

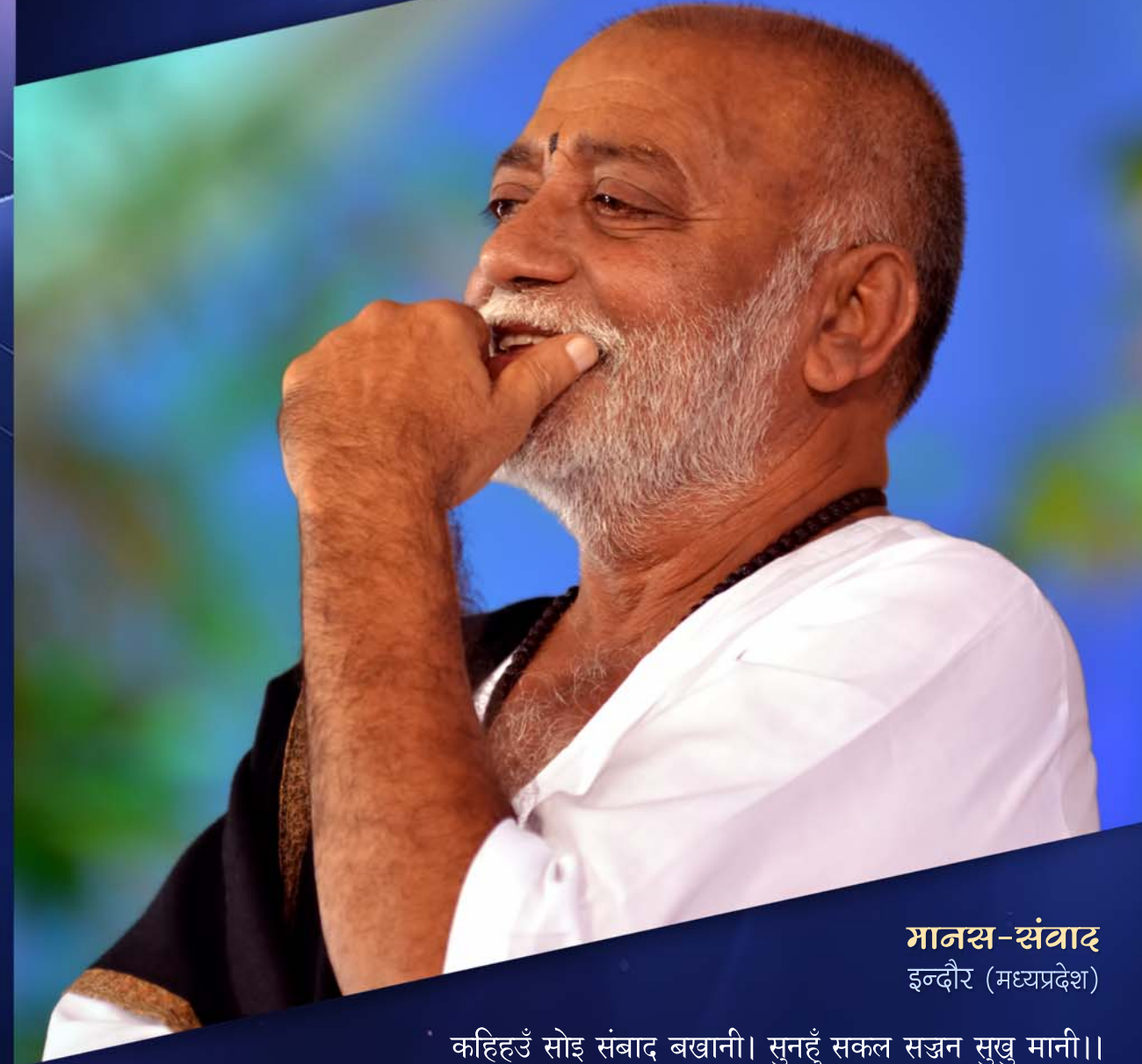
॥२११॥

॥ रामकथा ॥

मोवाविबापू

॥ जय सीयाराम ॥

मानस-संवाद
इन्दौर (मध्यप्रदेश)

कहिहउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी॥
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥

- १ रामकथा संवाद से भरा हुआ शास्त्र है
- २ भक्ति का सर्वोत्तम शिखर है प्रेम
- ३ आदमी जब ऊंचाई पर जाएगा, विवाद करेगा ही नहीं, संवाद ही करेगा
- ४ विवाद पंडितों में होता है, साधुओं में नहीं
- ५ संवाद आध्यात्मिक जागृति है
- ६ शब्द भी संवाद कर सकता है और सूर भी संवाद कर सकता है
- ७ बुद्धपुरुषों की भाषा करुणा से भरी होती है
- ८ श्रद्धाजगत में गुरुचरणपादुका की बड़ी महिमा है
- ९ प्रेम का विश्वविद्यालय वृंदावन है

प्रेम-पियाला

॥ रामकथा ॥

मानस-संवाद

मोरारिबापू

इन्दौर (मध्यप्रदेश)

दिनांक : ०३-०८-२०१३ से ११-०८-२०१३

कथा-क्रमांक : ७४८

प्रकाशन :

जनवरी, २०१४

प्रकाशक

श्री चित्रकूटधाम ट्रस्ट,

तलगाजरडा (गुजरात)

www.chitrakutdhamtalgaajarda.org

कोपीराइट

© श्री चित्रकूटधाम ट्रस्ट

संपादक

नीतिन वड गमा

nitin.vadgama@yahoo.com

राम-कथा पुस्तक प्राप्ति

सम्पर्क-सूत्र :

ramkatha9@yahoo.com

ग्राफिक्स

स्वर अेनिम्स

मोरारिबापू की रामकथा ता. ३-८-२०१३ से ११-८-२०१३ दरमियान इन्दौर (मध्यप्रदेश) में सम्पन्न हुई। 'मानस-संवाद' पर केन्द्रित हुई इस कथा में बापू ने संवाद का माहात्म्य व्यक्त किया एवम् 'रामचरित मानस' के नानाविध संवादों का परिचय भी दिया।

रामकथा के आरंभ में ही मोरारिबापू का निवेदन रहा कि, " 'रामचरित मानस' संवाद से भरा हुआ शास्त्र है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाजजी का संवाद, उमा और शिव का संवाद, लक्ष्मण और रामजी का संवाद, भरत और रामजी का संवाद, कागभुशुंडि और गरुड जीका संवाद, कितने संवाद हैं! बहुत-से संवादों से संदेश प्राप्त होता है। काश, ये संदेश हम ग्रहण करें और विश्व तक पहुंचाये रामकथाके माध्यम से। "

संवाद के कुछ प्रकार निर्दिष्ट करते हुए बापू ने कहा, "एक, जिसको मेरी व्यासपीठ मौन संवाद कहती है। जिसमें एक भी शब्द का आदान-प्रदान न हो। दूसरा संवाद होता है आंखों से। नेत्रों से संवाद होता है और यदि विवेक न रहा तो नेत्रों से कि यागया संवाद बहुत बड़ा विवाद भी पैदा कर सकता है। तीसरे प्रकार का संवाद है संकेत। हमारे यहां संकेतों में सत्संग होता था। मर्मा समझ पाते थे और संवाद हो जाता था।" तो, साथ ही बापू ने कहा कि बुद्धपुरुष की पादुका भी संवाद बन सकती है।

'रामचरित मानस' में राजसी, तामसी और सात्त्विकी जैसे तीन प्रकार के संवादों को भी बापू ने रेखांकित किया। राजा प्रतापभानु और कपटमुनि के बीच हुआ राजसी संवाद; लक्ष्मण और परशुराम एवम् अंगद और रावण के बीच हुआ तामसी संवाद तथा नारद और राम, राम और लक्ष्मण, केवट और राम, जनक और भरत, शबरी और राम, भरत और राम के बीच हुए सात्त्विकी संवाद के दृष्टान्तों से बापू ने इस तीनों प्रकार के संवादों का विशद विवरण किया।

'संवाद आध्यात्मिक जागृति है।' ऐसा सूत्रपात करते हुए मोरारिबापू ने 'मानस-संवाद' कथा में संवाद की महिमा प्रस्तुत की और राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धर्मक्षेत्र, अध्यात्मक्षेत्र जैसे हरेक क्षेत्र में संवाद की हिमायत भी की।

- नीतिन वड गमा

मानस-संवाद

॥ १ ॥

रामकथा संवाद से भरा हुआ शास्त्र है

कहिहउं सोइ संवाद बखानी। सुनहुँ सकल सन सुखु मानी।।

यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा।।

बापू, बहुत सालों के बाद मध्यप्रदेश की इस इन्दौर नगरी में वैसे तो महाकालका क्षेत्र है, उसमें रामकथा लेक रफिर आने का अवसर मिला। मैं प्रथम दिन मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि यहां आप आये। अभी एक कथाके आरंभ में तमाम धर्मों के वरिष्ठ आदरणीय पूजनीय श्रीओंने व्यासपीठ के पास आकर, व्यासपीठ के प्रति अपना आदर प्रस्तुत किया। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये आदर अपनी उदारता का परिचय है। हमारे गुजरात के गणित के मुताबिक अभी सावन मास शुरू नहीं हुआ है, पंद्रह दिन का फरकरहता है। यहां तो सावन चल रहा है, तो सावन और रमजान का योग है। एक और रमजान, इस्लाम धर्म में बंदगी करनेवाले भाई-बहनों के पवित्र त्यौहार चल रहा है और सावन भी चल रहा है। रमजान और सावन आपस-आपस में संवाद कर रहा है इसलिए मैं इस कथाको 'मानस-संवाद' के रूप में प्रस्तुत करूँ।

आपको नहीं लगता कि आज पूरे विश्व में भाई-भाई के बीच में, परिवार-परिवार के बीच में, एक कस्बे और दूसरे कस्बोंके बीच में, गांव-गांव के बीच में, नगर-नगर के बीच में, राज्य-राज्य के बीच में, राष्ट्र-राष्ट्रके बीच में, संप्रदाय-संप्रदाय के बीच में, बिलग-बिलग धर्म के बीच में संवाद की बहुत जरूरत है? कै से भी पूरे संसार में संवाद की स्थापना की जाय। तो, मैंने दो-तीन विचार किये थे। 'संवाद' शब्द 'मानस' से लेकर कथा हो। कितने संवाद है 'मानस' में, जिन्हें मैं आपके सामने रखूँ।

‘मानस’ विवाद का शास्त्र है ही नहीं। कहींयद्यपि ‘दुर्वाद’ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन न ये शास्त्र संवाद का शास्त्र है। ये सबकुछ जोड़ने का शास्त्र है। सबको पीलाने का शास्त्र है। तो, आओ एक विचार के रूप में, ये केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक उत्सव है और हम सब एक-दूसरे बीच संवाद पैदा करें और विश्व को सावन और रमझान के पवित्र दिनों में एक संदेश प्रेषित करें। साहब, देखो, संवाद के अभाव में कि तना विखवाद हो रहा है? कि तनीमुश्किलियां आ रही है व्यक्ति के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, समुचित जगत में? क्यों न हम संवाद करें? ‘भगवद्गीता’ में तो ‘संवाद’ शब्द ही प्रधान बता दिया, ‘क्रिष्ण अर्जुन संवादे।’ ये संवाद है यद्यपि अर्जुन ने तर्क किया है, बार-बार मुद्दे उठाने हैं, लेकिन मूलतः संवाद है। ‘महाभारत’ में कि तने संवाद हुए हैं? हम संवाद से सेतु बनाये।

