

॥ ओ३म् ॥

अ व तार

एकस्तथा सर्वभूतांतरत्मा ।

न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्य ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती

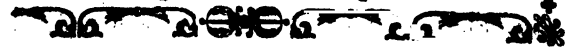
: भूषण लेखक :

गंगाप्रसाद उपाध्याय, अम. अ.

काशकः मुं. प्र. आ. प्र. सभा, आणंद. सं. १९८७

थम आवृत्ति]

[प्रत १०००

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ

ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહવેદન —

સ્વામી ભજનનાંદ, પૂર્વાશ્રમના એકનાથજી યેવલાનિવાસીને આર્યો સારી રીતે પીછાણે છે; તેઓ અત્યારે ૮૦ વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા છે, પરંતુ વૈદિકધર્મ પ્રત્યેની ધગસ એક યુવાન કરતાં પણ વિશેષ ધરાવે છે. તેમણે ૪૦ વર્ષ સુધી સમાજની સેવા કરી છે, પોતાની પુત્રીઓને જ્ઞાતિની બહાર પરણાવી જ્ઞાતિને અભેદ કિલ્લો તોડવાનું પ્રથમ માન તેમણે મેળવેલું છે. તેઓ સમાજના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે એવો પ્રેમ ધરાવે છે કે આટલી ઉંમરે પણ સિદ્ધાંત પ્રચારનું કામ કર્યાં સિવાય તેમને શાન્તિ મળતી નથી. શ્રી. ગંગા-પ્રસાદ ઉપાધ્યાય તરફથી વૈદિક ટ્રેક્ટમાલા હીંદીમાં પ્રસિદ્ધ થએલી છે; આ અને આવાં ટ્રેક્ટોનો જે બહોળો ફેલાવો કરવામાં આવે તો સ્થાયિરૂપમાં સારો પ્રચાર થઈ શકે. એહેતુ ધ્યાનમાં લઈને તેમણે આવાં ટ્રેક્ટો મરાઠીમાં શ્રી. ગંગાપ્રસાદનાં ટ્રેક્ટોનો અનુવાદ કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. મરાઠીમાં આવાં ૧૬ ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યાં છે અને હવે ગુજરાતીમાં એવાં ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કરાવવા નિશ્ચય કર્યો છે. આ કાર્ય માટે એઓ પ્રતિનિધિનું કાર્યાલય શોધતા આણંદ આવી પહોંચ્યા અને તેમની ઇચ્છા અમેને પ્રદર્શિત કરી. પ્રતિનિધિસભાને તો દરેક વિભાગમાં કાર્ય કરનાર માણસ જોઈએ છીએ જેથી સ્વામીજીની આ અવૈતનિક સેવા ધણી હર્ષથી સ્વીકારી છે. સ્વામીજીએ ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કરવામાં ધનની સહાયતા કરવાનું સ્વીકાર્યું છે.

આવાં કાર્યને ઉત્તેજન મળે એવા હેતુથી સ્વામીજીની ઇચ્છા ન હોવા છતાં અમેએ આ ટ્રેક્ટમાળાનું નામ ભજનનાંદ ટ્રેક્ટમાળા રાખ્યું છે જેનું આ ૪થું પુસ્તક છે. આશા છે કે આર્યો તરફથી તેનો સારો સત્કાર થશે. આ જરાવસ્થાના કિનારે પહોંચેલા સાધુપુરુષે ઓછામાં ઓછાં આવાં સો ટ્રેક્ટો પ્રસિદ્ધ કર્યાં સિવાય નહિ મરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. અમે આ વૃદ્ધ સંન્યાસીના ઉત્સાહ માટે તેમને અભિનંદન આપીએ છીએ અને સર્વ સમાજોના મંત્રી મહાશયોને વિનવીએ છીએ કે આવાં ટ્રેક્ટો તેઓ પોતાની સમાજમાં મંગાવી તેનો બહોળો ફેલાવો કરે.

