય માર્ગવાળાના મુખે સાંભળવી નહીં. કારણ વખતે ખીજી રીતે અર્થ કરી બતાવે. વળી શ્રી ગોકુળનાથજી એમના વચનામૃતમાં લખે છે “ઓર જો શાસ્ત્ર હેં સો સખ પુષ્ટિ માર્ગ સો વિરોધ કરાને વાલે હેં તાતે જાંકા પુષ્ટિ ભક્ત હોયવેકી ઇચ્છા હોય, યાને પુષ્ટિ માર્ગકે અંથ બિના અન્ય શાસ્ત્ર શ્રવણુ કર નહીં.” આ પ્રમાણે જ્ઞાનને છેકજ સંકુચિત પ્રદેશમાં પૂરી નાખનારને હીન બનાવનાર તેમજ અનુયાયિની દ્રષ્ટિને સંકુચિત ને અંધ બનાવનાર આ ઉપદેશથી અજ્ઞાનીઓ વધુ અજ્ઞાન થયાં સત્યાસત્યનો વિવેક કરનાર કોઈ રહ્યું નહીં. અને આથીજ આ અનુયાયિઓમાં ધર્મશાસ્ત્ર જાણનાર કે ધર્મનું રહસ્ય જાણનારા કે જ્ઞાન, કર્મ ઉપાસનાનું મર્મ સહમજનાર કોઈ પંડિત ઉત્પન્ન થયા નહી. ક્યાં વેદ ઉપનીષદની મહાન ગર્જવતી ઘોષણા ને ક્યાં આ જ્ઞાનદ્રષ્ટિને અંધ બનાવનારી સંકુચિત દ્રષ્ટિ ? ભાટિઓને આવી રીતે સર્વ પ્રકારે કુંહિત કરીને મહારાજોએ ભાટિઓમાં મજબૂત પગદંડો કયો અને જ્યાં તેઓ વધુ જથામાં હોય ત્યાં મહારાજ અવશ્ય ગાદીનું સ્થાપન કરે છે અગર પહેડી ખોલે છે. મુંબઈમાં પહેલી પહેડી ઇ. સ. ૧૮૬૭ ની સલમાં ગોકુળનાથજી મહારાજે ઉઘાડી. અને ત્યાર પછી ખીજા દશબાર મહારાજોના રહેણાણુ મુંબઈમાં થયા છે. એકંદરે ગોકુળ મથુરામહાવન, કાશી, શીલાડ, અજમેર, કાંકરોળી, ચાંપાસેની, અમદાવાદ, નડીયાદ, સુરત મુંબઈ, કચ્છ માંડવી, વિગેરે મળી ‘શ્રીસૃષ્ટિમાં’ ૩૫-૪૦ મહારાજો છે અને ભાટિઓ એમના ખાસ સેવકો છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

આચાર્ય મહા પ્રભુજી તથા બાલકો અને વૈષ્ણવોના
ગોલોકમાં કલ્પેલો ઇતિહાસ.

પુષ્ટિ માર્ગ વેદ ધર્મથી સૌથી બ્રહ્મ કરનારો છે તેનાં ઉદાહરણો મહારાજોની તથા તેમના પંથની ઉત્પત્તિ સંબંધી હકીકત આપણે આગલાં પ્રકરણમાં જોઈ ગયા. હવે આ સંપ્રદાય મૂળના વેદ ધર્મથી કેટલો બધો વિરહ અશાસ્ત્રીય તેમજ અનીતિ વર્ધક છે તે સંક્ષેપમાં જોઈશું.

પુષ્ટિ માર્ગનું પ્રાગટ્ય વૈષ્ણવોના પરોપકારને અર્થેજ થયું હોય, એવું સમજવવા સારૂ પોતાનાં દ્વાદશકુંજ નામનાં પુસ્તકમાં લખે છે કે કેટલાક દૈવીજીવ ગોલોકમાં હતા, તેઓને શ્રીકૃષ્ણની સાથે સંભોગ કરવાની ઇચ્છા થઈ. તે વાતની સ્વામીનીજીને ખબર પડી (સ્વામીનીજી તે ભગવાનની કલ્પેલી સ્ત્રી) એટલે સ્વામીનીજીને અત્યંત ક્રોધ અહયો. પછી તેઓને શાપ દીધો કે જન્મો, પૃથ્વીપર જન્મને પડો. એથી જીવો ત્યાંથી નીચે પડ્યા. બ્રહ્મા એક ઠેકાણે યજ્ઞ કરતા હતા ત્યાં આવીને પડ્યા. તે પડતાંજ બ્રહ્માનાં શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગયા. કેટલાકવાર થઈ એટલે બ્રહ્માને કામ વ્યાપ્યો. તે કામથી વ્યાકુળ થઈને આઠમા લોકથી નીચે પડ્યા. કારણ જીવો બ્રહ્માનાં શરીરમાં પેઠા એટલે કામ ઉત્પન્ન થવોજ જોઈએ.) એમ થવાથી બ્રહ્માનું વીર્ય સ્ખલિત થયું. તે વીર્ય બ્રહ્માએ એક દડિયામાં રાખી મુક્યું. પછી બ્રહ્મણો આવ્યા તેને બ્રહ્માએ પુછ્યું કે હું કામાતુર થયો તેથી વીર્ય, સ્ખલિત થઈ ગયું છે તેવું શું કરું? બ્રહ્મણોએ કહ્યું કે આ અગ્નિના કુંડમાં નાખી દો. તે પ્રમાણે બ્રહ્માએ કયું, એટલે તેમાંથી તરત ૧૬૦૦૦ છોકરા ઉત્પન્ન થયા. તેમનું નામ અગ્નિકુમાર પાડ્યું. પછી તેઓને બ્રહ્માએ હુકમ કર્યો કે જન્મો. પ્રજા ઉત્પન્ન કરો. આ સાંભળી તેઓ ચાલ્યા. એટલે રસ્તામાં

નારદજી મળ્યા. નારદજીએ તેઓને પુછ્યું કે તમે ક્યાં જાઓ છો, આ લોકોએ અધી વાત કહી સાંભળાવી, નારદજીએ જગતનાં દુઃખનું વર્ણન કરી કહ્યું કે નારાયણ સરોવર આગળ ગુફા છે, ત્યાં ઇજ તપ કરો તો તમારું કલ્યાણ થશે. બાકી જગતમાં કાંઈ વળશે નહીં. અહિંથી તેઓ તે ગુફામાં જઈ તપ કરવા લાગ્યા. ઘણાક કાળસુધી તપ કર્યું ત્યારે તેઓને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થઈ. એ વાતમાં તે લોકોને સાંતોષ થયો નહીં, તેથી ફરી પાછા તપ કરવા ગયા. આ તપથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાને તેમને દર્શન દીધાં અને કહ્યું કે ત્હમે વર માગો, હું પ્રસન્ન થયો છું. આથી તેઓ તો ભગવાન ઉપર આશંક થઈ ગયા અને કહ્યું કે મહારાજ અમે સ્ત્રીઓ થઈને હાલ તરત તમારી સાથે ક્રીડા કરવા માગિયે છે. પણ ભગવાને કહ્યું કે તે હમણાં તો નહિ અને, પણ થોડા દહાડા પછી સારસ્વત કલ્પ આવશે, તેમાં અમે વ્રજમાં નંદરાયજીને ઘેર કૃષ્ણ નામથી અવતરશું ત્યારે ત્હમારો મનોરથ પૂર્ણ કરશું- તે પ્રમાણે તેઓ અવતર્યા અને આ લોકો પણ વ્રજના બે ભાગમાં સ્ત્રી રૂપે અવતર્યા. એક શ્રુતિરૂપા ને બીજી અગ્નિકુમારરૂપા તેના નવ પ્રકાર થયા. તેઓએ જ મહીના સુધી રાસરમણ કરીને પોતાનો મનોરથ પૂર્ણ કર્યો. હવે તે કૃષ્ણ પાછા ગોલોકમાં ગયા ને જોઓની સાથે કૃષ્ણ ક્રીડા કરી હતી તેઓ પણ ગોલોકમાં ગયા. તે પછી બાકી રહેલા કેટલાએક જીવોને શ્રીકૃષ્ણ તારી શક્યા નહીં, તે સાર વલ્લભનો અવતાર થયો. તે આ પ્રમાણે:-

એક દહાડો ગોલોકમાં શ્રીહાકોરજી તથા શ્રી સ્વામીનીજી રાસક્રીડા કરી નીરાંતે બેઠાં હતાં. તે વખતે શ્રીહાકોરજીને બાકી રહેલા જીવોની યાદ આવી તેથી મુખ અત્યંત શુષ્ક થઈ ગયું. આ જોઈ શ્રીસ્વામીનીજી પૂછવા લાગ્યાં કે મહારાજ! આમ કેમ? ત્યારે શ્રીહાકોરજીએ બાકી રહેલા જીવોની વાત કહી. એ વાત સાંભળતાં શ્રીસ્વામીનીજીને પણ અત્યંત વિરહ ઉત્પન્ન થયો. બન્નેના નેત્રમાંથી વિરહામ્બી નીકળ્યો. એ વિરહાગ્નિ બન્નેના અગ્નિ

સાથે મળી ગયો. મળી જતાંમાંજ તેનું એક પૂતળું થયું તે કેવળ અગ્નિમય થયું ! તે શ્રીહાકુરજી તથા પ્રીયાજીની સાથે હાથ જોડી ઉભું રહ્યું ને પૂછ્યું કે શી આજ્ઞા છે ? તેઓએ કહ્યું કે તમે પૃથ્વીપર જાઓ અને દૈવી જીવો જે બાકી રહ્યા છે તેઓને ઉદ્ધાર કરી અહીં તેડી લાવો. ત્યાંથી તે પૂતળું આવીને ચ પારણ્યમાં પડ્યું. તેને લક્ષ્મણુ લટકીએ તથા ઇલ્લમાગાજીએ ઉપાડી લીધું અને આગળ જતાં તેણે માર્ગ સ્થાપન કરીધો. પછી જીવોને ઉદ્ધાર કરવા માંડ્યો. ત્યારે તે વખતે તો આપડા ૧૦૦, ૧૫૦ જન્મ્યા હતા તેનો વલ્લભે ઉદ્ધાર કર્યો. પછી જેમ : ખચર પડતી ગઈ તેમ અવતરતા ગયા, અને આ લોકો પણ પોતાનું સ્વરૂપ પોતાનાં છોકરાંઓમાં આવિલાંવ તીરેલાવ કરતા ગયા. એટલે વલ્લભાચાર્યે પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના બે છોકરાઓમાં મુક્યું, તેમાંથી મોટાને તો નાના લાઇએ પાટ ખેસાડી દીધો. બાકી એક રહ્યો તેણે પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના સાત છોકરામાં મુક્યું. પછી તેઓ એક બીજામાં મુકતા ગયા ને જીવો પણ દોડીદોડીને જેમ અને તેમ જલદી જન્મવા લાગ્યા.

આવી મૂર્ખાઇભરેલા વાતો વૈષ્ણવો ખરી માને છે અને તેઓને પ્રેમપૂર્વક સ્વસ્વ અર્પણુ કરે છે. હવે એવી રીતનાં ભોળપણુમાં હુગાતી પ્રીય વૈષ્ણવલાઇઓને માટે કંટલાક અસંબંધ તેમજ અશાસ્ત્રીય હકીકત વિચાર કરવા જણાવીએ છીએ.

૧ અહિં આગળ આઠમે અને સ્વકપોલ કલ્પિત એવો ગોલોક કલ્પ્યો છે. જે મરણુ પછી મોજ માણુવાની લાલચવાળા જીવોને આપસ્વાર્થા માણુસે ખોટી લાલચ દેખાડી હોય તેવું દાખવે છે.

૨. વળી પોતાનાં પુસ્તકોમાં લખે છે કે, ગોલોકમાં જે જીવ જાય, તે પાછો કોઇ કાળે પૃથ્વીપર પડે નહીં, ત્યારે આ જીવોં પડ્યા તે કેમ, વાર ? હવે એમાં કયી વાત સાચી ને કયી ખોટી.

૩. વળી લખ્યું છે કે જે બ્રહ્માના લોકમાં પડ્યા. તે બ્રહ્માના વીર્યથી અગ્નિકુમાર થયા. તેને બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ રચવા મોકલ્યા. તે નારદના કહેવત્થી નારાયણ સરોવરમાં તપ કરવા ગયા, વળી તેમને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થઇ. ત્યારે બ્રહ્મા આ પૃથ્વિપર હતા ને બ્રહ્મ લોક ખીજા છે ? વળી બ્રહ્માએ વીર્યને શું કરવું ? એવી મુખાંધની વાત બ્રહ્મજ્ઞાને પુછી; 'તો શું' બ્રહ્મામાં અકકલ નહોતી ?

વળી તે છોકરાઓને પણ મૂર્ખ બનાવ્યા છે કેમકે તેઓએ બ્રહ્માની વાત ન માની ને નારદની માની. એમ કહેવાની મતલબ એ કે આગળ પંથ ચલાવવામાં ખીજનાં છોકરાંને બાપથી ઉલટા ચલાવવાનો ઓધ કરવો.

૪. ઉપરોક્ત જીવો આદમી આસમાનથી પડ્યા ત્યાંથી તે પૃથ્વિ સુધી વૈકુંઠ, બ્રહ્મલોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક, ભૂલોક નં ગોલોક એ પ્રમાણે સાત છે તેને મુકીને પૃથ્વી સુધી કેમ જીવો આવી પહોંચ્યા હશે ?

૫. એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે અગ્નિકુમારોએ રામની સ્તુતિ કરી ને આમાં તો ખીજા અવતારની સ્તુતિ કરી લખી છે. ત્યારે હવે વાત કયી હશે ? પુસ્તકમાં તો બધી ખરી, પણ બનવામાં તો એક ખોટી જાણવી.

૬. વળી એ લોકો શું વર માંગશે તે લગવાન જાણી ન શક્યા એમ દેખાડ્યું છે. તેમાં નવાઇ જેવું એ છે કે એક વખત જે કામ કરવાને લગવાન અશક્ત હતા, તે કામ ખીજા વખત કરવાને શક્તિવાન થયા ! એમાં અંતર્યામિપણું ને સર્વ શક્તિમાન-પણું બંને ઉડાવી દીધાં છે. તો અંતર્યામિ નહિ અને અશક્તિ-માન એવો પરમેશ્વર કીયો હશે ?

૭. દરેક દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણાવતાર થાય છે. ગોલોકના જીવોનો ઉદ્ધાર તો સારસ્વત કલ્પવાળા કૃષ્ણે કર્યો એમ લખ્યું છે ત્યારે ખીજા

કલ્પના કૃષ્ણના અવતારો શા સાર છે? તે તે કૃષ્ણો તે તે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા અશક્ત હતા કે શું? વળી આટલા દિવસ તે અશક્ત હતા માટે શ્રી વલ્લભજીમહાપ્રભુજી મહારાજનો અવતાર થયો! તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનથી પણ વિશેષ શક્તિવાન થયા કે? વળી સારસ્વત કલ્પને* વરાહથી ૧૪૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦ (એક ખર્વ અને ચુમાલિસ અખળ) વરસો થયાં તથા તે પછી પદ્મકલ્પ ગયો, ત્યારે ગાલોહીઓ કેટલો અંધારીઓ ઠરાવ્યો છે. અરેરે! આ કેવી અસંભવિત વાતો છે, તે જતાં વૈષ્ણવ લોકોને કાંઈ શંકા પણ થતી નથી.

૮. શ્રી વલ્લભજી મહાપ્રભુજી આદમા આસમાનથી અગ્નિનું પૂતળું થઈને પડ્યા, તે ભાંગીને ભૂકાએ ન થયા અને અગ્નિ માર્ગમાં હાલની શોધ પ્રમાણે નષ્ટ ન થયા એ આશ્ચર્ય છે. વળી વચ્ચેના સાત લોક, તારા, ગ્રહ, નક્ષત્ર વગેરેમાં જરા પણ ભરાયા નહીં એ કેવી અન્યથા કેહેવાય? મહુમદ પેગમખર સાહેબને સાતમા આસમાનપર લઈ જનાર ગેશ્ચિયલ દૂત રખે વલ્લભને પૃથ્વી ઉપર મુકી ગયા હોય નહિ! વળી વલ્લભમહાપ્રભુજીના પિતા લક્ષ્મણુ ભટ્ટજી દાવો કરે છે જે એ છોકરો મારો છે તો તે વાત શું ખોટી? મળપુરપાદિમાં લખેલું છે કે લક્ષ્મણુનોજ છોકરો જીવતો થઈને રમતો હતો તે વાત કેમ અને?

૯. વળી એ પુષ્ટીમાર્ગવાળાના ઠાકોરજી (ભગવાન) કેવા જે સ્વદ્યક્ષાએ કરી, સ્વઉદ્ધાર કરીજ શકે નહીં, તે સાર પૂતળાને નાખવું પડ્યું તે પુતળું તો નાખ્યું પણ દૈવી જીવોને જન્માવી હોમનો તે સમયે ઉદ્ધાર કરી ન શકાયો તે બિચારા હજી જન્મ્યા કરે છે. એ કેવળ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે ખોટી તથા અયોગ્ય

* કલ્પ એટલે બ્રહ્માનો દિવસ તથા રાત્ર. હવે બ્રહ્માના દિવસમાં એક હજાર ચૌકડી યુગ નવ તેમ રાત્રમાં પણ તેટલોજ વખત નવ. ચૌકડી યુગ એટલે સત્યુગ, ત્રેતા, દ્વાપર તથા કલિયુગ; તેમાં સત્યયુગનું આયુષ્ય ૧૭૨૮૦૦૦ વર્ષનું ત્રેતાનું ૧૨૯૬૦૦૦ નું, દ્વાપરનું ૮૬૪૦૦૦ તથા કલિયુગનાં ૪૩૨૦૦૦ મળી સર્વે યુગોનું આયુષ્ય ૪૩૨૦૦૦૦ વર્ષ થાય છે.

યુક્તિ છે અને તે પોતાની અયોગ્ય યુક્તિને સારૂ જ ઇશ્વરને અસમર્થ ઠરાવ્યો છે.

એ પ્રમાણે સાફ નિર્મૂલ અને બુદ્ધિ વિરૂદ્ધ વાતો વૈષ્ણવો માને છે. વળી માનીને ઉપર લખેલી શંકાઓ કાઢી નથી શકતા તો રહ્યું, પણ દરેક ઠેકાણે જુદા જુદા સિદ્ધાંતો લખ્યા છે, તે વિશે પણ કાંઈ શંકા કરતા નથી એ કેટલું અન્યપીઠરેલું છે ?

હવે ખીજે ઠેકાણે ગુસાંધજીની નિજ વાર્તામાં લખે છે કે આ પૃથ્વીની નીચે સાત પાતાળ છે અને ઉપર છ લોક છે. તેથી ઉંચું વૈકુંઠ અને સૌથી ઉંચો ગોલોક છે. ત્યાં સ્તનમય અને કોટી સૂર્યના જેટલા તેજોમય મહેલ છે તથા ગઢ કિલ્લા, નદી અને પર્વત છે. ત્યાંના રાજા શ્રીકૃષ્ણ છે. ત્યાં પ્રીયાજી રાધાજી અથવા સ્વામિનીજી છે; તથા ચંદ્રાવળી વગેરે ત્રણ કરોડ રાણીઓ છે, તે રાણીઓને રહેવા સારૂ જુદા જુદા કુંજ (બગીચા) છે. ત્યાં વિવિધ પ્રકારનાં વૃક્ષો, ગાયો, મોર, પોપટ વગેરે પક્ષીઓ પણ છે. એક સમયે શ્રીકૃષ્ણજીને પ્રીયાજીએ ઘોલાવવા સારૂ પોતાની સખી લલિતાજીને મોકલી લલિતાજી કૃષ્ણને લઈને સ્વામિનીજીના બગીચા તરફ જતી હતી: એટલામાં ચંદ્રાવળી સામી મળી. તેણે વિચાર્યું કે કાંઈ કપટ કરીને શ્રીકૃષ્ણને મારા બગીચામાં લઈ જઈ એમ વિચારીને ઘોલી કે આ માર્ગે પ્રીયાજીના બાપ વૃષભાનજીને જતાં દીઠા છે. માટે અ; ખીજે રસ્તે થઈને જાઓ તો ઠીક. પછી શ્રીકૃષ્ણજીને એવાં કામમાં કાંઈ વૃષભાનજીની ખૂંટક હશે તેથી ચંદ્રાવળીએ કહેલે રસ્તે ચાલ્યા. તે રસ્તે ચંદ્રાવળીના બગીચા આગળ ચંદ્રાવળીની સખી ચંદ્રાનના ઉભી હતી, તેણે જાણ્યું કે ચંદ્રાવળી તદગીર કરીને શ્રીકૃષ્ણને લાવી તો ખરી, પણ લલિતા સાથે તે જાય તો ઠીક. એવું વિચારીને ઘોલી કે આ માર્ગે ચંદ્રભાનુ જતા હતા. હવે ચંદ્રભાનુ લલિતાનો કાંઈ સગો થતો હતો તેથી લલિતા તેનાથી ડરીને જતી રહી. પછી ચંદ્રાવળી શ્રીકૃષ્ણને પોતાના કુંજમાં લઈ ગઈ. અને શ્રીકૃષ્ણે ચંદ્રાવળીનાં તનનો તાપ નસાડયો પછી લલિતાજીએ એ વાત જઈને પ્રિયાજીને કહી. એમાંથી પ્રિયાજી અને ચંદ્રાવળીજી વચ્ચે લડાઈ થઈ તેમાં પ્રીયાજીએ ચંદ્રાવળીજીને

શાપ દીધો કે તારા કુંજ સહિત તું પૃથ્વીપર જન્મ ધર. તેમ લલિતાજીએ સ્વામીનીજીને શાપ દીધો કે તારા કુંજ સુદ્ધાં તું પણ પૃથ્વીપર પડ. પછી શ્રીકૃષ્ણે એ ટંટાનું સમાધાન કરીને કહ્યું કે તમે બંને જણીઓ પૃથ્વી ઉપર તમારા કુંજ સુદ્ધાં અવતાર ધરો અને હું એ રૂપે જન્મ ધરીશ અને તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. પછી પ્રિયાજીનો કુંજ ચંપારણ્યમાં જન્મ્યો અને ચંદ્રાવળીનો ચરણાદ્રિમાં જન્મ્યો. તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા સારૂ શ્રીકૃષ્ણજીએ એ રૂપ ધર્યાં. એક રૂપે ચંપારણ્યમાં વલ્લભાચાર્યનો અવતાર થયો બીજે રૂપે ચરણાદ્રિમાં વિક્કલનાથજીનો અવતાર થયો. વળી લખ્યું છે કે ચંપારણ્યમાં જ્યારે વલ્લભાચાર્યજી જન્મ્યા, ત્યારે એ વનમાં ઝાડ સઘળાં સુકાઈ ગયાં તથા ગાયો, વાઝરડા અને પક્ષીઓ વજેરે મરી ગયાં કારણ કે એ સઘળા ગોલોકમાંથી આવીને અવતાર્યાં હતાં. માટે વલ્લભાચાર્યે તેમનો ઉદ્ધાર કર્યો. તેમજ વીકલનાથજીએ ચરણાદ્રીમાં ઝાંડા તથા જનાવરોનો ઉદ્ધાર કર્યો. એ બંને જણીઓની દાસીઓ (ત્રણ કરોડ) પૃથ્વી પર થોડે થોડે વરસને અંતરે જન્મી. તેમાં કેટલાંએક તો પુરૂષરૂપે જન્મી ને કેટલાંએક સ્ત્રીરૂપે જન્મી; અઘાપિ પણ એ રૂપે જન્મે છે. તેનો ઉદ્ધાર શ્રીકૃષ્ણજી અવતાર ધરીને કરે છે. માટે ત્યાંથી આવેલા જીવ હશે તેટલાજ અમારા પંથમાં આવે છે. વળી અગાઉ ચોયાંશી તથા બસેં બાવન વૈષ્ણવો આચાર્યજી અને ગુસાંઈજીના થયા, તેઓ કઈ કઈ સખીના અવતાર છે તે પણ લખ્યું છે તેમાંથી થોડા નમુના સારૂ અહીં લખવું યોગ્ય વીચાર્યું છે.

વૈષ્ણવના નામ.

કઈ સખીનો અવતાર.

૧ દામોદરદાસ હરસાની	લલિતાજી.
૨ કૃષ્ણદાસ મેઘત	વિશાખાજી.
૩ દામોદરદાસ સંભલવાર	ચિંતામણીજી.
૪ પદ્મનાભદાસજી	ચંપકલતાજી.
૫ પદ્મનાભની પુત્રી તુલસ્યા	મણીકુંડલજી.
૬ પદ્મનાભના દીકરાની વહુ પારવતી.	રૂપવિલામ્બિનીજી.

७ पद्मनाभनो दीकरो रघुनाथः	गुणुअभिरामाञ्ज.
८ रत्नेयाछ क्षत्रियाणी	रतिकलाञ्ज.
९ काशीना शेठ पुद्गोत्तमदासञ्ज	धन्हुयेभाञ्ज.
१० परशोत्तमदास शेठनी छोकरो इकमणी	मोदीनी.
११ ,, शेठनो छोकरो गोपाणदास	गायन कला.
१२ सारस्वत आनिलु रामदास	प्रेम मंजरी.
१३ गदाधर कपील सारस्वत	कणकंठी.
१४ वेणीदास क्षत्री (भत्री)	नंदरायञ्जो पेल.
१५ तेनो भाध भाधवदास	रत्नप्रभा.
१६ डरीव'श पाडक	गलीडितालीका.
१७ गोपी'ददास	नंदरायञ्जो पाडा.
१८ अ'या भतरीआणी	शेडीणीञ्ज.
१९ गजनधावन क्षत्री	तेनां
२० नाराणुदास अन्नयारी	मथुरे'धक्षणां.
२१ यतुराधांभा क्षत्राणी	भद्रा.
२२ छयादास (आंधणो भत्री.)	सामायनी.
२३ दयकणुर क्षत्री.	प्रवीणा.
२४ तेनी स्त्री शीवाशीणी.	रशीली.
२५ दीनकर शेठ.	आतुरी.
२६ तेनो याकर मुकुंददास	धुवान'द.
२७ प्रभुदास भत्री.	मनमथ.
२८ शीलान'द भाट.	कुणदेशी.
२९ परशोत्तमदास भत्री.	भाधवी.
३० तेनी स्त्री.	मालती.
३१ त्रीपुरदास कायस्थ.	दरणी प्रशस्त.
३२ पुरलुमण.	चित्रलेखा.
३३ नदवे'ददास.	महोनमस्त.
३४ गुशांघदास.	गोपि'दकु'दनो पोपट.
३५ भाधव भाट काश्मीरी.	रत्ना.

૩૬	ગોપાળદાસ વાંશવાડાનાં.	રસ પ્રકાશ. [નામ ખીમલા
૩૭	પદ્મ રાવળ.	દ્વારકાની સખી રૂકમણીજીની
૩૮	પુરૂષોત્તમ જોશી.	ગુણમુડા.
૩૯	તેની સ્ત્રી.	દુરવા.
૪૦	જગન્નાથ જોશી.	સૌરભી.
૪૧	તેની મા.	જખીસિધી.
૪૨	નરહર જોશી.	ગંધરેખા.
૪૩	રાણા વ્યાસ (ગાંધરાનાં.)	નાગરવેલ.
૪૪	ગોવીંદ ખે.	દ્વારકાની સખી.
૪૫	રંગદુખે ને માધવદુખે.	લલીતાની સખીઓ. કુ જરી ને તે રસરસાલીકા.
૪૬	ઉત્તમશ્લોકદાસ.	શિલ્લા.
૪૭	ધશ્વરદાસ દુખે.	મેના.
૪૮	વાસુદેવ જકડો.	લાલો મનસુખોતંદરાએજીનો સખો
૪૯	કૃષ્ણદાસ.	સુરસેની.
૫૦	બદવદાસ ખવાસ.	તિલકની.
૫૧	જગતાનંદ પ્રાક્ષણ (ધાનેશ્વરનાં)	માધુરી.
૫૨	આનંદદાસ.	નાગરી.
૫૩	વિશ્વંભરદાસ.	વલલા.
૫૪	અડેવની પ્રાક્ષણી.	શશીકલા.
૫૫	ક્ષત્રાણી એકબાઇ.	લીલા.
૫૬	ગુરજ.	નંદા.
૫૭	સંભરાઇ.	વૃંદા.
૫૮	કૃષ્ણદાસ ખવાસ.	વજ્રમંગળા.
૫૯	ખોલામિત્ર.	સુમંદારા.
૬૦	રામદાસ.	કદ્રાયા.
૬૧	રામદાસ ચવાણ.	મધુ.
૬૨	રામાનંદ પંડીત.	માતમ.
૬૩	વિષ્ણુદાસ (છીપો.)	કમળા.

- ૬૪ જીવણુદાસ કળુર તંત્રી.
 ૬૫ ભગવાનદાસ સારસ્વત.
 ૬૬ ભગવાનદાસ ભીતરીઓ.
 ૬૭ અચ્યુતદાસ સનોડીઓ.
 ૬૮ અચ્યુતદાસ કડાનાં.
 ૬૯ અચ્યુતદાસ (ગૌડ બ્રાહ્મણ.)
 ૭૦ નારણુદાસ (અંબાલાનાં.)
 ૭૧ નારણુદાસભાટ (મથુરાનાં.)
 ૭૨ નારણુદાસ લુઆણો (હઠાનો.)
 ૭૩ શીહાનંદની ક્ષત્રાણી.
 ૭૪ દામોદરદાસની મા, વીરબાઇ.
 ૭૫ નંદગામનાં સ્ત્રીપુરૂષ.
 ૭૬ ખાતી સુથાર.
 ૭૭ ક્ષત્રી.
 ૭૮ પુરૂષોત્તમ કવિ.
 ૭૯ ઉમા શંકર.
 ૮૦ ગોપાળદાસ (નરોડાના)
 ૮૧ જનાર્દનદાસ ખત્રી.
 ૮૨ ગહુ સ્વામી.
 ૮૩ કનૈયાલાલ ક્ષત્રી.
 ૮૪ નરહરિદાસ વિપ્ર.
 ૮૫ નરહર સન્યાસી.
 ૮૬ શદ્ધુ પાંડે.
 ૮૭ તેનો ભાઇ માણેકચંદ.
 ૮૮ સદ્ગુની વહુ ભવાની
 ૮૯ સદ્ગુની છોકરી નરો.
 ૯૦ ગોપાળદાસ જટાધારી.
 ૯૧ કૃષ્ણદાસ શાસ્ત્રી.
 ૯૨ સંતદાસ ચોપડા.
- ધધરી.
 વસુગંધ.
 સુંદરી.
 માધુરી.
 રસાત્મિકા.
 મોહની.
 વ્રજવિલાસિની.
 ગોકુળનો વાંદરો.
 કેતકર.
 સુનંદા.
 પુલીંદીજી (વનદેવી.)
 રંગા, દશા.
 સુદામાનો સખો.
 મોહની.
 નંદરાયનો ભાટ.
 શાંડેલ.
 સંગીતકળા.
 કૃષ્ણાવતી.
 વંદી.
 કમોદીની.
 સુંગર.
 ગુલાબી.
 ચંદ્રલાલુ ગોપ.
 મધુમંગળા.
 રામદે } નંદરાયજીની નણુ-
 શમદે } દીઓ.
 સુભદ્રા.
 નંદા.
 ચંદ્રિકા.

૯૩ સુંદર સખી.	માધવા.
૯૪ માધવજી પટેલ.	સુઆ હરખા.
૯૫ ગોકળદાસ (નરોડાનો)—ખીજો.	જશવંત નંદરાયનો ખવાસ.
૯૬ બાદરાયણદાસ.	શ્રુતિરૂપા.
૯૭ તેની સ્ત્રી.	ગંગા.
૯૮ સુરદાસ.	ચંપકલતા.
૯૯ પરમાનંદદાસ.	ચંદ્રભાગા.
૧૦૦ કુમનદાસ.	વિશાખાજી.
૧૦૧ કૃષ્ણદાસ.	અમનુ ગોપ.
૧૦૨ કૃષ્ણદાસ અધિકારી.	રીસલસખો, લલીતાજી સખી

આમાં જોવાનું એ છે કે પુસ્તકમાં લખેલું છે કે ચંદ્રાવળીને સ્વામિનીજીની લડાઈમાં એક ખીજને શાપ આપ્યો. તે તેઓની સખી-ઓનેજ અહિં પડવાનું હતું પણ આમાં તો નંદરાયનો બળદ પણ પડેલો છે. તેમ નંદરાયનો પાડો પણ પડેલો છે. વળી ગોવિંદકુંડનો પોપટ પણ પડેલો છે. (ત્યાં પ્રજમાનું ગોવિંદકુંડ પણ છે.) સાથે દ્વારિકાના રૂકિમણીજીની સખી ખીમલા પણ છે. નંદરાયનો લાલો મનસુખો પણ છે, ગોકુલનો વાંદરો પણ છે, વનની દેવી પણ છે, સુદામાનો સખો પણ છે, નંદરાયનો ભાટ પણ છે, ચંદ્રભાગાનું ગોપ પણ છે. વળી જે તો નંદરાયની નજીંદીઓ લખી છે. પુરૂષની નજીંદીઓ પણ ગોલોકમાં થતી હશે! કોઈ સખીનો સાજો લખ્યો નથી તે પણ ત્યાં થવા જોઈએ! નંદરાયનો ખવાસ પણ છે, અમનુ ગોપ પણ છે. છેલ્લો કૃષ્ણદાસ અધિકારી તો ત્યાં ભૂતની પેઠે જે રૂપે રીસલ સખાને રૂપે ને લલિતા સખીને રૂપે ભટકતો દેખાય છે. આ બધી અંડબંડ બકવાદ જેવી વાતો છે. અવતરવાનાં ખ્હાનાંમાં લખ્યું છે કે એક પુરૂષની ઇચ્છા કરનારી જે સ્ત્રીઓની લડાઈ થઈ. તેથી તેઓની સખીઓ સુદ્ધાં પૃથ્વીપર આવી પડી ત્યારે નંદરાયના પાડા, બળદ, ભાટ, સખા, ખવાસ વગેરેને શું ઇચ્છા થઈ હશે કે જેથી બિચારા તેઓ પણ આવીને પડ્યા? વૈષ્ણવ ભાઈઓ, આ બધી કેવી વાતો છે તે જો બુદ્ધિપૂર્વક વિચારશો તો ખરેખર એક પળમાં વિચાર આવવો જોઈએ. પણ જો બુદ્ધિ ન હોય તો પછી

ખોલવાતું કાંઈ રહ્યું નથી. તો પણ અમારે શુદ્ધિમાન, ડાહ્યા, સમજી, વીચારશીલ વૈષ્ણવોને કહેવું જોઈએ કે આવી વાતો જરૂર તમારે વિચારવા જેવી છે. આમાં કેવળ ડુગાઈ શિવાય બીજું શું ઉઠાઈ શકે તે તમારે જરૂર તપાસવું જોઈએ. કારણ અંધ અંધ કે આસરે એવી વૃત્તિ જે રાખવામાં આવે તો સત્ય પ્રાપ્તિના ઉચ્ચ ગિરીશૃંગ પર કદી પણ પહોંચાતું નથી.

એ પ્રમાણે ચોર્યાશી તથા બસે બાવનના અવતાર લખ્યા છે.

હવે આ વાત અક્કલથી ઉલટી હસવા સરખી, કેવળ સ્વક-પોલ કલ્પિત અને સાફ જીઠી તથા ઉપર કહેલાં એઓની પોતાનીજ વાતથી અત્યંત વિરુદ્ધ એવી સ્પષ્ટ જણાય છે. તે છતાં ખેઉ સાચી માની ખેઠા છે. વળી આ ત્રીજી કલ્પના જીવો:-

૩. આખ્યાનમાં વળી જીવુંજ લખે છે કે જેને બધા ટીકાકાર મહારાજો ગુસાંધજીની પોતાની વાણી ગણે છે, તે આ પ્રમાણે:-

આખ્યાન પેહેલાંમાંથી કેટલાંક ચરણો.