तो, ‘रामचरित मानस’ संवाद से भरा हुआ शास्त्र है। एक गिनती के अनुसार ‘रामचरित मानस’ में करीबसोलह बार ‘संवाद’ शब्द का उपयोग हुआ है। तो, शास्त्र ही संवाद का है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाजजी का संवाद। उमा और शिव का संवाद। लक्ष्मण और रामजी का संवाद। भरत और जनकजी का संवाद। भरत और रामजी का संवाद। कागभुशुंडि और गुरुडजी का संवाद। कि तने संवाद है! पूरा संवाद का शास्त्र है। एक-एक संवाद दो व्यक्ति के बीच में जो है। हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि परशुराम और रामजी के बीच जो बातचीत हुई वो बड़ा विचार है, लेकिन नतुलसी तो अन्यत्र कहते हैं, राम-राम संवाद। ये परशुराम और राम के बीच में संवाद था। विवाद नहीं था। ये भी एक संवाद है। तो, बहुत से संवादों से उसमें संदेश प्राप्त होता है।

काश, ये संदेश हम ग्रहण करे और विश्व तक पहुंचाये रामक थासे माध्यम से।

राम और रामक थामेरी दृष्टि में, कोईभी सज्जन लोग सोचे तो कि सीभी कीदृष्टि में संकीर्णतत्त्व नहीं है। ये परम उदार, विशाल तत्त्व है इसलिये उससे हम संवाद करे। तुलसी ने पूरा जीवन अपने मन के साथ संवाद किया। मन के साथ गुप्तगू की। और मेरे भाई-बहन, प्रार्थना भी करूं कि जब मन में बहुत विवाद शुरू हो जाय, कि सीके प्रति गलत अपवाद की भावना शुरू हो जाय, अपनेआप को हम रोक न सके और दुर्वाद करने लगे तो उसी समय मैं निमंत्रित करता हूं युवा जगत को कि प्लीज़, तुलसी की तरह अपने मन से पहले संवाद रचे। जो आदमी अपने मन से संवाद कर लेता है उसके परिवार में तकलीफ नहीं होती। कभी इस औषधि का उपयोग करके फिर मुझे बताना। और औषधि न हिन्दु होती है, न मुस्लिम होती है, न ईसाई होती है, न पारसी होती है, न ब्राह्मण होती है, न क्षत्रिय होती है, न शुद्र होती है, न वैश्य होती है, औषधि औषधि होती है। और सबके लिए उसका विधान होता है। तो, एक बहुत बड़ा संदेश हमें 'मानस' से प्राप्त होता है। व्यक्ति जब डमाडौल होती है उसी समय 'मानस' खोलो, 'भगवद्गीता' खोलो। अन्य धर्मग्रंथ खोलो। जिन्होंने संवाद किया है। हर ग्रंथों ने यही काम किया है। मुझे दो पंक्ति यायाद आती है कि -

राह बदलूं कि काफ़ि लाबदलूं?

इससे तो बहतर है कि रहनुमा बदलूं!

कोई निर्णय नहीं हो रहा है, करे क्या? निर्णय नहीं हो सकता तभी 'रामायण' की चौपाईयां आपकी दवा कर सकती है।

दर्द जाता नहीं है चारागर,

अब रोग बदलूं कि दवा बदलूं?

दीक्षित दनकौरीके शेर है ये तो। तो, ऐसी डमाडौल स्थिति में जैसे तुलसी अपने मन से बातचीत करते रहते हैं वैसे संवाद करने मन से संवाद आये।

गुरु-शिष्य के बीच क्या होता है? वो संवाद करते हैं। उपनिषद में क्या है? संवाद है। धर्मग्रंथ का कार्य है संवाद निर्मित करना। संवाद से जगत में सेतु बनाना ये धर्मग्रंथों का कार्य है। कि सीभी घटनाओं का मूल्यांकन आज का जगत जो विसंवादी है, जो दुर्वाद और अपवाद खोजने में पड़े हैं वो तत्काल उसका जवाब नहीं प्राप्त कर सकता शायद, ये कि तना बड़ा काम है? ये सामान्य वस्तु नहीं है, लोगों में होता है ये कथा का आयोजन क्यों करना? ये आज समझ में नहीं आएगा। पचास साल प्रतीक्षा करो।

आज मौसम की पहली थी बारिश

ले तेरा नाम जी भर नहाये।

बेसबब ही कोई मर न जाये,

कहदो उससे यूँ न मुस्क राये।

- राज कौशिक

मैं नगीनदास बापा से कहता हूं मैं कि तना भाग्यवान हूं, मैं अपनेआप के भाग्य की सराहना नहीं करता पाता कि कि तना भाग्यवान हूं कि परमात्मा ने कि सकल के लिए मेरी जीभ का उपयोग किया? वैसे परमात्मा अपनी क्षमता का उपयोग कर लेते हैं। तो मेरे भाई-बहन, कोई भेदभाव बिना मेरी व्यासपीठ आपको निमंत्रित करती है। आप वट की छायमां आईये। वट ऐसा पेड़ है जहां कोई पक्षी को अपना आशियाना बनाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये शिव का अभूषण है।

पहले दिन की कथा के नियमानुसार 'मानस' के बारे में कुछ माहात्म्य कहा जाय। 'मानस' की महिमा क्या गाऊं? शास्त्र आदमी को कि सीभी स्थिति में कि तना आनंदित करता है? हमें और आपको प्रसन्न कर सकता

है। मैं बोलने से इतना प्रसन्न हो सकता हूं, तो मेरा श्रोतागण सुनने से ओर प्रसन्न रहे। तो, 'मानस' की महिमा यही है कि कि तने समय के बाद कथा चल रही है और लोग सुनते थके नहीं!

'रामचरित मानस' में सात सोपान है। उसके नाम है - 'बालकांड', प्रथम सोपान; 'अयोध्याकांड', दूसरा सोपान; 'अरण्यकांड' तीसरा; 'किष्किन्धाकांड' चौथा; 'सुन्दरकांड' पांचवां; 'लंकाकांड' छठवां; 'उत्तरकांड' सातवां सोपान। ये सात सोपान की सीढ़ी है। जो रामक था का आश्रय करे, वो तलेटी में हो उसे शिखर सरका देता है। जिस आदमी ने बहुत उंचाई पकड़ ली हो उस आदमी को धरा में पहुंचाते हैं ताकि निराभिमानी बने। दोनों तरह की ये सीढ़ी काम करती है। ये सात सोपान की रामक था है। रामक था जिसके घर में होती है उसके घर में सात रत्न होंगे। मैं भगवान वेद से प्रार्थना करके ये श्रुति वाक्य ले रहा हूं। वेद का एक वाक्य है, 'दमे दमे सप्त रत्नाः।' दम मानी दमन। सीधी सी बात है। लेकिन कई महापुरुषों ने वेदों का भाष्य किया ये सब व्यासकर्म करनेवाले अपने देश की परम प्रज्ञा को प्रणाम। लेकिन नमहामुनि विनोबाजी ने ये 'दम' शब्द का जो अर्थ किया वो बिलग किया। विनोबाजी कहते हैं, दम मानी घर। हम कहते हैं, दो मिनट दम लेने दो। दम मानी शांति। तो, शांति घर में ही मिलती है। तो, 'दमे दमे सप्त रत्नाः।' तो, घर-घर में सात रत्न होते हैं, होना चाहिए। और ये कि तनी व्यवहार बात है?

तो, वेद से पूछा गया कि सप्त रत्न का आपका मतलब? तो, भगवान वेद ने कहा, पहला रत्न आंगनवाला घर हो। एक ऐसा घर हो, जहां आंगन हो। दूसरा रत्न सबको भरपेट पोषक भोजन मिले। वेदों ने विचार किया भरपेट और अच्छा भोजन मिले। तीसरा रत्न है, अच्छे कपड़े प्राप्त हो। अच्छे वस्त्र प्राप्त हो। अच्छे कपड़े मतलब अच्छी लज्जा से लोग जीये। कपड़े मर्यादा

का प्रतीक है। चौथा रत्न सबको आरोग्य और दवा मिले। पांचवा रत्न है सबको अच्छी तालीम मिले। छठवा रत्न है अपना कार्य करने में अपने कार्यके क्षेत्र में काम करनेके साधन अच्छे मिले। सातवां रत्न ऋषि ने बताया कि सबको अच्छा सात्त्विक मनोरंजन प्राप्त हो। ऋषिकि तना व्यवहार होगा?

मेरे भाई-बहन, एक 'रामचरित मानस' पकड़ लो, सातों रत्न तुम्हारी जेब में। जो वेदों ने रत्न की बात की। आप कहो, कैसे तो आंगनवाला घर मानी तुम्हारा हृदय एक घर है वो विशाल हो जाएगा। उदार हो जाएगा, क्योंकि 'रामायण' ने आंगनवाले घर की चर्चा की है। रुचिर आंगन की चर्चा 'रामायण' में है। उदार दिल हमारा घर, हमारा हृदय है, ये संकीर्ण हो जाय। उदार रहे। हमें भरपेट भोजन मिले। रामक था सुनते-सुनते आपको हरिनाम का व्यसन हो जाय, हरिनाम जपने की एक बल लक हो जाय। तो, हरिनाम समान पौष्टिक आहार कौन सा है? राम सच्चिदानंद है। हरिनाम जपने से अंदर के केमिकल्स बदलते हैं। एक बिलग ढंग का संगीत अंदर निर्मित होता है। रामक था बहुत प्यारे मर्यादा के कपड़े पहनाती है। स्वतंत्रता छि नतीनहीं, लेकिन नसहज मर्यादा प्रदान करती है। अच्छा आरोग्य और अच्छी दवा मिलनी चाहिए। 'जासु नाम भव भेषज।' दुनिया में कोई न कर सके ऐसे मानस रोग का ईलाज गोस्वामीजी ने 'रामचरित मानस' में करवा दिया।

पांचवां, अच्छी तालीम। रामक था के द्वारा नवयुवान भाई-बहन कि तनी अच्छी तालीम प्राप्त करते हैं? व्यक्ति नहीं, विचार पकड़ो। एक विचार से तुम मूर्ति निर्माण करो तो मूर्ति कोई आक्रमक व्यक्ति तोड़ सकता है, लेकिन नमूर्ति के प्रति तुम्हारे विचार उठे हैं उस विचार को कोई तोड़ नहीं सकता। वैचारिक मूर्तिभंजक कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ। स्थूल तोड़ जाता है। एक कथा नया होने की तालीम है। रामक था अच्छी तालीम प्रदान

क रती है। और रामक थाजीवन में अच्छेसाधन जुट देती है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। आप मार्ग निश्चित कर सकते हैं। रामक थासुनते-सुनते आप निर्णय पर आ जाते हैं कि मेरा मारग यही है, मुझे इस रास्ते से जाना है। और सातवां रत्न है निर्दोष, सबके बीच में बैठ कर रत्नों के साथ, बुद्धों के साथ एन्जोय किया जाय, ऐसा मनोरंजन सबको मिलना चाहिए। रामक था-

बुध विश्राम सक लजन रंजनि।

रामक थाक लिक लुषबिभंजनि।।

रामक थापंडितों का विश्राम है और सर्वसामान्य जनों का मनोरंजन है। उत्तम मनोरंजन प्राप्त होना चाहिए। तो, मैं कभी आपके सामने कोई शेर, कोई शायरी, सुगम संगीत का गीत, कोई संतवाणी या तो कोई फिल्मगीत की लाईन प्रस्तुत करता हूँ तो ये फिल्मगीत नहीं है। याद रखना मैंने कभी न गाया है, न गाता हूँ, न गाऊंगा।

तो, 'रामचरित मानस' यदि हमारे घर में है तो सात रत्न हमारे घर है। 'दमे दमे सप्त रत्नाः।' का ईअर्थ में हम उसको जोड़ सकते हैं। तो, ऐसी अद्भुत महिमा है रामक था की। पहला सोपान 'बालकांड', जब गोस्वामीजी शुरू करते हैं तब सात मंत्रों में मंगलाचरण करते हैं -