આણંદ
તા. ૨૦ : ૧૦ : ૩૧

બાપુભાઈ કું. પટેલ,
ઉપમંત્રી, પ્રતિનિધિ સભા

गूजसत - विद्यापीठ ग्रंथालय

[गजगती कापीराखिट विभाग]

अनुक्रमाक १५०८० वर्गाक

पुस्तकनुं नाम २५५५२

विषय ७२९३५५: ३१५

॥ ओ३म् ॥

— અવતાર —

(અનુવાદક : શ્રી. મ. નાગરદાસ) વાનપ્રસ્થ)

હિંદુ લોકો શ્રી. રામચંદ્રજી, અને શ્રીકૃષ્ણજીને ઇશ્વરના અવતાર માને છે. ખ્રિસ્તી લોકો હજરત ઇશુને ઇશ્વરનો અવતાર કહે છે. આવી રીતે ખીજી જાતિઓમાં પણ જુદાજુદા ઇશ્વરના અવતારો માનવામાં આવે છે. મુસલમાન લોક ઇશ્વરના અવતારને માનતા નથી; પણ તે મહમ્મદ સાહેબને ઇશ્વરનો રસૂલ માને છે. કોઈ જાતિઓમાં ઇશ્વરના પુત્રો મનાય છે. જેમકે સિકન્દરને પણ લોક 'ઇશ્વરનો પુત્ર' કહેતા હતા.

હિંદુઓમાં કોઈ દસ અને કોઈ ચોવીસ અવતારને માને છે. શ્રી રામચંદ્રજીને બાર કળાનો અવતાર માને છે, અને શ્રીકૃષ્ણજીને સોળ કળાનો અર્થાત્ પૂર્ણ અવતાર માને છે. ખીજા અવતારમાં પણ જુદીજુદી કળાઓ માનવામાં આવે છે.

આજકાલના કેટલાક લજ્જેલા વિદ્વાનો અવતારોથી વિકાસવાદ (ઇવોલ્યુશનથી) સિદ્ધ કરે છે. એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે, કચ્છ, મત્સ્ય, વારાહ, નૃસિંહ વગેરે અવતારો વિકાસવાદની જુદીજુદી પરિસ્થિતિઓ છે. અર્થાત્ ઇશ્વરના અવતારોમાં તેવી રીતનો વિકાસ જોવામાં આવે છે, જેવી રીતે ડાર્વિન સાહેબે

દુનિયાની ઉત્પત્તિમાં બતાવેલું છે.

અવતારને સાબીત કરવામાં જે દલિલો આપવામાં આવે છે, તેથી માલુમ પડે છે કે, ઇશ્વરના અવતારના સંબંધમાં માણસોના વિચારો નક્કી નથી. તેઓનું માત્ર એક પ્રયોજન આ છે કે, કોઈ પણ રીતે ‘અવતાર’નો સિદ્ધાંત ટકી રહે.

‘અવતાર’ શબ્દ અર્થ ઉપસર્ગ અને ‘ત્’ ધાતુથી બનેલો છે. એનો અર્થ ‘ઉતરવું’ અથવા ‘નીચે આવવું’ એવો થાય છે. ‘ઇશ્વરાવતાર’નો અર્થ એવો લેવાય છે કે નિરાકાર ઇશ્વર શરીરમાં આવે છે; અર્થાત્ શરીર ધારણ કરે છે. આ સંબંધમાં સાત પ્રશ્નો છે.

(૧) ઇશ્વર કેવો છે ? (૨) શું ઇશ્વરનો ગુણ બદલાય છે ? (૩) આ ગુણો પર ધ્યાન આપતાં અવતારની શી જરૂર છે ? (૪) અવતાર થવાનો સંભવ છે ? (૫) જે રામ, કૃષ્ણાદિના અવતારો મનાય છે, તેમાંથી કોઈ એવી વાત મળે છે કે જે કારણથી તેમને ‘મનુષ્ય’ ન માનીએ અને ‘ઇશ્વર’ માનીએ ? (૬) ઇશ્વરનો અવતાર માનવાથી મનુષ્યના જીવન પર તેની શી અસર થાય ? (૭) શું વેદોમાં રામ, કૃષ્ણાદિ અવતારોનાં વર્ણન છે ?

(૧) ઇશ્વર કેવો છે ? આ તો બધા માને છે કે ઇશ્વરે સંસાર બનાવ્યો. સૂર્ય અને ચંદ્રથી લઈને ન્હાનામાં ન્હાની વસ્તુને પણ ઇશ્વર બનાવે છે, તેનું રક્ષણ કરે છે, અને તેનો નાશ કરે છે. એમ વેદાન્ત દર્શનમાં