વંદુ શ્રીવિક્રમ સુંદર વર, નવ ધન શ્યામ તમાલજી;
જગતો તલ ઉદ્ધાર કરવા, પ્રગટયા શ્રી પરમ દયાળજી. ૧
વ્યાપકરૂપ અદ્વૈત બ્રહ્મ જે, તેજોમય કહેવાયજી;
આરજ પંથ અધિકારી મુનિજન, તે માંહે લય થાયજી. ૪
અંક્ષર આદ્ય અખંડ અનુપમ, ઉપમા કહિ નવ જાયજી;
અસ્તુ અસ્તુ સહુકે મળી ખોલે, નિગમ નેતિ નેતિ ગાયજી. ૫
નિરગુણનો નીરદેશ અટપટો, રસના શી પેરે કહિયેજી;
રૂપ, વરણ, વપુ દષ્ટ પદારથ, ત્યાં એકો નવ લહિયેજી. ૬
તેહથકી પુરૂષોત્તમ અળગા, લીલા અચલ વિહારજી;
બ્રહ્મશાનીને મુક્તમારગી, સ્વપ્ને નહીં વેહેવારજી. ૭
તે પ્રભુને મન ધર્યા ઉપની, જશ થાવા વિસ્તારજી;
અધિકારી પાખે એ વાણી, નહિ કોને ઉચ્ચારજી. ૧૫
બ્રહ્મજેથી સૃષ્ટિ ઉપની, અતિ સુંદર બ્રહ્માંડજી;
ચૌદ લોક નાના વિચિત્ર, ભૂમંડલ નવખંડજી. ૧૬

શ્રી પુરૂષોત્તમે વળી વિચાર્યું, હવે પ્રકાર શો કરીએજી; મારી સેવા અનેક કથારસ, નીરૂપવા તબુ ધરીએજી. ૨૨
લકત જીવના ભાગ વિસ્તર્યા, કૃપા કરી હરિ સારજી;
તેણે હોતે આપો પે' પ્રગટયા, શ્રી વલ્લભરાજકુમારજી. ૨૩
પૂર્ણું બ્રહ્મ શ્રી લક્ષ્મણ સુત પુરૂષોત્તમ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી;
શ્રી ગોકુલમાં પ્રગટ પધાર્યા, સ્વજન કીધા સનાથજી. ૨૪

એની મતલબ એ કે પરમેશ્વરને પોતાની સેવા તથા કથાનો પ્રચાર વધારવા સાફ વ્યાપક એવા પૂર્ણું બ્રહ્મ જે લગવાન હતા, તેણે શ્રી વલ્લભજીનો અવતાર ધર્યો, ને તે થકી જે “પુરૂષોત્તમ અળગા” તેણે વિઠ્ઠલનાથજીનો અવતાર ધર્યો ને લકતજીવોના ભાગ મોટા થયા. ઉપર કહેલી એથી આ ત્રીજી વાત સાફ જુદી અને જુદાં કારણવાળી છે. ત્યારે આ ત્રણમાંથી કયી માનવી ? આ એથી પણ જરા જાણવા યોગ્ય છે:—

૪ કૃષ્ણદાસ અધિકારીની વારતામાં લખે છે કે કૃષ્ણદાસ અધિકારી લલિતા સખીનો અવતાર હતો અને શ્રી ગુસાંધજી શ્રી સ્વામીનિજીનો અવતાર હતા. હવે અસલ ગોલોકમાં કોઇ વખત લલિતાને તથા સ્વામીનિજીને ખોલાચાલી થઇ હશે, તેથી સ્વામીનિજીએ લલિતાને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન બંધ કર્યાં. પછી આ લોકમાં જ્યારે એઉ જન્મ્યાં ત્યારે લલિતાએ પોતાના લોકમાંતું વેર વાળવા સાફ શ્રી ગુસાંધજી (સ્વામીનીજી) ને જી મહીના શ્રી નાથજીનાં દર્શન બંધ કર્યાં. આ ત્રણ કલ્પનાઓથી એથી જુદી. આ પાંચમી કલ્પના જુઓ:—

૫ પોતે જાણે પુરાણમાં પણ પ્રસિદ્ધ હોયની તેમ બોળા વૈષ્ણવોને દેખાડવા અગ્નિપુરાણ અને બ્રહ્માંડ પુરાણનું નામ આપીને એક એક અધ્યાય સ્લકપોલકલિપત બનાવ્યો છે. તેમાં વળી આમ લખે છે:—

અગ્નિપુરાણનું નામ જેને આપ્યું છે તે અધ્યાયના થોડા સ્લોક:—

મૃણુ શૌનક સિદ્ધાંત । પુરુષોત્તમ સંજ્ઞક: ॥
દ્વિજો ભક્તોહરેશ્ચૈવ । અગ્નિર્નિદુ: પુરાણમૃત્ ॥ ૧ ॥
x x x x

સ્નેહમાર્ગી શતે વર્ષે । જ્ઞાનીભવતિ સર્વથા ॥
 પુનરેવં તથોત્પત્તિઃ । ભવિષ્યતિ કલૌયુગે ॥ ૧૯ ॥
 તદાહં દ્વિજરૂપેણ । અવતીર્યંચ ભૂતલે ॥
 સ્નેહમાર્ગ પ્રવૃત્યથેં । દિતાયંચ કુલેત્વ ॥ ૨૦ ॥
 ઘેરે કલિયુગે પ્રાપ્તે । પ્રકટસ્તુ સ્વયંવને ॥
 અગ્નિરૂપ દ્વિજાન્તરો । ભવિષ્યતિહ વલ્લભઃ ॥ ૨૧ ॥
 વલ્લભોઽગ્નિરૂપઃસ્યા । દ્વિઢ્ઠલઃ પુરુષોત્તમઃ ॥
 પુષ્ટિમાર્ગપ્રવક્તાચ । માયાવાદ નિષેધકઃ ॥ ૨૨ ॥
 × × × ×
 એક એવ સદાસ્થ્યાતઃ । શરણં પુરુષોત્તમઃ ॥

દ્વાત્રિશ્ચાસ્યલક્ષાણિ । યુગાનિ તસ્ય સંતતિઃ ॥ ૪૬ ॥

હે શૈાનક એક સિદ્ધાંત કહું છું તે સાંભળો. પૂર્વે પુરુષોત્તમ નામનો આશાળુંદુ એ રીતે પ્રસિદ્ધ બ્રાહ્મણ હારનો ભકત હતો ॥ ૧ ॥ વળી તે સો વર્ષ સૂધી સ્નેહમાર્ગમાં (અર્થાત) ભકિતમાર્ગમાં રહી પાછા કલિયુગમાં તેની ઉત્પત્તિ થશે. ॥ ૨૮ ॥ ત્યારે બ્રાહ્મણના રૂપથી પૃથ્વીને વિષે જગતના હિત સાથે અને સ્નેહમાર્ગની જ્યારે ઘેર કલિયુગ પ્રાપ્ત થશે ત્યારે પોતાની મેળે વનમાં પ્રકટ થઈ, તારા કુળમાં અગ્નિરૂપ દ્વિજના આચાર્યુકત વલ્લભ એવા નામે થશે. ॥ ૨૦ ॥ ૨૧ વલ્લભ અગ્નિરૂપ છે અને વિઢ્ઠલ તે પુરુષોત્તમ રૂપ છે કે જે વલ્લભ પુષ્ટિમાર્ગનું કથન કરનાર અને જેમણે માયાવાદનો નિષેધ કર્યો ॥ ૨૨ ॥ વળી તે પુરુષોત્તમ શરણે રાખનાર, હમેશા એક રૂપજ છે તેમજ તેની ચોસઠ લાખ સંતતિ છે.

જેને બ્રહ્માંડપુરાણનું નામ આપેલું છે તે અધ્યાયના કુટલાક શ્લોક.

॥ બ્રહ્મોવાચ ॥

ત્વયા પરમ કલ્યાણ । દેવદેવ જગત્પતે ॥
 યુગેતવાવતારાણાં । કારણાનિ મમ પ્રભો ॥ ૧ ॥
 કથિતાનિ સવિસ્તારં । ચરિતાનિ ચ સર્વશઃ ॥
 કલૌકત્યવતારાસ્તે । કથ્યતાં વિમલાશયાઃ ॥ ૨ ॥
 ઓશુમિચ્છામિ તન્નાહં । કારણાનિચ સર્વશઃ ॥
 ચરિતાનિ તુ સર્વશઃ । ભૂત ભાવન પૂર્વજ ॥ ૩ ॥

બ્રહ્મા કહે છે પરમ કલ્યાણકારી દેવના દેવ જગતના પતિ
હે પ્રભુ ! યુગને વિષે તમારા અવતારના કારણો તેમજ સર્વ
ચરિત્રો વિસ્તારથી મને તમે કહ્યાં. પ્રાણિમાત્રનું પાલન કરનાર
સર્વના પૂર્વજ હે દેવ સર્વશ ! હવે કલિયુગને વિષે વિમલ આશય
વાળા તમારા કેટલા અવતારો છે તથા તેમના સર્વ કારણ અને
ચરિત્રોને હું સાંભળવા ઇચ્છું છું તે કહો.

॥ શ્રી ભગવાનુવાચ ॥

સાધુષ્ટં મહાપ્રાજ્ઞ । શ્રયતાં કથયામિતે ॥
 ચત્વારોહ્યવતારામે । ભવિષ્યંતિ કલાવપિ ॥ ૪ ॥
 કૃષ્ણો, બુદ્ધો, વિઠ્ઠલેશઃ । કલિક્ર મ્લેચ્છનિકૃતનઃ ॥
 પૂર્ણઃ કૃષ્ણો બુધશ્ચાંશ । પરમાનંદ વિઠ્ઠલઃ ॥ ૫ ॥
 તસ્મિન્નવદ્ધિ કાલેનુ । પરમાનંદરૂપ ધૃક્ ॥
 અહમંવ ભવિષ્યામિ । પૂર્ણાનંદ કલાનિધિઃ ॥ ૧૫ ॥
 શૃણુ વત્સ પ્રવક્ષ્યામિ । ગુહ્યાદ્રુહ્યતરં મમ ॥
 ઘોરે કલિયુગે પ્રાપ્તે । સર્વં ધર્મં વિવર્જિતે ॥ ૧૬ ॥
 પાપપૂજ્યતરેડપુણ્યે । મ્લેચ્છ ધર્મરતેજને ॥
 તદાહં વહ્નભગ્રહે । દ્વિજાચારરતે ડમલે ॥ ૧૭ ॥
 × × × ×
 વિઠ્ઠલેશેતિ વિશ્વ્યાતં । ગમિપ્યેજગતીતલે ॥
 યદાહ્નહંચૈકરૂપો । બહુરૂપધરો ડસકૃત્ ॥ ૨૨ ॥
 દ્વાત્રિંશત્ત્વ નચ્ચ લક્ષાણિ । જીવાનાં ગણશુત્તમં ॥
 બહ્વારિપ્યામ્યહં તત્ર । બ્રહ્મરૂપધરઃ પ્રશુઃ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીભગવાન કહે છે—હે મોટી બુદ્ધિવાળા બ્રહ્મા ! તમે બહુ
સાર પુણ્ય હવે હું તમને કહું છું તે સાંભળો. કલિયુગને વિષે
પણ મારા કૃષ્ણ, બુદ્ધ, વિકૃલેશ, અને મ્લેચ્છનો નાશ કરનારા
કલિક એ રીતે ચાર અવતારો થશે તેમાં કૃષ્ણ મારો પૂર્ણાવતાર
બુદ્ધ અંશાવતાર, અને વિકૃલેશ એ પરમ આનંદરૂપ અવતાર છે,
અને કલિક અંશાવતાર છે. વળી તેજ વખતે પરમ આનંદમય
રૂપને ધારણ કરનાર હું પૂર્ણ એવા આનંદના અંદરૂપ થઈશ.

હું પુત્ર ગુમથી ગુમ એવો મારો સિદ્ધાંત કહું તે સાંભળ. સર્વ ધર્મરહિત, પાપી લોકોએ વખાણવા યોગ્ય, અને એ યુગમાં સર્વ મનુષ્યો મ્હેઝા ધર્મને વિષે પ્રીતિવાળા છે એવો અતિ અપવિત્ર ઘેર કલિયુગ પ્રાપ્ત થશે ત્યારે હું પૃથ્વીને વિષે દ્વિજના આચારમાં પ્રીતિવાળા અતિ નિર્મળ એવા વલ્લભના ધરને વિષે વિદ્વેશ એવા વિખ્યાત નામને પ્રાપ્ત થઈશ. હમેશા ધણાં રૂપને ધારણ કરનાર હું જ્યારે એક રૂપને ધરનાર બ્રહ્મરૂપ ધારી અર્થાત્ બ્રહ્મણના રૂપને ધારણ કરી પ્રભુ થઈ ખરેખર તેજ અવતારમાં ખત્રાશ લાખ જીવના ઉત્તમ ગણનો ઉદ્ધાર કરીશ.

હવે આ વાંચી જોતાં તો એમાં વલ્લભ વિદ્વેશનો અવતાર વિષ્ણુનો ઠરાવ્યો છે, કારણ કે એ લોકોએ તો અક્ષર બ્રહ્મથી પણ જે ઉપર અજગો પુરૂષાત્તમ છે, તે ભગવાન માનેલા છે, ને આતો વૈકુંઠવાસી વિષ્ણુ કે જોણે ખીજ અવતારો ધર્યાં છે તેવું નામ કલ્પ્યું છે. વિશેષ કારણ બતાવ્યું કે ઘેર કલિયુગ આવશે ને બધા ધર્મો નાશ પામશે ત્યારે હું અવતરીશ. જીવોને છુટવાનું ખીજું કાંઈ કારણ દેખાતું નથી. વળી કહ્યું કે તે વખતે સાઠ લાખ માણસોનો ઉદ્ધાર કરીશું ને નિજવારતામાં તો ત્રણ કરોડ લખે છે. ત્યારે વૈષ્ણવ ભાઈઓ તમારે સાચું તે કયું માનવું ? કે એ લોકો ગમે તેમ બકવાદ કરે તે પણ સાચું ?

૬ વળી વલ્લભાચાર્ય પોતે કૃષ્ણાશ્રયમાં કહે છે:—

શ્લોક:

મ્હેઝાકાંતેષુ દેશેષુ । પાવૈક નિલયેષુચ ॥
 સત્પીઠા વ્યગ્ર લોકેષુ । કૃષ્ણણવગતિર્મમ ॥ ૧ ॥
 ગંગાદિતીર્થવર્ગેષુ । દુષ્ટૈરેવાવૃતેષ્વિદ ॥
 તિરોહિતાધિદેવેષુ । કૃષ્ણણવ ગતિર્મમ ॥ ૩ ॥

અર્થ— મ્હેઝાએ દેશો ઘેરીને પાપના ઠામો જેવા કરી મુક્યા અને સત્પુરૂષો પીડાય છે. આવા વખમાં હું કૃષ્ણ ! મારી સહાય કરો. ગંગા આદિ તીર્થો મ્હેઝાએ વીંટી લીધાં તેથી તીર્થોના

અધિપતિ દેવતા અંતર્ધાન થઇ ગયા. એવા વખતમાં હે કૃષ્ણ!
મારી સહાયતા કરો. વળી સિદ્ધાંત રહસ્યમાં લખે છે કે,

શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે । એકાદશ્યાં મહાનિશિ ॥
સાક્ષાત્ ભગવતાપ્રોક્તં । તદક્ષરણ ઉચ્યતે ॥

એક સમે ચિંતા ચિત આઇ, દૈવી કઇ ખીધ જની જઇ;
આસુરસે સખ મિલિત સદાઇ, લિત્ત હોય સો કાન ઉપાય ॥ ૭૬ ॥
લિત્તકોં જ્યાં ચિત્ત ધાર્યોં. તખ પ્રભુ પધારે તીહી સમે ॥ મધુર
રૂપ આનંગ મોહીતા કહલ સુધ કીને હમે ॥ કરો અખતેં બ્રહ્મકો,
સંબંધ દૈવી સૃષ્ટિકો પંચ દોષ ન રહે તાકો નિવેદન કરો વૃષિસોં ।
(“મૂળ પુરૂષ”માં લખ્યા પ્રમાણે).

અર્થાત્—એક સમે વલ્લભને અતિ ચિંતા ઉત્પન્ન થઇ કે
આગળ હું કેમ કામ ચલાવું? ત્યારે શ્રાવણ સુદ
એકાદશીને દહાડે સાક્ષાત્ ભગવાને આવીને દર્શન દીધાં અને
રસ્તો બતાવ્યો કે તું જીવોને કાનમાં બ્રહ્મ સંબંધનો મંત્ર આપ
એટલે થયું. હવે જુઓ વૈષ્ણવ ભાઇઓ ! આ વળી પાંચેથી જુદોજ
ગપાટો. આમાં શ્રીવલ્લભજીને માત્ર સાધારણ જીવોની માફક ચિંતા-
તુર અને સ્તુતિ કરનારા લખ્યા છે. ત્યારે એ વાતોનો શું વિચાર
કરશો ? વાર એને કાનમાં મંત્ર સંભળાવવાનું વિચાર કરતાં તો
ન સૂઝયું તે ભગવાને આવીને કહ્યું, પણ ચેલા ભવિષ્યના અધ્યા-
યમાં લખ્યું છે કે “કર્ણેષુ દક્ષિણેનૂનં કથાયિત્વા પ્રજાયતે અહમેવનમ-તો-
ન્યઃ શરણાગતવત્સલઃ ॥ ૪૧ ॥ એટલે જમણા કાનમાં મારો શરણ
મંત્ર દેશે તેથી જીવોનો ઉદ્ધાર થશે. તે અધ્યાય પણ શું વલ્લભા-
ચાર્યે જણ્યો નહોતો કે હવે એવી કેવળ જુદી જણાતી વાતોને
ખરી માની ખેઠા છે.

૭ વલ્લભાચાર્યજીએ નિબંધ શાસ્ત્રાર્થ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે
“વેદા શ્રી કૃષ્ણ વાક્યાનિ” વગેરે અમારે પ્રમાણ છે. ઉપર લખેલી
વાતો વેદોમાં પણ નથી. તેમ એના કેહેવા પ્રમાણે, વ્યાસ સૂત્રમાં
પણ નથી, તેમ વળી ભાગવતમાં પણ નથી. એ રીતે તો વૈષ્ણવ-
ભાઇઓ ! તમારું માનવાનું બધું ફાકટ થઇ જાય છે તેનું કેમ ?

૮ વલ્લભાચાર્યે દામોદરદાસ હરસાનીને કહ્યું કે “દમલા
 યહ મારગ તો સ્ત્રી શુદ્ધાદિકનકો ઉદ્ધાર કરીને કે લીયે પ્રગટ કીયો
 હો.” તેનું કારણ અતાવ્યું છે કે વેદાદિકમાં સ્ત્રી શુદ્ધોનો ઉદ્ધાર નથી
 તે સાર કર્યો છે, પણ એમ નથી. આગળ કહ્યું છે કે “જીવ
 છુટા પડ્યા તે સાર કર્યો છે.” ત્યારે તેમાં ખરું કયું ?

૯ વળી વલ્લભાચાર્યે પોતાના સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં સિદ્ધાંત જીવોજ
 લખ્યો છે. “શુદ્ધાદૈત” કરીને પુસ્તક છે તેમાં એમ કહે છે જે
 આ જગત અધુ કૃષ્ણના અંગમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, તેથી પુરુષો
 અધા કૃષ્ણરૂપ છે ને સ્ત્રીઓ અધી સ્વામિનીરૂપ છે, પણ તેઓ
 જ્યારે શુદ્ધ થાય એટલે અમારી પાસેથી બ્રહ્મસંબંધ લે ત્યારે
 કૃષ્ણરૂપ થઈ જાય.

પણ એમના માર્ગના યોગ લીધેલા તો બહુ જણાય છે તેમાં
 એક પણ શ્રીકૃષ્ણરૂપ નથી. એટલુંજ નહીં પણ કોઈ મહારાજને પણ
 શ્રીકૃષ્ણ જેવા દીઠા નથી. આકી રાસધારીઓ નાટકમાં શ્રી કૃષ્ણનો
 વેશ લે છે, તેમાં જીવામાં આવે છે ખરા. આ નવમાં ખરો
 સિદ્ધાંત કયો ?

આ પરસ્પર વિરોધી પ્રમાણે વાતો યેસુમાર છે, તેના ફક્ત
 નમુના ઉપર આપ્યા છે. છતાં વલ્લભાચાર્ય, વિકૃલાચાર્ય અને
 અગાઉ થઈ ગયલા સદ્ગુણ મહારાજોને ભોળા વૈષ્ણવો ગોલોકવાસી
 પરમેશ્વરનું રૂપ જાણે છે; પણ અફસોસ! જો તેઓ ગ્રંથો તપાસે
 તો ખબર પડે કે તેઓમાંના કેટલાએકને પ્રસાદ પાવાની લાલચ,
 કેટલાએકને સ્ત્રીઓની સાથે સ્પર્શ અને રાસાદિ લીલા કરવાની
 લાલચ કેટલાએકને રાગ અને કેદાદિકની લાલચ, તેમ કેટલાએકને
 સુગંધની તથા નવીન વસ્તુના દર્શનની લાલચ હોય છે. તેથી તેઓ
 કાંઈ ગ્રંથો તપાસવાની તજવીજ કરતા નથી. તેમ તેઓનો મોઝા
 ભાગ અલણુ છે તેથી સારાસાર વસ્તુની પરીક્ષા કરવાની શક્તિ
 તેઓમાં હોતી નથી. તેથી ઘણીવાર એમ બને છે કે, જો કોઈ એ
 આખત તપાસ કરી તેઓને તેમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા અમૃતસમ ક્ષેત્ર
 ખવડાવવાની તજવીજ કરે છે તો તેને પોતાના દુરાગ્રહથી વિષ

વત સમજી ઉલટું તેવાઓને નિંદે છે અને પોતે “ગતાઙ્ગતિકો ન લોકો પારમાર્થિકઃ” તેમ લોકોની દેખાદેખી માત્ર કરે છે પણ તેમાં પારમાર્થિક શું છે તે સમજતા નથી.

એમ છતાં કેટલાએક ડાહ્યા, હુશીઆર, સમજી, શાહ્યા, અને કેટલીક રીતે ધણા ચંચલ હોવા છતાં આવા ઠગાઇ ભરેલા મતજીની માર્ગને જાણી શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ પુષ્કળ પૈસા આપી સેવકબને છે એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય ?

એ પ્રમાણે નિર્ભૂજ અને કષોળકલ્પિત પોતાની ઉત્પત્તિનાં કારણો બતાવીને ભોળા વૈષ્ણવને દઢ વિશ્વાસ ખેસાડેલો છે. તે પ્રમાણે તેઓ માનીને પોતે સામીલ થઇ ગોલોકનાં સુખની લાલચે પોતાના પુત્રો અને મિત્રોને સામીલ કરવા તજવીજ કરે છે ને ધણાએક સામીલ પણ થાય છે. પછી વૈષ્ણવોને કેમ પોતાના સેવક કરે છે તે આગળ લખિયે છીએ.

પ્રકરણ ૬ કું.

સાંપ્રદાયિક સંસ્કારની અશાસ્ત્રીયતા.

હિંદુસ્થાનના ધર્મવાદો અને સર્વ સાંપ્રદાયોનું નિરીક્ષણ કરીશું તો જણાશે કે તેમાં ધણાખરા હિંદુ ધર્મીઓ, વેદ, વેદાંગ, દર્શન શાસ્ત્રો ઇત્યાદિ ગ્રંથોને સ્વીકૃત ગણવા સંબંધી એકમત છે. તેઓ વેદને સ્વતઃ પ્રમાણ સ્વીકારી મૂલાધાર માને છે. જીવનનો ઉત્તુ ધર્મ, અર્થ, કામદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્તિનો હોય છે. અને તત્સંબંધમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના કે ભક્તિના વિધાનો નિર્દેશવામાં આવેલા છે. પ્રત્યેક સાંપ્રદાય કે ધર્મની શાખામાં જે ભિન્નતા જોવામાં આવે છે તે તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક તેમજ જીવ ઇશ્વરના સ્વરૂપના સંબંધને અનુલક્ષનારી હોય છે. જોકે વ્યવહારમાં તો પોતાના સિદ્ધાંતોની

અજ્ઞાનતાને લીધે આયે ભૂલાઇ ગયલું છે અને પાછલા કાળના આચાર્યોએ તો આ તત્ત્વજ્ઞાન તેમજ યોગ સરખા ચિંતનીય વિચારો અને ધર્મોગોને ગોણુ કરી નાંખી તેમજ પરમાત્માની ઉપાસનાના શુદ્ધ જ્ઞાનમય એતન સ્વરૂપનું વિસ્મરણુ કરી, ભકિતને એટલી બધી પ્રાધાન્યતા અર્પી કે જ્ઞાન, અને કર્મ માર્ગની ભાવનાઓ લુપ્ત થતી ગઇ. આના ઐતિહાસિક નિરીક્ષણુ સાથે આપણે આથી વધુ સંબંધ વિષયાન્તરતાના ભયને લીધે નથી. 'એટલું' તો ખરું કે આ ભકિત તે શુદ્ધ જ્ઞાનમયી પ્રેમભાવના નહોતી પણ એક અંધ અવેશમયી હતી. અને અજ્ઞાનમાંથી તૈને ઉત્પત્તિ ઊવાથી ઘણા અનર્થો થયા છે. પ્રાચીન આર્ય શાસ્ત્રોમાં સંસારમાં જીવન શુદ્ધિ અર્થે સોળ સંસ્કારની ઉપયોગીતા જણાવેલી છે. તેનો ઉત્તુ આ લોકમાં સુખપ્રાપ્તિ અને પરલોકમાં મોક્ષપ્રાપ્તિ એ મુખ્ય કરી છે. આજે જે કે આ સર્વ સંસ્કારો મોટે ભાજે પ્રચરિત જોવામાં નથી આવતા અને લગ્નનો સંસ્કાર કે એવું કંઈ જે જોવામાં આવે તેમાંયે વર્તમાન કાલમાં શુદ્ધ શાસ્ત્રીયતા તો નથી જ જળવાતી, છતાં એ સોળ સંસ્કારોનું વિધાન જોવામાં આવે છે અને તે સંબંધમાં કોઇપણ ધર્મના અનુયાયિ કે આચાર્ય આ સંસ્કારોની શાસ્ત્રીયતા સંબંધી એકમત છે. છતાં તેને ઠેકાણે આ સંપ્રદાયમાં તો કેવળ નવીનજ પ્રકારના સંસ્કારનો આપ ચઢાવવામાં આવે છે, જે કેવળ અશાસ્ત્રીય છે. એ ક્રિયા જાણવાનું જાણવા-જોગ થઇ પડશે. પ્રથમ બાળકનો જન્મ થયા પછી થોડે મહિને મહારાજ પાસેથી નામ લેવડાવે છે. પછી મહારાજ નામ આપી તે બાળકના કાનમાં "શ્રીકૃષ્ણઃ શરણ મમ" એ નામ સંભળાવે છે અને કંઈ બાંધવા આપે છે. તે વખતે મહારાજ સન્મુખ અમુક ભેટ ધરવામાં આવે છે. પછી બાળક જે છોકરો હોય તો તે ત્રણ ચાર પાંચ અથવા આઠ દશ વર્ષનો થાય ત્યારે બ્રહ્મસંબંધ (સમર્પણ) ની મંત્ર દિક્ષા આપે છે. છોકરો જે ઉપવાસ કરી શકે એમ હોય તો તે કરવા દે છે ને નહીંતર એમજ ચલાવી લેવાય છે. મહારાજ તેને ખાનગી સ્થળમાં લઇ જાય છે અને હાથમાં તુળસીનું પાંદડું આપી પોતે બોલે તેમ બોલવા કહે છે. બિચારું

નિરક્ષર બાળક જે ઉચ્ચારણુ પણ ભાગ્યેજ કરી બાલ્યુતું હોય છે તેની આગળ નીચે પ્રમાણેના મંત્રો ઘોલવામાં આવે છે.

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥ श्रीकृष्णः शरणंमम ओं सहस्रपरिवत्सरमित-
कालजातकृष्णवियोगजनिततापहृन्नानंततिरोभावोहं तद्वियोगजनितत्योरं यथा-
नाम भगवते श्री कृष्णाय श्री गोपीजनवल्लभाय देहेन्द्रियप्राणांतःकरणा-
निद्राविमौषुरुबौदासौ संपूज्यौसखायौ कामपूर्वक अरुक्षा धर्मकामास्तु
नित्यधर्मांधदारा गारपुत्रास्ते वित्तेहंपराण्यात्मनासह समर्पयामिदासोहं कृष्ण-
तवास्मि ॥ १ ॥

અર્થાત બ્રહ્મ એક અદ્વિતીય છે શ્રી કૃષ્ણને હું શરણુ છું. હજારો વર્ષ વ્યતીત થયાં છતાં શ્રી કૃષ્ણથી મહારો વિયોગ રહ્યો છે. તે વીયોગ પડવાને લીધે ઉપજેલા વારંવાર જન્મ. મરણાદિકના તાપ અને દુઃખથી મહારો નાશ થયો છે. તે સાડ મહારાં દેહ, સર્વ ઇંદ્રીયો, મન, પ્રાણુ, અંતઃકરણુપુર્વક હું દાસ થાઉં છું. મહારી સંમારમાંની સર્વ વસ્તુઓ ધન, પુત્ર, દારા ધરબાર, સર્વ શ્રી કૃષ્ણને અર્પણુ કરું છું હે કૃષ્ણ! હું તહારો દાસ છું.”

પણ આ મંત્રનો ઉપદેશ કરે તે દિવસે જે ક્રિયા કરે તે ખરેખરી વિચીત્ર છે. તે માણસને મહારાજ પોતાનું જીહણુ (એહું) ખવડાવે છે, અને એવો સમય હોય કે ખેચાર કલાક જીહણુ ને થવાને વાર હોય તો તરત તહેને પોતાના મ્હોંમાના પાન સોપારી અથવા એલચી ચાવીને તે પ્રસાદ તરીકે આરોગાવે છે. ધણાક લકતો પણ “જે ચુંધ, જે ચુંધ,” કરી ભિક્ષા માંગી પોતાની તૃણુ સંતોષે છે. કદાચ આનું કારણ એમ પણ હોય કે પોતે અસલ ન્યાતબહાર થયલા હોવાથી જે સેવક થાય તહેને પણ વટલાવાય.

ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે આવો રસવિકાર શુદ્ધ લકિત પોષક નથી પણ નીતિશૈથિલ્ય કરનાર તેમજ અશાસ્ત્રીય અને વૈદક વિરુદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે શુકવત મંત્ર લખાવી રજા આપી દે છે. બલ સંબંધનો આ વિધિ થયાથી સર્વ પાપો બળી ભસ્મ થઇ જાય છે અને સર્વ દોષોનું નિવારણુ થઇ જાય છે. આવી અધ્ધ્રદા હોવાથી અન્ય ધર્મજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતા નથી. “સિદ્ધાંત રહસ્ય” વચનામૃત અને ભાવનાદિકના ધણા ગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે

આ રીતે સમર્પણ કયાંથી નવધા ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. ભક્તિ શુ, જ્ઞાન શુ, એનું રહસ્ય શુ, ભક્ત ક્યારે બની શકાય છે વિગેરે સંબંધમાં કાંઈપણ અર્થભયું વિવેચન જોવામાં આવતું નથી. પુરાણોમાં કેટલેક ઠેકાણે ભક્તિના વર્ણન આવે છે પણ તેમાં તો કેટલાયે વર્ષો સુધી કષ્ટો અને તપ સહ્યાં પછી ભક્તિ સિદ્ધ થયેલી જણાવવામાં આવેલી છે. જેવી રીતે અર્જુનને સખા ભક્તિ, હનુમાનને દામ્યભક્તિ, પરિક્ષીતને શ્રવણભક્તિ અને બલિરાજને આત્મનિવેદન ભક્તિ સિદ્ધ થઈ હતી વિગેરે.

ગીતામાં બ્રહ્માર્પણ. ઇત્યાદિ શ્લોકમાં અર્પણ ભાવની આ ભાવના ઉપદેશાયેલી જોવામાં આવે છે પણ અર્પણ અને સમર્પણની તે ભાવનાનું અહીં તો કેવળ વિસ્મરણ થયેલું છે. આ ભક્તિ તે શુદ્ધ જ્ઞાનમયી, ચેતનમયી દિવ્ય ભાવના નહિ પણ આવેશમયી, અજ્ઞાનમયી, પ્રેમ નહીં પણ પ્રેમના આભાસરૂપ, છલરૂપ, કોઈ વખત જડ અને કોઈ વખત તો પાશવતાની પૂજક એવી એક પ્રકારની રોગી પ્રવૃત્તિ હોય છે. શુકવત્ શબ્દોચ્ચારણ માત્રથી બ્રહ્મનો સંબંધ થતો હોય, સમર્પણ થઈ જતું હોય, ને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય તો વેદ, ઉપનિષદ, પડદર્શન ઇત્યાદિ સર્વ શાસ્ત્રોની બિચારાની શી દશા થશે? આટલા મંત્રોચ્ચારણ ને બ્રહ્મસંબંધના વિધિમાત્રથી સર્વ પાપો ને દોષોનું નિવારણ થઈ જતું હોય તો શ્રુતિ સ્મૃતિ, વિગેરે બિચારી રડશે. તેને કાણુ સંભારશે? પ્રાયશ્ચિત વિધાનના પ્રકરણો બધાં અર્થહીન થઈ પડશે આટલી નજીવી રકમની ભેટથી પ્રભુપ્રાપ્તિ થતી હોય, સ્વર્ગપ્રાપ્તિ આટલી સહેલી, સોંઘી હોય તો શાસ્ત્રોપદેશિત પુરુષાર્થોની આવશ્યકતાયે ક્યાં રહી? અમે આ પર વધુ વિવેચન ન કરતાં સુદા વાચકોને વિચાર કરવા જણાવી એટલું જ કહીએ છીએ કે આ પ્રભુપ્રાપ્તિ નિરંતરની ઉદ્ધારણ રહેતી હશે. ને જમ્જ ન થતી હોય.

તિલકની ઉત્પત્તિને ઇતિહાસ.

સંસ્કારો સંબંધી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કેટલાક સંસ્કારો આત્મ સંબંધી છે તેમજ કેટલાક સંસ્કારો શરીર

સંબંધી છે. આ સર્વ સંસ્કારોનો ઉત્તુ દુઃખ મુક્ત બની સુખ કે શ્રેય પ્રાપ્તિનો છે એટલે સર્વ સૌ સૌને સ્થાને યોગ્ય છે છતાં એકંદરે વિચાર કરતાં આત્મ સંબંધી સંસ્કારની કંઈક વિશેષતા ગણી શકાશે. કારણ સુખ દુઃખાદિ વૃત્તિનો સંબંધ અતઃકરણ સાથે હોવાથી એટલે અંશે એ વિશેષ છે. યજ્ઞોપવિત વેદારંભ કરવાના કાલ માટે ઉપયોગી ગણાય છે. અને એક શારિરીક સંસ્કાર તરીકે માનવામાં આવે છે. પણ જન્મ કોષપણુ સ્થળે 'બ્રહ્મ સંબંધ'ના વિધિનું વર્ણન નથી એ ઉપર આપણે જોઈ ગયા તેમજ કંઈ કે તિલક સંબંધી પણ કેથે ઉલ્લેખ નથી. આ રીતે પુષ્ટિમાર્ગે વેદોક્ત કર્મ છોડાવી તેનું વિસ્મરણ કરાવ્યું છે. તેને ઠેકાણે એ લોકો સામાન્ય કુદરતી કર્મમાંથી નિવૃત્ત થઈ સ્નાન કરીને ઉધ્વપુંડ તિલક કરે છે. કેટલાક દેખાદેખી કરે છે, કેટલાક શોભા ખાતર કરે છે, કેટલાક ધર્મ સ્હમજી કરે છે, કેટલાક એમ સમજે છે કે ભગવદ્ મંદિરને આપણે કપાળ ઉપર ધારણ કરીએ છીએ ને તેમાં શ્રી હાકુરજી વિરાજે છે. કેટલાક માત્ર કપાળ ઉપર, તો કેટલાક વળી બાંધે તેમજ ભુજા ઉપર પણ કરે છે. કેટલાક પુરાણમાં કહેલા બાર સ્થાન ઉપર તિલક કરે છે. જોકે તિલકનો વિધિ પુરાણમાં છે એમ ભાગ્યેજ તેઓ સ્હમજતા હશે. પુરાણમાં કહ્યું છે કે,

* છલાટે કેશવં વિશાત્ । નારાયણ મયોદરે ॥
 માધવં હૃદયેન્યસ્ય । ગોવિંદં કંઠકૂચરે ॥
 વિષ્ણુશ્ચ દક્ષિણે કૂક્ષૌ । તદ્વાહુર્મધુસદનઃ ॥
 ત્રિવિક્રમં કર્ણમૂલે । વામકુક્ષૌતુ વામનં ॥
 શ્રીધરંચ સદા ન્યસ્ય । વામબાહૌનરઃસદા ॥
 પદ્મનાભં શૃષ્ટદેશે । કકુદ્ દામોદરસ્તથા ॥
 વાસુદેવંસ્મરેન્નમૂર્ધ્નિ । ધારયદ્ધર્વપુંડકં ॥

* અર્થ—છલાટને વિષે કેશવ ભગવાનને ધારણ કરે છે, નારાયણને પેટ ઉપર, હૃદયમાં માધવ, કંઠમાં ગોવિંદ, જમણી કુખ ઉપર વિષ્ણુ, જમણી ખાંભ ઉપર મધુસૂદન, ત્રિક્લિમ નામના ભગવાનને કાનોનાં મુળમાં ધારણ કરે છે, દાખી કુખ ઉપર વામન, શ્રીધરને દાખી ખાંભ ઉપર, પદ્મનાભને પૂઠ ઉપર ચોટલીની નીચે કાંધ ઉપર દામોદરને, તથા વાસુદેવ ભગવાનને મસ્તક ઉપર ધારણ કરે છે.

હવે પુષ્ટિમાર્ગ એ વેદ અને પુરાણના માર્ગથી લિખ છે તેમજ આ શ્લોક શરીરના અંગોને સંબંધ કરનારા વેદના પરમાત્માવાચક પ્રાર્થનાના શ્લોકથી કેવળ જુદા છે એટલે પુરાણમાં મૂકીને પાછળથી જુદા ભાવ લગાડેલા છે. ગોકુળનાથજી કૃત રસભાવમાં લખ્યું છે કે 'એક દિવસ શ્રી સ્વામિનીજી અને ઠાકોરજી આનન્દપૂર્વક વિરાજેલાં હતાં. સ્વામિનીજીએ શરીર ઉપર ચંદનાદિ લેપન કર્યું હતું તે જમીનપર નાંખ્યું. પછી તેઓ કાદવ કરીને તેમાં પોતાનો ચરણ યોજ્યો. તે ચરણથી શ્રી ઠાકોરજીના કપાળમાં જોરથી લાત મારી, તેથી ઠાકોરજીના કપાળમાં ચરણનું ચિન્હ થઈ રહ્યું. આથી ઠાકોરજીએ કહ્યું આજથી તહમૂરા ચરણનું ચિન્હ મ્હારે ધારણ કરવું.' એટલે શ્રી ઠાકોરજી કપાળમાં તિલક કરે છે તે શ્રી સ્વામિનીજીના ચરણ ચિન્હનો ભાવ છે! તેથી વૈષ્ણવોએ પણ ધારણ કરવું એમ કહ્યું છે. વળી આમાંયે હડહડતા અનન્ય વૈષ્ણવો કહેવાય છે જે પોત પોતામાં રસમંડળીઓ જેવી અનીતિ કરે છે તેવા વૈષ્ણવો તિલકને શ્રી સ્વામિનીજીનાં ગુહ સ્થળનો ભાવ કહે છે એમ ગૂઢ ભાવના ગુપ્ત ગ્રંથોમાં છે. આ વાત લખતાં અમને લજ્જા આવે છે પણ સત્યને વશ થઈને કર્તવ્ય કરવું પડે છે. નિંદા કરવાનો હેતુ લેશ પણ નથી.