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसमपि।

मङ्गलानां च कर्तारौवन्दे वाणीविनायकौ।।

सात मंत्र लिखें। पांच सोरठों में पंचदेवों की स्तुति की गई जो भगवान, आचार्यचरण, जगद्गुरु आदि शंकराचार्यप्रभु ने हम सबको पांच देवों की उपासना का मंत्र दिया था उसी विचारधारा को प्रथम स्थापित किया। फिर पहला प्रकरण 'रामचरित मानस' का चौपाईयों में ये गुरुवंदना है। गुरु के बिना आगे जाना मुश्किल है। इसलिए गोस्वामीजी गुरुवंदना करते हैं -

बंदऊं गुरु पद पदुम परागा।

सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।।

श्रीगुरु पद नख मनि गन जोती।

सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती।।

गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन।

नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन।।

पहला प्रकरण गुरुवंदना का है। जिसको मेरी व्यासपीठ 'मानस-गुरुगीता' कहती है। बिना गुरु एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है। कदम हमारे चलते हैं, ऊर्जा सद्गुरु देता है। होठ मेरे हिलते हैं, विचार और शब्द सद्गुरु की कृपा है। हम जैसों के लिए यही उपाय है। हमारे यहां गुरुपूर्णिमा के कोई उत्सव नहीं होते। मेरे लिए गुरु की पादुका और पोथी ये दो ज्योति। ये अपनेआप प्रकट हुई है। ये दो ज्योति पर चल रहे हैं। पादुका और पोथी, प्रकट हुई दो ज्योति। ये जलाई नहीं, ये प्रकट हुई है।

हम जैसों के लिए गुरु आवश्यक है। कोई हमें कवर कि ये हुए है, जो हमारी चारों ओर घूम रहा है। दिखता नहीं, होता जरूर है। इस तत्त्व का नाम गुरु है। तो, गोस्वामीजी ने गुरुवंदना की। गुरु के चरणों में बैठने से पांच प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। एक वेदविद्या जो पुराना काल था। और वेदविद्या को इतने गहन अर्थों में न ले जाऊं तो कोई अच्छे मार्गदर्शक, कोई अच्छे महानुभाव उसने कोई किताब लिखी हो जिसमें कोई वेद तुल्य विचार आये हो तो ऐसी किताबें भी वेदों के छोट्टे संस्करण हैं। गुरु स्तोत्र देता है। गुरु आध्यात्मिक विद्या देता है। अध्यात्मविद्या का मेरा अर्थ है गुरु स्वार्थी नहीं बनने देता। अध्यात्म आदमी परमार्थी होते हैं। गुरु जीवन का परम अर्थ प्रदान करता है। हम जो काम करते हैं उसमें गुरु हमें कुशल बनाते हैं ऐसी योगविद्या देता है।

मुझे कहने दो, गुरु ब्रह्मविद्या देता है। ब्रह्म ज्यादातर हम शंकरको कहते हैं। यद्यपि राम ब्रह्म है। क्रिष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म स्वतंत्र तत्त्व है उपनिषद् का, लेकिन ब्रह्म वेद स्वरूप। शंकर ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म होने के कारण शंकर सकलकलागुणधाम है। गुरु वो है जो आपको सभी कला की छूट देता है। सकलकलाकी छूटये गुरु की देन है।

सबकी वंदना करते-करते राजपरिवार की वंदना की और राजपरिवार की वंदना के बीच में नितान्त अनिवार्य मानी गई 'मानस' में वो श्रीहनुमानजी महाराज की वंदना की। गोस्वामीजी लिखते हैं -

महाबीर बिनवउं हनुमाना।

राम जासु जस आप बखाना।।

हनुमानजी की वंदना गोस्वामीजीने की। हनुमान वंदना आवश्यक है। आपको कोई गुरु न मिले अथवा तो कोई गुरु में आप की श्रद्धा न हो तो, कोई योग्य आपको न दिखाई दो तो, हनुमानजी को आप गुरु मानना।

जय जय जय हनुमान गोसाईं।

कृपाकरहुं गुरुदेव की नाई।।

श्रीहनुमानजी महाराज को आप गुरु मान सकते हो। हनुमानजी शिव के अवतार हैं, शिवरूप हैं और शिव त्रिभुवन गुरु है। तो, मेरे भाई-बहन, हनुमानजी में श्रद्धा न हो तो 'रामचरित मानस' को, 'भगवद्गीता' को और

'गुरुग्रंथ साहब' को गुरु मानीये। 'विनयपत्रिका' से हनुमानजी की वंदना -

मंगल-मूरति मारुत-नंदन।

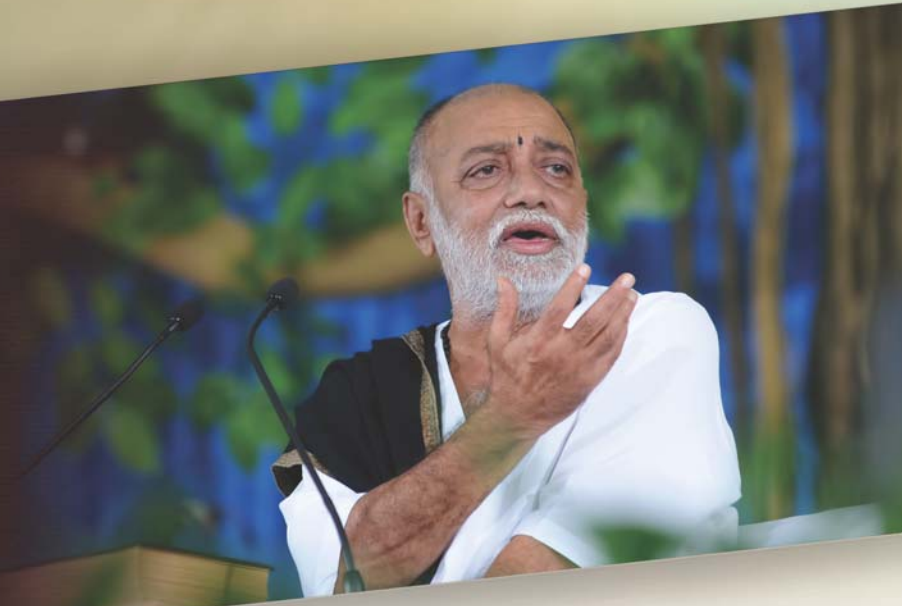
सकल अमंगल मूल-निकंदन।।

पवनतनय संतन-हितकारी।

हृदय बिराजत अवध-बिहारी।।

श्रीहनुमानजी की वंदना की गई। उसके बाद गोस्वामीजी सीतारामजी की वंदना करते हैं। उसके बाद पूर्णांक में रामनाम की महिमा करते हैं। नामवंदना, नाममहिमा अद्भुत है। कलियुग में नाम के सिवा हम जैसों के पास कौन ऐसा सबल साधन है? कोई भी नाम लो, कोई मंत्र ठीकसे मन में बैठे और उच्चारण में मुश्किल हो तो हरिनाम लेना। अपने इष्ट देव का नाम, कोई भी नाम लो। हरिनाम, रामनाम, दुर्गानाम, शिवनाम, अल्लाह का नाम, कोई आपत्ति नहीं। प्रेम हो तो तुम्हारे बच्चे का नाम लो वो भी मुक्ति का द्वार खोल देगा। प्रमाण है, अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया था, 'नारायण, नारायण' और मोक्ष मिला। हरिनाम सार्वभौम की, बारह मास खेती है। हरिनाम ये कलियुग में सर्व सामान्य सर्वसुलभ, सरल एकमात्र साधन है। और जो फलयोग से, यात्रा से, साधना से, ध्यान से, तप से मिले वो ही फलनाम से प्राप्त होता है। और गोस्वामीजी ने कहा कि नाम की महिमा कहने में राम भी असमर्थ है।

'वामदेवित मानस' का वाद के भवा हुआ शास्त्र है। याज्ञवल्क्य और भवद्वाजजी का वाद। उमा और शिव का वाद। लक्ष्मण और वामजी का वाद। भवत और जनकजी का वाद। भवत और वामजी का वाद। कागभुशुंडि और गुण्डजी का वाद। कि तने वाद है! पूषा वाद का शास्त्र है। तो, बहुत-के वादों के उक्तमें वाद प्राप्त होता है। काश, ये वाद हम ग्रहण करें और विश्व तक पहुंचाये वामक थाके माध्यम के।

भक्ति का सर्वोत्कृष्ट शिखर है प्रेम

‘रामचरित मानस’ अंतर्गत संवाद को केन्द्र में रखते हुए कुछ सात्त्विक-तात्त्विक चर्चा का संवाद है। हेतु यह है कि कम से कम हमारे जीवन में संवाद स्थापित हो। अध्यात्मजगत में कि सी तीसरी व्यक्ति को दो के संवाद के बीच डाला नहीं जाता। बीच में आई तीसरी व्यक्ति संवादीय सूरवालों को थोड़ा ओर दूर कर सकती है, क्योंकि बीच में कोई आ गया! जैसे कि एक गुरु-शिष्य के बीच में संवाद स्थापित करना है, तो तीसरा एलाउ नहीं है। कि सी भी अध्यात्मचर्चा में तीसरा प्रवेश न पाये। अध्यात्मजगत में गुरु-शिष्य के बीच में संवाद हो यदि हम चाहते हैं, तो कोई भी बीच में न हो। आप कि तना सफल हो मुझे पता नहीं, लेकिन व्यवहारजगत में भी कोई भी प्रयत्न तो करे, प्लीज़। पति-पत्नी में यदि संवाद न हो तो भी बीचवाली तीसरी व्यक्ति निकल जाय तो संभव है कुछ दिनों में संवाद होना। क्योंकि तीसरी व्यक्ति को हो सकता है, एक के प्रति राग है, दूसरे के प्रति द्वेष है। तीसरी व्यक्ति भी आखिर में व्यक्ति है इसलिए संवाद तभी संभव है जब दो ही रहे। दो विचारों के बीच में तीसरा विचार भी अस्वीकृत है।

‘रामचरित मानस’ के चार संवाद अत्यंत उत्तम और अत्यंत सुंदर विचारपूर्वक रचा गया है। वही ‘रामचरित मानस’ रू पीएक सरोवर के चार घाट है। चारों घाट संवाद के हैं। अब देखो, शिव पार्वती को कथा कहते हैं। ये दोनों का संवाद है उसमें तीसरा कोई नहीं है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाजजी के संवाद में दो ही है, जुगल है; तीसरा अपेक्षित नहीं है, दो पर्याप्त है। गरुड और कागभुशुंडि इन दोनों बीच में ही संवाद है। हा, और ऋषिनि हंसों का रू पलेकर सुनते थे जरूर। लेकिन जब गरुड आये और गरुड से सीधा संवाद हुआ तब बीच में तीसरा कोई नहीं है। भुशुंडि और गरुड दो ही है।

तो, ये संवाद में दो जरूर ही है। तत्त्वज्ञान में ये क हनेके लिए दो हैं। तत्त्वतः आखिर में अद्वैत है, क्योंकि मुनि और ऋषि दो नहीं है, तत्त्वतः एक है। चाहे ऋषि क हो, मुनि क हो। यहां पक्षी गरुड हो कि कागभुशुंडि हो, एक हीन क क्षाक पक्षी हो, एक बहुत बड़ा वरिष्ठ पक्षी हो, लेकिन जाति एक है। शिव-पार्वती ये देव-देवी है, दो है; शिव-शक्ति है, लेकिन नकालिदासकी दृष्टि में एक ही है। दो नहीं है। तुलसी की दृष्टि में सीता-राम भी दो है, विग्रह के रूप में, लेकिन नगिरा-अरथ क हकेवो एक क हदेते हैं। वैसे मानवी और मानवी का मन इनको एक होने दो। मेरा एक वक्तव्य है, मन से विरोध न हो, मन से प्रबोध हो। शे’र सुनो -

कि सी दिन ज़िन्दगानी में क रिश्ता क्यूं नहीं होता ?
मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, ज़िन्दा क्यूं नहीं होता ?
बड़ा आध्यात्मिक शे’र है। ये शे’र को मैं स्मरण में लेता हूं तो मुझे दो क क्षाके लोग याद आते हैं। हमारे यहां तुलसी भी लिखते हैं -

पंडि तमूढ मलीन उजागर।

पंडि त कि सकोक हते हैं? जागते हैं, लेकिन ज़िन्दा नहीं। जागते हैं मतलब शास्त्र जानते हैं, लेकिन जीवन को एन्जोय नहीं करते। जीवित रहना कुछ और बात है। पंडि त क भी मुस्कुराता नहीं। पंडि त हो गया, मुस्कुराहट बंद हुई! जो पहले मुस्कुराते थे वो चिंतक हो गये, विचारक हो गये। जानता है, जी नहीं सकता! दूसरे है मूढ। जीते हैं लेकिन नकु छ जानते नहीं।

मेरी इक ज़िंदगी के कि तने हिस्सेदार हैं, लेकिन कि सी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यूं नहीं होता ?