વ્યામળ બતાવે છે. જેમકે—

જન્માદ્યસ્ય યતઃ । ૧ । ૧ । ૨

અર્થાત્ જે સૃષ્ટિને બનાવે, પાળે અને નાશ કરે; તે ઇશ્વર. આથી માલૂમ પડે છે કે, ઇશ્વર સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ અર્થાત્ નિરાકાર છે. જે સૂક્ષ્મ ન હોય તો સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ વસ્તુને કેવી રીતે બનાવી શકે? મંદોટી વસ્તુ ન્હાની વસ્તુને બનાવી શકતી નથી. સોનાનાં અને ચાંદીનાં આભૂષણો મંદોટી કુહાડીથી નથી બનાવાતાં. આભૂષણ જેમ ન્હાનું તેમ હથિયારો ન્હાનાં જોઈએ. મંદોટી ચીજમાં ન્હાની ચીજ સમાઈ શકે છે; પણ ન્હાની ચીજમાં મંદોટી ચીજ સમાઈ શકતી નથી. ઇશ્વરની બનાવટ દેખો! કેવી સૂક્ષ્મ છે? કીડી કરતાં ય કેટલાંયે ન્હાનાં જીવો છે, તેમનાં શરીરમાં સેંકડો અંગ-વિભાગો છે. એમને આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ જોઈ શકતા નથી. એ ચીજોનો બનાવનાર અને તેની સંભાળ રાખનાર બહુ જ સૂક્ષ્મ અર્થાત્ નિરાકાર હોવો જોઈએ. આથી ઇશ્વર નિરાકાર અને સર્વવ્યાપક છે. ન્હાનાંમાં ન્હાનાં પરમાણુની અંદર પણ એ રહેલો છે; કુલોના રંગો તમોએ જોયા હશે! એમાં કેટલું ખારીક કામ છે! રંગ કરનાર પોતાની ઝીણામાં ઝીણી પીંછીથી પણ એવા રંગ કરી શકતો નથી. કેવળ નિરાકાર અને સર્વવ્યાપક ઇશ્વર જ એવા રંગો પૂરી શકે છે. આથી એ વાત જણાય છે કે ઇશ્વર નિરાકાર છે, સર્વવ્યાપક છે, સર્વજ્ઞ છે, દરેક પદાર્થમાં રહેલો છે, અને સર્વશક્તિમાન છે. કારણકે જે શક્તિ ન હોય તો કેવી રીતે બનાવી શકે?

(૨) શું ઈશ્વરનો ગુણ બદલાય છે ? અર્થાત્ નિરાકાર ઈશ્વર શું સાકાર થઈ શકે છે ? શું સર્વવ્યાપકમાંથી તે એક દહેરામાં રહેનાર બની શકે ? સંસારમાં પદાર્થ માત્રની સ્થિતિ બદલાય છે, અને એ બદલાવાનું મુખ્ય કારણ ઈશ્વર જ છે. ક્યારેક કોઈ માણસ ઈશ્વરના નિયમાનુસાર તેમાં ફેરફાર કરે છે. ઉદા. જેમ લાકડામાંથી મેજનું રૂપ બને છે, તેમ ઈશ્વરમાં એવો ફેરફાર નથી થતો. જો ઈશ્વરમાં ફેરફાર થયા કરે તો ઈશ્વરમાં નિર્બળતા આવે, કારણ કે જે ચીજમાં ફેરફાર થાય છે તે બધી ચીજો નિર્બળ હોય છે, અને જો ઈશ્વરના ગુણોમાં ફેરફાર થયા કરે તો તે ઈશ્વર રહે જ નહિ, અને પછી સંસારનો કાર્યક્રમ ચાલે કેવી રીતે ? જો ઈશ્વર નિરાકારમાંથી સાકાર થઈ જાય તો તેમાં સ્વૂલતા (એક દેશીપણું) આવી જાય અને તેમ થતાં તેની સર્વવ્યાપકતા નાશ પામે; કારણકે તે સૂક્ષ્મ વસ્તુમાં વ્યાપક તરીકે ન રહી શકે. વ્યાપકપણું ન રહે એથી એનું જ્ઞાન નાશ પામી જાય. આથી ઈશ્વરના ગુણોમાં કોઈ પણ વખત ફેરફાર થતો જ નથી. વારુ ! હું એમ પૂછું છું કે ઈશ્વરના ગુણોમાં ફેરફાર થવામાં ઈશ્વર પોતે જ કારણ છે, કે કોઈ બીજા ? જો ઈશ્વર પોતે જ પોતાના ફેરફારનું કારણ છે તો તેમાં કોઈ દોષ, ખામી અથવા અપૂર્ણતા હોવી જોઈએ ! જેનામાં પૂર્ણતા છે તેમાં ફેરફાર નહિ થાય. જે પૂર્ણતા છે તે તો પૂર્ણ જ રહેશે, તેમાં વધઘટ કેમ થઈ શકે ? શું પૂર્ણમાંથી તે અપૂર્ણ થશે ? કોઈ દિવસ નહિ. એથી સાબિત થાય છે કે ઈશ્વરનામાં કોઈ