અહીં આગળ આ તિલકની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ પૂરો થાય છે તથાપિ થોડુંક લખવું અસ્થાને ન ગણાશે. જેવી રીતે યજ્ઞોપવિતનો સંસ્કાર વેદાધ્યયનના પ્રારંભ માટે આવશ્યક ગણાય છે તેવી રીતે આ સંપ્રદાયમાં નથી. આ પ્રમાણે અશાસ્ત્રીય નામકરણ સંસ્કાર પછી કંઈ બાંધ્યાથી તે વૈષ્ણવ ગણાતો થાય છે, અને સાંપ્રદાયોક્ત સંધ્યા કરે છે. તિલક કરી માળા ફેરવે છે. બહુ કરીને શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી, કે ગુસાંધજી, કે જીવણજી, જોપકેશજી, ધીશજી, એવાં નામોની માળા ફેરવે છે, અથવા તે જહોની પાસે સમર્પણ લીધું હોય છે તેઓના નામની માળા ફેરવે છે. વેદોક્ત મંત્રોચ્ચારને સટે યમુનાષ્ટકનો, મધુરાષ્ટકનો, ગોકુલાષ્ટકનો કે સ્વામિન્યષ્ટકના સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે, પણ ઘણા ખરા સર્વાત્મ સ્તોત્રનો પાઠ કરે છે, આમાં માત્ર શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના

૧૦૮ નામ છે. આ પાઠ કર્યાનું અત્યંત પૂણ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. જે સેવકોમાં પરંપરાથી ઉપવિતનો ચાલ પડી ગયો છે તેને કાંઈક વખત મહારાજ ઉપવિત પણ આપે છે, અને કાંઈ વખત તો મહારાજની વહુ અને છોકરી પણ આપે છે. કચ્છ માંડવીમાં છોટાજી મહારાજની વિધવા સ્ત્રી ઘણાં કાળ સુધી તેમ કરતી હતી. માત્ર રૂપા નાણું કે સુનાની ભેટ લઈ જનોઈ ગળામાં નાંખી દે. વેદોક્ત યજ્ઞવિધિપૂર્ણ સંસ્કારને ઠેકાણે આ ધંધાની દુકાનદારી નહીંતર ખીણું શું? આ શિવાય સમર્પણ મંત્રોની ક્રિયાને અંગે જે જે *દુરાચારો આ માર્ગમાં પ્રવર્તે છે તે એટલા તો અનિષ્ટ છે કે લખતાં પણ કમ્પ થાય છે. ભોળા, અજ્ઞાન કે સ્વાર્થી સેવકો કલમે ન કહ્યું જાય એવાં પ્રકારનું મહારાજનું દૂતી કર્મ કરતાં પણ અચકાતા નથી. આવી સત્ય વાત લખતાં અમને સંકાય થાય છે, પણ ધર્મને નામે કેટલો અધર્મ આ સંપ્રદાયમાં પ્રવર્તે છે તેનો કાંઈક ઇતિહાસ સભ્યતાને ભોગે પણ સત્યતાને ખાતર આપવોજ પડે છે. પરિણામમાં ભક્તિમાર્ગના આવા પ્રચારણથી ભક્તને સ્વર્ગગામી ઉર્ધ્વગતિને સ્થાને નર્ક કુંડની પ્રાપ્તિ થતી હશે.

એ માર્ગમાં સ્ત્રીઓને અપાતો ઉપદેશ

તથા

તેઓ કેમ વર્તે છે તે વિષે.

ઉપરના પ્રકરણમાં આપણે જે વિવેચન કરી ગયા તે બહુધા પુરૂષોના સંબંધમાં છે પણ એ સંપ્રદાયમાં સ્ત્રીઓને જે ઉપદેશ આપવામાં આવે છે તેમાં અમૃતનું પાન કરાવવામાં આવે છે કે વિષનું દાન દેવામાં આવે છે તે હવે જોઈશું. નહાની બાળાઓને બાળવયમાં છોકરાઓની માફક નામ આપવામાં આવે છે.

* હાલનાં આ કાળમાં આ ઘટી જઈ લગભગ નષ્ટ થયું છે, પરંતુ ૫૦ વર્ષપર લેખકે લખ્યું ત્યારે તેને તેમ લખવાને મનબૂત કરણો હતાં. સંશોધક

કુમળાં મંત્રજોષર મહારાજો તે ભગવાન છે એવા જાહેરાતો બાળ-
વયમાંજ પડતા રહે છે. અને પછી સમર્પણની મંત્રદિક્ષા અર્પી
શિષ્યા બનાવવામાં આવે છે. આ ક્રિયા પરણ્યા પછી તરતજ કરે
છે. એ વિધે જોકળનાથજીની ટીકામાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે :

તસ્માદાદૌ સ્વોપભોગાત્પૂર્વમેવ સર્વ વસ્તુ પદેન ભાર્યા પુત્રાદિનામપિ
સમર્પણં કર્ત્વ્યં વિવાહાનંતરં સ્વોપભોગે સર્વં કાર્યં સર્વં કાર્યં નિમિત્તં
તસત્કાર્યાંપયોગિવસ્તુ સમર્પણં કાર્યં સમર્પણં કૃત્વા પશ્ચાત્તાનિતાનિ કાર્યાંણિ
કર્ત્વ્યાનીત્યર્થઃ ॥

અર્થ-તે કારણ માટે પોતે ભોગવ્યાની પહેલાં બધી વસ્તુ
ગુરૂપી ભગવાનને અર્પણ કરવી.

આ શ્લોકની ટીકામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે લગ્ન પછી પોતાના
ઉપયોગમાં લીધા અગાઉ નવ વધુને અર્પણ કરવી. અને મૂળના
શ્લોકમાં દેહ અર્પણ કરવાનું કહેલું છે તેથી તે વખતે દેહ પણ
અર્પણ કરે છે. અર્થાત મનુષ્યો તરફથી સ્ત્રીઓ અર્પણ થાય ને
સ્ત્રીઓ પોતાની દેહ અર્પણ કરે. થઈ રહ્યું, બાકી શું રહ્યું ?
પાપની પરિસીમા.

હવે એમના પોતાના બહુ સંબંધના મંત્રથી શિષ્યા બનાવ-
વાની આ પદ્ધતિ કેટલી વિરૂદ્ધ છે તે જોશું. છોકરો ન્હાનો હોય
તથા કોમાર અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તેને બહુસંબંધ આપ-
વામાં આવે છે તે વખતે “દારાગારપુત્રામેવિત્તેહાં” સ્ત્રી, પુત્ર, ધર,
ધન બધું અર્પણ કરવું એમ કહેવામાં આવે છે. હવે દરેક
સ્ત્રી કોઈપણ પુરૂષને પરણે છે ત્યારે તેના સ્વામિએ તો તેને
પ્રથમજ અર્પણ કરી મૂકેલી હોય છે. તો પ્રસાદી જો
બીજી વાર અર્પણ થાય તો તે દોષ ગણાય છે. વળી એ
મંત્રમાં જે ‘દારાગાર’ શબ્દ પ્રયોગ છે તે પુરૂષને લખ્યું છે.
અર્થાત પુરૂષ પરણે છે ત્યારે એ દારાને અર્પણ કરે, પણ સ્ત્રીઓ
કંઈ સ્ત્રીઓને પરણતી નથી જે દારાને અર્પણ કરે! તેમજ

શ્રી વલ્લભાચાર્યને પોતાના સંપ્રદાયમાં લખ્યા પ્રમાણે પરમેશ્વરે આપ્રણ સુદ એકાદશીને દિવસે જે આજ્ઞા કરી તેમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે પુરુષોને સમર્પણ મંત્રનો ઉપદેશ કરવો. હવે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અને ભગવાનરૂપ મહારાજે મૂખ્ય પહેલી અને મૂળ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી સ્ત્રીઓને બહુ સંબંધ કરાવે એ કેટલા બધા દોષિત થવા જોઈએ? વળી એવું પણ માનવામાં આવે છે કે દરેક સેવકે એમ માનવું કે અમે વ્રજની ગોપીઓ છીએ. પણ ઉપલા મંત્રમાંથી તેવો અર્થ નીકળતો નથી તે પુરુષોનેજ સ્પષ્ટ રીતે ઉદ્દેશવામાં આવેલો છે.

મરજદ.

વિષ્ણુવોના રીતરિવાજ અને આચારવિચારમાં આ “મર્યાદ” ની પદ્ધતિ એક અતિ વિચિત્ર ને હાસ્યજનક આચાર છે. કેટલાક વખત ૫૦-૬૦ વર્ષની ઉંમર થાય કે સ્ત્રી કે પુરુષ મરજદ લે છે તેમ કેટલીક વખત તો સ્ત્રીઓ યુવાવસ્થામાંજ મરજદ લે છે. પુત્રી પોતાની માતાના હાથનું ખાય કે પત્ની પોતાના સ્વામિના હાથનું ખાય તો અભડાઇ જાય. આભડછેટનો આ પ્રકાર એક ધરમાં અનેક જાતિભેદ પાડે છે. કોઇપણ પ્રકારનો વિશેષ શુદ્ધ ધર્મ કે શાસ્ત્રીયતા એમના વર્તનમાં જોવામાં આવતી નથી. વાસ્તવિક રીતે મરજદને ઠેકાણે સાફ અમરજદ છે કારણકે પહેલાં તો તે પોતાની જાતિથી બહિષ્કૃત થાય છે. સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર મરજદ લેનારનોજ બંધ થાય છે. આ મરજદમાં પણ ખીજા છ અવાંતર ભેદો છે. આ બધાનું વીચેચન કરવું જરૂરનું નથી પણ આના નિયમો કેટલાક તો વિચિત્ર અને અતિ હાસ્યજનક છે. સ્ત્રી પોતાના પંતિ કે પુત્રનો સ્પર્શ કરે તોયે માથાપોળ સચેલ સ્નાન કરવું પડે છે. અંતઃકરણની મલિનતા પહારના કપડાંલતાંના જેવીજ હોય છે. વૈરાગ્ય વિચાર કે જ્ઞાનનો ગંધ સરખો નથી હોતો છતાં માત્ર ન્યાત જાતમાં જમવા ખાવા જવું નહીં એટલુંજ નહીં પણ કોઇ શુદ્ધ હોય તો તે ઉંચા આલ્મણના હાથનું પણ ખાય નહીં એવું એમાં હોય છે.

ચરણામૃત-

સ્ત્રીઓ સંધ્યાવંદનાદિ કર્મકાંડમાં મુખ્ય કરીને સ્નાનાદિ કરી ચરણામૃત લે છે. આ ચરણામૃત પુરુષો પણ લે છે, ચરણામૃત એ એક પ્રકારની પીળી માટી થાય છે. શિયાળ ગામની આસપાસ કોઇક સ્થળેથી નીકળે છે. વૈષ્ણવો જત્રા જાય ત્યારે એ માટી લઇ આવે છે. તેઓ એ માટી શેષે જઇ આવ્યા પછી પણ ખાય છે. દિવસે કે રાત્રે કોઇપણ વખતે ખાવા એણે ત્યારે પણ ખાય છે. તે ચરણામૃત લઇ સર્વોત્તમ વિગેરેનો પાઠ પણ કરે છે. પછી ગૌમુખી કે લુગડાંમાં ધાલી માળા પણ ફેરવે છે. મરજદી સ્ત્રી હોય તે સવારે ઉઠી મંદીરમાં દર્શન કરી મંગળા કરી પોતાના ધરની બાળકુળ્યુજની મૂર્તિને શૃંગાર કરે છે. રસોઇ તૈયાર થયા પછી ભોગ ધરાવી આરતી ઉતારી મંદિર બંધ કરે અને પછી જમવાની તજવીજ કરે છે. સાંજના ઉત્થાપન કરે છે. તે રાતના શયન ભોગ ધરીને પછી ઠાકોરજીને એક ન્હાની સરખી સુખ શૈયામાં સુવાડે છે. આને ઠાકોર સેવા કહેવામાં આવે છે;

લજનમાં સ્ત્રીઓ ઘણી ખરી શ્રીકૃષ્ણની રાસલીલાનાં પદો, શૃંગારના પ્રેમ વધારવાના—મહારાજેપર પ્રીતિ થવાના તેમજ શ્રી વલ્લભાખ્યાન તથા મૂલ પુરૂપના કાવ્યો ગાય છે. વળી ખીજાં કેટલાંએક ધોળ તથા વધાઇઓ જેમાં મહારાજેની સ્તુતિ પ્રાર્થના હોય છે તેનો પાઠ કરે છે. કેટલાંક અનીતિ ભરેલાં નવરાશે શીખી લે છે તે મહારાજેની પધરામણીમાં બહુ ઉમળકાથી ગાણ છે. દર્શન કરવા તે એ ચાર વાર ફૂરસદ મળે તેમ જાય છે. નહીં તે એકવારે ચલાવી લે છે. જે પોતા પાસે કાંઇક પૈસા હોય તે મહારાજેને ખાનગીમાં આરોગાવવા અથવા રાસક્રીડા કરાવવા નો મનોરથ કરી ભેટ મૂકી આવે છે.

આ સર્વ બાબતોનો જ્યારે વિચાર કરીએ ત્યારે જણાય છે કે સંસારને કેટલી અધમતાએ લાવનાર આ સંપ્રદાય છે. સ્ત્રી કે જેની ઉન્નતિપર સકલ સમાજનો આધાર રહેલો છે તેની શી

દશા કરવામાં આવે છે. બિચારી કુમળા બાળાઓને બાળવયમાંથી જ કેવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. એઓ જીવેને પ્રમાણ ગણે છે એવા શાસ્ત્રોમાં પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે જે સ્ત્રીને પતિ તેજ ગુરુ છે. ભાગવતમાં શ્રી કૃષ્ણ વિદુરજીને કહે છે કે:

ભક્તદિવો યુરુભક્તાં ધર્મતીર્થં વ્રતાનિષ્ઠ ।
તસ્માત્સર્વં પરિત્યજ્ય પતિમેકં સમર્ચયેત્ ॥

સ્ત્રીને દેવ પણ પતિજ, ગુરુ પણ પતિજ જાણવો. ધર્મ, તીર્થ, ને વ્રત પણ પતિજ છે માટે સર્વનો ત્યાગ કરી સ્વામિસેવા એજ કરવી.

વળી ભાગવતમાં નારદજીએ કહ્યું છે કે—

તસ્માત્પતિવ્રતા નાર્યઃ શ્રેયસ્કામાઃ હમઘ્યયે ।
યજંતેઽનન્યમાવેનપતિમાત્માનમીશ્વરં ॥

તો આ ભક્તિ ભાવ જે પોતાના સ્વામિ પ્રત્યે રાખવાનો તેને ઠેકાણે ખુદ ધર્માચાર્યો પોતે આ વચનનું ઉલ્લંઘન કરે ને અનીતિની શાળા ચલાવે તેમજ સ્વામિયો પોતે આ અનીતિની શાળામાં આ પ્રકારના શિક્ષણ માટે પત્નીઓ માટે બેદરકાર બને કે જાણ્યે અજાણ્યે આંખ આડા કાન કરે એ કેટલું બધું હિનપસ્તીભયું છે ?

વેદના દિવ્ય સ્તોત્રોને મંત્ર ગાનના આલાપો કરનારી તેમજ ઉપનીષદના તત્ત્વવિચારના રહસ્યની ચર્ચા કરનારી મૈત્રેયી અને ગાગીની પવિત્ર ભૂમિ આર્યાવર્તમાં—સ્ત્રીઓને આ શિક્ષણ—! અધમતાની આ અવદશા !.....સદ્બાળ્યે યુગ બદલાતો જાય છે.

પ્રકરણ ૭ મું,

સેવાના વિધ અને પ્રકાર.

આપણે જાણીએ છીએ તેમ પ્રાચીન કાળની જે શાસ્ત્રોપદેશિત આશ્રમ વ્યવસ્થા હતી તેમાંના વાનપ્રસ્થાશ્રમ તથા સંન્યાસના આશ્રમને એ સંપ્રદાયમાંથી તિલાંજલીજ અપાયલી છે. તેમજ જ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, વેદાંત, યોગ વિગેરેના શાસ્ત્રજ્ઞાનની પણ આવશ્યકતા સ્વીકારાયલી નથી. બાળપણથી કેવું જ્ઞાન, જે કેવા સંસ્કાર આપવામાં આવે છે તેવું વર્ણન આગલા પ્રકરણમાં કરી ગયા છે. વેદાંત યજ્ઞયાજ્ઞાદિની પણ આવશ્યકતા નથી. માત્ર ભક્તિથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ સ્વીકારાયલી છે. ભક્તિ એટલે અમુક પ્રકારની મૂર્તિઓની સેવા. પ્રચરિત બ્રાહ્મણધર્મની મૂર્તિપૂજા નહીં, પણ અમુક મૂર્તિઓની સેવા. ભક્તિ અને આ મૂર્તિસેવા એ બંને પર્યાય ગણીએ તે ચાલે. એ મૂર્તિઓ વિવિધ પ્રકારની આવે છે, ધણી મહિમાવાળી અને મોટામાં મોટી તેને શ્રી જીવધર્મનાથજી કહેવામાં આવે છે. એ મૂર્તિ સામાન્ય મનુષ્યના અર્ધ ભાગ જેટલી છે અને સ્ત્રી સંયુક્ત નથી. ભૂકરા પત્થરની છે. જોકે આ મૂર્તિને મહારાજે કે વૈષ્ણવો પોતાના ધરમાં રાખતા નથી પણ સૌથી વિશેષ મહત્વતાવાળી ગણાય છે. તેને શ્રીજી બાવાને નામે ઓળખે છે

બીજી બળદેવજીના નામની તે ગોકુળ તરફ છે. તેને વૈષ્ણવ ભાંગને ભોગ ધરાવે છે. ભાગવતાદિ કેટલાક ગ્રંથો ઉપરથી લાગે છે કે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ભાઈ બળદેવજી કેરી પીણાના શોષીન મદિરા સેવી હતા. માટે તેને પ્રસન્ન કરવા એ ભોગ ધરાવે છે.

૧ નવનીત ત્રિયાજીની પીત્તળની એક નાની મૂર્તિ છે, હાથમાં માખણના લોંદા સાથેજ ધડેલી છે. તેની સાથે સ્ત્રી બેસાડતા નથી.

બીજી મૂર્તિનું મદનમોહન નામ છે, જોકે એક સ્ત્રીની મૂર્તિ હોવી રાખે છે તેને 'સ્વામિનીજી' એવું નામ આપેલું હોય છે.

ત્રીજી દ્વારિકાનાથજીના નામની પત્થરની બનાવેલી એક મૂર્તિ છે, તેની જોડે સ્ત્રી ઉભી રાખવામાં આવેલી નથી.

ચોથી મથુરેશજીના નામની કાળા પત્થરની એક મૂર્તિ છે.

પાંચમી વિઠ્ઠલનાથજી અથવા વિઠ્ઠલેશરાયજી એવા નામની પીત્તળની મૂર્તિ છે. વળી તેની જોડમાં એક સ્ત્રીની મૂર્તિ ઉભી કરેલી છે.

છઠ્ઠી ગોકુલેશજી અથવા ગોકુલનાથજીની પીત્તળની મૂર્તિ છે તે ચતુર્ભુજ માણસના ઉભા ધાટની છે. તેની જોડે બે સ્ત્રીઓ ઉભી રાખેલી છે.

સાતમી ગોકુળચંદ્રમાજીની પત્થરની એક મૂર્તિ છે, તેને બે હાથ છે, તેની જોડે સ્ત્રી ઉભી રાખેલી છે.

એ મૂર્તિઓની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કે કોઈ મંત્રોથી સ્થાપન કરવામાં નથી આવતું, પણ કોઈ નવા મહારાજને જરૂર પડતાં તે જીના મહારાજને ત્યાંથી માંગી આણે છે. માત્ર સેવા કરી ધામધુમ ચાલુ કરવાથી મહત્વતા વધતી જાય છે. અન્ય મૂર્તિઓની મૂળ જન્મ પૌરાણિક શ્લોક પ્રમાણે કરવામાં આવે છે તેમ એ મૂર્તિની સેવા કરવામાં નથી આવતી પણ અન્ય પ્રકારે તેની સેવા કરવામાં આવે છે. અહીં અતિ ટુંકમાં સાદું વર્ણન આપવામાં આવે છે.

પ્રથમ ઠાકોરજી શયનમાં હોય છે તેને ઘંટા વગાડી જગાડવામાં આવે છે. પછી જરાતરા કપડાં પહેરાવી એકઠા થયલા વૈષ્ણવોને દર્શન કરાવે છે, સિંહાસનપર બેસાડે છે. તેની સન્મુખ મૃદંગ, ઝાંઝ, પખવાજ, તંબુરા ઇત્યાદિ વાંજીત્રો સહિત તેના ગાન કીર્તન કરી આરતી ઉતારે છે તેને “મંગળા”ના દર્શન કહેવામાં આવે છે. પછી મૂર્તિને તેજ વિગેરે લગાડી કે આકાર કરી શૃંગાર સુકત વસ્ત્રથી સુશોભિત કરી દર્શન કરાવે છે. આને શૃંગારના દર્શન નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ પછી દ્વાર બંધ કરી કંઈ સ્નામગ્રી કરવામાં આવે છે તે દર્શન કરાવે છે તેને જ્વાલના દર્શન કહેવામાં આવે છે. આ પછી વિવિધ પકવાન, વાની, સુખંડી

(દાળભાત) ધરાવે છે. ને અડધા પોણા કલાક રાખવામાં આવે છે. આ સંબંધમાં એમ સહમતવવામાં આવ્યું છે કે શ્રી ઠાકોરજી ને આરોગી જન્ય તે લક્ષ્મીજી પાછા ધરી જન્ય છે. આ પછી માણસો અંદર જન્ય છે. પાણીએ વતી મૂર્તિનું મ્હોં ઘેર છે. એ પછી આરતી ઉતારવામાં આવે એને રાજભોગના દર્શન કહેવામાં આવે છે. આ પછી પોતપોતાને ઘેર જન્ય છે. આને અનોસર કહેવામાં આવે છે. આ પછી સાંજરે ઉત્થાપનના દર્શન કરાવવામાં આવે છે. ગાન થાય પણ એ વખતે આરતી નથી ઉતારાતી. આ પછી લીલો અગર સૂકો મેવો ધરાવી ભોગના દર્શન કરાવવામાં આવે છે. જે પછી સંખ્યાના દર્શન કરાવવામાં આવે છે. એ વખતે આરતી ઉતારવામાં આવે છે ત્હોને સંખ્યા આરતીનાજ દર્શન કહેવામાં આવે છે. એ પછી બધા શૃંગાર ઉતારી ભોગ ધરાવે તેને વાળુ કહેવામાં આવે છે. પછી મુખ માજન કરી પાન સોપારી આરોગાવવામાં આવે. ત્યાં પછી મંદિર ખોલી શયનના દર્શન- “સેનના” કરાવવામાં આવે છે. આરતી પાછી ઉતારવામાં આવે છે. પછી મૂર્તિને રાત્રિના વાધા સળવી પોઠાડવામાં આવે છે. જે લાલજી હોય તે એકલા પોઠાડવામાં આવે; અને મદનમોહનજી હોય તે સાથે સ્ત્રીને પણ પોઠાડવામાં આવે છે. મૂર્તિમાં આવા ગૃહસ્થાશ્રમની કલ્પના કરી સહચારે પોઠાડવામાં આવે-વળીઆ મૂર્તિઓને લગનની ક્રિયા વગર સહચારે પોઠાડવામાં આવે છે—હજી સદ્ભાગ્ય કે વર્ષોના સહચાર છતાં સીમંત ઇત્યાદિ સંસ્કાર ત્હોને આરોપવામાં નથી આવતા. આ પ્રમાણે આઠ વખત દર્શન કરાવવામાં આવે છે. વળી ઋતુ ઋતુના દર્શન જુદી જુદી રીતે કરાવવામાં આવે છે. શિયાળામાં જીડી ગોદડીના વસ્ત્રો ને સગડી-હોય છે ઉનાળામાં વળી ઝીણા વાધા સળવે છે. અત્તર, ગુલાબ, વિગેરે તેમ ફાગના રાગરંગના સુહાગી બાગ બગીચામાં ઉડતા ફૂવારા વિગેરે રાખવામાં આવે છે. ચોમાસામાં સાધારણ વસ્ત્રો વિગેરે અંગીકાર કરાવવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે આખો દિવસ એમાં કાળક્ષેપ કરે છે. પ્રભુનું સ્મરણ નિરંતર કરવું, પ્રભુની માનસિક પૂજા નિત્ય કરવી,

મન, વાણીની પ્રત્યેક ક્રિયાઓ પ્રભુમય કરવી, પ્રભુ સર્વ સ્થળે છે એવું ખ્યાનમાં રાખી હમેશાં પ્રત્યેક ક્રિયા પ્રભુ પ્રીત્યર્થ કરવી પણ તેનો અર્થ સર્વ ધર્મ, અર્થ, પુરુષાર્થ અને જગદુપકારક જીવન તથા, સંસારની સમષ્ટિ ભાવનાની વિરમૃતિ કરી માત્ર આ પ્રકારની શોવામાંજ દિવસ આખો વ્યતિત કરવો એ પ્રભુ ભક્તિ ભાગ્યેજ જીવ કે જીવનનું કલ્યાણ કરી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરાવતી હશે.

ઉત્સવો.

જેવી રીતે સરકારમાં અમુક દિવસો તહેવારના ગણી રળ પાળવામાં આવે છે તેવી રીતે આ સંપ્રદાયમાં વર્ષના કેટલાક દિવસો ખાસ ઉત્સવના કરવામાં આવેલા છે અને તે દિવસો મુખ્ય કરી વિવિધ પ્રકારના ખાનપાન ને ધામધુમમાં કાઢવામાં આવે છે, આ ઉત્સવોના દિવસોની વધુ વિગતમાં ન ઉતરતા માત્ર ટુંકમાં સામાન્ય વર્ણન આપી ગણી જમ્મશું.

૧. જન્મશબ્દીનો ઉત્સવ સર્વથી મોટો છે. ગ્રાવણ વદ ૮ ને રાત્રિના બારેક વાગે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ કલ્પેલા છે, તેથી તે વખતે કૃષ્ણના જન્મની ક્રિયા મૂર્તિ સાથે કરે છે. ગિરિરાજની મૂર્તિને દૂધથી નવરાવે છે અને જન્મના દર્શન ખોલે છે. નાચે છે, કુદે છે અને “આજ નંદ રાયકો આનંદ ભયો” એ પદ બધા સાથે ખોલી ગમત કરે છે. પછી મળસકે શ્રી ઠાકોરજીને પાલણામાં સુલાવે છે. વિજેરે.

૨ ભાદરવા શુદ્ધ ૮ ને દિવસે રાધાશબ્દી આવે છે, તે દહાડે રાધાજીનો જન્મ થયો એવું કલ્પે છે. રાધાજી એટલે શ્રી કૃષ્ણનાં મોરીથી થયલાં સ્ત્રી. જન્મશબ્દીથી આજ સુધી ઠાકોરજી પાલણામાં સુલે છે. કોઈ ઠેકાણે એમ પણ લખવામાં આવેલું છે કે કૃષ્ણ કરતાં રાધા સાડાઅગીઆર મહિને મોટી હતી. તે મોટી ન કહેવાય માટે તેણે બાર માસ સુધી આંખ નહોતી ઉઘાડી.

૩ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ ને મોટી એકાદશી કહે છે, આ વખતે ગાંધીઓ પાસે શ્રી કૃષ્ણે દાન લીધેલું હતું. તેથી તે લીલા કરે છે. તેનો

ઉત્સવ કરે છે, અને ગોપીઓ પાસે કેવી રીતે દાન લીધેલું તેના પદો ગાવામાં આવે છે.

૪ આસિ સુદ ૧૦ ને રોજ વિજ્યાદશમી આવે છે. તે પૂરાણોક્ત છે. શ્રી રામચંદ્રે લંકા ઉપર ચઢાઇ કરી તેનો ઉત્સવ પાળવામાં આવે છે. ઠાકોરજીની મૂર્તિને ઠોરનો ભોગ ધરવામાં આવે છે, અને રામના પદ ગાવામાં આવે છે.

૫ એ પછી શરદપૂર્ણિમા, એ દિવસે શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે વ્રજમાં રાસ રમ્યા તેનો ઉત્સવ માનવામાં આવે છે. દરેક મૂર્તિઓને મંદિરમાંથી ખહાર કાઢી રાત્રે ચંદ્રિકામાં ખેસાડવામાં આવે છે. સાથે ગોપીઓ નથી હોતી, પદો રાસક્રીડાના ગવાય છે. અને સામગ્રીમાં દૂધપાક કરવામાં આવે છે.

૬ આ પછી દિવાળીના દિવસે આવે છે. નિત્ય નવાં નવાં ભોજન ધરવામાં આવે છે.

૭ કાર્તિક સુદ ૧ ને દિવસે અન્નદૂતનો ઉત્સવ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે શ્રી કૃષ્ણે એમ કરેલું હતું. ગાયને બેંસના છાણુનો મોટો ઢગલો કરી તેને એક સરખો કરી તેપર તરેહવાર વનસ્પતિના છોડવા ખેસે છે. ત્યાર પછી મૂર્તિને પાસે ખેસાડી તેની પૂજા કરે છે, છાણુના ગોવર્ધન પર્વતની પીત્તળના ભગવાન પૂજા કરે છે, અને પુષ્કળ સામગ્રી ધરાવવામાં આવે છે.

૮ અન્નદૂતને ખીજે દહાડે લાઇખીજ. શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ખેન સુલદાને ઘેર જમવા ગયા હતા, તેથી ખીજઓએ પણ જવું એમ ઠરાવ્યું છે, એને ચમદ્વિત્રીયા પણ કહેવામાં આવે છે. એ દહાડે ચમરાજ ચમુનાજીને ત્યાં જમવા ગયા હતા.

૯ કાર્તિક સુદ ૮ ને ગોપાષ્ટમી કહેવામાં આવે છે. તે દહાડે શ્રી કૃષ્ણ ધામધુમથી ગામ ખહાર ગાયને લેવા ગયા હતા, તેથી બધાઓએ તે દિવસે તેમ કરવું એવું ઠરાવેલું છે. સારી રીતે સામગ્રી ધરાવવામાં આવે છે.

૧૦ કાર્તિક સુદ ૧૧ દેવપ્રયોધિની અથવા દેવ દીવાળી કહેવાય છે. એ દહાડે વિષ્ણુ ભગવાન પાતાળમાંથી ખહાર નીકળી વિષ્ણુ

લોકમાં આવે છે. એ દિવસે શ્રી કૃષ્ણ સાથે તુળસીને પરણાવે છે. બિચારા મહારરાવ ગાયકવાડે કબુતરના લગ્ન કરાવેલા તે માટે લોકોએ ત્હેમની હાંસી કરેલી, પણ આમાં તેા જાડના લગ્ન કરાવવામાં આવે છે.

૧૧ કાર્તિક સુદ ૧૨ શ્રીનાથજીનો જન્મ દિવસ એટલે શ્રીનાથજી ગિરિરાજમાંથી પ્રગટ થયા, તે દહાડે પણ સારી સામગ્રી ને ધામધુમ કરવામાં આવે છે.

૧૨ માર્ગશીર્ષ વદ ૯ ને રોજ. શ્રી ગુંસાઇજીના જન્મ દિવસનો ઉત્સવ પાળવામાં આવે છે. આ નોમને જલેખીઆ નોમ પણ કહેવામાં આવે છે.

૧૩ વસંતપંચમી માહ સુદ ૫ ને દિવસે કામદેવનો જન્મ થયેલો માની ધામધુમથી ઉત્સવ પાળવામાં આવે છે. અખીલ, ગુલાલ, કેસૂડાના રંગ વગેરેનો ઉપયોગ એ દિવસથી કરવામાં આવે છે.

૧૪ વસંતપંચમી પછી શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ આવે છે. તે મહાવદ ૭ ને રોજ થાય છે. એ દહાડે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીનાથજીને જોવધન પર્વત ઉપર પૂર્ણમલના અંધાવેલા અપૂર્ણ મંદિરમાં પાટ ખેસાડ્યા હતા, અને તે દિવસે શ્રીજીમાં ઘણી ધામધુમ થતી હશે.

૧૫ હોળી. રંગ ગુલાલ ને નિર્લજ્જ મસ્તી.

૧૬ હોળી પછી ખીજ દિવસે ડોળ ઉત્સવ થાય. કેળના સ્થંભ વગેરેનું કુંજ બનાવી ત્હેમાં હિંચકો બાંધી શ્રી ઠાકોરજીની મૂર્તિ ખેસાડે છે.

૧૭ રામનવમીનો ઉત્સવ પાળવામાં આવે છે, પણ જન્માષ્ટમી જેટલો મહિમા નહીં.

૧૮ ચૈત્ર વદ ૧૧ ને દિવસે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો જન્મ દિવસ પાળવામાં આવે છે.

૧૯ વૃસિંહ ચતુર્દશી વૃસિંહલગવાનનો જન્મ દિવસ માનવામાં આવે છે.

૨૦ જાહેર સુદ ૧૦ ને રોજ શ્રી ગંગાજનો પાટોત્સવ તરીકે માનવામાં આવે છે.

૨૧ જાહેર સુદ ૧૫ ને રોજ સ્નાનયાત્રાનો ઉત્સવ કરવામાં આવે છે.

૨૨ રથયાત્રા, તે આષાઠ સુદ ૧ પછી જે દહાડે પુષ્પ નક્ષત્ર હોય તે દહાડે થાય છે, એ દહાડે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન રથમાં બેસી ર્યા હતા. તેથી લોકજાના ઘોડાને સુવર્ણ વગેરેના સુંદર અલંકારો પહેરાવી તેને રથે જોડી તેમાં ઠાકોરજીને બેસાડે છે ને દર્શન કરાવવામાં આવે છે.

૨૩ આષાઠ સુદ ૬ ને દિવસે કસુંબા છઠ આવે છે.

૨૪ આષાઠ સુદ પૂર્ણિમાં તે કચોરી પૂનેમ. કચોરીનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે.

૨૫ આષાઠ વદ ૧ ને દિવસે મૂર્તિને હિંડોળામાં ઝુલાવે છે, કારણ કે એ દિવસે શ્રી કૃષ્ણ કુંજ બાંધીને હિંડોળે ઝુંલ્યા હતા.

૨૬ શ્રાવણ સુદ ૩ ને દિવસે ઠકુરાણી ત્રીજનો ઉત્સવ આવે છે.

૨૭ શ્રાવણ સુદ ૧૧ ને દિવસે પવિત્રાં એકાદશીનો ઉત્સવ આવે છે. વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રી ઠાકોરજીની સ્તુતિ કરી તેથી ઠાકોરજી તેની પાસે પધાર્યાં. પછી શ્રી વલ્લભાચાર્યે તેની પાસે પવિત્રાં અને સાકર ધરાવ્યાં.

૨૮ શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમાં, રાખડી પૂર્ણિમાં, રક્ષાબંધન, ૮ ને દિવસથી શ્રી ઠાકોરજીને રાખડી બાંધવામાં આવે છે, અને ઉત્સવ માનવામાં આવે છે. “રાખી બાંધત યશોદા મૈયા” અર્થાત કૃષ્ણને યશોદાજીએ રાખડી બાંધેલી હતી.

ઘંટપાદિ ઘંટ્યાદિ ઉત્સવો માનવામાં આવે છે. તદુપરાંત જીવતા મહારાજોના જન્મ દિવસોને પણ ઉત્સવ તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ દિવસોમાં વિવિધ પ્રકારના સારાં સારાં મિષ્ટાન્ન બનાવવામાં આવે છે અને આનંદપૂર્વક મુખ્ય કરી ખાનપાનમાંજ વખત ગુજારવામાં આવે છે. વળી તે ઉપરાંત કેટલાએક ઉત્સવોને દિવસે મંદિરમાં મૂર્તિની આગળ અનેક પ્રકારે નાચ રંગ ને ચેષ્ટાઓ કરવામાં આવે છે, તે સર્વ અહીં લખવું મુનાસેબ નથી. ઘણીવાર આ સ્થળો માત્ર

અનાચારના અખાડાજ નેવા થઇ પડે છે. ઘણીવાર અનેક યુવાન સ્ત્રીપુરૂષના સંકેત સ્થાનો પણ થાય છે. ઘણીવાર સ્ત્રીપુરૂષો રૂપ-રંગ જોવાજ નીકળી પડે છે. દર્શન સમયે થતી બીડમાં જાણ્યે અજાણ્યે થતા અંગ સ્પર્શમાં આનંદ માને છે. તેમ કેટલીક સ્ત્રીઓ એ બહાને પહેરવા ઓઢવાનો શોખ પૂરો પાડે છે, કારણ આવા દર્શનથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય છે કે કેમ હોતી ત્યાં આગળ પર રાખી એટલુંજ કહીશું કે ખરા ભાવિક તો આમાંયે કોંઇકજ હશે. હોના વધુ દ્રષ્ટાંત ન આપતાં માત્ર એકજ આપીશું. થોડાં વર્ષોપર મુંબઇના જીવજી મહારાજે એક વખત અમુક પ્રકારનું ગુલામીખત જેવું ખત લખાવીને તે પર પોતાના બધા કંઠીબંધ સેવકોની સહી લેવાનો ઠરાવ કર્યો હતો, પણ તે ખત અતિશય અધમ પ્રકારનું હોવાથી વૈષ્ણવ શેઠીઆઓએ તે પર સહી કરવા ના કહી હતી, આ ઉપરથી મહારાજે દર્શન આપવા બંધ કરવાનું ઠરાવી બારણાં બંધ કર્યાં. સેવકોમાં કેટલાક ૨૫ ટકાવાળા, કેટલાક ૩૭૫ ટકાવાળા, કેટલાક ૧૭૫ ટકાવાળા, ૧૦ ટકાવાળા, કેટલાક ૫ ટકાવાળા ઇત્યાદિ હતા તે સઘળા આમ જોઇને ચાલતા થયા. કેટલાક તો રાજી થયા કે પીડા પતી. આસરે ૭૧ સેવકો એવા હતા કે જેઓ દર્શન કર્યાં શિવાય અન્ય ન ખાવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પણ થોડા વખતમાં તેઓમાંના માત્ર સાત સેવકો શિવાય સર્વ જણે ખાવાનું શરૂ કર્યું. આખરે દર્શન ખુલ્યાં ત્યારે માત્ર સાત વૈષ્ણવો દર્શન કરવા આવ્યા હતા. સદ્ભાગ્યે આવી શિક્ષાઓ આજે મહારાજો કરતા નથી. બાકી મહારાજોને પોતાની ખરી સ્થિતિની ખબર પડે.

હવે વૈષ્ણવો પોતાના ઘરમાં જે વિવિધ પ્રકારની સેવા રાખે છે તે સંબંધી વિચાર કરીશું. વૈષ્ણવો પોતાની મનપસંદ મૂર્તિ કંસારાને ત્યાંથી ખરીદી મહારાજને આપે છે. મહારાજ લોકો હોને હાથ લગાડી કે એકાદ દહાડો પોતાના મંદીરમાં રાખી વૈષ્ણવને પાછી પધરાવી કે પૃષ્ઠાવી આપે છે. એટલે તે સેવા કરવા યોગ્ય થઇ એમ માનવામાં આવે છે. પૂરાણોક્ત પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના મંત્રની જરૂર પડતી નથી. પુષ્ટિમાર્ગના સિદ્ધાંતમાં પણ આમજ લખ્યું છે. શોભા વહુજ કૃત આર્થિક કરીને પુસ્તક છે તેમાં લખ્યું છે કે,

વેદ મંત્રોથી પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ મંત્રાધીન હોવાથી પુરુષોત્તમ નથી. પુરુષોત્તમનું રૂપ તો અમારા હસ્તસ્પર્શનું. આવિર્ભાવ એટલે મહારાજના તેજનો અંબાર તૈમાં પ્રવેશ કરાવે છે.

કટલાક વૈષ્ણવને ત્યાં ગિરિરાજની પૂજા હોય છે. એટલે મથુરાની પાસે જે ગિરિરાજનો કુંગર છે તેના પત્થરનો એક સોપારી જેવડો ન્હાનો કટકો લાવે છે. પ્રત્યેક પત્થર બદલ જે મહારાજની હકુમતમાંથી તે લાવવામાં આવે છે ત્યાં તેટલા વજનનું સુવર્ણ ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે. તડકાંતે આનું નામ. શેર સદામાં તો પાંચના પચ્ચીસ કે એકના દશ મળે પણ આ તો પત્થરને બદલે સુવર્ણ મળે છે. ને જ્ઞેમ એવા સેવકોપર ઠસાવેલા હોય છે કે કોઈની ચોરી કરવાની મગદૂર હોતી નથી.