मुंबई के शायर राजेश रेड्डी के शे’र है। तीसरा आता है, गरबड होती है यहां दो का संवाद है। दो भी तत्त्वतः एक है। समदिल है, समविचार है। भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने ‘गीता’ महाभारत के मैदान के संवाद के रूप में रखी। आप कल्पना तो कीजिए, जरूर अर्जुन ने तर्क कि ये, विचार डाले, प्रश्न पूछे। क्योंकि अर्जुन ने शास्त्र छड़े थे, शास्त्र नहीं छड़े, इसीलिए शास्त्र तर्क करवाते रहे। भगवान को लगा शास्त्र छड़े नेसे कम नहीं होगा, शास्त्र भी छड़े नाहोगा। इसीलिए आखिर में क हते हैं, ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य।’ इतने बड़े प्रांगण कु रक्षेत्र में दोनों खड़े हैं, इतना संवाद चला! एक भी आदमी बीच में नहीं आया। तीसरा बीच में कोई नहीं गया। ये संवाद है। बाप-बेटे का संवाद है तो तीसरे को मत डालो। तीसरा उलझायेगा ही। बीचवाला खा ही जायेगा!

आज एक प्रश्न पूछा गया कि, “किसी के पास दो घड़ी चूपचाप बैठने को मिल जाय तो क्या स्वयं से संवाद नहीं हो जाता?” जरूर हो सकता है, लेकिन पहले ये परखो कि किसके पास बैठे हो? यदि वो बुद्धिपुरुष है तो जरा भी आपके संवाद में बाधा नहीं होगी। अध्यात्मजगत में गुरु को ज्ञान कब हुआ वो कभी-कभी गुरु घोषित करता है। गुरु को ज्ञान कब हुआ वो शिष्य को पता नहीं, कृपालु गुरु बता दे वो इतनी कृपा है। अध्यात्ममार्ग में शिष्य को जागृति कब आती है वो गुरु को पहले ही पता लगता है। रोज शिष्य गुरु के पास आता हो ये बात और है। लेकिन जब शिष्य को बोध हो जाता है और तब वो आता है तब गुरु को पता लग जाता है कि आज के पद की आवाज़ कुछ ओर संदेश दे रही है कि मेरा आश्रित जान चूका है। उसने पा लिया है वो पहचान लेता है।

तो, जो पूछा गया है, 'कि सीके पास दो घड़ी चूप बैठने का अवसर मिले तो वो स्वयं के साथ संवाद है?' हां है, लेकिन शर्त जिसके पास हम बैठे हैं वो बुद्धपुरुष होना चाहिए। समशीतल मिल जाय। साधु तो इच्छा ता है, मेरे पास बैठ आदमी स्वयं संवाद साधे, स्वयं के साथ गुप्तगू करे, गुरु को देखता रहे, लेकिन बात अपने से करे। गोस्वामीजी ने कहा है -

एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आध,
तुलसी संगत साध की क टके टिअपराध।

स्वयं से संवाद। अपने से बात। उसमें बुद्धपुरुष जरूर सहायक बनते हैं। अपने अंदर विक्षेप कि ये बिना ये कर सकते हैं। तपोवनी प्रज्ञा को लेकर बहुत सोच-समझकर तुलसी ने कहा ये उत्तम, अति सुंदर चार संवाद मैंने बनाये। चार संवाद ये 'रामचरित मानस' रू पीसरोवर के जो घाट है। शिव-पार्वती दो है। गरुड - कागभुशुंद्धि है। तुलसी और तुलसी का केवल अपना मन है और चौथा याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। भरद्वाजजी के प्रति याज्ञवल्क्य ने जो सुंदर कथा की उसको संवाद का बेज बना रहे हैं गोस्वामीजी।

ये जीवन जो है मेरे भाई-बहन, ये तीन पत्रोंवाली छोट्टी-सीकि ताब है। युवान भाई-बहन खास समझे। मैं एक सूत्र क हताहूं। आप युवानों मुझे नव दिन दो, मैं तुम्हें नवजीवन दूंगा। नव मानी नवीन। हमारे कवि भगतबापू की एक गुजराती पंक्ति है -

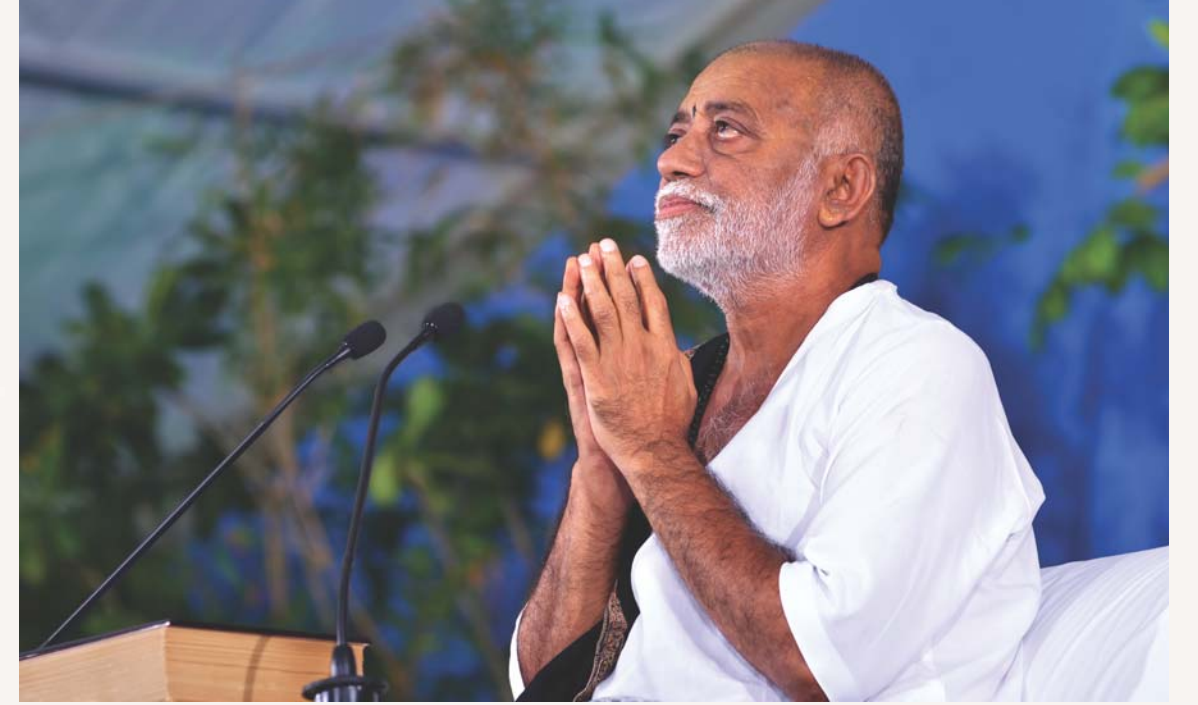
ए जी अमे तारा अंग क हेवाइए,
हवे जीवन के नेआशरे जाइए।

हम तुम्हारे हो गये, अब तुम लाख धक्का दो तो जाये भी कहां?

तो, जीवन की किताब के तीन पत्र हैं। ऊपरवाला पृष्ठ हाड है, नीचेवाला पृष्ठ भी हाड है, बीच में है वो कोरा है, बिलकुल कोरा है। अब ये तीन पत्रों की किताब को मेरी व्यासपीठ, मैं तीन सूत्र देता हूं ये मेरी पचपन वर्ष की रामक थायात्रा में ये जो 'मानस' का सार मैंने जो निकाला है वो है - सत्य, प्रेम और करुणा। तो, युवान भाई-बहन, जीवन की इस किताब को मैं क हूंगा - सत्य, प्रेम, करुणा। क्रम तो मेरा सत्य-प्रेम-करुणा है, लेकिन न मैं उसकी ऊलट गिनती से कहूँ तो पहले करुणा, फिर प्रेम, फिर आखिर में सत्य। तो, पहला पृष्ठ करुणा, बीचवाला कोरा है, आखिरी पन्ना है सत्य। पहला पृष्ठ जन्म है, इन्सान का जन्म है। आखिरी पृष्ठ मृत्यु है। दोनों के बीच में एक खाली पन्ना है वो हमें भरना है। पहले करुणा क्यों लेता हूं? क्योंकि जन्म हमें कि सीकी करुणा से मिला है। आप शांति से अपने मन से संवाद करो, और अपने मन का मंथन करके सोचो तो नहीं लगता कि हमारे कर्म ऐसे तो कोई नहीं है जिससे हमें इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिले! हमारी सोबत, हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारे इरादे, खबर नहीं क्या ऐसा है कि मनुष्य हम बनें? मनुष्य होने के लायक तो नहीं है! लेकिन न हम सब मनुष्य है। इसका जवाब तुलसीजी देते हैं कि हम मनुष्य हो गये हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है कि सीकी करुणा के कारण। कभी कि सीके करुणा आ गई और हमें मनुष्य बना दिया। ये वरदान है। प्रमाण -

क बहूंक करिक रुनानर देही।
देते ईस बिनु हेतु सनेही।

हमारे कर्मों से नहीं। कभी प्रभु को विशेष करुणा फूट और करुणा करके बिना हेतु स्नेह करनेवाला

ईश्वर हमें मनुष्य जन्म देता है इसलिए पहला पृष्ठ जन्म है और जन्म करुणा के कारण मिला है।

आखिरी तीसरा पृष्ठ मृत्यु है और मृत्यु ध्रुव है। ये सत्य है कि मरना निश्चित है। ये पूर्ण सत्य है कि मरना पक्का है। सब मरे हैं - ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी सब मरे, कोई दीर्घायु, कोई चिरंजीवी बात और है, लेकिन मरे सब। क्योंकि ये सत्य है। मरना पड़ेगा। तो, तीसरा पृष्ठ मृत्यु मानी सत्य। बीचवाला कोरा पन्ना है उसमें प्रेम को घूंटो बार-बार प्रेम घूंटो।

तो, रामक था वर्णित जितने संवाद है उसका फल है रघुपतिचरण की भगति, मतलब रघुवीर के चरण में प्रेम। रघुवीर का चरण यानी समग्र जगत, पूरा अस्तित्व। राम को ब्रह्म कहा है और व्यापक कहा है। ब्रह्म व्यापक है। उसका मतलब जो व्यापक है वो ब्रह्म है। इसलिए समग्र जगत के प्रति प्रेम का होना ये इस

संवाद का फल है। प्रेम शास्त्रों की आखिरी सीढ़ी है। रामक था पूरी हुई तब कहा, 'प्रेमाम्बुपूरं शुभम्।' राम को प्रिय है वो 'रामायण' में स्पष्ट लिखा है -