પણ એવી ખામી નથી; જેથી તેમાં ફેરફાર થઈ શકે. તો શું ઈશ્વરના ગુણોમાં ફેરફાર કરનાર શક્તિ, ઈશ્વર સિવાય કોઈ બહારની શક્તિ છે? ન જ હોય. કારણ કે એક પદાર્થને તે જ પદાર્થ બદલી શકે કે જે એ પદાર્થ કરતાં વધારે બલવાન હોય. ઈશ્વરથી કોઈ બલવાન નથી; માટે તેને કોઈ બદલી-બદલાવી શકતું નથી.

કોઈ લોકો એમ માને છે કે ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે; માટે પોતેજ પોતાના ગુણોમાં ફેરફાર કરી બદલાવી શકે છે; પરંતુ એમ કહેનારા આ વિચાર નથી કરતા કે, ફેરફાર થનાર ચીજ વા પદાર્થ એટલે વિકારી વસ્તુ હોય તે કોઈ સમયે સર્વશક્તિમાન થઈ શકતી જ નથી. વિકાર થવો સર્વશક્તિમત્તાનું લક્ષણ નથી; પણ નિર્બળતા વા વિકારનું લક્ષણ છે. સબળ વસ્તુ નિર્બળ વસ્તુમાં ફેરફાર કરે-ઈશ્વર બીજી વસ્તુમાં ફેરફાર કરી શકે છે.

તે ઈશ્વર તો એક રસ, અખંડ, નિર્વિકાર અને પૂર્ણ છે, જે પદાર્થ વિકારી છે, તે આપોઆપ સારો ચે થાય અને બગડી પણ જાય. ઈશ્વર એટલો સુંદર છે કે તેનાથી વધારે સુંદર આ સૃષ્ટિમાં કોઈ બીજો પદાર્થ છે જ નહિ, અને તેમાં કોઈ જાતની ધુરાઈ આવી શકતી નથી. જે ઈશ્વર ઉન્નતિના ઉંચામાં ઉંચે સ્થાનકે છે; તેને પછી વધારે ઉન્નત સ્થાનક કયું જોઈએ! અપૂર્ણ પાત્ર હોય તેમાં ભરાય પણ પૂર્ણ પાત્રમાં શું ભરી શકાય!

(૩) ઇશ્વરના ગુણો ફેરફાર થયા સિવાય અવતાર બની શકે નહિ. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે, ઇશ્વરના ગુણોમાં ફેરફાર થતો નથી. એથી અવતાર પણ ઇશ્વરનો નાજ હોઈ શકે. સંસાર ઉત્પન્ન કરવો-પોષવો અને નાશ કરવો આ ત્રણે કામ ઇશ્વરના કોઈ જાતના ફેરફાર વગર નિરંતર ચાલી રહેલાં છે. તો પછી ઇશ્વરને જન્મ લેવાની જરૂર શું બાકી રહે છે? કોઈ લોકો એમ કહે છે કે, પાપીઓને મારવા અને ભકતોને પાળવા ઇશ્વર અવતાર લે છે. એમને પૂછવું જોઈએ કે શું તે એટલો શક્તિમાન નથી; કે જન્મ લીધા વગર પાપીઓનો સંહાર કરી શકે, અને ભકતોની પાલના કરી શકે? કંસ અને રાવણને મારવા એ શું સૂર્ય અને ચંદ્રને બનાવવા કરતાં વધારે અઘરું-ભારે કામ હતું? એ કંસ અને રાવણને કોણે બનાવ્યા? શું ઇશ્વરે તેમને નહોતા બનાવ્યા? જ્યારે એવાઓને બનાવવા માટે અવતાર લેવાની જરૂર નહોતી પડી; તો પછી મારવાને માટે અવતાર લેવાની જરૂર પડશે? કારણકે મારવું-નાશ કરવો એ તો બનાવવા કરતાં સહેલું છે. આપણે ઘડીઆળ બનાવી શકતા નથી, પણ તોડી તો શકીએ છીએ જ. તો પછી કહો તો ખરા, કે આજ-કાલ શું ઇશ્વર દુષ્ટોને મારતાં નથી? અને એમ બને તો પછી દુષ્ટો તો અમર થઈ જાય.