ત્રીજી એક પૂજા મહારાજને વૈષ્ણવોને આપે છે તે વસ્ત્રસેવાના નામથી ઓગખાય છે, એ વસ્ત્રસેવા ડૂગડાંમાં ૩ અથવા ૬૨૫ ભરી પૂતળાં જેવા આકાર બનાવી તેની કરવામાં આવે છે.

ઉપર લખેલી મૂર્તિપૂજા જે વૈષ્ણવોને ત્યાં નથી હોતી તેવા વૈષ્ણવો શ્રી નાથજીનો વાઘો, આચારજીની ઘેઠકનું વસ્ત્ર, મહારાજના પગલાં, તુળશી અથવા ભાકડાંની માળા, પદો લખેલી પોથીઓ અને મારીનું ચરણામૃત વગેરેની પૂજા કરે છે. મુખ્ય કરીને ભોગ ધરાવવા માટે આ બંધી વસ્તુઓને રાખવામાં આવે છે.

ભોગ મહાત્મ્ય.

ભોગ ધરવા વિશે તરેહવાર વાર્તાઓ બનાવી લાવ લગાડવામાં આવે છે.

એક વાત એમના પુસ્તકમાં લખી છે કે એક વૈષ્ણવ હતો તે ઠાકોરજી સેવતો હતો. એક વખત તેને બહાર ગામ જવું પડ્યું તથા ઠાકોરજીની સેવા પોતાના છોકરાની વહુને કરવા કહી ગયો. વહુએ તો બંધી રસોઈ કરી ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યો પણ ઠાકોરજીએ તો આરોગ્યું નહીં. એટલે તે એમને એમ ઘેશી રહી. બીજે દહાડે તે રસોઈ ગાયને નાંખી દીધી, એ પ્રમાણે ત્રણ દિવસ સુધી

ક્યું, ને શુદ્ધ ભાવથી ભૂખી રહી. એટલે શ્રી ઠાકોરજીને દયા આવી ને એથે દહાડે સાક્ષાત આવી કહ્યું કે કેમ ભુખે મરે છે ? તેણે કહ્યું આપ આરોગી નહીં ત્યાં સુધી કેમ જમું ? ઠાકોરજીએ કહ્યું અમે તો ગુપ્ત આરોગીએ છીએ તો સ્ત્રી કહે તે હું માનું નહીં. પછી ઠાકોરજીએ સાક્ષાત આરોગ્યું એટલે એણે ખાધું. આવી ખોટી વાતો સ્વભાવે છે. ને કહે છે ભોગ આરોગે તે જીવું નહીં; નહીં તો તે વૈષ્ણવાણી સારૂ ઠાકોરજીને શ્રમ લેવો પડ્યો તેમ લેવો પડે.

પણ જોતા નથી કે કાગળના ભગવાનને ઉધાધ, કંસારી ને ઉંદર ખાધ જાય છે. લૂગડાના ભગવાન સડી જાય છે ને ત્હેમના વાધા વસ્ત્ર, ખાવાનો ભોગ કે બધું ઉંદર, ખિલાડા જેવા જનાવર ખાધ જાય, તોયે રક્ષણ કરી શકાતું નથી છતાં સ્વાર્થ ખાતર આવજે માર્ગે દોરે છે.

પણ આ વિચાર કરીએ છીએ ત્યાં કેટલાક એવો પ્રશ્ન કરે છે કે શું ત્યારે આ ઠાકોર સેવા કે મૂર્તિપૂજા ખોટી છે ? શું ત્યારે માનવું કેને ? વળી કેટલાએક કહે છે કે મૂર્તિપૂજા જેઓ પૂરા જ્ઞાની નથી તેવાઓને માટે જાણવાનું પડેલું પગથિયું છે. પગથીએ પગથીએ સીડી ચઢડાય તેમ આ મૂર્તિ પૂજાથી પણ દેવમાં પ્રીતિ લાગે ને પછી પરમેશ્વરને જાણવાનું સાધન બને. માટે આ બાબતમાં સંક્ષેપમાં કેટલુંક વિવેચન કરી તેની લાભ લાભની તુલના કરીશું.

મૂર્તિપૂજા સંબંધી સામાન્ય વિચાર.

મૂર્તિપૂજાનો પ્રશ્ન જ્યારે આપણી સન્મુખ આવે છે ત્યારે આપણને લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે આ પ્રશ્ન સંબંધી એટલી બધી ચર્ચા થઈ છે કે હવે અતિ વિસ્તારની જરૂર નથી, છતાં પ્રસંગોપાત થોડાક વિચારો સુઠ વાચકજન માટે ઉપયોગી થઈ પડશે.

વિચાર કરનાં જણાશે કે સમસ્ત જગતમાં બે પ્રકારના પદાર્થ જોવામાં આવે છે. એક મૂર્ત અને બીજો અમૂર્ત. જે વસ્તુનું

હાંબાઇ ખોળાઇ વિગેરે માપ બની શકે એવા સ્થૂળ પદાર્થ તે મૂર્તિ, અને જહોનું એવી રીતે રૂપ રંગ કે માપ ન બની શકે તે અમૂર્તિ.

દેવા બ્રહ્મણો રૂપે મૂર્તિ ચૈવામૂર્તિ ચ તદેતન્મૂર્તિ યદન્યદ્વાયોસ્ચાન્તરિ-
ક્ષાચ્ચ । અથામૂર્તિ ત્રાયુસ્ચાન્તરિક્ષં ચૈત્યાદિ । અહદારણ્યોપનિષદઃ.

અર્થાત આકાશ વાયુથી ભિન્ન અન્ય પદાર્થો તે મૂર્તિ અને આકાશ વાયુ તે અમૂર્તિ છે. પંચભૂતોમાં પ્રથમના એ તે અમૂર્તિ અને બાકીના ત્રણ તેમજ તહેનાથી થતા સર્વ વિકારભૂત પદાર્થો સ્થૂળ, તેમજ મર્યાદામાં આવી શકે એવા હોવાથી મૂર્તિ છે. જો કોષ પ્રમાણે વિચારીએ તો તો મૂર્તિ શબ્દના એ અર્થ છે “મૂર્તિઃ ક્ષાઠિન્ય કાયયોઃ” અર્થાત કહણપણું, કઠિનતાના યુક્તવાળું જે કંઈ હોય તે અને શરીરનું નામ મૂર્તિ છે.

હવે પૂજા શબ્દનો વિચાર કરીશું તો જણાશે કે સત્કાર કરવું એવા અર્થમાં વપરાય છે, પણ ધુપ, દીપ, નૈવેદ્ય કે ચંદન પૂષ્પ ધરાવવાનું કે ચ્હાડવાનું કોષપણુ કોષ કે વ્યાકરણુ અનુસાર નથી. મુખ્ય કરીને પૂજા શબ્દનો અર્થ એતન વસ્તુના પ્રસંગમાં આવે છે. અમરકોષમાં જ્યાં પૂજા શબ્દ આવ્યો છે તે જોવાથી એટલી તો ખાત્રી થાય છે કે પૂજા શબ્દનો અર્થ એતનનેજ અનુ-લક્ષ્ય છે. અમરકોષના દ્વિતીય કાંડના સાતમાં અલ્પ વર્ગમાં પૂજા શબ્દ આવે છે તે પહેલાં ત્યાં અતિથિ અને પરાણાના પ્રસંગ આવેલા છે તે પરથી પણ એજ સૂચન નિશ્ચિત બને છે. ધર્મ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

આચાર્ય્યો બ્રહ્મણો મૂર્તિઃ પિતા મૂર્તિઃ પ્રજાપતેઃ ।

માતા પૃથિવ્યા મૂર્તિર્બ્રાતા સ્વો મૂર્તિરાત્મનઃ ॥

મનુ અધ્યાય ૨.

આચાર્ય, ગુરુ એ બ્રહ્મણી મૂર્તિતુલ્ય છે. અર્થાત જે આચાર્યની પૂજા સેવા કરશે તેને અલિપ્ત પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે બ્રહ્મણામ પરમે-

શ્વરનું છે અને તેનું યથાવત્ જ્ઞાન આચાર્ય દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આચાર્ય કે ગુરુજ સુગમતાપૂર્વક વેદજ્ઞાન કરાવી શકે છે. ઇશ્વર અને શબ્દાર્થ સંબંધ રૂપ વેદ બંને અમૂર્ત છે તોપણ આચાર્યના અંતઃકરણમાં સ્થિત હોવાથી આચાર્યને બ્રહ્મની મૂર્તિ તુલ્ય ગણવામાં આવે છે. કહીં પણ પાષાણો બ્રહ્મણો મૂર્તિઃ એમ નથી કહેવામાં આવ્યું; પણ “ક્તેજ્ઞાનમસુક્તિઃ” જ્ઞાન શિવાય મુક્તિ નહીં થતી હોવાથી તેમજ પાષાણાદિ સ્વયં જ્ઞાન રહિત હોવાથી તે જ્ઞાન આપી શકતા નથી માટે આચાર્યની સેવા સુશ્રુષા યોગ્ય રીતે કરવાથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને મુક્તિ મળે છે. પાષાણાદિ મૂર્તિપૂજન કરવાનું વિદ્યાન કોઈપણ ઋષિકૃત ગ્રંથોમાં નથી.

જે લોકો મૂર્તિપૂજને ઇશ્વરની ઉપાસનાના સંબંધમાં લગાડે છે તેઓ ઇશ્વરનો અવતાર માને છે, અને તેની પ્રતિમા બનાવી પૂજા કરે છે, પણ અહીં ભૂલી જવામાં આવે છે કે જે જડ છે તેનામાં જ રૂપ રંગાદિ ગુણ સંભવી શકે છે. ચેતનમાં કંઈ સંભવી શકે નહીં તેમજ ચેતન કંઈ ઇન્દ્રિયજોયર નથી થઈ શકતું, તો તે પરમાત્માની પ્રતિમા કેવી રીતે બની શકે? અહીં વધુ વિસ્તારની જરૂર નથી તો પણ જણાવવું આવશ્યક છે કે જે ભગવાન રામ કૃષ્ણાદિકના અવતાર માનનીમાં આવે છે તેના શરીરની પ્રતિકૃતિ બની શકે ખરી પણ તેમના શરીરમાં જે ચેતન આત્મા હતો તેની પ્રતિમા શી રીતે બની શકે? અને જો ભૌતિક શરીરને આત્મા તરીકે સ્વીકારમાં આવે તો તે દેહાત્માવાદી તુલ્ય નાસ્તિકતાના સંભવો ઉભા રહે છે. યોગ શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટજ કહ્યું છે કે અનાત્મા શરિરશદિમાં આત્મબુદ્ધિ કરવી એ અવિદ્યાનું લક્ષણ છે. તેમજ દેહને આત્મા માનવાનું કોઈપણ શાસ્ત્રને અનુકૂળ નથી. આ માટે પરમાત્મા, પરમેશ્વર, જે વિભુ, અજર, અમર છે તેની મૂર્તિ, કે પ્રતિમા કંઈ બની શકે નહિ. અત્રે કોઈ કહેશે કે જે કંઈ એશ્વર્યાવાન છે તેને અમે ઇશ્વર તરીકે માનીએ છીએ. પણ એમાં પણ મોટો દોષ રહેલો છે, કારણ જે સર્વ શરીરધારી છે તેમાં વધતા ઓછાપણાના સંભવ રહે છે, એટલે સેવા સુશ્રુષા વધુ

ઓછા અંશમાં બને અને ફળ પણ તેજ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય આથી મર્યાદા બંધાય છે. જ્યારે પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી વિચાર કરતાં યોગ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જ્યાં ઐશ્વર્ય પૂર્ણ હોય તેમજ જેમાં ઐશ્વર્યનો એવો ભાવ થાય કે હવે એનાથી અધિક કંઈજ નથી તે ઇશ્વર છે. જે પૂર્ણ છે, સંપૂર્ણ છે, કેવલ છે, નિરપેક્ષ છે, એવો તે ઇશ્વર છે. અમુક કલાનો અથવા ચૈદ્ર પંદર કે સોળ કલાનો કે અંશનો એવો નહીં પણ સંપૂર્ણ અસંખ્યાત એવો પૂર્ણમિદં હવે પ્રતિમા પૂજનનું જો મૂલ્ય વિચાર્યું તો જણાશે કે પ્રતિમા કે પ્રતિકૃતિ જોવાથી તે સંબંધના ભાવો ને વિચારો આપણા મનમાં ખડા થાય છે. ભદ્ર પુરૂષોની પ્રતિમા ને ફોટોગ્રાફના દર્શનથી તેના ગુણોનું સ્મરણ થાય છે. અને વ્યવહારમાં સદાચરણ માટે અનુકરણ કરવા તે ઉપયોગી થાય છે. તેમજ દૂર દેશાંતરે ગયલા વિયોગી બહાલાં અને આપ્તજનોનું સ્મરણ કરવા પણ ઉપયોગી બને છે. રામચંદ્રાદિના સમયમાં તેમજ પ્રત્યેક મહા પુરૂષોના સમયમાં હૈમની પ્રતિકૃતિ અને પ્રતિમાથી અવશ્ય હૈમનું ગુણ સ્તવન ને કીર્તિ-સ્મરણ બની શકે છે. આમાં અવશ્ય વીરપૂજનનું તત્વ હોય પણ પરમાત્માની પ્રતિમા એવું બની શકે નહીં. પરમાત્મદર્શન એ અ.ય તત્વ છે. મહા પુરૂષોની પ્રતિમા અગર હૈના ચિર સ્થાયિ શુભ કર્મોને લાંબે કીર્તિ સ્મરણોના અંકિત ચિન્હો, ખાવલાં, જન સમાજમાં સુલ કર્મો પ્રેરવાને ઉપયોગી બની શકે છે પણ તેટલુંજ. બ્રહ્મવાદ અને તે માટે નું જ્ઞાન એ બીજી વસ્તુ છે.

હવે કેટલાક કહે છે કે એ પગથીઆ રૂપ છે અને અજ્ઞાન વર્ગને માટે છે અને ક્રમશઃ ધીમે ધીમે જ્ઞાન થતાં આપોઆપ છોડી દેશે, પણ અહીં તો મુસ્કેલી ઉલટી વધે છે કે જે અજ્ઞાન છે તેને મૂર્તિના દર્શનથી કે મૂર્તિપૂજનથી કયું જ્ઞાન ક્યારે એવું થશે કે જેથી પાપાણુ કે ધાતુનું નહીં પણ ઇશ્વરના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણીને એ પૂજા છોડી દેશે. અત્યાર સુધી આ બંધા અજ્ઞાનોની એવી દશા થયેલી તો નથી જોવામાં આવી. હજારો લોક જન્મ જન્માંતર સુધી પૂજન કરી મૃત્યુ પામે છે છતાં જ્ઞાન તો

ઇશ્વરનું નથી પ્રાપ્ત કરી શક્યા. બનીજ શી રીતે શકે ? જે જાતેજ અજ્ઞાની છે, જડ છે, તે શી રીતે જ્ઞાન આપી શકે ? જે ચેતન છે, જ્ઞાની છે તેજ જ્ઞાન આપી શકે, એટલા માટેજ આચાર્ય ગુરુ ઇત્યાદિના પૂજન માટે કહે છે, કારણ તેઓ જ્ઞાન આપી શકે છે. બાલકો નહાનપણમાં અજ્ઞાન હોય છે તેમજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ તેમજ સંધ્યોપાસન, ઉપવિત વિગેરેના વિધાન મળે છે પણ મૂર્તિપૂજનનું કથે પણ વિધાન જોવામાં નથી આવતું. હવે કહો કે તે અજ્ઞાની ને મૂર્ખોને માટે છે તો ઘણા વિદ્વાનો પણ છે, તેમજ કેળવાયલા, સંસ્કારી, સુશિક્ષિત પણ છે તેઓ હજી કેમ કરે છે. શું તેઓ અજ્ઞાન છે ? વાસ્તવિક રીતે એ પ્રકારનું પૂજન શાસ્ત્રાનુકૂળ કે બુદ્ધિ અનુકૂળ નથીજ, પણ માત્ર પૌરાણિક છે. તેમાં પણ પ્રસંગોપાત ઘણી વખત વાસ્તવિક વાત કેટલાકથી ઓલાય જાય છે જતાં રૂઢિને લઇને, લોક અપવાદને લીધે, દૂરાગ્રહને ખાતર કે લોક પ્રીતિ ને ઓટી કાઢી ખાતર, દંભ ખાતર ખેંચાતાણુ કરે છે.

એથી વધુ વિચારશું તો જણાશે કે બુદ્ધ કાલ પહેલાંની મૂર્તિઓ જોવામાં નથી આવતી. રામકૃષ્ણાદિકની કલ્પિત મૂર્તિ (કારણ તેઓ જેવા ચિત્રોમાં જોવામાં આવે છે તેવાજ હશે કે કેમ એનો પુરાવો નથીજ) તેમના શરીર. આલુપણુ, વસ્ત્રો, સર્વ કલ્પિત યોજવામાં આવે છે. તે કાલના પહેરવેશ ને એ સંબંધીના ઐતિહાસિક પ્રમાણોની સાખીતી નથી. જે સંપ્રદાયો તરફથી કરવામાં આવે છે એ સર્વ એ હજાર વર્ષો પછીની છે. વળી શંકરાચાર્યે બુદ્ધનો પરાસ્ત કર્યો હતો તો પણ તે વેદાંત ને જ્ઞાનવાદે કરીને. જતાં શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતમાં જોઇશું તો બહુધા નિષેધજ છે. કોઇ કહે કે તેના અનુયાયી મૂર્તિપૂજન કેમ કરે છે તો એમ હોઇ શકે કે બુદ્ધ ધર્મનો પરાજય થયો હતો જતાં તેમાંના કેટલાક તત્ત્વો લોકના જીવનમાં મિશ્રીત થઇ ગયાં હતાં અને શંકરાચાર્યે એ તરફ નાંખતી કરી બહુ દ્રષ્ટિ નહોતી રાખી. બાકી એવાં પણ વચનો સ્પષ્ટ લખ્યા છે કે “ મૂર્તિસ્તુ સ્વરૂપ બુદ્ધિનાં ” “ કાષ્ઠલોષ્ટેષુ મર્લાણાં ” અર્થાત મૂર્ખાઓ માટે છે. એઓએ ધાર્યું હશે કે આવાં વિશેષણો જોઇ લવિખ્યમાં છોડી દેશે. આ પરથી

એટલું તો જણાંશે કે અમેજ કાંઈ આ વિચાર રજી નથી કરતા પછી શાસ્ત્ર વિચાર એજ પ્રમાણે છે. પ્રથમ વેદમાં તો એતું વિધાન નથીજ.

સપર્યંગા ચ્ચુક્ર મકાય મત્રણમસ્નાવિર & શુદ્ધ મપામવિદ્ધમ્ ॥

કવિર્મનીષીપરિષ્તુઃ સ્વયમ્ભૂર્યાયાતશ્યતોર્થાન્વ્યદયાન્ક્રાશ્વસીમ્યઃ સમાશ્યઃ ॥

વેદ પછી ૫૩ દર્શન, એમાં યોગ, વેદાંત કર્મવાદ છે. મૃતિ-પૂજનનું સ્થાપન નથીજ.

સ્મૃતિ તો વેદને પ્રમાણ કહે છે. આદિકાવ્ય રામાયણમાં રામ-ચંદ્રજીને ષોતાને મળેલું જ્ઞાન યોગ વાસિષ્ઠ એતો સ્પષ્ટ બ્રહ્મજ્ઞાનનું પુસ્તક છે. મહાભારત, એમાં કાળે કાળે બહુ ફેરફાર અન્યો છે. કોઈ દશ હજાર શ્લોકનું કહે છે. કોઈ પચ્ચીસ હજારનું કહે છે. એમાં શિવલીંગ પૂજા વધી છે, છતાં વળી

અપ્સુદેવામનુપ્યાણાં દિવિદેવામનીપિણાં ॥

કાષ્ટલોષ્ટેષુમૂર્વાણાં યુક્તસ્યાત્મનિદેવતા ॥

આવો વિરૂદ્ધ વિચાર પણ મળે છે.

ભગવતગીતા-

નૈનંદ્રિંદંતિશબ્દાણિ નૈનંદહતિપાવકઃ ॥

નચૈનંક્રોદયંસ્યાપાં નજોષયતિમારુતઃ ॥

ભાગવત એકાદશ સ્કંધના બીજા અધ્યાયો એક શ્લોક.

અર્ચાયામામપેહરેત્પૂજાયશ્રદ્ધયેહતા ॥

નતદ્ગુત્તેષુચાન્યેષુસમક્તપ્રાકૃતઃસ્મતઃ ॥ ૧ ॥

વળી તૃતીય સ્કંધમાં કપિલ દેવજી માતા દેવહુતીને કહે છે કે

યૌવૈસવેષુભૂતેષુસંતમાત્માનમીશ્વરમ્ ॥

હિત્વાર્ચાંભજતેમૌઘ્યાદ્ગ્નસ્મન્યેવજુહોતિસઃ ॥ ૧ ॥

આ પછીના કેટલાક સંપ્રદાયો જેવા કે નાનક, કમીર, વિગરથે તો ખંડનો કરેલાં છે. હવે કવિઓના કાવ્યો જોશું. અખો પણ વિરૂદ્ધ હતા.

ચૈતન્યકો જાન્યા નહીં પૂંજે પાદુકા વજ્ર ॥
 અઘ્વા હરી તો રે ગયા સેવત કાગજપત્ર ॥ ૧ ॥
 ત્રદિન પીત્તલ પૂજી રહ્યા મૂઠકા મૂઠ ॥
 કૃષ્ણ તો અઠગા રહ્યા સો જાન્યા નહિં ગદ્ ॥ ૨ ॥

મનોહર સ્વામિ જે ભાવનગરના પ્રખ્યાત ગગા ઓઝાના શુર તેના ધણા પદો ખંડનના છે, જાહેરમાં તેઓ કહેતાં.

પદ ૭ મું. રાગ જંગલો.

અંધાણો હરિને ભૂલી ગયો,
 થયો જડેજડનોરે ગુલામ ॥ ૧ ॥

ગાંડાની ચેરે નાક ધસણીઓ,
 કરતો ફેરે છે ઠામોઠામ—અંધાણો ૧

તુંજ ખનાવે છે તું શણુગારે છે,
 તુંજ કરે છે ધામધુમ—અંધાણો ૨

હરિજનથી અવજે મુખે લાંબે છે;
 જે પ્રભુ જાણ્યાતું ધામ—અંધાણો ૩

પૂજારાને પૂજે છે ભુલે છે;
 સદ્ગુરુ જન વિશ્રામ—અંધાણો ૪

જાતે ધણીએ થયો તું નધણીઓ;
 જડનહિ આવે કોઈ કામ—અંધાણો ૫

સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ જો સાચો;
 પ્રગટ પ્રતાપી સુખધામ—અંધાણો ૬

એનાથી થતી હાનિઓ.

પુરુષાર્થ હીનતા. શાસ્ત્રોમાં કહેલા જ્ઞાન, કર્મો ને યજ્ઞ યાગાદિ તરફ અશ્ચીત્તું મૂલ્ય કારણુ એજ છે, કારણુ વહેમ એવો પાકો બન્યો છે કે એનાથીજ જ્ઞાન ને પ્રભુ પ્રાપ્તિ બને છે. પરિણામે અજ્ઞાનતા વધે છે, ને અજ્ઞાનો ઉલટા ખાડામાં પડે છે. આકી પરમાત્માનું જ્ઞાન ભાગ્યેજ થાય. વિદ્યાની એટલીજ દુદ્દૃશા થઇ. શાસ્ત્ર ચિંતન, અને મનન અટક્યાં. ધર્મ, વિજ્ઞાન, ને કલા નષ્ટ થયાં. અધ્ધશ્ચ ને જડતા વધી. દ્રવ્યનો દુરુપયોગજ કેવળ વધ્યો. ને એ પ્રવૃત્તિમાં દિવસનો બહુ કાલ જતાં સમયનો દુરુપયોગ થયો. જ્યારે ઉત્તતિ માટે પુરુષાર્થની અતિ જરૂર છે. નીતિને સ્થાને અનીતિ વધી. એ પૂજા સ્થાનો જોનારને સહજ જણાઇ આવશે. સ્વાથી, લોભી, લાલચુ, આળસુ, દંબી, એવાઓ અજ્ઞાનતાનો લાભ મેળવી મેળજ, વિકાસ, ને વૈભવ ભોગવતા થયા. ને ખરા પરસેવા ને શ્રમથી પ્રાપ્ત કરેલા ધનનું કુપાત્રે દાન થાય છે વિગેરે દેશહિતને બાધકજ એ પૂજા છે. આ બાબતમાં માત્ર સંસ્કારી ને સુજ્ઞનો શાંતિથી વિચારશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

પ્રકરણ ૮ મું.

પુષ્ટિ માર્ગમાં યાત્રા.

મનુષ્યને આબુઆબુના સ્થળ, સંસ્કાર, વાતાવરણની અસરો યથા વગર રહેતી નથી, અને તે મનુષ્ય જીવનના ચરિત્રપર, જીવનના આચાર વિચાર ધડવામાં બહુ અસર કરે છે. યાત્રા, મુસાફરી કે પ્રવાસ કરવાથી વિવિધ દેશોના રીત, રિવાજ, આચાર, વિચાર, ધંધા, ઉદ્યોગ વગેરે સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેથી તેની ઉપયોગિતા અધિક છે. પ્રાચીન કાળમાં આ હેતુ લક્ષમાં

રાખી અનેક પરદેશી મુસાફરો આર્યાવર્તમાં આવતા. ધર્મજ્ઞાન અને જ્ઞાનની કેટલીક શાખાઓનું મૂલ આર્યાવર્તમાં માનવામાં આવે છે. આજે તેનું દ્વીપાંતર ને રૂપાંતર થયું ગણાય છે. આજે મુસાફરીનો ઉત્તુ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ધર્મજ્ઞાન ઇત્યાદિ માનસિક કે શારિરીક ઉન્નતિનોજ હોય છે. ઉત્તમ સ્થળોએ જવાથી સત્પુરુષોનો સમાગમ થાય, વિવિધ પ્રકારનું શાસ્ત્રીયજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય અને જીવનનો ખરો ઉત્તુ સ્હમજી શકાય. પ્રાચીન કાળમાં વ્યવહારના સાધન ઓછાં, અને પ્રમાણમાં બહુ ઓછાં મનુષ્યો તેનો લાભ લઇ શકે એટલે યાત્રાની મહત્વતા વધુ માનવામાં આવતી. વળી જીવનની સાત્વિકતા સાચવી શકાય એવા અનુકૂલ સ્થાનોએ જ્ઞાનીઓ તેમજ વિદ્વાનો, યોગીઓ વસતા. ત્યાં તેઓ ધર્મજ્ઞાનસુઓને ધર્મ, નીતિ, વૈરાગ્ય, મોક્ષ, જીવ, ઇશ્વર ઇત્યાદિ બાબતોનું જ્ઞાન આપી. આવા સ્થળો તીર્થરૂપે ગણાતા, અને તે માટે યાત્રા કરવામાં આવતી. પણ આ માર્ગમાં તીર્થયાત્રા માટે, મોટામાં મોટાં તીર્થો તે શ્રીજીદ્વાર, શ્રી ગોકુળ, અને શેરમજી ગણાય છે. તેમાં શ્રીજીદ્વાર જવું તેને ધામ કહે છે, અને ગોકુલ વગેરે જવું તેને તીર્થ કહે છે. આથી પ્રાચીન કાળમાં સંસારીઓ માટે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવા માટે તીર્થ યાત્રા જે એક શાળા રૂપે હતી તેને ઠેકાણે સેવકો અનેક રીતે બુદ્ધિહીન બની, દ્રવ્યનો નાહક વ્યય કરી જાણે અનતિવર્ધક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ હોય તેમ આ યાત્રાજી લોક બને છે. આ સંબંધમાં થોડીક હકીકત લખવાથી જોળા લાવિક અંધશ્રદ્ધાજીને વધુ મૂર્ખ કેમ બનાવવામાં આવે છે અને દ્રવ્યનો વિના પ્રયોજન કેવી રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે તે સ્હમજીશે.

યાત્રા જવાની શરૂઆત પ્રથમ આવી રીતે થાય છે કે, કોઇ શ્રીમંત માણસ હોય તે સંઘ કાઢે છે, એવો સથવારો જોઇને કેટલાક મધ્યમ વર્ગના પણ કાંતો પોતાના ધરની આઓના દયાલુથી કે કાંતો કેટલાક લાવિક વૈજ્ઞાનોના આગ્રહથી કે ભમાવ્યાથી નીકળવા મન કરે છે. કેટલાક ગરીબ માણસોને તથા કેટલીક વિધવા સ્ત્રીઓને પણ આવો સાથ જોઇ જવાનું મન થાય છે. આમ કર-

વામાં ઘણી વખત તો તેઓ આગળ પાછળનો કે આજીવિકાનો પણ વિચાર કરતા નથી ને ઝોકાવે છે. એમ કરતાં પાછળથી આવી વિધવા સ્ત્રીઓની શી દશા થાય છે ને કેવાં કૃત્યો કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે તેનું વર્ણન બહુ દુઃખદાયક થઈ પડે છે. કેટલીક મહારાજાની દાસી બની મહારાજા પાસે ભાવિક સેવકીઓને લઈ જવાનો ધંધો કરે છે. કેટલીક વહુજી પાસે ખેસી અનેક સ્ત્રીઓને ખોટી સાચી રીતે ડરાવી ઉંધું ચતું સમજાવીને પોતાનું ગુજરાન કરે છે. કેટલીક અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ દ્વારા સારા સ્ત્રી પુરૂષોને બગાડી ગુજરાન કરે છે. ને એમ થતાં રસમંડળી જામે છે. કેટલીક તેવી ખટપટ ન જાણતી હોય તો દુઃખમાં આવી પડે છે. એમ કરતાં વખતે કોઈને ત્યાં રસોઈ કરવા રહી જાય છે. વખતે એમ કરતાં કોઈ વળી વેળાવને ત્યાં જઈ “મહારાજ ભોગની તૈયારી છે કે આજ તહમારે ત્યાં ખંડોચવાની ઇચ્છા છે” કહી નકડી થઈ ખેસી રહે છે. વિગેરે અનેક તરેહની મુશીબતોમાં ઉતરવું પડે છે. સંધમાં પણ અનેક તરેહના ખેલો ચાલતા રહે છે. મહારાજા સચવાતો નથી. અંગ-સ્પર્શ ને ધક્કાધક્કી તો હસતાં હસતાં ચાલતાંજ રહે છે. એકાંત માટેના પ્રવૃત્તો તો બનતાજ રહે છે. નહીંતર પછી શાક સમારવાની, ધાન્ય સાફ કરવાની, વીણવાની, દળવાની તથા મંદિર વિગેરે આવતાં હોય ત્યાં ઝાડઝૂડ કરી સાફ કરવાની વિગેરે સેવા કરી કાળ નિર્ગમન કરે છે.

આતો એક વાત થઈ પણ ત્યાં ગયા પછી ગોર લોકો તો જાણે ઘોળે દહાડે લૂટે છે. ભોળા ને ચઢાઉ માણસને છાપરે ચઢાવે છે. ફલાણાએ અમને આમ આપ્યું ને ફલાણાએ તો અમને આમ આપી અન્યાય કીધો ને તહમે તો હોના કરતા સરસ છો. આથી તે ગળ ઉપરાંત આપી દે છે. આવી રીતે તેઓ યાત્રાજી-ઓને વખતે ચઢાવીને, વખતે જોરજીલમથી, વખતે ધમકાવી, વખતે તરેહવાર સાચા જીદા બહાનાં બતાવી, વખતે ફેસલાવી, વખતે વહેમની વાતો બતાવી, લૂટાય તેટલું લૂટે છે. એટલુંજ નહીં પણ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક તીર્થ સ્થળોએ યાત્રાજીઓ જો સરળતાથી ન આપે તો માર મારીને લે છે, અને તેમ ન બને તો

અનેક ઠગાઇઓ કરીને ઓકાવે છે. આના અનેક દષ્ટાંત જડી શકે એમ છે. માત્ર એકાદ બે દષ્ટાંત વિચારીશું.

થોડી મુદત ઉપર કાશિમાં એક સંન્યાસી હતો. તેણે ધન ધુતવાની એક યુક્તિ માંડી હતી. કેટલાક બ્રાહ્મણોને શાગિર્દ રાખી એવી બ્રમ ફેલાવી હતી કે આ સંન્યાસી, લોકોને તેમના પિતૃના સાક્ષાત્ દર્શન કરાવે છે. આમ તો કેાઇ ગોરને મુકી સંન્યાસી પાસે શરામણું કરવા જાય નહિ, પણ આ કારણથી બહુ લોક ત્યાં શરામણું કરવા જવા લાગ્યા. આસ્તે આસ્તે બાવાનો મહીમા વધ્યો, અને સંખ્યાબંધ લોકો સરાવવાને આવવા લાગ્યા. પછી બાવાજી તો મન માન્યું ધન લઇને લોકોને પિતૃદેવનાં દર્શન કરાવતા હતા. હવે તે સરાવનારને સરામણું તો બ્રાહ્મણ કરાવે, ને બાવાજી તો પિતૃનાં દર્શન કરાવવા ઉઠે. પછી તેની આંખો બાવાજી પોતાના હાથથી ઢાંકીને છુ મંત્ર મારી કહેતા કે, હું તમારાં દિવ્ય ચક્ષુ કરું છું. પછી જરા આંખને દાખીને આકાશ તરફ તેતું મોં કરીને તેના કાનમાં બાવાજી મહા મંત્ર આપે. પછી આંખ ઉઘાડે એટલે કેટલાક ભોળાઓને તો દાખેલી આંખના પ્રસંગે લીલા પીળા રંગના અનેક નુકતાઓ દેખાય, તેથી માની લે કે દર્શન થાય છે ને ખોલે કે, જે જે પિતૃદેવ. પરંતુ ધણાખરા તો મહા મંત્રના પ્રતાપથી જટ કહેવા લાગે કે, દર્શન થાય છે. એમ કરી મુંજે મોહોડે ચાલ્યા જાય. એવી ઠગાઇ કેટલોક વખત ચાલતાં બાવા પાસે તો પાંચ સાતલાખની પુંજ થઇ પડી. પછી તો પાપનો ઘડો ફૂટ્યો, કાઠીઆવાડ તરફના કેાઇ રાજાનો કારભારી નાગર ગૃહસ્થ હતો. તે સમજી તથા વિદ્વાન હતો. તે કાશીયાત્રાએ ગયો હતો. તેને ખબર પડી કે એક સંન્યાસી પિતૃનાં દર્શન કરાવે છે. આણે જાણ્યું જે એ વાત બને તેવી નથી, કેમકે પિતૃઓ કાંઇ બાવા માટે ત્યાં બેસી રહ્યા હોતા નથી. માટે આમાં કાંઇ ઠગાઇ હશે. પછી પોતે બેચાર દહાડાસુધી ત્યાં જોવા ગયો. તેણે આ એની બધી ક્રિયા જોઇ, તથા કેટલાકને મહા મંત્ર પૂછ્યો. તેથી એની ખાત્રી થઇ, કે આ લુચ્ચાઇ, ઠગાઇ, તથા લૂટ મચાવી બેઠો છે; એટલુંજ નહિ પણ બાપડા ગરીબ ભોળાઓને લુટીને તેના મનમા છીનાળનો છોકરો ઠરાવવાની દેહેશત પેચાડે છે.

માટે એવા દુષ્ટને આપણે ઉધાડો પાડી, અનિતિ, લુચ્ચાઇ, ઠગાઇ અને લુટ કરતો અટકાવીએ, તો મોટું પુણ્ય થાય. એમ વિચારી તેણે કેટલીક યુક્તિ એકઠી કરીને ઠરાવ કર્યો કે આમ કરવું. પછી ત્યાંના રાબતના કારભારીને મળ્યો. પોતે એક રાબતનો કારભારી હતો, તેથી તેની સાથે ઝાળખાણુ પીછાન કરેલીજ હતી. તેને મજકુર સંન્યાસીની વાત સંભળાવીને કહ્યું કે, કાશી જેવા ઉત્તમ સ્થળમાં આવી ઠગાઇ ચાલે છે, તેથી તમારે શરમાવું જોઇએ છે. તેણે કહ્યું કે, અમે પણ સાંભળ્યું છે ખરું, પણ કાંઇ ઉપાય કરેલો નથી. હવે તમે કહો તેવી રીતે ઉપાય કરીએ. આણે કહ્યું કે કાલે હું પોતે સરાવવાને જમણ ને તમારા સો પચાસ સીપાઇ આગળ પાછળ રાખજો, પછી અમારી ખુબ યોલાચાલી થાય ત્યારે તમારા સીપાઇઓ અમને ખેંચીને પકડી તમારી પાસે લાવે, એવો સીપાઇઓને હુકમ કરી મુકવો. પછી બાવો મારાપર ફરીયાદ કરશે, તો પણ એનું પોગળ નીકળશે ને કદાચ તે નહીં કરે, તો પછી હું ફરીઆદી થઇ બાવાને ઘટે તેવું શાસન કરજો. તેણે યુક્તિ પસંદ કરી. કારભારીએ કાશી નરેશને આ બધી વાત સમજાવી, તો તેણે તે પસંદ કરી. પછી ખીજે દીવસે સો એક સીપાઇઓ બાવાના આશ્રમથી થોડી થોડી દૂર કેઇ સમજે નહીં તેવી રીતે ફરવા લાગ્યા. આ નાગર બાવાજીના આશ્રમમાં ગયો. બાવાજીને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક વિનંતિ કરી, અને કેટલાંક વખાણુ કરીને કહ્યું કે મારે સરાવવું છે. આ તો ઉંચા કપડાં પહેરી ખે ચાર સિપાઇઓ લઇ બડા ઠાઠમાઠથી ત્યાં ગએલો હતો. તે જોઇને બાવાજી તો ખુશી થઇ વિચારવા લાગ્યા કે, આજે તો મોટો યજમાન મળ્યો છે. બાવાએ મોટી ખુશીથી હા કહી. પછી સારવા ખેઠા. સરામણું થઇ રહ્યા પછી બાવાને ખે ચાર જણાએ વિનંતિ કરી કે મહારાજ આને પિતૃનાં દર્શન કરાવો. પછી બાવાજી મોટા ડોળ ડમામથી ઉઠ્યા અને અને આની પાસે આવીને આંખો આંખો મીંચાવીને કાનમાં મહા મંત્ર કહ્યો કે “તું તેરે વાપકે વીર્યસેં ઉત્પન્ન હુવા હોવેગા તો તેરે કો પિતૃદેવકા દર્શન હોવેગા; ઓર તેરી માને છીનાલેસે તુમકુ પેદા કીઆ

હોગા તો નહિ દેલોગે” આતો આ મંત્ર સાંભળી આકાશ તરફ જોવા લાગ્યો અને આમતેમ મોંદું ફેરવી જાણે કાંઈ મોટા વિચારમાં પડ્યો હોય તેવા ડોળ કરવા લાગ્યો. એ જોઈ બાવાએ પુછ્યું કે “અમે ક્યું કયા દેખતા હય?” આણે ગોઠવણુ કરી રાખવા મુજબ કહ્યું કે? “બાવાજી મેં તો કુચ વિચિત્ર દેખતા હું” બાવાએ પુછ્યું કે “કયા વિચિત્ર હય” આણે કહ્યું કે “મુજે કહનેકો બડી શરમ હોતી હે.” તો બાવો કહે જે “બોલતો સહી કયા હય?”