राम हि के वलप्रेमु पिआरा।
जानि लेउ जो जाननिहारा।।

प्रेम आखिरी ऊं चाई है। भगति मारग का निर्वाण है प्रेम। ज्ञान मार्ग का मोक्ष है प्रेम। उपनिषदों की मुक्ति का पर्याय है प्रेम। इसलिए ये रामक थाके यज्ञ को प्रेमयज्ञ क हताहूं।

भक्ति का सर्वोत्तम शिखर है प्रेम। वो मिलता है इस संवाद से। ऐसा संवाद दो मुनियों का। ऐसा संवाद पार्वती और भगवान महादेव का। ऐसा संवाद तुलसी और उनके मन का। ऐसा ही संवाद कागभुशुंद्धि जी और गरुड का। सबका नतीजा है 'प्रिय लागहु मोहि राम' अथवा 'प्रेमाम्बुपूरं शुभम्।' प्राप्ति है प्रेम।

तीर्थराज प्रयाग में पूर्णकुं भवै। सब वहां कुं भमें जाते हैं। एक महिने तक कल्पवास करते हैं और वहां अनेक प्रकारकी आध्यात्मिक चर्चा होती है विश्वमंगल के लिए। एक बार कुं भेला पूरा हुआ। याज्ञवल्क्य महाराज भी आये थे और भरद्वाजजी के यहां ठहरे थे। याज्ञवल्क्य ने जाने को कहा तो भरद्वाजजी ने कहा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, आपके सामने रजू करूं भरद्वाजजी याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछूँ तैहैं।

लाओत्सु का एक छोटा-सा सूत्र है उन्होंने कहा, संत का ऊंचे बैठने का बोझ कि सी को नहीं लगता। अपने ऊपर कोई बैठे तो बोझ लगेगा ही। अब तो सब एक दूसरों को गिराकर ऊपर बैठना चाहते हैं! बाप बेटे को दबाकर, पति पत्नी को दबाकर! भाई-भाई में भी यही है! जमाना इस तरह चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में कि सी को पद चाहिए। सबको ऊपर बैठने की दौड़ लगी है। इसलिए बोझ लगता है। पति जब कहे, मैं ही वडील हूँ, मेरी सब मानो। मेरा अनुशासन। उसका एक बोझ लगेगा। फिर परिवार धीरे-धीरे उबेगा, सोचेगा, बाहर जाय तो अच्छा। सब संबंधों में ये बात दिखती है।

गुरुजन ऊपर बैठते हैं, लेकिन कि सी को बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो बैठते नहीं हैं, बिठिये जाते हैं। हमने स्वेच्छा से उसको ऊपर आसन दिया है। साधु कभी ऊपर नहीं बैठता, समाज उसको बिठाता है, क्योंकि समाज को पता है, ऊपर बैठेगा तो भी हमारा बोझ नहीं होगा। ये हलका फुलकर रहेगा। धर्म का बोझ न लगे ऐसा सद्गुरु। दूसरा सूत्र है, संत के पीछे-पीछे लोग चलते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम पीछे रह गये। याज्ञवल्क्य महाराज को बिठाया और भरद्वाजजी चरण में बैठे और बोले, 'महाराज, जहां

देखता हूँ वहां रामनाम का अभी प्रभाव है। शिव साक्षात् भगवान है और वो निरंतर जप रहे हैं तो ये राम क्या है? राम तत्त्व क्या है?' याज्ञवल्क्य मुस्कराते हैं, 'प्रश्न अच्छा किया। आप जानते हैं राम के बारे में, फिर भी आपने मूढ़ की तरह प्रश्न किया, क्योंकि आप राम के गूढ़ चरित्र को मेरे से सुनना चाहते हैं। भरद्वाजजी, आप राम के प्रभाव को जानते हो, रामस्वभाव आप नहीं जानते, इसीलिए मैं कथा सुनाऊंगा कि प्रभाव जानने के बाद थोड़ा स्वभाव भी जानो।' प्रभाव जानना पर्याप्त नहीं है, स्वभाव जानो।

दो मुनिवर का जो संवाद था इसमें से पहली कथा जो निकली वो शिवकथा। फिर शिव और पार्वती का जो संवाद हुआ उससे जो कथानिकली वो रामकथा। फिर रामकथा में बहोरी राम-लक्ष्मण संवाद। राम का परशुराम के साथ संवाद। तो, याज्ञवल्क्य-भरद्वाजजी के संवाद से कथा प्रकट हुई।

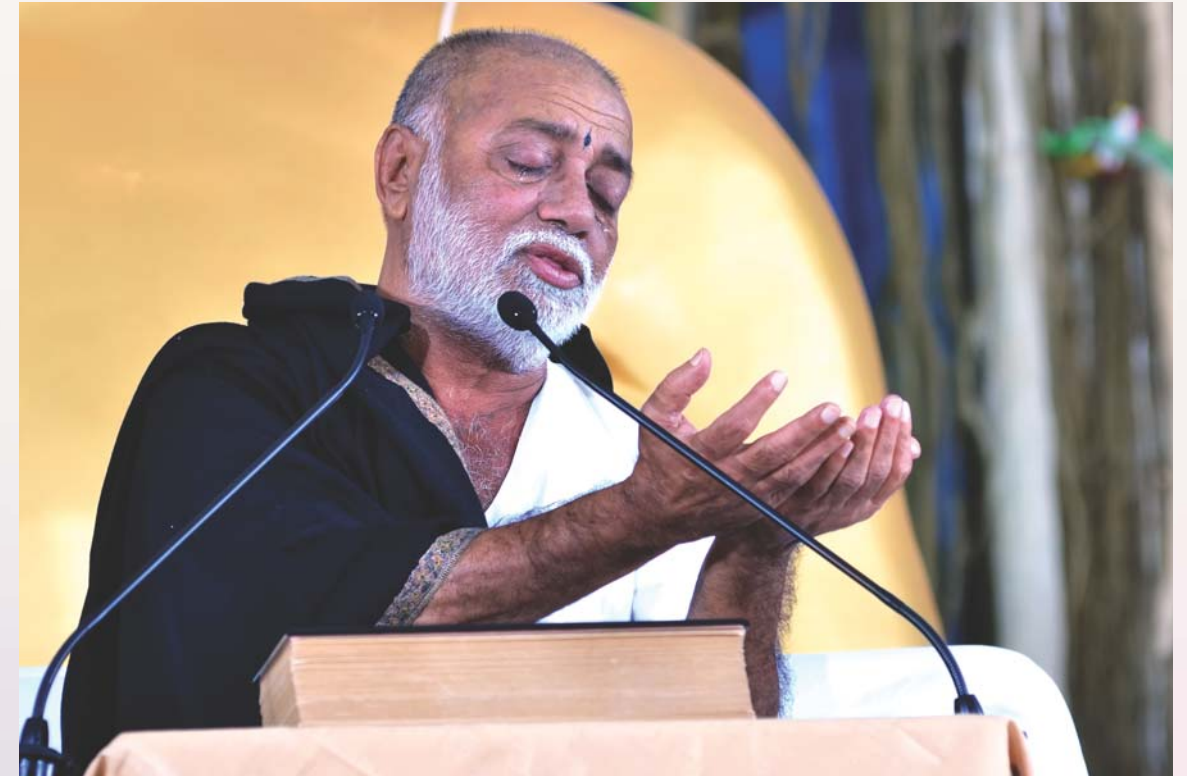
सूत्र के रूप में कह सकें ताहूँ, संवाद से कोई न कोई कथा प्रकट होती है, विवाद से व्यथा प्रकट होती है। और दुर्वाद से क्रोध प्रकट होता है। और अपवाद करने से द्वेष में वृद्धि होती है। अपवाद मानी दूसरों की बदनामी करनी। दूसरों की गैरमौजूदगी में निंदा करनी। इन विकारों के वृद्धिकरण से बचने के लिए यही कथा है, कोई साधुचरित्र की कथा। कोई अच्छे सज्जन की कथा। कोई भी सुंदर कथालो, इससे फायदा होगा।

हे भरद्वाजजी, त्रेतायुग में ऐसा हुआ भगवान शंभु कथा सुनने के लिए कुं भज ऋषिके आश्रम में जाते हैं, जगजननी भवानी सती साथ में है। कुं भजने बहुत आदर से सम्मान किया। सती ने गलत अर्थ निकाला कि, ये महात्मा अभी से हमारी पूजा करता है, ये कथा क्या करेगा? घड़े से उसका जन्म हुआ है और वो समुद्र जैसी कथा कै से कहेंगे?

मुझे कि सीने कहा, 'बापू, कोई कहता है कि माल हमारा है, बापू प्रसाद बांटते हैं। बापू को परोसना अच्छा आता है।' मैंने हंसकर सुन लिया! मैंने कहा, भैया, गेरसमझ बहुत लंबी है, समय आते में सविनय खुलासा करता हूँ। चीज़ दूसरों की है और मैं अच्छा परोसता हूँ। ऐसा निवेदन मेरे लिए अन्याय है। मुझे बीज मेरे सद्गुरु भगवान ने दिया। मैंने अपने चित्त की खेत में उसको बोया। मेरे सद्गुरु भगवान ने कृपा की वर्षा की। उनकी कृपा से 'रामचरित मानस' की फसल पकी। उस फसल को बिलग-बिलग रूप से कोई सज्जी, कोई अन्न बना। ये सब मैंने काटा मैंने खुद ने पीसा, खुद ने रोटी बनाई, पहले मैंने खुद खाई, पचाई और सब तरह ठीक लगी तब दूसरों को परोसना शुरू किया। ये दूसरों का माल मैं बैचने नहीं निकला हूँ। मैं जो सूत्र बोलता हूँ,

पहले पचाता हूँ। ठीक लगे तो ही आपको कहता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं मेरे गुरु के सिवा कि सीके आधीन नहीं हूँ। तो, मैं परोसता हूँ, लेकिन न मेरी बनाई रसोई परोसता हूँ, इतना आप स्मरण में रखे।

तो, शिवने बड़ा प्यारा अर्थ लिया, लेकिन न सती ने चूक की! भगवान शिव ने परम सुख मानकर कथा सुनी। सती ने ध्यान से कथा सुनी नहीं। कथा पुरी हुई। शिव और सती दंड कवन से पसार हुए। त्रेतायुग था। राम की लीला चालू थी। दंड कवन में पंचवटी से जानकीजी का अपहरण हो गया था और राम-लक्ष्मण जानकी के वियोग में ललित नरलीला करते हुए रोते थे सीता की खोज करते। उसी समय शिव और सती वहीं से गुजरते हैं। शिव ने राम को देखा और दूर से 'सच्चिदानंद भगवान' कहकर स्नान किया। शिव ने सती से कहा, ये परमात्मा

राम है जिसकीक थामहर्षि कुं भजने गाई। ये मेरे ईष्ट देव है, साक्षात् परमात्मा है। लेकिन सती को उपदेश न लगा। तब शिवजी ने क हा-

होइहि सोइ जो राम रचि राखा।

जो क रितर्क बढ विसाखा।।

पूरे प्रयत्न के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब आखिर में राम ने जो रचा होगा वोही होगा। मैं अब तर्क छोड़ूँ शिवजी हरिनाम जपने लगे। मैं भी आप से निवेदन करूँ, भगवान क रे कि सीके जीवन में समस्याएं न हो, लेकिन समस्याएं आये तो आपके प्रयत्नों से उसका जवाब न मिले तो निराश मत होना, हरिनाम श्रद्धा से लेना। आपको भरोसा हो तो मैं वादा करता हूँ कुछ हरिस्मरण से कि सीन कि सीरूपमें समस्या हल्की होती है। जीवन भरोसे से चलता है। अध्यात्मजगत में विश्वास से जीया जाता है।

सती राम की परीक्षा करने के लिए जाती है। निष्फल होती है। शिव से छिपाती है। शिवजी ने त्याग कर दिया। मेरी सती सीता का रूप लेकर राम की परीक्षा करने गई तो सीता मेरी माँ है, अब सती से संबंध कैसे रखूँ? जब तक सती का शरीर रहेगा मेरी माँ मानी