કોઈ માણસો એમ કહે છે કે, ઇશ્વર તો ભકતાધીન છે. ભકતો જે રૂપમાં તેનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરે

તે રૂપમાં ઇશ્વર તેમને દર્શન આપે છે; પણ આતો મોટી ભૂલ છે. ઇશ્વરના નિયમ પ્રમાણે ચાલવું તેનું નામ સાચી 'ભક્તિ' છે. ઇશ્વરને નાચ નચાવવાની ઇચ્છા એ ભક્તિ ન કહેવાય!! ભક્ત-સેવક તો તેનું નામ કે જે માલિક-શેઠના કહ્યા પ્રમાણે ચાલે, જે શેઠને પોતાના કહેવા પ્રમાણે ચાલવાનું કહે તે સેવક નથી. એથી ઇશ્વરને અવતાર લેવાની જરૂર પડતી નથી.

(૪) તે ઇશ્વર અવતાર લેઈ પણ નથી શકતા. આપણે એમ કહીએ કે, "તે અવતાર લેઈ શકે છે." એમ કહેવામાં ઇશ્વરનું અપમાન છે. ઇશ્વર કૌશલ્યા અથવા દેવકીના ગર્ભમાં પહેલેથી હતા જ. કારણકે તે સર્વવ્યાપ્ય હતા, અને તે હંમેશાં વ્યાપક રહેલા જ છે. છતાં એમ કહેવું કે તે ગર્ભમાં આવ્યા અને ત્યાંથી બહાર આવ્યા વગેરે. એ બધી ખોટી વાતો છે.

કોઈ લોકો એમ લામજે છે કે કોઈ એવું કામ નથી કે જે કામ ઇશ્વર ન કરી શકે, તે તો સર્વશક્તિમાન છે; પરંતુ તે એમ નથી જાણતા કે ઘણી ય બાબતો કરવામાં નિર્બલતા છે, બળ નથી. હું કહું છું કે "ઇશ્વર નિર્બળ થઈ શકતો નથી." આવું કહેવું એ કોણ ખોટું કહી શકે? અને એમ કહેવામાં પાપ પણ શું છે? સર્વશક્તિમાનનો અર્થ એવો છે કે, "જેટલા પ્રકારની શક્તિઓ છે તે બધી ઇશ્વરમાં છે." સર્વશક્તિમાનનો અર્થ બધા કાર્ય કરવાની શક્તિવાળો નથી. જ્યારે ઇશ્વરે રામ અને કૃષ્ણનાં શરીર ધારણ

કયાં હતાં ત્યારે એ શરીરોથી બહાર બીજાં સ્થાનોમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ કોણ કરતું હશે ?

(૫) જરૂર ! રામ અને કૃષ્ણ મહાપુરુષો હતા; તેઓમાં અસાધારણ ચાતુર્ય અને શક્તિ હતાં. પરંતુ એમાં કોઈ એવો ગુણ નથી જણાતો કે જેથી તે બંને ઈશ્વર હતા, એમ સાબીત કરી શકાય. યોગદર્શનમાં તો કહેલું છે કે “ક્લેશકર્મ ત્વંપાકા તૈ રપરામૃષ્ટઃ પુરુષ વિશેષ ઈશ્વરઃ ॥”

અર્થાત્ ઈશ્વરમાં ક્લેશ અને કર્મોનાં ફળો લોગવાં સંભવતું નથી. રામ અને કૃષ્ણના જીવનમાં ઉત્તમ મનુષ્યોના ગુણો મળી આવે છે. જેમકે—ધર્મભાવ, વીરતા, વગેરે. પરંતુ તેમણે એક કીટીને પણ બનાવી હોય, એવું જણાયું નથી. એમણે કોઈ નવો સંસાર બનાવ્યો નથી, બીજાં સર્વ મનુષ્યો કરે છે તેમ તેઓ ખાતા હતા, પાણી પીતા હતા, સૂતા હતા, લજ્જતા હતા, વિવાહ કરેલો, યુદ્ધમાં શસ્ત્રો વાપરતા; આ બધાં લક્ષણો મનુષ્યનાં જ છે, ઈશ્વરના નથી.

રામચંદ્ર મહારાજે જ્યારે સીતાનું હરણ થયું ત્યારે વિલાપ કર્યો હતો; તો તેમનામાં એવી કંઈ બાબત ‘ઈશ્વર’પણાની હતી ?