આણે કહ્યું કે, “બાવાજી, સ્વર્ગ મેંલી કયાં છીનાલા ચલતા હય?” બાવો કહે જે “છીનાલા સો કયા હય” તો આણે કહ્યું કે, “મેં દેખતાં હું કે મેરા બાપ તેરી માસે બગલગીરી કરકે ઉપર સ્વર્ગ મેં ખડા હય.” આ વાત સાંભળીને બાવો તો બળી ગયો ને જાણ્યું કે આ યોગળ ઉઘાડું કરશે તો ધનની આવક બંધ થશે, પણ ધનનું જોર હોવાથી તે ખુબ ક્રોધ ચઢાવીને તે કારભારીને ગાળો ભાંડવા બેઠો. નાગર પણ મોટી મોટી ખુમે મારી કહેવા લાગ્યો કે, અરે અંડાળ! બાવા ઉત્તમ સ્થળમાં તું નીચ ધંધો લઈ બેઠો છે? તને ધિક્કાર છે. એમ આમણુસામણુ ખુબ ખુમ બરાડા થવા માંડ્યા એટલે તરત સીપાઈઓ દોડી આવ્યા અને બેઠને પકડી દીવાન પાસે લઈ ગયા. બાવાજી તો ત્યાં કાંઈ બોલ્યા નહિં. જાતે ચોર તે શું બોલે? પછી તે નાગર ગૃહસ્થે ક્યાંઈ કરી કે બાવાએ આ પ્રમાણે મારી સાથે ઠગાઈ કરી, તેમજ હજીરોને ઠગ્યા છે. તેનો ધનસાફ થવા માટે સાક્ષી પત્રીઓ લેવાઈ. તેમાં ઠગાઈ પુરવાર કરવાના હજીરો પુરાવા પડ્યા એટલે બાવાજી ગુનેહગાર ઠયા. પછી રાજ્યે તે નાગરને મોટી શાખાશી આપી અને બાવાજીને બંદીખાનાની મોજ કરાવી ને તેની જે મિલકત હતી તે તમામ જપ્ત કરી.

સન ૧૮૭૪ ની સાલમાં અમદાવાદનો વાણીઓ વૈજણવ રૂગનાથદાસ હરજીવનંદાસ નામનો યાત્રાએ ગએલ હશે. તેની બાબતમાં કોઈએ શ્રીજીવાળાને કહ્યું કે આ વાણીઓ ગૈયાળ એટલે નિર્વંશી છે ને કેટલાંક મિલકત ધરાવે છે. પછી તેને તરત તેડાવી લઈને લાગલોજ બંદીખાને કેદ કરી દીધો. આણે કાલાવાલા કયાં

કે ભાઈ મારો શો અપરાધ છે જે તમે મને બંદીખાને નાંખો છો ? તો તેને કહેવામાં આવ્યું કે તારી બધી મિલકત શ્રીજીને અર્પણ કરી દે, કારણ કે તારે કોઈ ખાનાર નથી. વૈજ્ઞવે કહ્યું કે એ તો શ્રદ્ધાનું કામ છે ને હમણાં મારાથી કાંઈ થાય પણ નહિ. હું મરીશ તે વખતે લખી જઈશ. બાકી હમણાં તો આપું નહી. પછી તેની બાયડીને પણ તેડાવીને તેની સાથે અંધારી કોટડીમાં કેદ નાંખીને કહ્યું કે હવે સડીમર. પછી ખાવા પીવા તથા શોએ જવા બહુ સંકટો તેની ઉપર પાડવા લાગ્યા ને તેને. ખુલ્લું કહ્યું કે જો તું અમારા ધાર્યા પ્રમાણે દંડ નહી આપે, ને અમારા કલા પ્રમાણે લખી નહી આપે, તો તને આ કોટડીમાં સડાવી અને રીબાવી મારીશું. કેટલાક દલાડા ભુખેમરા વગેરેનું મહા સંકટ પડતાં ગભરાઈને અધિકારીને કહ્યું કે મને છોડો અને હું દંડ તથા લખત કરી આપવા કબુલ થાઉં છું. પછી આ રાક્ષસોએ એક નાનું વીલ ઘડી કહાડ્યું તેમાં જે મીલકત હોય તે બધી શ્રીજીને અર્પણ કરવાનું લખ્યું. તે ઉપરાંત રૂપિઆ પણ પાંચ દશ હજાર રોકડા માંગ્યા. ખીચારા રૂગનાથદાશે મહાસંકટ શોષવાનાં કારણથી તથા બંદીખાનામાં સ્ત્રીપુરૂષ મરી જવાના ભયથી પેલા લુટારૂઓના લખેલા વીલમાં ધુજતે હાથે સહી કરી આપી તથા કાલાવાલા કરી રૂપિઆ ૩૦૦ રોકડા દીધા. એટલે તેને છુટો કીધો. આ તો બિચારો બંદીખાને પડ્યો હતો ત્યારે તરત સમજલો હતો કે આ ધર્મ નથી પણ લુટારૂ પંથ જેવો એક પંથ છે. આ ધર્મગુરૂ નથી, ધાડપા-કુઓ છે; એવા વિચાર થવાથી તે બિચારો છુટો થયો તેજ દલાડે પોતાનો અસબાબ ઉઠાવીને પોતાનાં ગામ તરફ ચાલતો થયો. ત્યાં પહોંચીને તરત પોતાની ન્યાત એકઠી કરી અને પોતાનો ઉવાલ બધો ન્યાત આગળ જાહેર કર્યો, અને તેઓને ખુલ્લા ખોલોમાં કહ્યું કે ભાઈઓ આ ધર્મની જગ્યા તમારે સમજવી નહી પણ હજ અને લુટારૂઓનું મોહું મથક સમજવું. હવે ન્યાત જો એમ કબુલાત આપતી હોય જે આ અધર્મને ઠેકાણે જવું નહી તો હું મારી બધી મિલકત ન્યાતને સપુરત કરી જાઉં. ન્યાતીલામાં સમજી ભાગ લેજો. હોવાથી તરત કબુલ કીધું કે કોઈપણ તે જગ્યાએ

જશે નહી એટલે તેણે પોતાની મિલકત વિષે આગલું શ્રીજીવાળાને કરી આપેલું વીલ રદખાતલ કયું અને મૃત્યુ બાદ ન્યાતને પોતાની મિલકત સપુરદ થાય એવું વીલ કયું. અને પોતાને થએલા દુઃખનું તથા રદ કરેલા વીલના જાહેરનામાં ગુજરાતી પત્રોમાં છપાવ્યાં. તેમાંની એક શમશેર બહાદુર નામનાં પત્રોમાંની છપાવેલી જાહેર ખબરની નકલ આ પ્રમાણે:—

“શમશેર બહાદુર પત્ર, તા. ૭ મી જાનેવારી ૧૮૭૪. અમદાવાદ”

“નોટીશ”

“હું શા. રઘુનાથદાસ હરજીવનદાસ આ નોટીશથી ખબર આપું છું જે સવત ૧૯૨૯ ના આશો મહીનામાં જન્મ કરવા”
 “શ્રી નાથજી દુઆર પોંચ્યા એટલે શ્રી નાથજીનાં અધીકારી બાલ-”
 “કિસનદાશે હમોને એકદમ પકડીને કેદ કર્યા. ને માસ ૧૧૧ સુધી”
 “હમોને કેદમાં રાખ્યા ને આઘે પીઘે ઊરાન કર્યા તેથી તે વિષે અમે”
 “અધીકારીને અરજ કરી જે અમારી શી કસુર છે ને હમોને”
 “છોડાવો તો અમે અમારે ઘેર જઈએ એવી રીતે જાહેર કરો.”
 “જતાં હમોને કસુર તો કાંઈ બતાવ્યો નહીં ને કહ્યું જે અમારા”
 “કલા પ્રમાણે દાંડ આપશો ત્યારે તમારો ખુલાસો થશે નહી”
 “તો તમે કેદમાં ને કેદમાં ઊરાન થશો ને જીભે મરશો. એમ કરતાં”
 “ઘણાં દિવસ થઈ ગયા પછી હમોને ઘણી ગલરામણ આપી”
 “તેથી અમોએ રૂપૈયા ૩૦૦) આપ્યા ને તેમના કલા પ્રમાણે”
 “એક દસ્તાવેજ અમારી ખુશી નહી જતાં તેમનાં કબજા નીચે”
 “પડ્યાથી લખી આપ્યો છે. માટે ખબર આપું છું જે સદરહું”
 “લખેલા દસ્તાવેજમાં લખેલો મજકુર મારે કબુલ નથી,”

“લા. શા. રૂગનાથદાસ હરજીવનદાસ.”

ઉપર લખેલા જીલ્લા વખતમાં ખીચારા ગરીબ માણસોની તો કોઈ દાદ પશુ લેવું નહી ને મહા દુઃખે કરી પોતાનો છુટકો કરતા. એવા અનેક જીલ્લાટની ઉદ્દેપુરનાં મહારાજાને જ્યારે ઘણી ફયાદો સંભળાઈ ત્યારે તેણે તે ટીકાયતને જખરદસ્તીથી હાથ ઉઠા-

ववा सुयना करी ते उपर तेणे कथुं पण ध्यान न आपनां उलटो
 बीडो वगेरे साथे कांघ गाबमेव करीने पोते पणु कटकुं क लस्कर
 राभवा मांडयुं ने वैष्णुवा पासेथी श्रीछने अंगीकार थवाने प्ढाने
 जेरनुल्मथी लीघेले। पैसो लस्कर वगेरेना भरयमां उडाववा
 लाग्या। पंथी राख्णुअे थीलवार नत्रताथी कंघ लप्पुं के अमे जे
 गाभो आऱ्यां छे तथा वैष्णुवा पासेथी पैसो ल्यो छो ते श्रीछना
 नेक भोग भाटे छे, लस्कर वगेरेनां भरय साइ नथी. उपरांत पणु
 तमने लस्करनी शी नइर छे. न्यारे न्यारे बीड पडशे त्यारे
 अभाइं लस्कर मोनुद छे. भाटे तमारे आवा मुर्पांघ लरेला कार-
 लुमां नाडक पैसो गभावो नडी. ते अरी वात न सांलणतां उलटुं
 जेर मारवा लाग्या के तमे डालु पुछनार छो ? अमारी धळ्ळामां
 आवशे तेम करीशुं. राख्णुअे कडावी मोकलयुं के अे गुमान ना
 राभो. श्रीछमां तमारे कांघ लागतुं नथी. तमारा पूर्वज्जेअे
 पोतानो दावो छोडी अमने सांपेले छे तेतुं आ लपत लुअो.

श्री हरि

लिखित विठ्ठलराय दामोदरजीसुत श्री गोवर्द्धनमाथजी के देवालेकी-
 सेवा श्री वल्लभाचार्य करते ता पीछे श्री विठ्ठलेश्वर दीक्षित करते,
 नुनकेसातबालक श्री गिरधरलालजी श्री गोविंदजी श्री बालकृष्णजी
 श्री गोकुलनाथजी श्री रघुनाथजी श्री यदुनाथजी श्री घनश्यामजी ज्यों
 छोभाईनसोंचलेत्यों इनके कुलसोंचले ज्याहियाबाततेकेई घाठिबाटिकरे सो
 श्री नाथजी तेविमुख श्री नाथजीकी भूमी मत्ताद्रव्यमालमिलिकसे काहुके-
 दावानही श्री नाथनीकी भेट अपने घर राखेसे श्री नाथजीको अपराधी
 लेकीक गुनहगार यहबात माहाराजा श्री जसवतसिंहजी महाराजा श्री
 जयसिंहजी महाराजा श्री विठ्ठलदासजीके आगंचुकी मिति चैत्रवादे गुरौ
 संवत १७०३ भुकाम शाहजहानाबाद.

महाराजा		महाराजा
श्री जवससिंघजी	राजाविठलदासजी	जयसिंघजी
अत्रसखी	अत्रमाखी	आ सही
राजाजसवंतसिंघ	राजाविठलदास	इरशी दसकतमां छे.

આ લખત મોકલ્યું તો પણ તેને પોતાની સત્તાનું ધમક રહ્યું તેથી કાંઈ ગણકાર્યું નહી. તેથી રાણાને રીસ ચઢી એટલે લાલ બાગમાં મહારાજ ગીરધરલાલ ટીકાયતને ફેદ કરી દેશની હદ પાર કહાડી મુક્યા. ખીજી તરફથી એ ગીરધરલાલને ગોકુલની ગાદીનો વારસો મળેલો હતો તેની માલિકી ચંદ્રાવલી વહુજીના હાથમાં હતી. તેના ઉપર પણ થોડા દિવસ અગાઉ ફરીઆદ કરેલી તે ફરીઆદીમાં ચંદ્રાવલીએ કહેલું કે પોતા ઉપર હિંદુ લૌ લાગુ પડતો નથી કારણ કે અસલ પૂર્વજો સંન્યાસી થઈ પાછા ગૃહસ્થ થયલા તેથી તેઓ હિંદુઓથી બાહેર પતિત જાતિના ગણાવા જોઈએ. એવા પુરાવા આપ્યા એટલે ત્યાં પણ કજીઓ હારી ગયા ને રૂપિઆ પાંચ સાત લાખ ખરચમાં ઉઠી ગયા. એ પ્રમાણે ગીરધરલાલની ઉઠાંત્રી થઈ ગઈ.

આ શ્રીનાથદ્વારની વાત કરી, ત્યાંથી યાત્રાળુઓ ગોકુળ મથુરા જાય છે. ત્યાં પણ દેવદર્શન ઇત્યાદિમાં કાળ નિર્ગમન કરે છે. ધર્મના બોધ તરીકે રાત્રે કેટલીક રસ મંડળીઓ ભરાય છે ને જે ગ્રંથો માટે કોર્ટમાં ચઢનાથજી મહારાજને પ્રતિજ્ઞાપર કહ્યું હતું કે જુદા છે તેવા ગ્રંથો વચ્ચે છે. વળી ત્યાં કેટલુંક બહુ જાણવા જેવું છે. કેટલાક સ્ત્રી પુરૂષો હમેશના નિવાસી થઈ રહ્યા છે. કેટલાક ધરમાંડી બેઠા છે. તેમાં બ્રાહ્મણી ને બાટીઆ, બાટીઆણી ને વાણીઆ, વાણીઆણી ને લુહાણા એવી રીતે અને કેટલાક પોતાની ન્યાતિમાંજ ધરમાંડી બેઠા છે. ધરમાંડી બેસવું હોય તો ત્યાંના મહારાજની આજ્ઞા લેવી પડે છે. એ આજ્ઞા લેવાને જે સ્ત્રી પુરૂષને એક ધરમાં બેગું બેસવું પડતું હોય તે મહારાજને વિનંતી કરવા જાય છે અને કહે છે કે, અમારે બે જણને એકઠા બેસી સેવા કરવા વિચાર છે. મહારાજ પોતાનો એ કામ ઉપરનો લાગો આશરે ૩. ૧૧ કે ૧૨ છે તે લઈને આજ્ઞા આપે છે “ ભલે જાઓ દોઉ મિલકે સેવા કરો” એવાં ધણાં જોડાં વસે છે. આ શું નાતરું, પુનર્વિવાહ કે, વ્યભિચારને ઉત્તેજન? જો કેથે પુનર્વિવાહ થાય કે તે સંબંધી કંઈ લખાય, બોલાય તો વૈષ્ણવો કુદાકુદ કરી મૂકે પણ આ પવિત્રમાં પવિત્ર સ્થળોએ શું થાય છે તે વિચારતા કે જોતા નથી. આમાં ધર્માચારીની પણ અધમ સ્વાર્થવૃત્તિ કે અમે કહીએ

તેમ કરવું, પણ ખીજે તેજ માર્ગ બતાવે અને ખરો બોધ આપે તો તે ન કરવું, કારણ કે લાગો જતો રહે. પણ હા, અહીં એક ભૂલ થાય છે કે સુધારાવાળાના પૂનર્વિવાહ ને આ નવા પ્રકારના નાતરામાં ફેર છે ખરો. આમાં ક્રિયા નથી. વળી વધુમાં આ નાતરાવાળીને જો દૈવયોગે ગર્ભ રહે છે તો અધુરેજ ગોલોકમાં મોકલી દે છે, ને કદાચ જો અધુરે પાડી ન શકે તો પૂરે દહાડે પુરો કરીને શ્રી યમુનાજીનો સેવક કરી દે છે અને જલચર તે મોજ કરે અને સુધારાવાળા તો આ બાળકોને જીવતાં રાખે. અરેરે ! આથી અધિક પાપ તે શું હોય !

આ જાત્રામાં પાછી એક આગળ જતાં કેટલાક વળી પરિક્રમ્ણા કે વનયાત્રા કરવા જાય છે. ત્યાંની અનેક હકીકતો પણ આવીને આવીજ હોય છે. એટલે વધુ વિસ્તારથી લખવા જરૂર નથી. વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં આ રીતે આ સંપ્રદાયમાં જે જાત્રાનું પ્રયોજન તે લેશ પણ સચવાતું નથી ઉલટું બંધનમાં પડાય છે. વળી જેઓ યોગ્ય અધિકારી નથી તેવાઓને ધન આપી ધનનો સદ્વ્યય નથી કરી શકતા. અતીતિને ઉત્તેજન મળે એવી રીતનું સર્વ બને છે અને સ્ત્રી પુરૂષોના ચારિત્રો દુરાચારી ને ભ્રષ્ટ વધુ બનવાના સંભવો રહે છે. આની અસર પ્રગટ અપ્રગટ સંસાર વ્યવહારપર કંઈ જે તે ન હોઈ શકે.

શાસ્ત્રમાં સત્યજ કહ્યું છે કે:-

*સત્યં તીર્થં ક્ષમા તીર્થં તીર્થં મિન્દ્રિય નિમ્નહ ।

સર્વ્વં ભૂત દયા તીર્થં તીર્થમાર્જ્જં વ મેવચઃ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાન તીર્થં ઘૃત્તિસ્તીર્થં મનસ્તીર્થં ઝદાદતમ ।

તીર્થ્યાં નાપપિત્તીર્થં વિગૃહ્ણિ મનસઃ પરા ॥ ૨ ॥

* અર્થ:-સત્ય એજ તીર્થ છે, ક્ષમા એ તીર્થ છે, ઈન્દ્રિયનિમ્નહ એ તીર્થ છે, બધા પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી એ તીર્થ છે, નમ્રતા રાખવી એ તીર્થ છે, જ્ઞાન, ક્ષમા, ઉદારપણું, મનનું વિશેષે કરી શુદ્ધ થવું તેજ પરમ તીર્થ છે- અર્થાત ઉપર કહેલા ગુણો જે સ્થળ અને મનુષ્યોમાં છે તેજ તીર્થરૂપ છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

પુષ્ટિમાર્ગનો મોક્ષ.

આ પ્રકરણમાં મોક્ષ શું એની કંઈ વિસ્તારી શાસ્ત્રીય ચર્ચા નથી કરવાની. તેમજ આ સંસારમાં દેહ અંતસ્થ જીવનું સ્વરૂપ વિચારી તેથી અન્ય સ્થિતિમાં એનાથી વધુ ઉચ્ચતર સ્થિતિ એ જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે બાબતનું ઉંડું (નરી-ક્ષણ) પણ નથી કરવાનું. દુનિયામાં જે જે પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મ ઉત્પન્ન થયા છે તે પ્રત્યેક ધર્મના સિદ્ધાંતમાં જીવનો મોક્ષ થવાની તરેહવાર કલ્પનાઓ જોડી કાઢી છે. મોક્ષનો યોગ્યતાના સિદ્ધાંતની ભાવના મુજબ વિવિધ અર્થો કરવામાં આવે છે પણ સામાન્ય રીતે જીવને જન્મમરણાદિકનું જે મહા દુઃખ ભોગવવું પડે છે તેમાંથી છૂટી પરમ આનંદ પ્રાપ્ત કરવો એમ માનવામાં આવે છે.

આપણે આ પ્રકરણમાં, આ સંપ્રદાયમાં મોક્ષ કેવી રીતે માનવામાં આવે છે તે ટુંકમાં જોઈશું.

આ સંપ્રદાયવાળા બહુધા શાંકર સિદ્ધાંતોપર આધાર કરી યોગ્યતાનો મત કહ્યો છે. શાંકર સિદ્ધાંતમાં જ્ઞાને કરી, અજ્ઞાન દૂર થવાથી, મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી જીવનો મોક્ષ સ્વીકારવામાં આવે છે. તે સંબંધમાં એ લોક કહે છે કે જીવનોજ નાશ થાય તો પછી તે મોક્ષ જ્ઞાનો ? એતો એ જીવને સુખં પણ નહીં ને દુઃખ પણ નહીં. કેવળ જીવજ બ્રહ્મમાં લીન થઈ ગયો એટલે જીવજ મરી ગયો, તો એ મોક્ષ કંઈ કામનો નહીં. પણ જીવ કાયમ રહે ને તેને અખંડ સુખની હમેશ સુધી પ્રાપ્તિ રહે તેનું નામ મોક્ષ છે.

એઓ માને છે કે અમારા માર્ગમાં જે આવશે તે મુખ્યા પછી “ગોલોક” નામના ધામમાં જશે. ત્યાં તે જઈ હમેશ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરી અખંડ રાસક્રીડાનું સુખ ભોગવશે. એમ એઓએ મોક્ષ કહ્યો છે. કહે છે કે ત્યાં નિત્ય તૃપ્તિ રહે છે,

કોઈ વાતની ઉપાધિ નથી. પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓની કામવાસના કહે છે છ ગણી કે પ્રબલ હોવાથી તેઓને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, આથી પુષ્ટિમાર્ગમાં જે શિષ્યો આવશે તે મૃત્યુ બાદ ગોપી થશે અને ગોલોકમાં જશે. ત્યાં જઈ શ્રી કૃષ્ણ સાથે અથવા તેના અંગમાંથી બીજા સ્વરૂપે વા ગોપી નીકળીને તેમની સાથે અખંડ રાસક્રીડા કરશે. તેથી તે જીવને અત્યંત પરમસુખની પ્રાપ્તિ થશે.

વલ્લભાખ્યાન નામનું કાવ્ય એ માર્ગમાં બહુ ઉત્તમ ગણાય છે તથા વૈષ્ણવો તેને ધણાં પ્રેમથી હમેશ ગાય છે. તેમાં કહ્યું છે કે સ્વર્ગાદિક અનેક લોક છે અને તેમાં પરમેશ્વરની આવી આવી ધણી લીલા છે પણ,

● તે થકી પુરુષોત્તમ અલગા લીલા અચલ વિહારજી ।

બલ્લજ્ઞાની ને મોક્ષમારગી સ્વને નહી વેવારજી ॥

ઇત્યાદિ ત્યાંનું ધણુંક વર્ણન કરી કહ્યું છે કે બધા લોકથી પુરુષોત્તમના લોક અળગા છે. ત્યાં તે અચળ વિહારની લીલા કરે છે. તે પુરુષોત્તમ સાથે બલ્લજ્ઞાની અને મુક્તિમાર્ગીને સ્વપ્ને પણ વ્યવહાર નથી ઇત્યાદિ. એ આખ્યાનોમાં એ લોકો ગોલોકનું ધણુંએક વર્ણન કરે છે.

બીજું એક 'પવિત્રા મંડળ' નામે એ માર્ગનું પુસ્તક છે તેમાં પણ ઉપર લખેલી ગોલોકની વાતોનું સવિસ્તર વર્ણન છે. તેમાં પણ બધી એવીજ રાસક્રીડાની વાતો લખી છે.

એ શિવાય બીજાં કેટલાક પુસ્તકોમાં પણ છૂટીજવાઈ મોક્ષ સંબંધી હકીકત મળે છે પણ દ્વાદશકુંજ નામનું એક પુસ્તક છે તેમાં તે એ લીલાજ વર્ણવેલી છે. આ પુસ્તકની ઉત્પત્તિ કેવી વિચિત્ર છે તે જ્ઞેશું. તેમાં વલ્લભાચાર્યજીના પુત્ર વિક્રલનાથજી અર્થાત ગુસાંધજી જાણે અજ્ઞાન હોય તે હપે લખે છે કે ગુસાંધજી ને કૃષ્ણદાસ અધિકારીએ શ્રીજીના દર્શન બંધ કરી મૂક્યા હતા. તે વખતે ગુસાંધજી આમતેમ રખડી વખત પૂરો કરતા. એક દિવસ આચારજીની યેઠકમાં દામોદરદાસ હરશાની દર્શન કરવા ગયો હતો.

તેમણે ગુંસાઇજીને રડતા જોયા, આથી તેણે ત્હને સહમજાવી રડતા બંધ કર્યાં, અને કહ્યું કે આમ રોવામાં કંઈ વળ્યું? ચાલે કંઈ ઉપાય કરીએ. ગુંસાઇજીએ લાગ જોઇ કહ્યું કે તમારા બાપનું સરામણું મહેં તમને અમુક દિવસે કરાવેલું ત્હેની દક્ષણા આપવાની કહેલા તે આપી નથી તે આપો. આપરથી દામોદરદાસે કહ્યું કે મારી પાસે બીજું તો કંઈ નથી પણ મહા પ્રભુજીએ આપણા માર્ગનો સિદ્ધાંત મ્હને કહેલો છે તે કહો તો આપું. આ વાત ગુંસાઇજીએ સ્વીકારવાથી દામોદરદાસે તે કહેવાનું પ્રારંભ કર્યું. તેમાં આ સંબંધમાં કહે છે કે પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવ કોઇ મૃત્યુ પામે છે કે તત્કાળ ત્હને વાસ્તે એક ગોપિકા (બી) નું ખોળાયું તૈયાર કરી મૂકેલું હોય છે ત્હેમાં તે પ્રવેશ કરે છે. પછી તરતજ ત્હને ગોલોકની ચાર ગોપીઓ તેડવા આવે છે. તે તેડીને લઇ જાય છે. રસ્તામાં કેટલાક લોક. (સ્વર્ગાદિ લોક) આવે છે તે દેખાડતી દેખાડતી તે ગોપીઓ પેલી નવી ગોપીને લઇ જાય છે. તે પછી વચમાં એક મોટી પાજ આવે છે. તે ઉપરથી પાંચે જણી ચાલી જાય છે. પાજની બંને બાજુઓમાં મોટી મોટી ખાઇઓ હોય છે. તે ખાઇઓમાં અનેક સુંદર સુખમય સાધનો સહિત સુંદર પુરૂષો રહેલા છે. (આ પુરૂષો તેમજ ત્હમનાં સુખ સાધનોનું કેટલુંક વર્ણન છે.) હવે આ નવો જીવ ગોલોકમાં જતાં જતાં આ જોઇ લલચાઇ તો તરત ત્હેમાં પડી જાય અને ત્યાંના દેવતાઓ સાથે સુખ ભોગવે છે, પરંતુ જો ત્હેમનું મન ડગે નહીં તો તે જીવ તે ચાર બીઓ સાથે પેલે પાર ઉતરે છે અને ત્યાંથી થોડું ચાલે એટલે ગોલોક ધામ આવે છે. તે ગોલોક ધામની કાંતિ કરોડો સર્વના જેવી છે. ત્યાં રત્ન જડીત મહેલ છે. વૃંદાવન છે. યમુના નદી છે. મોર છે. ત્યાં તે જીવને શ્રી કૃષ્ણ તથા સ્વામિનીજી સન્મુખ લઇ જવામાં આવે છે. પછી તે જીવને બધું ગોલોક દેખાડવા તેઓ ચાર ગોપીઓને આજ્ઞા કરે છે. પછી બધું બતાવી કૃષ્ણ સન્મુખ પાછો લાવવામાં આવે છે. પછી સ્વામિનીજી પાસે લાવવામાં આવે છે. પછી સ્વામિનીજી તે જીવ ને કુંજમાંથી વિષ્ણુરી (વિષ્ણુ યજ્ઞ પૃથ્વી ઉપર પડ્યો હોય તેજ કુંજમાં પાછો

દાખલ કરવાની તે ગોપીઓને આજ્ઞા કરે છે. તે પ્રમાણે તેઓ તરે છે. કોઈ પુસ્તકમાં લખે છે કે પુરૂષમાં શ્રી કૃષ્ણ એકલાજ છે તે ગોપીઓ સાથે અનેક પ્રકારની રાસક્રીડા કરે છે; કોઈક પુસ્તકમાં લખે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના અંગમાંથી કરોડો ગોપી ઉત્પન્ન કરે છે. તે ગોપી એક એક ગોપી સાથે અખંડ રાસક્રીડા કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ તેની વિગતો તેમજ દ્વીકર્મોના વર્ણન પણ જોવામાં આવે છે.

આટલું સંક્ષિપ્ત વર્ણન વાંચવાથી ખાતરી થશે કે અ પ્રકારનો મોક્ષ કેવળ અશાસ્ત્રીય છે. એ માર્ગની દેવસેવાના પ્રકરણમાં આપણે વૈષ્ણવોએ કેવી રીતે સેવા કરવાની હોય છે તે વિચારી ગયા અને તે સેવકો કે ભક્તો મૃત્યુ પામ્યા બાદ આવી રીતે સ્ત્રી અને અને તેમને ગોપીઓ બધે ફરવતી ફરવતી આમ લઈ જાય વિગેરે જે કથન આપણે જોઈ ગયા એ મોક્ષ તે કેવો વિચીત્ર ને હાસ્ય જનક લાગે છે. સ્ત્રીનો અવતાર ધરવો પછી તેનું ગોપી સાથે ફરવું તેમજ કુંજમાં ખાર સ્ત્રી સરદારની આજ્ઞામાં રહેવું વિગેરે મોક્ષની કલ્પનાઓ કેવલ બાળખેલ જેવી લાગે છે. આ કલ્પનાજ કંઈ વિચીત્ર ભ્રાંતીજનક છે. સંસારીને વધુ સંસારી બનાવી પરલોકમાંયે કામવાસનાની તૃપ્તિની વાત લાવે છે. ત્યાંયે બીજો કશો ધંધો કરવાનો નથી. જીવને જ્ઞાને કરી સચ્ચિદાનંદ પ્રાપ્તિ નહીં પણ ત્યાંયે સર્વ ધંધિયો ને વાસનાની તૃપ્તિ. જીવતાં જીવત ગુરૂઓની અનેક એષ્ટાઓ જોઈ લાવકડીઓ કહેશે એ તો વહાલો સુખ દે છે અને મુઆ પછી તો સ્ત્રી પુરૂષ બધા જીવોની ગતિ અને મોક્ષ ઉપર આપણે જોઈ ગયા. ધણા લેખકો હાલના જમાનામાં આવી વાતોને જે રૂપમાં લખેલી છે તે ઉડાવી અનેક મનમાનિત રૂપકો કલ્પી અનેક તરેહના અલંકારમાં ને આધ્યાત્મિક અર્થમાં ઘટાવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને એવું બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે એમાં ગૂઢ તત્ત્વચિંતન રહેલું છે પણ ઉપરની હકીકત જે માત્ર દુઃકમાં જોઈ એ હકીકત તેમજ અન્ય અનેક વર્ણનો જોશે તો પછી લાગ્યેજ કોઈ ઉંડી શીલ્સુશીના અલંકારના પડ ચંદાવશે. અલંકારો સાહિત્યમાં આવે છે. રૂપકો પણ વર્ણનોમાં પ્રાસંગિક ગણાય છે અને તે

પ્રત્યેક સાહિત્યમાં હોય છે. પણ બધેજ મનમાનિત તરંગી કલ્પનાઓથી ઘટાવી આકાશ પુષ્પોમાંથી વાસ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી એ માનસિક શક્તિઓની દુર્બળતા કે દૂરપયોગ છે.

ધણીવાર લેખકો પ્રાચીન મહાપુરૂષોને પણ આવી રીતે અલંકારમાં વર્ણન કરે છે અને ફલાણું તે માયા ને નાડી, ને ફલાણો તે આત્મા ને, ફલાણી તે બુદ્ધિ ને ફલાણું તે આ, પણ તે વખતે વિસ્મરણ કરે છે કે શું ત્યારે એ ઐતિહાસિક પાત્રો થયાજ નહોતા? અને મોક્ષ પ્રકરણની ઉપલી હકીકતમાં તેો આની વધુ ઉંડી ચર્ચાની પણ જરૂર નથી. સાદી દ્રષ્ટિએ એની અશાસ્ત્રીયતા તરત સ્હમજી શકાશે.

પ્રકરણ ૧૦ મું

આ માર્ગવાળાએ કરેલી ખીજ માર્ગવાળાની નિંદા.

આ દેશમાં પ્રત્યેક આસ્તિક હિંદુના મનમાં ધાર્મિક જીવન એજ વાસ્તવિક જીવન છે એવી દૃઢ માન્યતા રહેલી હોય છે. મનુષ્ય જાતિનો હીન અવસ્થામાંથી ઉદ્ધાર કરવા માટે ધર્મના પુનરુદ્ધારની આવશ્યકતા ખાસ સ્વીકારવામાં આવે છે; પરંતુ મૂલ્ય વૈદિક ધર્મના વિપ્લવ અને વિનાશ પછી બુદ્ધ ધર્મથી માંડી અત્યાર સુધીના જેટલા પંથ સંપ્રદાયો નીકળ્યા તે સર્વે પોત પોતાના પંથને ઉંચો માની અન્ય માર્ગને જરા નીચો ઠરાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે, અને તેમ કરી ભોળા શિષ્યોને ભમાવવા પરમતની નિંદા કરવાનું ચુક્યા નથી.

અત્યાર સુધી આપણે આ પંથની જે કેટલીક હકીકત વિચારી તે પરથી એટલી તે ખાત્રી થાય છે કે એમાં કંઈ ખાસ ધર્મજ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. માત્ર અમુક ખેલના દર્શન

ક્યાં કે કરાવ્યા શિવાય વિશેષ કશું નથી. તત્વજ્ઞાનની શાખામાં ફેર છે અને તે શુદ્ધાદૈતિ છે પણ તેમાં વિચાર ભેદ એ જ્ઞાનચર્યાનું કારણ બને છે તેથી નિંદાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. છતાં શંકરાચાર્ય સરખા તંત્ર-વેત્તાની પણ સખ્ત નિંદા કર્યા શિવાય રહ્યા નથી. દેશમાં પરરાજને લીધે તેમજ મતાંતર સહિષ્ણુતા વધવાથી તેમજ પરસ્પર વ્યવહારિક સંબંધને લીધે અને પોતાના ધર્મવિચારો ને સિદ્ધાંતના અજ્ઞાનને લીધે આજે જોકે બધા એક જવા દેખાય છે છતાં જો પુસ્તકો જોવામાં આવે તો ફટલા ને ફવી નિંદા કરવામાં આવી છે તે જાણવામાં આવે. આટલા ઉપોદ્ધાત પછી એ માર્ગ-વાળાએ ક્યા ક્યા માર્ગવાળાની નિંદા કરી છે તે જોઈશું.

૧ શાંકર સિદ્ધાન્ત.

વલ્લભાચાર્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ તે શંકરાચાર્ય છે. આનું સામાન્ય કારણ એ છે કે હિન્દુસ્થાનમાં શંકરાચાર્યનો સિદ્ધાન્ત સૌથી અધિક પ્રચલ છે. એમાંની ઘણીક બાબતો વેદાનુ-કુલ પણ છે તેમજ એમાં શાસ્ત્રાધ્યયન કરવા તેમજ જ્ઞાન, યોગ વિગેરે સંબંધી ઠીક ઘોષ પણ છે. આને લીધે વલ્લભવંશીઓને ભય લાગ્યો કે જેઓને પોતાના મતમાં એથી લીધા છે તે જો વખતે શંકર મતાનુયાયિની વાત સાંભળે તો તે તરત વિરૂદ્ધ થઈ જાય આ મોટે પુષ્કળ નિંદા કરી છે. શાંકર સિદ્ધાંતીઓ આ બધું જુલો ગયા ત્હેનું કારણ ઉપર આપણે લખી ગયા છે વળી વલ્લભી સંપ્રદાયના આવાં પુસ્તકો તેઓમાં જોઈએ એટલાં પ્રચ-રિત નથી, તેમજ શાસ્ત્રવિચારના પુસ્તકો પાંચવાનો શોખ સામા-ન્ય લોક વર્ગમાં છે નહીં, અને બ્રાહ્મણ જેવી ભિક્ષાવૃત્તિપર જીવનારી આશ્રિત કોમમાંજ શાંકર સિદ્ધાંતીઓ વિશેષ છે. ગુસાંધ-જીએ વિદ્વનમંડન ગ્રંથમાં ગાલિપ્રદાન કરેલું છે એ આગળ જોઈ ગયા અને લખે છે કે શંકર પ્રચ્છન્ન બૌદ્ધોસી ખાંતોસી નિરંકુશ તત્વા તે તુંહસ્ય ઇત્યાદિ. વળી અષ્ટાક્ષરની ટીકામાં ગુસાંધજીએ કહ્યું

છે કે, જાકે કંઠમે વા હસ્તમે સ્પર્શકી માંગા હોય તે સ્વતક સમાન છે. વાકો સ્પર્શ હો જાય તો સર્વેલ સ્નાન કરનો પડે ધત્યાદિ. કહેલું છે. એટલુંજ નહિં પણ અનેક તરેહની વાતો જોડી કાઢેલી છે જે સર્વે અહીં આપવી અને એમ નથી. વેળા 'દ્વારકેશજીની ભાવના'માં મહાદેવજી વિષે આ પ્રમાણે વિચાર જણાવ્યા છે. "શિવરાત્રીકો ઉપવાસ મર્વથા ન કરનો, ઔર ઉદેશ કરિકે શિવાલયમાં જાવનોહુનાહિ, સહજીક શિવ દીસે હોય તો હાય જોડીકે ચય શ્રી કૃષ્ણ કરનો, ચય મક્ત હેં યા તેં ઔર પુષ્ટી મારગીય ભગવદી અપનો સ્વરુપ વિચારે તો શિવ આપુ તેં યા વો જય જી કૃષ્ણ કરહેં, યા તેં જો શિવકો ચતુરથ જો ધ્યાન મક્તિસોમ ાકી મઈ ઔર પુષ્ટી મક્તનકો નવ મક્તિનો આસ્મનિવેદન તાંદે સો પુષ્ટી કી હ તા તેં શિવ યાંકી પ્રણિપત કરે, ઔર ઉચ્ચમ કરિકે શિવાલયમેં જાય તો શિવકો યહ આજ્ઞા હય જો જીવકો બહિર છુલ્લ કરો તા તેં ન જૈયે" અર્થ સ્પષ્ટ સહમન્ય એવો છે. શિવને તો માત્ર ચતુર્થ ધ્યાનલક્ષિત તે મયાદા માર્ગની સિદ્ધ થયલી તે તો આ પુષ્ટિમાર્ગને પ્રણિપત કરે તે તે છતાં જ્ય તો શિવને આજ્ઞા છે કે જીવને બહિર્મુખ કરવા માટે ન જવું.