मुझे कि सीने क हा, 'बापू, कोई क हता है कि माल हमारा है, बापू प्रकाद बांटते हैं। बापू को पबोबना अच्छा आता है।' चीज़ दूसरों की है और मैं अच्छा पबोबता हूँ, ऐसा निवेदन मेरे लिए अन्याय है। मुझे बीज मेरे ऋद्गुक भगवान ने दिया। मैंने अपने चित्त की ब्रह्म में उसको बोया। मेरे ऋद्गुक भगवान ने क कणाकी वर्षा की। उनकी कृपा से 'रामचरित मानस' की फलपकी। उस फल से कोई ऋद्धि, कोई अन्न बना। ये सब मैंने काटा, मैंने ब्रुद ने पीया, ब्रुद ने बोटी बनाई, पहले मैंने ब्रुद ब्राई, पचाई और दूसरों को पबोबना शुरू कि या। तो, मैं पबोबता हूँ, लेकिन न मेरी बनाई बसोई पबोबता हूँ।

जाएगी, शिव संकल्प हुआ। आकाशवाणी हुई। समाधि लग गई। सत्ताशी हजार साल तक समाधि हुई। जगतपति जागे, सती शरण में आई, सन्मुख आसन दिया, रस पड़े ऐसी कथा सुनाने लगे। दक्ष की कथा आई। सती मानी नहीं, यज्ञ में गई, पति का अपमान सह न पाई। दक्ष के यज्ञ में जलकर सती भस्म हो गई। सती जल गई। दूसरा जन्म सती ने पार्वती का लिया। हिमालय के घर पार्वती के रूप में आई। देवर्षि नारद ने नामकरण किया। हस्तरेखा से भविष्यकथन किया, उनको शिव पति मिलेगा और तप करने को कहा। सती कड़ी तपस्या करने लगी।

यहां भगवान शंकर के प्रति ठाकु स्रक टहुए। शिवजी को क हा, 'आप भवानी का स्वीकार करो। अब वो सती मिट कर सार्वती हो गई है।' शिवजी ने प्रभु की बात क बूल कर ली। भगवान पार्वती से व्याहकर के कै लासलौट तेहें। कालव्यतीत होने पर पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कर्तिकेया कर्तिकेयने ताड़ क सुस्कोमारा। एक दिन भगवान शिव कै लासके वट वृक्षके नीचे सहज बैठे हैं और पार्वती आकर प्रश्न पूछती है। फिर पार्वती और शंकर का संवाद शुरू होता है जिसमें से रामक था क प्राक ट च्छोगा।

मानस-संवाद

॥ ३ ॥

आदमी जब ऊं चाई पर जाएगा,
विवाद करेगा ही नहीं, संवाद ही करेगा

'रामचरित मानस' यानी रामक था अंतर्गत संवादवाले प्रसंगों को केन्द्रबिंदु बनाकर हम जीवन में संवाद स्थापित करने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। मूलतः 'रामचरित मानस' में चार संवाद हैं। 'मानस' को गोस्वामीजी ने एक सरोवर की उपमा दी है। बहुधा सरोवर के चार घाट हुआ करते हैं। तो, कै लासपर यानी कै लासघाट पर शिव पार्वती को श्रोता बनाकर उससे संवाद करते हैं। कालगुणुडि जीरुड के सामने संवाद करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजी के साथ संवाद करते हैं और पूज्यपाद गोस्वामीजी अपने मन के साथ संवाद करते हैं। इन संवादों का आश्रय लेकर 'रामचरित मानस' में क ई संवादों की स्थापना की है। ये चार घाट हैं उसका संतों ने नाम भी दिया है। कै लासक ज्ञानघाट, भुशुंडि सरोवर का उपासना घाट, तीर्थराज प्रयाग में कर्मघाट और तुलसीवाला घाट, जिसको शरणागति का घाट माना गया है।

मेरे पास एक प्यारा प्रश्न आया है। हम संवाद की बात करते हैं और संवाद हर क्षेत्र में जरूरी है। ये चार घाट पे जो दो-दो व्यक्ति का संवाद है जहां तीसरे को प्रवेश नहीं है कि मन और आपके बीच संवाद हो तब उसमें बुद्धि को भी प्रवेश नहीं होने देना, क्योंकि बुद्धि बहुत गरबड करती है। बुद्धि बहुत सोचती है, तर्क करती है। यद्यपि तर्क को सूखा माना जाता है। हमारे यहां आचार्यों ने भक्ति-शास्त्रों में कहा है कि तर्क का अवलंबन ही न करो। लेकिन नपूर जगत में तर्क का शास्त्र भी है। जहां तर्क होता है वहां विश्वास-श्रद्धा थोड़ा कमजोर होने लगता है। प्रेमतत्त्व भी कमजोर होने लगता है। इसलिए तर्क का अवलंबन न करो। तो, मैं आप से ये कहना चाहता हूँ कि संवाद में बुद्धि तर्क

करेवो जरा विक्षेप करे। जिसको संवाद करना हो उसको बुद्धिमान को बीच में रखना नहीं। राहत सा'ब का शेर है। शेर सुनो अर्थ में मत जाओ। वो कहते हैं -

कि सनेदस्तक दी है दिल पर कौन है?

आप तो अन्दर हैं, बाहर कौन है?

बिलकुल लड़ो छोट्टी-सीपंक्ति में ये इन्दौर साहब कहते हैं। व्याख्या को छोड़ो, सुने जाओ। बात भी तो ठीक है, क्या व्याख्या करे हम? अद्वैत पर व्याख्या करे? कि सनेदस्तक दी, कौन है? इसका मतलब कि यहां आनेवाला कोई है ही नहीं, एक व्यक्ति यहां आ सकता है और वो तो अंदर है। जिसको आने का अधिकार है वो अंदर है तो बाहर कौन है? भारतीय वेदांत की ओर चले तो अद्वैत की बात हो जाएगी। शिवोऽहम् की बात हो जाएगी। द्वैत बचता नहीं, आंतर्-बाह्य एक हो जाता है। कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। परवाज़ साहब भी अपने ढंग से एक उस्तादी महसूस किया करते हैं। कलटोक्लिन पर शेर पढ़ रहे थे -

लब पे बात आई दीवाने की गहराई लिये।

एक तरफ बैठे रहे सभी अपनी दानाई लिये।

बुद्धिमान अपनी बुद्धि लेकर चूपचाप बैठे रहे। जब लब पर कोई दीवाने की गहराई की बात आ गई। जब कबीर बोले, जब नानक बोले, बुद्ध बोले, महावीर बोले, नरसिंह बोले, तुकाराम बोले अपनी ग्राम्यगिरा में। अपनी बोली में ठाकुरात्मक बोले। तो, संवाद में बुद्धि का प्रवेश नहीं है।

बिक गया बाज़ार में दो पहर तक एक-एक झूठ,
शाम तक बैठे रहे अपनी सच्चाई लिये।

यही तो जीवन का सत्य है। सत्यवान तो शाम तक बैठे, कोई ग्राहक नहीं मिला! कौन सत्य खरीदेगा? और झूठ तो तुरंत चला गया!

तो, प्रश्न आया है कि, 'संवाद से क्या प्रकट होती है तो ये संवाद कैसे प्रकट हो?' मेरी दृष्टि में मेरी जिम्मेवारी के साथ ये चार घाट का जो संवाद है, ये संवाद प्रकट नेके चारों के बिलग-बिलग कारण है। काश, हम कि सीघाट पर चूपचाप बैठ जाय! साहस हो तो कैलासके घाट पर बैठ जाय। वहां तीसरा अलाव नहीं है, फिर भी मानसिक रूप में बैठ जाय। संभव हो तो नीलगिरि के उपासना के घाट पर कहीं दूर चूपचाप बैठ जाय। संभव हो तो कर्म के घाट पर हम बैठ जाय और संभव हो तो तुलसी जो मन से संवाद कर रहे हैं उसकी शरणागतिवाले घाट पर हम चूपचाप बैठे तो पता लग सकता है कि संवाद कैसे प्रकट हो। चाहते हैं संवाद, लेकिन नहो कैसे?

कल लड़ो मुनियों का संवाद हम ने आपके सामने रखा। उस संवाद की पृष्ठभूमि आप देखें तो संवाद प्राप्य करने के कुछ उपाय, कुछ कारण मेरी व्यासपीठ को मिलता है। आप भी सोचें। उपाय एक, श्रवण कि याहुआ आप भूल भी सकते हो तो प्लीज़, जो श्रवण करो वो भूल जाओ तो चिंता नहीं, लेकिन नजब मौकामिले उसी श्रवण का स्मरण करो। तो, मेरे भाई-बहन, कथा का श्रवण और आचरण हो तो सुधर जाय। याद रखना मेरा ईरादा सुधारने का नहीं है। जमाने को सुधारने का मेरा मिशन है ही नहीं। मेरा ईरादा आप जैसे हो, स्वीकारने का है। मेरे अनुभव में आया है। सुधारनेवाले जितने सुधारक आये, पूरी दुनिया को सुधार नहीं पाये! भगवान की कृपा कि वो बिगड़ते-बिगड़े तेबच गये! जमाना बिगाड़ देता है। मैं स्वीकारने आया हूँ। 'हिंदु, मुस्लिम, शीख, ईसाई सबको मेरा सलाम।' मैं सबको कबूल करता हूँ। हर जगह से आपका निमंत्रण करता हूँ।

मैं एक पंक्ति गाता हूँ, 'अकेले हैं ...' आप न होते तो व्यासपीठ अकेला है। यद्यपि अंदर मेला है,

सूफियों को, साधुओं को अंदर एक मेला लगता है। 'शाम ढलेइस सुने घर में एक मेला लगता है।' यादों की, परमतत्त्व की महसूसी में मेरी व्यासपीठ आवाज़ देती है। साधु-संतों, युवानों, बड़े बुझुर्ग सबसे मेरी व्यासपीठ प्रामाणिक डिस्टेन्सिए हुए बैठी है और सबको आवाज़ देती है।

अकेले हैं चले आओ जहां हो,

कहां आवाज़ दे तुमको, कहां हो ...

हे हरि, कहां हो तुम? हम अकेले हैं। दरवाजा खुला रखा है वक्त मिले तो रेहमत करना। परवीन की गज़ल -

मेरी तरह तुझको कौन चाहेगा?

अब कि सीसे न महोबबत करना!