કોઈ લોકો એમ કહે છે કે તે ઈશ્વર નહોતા. પણ ‘માનવલીલા’ કરી બતાવતા હતા, આ પણ ભૂલ જ છે. શું ઈશ્વર માનવલીલા કરવાને માટે ખાસ અવતાર લે છે ? માનવલીલા કરવા માટે તો માનવો છે જ. સંસારના

બધા માણસો 'લીલા' કરી રહેલા છે. અને જ્યારે આપ જ આપના મોંઢાથી કહો છો કે તે મનુષ્યલીલા કરતા હતા; તો આપ માનો છો જ કે તેમનામાં માણસ કરતાં વધારે ઈશ્વરના કોઈ ગુણ જોવામાં આવતા નહોતા. તો પછી તે 'ઈશ્વર' કહેવાય કેવી રીતે ?

કોઈ માણસો રામચંદ્રજીએ ચાંદો જોઈ તે રમવા માટે માગ્યો તે, થન થન કરતા ચાલતા હતા તે, ધનુષ્ય અને બાણ લેતા હતા તે, તથા કૃષ્ણ મહારાજ માખણચોર હતા તે, મોરલી સુંદર વગાડતા તે, અને એવી બીજી વાતો ઉપર બહુ જ ખુશી થઈ જાય છે. અને ખોટો પ્રેમ ખતાવે છે ! એમ માને છે કે, એ પ્રેમ ખતાવવામાં જ ઈશ્વરની ઉપાસના અને ઈશ્વરનું ભજન છે.

ખ્રિસ્તી લોકો પણ 'ઈશુ'ની બાબતમાં એવી જ વાતો માને છે. જેમકે—શૂળી-કોસ ઉપર ચઢવું, વગેરે પરંતુ એ ભોળા ભાઈઓએ વિચાર કરવો જોઈએ, કે આવાં બધાં કર્મો મનુષ્યોને માટે સાધારણ કામો છે. એમાં એમના ઈશ્વરપણાની વાતો ક્યાં છે ? બધાં બાલકો થન થન કરતાં ચાલે છે. કોઈ ચાલાક બાલક માખણની ચોરી કરી શકે છે. શૂળી ઉપર તો માણસોને જ ચઢાવવામાં આવે છે, ઈશ્વરને કોઈ શૂળી ઉપર ચઢાવતું નથી. આથી એમનું ઈશ્વરપણું સાબીત થતું નથી.

(૬) રામ, કૃષ્ણાદિને ઈશ્વર માનવાથી હિંદુ જનતા ઉપર આચાર-વ્યવહારની બહુ જ ખરાબ અસર થઈ છે. પ્રથમ તો તે ઈશ્વરની ઉપાસના નથી કરતા,

અને મૂર્તિની ઉપાસના કરતા થઈ ગયા છે. માત્ર રામ રામ, સીતારામ કે રાધાકૃષ્ણના નામનો જપ કરવાથી જ ઈશ્વરની પૂજા થઈ એમ સમજે છે. બીજું એ રામ, કૃષ્ણના જીવનનું અનુકરણ નથી કરતા. તેઓ એમ માને છે કે રામ અને કૃષ્ણ તો ઈશ્વર હતા, તેમના જેવું જીવન અમો સાધારણ માણસો કરી શકીએ નહિ. આ જ કારણથી હિંદુ પ્રજા નીચે પડતી જાય છે, અને એનામાં એવી નિર્બળતા આવી ગઈ છે કે તેઓ પોતાનાં દુઃખો દૂર કરવાના ઉપાય માટે ઈશ્વરના અવતારની આશા રાખી બેસે છે. તેઓ એમ સમજે છે કે જ્યારે ઈશ્વર અવતાર લેશે ત્યારે અમારાં દુઃખો દૂર કરી નાખશે.

હિંદુ પ્રજાને આ વિશ્વાસ નથી, કે જો આપણે અત્યારે પુરુષાર્થ કરીએ, તો ઈશ્વર તેમાં સહાયતા કરશે. કોઈ તો 'મૈત્રેયિ'ના અવતારની આશા રાખી તે તરફ આંખો ફાડીને બેઠા છે, કોઈ નકલંકી અવતારની અંખના કરી રહેલા છે. જો તેમનામાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય કે રામ અને કૃષ્ણ માણસો જ હતા, અને તેમણે ઉત્તમ પુરુષાર્થ કર્યો હતો. તો તે જોઈને પોતે પણ પુરુષાર્થ સ્વભાવવાળા થાય.