શિવપૂજનની પણ આ પ્રમાણે નિંદા કરવામાં આવી છે અને 'દ્વારકેશજીની ભાવના'માં વૈષ્ણવોને ભમાવવા કલ્પિત વાતો લખી છે. આ બધી અસભ્ય એટલી છે કે જાહેરમાં મૂકવા યોગ્ય નથી. શૈવમતની પૂજનની કેટલાક અસભ્ય કલ્પનાની વાતો શૈવ ગ્રંથમાં કેવળ નથી એમ તો નથી પણ વૈષ્ણવોએ તેમાં અતિશયોક્તિ કરીને રૂપ મૂળ કરતાં ધણું વધારે ખરાબ આપ્યું છે.

દેવી મતની નિંદા.

હિંદુસ્થાનમાં દેવી પંથ પ્રબળ છે. તે માર્ગમાં જ્ઞાનપાના દિકની (અલક્ષ્ય અપેય મુકાને) તથા રાસલીલાની બાબત પુષ્ટિ માર્ગને મળતી છે. તેથી ચોતાના વાડામાં પૂરેલા શિષ્યો તે માર્ગમાં નાસી ન જાય તેવી યુક્તિઓ પણ બહુ કરી છે, અને દેવીને ચોતાથી હલકી દરાવીને તેની જાટકણી કાઢી નાંખી છે.

નીજ વાર્તાદિ પુસ્તકોમાં આ સંબંધમાં અનેક તરેહની નિંદાથી ભરેલી વાર્તાઓ લખી છે વિસ્તાર લાયકી આપી શકતા નથી. વળી પુષ્ટિ માર્ગમાં એક ઘોળ ગાય છે કે “ જે વૈષ્ણવે કૌંથી દર્શી, જઈ કુવામાં નાહી દેવીરે ” વિગેરે. આ બધી વાર્તાઓ એવી છે કે -હાના બાલકને પણ માનતા અચકાવું પડે એવી હાસ્યજનક છે.

રામાનુજ સંપ્રદાયની નિંદા.

આ પછી હવે રામાનુજ સંપ્રદાયને સપાટામાં લે છે તે જોઈએ. રામાનુજ સંપ્રદાયનો પગદંડો સારી રીતે પ્રવેશ્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં વિદ્વાનોની સંખ્યા પણ પ્રમાણમાં ઠીક છે. તેઓના મંદિરોમાં ધર્મચર્યા, ધોથી શ્રવણ વિગેરે કાંઈ ને કાંઈ થતું રહે છે. શ્રી રામચંદ્રજીને પુસ્તકોમાં લગવાન કહેલા છે તેમ એ માર્ગમાં નીતિ રીતિ પણ કટલેક અંશે સારી છે. આ કારણોને લીધે પુષ્ટિ માર્ગીઓ જાણ્યું જ આ સંપ્રદાયમાં જે આપણા શિષ્યો જાય તે આપણાપરથી ભાવ ઉતરી જાય, તેથી તેના ઇષ્ટદેવ રામચંદ્રજીને હલકા ઠેરવવા એઓએ પ્રયત્ન કર્યા છે. પુરાણોમાં તેમજ મહાભારતાદિ પુસ્તકોમાં રામચંદ્રજીને સાક્ષાત્ લગવદાવતાર તરીકે ગુણગાન કરેલા છે એટલે તેમને આ બધા પુસ્તકો ખોટા ઠેરવી કે તેમાં ફેરફાર કરી હલકા ઠેરવી શકાય નહીં માટે બીજી યુક્તિ કરી છે. પોતાના પુસ્તકમાં રામચંદ્રજીને મર્યાદા માર્ગી માની પંદર કળાના અવતાર તરીકે સ્વીકાર્યા છે તે કલ્પિત વાર્તા ઉપજાવી છે. નિજ વાર્તામાં લખે છે કે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી એક વખત અયોધ્યામાં પધાર્યા. ત્યાં રામચંદ્રજીને મળવા ગયા. તે વખતે રામચંદ્રજીએ ઉઠી ઉભા થઈ “પૂણું પુરુષોત્તમાયનમઃ” કહીને તેમનું સન્માન કર્યું, અને હાથ જોડી ઉંચા આસનપર બેસાડ્યા. વળતાં વલ્લભાચાર્યજીએ “મર્યાદા પુરુષોત્તમાયનમઃ” કહી હાથ જોડ્યા નહીં. આપરથી હનુમાનને શંકા થઈ તે વલ્લભાચાર્યજી ગયા પછી રામચંદ્રજીને પૂછ્યું તો રામચંદ્રજીએ ઉત્તર આપ્યો કે તું એની પાછળ જા એટલે તેને કારણુ સહમજાશે. હનુમાને તે પ્રમાણુ ક્યું અને ત્યાં

જઘ જુએ છે તેા જાણ્યું કે રામચંદ્રજી તેા અહિં છે. પાછો ઝડ રામચંદ્રજીના ઘરમાં જઘ જુએ છે તેા ત્યાં પણ ઘેડેલા જ્યા. પછી રામે પૂછ્યું શું જોયું ? તેા હનુમાને કહ્યું મહારાજ સર્વત્ર આપ બિરાજો છો. આ પરથી રામચંદ્રજીએ ખુલાસો કર્યો કે મહારા કરતાં એ વિશેષ તેથી એ મહારં ૩૫ લઘ શકે છે અને હું એનાથી એટલો ઓછો તેથી એનું ૩૫ મહારાથી ધારણુ થઈ શકતું નથી. આપરથી બિચારો હનુમાન તેા પૂછકું ધાલી બેસી રહ્યો.

હવે આ વાત વિષે શું લખવું ? વિચારતાયે નથી જે રામચંદ્રજી તેા છેક ત્રેતાયુગમાં થઈ ગયા ને સ્વધામ ગયા ત્યારે અયોધ્યાના સઘળા જીવોને સાથે લેતા ગયા ત્યારે ચારસો વરસ-પર થયલા વલ્લભાચાર્યજી એમને અયોધ્યામાં શી રીતે મળ્યા ? આથી અધિક ગપ્પાષ્ટક તે શું હોય ?

રાધાવલ્લભી અથવા ગોડીઆ ગુસાંઈને સંપ્રદાય.

બંગાળના રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયમાંથી આ લોકોએ ચારી કરી પોતાનો પંથ ઉભો કર્યો છે. તેના ઘણા ખરા કૃષ્ણલક્ષિના સંગીતમય શૃંગારી પદો અને વાતોની ચારી કરી પોતાના સંપ્રદાયમાં દાખલ કર્યાં છે. છતાં તેને હલકો પાડવા મત્ન કર્યો છે. જ્ઞાન સાહિત્યમાં તે પંથની નકલ હોવાથી તેા તેમ ન બને ત્યારે બીજી યુક્તિ અજમાવી છે. રાધાવલ્લભીનો પ્રથમ આચાર્ય કૃષ્ણ ચૈતન્ય થઈ ગયો છે. તેના સંબંધમાં નિજ વાર્તામાં લખે છે કે એક સમયે ચૈતન્યને વલ્લભાચાર્ય સાથે સંવાદ થયો. તેમાં ચૈતન્ય હારવા ઉપર આવ્યો ત્યારે વલ્લભાચાર્યને ખુઝાવવા પ્રશ્ન કર્યો કે 'તુમ રામકૃષ્ણને બેદ કર્યો ગિનતે હો, ત્યારે વલ્લભાચાર્યે કહ્યું 'હમારે તેા કૃષ્ણ કૃષ્ણને બેદ હો તેા હિર રામકૃષ્ણ કી કહા કથા કહની' ત્યારે 'ચૈતન્ય શરમાઈ ગયો ને પગે લાગ્યો અને આપ બડે હો કરી ચાલ્યો ગયો' આ વાતમાં પ્રાણુ એજ વિચારવાનું કે ચૈતન્યને સાતસો વર્ષ થઈ ગયા ને વલ્લભાચાર્યને તેા ચારસો થયા તેા આ શી રીતે બન્યું ?

આ પ્રમાણે એઓએ દેશ, કાળ, સમયભેદનું કે કોઈપણ જાતનું અંતર ધ્યાનમાં રાખ્યા શિવાય સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધ મરણમાં આવે તેમ તાલમેલ લગાવી લખી માયું છે. આ પ્રમાણે એ લોકોના પુસ્તકમાં સ્વાર્થ સાધવા માટે સૃષ્ટિક્રમ વિરૂદ્ધની ઠંકાણા વગરની અનેક વાતો ભોળાને ભમાવવા અને અંધ શ્રદ્ધાળુને અજ્ઞાની બનાવવા લખવામાં આવેલી છે.

આ માર્ગમાંથી કુટેલા ફાંટા.

સંપ્રદાયના શરૂઆતના કાળમાં કુટુમ્બ ક્ષેત્ર કે અતિશય સ્વાર્થના કારણે એ માર્ગમાં કેટલાક ફાંટાઓ પણ પડ્યા હતા. તે સંબંધી થોડી વિગત લખીશું.

૧ એ માર્ગના મૂળ પુરૂષ વલ્લભાચાર્યજી અથવા આચાર્યજી મહાપ્રભુજી તે સ્થાપક છે. માર્ગનું નામ પુષ્ટિમાર્ગ રાખ્યું એટલે એમાં વેદશાસ્ત્રની, વર્ણાશ્રમની, કે લોકવ્યવહારની કાંઈ પણ જરૂર નથી. મૃત્યુ બાદ ગોલોક પ્રાપ્તિ માને છે. આ સર્વનો છેલ્લે છેલ્લે ત્યાગ કરી પોતે દંડી સંન્યાસી થયા. વર્ણાશ્રમ સાથે પુષ્ટિમાર્ગને હાડવેર છે. વિદ્વાન મંડનમાં ત્હેનું પુષ્કળ ખંડન કરવામાં આવેલું છે.

‘જે માર્ગ માટે જીવણજી મહારાજે કહેલું’ કે ‘આભ્યાસ વેદતંત્ર અધિકહે’ અને ‘પુરણ પુરૂષોત્તમ’ સાથે ‘બ્રહ્મજ્ઞાની ને મોક્ષમાર્ગી સ્વપ્ન નહિ વ્યવહારની’ ત્હેનો ત્યાગ કરી દંડી સંન્યાસી થયા એ કેવું અજ્ઞયખી ભયું છે, અને હાલના મહારાજો તો કોઈ સંન્યાસી થતા નથી. તો સંપ્રદાયમાં સત્ય સિદ્ધાન્ત કયો ત્હેનો વિવેક વાચકેજ કરવો.

૨ ગુસાંધજીના છાંકરા ગોકુળનાથજીએ પોતાનો પંથ જુદો ચલાવ્યો છે. તેમાં સેવકને એમ મનાવ્યું છે કે મારા શિવાય કોઈને માનવું નહીં. તે એટલે સુધી કે શ્રી કૃષ્ણ સુદ્ધાંને પણ માનવું નહીં. આ બાબતમાં વૈષ્ણવને એમ સ્હમજાવ્યું છે કે

“ ગોકુળનાથજી જનમ્યો ત્યારે ગુસાંધજી સેવામાં હતા કાંઈ માણસે આવી ખબર આપી કે મહારાજ પુત્ર જન્મ થયો. ત્યારે ગુસાંધજીએ કહ્યું કે મ્હને સેવામાં વિદ્ધ કયું (એટલે જન્મનું અશૈય થયું એટલે સેવા ન થાય) તેથી એ પુત્ર પોતાનો માર્ગ જુદો ચલાવશે એ કારણથી જુદો ચલાવ્યો.’ જુઓ કેવી હસવા જેવી વાત છે? આ સંબંધમાં એ મતના ખાસ જાણીતા એક પંડિત જણાવે છે કે “વલ્લભાચાર્યજી સંપ્રદાય મેંસે નીકલી હુધ યહ એક બડી પ્રબલ શાખા હૈ જશીં ગુજરાત મેં બહુતેરે આદમી વ્યાપ્ત હો રહા હૈ—ઇસ મત કે માનને વાલે એક પ્રકાર કે શુદ્ધા વા બનીએ લોગ હે. કહતે હૈ કે વલ્લભાચાર્યજી કે પૈત્ર ગોકુળનાથજી કે શિષ્ય મોહનદાસ નામ કે મુખ્ય, ઐર વલ્લભદાસ, સુંદરદાસ પ્રભૃતિ તદ્દનુયાયિ લોકોને ઇસ સંપ્રદાયકી સ્થાપના કીયા હય. ઇનકે ઇષ્ટ દેવતા વહી ગોકુળનાથજી કું માનતે હે; ઐર શ્રી કૃષ્ણ, બલદેવ, વલ્લભાચાર્ય. વિકૃલનાથ (ગુસાંધજી) સખ ઉનકે નોકર. આપસે બડા કાઈ નહીં. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ઉનકે દ્વારાપાલ ઠરાયા હે, ધર્મ ગ્રંથ ઉનકે ગુજરાતી ભાષામાં હે.....વિવાહ કેવલ અંગ્રેજોકી ભાંતિ હાથહી પકડ કર, કર લેતે હે. ઐર મરણ મેં કેવળ શખ દાહ કર લે તે હે; ક્રિયા કુજ નહીં કરને,..... ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

૩ ગોકુળનાથજીનો ભત્રિજો ગોપાળલાલ કરીને હતો તેણે વળી જુદો પંથ કાઢ્યો છે. તે વળી પોતાનેજ મનાવે છે. પંથ નવીન ચલાવવાનું આમ કારણ ગણાય છે. એ ગોકુળનાથજી સાથે એક વખત ભરૂચ ગયો. ત્યાં ગોકુળનાથજીના ઘોડાપર ખેસીને જતો હતો. રસ્તામાં ગોકુળનાથજીના સેવક મળ્યા તેણે એને હાથ ન જોડ્યો ને ગોકુળનાથજીના ઘોડાને દંડવત કર્યા તે પરથી એને ઇર્ષા થઇને કેટલાક ને સહમજબી શિષ્યો કર્યા ને એ રીતે માર્ગનું સ્થાપન કયું. એણે પોતાને હાથે ઘોળકામાં વડનું ઝાડ રોપ્યું છે. ખીજા ઢાંગીઓ માફક આ ઝાડના બહુ ચમત્કાર વર્ણવ્યા છે. તે વડને દેવતા પેઠે પૂજે છે, ભોગ ધરાવે છે, આરતી કરે છે, વાગા

વસ્ત્ર પહેરાવે છે. મંત્રોપદેશ લેવો હોય તો સઘળા તે ઝાડ આગળ આવી લે છે.

૪ આસરે સંવત ૧૯૧૫ થી ૧૯૨૦ સુધી એક મહારાજ મુંબઈ આવ્યો હતો તે મહારાજ ત્રિપુંડ ધારણ કરતો, શ્રદાક્ષની માળા પહેરતો તથા શિવની ભક્તિકરતો. બીજા મહારાજ તથા કેટલાક વૈષ્ણવો ત્હને ઘેલો મહારાજ કરી કહેતા પણ તે પોતાના ખરા ભાવથી એ આચારણ કરતો.

૫ કેટલાક મહારાજો વામ માર્ગમાં ગયલા સાંભળ્યા છે. અને ઉંચ વર્ણના હિંદુઓને ખાવા પીવા જેવી ચીજ નહીં તેવી તેઓ એ ભક્ષ કરેલી સાંભળી છે અને ત્હની બહુ ખારીકીથી તપાસ કરી ખાત્રી કરેલી છે.

આ પરથી જણાશે કે વેદ કે શાસ્ત્રના જ્ઞાન વગર મરજીમાં આવે તેમ અનેક કારણોને લીધે સ્વાર્થ ખાતર સંપ્રદાય સ્થાપન થયા છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

આચાર્યપદનું અધઃપતન તથા થોડુંક ચારિત્ર દર્શન.

આ પ્રકરણમાં આચાર્યો તથા ગુરૂ કેવા હોવા જોઈએ એની તુલનાત્મક સમીક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરવા ઇચ્છા નથી. તેમજ પ્રાચીન કાળના વિદ્યાદાન દેનાર આચાર્યો તેમજ શાસ્ત્રીય તત્વ વિચાર અને રહસ્યનું શિક્ષણ આપનાર ઋષિ મુનીઓ સાથે એમની સરખામણી કરવા જેટલી યોગ્યતા પણ એમની નથી. જનસમાજ એવો અજ્ઞાન નથી કે નિત્યના વ્યવહારોપયોગી અને પ્રચલિત નીતિના સામાન્ય સિદ્ધાંતો પણ ન સમજતો હોય. તો પછી મહારાજોની

આ લીલા કેટલી અધમતાએ પહોંચેલી છે અને એમના જીવન પૂર્વ-કાલથીજ કેવાં નીતિ શિથલ બની ગયલાં છે તેનાં દર્શન માત્રથી એમની યોગ્યતા સંબંધી વિચારવાનું તેમજ તુલના કરવાનું બની શકશે. બહુ કરીને તો જ્યાં યોગ્યતાપર નહીં પણ જન્મદત અધિકાર સ્વીકારવા આવે ત્યાં નીતિ શૈથિલ્ય તેમજ અજ્ઞાન, આડંબર, વિગેરેને વધુ અવકાશ રહે છે—અને જ્યાં આ દેહ ધારીએને ભગવાન, પરમેશ્વર કે પ્રભુ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે ત્યાં તો પછી અધિકારનું બાકી શું રહે ?

આ વાતનું થોડાંક દૃષ્ટાંતો આપી સમર્થન કરીશું. પ્રથમ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીથીજ શરૂ કરીશું. રજુ નામની ક્ષત્રિઆણી સાથે એમને કેવા પ્રકારનો ગાઢ સંબંધ હતો તે નીચેની વાતપરથી સહમંજશે. આ ક્ષત્રિઆણી કોઇ કોઇ વખત એમને આરોગાવતી. લક્ષ્મણ ભટ્ટના શ્રોત્રને દિવસે વલ્લભાચાર્યજીએ રજુને ત્યાંથી સામગ્રી મંગાવી. રજુએ ના કહી. રાત્રે જ્યારે રજુ સામગ્રી આરોગાવવા આવી ત્યારે એમણે ના કહી, અને મંડો ફેરવ્યું. એટલે રજુએ કહ્યું. ‘ક્યોંરે આજ કહા છે’ તો વલ્લભાચાર્યે કહ્યું કે ‘આજે ઘી મંગાવ્યું તે કેમ મોકલ્યું નહીં’ ત્યારે રજુ બોલી ‘મેં ક્યોં તેંરે વાપકી લોંઠી વીંઠી હું જા ધી પઠવાઉં, મેંરે તો તેંસોં કામ હેં, લે જટ અરોગજા.’ આપરથી અનુમાન થઇ શકે એમ છે.

હવે વલ્લભાચાર્યના પુત્ર વિદ્યજનાથજી આવે છે. નીજ વાર્તામાં એક અમા ક્ષત્રિઆણીની વાત આવે છે. અમાને રાસલીલા કરવાનો વિચાર થયો. એકાંત મેળાપ ગુસાંઇજી સાથે ન થયો. આર્થી ગુસાંઇજીના જાજમાં ઝૂપાઇ બેઠી. ત્યાં ગુસાંઇજીએ કહ્યું ‘જા ત્હારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાવ.’ રાત્રે સૂતી વખતે અમાને સ્વપ્ન આવ્યું કે ગુસાંઇજી સાથે ખૂબ રાસલીલા કરી. સંહારના હિંદી પ્રસન્ન થઇ થોડે દહાડે ગર્ભના ચિહ્ન જણાયાં. નવ મહિને પુત્રિનો જન્મ થયો. તે ગંગાબાઇ કરીને હતી તે સર્વ બાળકો કરતાં એનું માન ગુસાંઇજી આગળ અધિક હતું.

હવે ગુસાંઇજીના પુત્ર ગોકુળનાથજી આવે છે. એઓ વડનગર ગયલા ત્યાં નાગર સ્ત્રીને સમર્પણ આપી રાસ રમેલાને તે પરથી

ત્યાંથી પ્રયાણ કરવું પડેલું. આ વાત વિસ્તારપૂર્વક આપી ગયા છે.

વળી વ્રજપાલજી નામના મહારાજ કચ્છ ગયા હતા. તેણે તે વખતે અલડાસા તરફ અનીતિભયું વર્તન કર્યું. આ પરથી ત્યાંના મહાજને દરબારને અરજ કરી હદપાર કરાવ્યા હતા.

એક કોઇ વ્રજનાથજી મહારાજે કચ્છ માંડવીમાં ઘણી અનીતિ કરવાથી મહાજને દરબારને અરજ કરી બહુ અપમાન કરાવી ગામ બહાર કરાવ્યા હતા.

થોડા વર્ષ પર ધીશજી નામના મહારાજની અનીતિ માટે બે દિવસના અપવાસી છતાં એજ દશા થયલી.

વળી પોરબંદરના રાણા સાહેબે દ્વારકાનાથજી નામના મહારાજના દુરાચાર માટે ગામમાંથી કાઢી મૂકી વૈષ્ણવ ધર્મ તજી સ્માર્ત ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો.

અહીં મુંબઈમાં ચીમનલાલજીના ભાઈ વલ્લભજી મુસલમાની વેશ્યા રાખવાના કારણથી વીસ વર્ષ ન્યાત બહાર રહ્યા હતા.

કૃષ્ણરાયજી મહારાજ પોતાની અનીતિ માટે ઘણાં વર્ષ સુધી ન્યાત બહાર રહ્યા હતા.

ગોકુલોત્સવજીએ એક વ્રજવાસી સ્ત્રી ઉપર હાથ નાંખવાથી તે વ્રજવાસીએ તેના ઉપર તલવારથી વેર લેવા વિચાર કર્યો. આ પછી રૂપિઆ ૨૦૦૦૦ દાંડના આપી તે છૂટો થયો હતો.

કાશીવાળા રણુછોડજી મહારાજે કચ્છ માંડવીમાં અત્યંત અનીતિ કરવાથી દરબારે ગમનિકાલ કર્યો હતો.

થોડાં વર્ષ પર વ્રજપાલજી મહારાજ કોઇ મુસલમાની સ્ત્રી સાથે લગ્નને ગોકુલ તરફ ફર્યા કરતા અને વૈષ્ણવો દર્શન કરવા બંધ તહેમને સાડી ચોળી વિગેરે ધરાવવાની આજ્ઞા કરતા તે ઘણા વૈષ્ણવોની બાજુમાં છે.

એનો પુત્ર મુંબઈમાં કોઇ વેશ્યાને ત્યાં ત્રણ દિવસ રહ્યો હતો. ત્યાં ખાધું પીધું હતું. આ તો બહાર વર્તમાનપત્રોમાં પણ આવી ગયું હતું. આ અને આવા બીજા અનેક દષ્ટાંતો મળી શકે

એમ છે. વલ્લુ' ખરૂં' તો સામાન્ય રીતે સેવકોના જાણવામાંયે છે. અતિ શ્રદ્ધાળુ કે અધ શ્રદ્ધાળુ આંખ આડા કાન કરે છે. કેટલાક દુરાગ્રહીઓ આવી હકીકતો વિરૂદ્ધ વિચાર ધરાવનારાના લાભમાં જાય માટે આવી બાબતમાં પણ પોતાની જાગ ન ઉઘાડવી એવી નૈતિક હીનતા બતાવે છે.

અન્ય સામાન્ય દૃષ્ટાંત.

વળી થોડાં વર્ષોપર જીવજી મહારાજે એક રૂપા માધવજીની બાયડી જે મજકુર મહારાજની માનીતિ હતી ત્હને ત્હનો ધણી રૂપો મહારાજની ખ્હીકથી દેશ લઇ ગયો, તે સારૂ બાટીઆ મહાજન ઉપર અતિશય જીલમ કર્યાં. એ વાત મહાજનમાં જે તે વખતે હાજર હશે તે હજી જીલ્લા નહિ હોય.

થોડા વર્ષોપર જીંદીકોટામાં એક અલીના મહારાજ ગયા હતા. ત્યાં સ્ત્રીનો વેશ લઇ જનાનખાનામાં ગયા. રાજના દરવાનને આ વાતની ખબર પડી, એટલે તે જ્યારે નીકળ્યા ત્યારે ખૂબ માર મારી સોનાના કડાં ઉતારી લીધાં. રાજને આ વાતની ખબર પડી તેથી તે નાઠો. રાજને પાછળ પકડવા માણસ મોકલ્યા પણ એક ખીજા મહારાજે સારી પેઠે સહમજબવાથી તે માણ માણ છૂટો થયો. ચીમનલાલ મહારાજનો જીલમ વળી એથીયે વધુ હતો. એની અનીતિની કથાને તો બાણુએ મૂકીશું. સિંધમાં એક પુષ્કરણા બ્રાહ્મણે મઘ માંસાદિ જાહેર રીતે કરેલું. ત્હને પોતાનો ખવાસ બનાવ્યો અને ન્યાતિલાએને જોરજૂલમથી જમાડવાની તજવીજ કરી. ન્યાતિલાએએ ના કહી. આથી તેણે આગા કરી કે એ બ્રાહ્મણ સાથે જે કોઇ જમે નહિ ત્હને પોતાના ઘર આગળ ઉભો રહેવા દેવો નહિ, તથા જમાડવો નહિ. આથી આખરે તે બિચારા વૈજ્ઞવેએ તેમ કીધું.

થોડા વરસ ઉપર ઇંદોરમાં લશ્કરીલાલ કરી મહારાજ હતા તેણે એક સ્ત્રી રાખી હતી. તે માટે ત્હની પોતાની સ્ત્રીએ ઠપકો આપ્યો, છતાં મહારાજે આગલી ટેવ ચાલુ રાખી એ વળી ઉપરથી ત્હને રીસ ચઢી તેથી બિચારી અબજાને મારી. વહુજીએ ખૂબ પાડવા

માંડી જે ત્હેની ખેનના સાંભળવામાં આવતાં તે છોડાવવા આવી, પણ રૂઢ સ્વરૂપ મહારાજે બનેને ક્રોધાવેશમાં કાપી નાંખી. આ વાતની રાજને ખબર પડતા પ૦૦૦૦ રૂપિયા દંડ કર્યો.

વર્તમાનકાલની સામાન્ય સ્થિતિ તથા અર્થપ્રાપ્તિના અયોગ્ય ઉપાય.

ઉપર લખ્યા મુજબના અનેક દ્રષ્ટાંતો જડે છે છતાં અંધશ્રદ્ધાળુ સેવકો એમને જન્મથીજ સાક્ષાત્ ભગવાન તરીકે સ્વીકારે છે. અને જેમ નંદરાયજીને ત્યાં શ્રી કૃષ્ણના જન્મની ધામધુમ થઇ હતી, તેમ વૈષ્ણવો જન્મખંડિને દહાડે હાલમાં કરે છે. મહારાજો પોતાને ત્યાં ખાળકોના જન્મ સમયે ધામધુમ કરે છે. દહીં દૂધ વિગેરે સેવકો ઉપર નાંખે છે. કેટલાએક ભાવિક અને ખાચલા સેવકો હીંચો લીધે છે. (હીંચો એટલે, વચ્ચે એક ઠાલકી વગાડે ને ત્હેને ફરતા માણસો ગીત ગાય ને નાચે) પ્રત્યેક વૈષ્ણવ જાણે ભગવાનનો અવતાર થયો હોય તેમ આનન્દ પુર્વક એક ખીજને કહે છે કે શ્રી ફલાણાજીને ત્યાં લાલજી પ્રગટયા, ખાળક પ્રગટયા.

એ ખાળક મહાપ્રભુજી સૂવાવડખાનામાંથી બહાર નીકળતા થયા કે લોકો ત્હેના દર્શન ધણા ભાવથી કરે, ત્હેના ચરણ સ્પર્શ કરે, અને પોતાથી બનતી સેવા પણ કરે છે. એ ખાળ-મહા પ્રભુજી જરા સહમજણા થયા કે ત્હેને વૈષ્ણવો પગે લાગવા આવે અને 'જે બહાલા! મહારા બહાલા! શ્રી વલ્લભ રાજકુમાર! પ્રભુ! ઠાકોરજી!' વગેરે અનેક નામથી ત્હેને ખોલાવવામાં આવે છે. આમ તેઓ ભગવાનસમ પૂજાય છે. તેઓ પોતે પણ પોતાને ભગવાન તરીકે ખોલતા અચકાતા નથી. એમ સાંભળ્યામાં આવ્યું છે કે કાશીવાળા રણુછોડજી મહારાજ પાસે ક્રોધ એમ કહે કે 'ભગવાન કરે તે ખરી' તો તેઓ કહેતા 'હમ ક્યા ભગવાન નહી હે?'

વળી એમના ગ્રંથોમાં પણ એઓ પોતાને ઉંચે ચહાવવા ભગવદ્ સ્વરૂપ કરી અનેક સ્થળે લખે છે. કેટલાક આજીઆજીના રાખેલા

માણસો અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને અવળું સ્થમન્નવે છે અને કહે છે કે જેમ અગ્નિમાં કંઈ પણ પદાર્થ નાંખો અને બળી જાય તેમ ગુસાંધના બાળક સાક્ષાત અગ્નિસ્વરૂપ છે તેથી એમની પાસે પાપ આવે નહીં ને આવે તો બળી લસમ થઈ જાય.

આથી કરીને મહારાજનેનો મોટો ભાગ અશિક્ષિત, દુર્ગુણીને, વિષયાસક્ત હોવાનો વિશેષ સંભવ રહે છે, અને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં તો ધર્મશાસ્ત્રના અભ્યાસ અને ચિંતનને સ્થળે કોઈક શાસ્ત્રના અભ્યાસી અને તેના અર્થશાસ્ત્રી બને છે. શિષ્યાઓ રાખતા થાય છે. તેમના સન્મુખ રસશૃંગારી વાતો કરી દુરાચારના પાપની વિસ્મૃતિની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને પરિણામે તેમને પાપ તરફ પ્રેરે છે, ઉત્તેજે છે, પોષે છે.

વળી એક રાજગાદી અને રીયાસત તુલ્યની આ વ્યાપાર પ્રવૃત્તિને લીધે શ્રી લક્ષ્મીદેવીની સંપૂર્ણ કૃપા હોય છે. એઓ સુંદર સુહાગી વસ્ત્રો, અલંકાર, કુંડળ વિગેરે પહેરી છેલ છબીલા છાંગાળા બને છે, અને અનેક લાવકડી અજ્ઞાન સુંદરીઓના મન હરણુ કરી પોતાની પાશવવૃત્તિ સંતોષે છે. આ માટે અનેકવાર કોર્ટે ચઢાયા, અનેક સજ્જન પુરસ્કારોના શીટકારને પ્રાપ્ત થયા, અનેક પુસ્તક અને પત્રોમાં ગવાયા, વિગેરે જાહેર વાત છે.

એમના પૈસા મેળવવાના પ્રકાર પણ અનેક તરેહના હોય છે. એમને ઘેર કાંઈપણ કાર્ય હોય જ્યાં કે (સીમંત, જન્મ, જનોષ, વિવાહ, મરણ, ઇત્યાદિ) તો સેવકો પાસેથી ધુમ પૈસો કઢાવે છે. એ કાર્યો સેવકોને ત્યાં થાય ત્યારે પણ પૈસો કઢાવે છે, વળી ઉત્સવ ઇત્યાદિમાં ભેટો લે છે. કાંઈ ઘરંબર બાંધવું હોય તો ખરડા કરે છે. કેટલાએક ખરડા તો મૂર્તિઓને કામે કાંઈક વસ્તુ જોઈતી હોય તો કરે. તેમના વસ્તુઓ કરતાં ઘણાજ વધારે પૈસા એકઠા કરે છે. અગાઉ તો જબરદસ્તીથી સેવકો પાસે કઢાવતા.

એક મજબાણજી કરીને મહારાજ અગાઉ લખપતમાં સંવત ૧૮૮૬ માં આવ્યા હતા. તે લોકો પાસેથી પૈસા કઢાવતા. તેની વાત સાંભળેલી તે મુજબ કોઈ સારો શેઠીયો હોય તેને તેડાવે. તેની પાસે પાંચ દશ હજાર કોરીની માંગણી કરતા,

અને જો ના પાડવામાં આવે તો કેદ સુધ્ધાં કરતા. એઓ પોતાની સાથે સિપાઈ વિગેરેનો રસાલો રાખે છે એટલે જરૂર ધારતાં શિક્ષા સુધ્ધાં કરી શકે છે. ઇચ્છા થાય તો બર બપોરે તડકામાં ઉભા રાખે. ઇચ્છા થાય તો દર્શન બંધ રાખે. ઇચ્છા થાય તો દંડ કરે, આવી રીતે અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિએ પૈસા કહડાવે છે. મુંબઈમાં ચીમનજી મહારાજે બે ચાર વાર ખરડા કરેલા અને ત્હેમાં સેવકોની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ જખરદસ્તીથી પૈસા કહડાવેલા. મુંબઈમાં અગાઉ દાણી રાયજી કરી મહારાજ આવ્યા હતા ત્હેમણે વૈષ્ણવો પાસે જોરજુલમથી પૈસા લીધેલા. વળી વાર તહેવાર અને પર્વને દિવસે બેટો લેવાનો રિવાજ હોય છે. આ મહારાજનેના હિંડોળા, ડોળ, ફૂલમંડળી, પવિત્રાં વિગેરેમાં દર્શન કરી સેવકો પુષ્કળ બેટો મૂકે છે.

કેટલાએક ઉપર મહારાજે ઘોતી ઉપરણો પહેરાવે છે, ત્હેનો વિધિ એમ છે કે સજ્જારના પહોરમાં તે ઘોતી ઉપરણુ કરનાર ત્યાં કુટુમ્બ સગાંબહાલાં તથા પાડપડોશી સાથે હાજર થાય છે. મહારાજ શૈય જઈ આવ્યા પછી તે કપડાં સાથે ઉંચા આસને વિરાજે છે. સેવકો તેલમદન ઇત્યાદિ ક્રિયા કરે છે, પછી એક રૂપાની વાટકીમાં કેસર પલાળી રાખ્યું હોય છે તે લઈ આવે છે અને મહારાજના પગની નીચે એક રૂપાનો વાટકો મૂકે છે. ત્યાર પછી પેલાં કેસરમાં હાથ ઝોળીને ઘોતી ઉપરણાવાળા સર્વ સેવકો ત્હેના ઉપર તેલગાડે છે. તે પછી ટાઢાં ઉનાં પાણી સાથે પગ ઘોષ્ટને પેલા નીચેના વાટકામાં પાણી નાંખે છે. હવે એ પાણી પવિત્ર થયું તે ભગવાનના ચરણુનું જળ. ત્હેને ગંગાજળ તરીકે માનવામાં આવે છે. હવે આ જળ જરા તરા પશુ તેલ ચીગટવાણું હોય છતાં વૈષ્ણવો બિચારા ભાવપૂર્વક પી જાય છે, જરા આંખને, જરા છાતીએ, જરા કપાળે લગાડે. ત્યાર પછી મહારાજ ઇચ્છા અન્વય ઘોતી ઉપરણો ને કેટલાંક લુગડાં તે વૈષ્ણવને આપેને બાકીના રાખી મૂકે છે, અને વૈષ્ણવ પોતે ભેટ મૂકે છે. એટલુંજ નહીં પણ જે સગાંબહાલાંઓને લઈ ગયો હોય છે ત્હેની ભેટ પણ ગિરોથી મૂકે છે.

આ પણ એક બેટ લેવાનો પ્રકાર છે, પણ મોટો પ્રકાર તો હવે આવે છે.

પધરામણી.

મહારાજો શ્રીમંતો અને પૈસાદારને ત્યાં હમેશાં પ્રસાદ મોકલાવે છે અને સમાધાની નામનો માણસ રાખેલો હોય છે તે ધકેલા ખાય ને પધરામણી માટે શ્રીમંત સેવકના કાલાવાલા કરતો રહે છે. વળી તેવો વૈષ્ણવ કોઈ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય ત્યારે મહારાજ પોતે કંઈ ન કહે પણ માણસોને મંત્રી મૂકેલાં હોય છે તેઓ કહે છે. આમ કરતાં ધણાં પ્રસાદ ને પાનના ખીડાં લીધેલાં હોય છે એટલે સેવક પધરામણી કરાવે છે. તે વખતે મહારાજ સેવકને ત્યાં ધર પાવન કરવા જાય ત્યાં ત્હને માટે ખાસ આસન કરેલું હોય છે. મહારાજોને પોતાની સૃષ્ટિ હોય છે, એટલે પ્રત્યેક મહારાજના સેવકોનો પ્રદેશ. પરગામ કે પરદેશ લાંબી મુદતે મહારાજ જાય ત્યારે તો વૈષ્ણવોમાં પધરામણીની સરસાઈ થાય છે. સ્ત્રીઓ વિવિધ પ્રકારના ગીત અને ઘોળ ઉમળકામાં આવી ગાય છે, ને લ્હાવો માણે છે. જે એકાદ બે જોશું.

પહેલું ઓટલાપર પગ મૂકતાં ગાય છે તે

ઘોળ.

મોહન મલપતા ઘેર આવ્યારે,
 મેં તો લઇને મોતીડે વધાવ્યારે;
 બહાલે મારે કર્ણ્યાની દ્રષ્ટિએ જોયુંરે,
 ખાઇ મારે એ વરસું મનમોહુંરે. ૧
 પડયું મારે નંદના કુંવર સાથે પહાનુંરે,
 હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનુંરે; ૨
 દૂરીજન કહેવું હોય તે કહેજો રે,
 બહાલા મારા હૃદય કમળ વચ્ચે રહેજો રે. ૩
 હારે હું તો વલ્લકુળની દાસીરે,
 હારે બહાલા કૃપા કરો વ્રજવાસી રે; ૪

ઉપર જઇ પોતાના આસનપર બેસે ત્યારે.

પદ ૨ જી.

અતિરે આનંદ ધણો આવે મારે અંગે,
શ્યામ સુંદર વર બેઠા છે સંગે;
મુખકું જોયા વિના પાણી ન પીઉં રે.
રસિક સુંદર વર જોઇ જોઇ જીવું રે;
મુજને ન વારીશ મારી રે માડી,
દર્શન કરવાને જામશ દાડી.
સગપણ તો સામળિયાનું સાચું;
ખીજું સર્વે દીસે છે કાચું.
કહેશે તેને કહેવા રે દેશું.
આપણે સર્વે સાંભળી લેશું.