भगवान शिव को हर कला प्रिय है, क्यों परहेज? जब मेरी व्यासपीठ सबका स्वीकार करने की बात करती है तो मैं हृदय से सबका स्वीकार करूं कथा सुनो तो अपनेआप व्यसन छूट जाएगा। आपको लगेगा कि अपने हाथ में बीड़ी अच्छी नहीं लगती। जरूर अच्छा खाये, पीये, जो हमारी शालीनता है, हमारी मर्यादा है। हमारी एक भारतीयों की पहचान है, उसको बरकरार रखे, लेकिन फिर भी उस पर मेरा कोई दबाव नहीं। अच्छी वस्तु अपनेआप ठीक करती है।

मेरी व्यासपीठ के पास कोई अछूत नहीं है। गुरुपूर्णिमा के दिन ऐसी ही चर्चा चलती थी। गुरु के बारे में चर्चा निकली तो मैंने उस समय पहली बार ये विचार प्रस्तुत किया कि लाओत्सु के कुछ सूत्र हैं। चीन के बड़े दार्शनिक महापुरुष लाओत्सु, शासकों के बारे में, सम्राटों के बारे में, पांच सूत्र आपने कहे बड़े सीधे-सादे। लाओत्सु ने कहा कि शासक, राजा, सम्राट राष्ट्रनायक पांच प्रकारके होते हैं। मैं तो आध्यात्मिक रूपसे आपको

निवेदन करना चाहता हूँ, लेकिन राजकीय क्षेत्र में रहे हमारे आदरणीय लोग भी उसको ठीकसे समझे तो फायदा हो सकता है। उसको शायद फायदा हो न हो, राष्ट्रको तो हो सकता है। और फायदा राष्ट्र का देखना चाहिए, खुद का नहीं।

एक नंबर का शासक वो है जो है कम भी करता हो, पूरे राष्ट्र को सुखी करता हो, लेकिन न राष्ट्रको पता न लगे कि हमारा राजा कौन है। श्रेष्ठ शासक वो है कि उसकी छायामें, उसके होने में सब कुछ हो जाता है, लेकिन न वो अपनेआपको वो इतना असंग रखता है कि पता न लगे कि हमारे पर कि सीका अनुशासन चल रहा है? वो बोझ है, हम थोड़े परवश है ऐसा कि सीकोन लगने दे ऐसा राजा। दूसरे नंबर का शासक वो ऐसा शासक है कि लोगोंको पता चले कि ये शासक है और लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। प्यार करना ही पड़े ये दूसरा। तीसरा शासक है जिसको समाज, प्रजा, राष्ट्र प्यार न करे, लेकिन प्रशंसा बहुत करे, जयजयकार करे, जिंदाबाद करे, जुलुस निकाले, उत्सव मनाये ये तीसरा शासक। चौथा शासक वो है जिससे प्रजा डरे, भयभीत, डरी-डरीसी रहे, भयकंपित रहे। पांचवा राजा वो है लाओत्सु की दृष्टि में, जिससे प्रजा विद्रोह करे। जैसे कहीं मुल्कोंमें विद्रोह होता है। सत्ता और पूरे राष्ट्रमालिकको जाना पड़ेगा।

लाओत्सु के सामने पांच शासकोंकी धारणा है। मुझे लगता है, सही है। मेरी व्यासपीठको आज उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। मुझे ये कहना है कि पांच प्रकारके गुरु होते हैं। परखना, बिना परखे कि सीका पैर जल्दी मत पकड़ना। परखो। पहला प्रकारका गुरु वो है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसकी करुणा से सब कुछ होता है। उसकी स्थूल उपस्थिति की जरूरत नहीं है। सूफीवादमें

बड़े सिद्धांत के रूप में माना जाता है कि सूफी जब बंदगी करते थे तब मालिक का नाम नहीं लेते, अपने आश्रितों का नाम लेते हैं। मालिक का नाम ले लिया, पूरी बंदगी कर ली। फिर मेरे भरोसे कौन-कौनजी रहे हैं उसको सुबह-शाम याद करते हैं। ये सूफीवाद का चरम शिखर है।

मैं आपको एक प्रमाण देना चाहूंगा। आप पर कोई पीड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मान लो कोई पीड़ा नहीं, आप चैन से बैठें हैं, न कोई शरीर की पीड़ा, न मानसिक पीड़ा, न पारिवारिक पीड़ा, न सामाजिक पीड़ा, न आर्थिक पीड़ा, कुछ नहीं। ऐसे रिलेक्स हैं आप, अकारण अकेले बैठे हो चूपचाप और उसी समय आंख में

आंसू आये बिना कारण तो समझना कोई बादशाह ने तुम्हें याद किया है। वो है, जो दिखता नहीं है। वो है। चारों ओर वो है। तो ऐसा सद्गुरु जो है, लेकिन दिखता नहीं। राज कौशिक का शेर है -

वस्त्र के पल भी ये सोच गुजरे।
काश जल्दी वो वापस न जाय।

मुलाकात के पल, मिलन की घड़ी यांभी उसी चिंता में गुजरी, आनंद की पल, लेकिन न चिंता में गुजरी कि कहीं जल्दी चले न जाय! स्थूल में तो चिंता होगी कि आये तो चले जायेंगे। तो, परमगुरु है जो दिखता नहीं। त्रिभुवन गुरु है। हनुमानजी परम त्रिभुवन गुरु है, दिखता नहीं, लेकिन नवायु के रूप में सब जगह घूमता है। छबिके रूप में, मूर्ति के रूप में हमें आधार लेना पड़ता है।

दूसरा सद्गुरु। वो है जिसको पूरी दुनिया प्रेम करेगी। पूरे संसार को प्यार करेगा। दुश्मनों को भी।

जासु सुभाउ अरिहि अनुकू ला।
सो कि मी करिहि मातु प्रतिकू ला॥

सद्गुरु वो होता है, पूरी दुनिया, छोटसे बच्चे से लेकर बुद्धिमान तक, जमीं से लेकर आसमान तक, दिशाये, जड़-चेतन, पशु-पक्षी, दुर्वांकु र सब उनको महोब्त करे, रह नहीं पाये ये है सद्गुरु।

तीसरा है जगद्गुरु। आध्यात्मिक जगत का तीसरा गुरु है, मेरी दृष्टि में जगद्गुरु। उनका जयजयकार लोग करते हैं, प्रेम नहीं करते। उसके पास जाना पाबंदी, मर्यादा, उसके व्रत सब निभाना चाहिए। लोग जयजयकार करेंगे। वहां प्रेम करना कठिन है। क्योंकि जगद्गुरु की अपनी मर्यादा है, अपनी महिमा है। चौथा है जिससे जनता डरती है। मेरी दृष्टि में चौथा गुरु वो है जिससे लोग डरे-सेरहते हैं। जरा चूक हो गई तो नरक में जायेंगे! इसके शास्त्र को नहीं माने तो पाप लगेगा! डरेरहते हैं धर्मगुरुओं से लोग। इनके ग्रंथ डर रहे हैं। कभी गलत आदेश करते। तुम डरो मत, एक-दूसरों से प्रीत करो। सत्संग से फायदा होगा। भगवान की कथा चैन करती है। कथा का नशा एक कथा से नहीं चढ़ेगा। थोड़ा ओर पियो, मेरे मैखाने में कमी नहीं है। भगवान बुद्ध के बारे में स्पष्ट माना जाता था कि भगवान बुद्ध के पास जो आदमी जाता था, वो जब जाता था तब जब जैसा था वैसा लौटते समय नहीं होता था। कुछ का कुछ हो जाता! अनुभव करो। मेरी कथा आपको भी डरायेगी नहीं। आप कथा में जैसे भी बैठो,

आपकी अनुकूलतासे, आराम से बैठे। ये शिव की भूमि का परिसर निराकार है, इन्दौर।

निराकारों का मूल तुरीय।

गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं।।

करालं महाकालं कालं कृपालं।

गुणागार संसारपारं नतोऽहं।।

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं।

विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं।।

तो, धर्मगुरु वो है, बहुधा लोग उससे डरते हैं। कहीं शाप न दे दे! एक बहुत जिम्मेवारी के साथ यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो सही में सद्गुरु है उसका अपराध आप यदि करे, हो जाय किसी कारणवश तो उसकी कृपालुता में कमी नहीं होगी। हां, सावधान जरूर करूँ।

पांचवा, जिसके सामने लोग विद्रोह करते हैं। ज्यादा दबाव बढ़ जाता है तो प्रजा हाथ में रहती नहीं और उसके सामने विद्रोह होते हैं। उसके विरोध में नारे लगाते हैं। वो गुरु का नाम रामकथा में है कुलगुरु। वैसे कुलगुरु अच्छे अर्थ में भी है। भगवान राम के कुलगुरु समुद्र है, वो रास्ता दिखाये कि लंका कैसे जाये। तीन दिन व्रत करे, अनसन पर बैठे। कुलगुरु जड़तावश राम का विनय मानते नहीं है और तीन दिन बीत जाते हैं और भगवान राम विद्रोह करते हैं। उसको मेरी व्यासपीठ कुलगुरु कहते हैं।

तो, त्रिभुवनगुरु-परमगुरु, सद्गुरु, जगतगुरु, धर्मगुरु और कुलगुरु ये लाओत्सु के सम्राट की तरह अध्यात्म के पांच गुरु हैं। तो, व्यासपीठ और 'रामचरित मानस' एक ऐसा गुरु है उसको कि सीसेपरहेज नहीं है। यहां सबको स्वीकार है। इसलिए मेरा सूत्र, मेरा मिशन सुधारने का नहीं है, सबको स्वीकारने का है।

तो, जिज्ञासा मेरे पास आई थी कि संवाद से क्या प्रकट होती है, लेकिन संवाद प्रकट हो उसके उपाय

क्या है? दो मुनियों भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद कि संकारण से उठा? तीन कारण हैं। संवाद का एक कारण यह है कि जो दो व्यक्ति के बीच में संवाद जन्म ले उसके लिए दोनों की जाति एक हो। जाति मानी विचार की जाति, उसुलों की जाति, मूल्यों की जाति, सभ्यता की जाति, विचारों की जाति एक हो।

आप 'रामचरित मानस' गौर से देखें तो पता लगे कि ये दो मुनियों के बीच संवाद प्रकट होता है। क्योंकि दोनों मुनि हैं। ये पहला कारण है। संवाद प्रकट होने का कारण है याज्ञवल्क्य मुनि और सामनेवाला भरद्वाज भी मुनि हैं। दोनों मुनि। समान व्यसन है। 'रामायण' के दोनों परोक्ष, अपरोक्ष पात्र भी हैं। एक ही शास्त्र से जुड़े हैं। मुनि का एक अर्थ होता है जो जीवन में ज्यादा मौन रहता है वो मुनि है। मौन मुनि का लक्षण है। दोनों के जीवन का मंत्र ज्यादातर मौन है। तीसरा दोनों मौन रहनेवाले हैं, इसलिए संवाद बन पाया। चौथा, जहां दो धारयाँ मिलती हो वहां संमिलन स्वाभाविक है, ये सहज है। तीर्थराज में संवाद रच रहे हैं वहां दो धारयाँ हैं। दो धारयाँ, लेकिन दो धारा प्रयाग में जाती हैं। एक श्यामवर्णी यमुनाजी, एक गौरवर्ण गंगाजी। दोनों महापुरुषों की दो आध्यात्मिक धारा हैं, एक याज्ञवल्क्य की ज्ञानधारा है, परमविवेकी। और भरद्वाजजी की धारा है भक्ति धारा। 'राम पद अनुरागा।' परमविवेक और परमअनुराग दो धारा मिलती हैं तो संवाद स्वाभाविक है। ये कर्मघाट का संवाद है।

अब उमा-संभु संवाद। वहां संवाद प्रकट हुआ उसके कारण क्या है? उसके भी कारण हैं। जो मेरी समझ में आता है, आप सुनें। पहला कारण है ये दो दो नहीं है, वास्तव में दो दिखते हैं, तत्त्वतः एक है। अब दोनों एक हैं तो संवाद ही संवाद होगा। शिव और पार्वती अर्धनारेश्वर हैं तो संवाद के सिवा क्या निकलेगा? सीधी-सी बात है।

दूसरी बात, अध्यात्म का चाई कै लासकी है, एवरेस्ट की नहीं। ऐतिहासिक का चाई एवरेस्ट की है। एवरेस्ट में स्पर्धा लगी है। कै लास में श्रद्धा है। और वहां आज तक कोई ऊपर चढ़ा ही नहीं। संवाद शिव-पार्वती के बीच में निर्मित हुआ। पहला कारण वो दो नहीं है। और दूसरा, उससे ऊंचा कु छ नहीं है। आदमी जब ऊंचा चाई पर जाएगा, विवाद करेगा ही नहीं, संवाद ही करेगा।