(૭) હવે પ્રશ્ન આ રહ્યો કે વેદોમાં રામ અને કૃષ્ણના અવતારોનું વર્ણન છે કે નહિ? આમાં સંદેહ નથી, કે રામ અને કૃષ્ણ વગેરે વેદોમાં ઘણી જગ્યાએ આવેલા છે. પણ વેદોમાં રામ અને કૃષ્ણના અવતારોની વાતો કોઈ સ્થળે પણ આવતી નથી. અને એવું બને

પણ કઈ રીતે? રામ તો થયા ત્રેતાયુગમાં, અને શ્રી-
કૃષ્ણ થયા દ્વાપરયુગના અંતમાં. વેદ તો સૃષ્ટિની
પહેલાના ચાલ્યા આવે છે, જેને આજે સેંકડો ચતુર્યુગી
થઈ ગઈ. રામ અને કૃષ્ણના બાપદાદાઓ પણ વેદ
ભણતા, અને વેદને માનતા હતા. વેદોમાં કોઈ સ્થળે
દશરથના દીકરા રામચંદ્ર કે વસુદેવના વત્સ શ્રીકૃષ્ણ-
ચંદ્રનાં જીવનની વાતો આવતી નથી. જે માણસો માત્ર
કેવળ શબ્દ જોઈને લેલાથુ બને, અને કહે કે જીઓ!
વેદોમાંથી અવતારવાદ સાબીત થાય છે, તેઓ પોતાને
અને બીજાઓને છેતરી રહેલા છે. તેમણે જાણવું
જોઈએ કે દશરથ અને વસુદેવે પોતાના પુત્રોનાં નામ
નવા બનાવ્યાં નહોતાં. પણ જે વ્યવહારમાં બોલાતા
શબ્દો હતા, તેમાંથી તેનામો લીધાં હતાં. જેમ આજકાલ
માતાપિતાઓ પણ કરે છે. મોહન નામ બહુ જ જીના
વખતનું છે. અને તેનો અર્થ 'લોલાવનારો' અથવા
'મોહ ઉપજાવે' તેવો થાય છે. હવે કોઈનું નામ મોહન
હોય અને તે કોઈ જીના શબ્દકોષમાંથી મોહન નામ
આવે, ત્યારે એમ કહેવા લાગે, કે અમુક પુસ્તકમાં
મારું વર્ણન છે, તો એ એની ચોકબી મૂર્ખતા કહે-
વાશે. એવી જ રીતે રામ અને કૃષ્ણ વગેરેના નામોની
વાતો છે. સંસારમાં જે જે મનુષ્યોનાં નામો સંસ્કૃત
ભાષાના શબ્દોમાંના હોય, તેમનાં નામો જરૂર કોઈને
કોઈ રીતે વેદોમાં મળશે; પરંતુ એમ કહેવાથી વેદોમાં
એ માણસનું વર્ણન છે એમ કહી શકાય નહિ. વેદના
કોઈ મંત્રથી એવું સિદ્ધ થતું નથી, કે અયોધ્યાના

રાજા દશરથને ઘેર ઇશ્વરે અવતાર લીધો, અને તેનું નામ રામ પાડ્યું. તેમણે જનકની પુત્રી સીતા સાથે વિવાહ કર્યો, અને રાવણને માર્યો.

સાયણાચાર્ય વગેરે જુના વખતના કે મધ્યકાળના ભાષ્યકારોએ પણ એ વાત સ્વીકારી નથી. હા. આજ-કાલના કેટલાક પંડિતો અવતારવાદ સિદ્ધ કરવાને માટે જ કોઈ કોઈ મંત્રોને મારી-મચરડીને એવા અર્થ કરવાના પ્રયત્ન કરે છે; પણ તેમને તેવી ખેંચતાણુ કરવાથી કોઈ જાતની સફળતા મળતી નથી. સફળતા મળે કેવી રીતે? અમો એક મંત્ર નીચે આપીએ છીએ, જેમાં 'રામ' શબ્દ આવ્યો છે.

મદ્રોમદ્રયા સચ્ચમાન આગાત્સ્વસારં જારો અભ્યેતિ
પદ્માત્ । સુપ્રેકૈતૈર્ઘુમિરન્નિર્વિતિષ્ઠાન્નુશબ્દિર્વર્ગૈ રમિ
રામ મસ્થાત્ ॥

સામવેદ ઉત્તરાચિક : ૧૨ અધ્યાય, ૫ ખંડ, ૩ મંત્ર.

ઉપરના મંત્રમાં 'રામ' શબ્દ આવ્યો છે. સાયણા-ચાર્યે એનો અર્થ " રામ કૃષ્ણં શાર્વરં તમઃ " " રામ એટલે રાત્રિનું કાળું અંધારું " એમ કરેલો છે. આથી જણાય છે કે સાયણુના સમયમાં પણ કોઈ એમ નહોતું માનતું કે વેદોમાં ઇશ્વરના અવતાર લખ્યા છે.