પદ ૩ જી.

વલ્લભ કુળ છે કામણુગારા કહાનજો;
કામણિયાં કીધાં રે પ્રજની વાટમાં રે લોલ.
જોને જહેની એનું મુખકું પૂનમ ચંદજો;
અણિયાળી આંખિ રે મનડાં મોહિ લીધાં રે લોલ.
એ વહાલાની પાસે થઇને દાસી જો;
લોકની લાજથી હવે હું નહીં ડરું રે લોલ.
હવે જહેની મેંથી ધરના કામ ન થાય જો;
વહાલાને દેખીને મનડાં મોહી રહ્યાં રે લોલ.
વલ્લભ કુળ છે કામણુગારા કહાન જો;
કરડાને ઠણુકે રે મનડાં હરી લીધાં રે લોલ.
આપ છો પરમેશ્વર આપો આપ જો;
વલ્લભ વર વરી તે હું અતિ પ્રેમથી રે લોલ.
વલ્લભ વરને શરણે સુખિયાં થાશું જો;
તેઓની સંગતથી ગૌલોક પામશું રે લોલ.

અવકાશ હોય તો ખીજાં પદો પણ ગાય છે.

૧. બંસી બજાઈ લ'પટલાલ, સાંવરેને સૂતી જગાઈ.
૨. સણો સામળા હુ' તમ માટે ઘેલી થઈ જો.
માણસ કેરી ઓળમાં થકી ટળી ગઈ જો ઇત્યાદિ.

આ પછી આરતિ થાય છે. ભેટ મૂકાય છે. ને જતી વખતે,

પદ ૪ થુ'.

પરદેશ જાઓ તો વલ્લભ કુળ બહેલા આવજોજો,
અબજાને સંદેશા વળી કહાવજોજો.
આપની આજ્ઞાને આધીન અમે તો ખરીજો,
આપ અમને શરણે લીધાં ચિ-તો ધરીજો.
સુંદર દ્રષ્ટિ દયાળુ અમ તેપર કરીજો,
તેથી તનમન અમતણાં લીધાં હરીજો.
આપ સારૂ અમે લોકલાજ નવ ધરીજો,
મને આપના ચરણ તણી ઇચ્છા ધણીજો.

પદ ૫ મુ'.

વૃજના જીવન કરૂ વિનતી શ્રી ગોકુળ ચંદ,
વેગે તે આણ્યા મોકલો શ્રી વલ્લભનંદ.
તમારા દર્શન વિના શ્રી વલ્લભરે કહોંજી કેમ રહેવાય,
મનડાં તે રાખ્યાં ક્યમ રહે નયને નીર ભરાય,

x x x x x

રાંક ઉપર શાં આ રૂસણારે પ્રભુ દીન દયાળ;
દાસી જાણી પાતાતણી કરજો સેવકીની સંભાળ;

ગાતાં નીચે સૂધી જાય છે. પછી જ્યારે ગાડીમાં ખેસે ત્યારે
શ્રીઓ દોડીને મોટેથી આ પ્રમાણે ગાય છે.

ગીત ૬ કું.

તેડી જાઓ તો અમારા મન ઠરે,

હું તો જોઉં શ્રી ગોકુલાઆની રીતરે,

x x x x x

હું તો વ્રેહ દર્શનની વ્યાકુલી જર જીરણુમારી દેહરે,
જેણે શ્રી વલ્લભકુળ જાણ્યા નહીં તેનો એજે ગયો અવતારરે,

આવા તદ્દન ઉધારીં, ખૂલ્લાં, જ્યોત્ક શૃંગારના ગીતો તે આ દેહધારી માટે ગવાય છે. રે ! ખૂલ્લે ખૂલ્લું પતિની રૂપર સ્ત્રી ગાધ બતાવે છે કે અમારે આ લોક સાથે સગપણુ છે. છતાં માનતા નથી, અને જુઓ તો કહે છે કે એતો જીવોને મોહ પમાડે છે. હવે ખલ્લાસ ! વિશેષ શું ?

પધરામણી સમયે તદ્દન મૂગા જેવા ખેશી રહે છે. શબ્દ સરખો ઉચ્ચારતા નથી. પોતે વેદ, શાસ્ત્ર, કે ધર્મ સંબન્ધી કોઇ પણ પ્રકારનું અધ્યયન કરેણું હોતું નથી એટલે સેવકોને તો ઉપદેશ ક્યાંથીજ આપે ?

મહારાજોને મોટા ખરચ કે પૈસાની તંગી હોય ત્યારે મુસાફરીએ પણ નીકળી પડે છે જેથી તે તે ગામના સેવકો પધરામણી કરાવી મોટી ભેટો મૂકે છે. આવી રીતે પૈસા મેળવી તેઓ પોતાની વૈભવી જીંદગીમાં કે કોર્ટ વિજેરેમાં કેસ લહડી તેનો દુરુપયોગ કરે છે. શ્રીનાથજીમાં થયલા ટીકાયતે ગોકુળવાળાં ચંદ્રાવલી વહુજી ઉપર ફરિયાદ કરી, તેમાં છેક વિલાયત સૂધી લહડીને લાખો રૂપીઆ ખરચ થઇ ગયો. અમદાવાદવાળા એક ખીજ મહારાજ સાથે ધણા દિવસો સૂધી લહડયા હતા. માંડવીમાં મણિલાલ મહારાજ ઉપર તેના છોકરાના છોકરાએ ફરિયાદ કરેલી. પાનાલાલ તથા છોટાજીની વહુજી લહડી મુવા. મુંબઈમાં પણ જીવણુજીને તથા ગોપકેશને મારા મારી ચાલેલી. યદુનાથજી વિજેરે ચીમનજીની તરફ થવાથી જીવણુજીએ તેમની સાથે ખૂબ ટંટો ચલાવી સાંભળ્યા પ્રમાણે તડ પાડેલા. વ્રજપાળજીના છોકરા વ્રજનાથજી ઉપર હમણા થોડા વરસ ઉપર તેની જીંદગીને કારદમાં ફરિયાદ કરેલી. આવી રીતે પૈસા ખર-

બાદ થાય છે. આ મહારાજ સામાન્ય માણસો માફક એકજ કોર્ટમાં લહે છે છતાં ઇશ્વરના અવતાર મનાય છે. કોઈ ખીણ ખાસ પ્રભુની કોર્ટમાં તો જવાનું હોતું નથી આ તે કેવી વિચીત્રતા !

ખીણે એક પ્રકાર ઇપ્પન બોગનો છે તે સમયે દેશ દેશાવર પત્રો લખી વૈષ્ણુવાને યોદ્ધાવે છે તે સારી ભેટ પ્રાપ્ત કરે છે.

મહારાજોની દરરોજની કીડા તથા લ્હેમનાં વિવિધ જાતના દર્શન!

મહારાજો મળસકે ચાર પાંચ વાગે ઉઠે છે, તે વખતે કેટલીક સ્ત્રીઓ દર્શન કરવા આવે છે. કેટલીકને તો ટીલીનો નિયમ હોય છે, (એટલે કપાળમાં ચાંદલો કરવાનો .) તે સમયે ભેટ મૂકવી પડે છે.

આ પછી શૈય કર્મમાંથી પરવારી આવતાંને વાર દર્શનના તરસ્યા સેવકો દર્શન કરી ચરણસ્પર્શ કરવા માંડે છે. તે પછી દંતધાવન સુખપ્રદાલનનો વિધિ થાય છે, તે દાતજીની ચીરી આજી બાજી ઉભેલી સ્ત્રીઓમાં જે સારી ભેટ મૂકી શકે એવી જોવામાં આવે તેને આપે છે. સ્ત્રીઓ નાહી ઘોલીને આ ચીરો આંખ, કપાળ, માથા વિગેરેને લગાડે છે.

આ પછી મહારાજ સ્નાન કરવા જાય છે. આ સમયે દર્શન થાય તેને સ્નાનના દર્શન કહેવામાં આવે છે. કેટલાક મહારાજો સો સો ઘડા પાણી ન્હાય છે. કાશીવાળા રણુછોડણ એમ કરતા હતા. વળી સાંભળવા પ્રમાણે સ્નાન સમયે તેઓ ઘોતીઉં ઉંચું કરી પીશાખ કરતા. નાહીને ઘોતીઉં પહેરવાનું હોય તે હાથમાં લેતા પછી તેને કમરે વીટાળી નીચેથી ફાલિયું કાઢી લેતા. કેટલીક વાર કહે છે કે નગ્ન જેવા આવે સમયે દેખાતા. ત્યારે દૂર ઉભેલી સ્ત્રીઓ કહેતી કે “અઝૈાકીક ઝાંખી દમ વ્હાલો સુખ દે છે.”

માંડવીમાં એક વખત એક મહારાજ તળાવડી ઉપર રહેલા. ત્યાં દર્શન કરવા અમે ગયા. આ વખતે અમે પૂર્ણ વૈષ્ણુવ હતા. એક વખતે મહારાજ ઘોતીઉં પેટપર વીટાળી નગ્ન થયા. મ્હારી સાથેના એ ત્રણ મિત્રોને બહુજ હસવું આવ્યું. તેઓ ખ્હાર નાશી

ગયા, ને ખૂબ હસ્યા. તે અમે તો ઉભાજ રહ્યા. આ વખતે કેટલીક ભાવિક સ્ત્રીઓ હતી તે બોલી “વાહ વાહરે વહાલો કેવાં સુખ દેખાડે છે?” ત્યારે એક મોટ વાણિયાની સ્ત્રી હતી તે બોલી “રંડા નાગા થયા એમાં શું સુખ દેખાડયું?” એમ કહી ચાલતી થઈ. આ વખતે કોઈ ઘેાઠીઓ ઉપાડવા જાય, તો કોઈ પાણી લેવા દોડે વિગેરે વિગેરે અને છે.

સ્નાન પછી તિલક કરવા ખેસે. ત્યારે “તિલકના દર્શન” થાય છે, એમ વૈષ્ણવો અન્યો અન્યને કહે છે. આ સમયનું પાણી કોઈ આજ્ઞરી હોય ત્હને રોગ મટાડવા પીવા આપે છે.

વિષ્ણુએ ચાણાક્ય રાજને ખોધ કર્યો છે કે,

પાદશંપં પીતશંપં । સધ્યાશંપં તથૈવચ ॥

આનમૂત્ર સમતોયં । પીત્વા ચાંદ્રાયણં ચગ્ત્ ॥

તો આવું મલિન જળ તે પવિત્ર કેમ ગણાતા હશે ?

પછી ભોજન કરવા જાય છે, તે સમયે પણ જમતાં વધેલી કણિકાઓ સેવકો ભાપથી ખાઈ જાય છે અને કૃતાર્થ માને છે, આવા ઉચ્છિષ્ટ સંબંધી કહે છે કે,

નાચ્છિષ્ટ કસ્યચિદ્ગાત્રાચાચૈવ તથાન્તરા ।

નૈવૈવાન્યશનં કુર્યાન્નયોચ્છિષ્ટઃ ક્વચિદ્વ્રજેત ॥

હતાં કેમ ખવાડતા હશે ? મધ્યાહ્ન કાળે શયન ખંડમાં જાય છે, ત્યાં થાડીવાર નિદ્રાધીન થાય છે, પછી જાગીને ત્યાં ખાનગી ઝોરડામાં જાય છે. ત્યાં ઘણા ખરાઓ પાસે કામદેવની સેનાનું લસ્કર આવવા માંડે છે. હવે પછીના નિર્લજ કામોની લીલા તે શું લખવી ?

પુરૂષો ધંધામાં હોય છે. કેટલીક ધર્માંધ સ્ત્રીઓ આરોગાવવા આવે છે. કેટલીક સાથે સામગ્રી દૂધ, ખરશી, પેંડા એવું લેતી આવે છે. કેટલીક જાતે આરોગાવે છે. કેટલીક હાસ્ય વિનોદથી તૃપ્તિ માની સંતોષાય છે, અને વિદાય થાય છે. આમ કરનારને ભેટ

થોડી મૂકવી પડે છે. કેટલીક રાસક્રીડાની રસીયણુ હોય તેવી પણ ભેટ ધરવાની ઓછી શક્તિવાળીને વસ્ત્રહીન સ્થિતિમાં માત્ર છેટેથીજ આ મહારાજ જુએ છે ! તેથી કાંઈક વધારે મૂકી શકે તોને આલિંગન કરે છે ! પણ જે મનમાનતી ભેટ મૂકે તોની સાથે સંપૂર્ણપણે સુખ વિલાસી બની આ કોકશાસ્ત્રના સંપૂર્ણ અભ્યાસી, રંસરાજે-શ્વર, મહારાજ શું કરે છે તે અશ્લીલ વર્ણન લખવું ઉચિત નથી ! અહા ! આચાર્ય ને ગુરૂ તે કાણુ ને તોનો શો વિનિપાત !

પણ આ સુખ પણ જાણે અધુરું હોય તેમ કેટલાક મહારાજો વેશ્યાઓ રાખે છે.

આ પ્રમાણે હાલના મહારાજો પાતાનો કાળ નિર્ગમન કરે છે.* કેટલાક ઠાકોર સેવામાં પણ કહાડે છે, પણ તે દેખાડવા. માત્ર જમાનો સમજી. તેઓ કંઈ જાની, સંસ્કારી, તત્ત્વજ્ઞાન કે વેદ, ઉપનિષદ વિગેરેના અભ્યાસી હોતા નથી. માત્ર દંભ ખાતર બતાવવા, ડોળ ધાલે છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

એ માર્ગના ધર્મ પુસ્તકો.

હરકોઈ ધર્મના સ્વરૂપનું અને સિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન થવા માટે તે ધર્મનું સાહિત્ય કેટલું અને કેવા પ્રકારનું છે તે જાણવું એ અગત્યનું છે. વળી જોયો વેદવાક્યને સર્વોપરી પ્રમાણુ માનનારા અને પ્રાચીન આર્યોના ધર્મોનું પુનરજીવન થયલું જોવા ઇચ્છા

* હાલમાં આમાં બહુ ફેર પડ્યો છે. પણ તોને કારણુ પાશ્ચાત્ય મજના સસંગ ને કેળવણીને લીધે સામાન્ય જન સમાજમાં જે સદ્ અસદની વિવેચક શક્તિને બાવનાઓ જન્મી છે તે સામાન્ય પરિસ્થિતિને લીધે. એક રીતે જન-સમાજ એઓનો આચાર્ય બન્યો છે.

રાખે છે તેમને તે સાહિત્ય અને પુસ્તકો કેટલે અંશે વ્યવહારો-પયોગી ને શ્રેય સાધનારા છે તેમજ તેમનું જ્ઞાન વેદાદિ પ્રાચીન પુસ્તકો અને તદાશ્રિત સિદ્ધાન્ત સાથે કેટલે અંશે મળતું છે તેનો નિર્ણય કરવા માટે બહુ ઉપયોગી સાધન થઇ પડે છે. આ માટે સારાસારનો વિવેક કરનાર મુશિક્ષિત ગૃહસ્થો જે આ સંપ્રદાયના પુસ્તકો વાંચશે તે તેને જણાશે કે આ પુસ્તકોમાં તેમની વાર્તાઓમાં આ કહેવાતા ચમત્કારોમાં આ કહાણી કીસ્સાઓમાં શાસ્ત્રીય તેમજ સૃષ્ટિક્રમાનુકુલ કેટલું છે અને પ્રતિકુલ કેટલું છે. આ ઉત્તુ લક્ષમાં રાખી એ સંપ્રદાયના મુખ્ય પુસ્તકોની યાદી આપવી યોગ્ય ધારી છે.

પુસ્તકો.

સંસ્કૃત પુસ્તકો.

- ૧ સુષોધિની—સંસ્કૃતમાં સૌથી મોટું પુસ્તક છે. એ પુસ્તક શ્રી વલ્લભાચાર્યનું લખેલું છે. એ શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણની ટીકા છે. એમાં ભાગવતના પંચમ તથા દશમ સ્કંધની ટીકા આપવામાં આવી નથી. આ એ સ્કંધમાં નકલ વર્ણન તથા બ્રહ્મજ્ઞાનની કથા છે. આ એ સ્કંધની ટીકા ન કરવાનું પ્રયોજન એમ બતાવ્યું છે કે સુષોધિનીજીએ સ્વામીજીનું સ્વરૂપ છે અને પંચમ સ્કંધ એ કટિ પશ્ચાત ભાગ તથા દશમ સ્કંધ સ્તન ભાગ છે તેથી એવી જગ્યાનું વર્ણન થાય નહિ.
- ૨ અણુભાષ્ય—શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિરચિત એ પુસ્તકમાં વ્યાસકૃત વેદાન્ત સૂત્રોપર ભાષ્ય છે. એમાં પુષ્ટિમાર્ગીય પંથનું બલાત્કારપૂર્વક પ્રતિપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.
- ૩ શુદ્ધાદૈત માતૃ-૩—જેમ શ્રી શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈત છે, શ્રી રામાનુજનો વિશિષ્ટા દૈત છે, માધવાચાર્યનો દ્વૈતાદૈત છે તેમ વલ્લભાચાર્યે શુદ્ધાદૈત સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્રણ ભાષાના પુસ્તકોમાં આનાથી ઉલટો મત છે.

૪ જૈમિની સૂત્ર ભાષ્ય.

૫ તત્વદીપ નિબંધ.

૬ પુરષોત્તમ સહસ્ર નામ-એમાં વિષ્ણુ સહસ્ર નામ માફક ભગવાનના હજાર નામ ગણાવ્યા છે.

૭ સિદ્ધાંત મુક્તાવલિ-એમાં સ્વસિદ્ધાંત નિર્દેશ કરી મુખ્ય કરી માનસી સેવાનું વર્ણન કર્યું છે.

૮ પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા-એમાં ત્રણ પ્રકારના જીવોનું વર્ણન છે. એક પુષ્ટિ જીવ, બીજો પ્રવાહી જીવ, તથા ત્રીજો મર્યાદા જીવ, અને તેના લક્ષણો બતાવ્યા છે.

૯ સિદ્ધાંત રહસ્ય-એમાં પોતાનો ગુપ્ત સિદ્ધાંત કહ્યો છે. ગુપ્ત એટલા માટે કે એમાંની વાતો વિશ્વસનીય નથી. એમાં વલ્લભાચાર્ય કહે છે કે શ્રાવણ સુદ ૧૧ ને રોજ મહત્તે સાક્ષાત્ પરમાત્માએ આવી દર્શન આપ્યાં અને માર્ગ કેમ પ્રવર્તાવવો એનો યોગ્ય કર્યો.

૧૦ અંતઃકરણ પ્રબોધ-શ્રી કૃષ્ણચૈત્ય અન્ય કોઈ દેવ વધારે નથી માટે અંતઃકરણચૈત્ય તેને ભજવો.

૧૧ નવરત્નગ્રંથ-એમાં નવ શ્લોક છે. તેમાં કૃષ્ણ ઉપર હમેશાં વિશ્વાસ રાખી કંઈ ચિંતા કરવી નહિ એવો ભાવાર્થ છે.

૧૨ વિવેક ધૈર્યાશ્રય-નામથી ભાવાર્થ સ્હમજી લેવો.

૧૩ કૃષ્ણાશ્રય-એમાં વલ્લભાચાર્યે પોતાનું દીનપણું દેખાડ્યું છે, અને જગતમાં બહુ દુઃખ થાય છે તેથી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી છે. છેલ્લે કહ્યું છે કે इति श्री बह्मो ब्रवित् એટલે હું વલ્લભ કહું છું. અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે હાલના વૈષ્ણવો એમને શ્રી કૃષ્ણ કરતાં પણ મોટા મહાપ્રભુ માને છે.

૧૪ ભકિત વર્ધની-ભકિત ભાવની વૃદ્ધિ કરવાના સાધન બતાવ્યા છે તથા નવધા ભકિતનું વર્ણન કર્યું છે.

૧૫ જલભેદ ગ્રંથ.

૧૬ સંન્યાસનિર્ણય-એ ગ્રંથ આપણે આગળ વર્ણન કરી ગયા તે સમયે બનાવ્યો હતો. એમાં સંન્યાસીના સંક્ષિપ્ત ધર્મ કહ્યા

છે, તથા સૌ જન્મે તે મોક્ષ પદને પામે છે ઇત્યાદિ વર્ણન કયું છે.

૧૭ નિરોધ.

૧૮ સેવાક્ષણ-એમાં શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવાથી હમેશાં પાછું સેવા કરવાનું મળે છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે.

૧૯ યમુનાષ્ટક-યમુના નામની નદીની સ્તુતિ પૃથ્વી નામના ઇંદ્રથી આઠ પ્રલોકમાં કરી છે.

૨૦ પત્રાવલંબ-એમાં પરમેશ્વરની ભક્તિ અમે આવી રીતે કરીએ છીએ તથા અમારો આ સિદ્ધાન્ત છે ઇત્યાદિ ભાવાર્થ બતાવી કાશીમાં વિશ્વેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં ચ્હોટાડેલા હતા એમ જણાવે છે.

૨૧ મધુરાષ્ટક-શ્રીજીના શરીરના અવયવ તથા શૃંગાર તે બધું મધુર છે એ બાબતના તોટક ઇંદ્રના આઠ પદ છે. એમાં વ્રમનં મવુનં અર્થાત એનું વમન (ઓકવું) પણ મધુર છે એમ જણાવ્યું છે.

૨૨ ગોકુલાષ્ટક-એમાં ગોકુલના ન્હાનકડા ગામને સાતમે આસ્માને ચઢાવવામાં આવ્યું છે.

૨૩ બાલબ્રોધ-એમાં ચાર પુરુષાર્થ મેળવવાનું સાધન તથા શાસ્ત્રો વિષે કેટલાક લખીકત છે.

૨૪ નિબંધ ભક્તિ પ્રકરણ-એનો વિષય નામપરથી સ્હમજાશે.

૨૫ નામાવલિ-એમાં ભાગવતની કથામાંથી શ્રી કૃષ્ણના અનેક નામો કલ્પીને વર્ણન કયું છે.

૨૬ શૃંગાર રસમંડળ-એ માર્ગનો વિષયજ છે. નામ પ્રમાણેજ ગુણ છે કંઈ કચાશ રાખીજ નથી.

૨૭ વ્યાસ વિરાધ લક્ષણ.

૨૮ ચિતિપ્રબોધ.

૨૯ વૈદ્યવલ્લભ.

૩૦ પરિવ્રઠાષ્ટક.

૩૧ દશમ સ્કંધ. સ્યાનીકમણિકા-ભાગવતના દશમ સ્કંધના વિષયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે.

૩૨ ચતુશ્લોકી-ચાર શ્લોકમાં સ્વસિદ્ધાન્ત કર્તવ્ય શું તે જણાવ્યું છે.

૩૩ પંચ પદ્માની.

એઓના પુસ્તકોમાં વાંચ્યું છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યે પર ત્રંથો રચ્યા છે પણ સંશોધન કરતાં આટલા પ્રાપ્ત થઈ શક્યા છે.

વલ્લભાચાર્યના પુત્ર શ્રી વીકલનાથજી અથવા ગુસાંધજીએ કેટલાક સંસ્કૃત ત્રંથો બનાવ્યા છે તે આ પ્રમાણે જણાય છે.

૧ વિદ્વન મંડન-એમાં અન્ય મતોનું ખંડન કરી સ્વસિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એમ કરતાં અન્ય મતો સામે જે આક્ષેપો કર્યા છે તે બહુજ સ્વાર્થી તેમજ અધટિત છે.

૨ વલ્લભાષ્ટક-શ્રી વલ્લભની સ્તુતિના આઠ શ્લોક એમાં છે.

૩ સ્વામિન્યાષ્ટક-શીખરિણી છંદના ૮ શ્લોકમાં ગુપ્તરૂપ એવા સ્વામિનીજીના નામ શિખનું વર્ણન કરી શૃંગાર રસમય બનાવી સ્વામિનીજીનું વંદન કર્યું છે. (હવે આમાં જે કહ્યું છે તે અને વૈષ્ણવો જે માને છે તેમાં બહુ વિલક્ષણતા દેખાઈ છે. આમાં શ્રી ગુસાંધજીએ સ્વામિનીજીની સ્તુતિ વંદન કર્યું એમ જણાવ્યું છે. પુરાણના ખોટા અધ્યાય બનાવ્યા. તેમાં લખ્યું છે કે વલ્લભો જ્વાગ્નિરુપસ્ય વિઠ્ઠલ પુરુષોત્તમઃ વલ્લભાચાર્ય અગ્નિ રૂપ છે ને વીકલનાથજી પુરુષોત્તમ રૂપ છે. વલ્લભાખ્યાનમાં વૈષ્ણવોને જણાવ્યું છે કે પુરણ વલ્લ શ્રી લલમણ સુત પુરુષોત્તમ શ્રી વીકલનાથજી અર્થાત લલમણના સૂત જે વલ્લભાચાર્યજી તે પૂર્ણ બ્રહ્મ છે ને વીકલનાથજી સાક્ષાત પુરુષોત્તમ છે. હવે આમાં સત્ય શું? વળી ગુસાંધજી પોતે સ્વામિનીજીની સ્તુતિ કરે છે ને ભક્ત બને છે તે તો જુદું.

૪ સ્વામિની સ્તોત્ર-એમાં સ્વામિનીજીના વિહારનું વર્ણન છે ને તેની સ્તુતિ છે.

૫ કૃષ્ણ પ્રેમામૃત. એમાં ગોપી કૃષ્ણનો પરસ્પર પ્રેમ તથા તેની લીલાનું કેટલાંક રીતનું વર્ણન છે.

- ૬ શરણાષ્ટક. ગોપીકાઓના કુચામ્ર ભુજ દંડથી નેણે પકડયા છે
ત્હેની સ્તુતિ કરી છે.
- ૭ સર્વોત્તમસ્તોત્ર. એમાં વલ્લભાચાર્યના ૨૦૮ નામ કહીને
ત્હેની સ્તુતિ કરી છે.
- ૮ યમુનાષ્ટપદી. એમાં યમુના નદીની સ્તુતિ સંગીતના રાગ
સૂરમાં પદ દ્વારાએ કરી છે.
- ૯ પ્રબોધ. એમાં વ્રજપતિની સ્તુતિ પ્રાર્થના છે.
- ૧૦ વસંતાષ્ટપદી. વસંત ઋતુમાં શ્રી કૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે વસંત
ખેલા છે ત્હેવું વસંત રાગમાં ગાન કયું છે.
- ૧૧ કેટલાંક પાલણુના તથા ખીજાં પદો .
- ૧૨ ગુપ્તરસ. કૃષ્ણ રાધાના વિહારનું વર્ણન.
- ૧૩ લલિત ત્રિભાંગ—છત્યાદિ ગુંસાંધળએ સંસ્કૃતમાં કેટલુંક રચ્યું છે.
- ૧૪ હરિદાસ કૃત વિઠ્ઠલનાથ અષ્ટોત્તર સત નામ હરરાયળ મહારાજે
પોતાના દાદા ગુસાંધળના ૧૦૮ નામ કરી ત્હેમની પરમેશ્વર
પ્રમાણે સ્તુતિ કરી છે.
- આ શિવાય ત્હેમની પછી થયલા કેટલાક મહારાજેએ ભાષામાં
ગ્રંથો બનાવ્યા છે. એમાંના મુખ્ય ત્રીએ પ્રમાણે:-

અસો ખાવન વૈષ્ણવની વાર્તા—આ પુસ્તક કદમાં સૈાથી
મોટું છે. આ પુસ્તકને શિક્ષિત કે બુદ્ધિમાન વાચતાં સત્યાસત્ય
નો નિર્ણય તરત કરી શકશે. એમાં વાર્તાઓ છે. એકાદ બે નમુના
તરીકે લખીશું.

- ૧ એક મયા ઠીમરની વાત લખી છે. એ જાતે માછીમાર હતો
ત્હેને વૈષ્ણવ કર્યાં. ઠાકોર સેવા સોંપી તથા ખીજા બધા
વૈષ્ણવોને એને ઘેર ખાવાની છુટ્ટી આપી છે. કેટલાક શુદ્ધારી
જમતા નહોતા ત્હેને બલાત્કાર કરી જમાડયા.
- ૨ એક ગુલાબદાસ વાણીઆની વાત, એ પ્રથમ વૈષ્ણવ હતો.
પછી વટલી મુસલમાન થયો તે મલાવખાન નામ રાખ્યું. તે
આખો દહાડો સ્મશાનમાં પડ્યો રહેતો. વટાળ્યા આગળ
વૈષ્ણવ હતો તેથી તેની એક ખાવાની પ્રશંસા કરી છે, અને

એને માટે ઉપદેશવામાં આવ્યું છે કે એનું જુઠણ ખાવાથી કોઠ મટી જાય છે.

૩ ઘૌઘી, વૈષ્ણવ હતો. જાતનો મેગવાળ (માહાર) હતો. તેને ગુસાંધજીએ વૈષ્ણવ કર્યો, તેણે કેટલાંક પદ રાગ રાગણી બનાવેલાં છે. એનાં બનાવેલાં પદો વૈષ્ણવો ઠાકોરજી આગળ ગાય છે.

૪ રસખાન પઠાણની વાર્તા. એ પઠાણને કોઈએ શ્રીજીની છબી બતાવી હશે; તેથી તેને શ્રીજી નિરખવાનું મન થયું. પછી તે ગિરિરાજપર ગયો. તેને કોઈએ પર્વતપર ચઢવા દીધો નહિ. પછી તેણે ગુસાંધજીને વિનંતી કરી એટલે ગુસાંધજીએ તેને મંદિરમાં ખોલાવી લીધો અને નામ નિવેદન તથા 'બ્રહ્મ સંબંધ' કર્યો ને શ્રીજીના દર્શન કરાવ્યાં, આથી તે ખુશ થયો ને જ્વો પાછો જવા તૈયાર થયો એટલે શ્રીજીએ તેની આંહિ પકડી કહ્યું "સાલે અખી ક્યું જાતા હૈ" એમ કહી પોતાની સદૈવ લીલામાં લખ ગયા.

૫ એક વૈષ્ણવ યાત્રા કરવા નીકળ્યો. સાથે પીત્તળના ઠાકોરજી હતા. રસ્તામાં એક ગામડામાં પઠાણની છોકરી બહુ રૂપાળી જોઈ. તેને જોઈ વૈષ્ણવને થયું કે આ ઠાકોરજીને લાયકની છે. પછી ઠાકોરજીને કરંડીઆમાંથી કાઢી લંબને કહ્યું કે આ તેમને લાયકની છે. પછી ઠાકોરજીને તે પઠાણની છોકરી ગમી, ને રાસલીલા કરી. પછી ખીજે દહાડે ઠાકોરજીને કરંડીઆમાં મૂકવા જાય તો ઠાકોરજી હુંતો અંદર નહીં જાઉં, હુંતો આ સુંદર છોકરી પાસે જઈશ એમ કહ્યું. તેથી વૈષ્ણવને યાત્રા કરવી છોડવી પડી ને તેજ ગામમાં વાસ કરવો પડ્યો.

૬ માધવદાસ વૈષ્ણવની રાખેલી વેશ્યા ને માધવદાસના આગ્રહથી ગુસાંધજીએ શરણે લીધી, અને તેની સાથે વ્યવહાર કરવાનો વૈષ્ણવને ઉપદેશ કર્યો.

૭ ગુસાંધજીનો વૈષ્ણવ એક મોચી હતો. તેની વાર્તામાં લખે છે. કે અન્ય બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવે તેને ત્યાં અજાણ્યે પ્રસાદ લીધો પણ મોચી છે એમ જાણ્યું તેથી બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવને ગ્લાનિ થઈને વટ લ્યાની શંકા થઈ. આટલા માત્રથી તેને કોઠ થયો. ગુસાંધજી

पासे गये तो तेमझे कड्युं वैष्णव गमे ते जातिनो डाय पणु
वटखवानी शंका न करवी. पछी तीर्थयात्रा करवानुं कछुं तथी
अउधी मरी. पछी हरिदास वैष्णवनी छोकरी पासे भोकल्यो. तेजे
तेना धरुनीने कड्युं. तेजे नमलुवार करवानो उपदेश आप्यो मुस-
लमान सुध्दांत अेक पंडितअे भोजन क्युं ने कोढ मटयो
विगेरे.

चौर्यासी वैष्णवनी वातां—अेमां वटखलाचार्यना चौर्यासी
वैष्णव थया ल्हेनी वातांअो लभाने अे परथी वटखलाचार्यनी
स्थितिनुं दिग्दर्शन थाय छे.

आचार्यल महाप्रभुलकी निज वातां—श्री वटखलाचार्ये
पोतानुं वलुन लभ्युं छे. इवण गप्पां ने सृष्टिक्रम विशद
यमत्कारना वलुन.

आचार्यल महाप्रभुलकी घरकी वातां. उपली वातां
नैवांज धरमाना यरित्रो.

गुसांईलनीज वातां. अे पणु अेवीज.

आचार्यलकी चौर्यासी अेडकनी वातां.

श्रीलकी प्रागट वातां.

गोकुणनाथलना वयनामृत. नडं वासनो लय अतावी
सेवकोने स्वाहा करवानी आज्ञाअो छे.

गोकुणनाथलनी रहस्य लावना. आ पुस्तक अेवुं, छे
डे वांयतावार लाविकोनां अेमां पाणी श्रुतां लसे ने अेण
आव्या विना न रहे. वणी केटलाक उत्सवना, सामग्रीना तथा
शरीरना केटलाक धारणु करवाना लाव स्वामिनीलना अंग माथे
लगाडया छे नमके त्रोंधीके लाडु श्री स्वामिनीजीके कुचको भाव हें,
चनेकी थपडी श्री स्वामिनीजीके कपोल न को भाव हें, दुधपाक
श्री स्वामिनीजीके अंगरेष्टको भाव हें छत्यादि.

श्री हरिरायलनां शिक्षापत्र.

अष्टाक्षरनी टीका.

द्वारकेशलनी लावना.

સડસઠ અપરાધ.

વનયાત્રા.

ગુઠ ભાવના. ગુપ્ત લીલાના વર્ણન, યધા આસનો વિગે-
રેની તેમજ નાગી વેશ્યાના ઘર જેવી લીલા લખી છે.

નિત્યપદ.

આરમાસી પદ.

વસંત માલિકા. એમાં કામદેવનો જન્મોત્સવ અને કામ-
દેવની કરવાની કીડાનું સાફ ઉધાકું વર્ણન છે.

હોલીરસ. ઉપરના જેવુંજ.

ઢાઢશકુંજ.

આશ્રાના પદ.

પૂર્ણમાસીજીકી વાતાં.

શ્રી આચાર્યજીકો સૈવક સુઆતાકી વાતાં. એમાં
પોપટની વાત છે.

ઉત્સવ ભાવના.

નિત્યસેવા ભાવના.

વજલાવના.

પવિત્રા મંડળ.

માળા પ્રસંગ.

શોભાવહુજીકૃત આહનિક.

મલ પુરૂષ તથા નવાખ્યાન.

પુષ્ટિમાર્ગ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ રૂપ ગુણ વર્ણન ઇત્યાદિ
ભાષાના પુસ્તકો છે. યધાં પુસ્તકો ગુરૂઓના નથી. કેટલાક તો
બ્રાહ્મણો અને અન્ય પાસે રચાવેલાં છે. બ્રાહ્મણો અર્થ લોભી થતા
જવાથી પ્રાચીન વેદધર્મ અને શાંકરસિદ્ધાંત અવગણી આશ્રિત
બન્યા હતા. વળી પતિતોની શુદ્ધિ માટે તેમજ તેઓની સાથે
વ્યવહાર કરવા માટે તે કાલે આજના જેવો આગ્રહ નહોતો અને
એટલુંજ નહીં પણ મુસદ્દમાન, મોચી અને અન્ય જાતિઓના
મનુષ્યનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો અને હેનો મૂળના આચાર્યોને

પ્રતિબંધ નહોતો એ વાતનો તો માત્ર નામ નિર્દેશજી અસે કર્યો છે. વિસ્તાર ભયથી આ સંબંધમાં વધુ ઇતિહાસ અપાયો નથી. અંતમાં એટલુંજ કે ધણાંઓએ આ ગ્રંથો જોયા નથી. તે પર સ્વતંત્ર શુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કર્યો નથી. માત્ર એક ચીલામાં ચાલ્યા કરે છે, અને તેથી વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. આ પુસ્તકો વાંચી પ્રત્યેક સંસ્કારી વાચકે પોતાના હૃદયને પૂછવું કે આ વાર્તા અને કથાઓમાં સત્ય કેટલું હશે ? બાકી માત્ર આવેશ ને દૂરાગ્રહ એ તો બાળચેષ્ટા છે.

ઉપસંહાર.

અત્યાર સુધીના અગલા પ્રકરણોમાં આપણે એ સંપ્રદાયના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંતોનું અને વિચારોનું દિગ્દર્શન કર્યું, અને તેમ કરવામાં એ સંપ્રદાયના આઠ સ્થાપક શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય તેમજ તે પછીના અત્યાર સુધીના સર્વ આચાર્યો તેમજ પ્રવર્તકની ઇવનલીલા તેમજ તેમણે પ્રવર્તાવેલા સિદ્ધાંતોનું વિવેચન કર્યું. તેમના પંચ પ્રતિપાદિત ઇશ્વર, તેની સેવાના વિધિ અને પ્રકાર, તેમનો મોક્ષ ને વૈકુંઠલીલા, તેમની ભક્તિ, વિગેરે સંબંધી હકીકત વાચક સન્મુખ જે પ્રકારે તેમના પુસ્તકમાં જોવામાં આવે છે તે પ્રમાણે નિવેદન કરી ગયા. વળી આચાર્ય પ્રત્યેનો સેવકોએ રાખવાનો પૂજ્ય ભાવ, તેમની કેવા પ્રકારે સેવા સત્કાર કરવો એ સંબંધી જે પ્રકારે વ્યવહારમાં જોવામાં આવે છે તેનું દર્શન પણ કરી ગયા. વળી આચાર્ય-શાસ્ત્રોપદેશિત આશ્રમ વ્યવસ્થાનું એ સંપ્રદાયમાં વાસ્તવિક રીતે કેટલું પાલન કરવામાં આવ્યું છે તેનું પણ સુઠ વાંચકોને વિચાર કરવું બની શકે એટલું વિવેચન કરી ગયા છે. પ્રાચીન વેદ કાળનો યજ્ઞ યાગાદિ કર્મમાર્ગ, ઉપનિષદનો જ્ઞાન માર્ગ, તેમજ પતંજલીના યોગમાર્ગ વિગેરેનું કેટલે દરજ્જે આદર કરવામાં આવ્યું છે તેમજ શી સ્થિતિ એ મતમાં કરવામાં આવેલી છે તેનું પણ સાથે સાથે જે દર્શન થઇ ગયું છે, આ સર્વને મરણાવધિ પર્યંત તિલાંજલી આપી વેદોક્ત શુદ્ધ ઉપાસના, ને ન તસ્ય પ્રતિમા અસ્તિ એવા એક શુદ્ધ નિરાકાર પરમા-

તમાની ભક્તિ, પ્રાર્થનાને ઠેકાણે જે પ્રકારની ભક્તિ ઉપદેશવામાં આવી છે તેને વિવેચન પણ કરી ગયા. પ્રાચીન આર્ય શાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના ઐહિક આમુષ્મિક સુખશ્રેયના હેતુથી સૌજ સંસ્કારનું વિધાન કરવામાં આવેલું છે, એ સર્વનો લોપ કરી કેવા પ્રકારના સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે પણ આપણે જોઈ ગયા. પ્રાચીન આર્યવર્તમાં ઉચ્ચ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સંસ્કારી હતી, ગાગી, મૈત્રેયી વિગેરેના દૃષ્ટાંતો અતિ પ્રસિદ્ધ છે. સ્ત્રીજ સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિના પ્રથમ પાયારૂપ છે, છતાં તેને કેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેને ક્યે માર્ગે દેવવામાં આવે છે, અને જીવન અને જાતિને સર્વસ્વથી ભૂટ કરી તેમની અને તેમ કરતાં સકલ સમાજની શી રીતે પાયમાલી કરવામાં આવે છે તે પણ જોઈ ગયા.