આમ બનવા સંભવ છે કે લોકો પહેલાંના વખતમાં રામને 'રાજા'ના અર્થમાં ઇશ્વર કહેતા હોય! કારણકે ઇશ્વરનો અર્થ રાજા પણ થાય છે, અને 'પરમાત્મા' પણ થાય છે.

પ્રશ્ન—‘ઈશ્વર’ શબ્દ એકલો રાજના અર્થમાં કોઈ વખત વપરાતો નથી, કેવળ સામાસિક શબ્દમાં આવે છે.

ઉત્તર—તદન ખોટું, તમે વાંચ્યું નથી. દેખો પ્રમાણ આપું.

अपि त्वामीश्वरं प्राप्य, कामवृत्तं निरंकुशम् ।

न त्वेन-रेण् पुरी लंका, त्वयासह क्षराक्षसां ॥

વાલ્મીકિ રામાયણનો આ શ્લોક છે. મારીય રાવણને કહે છે કે ક્યાંય એવું ન થાય કે તારા જેવા નિરંકુશ અને કામી રાજને મેળવીને લંકા અને રાક્ષસો તારી સાથે જ નાશ પામે !!

भीष्मं उदाहरण्य सांलजोः—

ईश्वरस्य ते गदानां विलोच्य निखलां रीं कुशलोऽहमायुक्तो दूत कर्मणि ॥

ભટ્ટી કાવ્ય : સર્ગ ૮, શ્લોક ૧૧૨

અર્થ—હનુમાન કહે છે કે હું નિશાચરોના સ્વર્ગ રાવણની આખી લંકાને જોઈ સીતાની તપાસ માં કર્મ કરનારો છું.

આ ખેય શ્લોકમાં સામાસ નથી, છતાં ઈ રાજ માટે વપરાયો છે. બનવાજોગ છે કે રા વખતમાં ઈશ્વર શબ્દથી ખોલાવતા હોય !!

જ્યા વગર લોકો રામને પરમાત્મા માન

વસ્તુતઃ રામ અને કૃષ્ણ બંને

હતા. તેઓ સંધ્યા કરતા, એવું વર્ણ

માણસોએ એમના સંબંધમાં ઘા

બનાવી દીધી. તેમની મૂર્તિ બન

અને તેમનાં નામે જે મળતું તેને પોતાની આશુવિઠા બનાવી. આ શરમાવા જેવું કામ છે!!!

ધર્મિય તો અવતાર લે જ નહિ. માત્ર જીવ અવતાર લે. કીડી, હાથી, કુતરો, બિલાડી, માણસ આ બધા જીવોના અવતાર છે; કેમકે જીવ નિર્બળ છે તેને પોતાનાં કર્મો માટે શરીરની જરૂરત છે. માટે જીવ જ્યાં સુધી પોતાની મુક્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી અવતારો લીધે કરે છે. જીવોનાં કર્મો જેટલાં ખરાબ હોય તેટલાં પ્રમાણમાં તેનો નીચો અવતાર થાય છે; કારણકે અવતારનો અર્થ જ એ છે કે, “ઉતરવું નીચે પડવું.” અલૌકિક ચેતન જીવ જ્યારે જડ શરીરમાં ઉતરે છે, ત્યારે એને જીવોનો અવતાર કહે છે. પરંતુ જીવોનો આવો અવતાર ઉપાસના કરવા યોગ્ય નથી; ઉપાસના માટે તો પરમાત્મા જ યોગ્ય છે. અને તે નિરાકાર અને નિર્વિકાર છે.

૨ અજન્મા છે, એ માટે વેદોમાં ધર્મિયને ‘અજંકપાત’ કહે છે. તે પરમાત્માની ઉપાસના કરવી જોઈએ. રામ

જીને ઐતિહાસિક મહાપુરુષો હતા, માટે તેમને જીવોના અવતારો આપણે આપણું જીવન કરવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; પણ તેમને તેમને ધર્મિયના સ્થાને પૂજો નહિ, કારણકે તેઓ જીવોની પૂજા કરવી એ પાપ છે.

૧૫ પ્રકાશ ' પ્રેમ, સ્ટેશન રોડ, આણંદમાં

આર્યપ્રતિનિધિ સભા માટે છાપ્યાં;

૧૯૬૬ ક્રમ. તા. ૨૦:૧૦:૩૧