વધુ વિસ્તારની જરૂર નથી છતાં વિચાર કરતાં જણાશે કે મનુષ્ય માત્રમાં કોઈને કોઈ રીતની ધર્મ ભાવના રહેલી હોય છે. તે વિના જીવનજ કહો કે આ સંસારમાં અશક્યવત થઈ પડે છે. પણ આ ધર્મનો અર્થ કરવામાં ફેર પડે છે. આસ્તિક હો કે નાસ્તિક હો, અધ્યાત્મ હો કે અઅધ્યાત્મ હો પ્રત્યેકને અમુક પ્રકારનું વલણ હોય છે. આ પ્રશ્નની ચર્ચા અત્રે અસ્થાને છે પણ એટલું તો સર્વ કોઈ સ્વીકારી શકે એમ છે કે સૃષ્ટિના અનાદિ ચક્રના નિયમને અનુસરે તે ધર્મ સર્વ સમંત હોઈ શકે છે. મનુષ્યોની બુદ્ધિ પરિમીત છે, ને તેનાથી મોટી કોઈ અચિંત્ય શક્તિ છે. કોઈ મોટો નિયામક છે, કોઈ આ જડ જગતનો સ્વપ્તા છે ને તે પૂજવા યોગ્ય છે આ ભાવના સર્વ આસ્તિક ધર્મોમાં રહેલી છે. જે ફેર છે તે તેના પૂજન ને વિધિમાં છે અને તે કાળે કાળે અદલાતાં ગયાં છે. વેદ એ આર્યોનું સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન પુસ્તક છે. “વેદોઽલ્લિલો ધર્મ મૂલમ” વેદ સર્વ ધર્મનું મૂલ છે. આર્યવર્તમાં અનેક મતમતાંતરો પ્રચલિત છે છતાં વેદ, વેદાંત ને દર્શન શાસ્ત્રો ઉચ્ચ કોટિના ગણાય છે. “શાસ્ત્રેણ ધર્મ નિયમઃ” અનુસાર સર્વ શાસ્ત્રોમાં આ ધર્મોના નિયમ દર્શાવેલા છે. ઐહિક અને આમુષ્મિક

સુખ અને કલ્યાણ માટે ધર્મ, અર્થ, કામ એ પુરુષાર્થત્રયના અનુપાલનથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતિમ જીવનશ્રેય પ્રાપ્ત થાય છે. એ સર્વ શાસ્ત્રોનો ફલાદેશ છે. યજ્ઞદ્વારા પરમાત્માતું પૂજન કરવામાં આવતું. યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાસ્તાનિ ધર્માન્નિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ ॥ પ્રથમ ધર્મ એ છે. આર્યોની સમષ્ટિ ભાવના એમાં છે. માનુષી સેવા અને પરમાત્માના પૂજનનો એ એક પ્રકાર છે. કાલાંતરે અનર્થો થતા ગયા. હિંસાનો પ્રવેશ થતો ગયો, ને ત્હોના અતિયોગથી આખરે દયા અને ક્ષમાની વૃદ્ધિ થાય એવા મતો ઉદભવ્યા. બુદ્ધ, જૈન વિગેરે ધર્મોતું સ્વરૂપ આવું છે. એમાં પણ ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓ હતી અને વાસ્તવિક રીતે આ ધર્મોમાં આજે જે પ્રકારે જીવદયાના સિદ્ધાંતો એ ધર્મને નામે પ્રવર્તેલા જોવામાં આવે છે તેટલે અંશે હતા કે કેમ એ હજી શંકા સંગ્રહ એવા પ્રશ્ન છે. કારણ એ ધર્મોના પ્રવર્તકોમાં ક્ષાત્ર તેજ પ્રકાશતું હતું. એ ધર્મો રાજ્યધર્મો પણ હતા. યજ્ઞ યાગદિથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય અને ત્હોનો અનર્થ થતાં જ્યારે હિંસાઓ થવા માંડી ત્યારે જીવદયાનો દયાવાદ ઉદભવતાં વેદ કાલના પાછલા ભાગમાં હિંસાદ્વારા ઇશ્વરપ્રાપ્તિની માન્યતામાંનો ઇશ્વરજ ઉડી ગયો, એટલે આ સિદ્ધાંતોમાં સૃષ્ટિ કર્તા ઇશ્વરતું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. તોપણ આ ધર્મના કોઇ કાલમાં તીર્થંકરો આદિની મૂર્તિપૂજા પ્રચારમાં આવી હતી. આ પછી કેટલેક કાલે શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રગટયા અને તેમણે આ ધર્મોતું સંપૂર્ણ ખંડન કરી પ્રાચીન વેદ ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કર્યો તે એટલે સુધી કે બુદ્ધ ધર્મએ આર્યાવર્તમાંથી દેશવટો લીધો. બુદ્ધ ધર્મના સમયથીજ પરદેશી રાજ્યોના આક્રમણ શરૂ થયા હતા ને બ્રાહ્મણ ધર્મની થોડી શાંતિ અને ઉદય પછી પણ આક્રમણો ચાલુ રહ્યા. દેશમાં કોઇ સામ્રાજ્ય નહોતું. પરદેશી આક્રમણોને લીધે અંતર્વિવર્તો થતા ગયા. બ્રાહ્મણ ધર્મોની ભાવના એકેશ્વરવાદી નષ્ટ થતી ગઇ અને લોકનાં જીવન મિશ્રીત ભાવવાળાં થતાં ગયાં. બ્રાહ્મણ ધર્મના પરિવર્તનને લીધે તેમ આક્રમણને લીધે આમ અંતર્વિવર્ત થતા ગયા. ફેરફાર સૃષ્ટિનો નિયમ છે. કોઇ-

સરખી રહી શકે નહીં. મુસલમાનોના સંસર્ગથી અનેક આચાર વિચારોમાં ફેરફાર થતા ગયા. પહેરવેશમાં અને સભ્યતાના અનેક રિવાજોમાં મુસલમાની રાજ્યવહિવટથી કેટલીક નીતિ-રીતિઓ અંગીકાર કરાયલી છે. તેવીજ રીતે અનેક માન્યતાઓમાં પણ પરસ્પર સસર્ગવશાત ફેરફારો થયા. પ્રાચીન ધર્મોની આ સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવા અનેક શાખાઓ નવીન ફૂટી, અને તે અર-સામાં આ વલ્લભાચાર્યનો સંપ્રદાય નીકળ્યો. અર્થાત જે કાળે આવા માર્ગે ઉદભવ્યા છે તે કાળે એક રીતે આ સર્વ સુધારાજ હતા. આજની રૂઠ થયલી દાંષ્ટને કે સંપ્રદાયમાં રહીને જોવાની દૃષ્ટિને લઇને કે સત્ય જોવાની કે જાણવાની ઉપેક્ષા વૃત્તિને લીધે આ સુધારા ન લાગે પણ તે કાળે એક પંથપર અન્ય પંથ એવી રીતે ઉદભવનો ક્રમ વિચારતા આ સત્ય જણાશે. આ સર્વમાં પ્રાણી એક વાત લક્ષિત કરવાની છે. આ સર્વ આચાર્યોએ વેદને મૂલાધાર સ્વીકારી તેને પાયારૂપ ગણવાનું સ્વીકાર્યું છે, અને તેના પર હિંદુ-પણાનું ને આર્યપણાનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે. આટલા માટે મળના વેદ ધર્મ સાથે આ પ્રવર્તકના તેમજ તેના અનુયાયિના જીવન ને પ્રવર્તવેલા સિદ્ધાંતો કેટલે અંશે મળતાં આવે છે એ જોવાનું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપર જોયું તેમ વેદના યજ્ઞ યાગાદિનો સર્વથા લોપ કરવામાં આવ્યો છે. વળી પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું એક સાધન જે યોગ તેનું પણ એ માર્ગમાં કશું વિધાન નથી. પ્રાચીન આર્યોની આશ્રમ વ્યવસ્થામાં બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ એવા ઉત્તરોત્તર જીવનક્રમ જણાવેલા છે, અર્થાત મનુષ્યે સંસારમાં ધર્મપૂર્વક યથાવત અમુક કાલ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી પછી ગૃહસ્થાશ્રમનું યથાવિધિ સેવન કરી વાનપ્રસ્થ અને તે વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્રોપદેશિત ધર્મ માર્ગે જીવનનું વહન કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનું ઉપદેશવામાં આવેલું છે. આ સર્વનો મૂલોચ્છેદ કરી માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમને પ્રાધાન્ય અપાયલું છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમાદિ ધર્મ પર એક આક્ષેપ મૂકવામાં આવે છે કે એ ધર્મમાં બિહુકોનું

એટલું બધું પ્રાપ્ત્ય હતું કે ગૃહસ્થાશ્રમી જીવનનું સૌન્દર્ય સર્વ તેમનાં જીવનમાંથી નષ્ટ થઈ ગયું. આમાં તેનાથી ઉલટું થયું અને માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમનો સંગ્રહ કર્યો. સુખ દુઃખાત્મક સંસાર પ્રતિ જે વિરાગવૃત્તિ ને જ્ઞાનવૃત્તિથી સર્વ નિવારવાની જે વૃત્તિ તે આથી અટકી અને ગૃહસ્થાશ્રમના અતિ સેવનને લાઘે માયાબદ્ધ જીવન જ્ઞાન ને મનોબળના અભાવને લીધે નિર્બળ, હીન, ને વધુ બદ્ધ થયાં. પાશ્વ વૃત્તિના પોષક થયાં. એમના આચાર્યના જીવન છેક સામાન્ય મનુષ્ય જીવન જેવાંજ એટલુંજ નહિ પણ સદાચારો ધર્મ એ શાસ્ત્રના પરમ સિદ્ધાંતની અવગણના કરી વ્યભિચારોત્તેજક બન્યાં. સમસ્ત ભૂમંડળપર નીતિના અમૂક સિદ્ધાંતો શારીરિક તેમજ આત્મિક સુધારણા તેમજ વ્યવહાર માટે સામાન્ય રીતે સ્વીકારવામાં આવેલા છે તે સર્વની અવગણના થયલી વાયક વર્ગને જોવામાં આવ્યા વિના રહેશે નહીં. એમ તો કોઈ કહેશે નહીં કે આ જીવનો પરમાત્માના અન્યથ ભક્તિમૂલક હતા. એ પંથનું મૂલ કેન્દ્રસ્થાન ભક્તિ છે. તેના પ્રચાર માટે સર્વ પ્રયત્નો થયલા છે, પણ તેમાંયે કેવી રીતે ભુલ ભરેલે માર્ગે ભ્રમણ થયલું છે તે વિચારવાથી જણાશે. આ સંબંધમાં ઘણું તો આપણે આગલા પ્રકરણમાં જોયું છે. એમની મૂર્તિપૂજના પ્રકાર ને સેવા વિધીના પ્રકાર કેવા અશાસ્ત્રીય છે. કોઈપણ શાસ્ત્રમાં, સ્મૃતિમાં, ગૃહ સૂત્રોમાં, વેદાંતમાં, યોગદર્શનમાં કહીં પણ આ પ્રકારની સેવા જણાવવામાં આવેલી નથી. આ પ્રકારે ધાતુની મૂર્તિને વસ્ત્ર પહેરાવવાં, સૂવાડવી, ખેસાડવી, ઝુલાવવી, રમાડવી, વિગેરે કોઈપણ પ્રકારનું વિધાન દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. સૃષ્ટિકર્તા અજર, અમર, મહાનમાં મહાન, સચરાચર વિભુ પરમાત્માને આ રીતે ઝુલાવવો, રમાડવો એ માત્ર તેની દિવ્ય અચિંત્ય શક્તિનું અપમાન કરવા સરખું છે, મસ્કરી કરવા તુલ્ય છે. આપણા સર્વ શાસ્ત્રોમાં ઇશ્વરને અમૂર્ત સ્વરૂપે વર્ણવેલો છે. જે ઇશ્વર અનંત છે તે જડ વસ્તુ અંતવાળી શી રીતે હોઈ શકે? જે સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન છે, તેની ધાતુની પ્રતિમા શી રીતે હોઈ શકે? જે સકલ બ્રહ્માંડનો કર્તા છે તેને મનુષ્ય ઘડીને બનાવે એ કેટલું બધું વિપરીત છે? વસ્તુતઃ જે શ્લોકથી ઇશ્વરના ગુણ જોયે છે તેમાં

અને આ પ્રકારના પૂજનમાં કેટલો બધો ફેર છે ? કેટલાક શિક્ષિતો આ માટે આગ્રહ ધરીને અનેક અર્થ ખેસાડવો પ્રયત્ન કરે છે, ને કહે છે કે નિરાકારનું ધ્યાન શી રીતે ધારી શકાય માટે સામે પ્રતિકે રાખવાથી ઇશ્વર તરફ ધ્યાન થાય. પણ જે વસ્તુનું ધ્યાન ધરવાનું હોય છે તેનાથી વિરુદ્ધ ધર્મી વસ્તુ મૂકવાથી આ હેતુ શી રીતે સફળ થતો હશે ? વળી મનને જેનું ચિંતન કરવાનું હોય છે તે ઇશ્વર ન હોય તો પણ બની શકે છે. અનેક માધ્યમોને અંતરે રહેલી વસ્તુનું, અનેક વર્ષોપર થયેલી વસ્તુનું ધ્યાન મનુષ્ય કરી શકે છે. જે આકાર રહીત છે તેને સાકાર કલ્પી શી રીતે સિધ્ધી થતી હશે એ સમજી શકાતું નથી. અબ્દુન ગિતામાં કહે છે કે* મન ચંચલ છે, વાયુ જેવા વેગવાળું તે સ્થિર થવું મુશ્કેલ છે તે માટે ભગવાન કૃષ્ણ ઉત્તર આપે છે† નિરાગ્યતા અભ્યાસથી થાય છે ધ્યાનવૃત્તિની એકાગ્રતા બને છે, અને તે દ્વારા ભક્ત ભક્તિ કરી શકે છે.

આ સંબંધમાં સંક્ષેપમાં વિચારશીલો માટે આટલું બસ છે, પણ એ સંબંધમાં બીજી બાબતને જરા સ્પર્શ કરવાની જરૂર છે. આ ભક્તિ તે હમેશાં નિરાકારનીજ હોવી જોઈએ એટલુંજ નહીં પણ શાંત ગંભીર, સાત્વિક મનોવૃત્તિવાળી, સ્વસ્થ ચિત્તની હોવી જોઈએ. કામપ્રધાન રજો ગુણી ભક્તિ સદા વિવર્જિત છે. એ ભક્તિજ નથી. માત્ર આવેશ વૃત્તિની પ્રધાનતા, ઉગ્રતા ને કામુકતા છે. એથી એ પ્રકારે વિષયસેવી બનાય છે અને વિષયલોભી તે એક પ્રકારે અંધ હોય છે. ભક્ત હોવાનો સંભવજ નથી. આ માર્ગના પદને ગીતા જોઈ ગયા એ સર્વ શૃંગારી, તેમજ કેવલ લૌકિક શૃંગારી ને ઉન્માદિજણાશે. પ્રભુ, ભગવાન, વિષ્ણુ, પરમાત્મા, ને “છેલ છબીલો”, ‘છોગાજો,’ ‘કામણગારો,’ ને ‘કહાન’ કહેવાથી

* चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि नन्वदृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोग्निं सुदुष्करम् ॥ अ. ૬ શ્લોક ૩૪

† असंशयं मद्भावाद्दो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ अ. ૬ શ્લોક ૩૬

તેની અલૌકિકતા ને દિવ્યતા જતી રહે છે. પરમાત્મા શાંત સૌમ્ય સ્વરૂપે સત-ચિત્તને આનન્દ સ્વરૂપ છે. ઇન્દ્રિયગમ્ય લાડપણથી તેને સ્ત્રોતવવાથી તેનામાંથી અધિકતા જતી રહે છે. સામાન્ય મનુષ્ય પંકિતયે આવે છે. એમાં જે સર્વ શક્તિમાન દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રત્યે પૂજ્યવૃત્તિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ તે ન થતા માત્ર લૌકિક સૌન્દર્યના ઢાઝામણા લાલન પાલનના ઉન્માદાદિ રાજસ રસવિહાર પ્રતિ ચિત્ત-વૃત્તિ આકર્ષાય છે ને વિરામે છે. ભક્તિરસથી આ રસ કેવળ વિમુખ્ત હોય છે. ઇશ્વરની અનન્ય અવ્યભિચરિત ભક્તિ એમાં નથી. ભક્તિરસમાં શીલ ગંભીરતાને પ્રાદતા હોય છે. પ્રભુના ગુણોત્કર્ષમાં ભક્તહૃદય આસક્ત બને છે, મહાન તેજોમય સ્વરૂપની ઉપાસનામાં ભક્તહૃદય લીન થાય છે. શુદ્ધ આનન્દ ગ્રહણ કરવા હૃદય જન્યત રહે છે. તેને ઠંકાણે આ શૃંગાર લીલામાં રાજસ વૈષયિક ઇન્દ્રિયજન્ય અમુક કામુકતા રહેલી હોય છે. પધરામણી ને એવે સમયે “મોહન મલપતા ધર આવે ને તેને “મોતીડે વધાવે” ને તેની સાથે “પ્લાન” પડતાને કેમે કરી “છાનુ” ન રહેતાં ‘દુરિજન’ કહેવું હોય તે કાંઈ પણ જરાયે ભીતિ કે અહીક ન રાખે એ ભક્ત સ્ત્રીની રાગમયતા પ્રભુભક્તિમાં યોષક નથી પણ દુષ્ટ હોઈ અનાતિવર્ધક તથા વિષયોત્પાદકજ છે. અને આવા શૃંગારી પદોથીજ આ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય સંગીતમય સુલલિત બન્યું છે, પણ તેથી ગુપ્ત ભક્તિયોષક નથી. પરમાત્માને જ્યારે આવા આવા વિશેષણોનું આરોપણ કરવામાં આવે ત્યારે શું આ વૃત્તિઓનો ભેદ તે નામમાંજ હોય તો તેના સ્વરૂપની ધારણા શિવાય નામમાં આવે કે ? વાસ્તવિક રીતે ભક્તિમાં શૃંગાર આવ-સ્થક તત્વજ નથી. આત્માને ધ્યાન યોગથી જે પરમાત્માનું દર્શન થાય, અતઃકરણની પ્રેમમય ભક્તિથી જે પરમાત્મા સાથે યોગ પામી શકાય, તે જો આવી ઇન્દ્રિયગમ્ય વ્રાત્તયુક્ત ભાવોના ગુણાનુવાદથી બનતું હોય તો પછી ઇન્દ્રિયોમાંજ દેવપણું, ને વિષય સુખ એજ પરમ આનન્દની અવધિ ! પ્રભુની મંગલતા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સાધુ હૃદયને સ્પુરે છે. આ રીતે વિચારતાં જણાશે કે આ ભક્તિ માર્ગ તેને અવલંબી લખાયલા કવિતો, પદો સર્વ પરમાત્મા વાચક તેમજ

શુદ્ધ ભક્તિભાવભયાં ભાગ્યેજ ગણાય. માણસ લૌકિક પ્રેમ તરફ કંઈક આસક્ત હોવાથી સધળે પ્રેમને શુદ્ધ પ્રેમ સમજી એક પ્રકારે અશુદ્ધની ઝાંખી કરી તેને શુદ્ધ માને છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની છે, સ્તુતિ કરવાની છે, ભક્તિ કરવાની છે, સુખ દુઃખાત્મક સંસારમાં કામ ક્રોધાદિ રિપુઓનું દમન કરવા ધર્મ બળની યાચના કરવાની છે, વિકારોની પ્રબલતા ન દમે માટે નિત્ય શાસ્ત્ર જ્ઞાનને તેના ઉપદેશાનું સાર સંખ્યોપાસન કરવાના છે, પ્રભુના ગુણોત્કર્ષના ગાન કરવાના છે, પણ તેમાં આ પ્રમાણે અંધ, જ્ઞાનહીન શંગારી, કામુકતાવાળી ભક્તિ એ કદી સાધન થઈ શકે એમ નથી. આ સંપ્રદાયનું વેદાંત, તત્ત્વજ્ઞાન શુદ્ધદ્વૈત છે, શંકરના અદ્વૈત સામે મુખ્ય કરી એમણે અંતિ નિંદાજનક રીતે આક્ષેપ કરેલા છે, શ્રી શંકરાચાર્યે અદ્વૈતવાદનું સ્થાપન કર્યું હતું. એણે આ નામપરથી એવું અનુમાન નીકળી શકે કે તે પહેલાં દ્વૈતવાદ પ્રચલિત હશે. એકવાદ એવું નામ સહેતુક ન ગણાય કારણ એ નામ કાંતો તે એકલા જીવનું કે એકલી પ્રકૃતિનું વાચક ગણાય.

આ શિવાય એકાદ એ બાબદ વિચારવાની છે કે સ્ત્રીઓને પ્રાચીન આર્યેશાસ્ત્રો સૌથી ઉંચી પદવી આપે છે. તેને પુરૂષની અર્ધાંગના તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ સંસાર વ્યવહારમાં ધર સૂત્ર રીત રિવાજ સર્વમાં મુખ્ય ચાલાક અંશ છે. સર્વ સંસારની ઉત્પત્તિનો મુખ્ય આધાર આ જનન શક્તિ-જનની—સ્વરૂપ-સ્ત્રીઓની સંસ્કૃતિને સુધારણાપર છે. ગાળીં મૈત્રેયીના નામો તે સુપ્રસિદ્ધ છે. બદ્ધે પુરૂષો કરતાં પણ વધુ સંસ્કારની આવશ્યકતા એમને છે એમ કહીયે તે ચાલે. તે તેમને કેવા પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે આપણે જોઈ ગયા. સ્ત્રીઓજ બહુ ભાવકડી હોય છે, તેઓજ ભક્ત હોય છે. આ સેવા ને પ્રભુ પ્રાપ્તિના અધિકારી તેઓજ છે. કારણ શાસ્ત્રજ્ઞાન કે અક્ષરજ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી, ધર્મચર્યા કે ધર્મબળની જરૂર નથી, મનોબળને કેળવવાની જરૂર નથી. માત્ર આ આચાર્યોને લાલજના પૂજન ને તેની સેવા કરવી અને એટલામાંજ તેમનો ઉદ્ધાર થાય છે. વળી તેમની આ ભક્તિ કેવા પ્રકારની હોય છે, એવું તે

દિગ્દર્શન કરી ગયા છે. છતાં એ બિચારી અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ તો આ પ્રકારના વ્યવહારમાં એકએકમાં સ્પર્ધા કરે છે. હે! પ્રભુ શી અજ્ઞાનતા! આ ક્ષેપમદારીમાંથી પુરૂષવર્ગ શી રીતે ટળી શકે?

ધર્મની ઉદાર વ્યાપકતા.

ધર્મ અને તેના સ્વરૂપ સંબંધના કેટલુંક વિવેચન આપણે ઉપર કરી ગયા પણ સામાન્ય રીતે વિચારીશું તો જણાશે કે ધર્મ એ પ્રત્યેક મનુષ્યના આત્માનો વિશય છે. એને આત્મા સાથે સંબંધ છે. એ કોઇપણ મનુષ્ય શાસ્ત્રીય, તત્ત્વજ્ઞાન, કે સૃષ્ટિક્રમના નિયમાનુસાર, નીતિના સિદ્ધાંતાનુસાર, સદાચરણયુક્ત પાળે તેનો છે. માત્ર મતમાં, સંપ્રદાયમાં, અમુક મર્યાદાના નિયમો સ્વીકારવાથી ધર્મ બનતો નથી. ધર્મ એ આત્મ સાક્ષાત્કારતાનો વિષય છે. એ અખિલ, વિશ્વવ્યાપક, જ્યાં જ્યાં પરમાત્માનું રાજ્ય છે ત્યાં ત્યાં સર્વ માટે, જે કોઇ પાળે તેને માટે હોય. શાસ્ત્રાનુસાર ને તાત્વિક વિચાર અને વર્તનની મર્યાદા શિવાય એને સ્થળ કે સમયની મર્યાદા લાગતી નથી. એને નાત જાત સ્ત્રી પુરૂષ એવા વ્યક્તિગત બેદો નથી. એ ઉદાર છે. એનું સ્વરૂપ અબ્યાધિત એવું વ્યાપક છે. આ શિવાય જે મર્યાદાઓ ધર્મને નામે મૂકવામાં આવે તે અયુક્ત છે. નભી શકવી મુશ્કેલ થઇ પડે છે. પ્રાચીન આર્યોના વર્ણુ વિલાગને આની સાથે ખાસ વિશેષ સંબંધ નથી. એ સાંસારિક બંધારણુ લિન્ન લિન્ન કર્તવ્યોને લાઇને છે. સંસારનું ક્રમણુ વ્યવસ્થિત રહેવાને એ વર્ણુવિલાગ સંસારના બંધારણુની વ્યવસ્થા લક્ષે છે. બાકી ધર્મ તો કોઇપણ પાળે તેનો બની શકે. પ્રાચીન કાળમાં આમજ હનું. ભોજનવ્યવહાર વિગેરેની ઘટ હતી. પરદેશીના આક્રમણુ પછીજ આ સંબંધો સંકુચિત થયલા. વાલ્મિકી, વ્યાસ વિગેરે શુદ્ધ હતા છતાં આચાર્યપદ જ્ઞાને કરી પામ્યા હતા. વ્યાસની માતા માછણુ હતી. અર્જુન નાગ જાતિની કન્યા ઉલુપી સાથે પરણ્યો હતો. જેનામાં જે શુણુ નથી, જેનામાં જે કર્તવ્યો નથી તેને તેવું માનવું એ અજ્ઞા તાજ કહેવાય. આજ કોઇપણ મનુષ્ય ધર્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. ધારો તે મુજબ વર્તન રાખે,

તે તત્વાભ્યાસી હોય, યોગાભ્યાસી અને તો તે કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરી શકે. તેમ આલ્મણુ જીંદગીભર રસોયાપણુ કરે, શુદ્ધપણુ કરે, સેવા કરે, દુરાચારી હોય, અક્ષયજ્ઞાન વગરનો નિરક્ષર હોય તો જન્મથી પ્રભુ પ્રાપ્તિ લખાવી લાગ્યો એ કહેવું મૂર્ખતા લયું છે. આમાં દુરાચલ કરનારા અજ્ઞાન નથી હોતા તો સ્વાર્થી કે લોક કીર્તિની કમનાવાળા બહુ ભાગે હોય. સાદી અફલતું કામ છે, પ્રાચીન કાલમાં તે મુશ્કેલ ન હતું.

આ પ્રાચીન કાળ પછીના ધર્માચાર્યોના પ્રયત્નો પણ એજ દિશાના હતા. તેઓ પણ વ્યવહરિત ગણતા હતા. રામાનંદ હિંદુ હતો. તેનો શિષ્ય ને કપીર પંથનો સ્થાપક કપીર મુસલમાન હતો. નાનકે પણ મુસલમાનનો સ્વીકાર કર્યો હતો. શિવાજીના સમયમાં પણ આવા પ્રયત્નો થયા હતા. વુકારામ, રામદાસ, નામદેવ ઇત્યાદિ સંતોને જાતિ નહી નહોતી, ને ધણાક ભકતો સુધ્ધાં શુદ્ધ હતા.

શ્રી વલ્લભાચાર્યની ઉદારતા.

પણ એ બધું છોડી આ સંપ્રદાયમાં ક્યાં સુધી આદિ ધર્મ-ગુણોએ ઉદારતા ખતાવી હતી તે જોઈશું. આ વાત એમની વાર્તાઓના પુસ્તકો વાંચવાથી સ્પષ્ટ સ્હમજશે. એ વાર્તાઓ કે તે પુસ્તકો અપ્રમાણિક છે એવું કોઈ પણ એ ધર્મના અનુયાયિએ હજી કહ્યું નથી. “૨૫૨ વૈષ્ણવોની વાર્તા”માં ૨૩ મી વાર્તામાં બાદશાહ અકબર, ખીરબલની પાછળ છુપે વેશે દર્શન કરવા ગયો. ગોસાંઈજીએ એટલથી મંદિર બ્રહ્મ થવાને ઠેકાણે મહા પ્રસાદ બાદશાહને માટે મોકલ્યો હતો.

૩૩ મી વાર્તામાં અલિખાનની જે જાતે પહાણુ હતો તેની પુત્રી સાથે શ્રી નાથજી સ્વયં નૃત્ય કરતા! ૯૨ મી વાર્તામાં પ્રખ્યાત ગવૈયા “તાનસેનને ગોસાંઈજીએ શરણુ લીધા હતા” અને યવન છતાં દૈવી જીવ જાણી નામ નિવેદન કરાવેલું. વળી મયા કે મેહા દીમર અસ્પર્શ્ય જાતિનો શુદ્ધ હતો તેને શરણુ લીધેલાવું આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોઈ આવ્યા છીએ. આ રીતે અનેક દૃષ્ટાંતો જડે છે.

રસખાન પહાણુના શૃંગાર ગીત ગવાય છે, ભગવાન શંકરનો નિંદક તે મુસલમાનોના સ્વીકાર કરે એ વિલક્ષણતા વિચારવા જેવી છે,

અને આજના પ્રાણીઓ માટે તો ખાસ. પ્રાણીઓ શાંકર સિદ્ધાંતી છે, પણ અનેક કારણોને લઈને વલ્લભાચાર્યના અનુયાયી ઠાકક અનેલા છે, આમાં ઉદર નિમીત્તે ધણું કરવું પડે છે. મુખ્ય કારણ આજ છે, પાકી સિદ્ધાંત દષ્ટિએ શંકરનું ખંડન વલ્લભ જેવું ઠાકકે કયું નથી. છતાં મુસલમાનનો અંગીકાર થયો છે. ગુસાંધજનો તો આગ્રહ હતો કે રોજ એક વૈષ્ણવ નવો કરવો. નહીં તો પછી પશુ પક્ષી જે મજે તેને વૈષ્ણવ કરવું. વધુ શું કામ? ભાટિઆઓ કે જેઓ એમના ખાસ સેવક છે, જેઓએ એમની સેવામાં અલગક વ્ય સમર્પણ કયું છે, જેઓના પર એમણે જીલમ ગુજરવામાં આકી નથી રાખ્યો, તે ભાટિઆઓ સાંભળવા પ્રમાણે જોકે ક્ષત્રીઓ હતા છતાં એઓએ શું કહ્યું છે તે વાંચો.

તા. ૪ સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૧ નાં સુપ્રસિદ્ધ 'ગુજરાતી' છાપામાં લાલમનજીના પાત્ર વલ્લભલાલાની સ્ત્રીની દશાની કીયા કરવા ટાણે ઘણા મહારાજો એકઠા થયા હતા ત્યાં થએલી વાત ચીત" એ શીષક હેઠળ નીચલી વાત તમારા વિષે છપાઈ હતી:—

“નરશીંગલાલે કહ્યું કે આપણા વર્ગ ઉપર વ્યભિચાર દોષ “મુકવામાં આવે છે તેથી આપણા સંપ્રદાયને ધણું હલકું લાગે છે “તથા ખીજ વિદ્વાન વર્ગમાં આપણે નિંદાને પાત્ર થઈએ છીએ. “માટે તે વિષે આપણામાં અદોષસ્ત થાય તો સાર”. તે ઉપરથી “આ મહારાજોના મંડળમાંથી એક મહારાજ યોલ્યો ભાટિ- “આઓ જતેકોણ છે તે તમને ખબર નહિં હશે તો “અમે ડહીએ છીએ તે તમે સાંભળો ભાટિઆઓ જશલ- “કે આ વાત વિશેષે કરી ભાટિઆઓ તરફથી ચર્ચા છે પણ “મેરમાં હતા ત્યારે ત્યાંના રાજા અને સરદારોમાં ગોલા (ગુલામો) “નું કામ કરતા હતા, અને પોતાના ધણીને ઠાકોરજી કરી કહેતા “હતા. તેઓએ જશલમેર મુકયા પછી આપણી ગુલામગીરી સ્વીકારી “અને પોતાનું તન મન અને ધન આપણને અર્પણ કયું”, અને “તેઓના કુશાયાર પ્રમાણે આપણને ઠાકોરજી કહેવા લાગ્યા. રજ- “વાડામાં જે લોકો ગોલા હોય છે તેઓની સ્ત્રીઓ પોતાના ઠાકોરો “તથા તેઓના મુખ્ય ચાકરો સાથે વ્યભિચારાદિ કમ કરી તેમને “પ્રસન્ન કરે છે. તે સ્ત્રીઓના ભાઈ આપ અને ધણી તેઓના “નામથી ઓળખાય છે તથા તેજ સ્ત્રીના માનથી તે રાજ્યમાં

“માનીતા ગણાય છે. તેજ પ્રમાણે જસલમેરી ભારીઆઓ આપણી
 “સાથે પણ વર્તે છે. તેઓની સ્ત્રીઓ એકલા આપણા વર્ગ સાથેજ
 “નહિ પણ આપણા ભીતરીઆ મુખીઆ, જલગરીઆ, અને ખવાસો,
 “સાથે પણ વ્યભિચાર કરવામાં પાછળ રહી નથી, અને તે સર્વે
 “હકીકતો તેઓના ધણીઓ જાણે છે તે છતાં પણ તેઓને તેથી
 “કાંઈ ગુસ્સો લાગતો નથી તથા પોતાની આખરની હાનિ થતી
 “હોય એમ પણ તેઓ સમજતા નથી, પણ ઉલટું જેમ જેમ વ્ય-
 “ભિચારની વાતો જાહેરમાં આવતી જાય છે તેમ તેઓ આપણને
 “વધારે ચલાય છે, આપણને વધારે દ્રવ્ય આપે છે અને આપણા
 “બેલવને માટે તન મન અને ધનથી સહાયતા કરે છે. જો તમે
 “કહો છો તે પ્રમાણે તેઓ દુઃખી હોય તો તેઓ આટલું કદી
 “સહન કરી શકત નહિ, પણ તેઓ જગતના જોલા છે તેથી તેઓ
 “જોલાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે છે. તેથી એ વાત સારૂ ચર્ચા કરવી
 “ક્રોકટ છે, પણ આપણા વર્ગમાં માંહિમાંહિ વ્યભિચાર ધણો
 “વધી ગયો છે તેનો બદોખરત કરવાની વાત ચલાવશો તો તેને
 “અમે મળતા થઈશું. આવી વાત સાંભળીને ખીજ મહારાજ
 “પણ તેને મળતા થયા અને ત્યાંના આખા મંડળમાં માત્ર નર-
 “સિંગલાલ એકલા જુદા વિચારના હોવાથી મુંગા રહ્યા.”

આ સ્થળે આ માત્ર પતિતોને વ્યવહારિત ને પવિત્ર ગણવા
 કેવા વિચારો પ્રવર્તન હતા તેને અવલંબી આટલું લખ્યું છે.
 વધુ દૃષ્ટાંત આપવાની જરૂર નથી. આના સ્પષ્ટ ઉત્તર કોઈથી
 અપાયા નથી. છતાં આજે આ ઉદારતાવાળાજ કેમ સૌથી સંકુ-
 ચિત હૃદયના હશે. જ્ઞાન કોઈને ધજરો નથી, એ કોઈ એકનું અને
 નહીં. એનું સ્વરૂપ વિશાળ છે. ખુદ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, અધિ-
 કાર ભેદ હોઈ શકે છે, પણ તેમાં કેવી અવ્યવસ્થા છે તે જણાવવા
 આટલું વિવેચન ક્યું છે. બાકી

યથેમાં વાચં કલ્યાણી માવદાનિ જનેભ્યઃ ।

ब्रह्मराजन्याभ्या ५ शद्रय् चार्याय च स्वाय चारणाय ॥

અર્થ—પરમેશ્વર કહે છે કે આ મારી કલ્યાણ રૂપવાણી જે
 વેદ તે જન માત્રને સંભળાવવી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર અને
 તેથી પણ હલકાને સંભળાવવી, એટલું જ નહિ પણ પોતાનાં દુસ્મનને
 પણ આ વાણી સંભળાવવી.

પ્રભુ સર્વને આ સારાસારની તુલના કરવાની શક્તિ આપે
 અને સદ્બુદ્ધિ ધૃષ્ટક્ષદાતા થાવ. અસ્તુ.

શાસ્ત્રીકો, પુસ્તકો, દેખાણો વિગેરેમાં સીએ સુધવા મારે

ફોટો ગ્રીકો બ્લોકસ

ઘણાજ સફાઈદાર અને વાચકાસર મધ્યમ ભાવથી તક્રીબ કરી આપવામાં આવે છે.

તેમજ હુમારે ત્યાં સર્વ જાનનુ છાપવાનું કામ

મેમોરીયલ મુજોબિત મનપત્રા, મેન-સ-શીટસ, ચોપા નીયા કનપત્રા, મેન ગર્ડી અને પત્રા, નાટ પેપરો વગર અડપથી અને સફાઈદાર છાપી આપવામાં આવે છે.
 આ કામ જાણ માતા કરો

હોમરલ અથવા સ્વરાજ્ય

આજકાલ વિદ્યવાનની ચચાની મુખ્ય વિષય તે હાલ વિદ્યાના ગાથી ચળાણની સંપન્ન વખતે ગાથી જાન ન.

"હિંદુ સ્થાન"

દૈનિક પત્રના ગ્રાહક ધાર્યા વાર્ષિક લવાજમ:

મુંબઈમાં રૂ ૧૫ અને બહા ગામમાં નાન રૂ ૧૦
 આ પત્રની
 અડવારિક આ ન ગુજરાતમાં ઘેર
 વંચાય ૭
 વાર્ષિક લવાજમ મુંબઈમાં
 મહારાજામમાં રૂ ૪૦૦

વખો-મેનજર "હિંદુ સ્થાન" એ જીટ મુળદ.