तीसरा कारण, वहां दोनों देव हैं। एक महादेवी है, एक महादेव है। इसलिए संवाद स्वाभाविक है। वैसे तो शिव और पार्वती ने दो बच्चों को जन्म दिया, कर्तिके और गणेश। लेकिन नमुझे कहे दो वो स्थूल बेटे हैं। लेकिन पार्वती और शंकरके गृहस्थ धर्म ने एक बेटे संवाद और एक बेटे कथा को जन्म दिया। पहले संवाद पीबेट पैदा हुआ और फिर कथा पीबेट पैदा हुई। ये शिव का गृहस्थ जीवन है। और संवाद का कारण एक विश्वास है, दूसरी श्रद्धा है। तो, श्रद्धा और विश्वास है इसलिए संवाद है। हिन्दुस्तान की अस्सी प्रतिशत धर्मप्रेमी जनता विश्वास पर जी रही है।

तो, दोनों एक जाति, संवाद पैदा होगा। आत्मा एक है, संवाद पैदा होगा और जहां श्रद्धा और विश्वास का संमिलन है वहां संवाद होगा ही होगा। और दोनों की छया एक है। दोनों वट वृक्षकी छया में हैं। तो, शिव

और पार्वती का संवाद, मुझे जो कारण समझ में आया, मैंने बताया। अब दोनों में क्या संवाद हुआ ये देखें।

एक बार भगवान शिव कै लास के वट वृक्षके नीचे विश्राम में बैठे हैं। महादेवी भगवती पार्वती भल अवसर देखकर रपति के पास आती हैं। शिवजी आदर देते वामभाग में आसन देते हैं और दोनों के बीच जो वार्तालाप होगा ये संवाद है और उसमें से कथा का प्राकट्य होगा। तो, कथा सुनने की लालसा प्रकट हुई इसलिए भवानी शिव के पास गई। शिव ने आसन दिया, आदर दिया।

समस्त लोक का कल्याण हो ऐसी कथा पार्वती पूछना चाहती है, प्रकट करना चाहती है। इसलिए संवाद की भूमिका। पार्वती राम के बारे में पूछती है। 'गत जन्म में रामकथा सुनी नहीं, आपकी एक भी बात नहीं सुनी। परिणाम दक्षयज्ञ में जल गई। दूसरा जन्म हिमालय के घर हुआ। तपस्या करके आपको प्राप्त कर चुकी, फिर भी मन से वो बात अभी गई नहीं कि राम सही में ब्रह्म है कि सामान्य मानवी? आप मेरे संदेह को भगवान की दिव्य कथाके माध्यम से हर लो।' फिर संवाद की भूमिका में कथा प्रकट होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा कहेने के तैयार होते हैं।

पांच प्रकटके गुरु होते हैं। पहला प्रकट गुरु वो है जो दिखता नहीं है, लेकिन नभकी कणिकाके सब कुछ होता है। परमगुरु है, जो दिखता नहीं। दूसरा प्रकट गुरु है, जिसको पूर्वी दुनिया प्रेम के वेगी। तीसरा है जगद्गुरु। उनका जयजयकार लोग करते हैं, प्रेम नहीं करते। चौथा गुरु है धर्मगुरु, जिसके लोग डरे-के बहते हैं। पांचवां, जिसके सामने लोग विद्रोह करते हैं। वो गुरु का नाम है कुलगुरु। वैसे कुलगुरु अच्छे अर्थ में भी है। भगवान वाम के कुलगुरु समुद्र है। कुलगुरु जड़तावश मानते नहीं और भगवान वाम विद्रोह करते हैं।

विवाद पंडितों में होता है, साधुओं में नहीं

‘रामचरित मानस’ यानी रामक था, ‘रामायण’, इसके अंतर्गत ‘मानस-संवाद’ की कुछ विशेष चर्चा बहुत अंगल से आपके साथ संवाद के रूप में की जा रही है। मेरे पास प्रश्न आते हैं। मेरा पचपन साल की रामक था की यात्रा का अनुभव है कि मेरे श्रोतागण मुझे कहते हैं, “बापू, नव दिन में हमारे मन में जो भी कोई प्रश्न थे उसका जवाब अपने आप हमें मिल गया मानो! आप हम से ही बोल रहे थे, हमारे लिए ही बोल रहे थे।” ऐसा प्रतिभाव मैंने बहुत से श्रोताओं से पाया है। और ये सही भी है कि शांत होकर यदि श्रवण करे तो शास्त्र समाधान दे देता है।

एक श्रावक का प्रश्न है कि, “क्या सुनते हैं और एक संवाद हमारे जीवन में बन गया, तो हम यदि निर्णय न कर पाए कि संवाद सही में बन गया कि ये कुछ क्षणों का आवेग है? कुछ क्षण ऐसा हो गया कि क्या हमें सुनी है और अब सामने से जाकर विवाद टाल दिया जाय और हम जिससे विवाद चल रहा था उससे संवाद साध ले। ये भाव होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चला भी जाय। हमारा मन तर्क करे कि हमने पहल की थी, सामने से ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो, फिर हम क्या करते हमारा संवाद शाश्वत बन जाय?” ‘रामायण’ में ये चार संवाद हैं, ये शाश्वत बन गये, उसको टालना नहीं सकता। ये पुराने हो गये ऐसा कभी नहीं हो सकता, वर्ना जिस शास्त्र को केन्द्र में लिये मैं बैठ हूँ उसको तो करीब पांच सौ साल हुए। उसके पहले भी जो ‘रामायण’ थे, इतने सालों के बाद ये संवाद लुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नये संवाद रोज नया क्यों लगता है?

चार लक्षण संवाद के आप समझिए मेरे भाई-बहन, वो लक्षण मेरे नहीं हैं, ‘श्रीमद् भगवद्गीता’ ने बताये हैं। ‘श्रीमद् भगवद्गीता’ भी क्रिष्ण-अर्जुन संवाद है। आप अठारहवें अध्याय में जाईए, आखिरी अध्याय में, वहां शायद तीन बार ‘संवाद’ शब्द का प्रयोग होता है। संजय दूर से संवाद सुन रहा है। और ये संवाद सुनकर उसने चार लक्षण की चर्चा की। एक लक्षण बताया है, ये संवाद अद्भुत है। दूसरा लक्षण बताया, ये संवाद रहस्यमय है। तीसरा लक्षण बताया, ये संवाद कल्याणकर है, पुण्यकर है। और चौथा लक्षण बताया है, ये रोमांचित करता है। ये संवाद मैं सुनता हूँ तो क्षण-क्षण मुझमें प्रसन्नता बढ़ती है।

पहला प्रश्न मेरा ये है, मेरे भाई-बहन कि, ये संवाद की चर्चा मैंने इस कथा में उठाई है तो आपको जीवन में संवाद अच्छा लगता है? कि सीको संवाद अच्छा लगता ही नहीं, विवाद ही अच्छा लगता है! तीन वस्तु जिन में हो उनमें विवाद होता है। एक मूढ़ता, दूसरा अहंकार, तीसरा दंभ। और पूरे समाज पर अपनी ही बात चले, दूसरों की चले ही नहीं ये जिसमें दुर्गुण हो उसके जीवन में विवाद ही होगा।

आप प्रयोग करे, आप संवादप्रेमी न हो तो समझना आपमें मूढ़ता है, अहंकार है। कल एक युवक पूछता था कि, ‘ऋषिनि बड़े हैं, फिर भी क्रोध क्यों करते हैं?’

सभी मस्त हैं कौनकि सक संभाले?

जिसे देखिये लड़खलाने लगा है।

नशे में जमाना, जमाने में हम भी।

हम पर भी इल्जाम आने लगा है।

तो बाप, जो लाखों लोग भूखे हैं, ‘मेरे हाथ में दाने दो!’ जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय जगत को दिया है ये हकीकत है। अब आप थोड़ा समय दो। व्यासपीठ कि सीको बूढ़ नहीं होने देती। रामक था कि सीको बूढ़ होने की इजाजत नहीं देती।

तो, आदमी विवाद चाहता है उसके चार कारण हैं, मूढ़ता, अहंकार, तीसरा, दंभ। दंभ का मतलब है, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं इससे भी बड़ा हूँ। वो प्रसिद्ध हो गया इतना ही फर्क है। और चौथा जिसको सबके ऊपर अपनी ही मनमानी बातें ठोक नहीं, वो कहें वो ही ठीक ऐसी स्थिति में संवाद कभी संभव नहीं।

पूछा है युवक ने, ‘सिद्ध लोग क्रोध क्यों करते हैं?’ मैंने कहा, बेटा, क्रोध कचरा है और सिद्ध लोग क्रोध करते तो वो सिद्ध नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। चलो, मैंने मान लिया कि वो सिद्ध है, लेकिन क्रोध करता है तो मैं इतना विनम्रता से कहूँगा कि वो सिद्ध है, शुद्ध नहीं, क्योंकि ओलरेड क्रोधक कचरा उसमें है। दंभ का कचरा है, अहंकार का कचरा है। और सामूहिक राष्ट्रको, सामूहिक विश्वको सिद्धों की जरूरत नहीं है, शुद्धों की जरूरत है।

परमात्मा से मांगो, भगवान ने जन्म दिया है; अच्छे माँ-बाप, भाई-भगिनी दिये हैं; संपदा, अच्छी पढ़ाई दी है, जो दिया है अपनी औकात के अनुसार दिया है। भगवान से कुछ मांगने की मुझे तो जरूरत नहीं। मांगना है तो ऐसा मांगो कि शुद्ध और शीतल संत से हमारी भेंट करवा दे, जिनके पास बैठने से हमें अच्छा लगे।

कोई ऐसे बुद्धपुरुष के पास बैठने को मिले, संवाद है। तुलसीदास संत के लिए दो ही विशेषण देते हैं।

एक विशुद्ध साधु, दूसरा शीतल संत। शीतल, वो कभी क्रोधन करे। जिसकी आंखों में आप विकार देख ही न पाये। जिसकी कोई भी चेष्टा विकारजनित न हो। कुछन कुछ संदेश हो। तो, शुद्धों की जरूरत है। हमारा मूल स्वभाव शुद्ध है। मुझे लगता है, शुद्ध स्वभाव को सिद्ध करना धर्मान्तर है। ये विकृति जैसा है। क्रोधरूपी विकार जिसमें है वो शुद्ध नहीं है। आदमी शुद्ध हो, साधु शुद्ध हो, शीतल हो। तो जब तक मूढ़ता, अहंकार, दंभ है और जब तक अनुशासनीय वृत्ति है, संवाद कभी नहीं कर सकते।

मेरा आप से प्रश्न है मेरे श्रावक भाई-बहन, आप संवाद चाहते हैं? सब संवाद चाहते हैं, कोई विवाद नहीं चाहता, तब उसके लक्षण समझ लो कि ये चार लक्षण संवाद में होंगे तो संवाद 'गीता' की तरह शाश्वत हो जाएगा। 'भगवद्गीता' कभी पुरानी नहीं होगी। 'रामचरित मानस' कभी पुराना नहीं होगा। तो, संवाद में चार वस्तु लक्षण के रूप में। एक, संवाद जो हुआ है वो आपको जब अद्भुत लगे। कथाये संवाद हो और आपकी भीतरी आत्मा ये कहें नहीं, नहीं, ये संवाद की बात हम और बापू कर रहे हैं और ये संवाद अद्भुत रहा, बहुत अच्छा लगा, तो समझना संवाद कायमी रहेगा ऐसा एक सगुन मिल गया। जीवन में कने जैसा यही है।

दूसरा, संवाद कायमी रहे इसका दूसरा लक्षण है, संवाद रहस्यपूर्ण लगे। रहस्यपूर्ण का मेरा मतलब कि नव दिन का संवाद हुआ तो इतने रहस्यों का उद्घाटन हुआ। घर से लेकर अंबर तक की समाधान की बातें चली। तो, अभी इनमें कि तने रहस्य छिपे होंगे? कि तने राम रहस्य, कि तने हनुमंत रहस्य, कि तने भरत के रहस्य, कि तने भुशुंडि के रहस्य इसमें छिपे रहे! रहस्य युक्त लगे।

अभी ओर रहस्य खुलेगा। कि सीनेक हा, संशय हुआ और संवाद हुआ। नहीं, संशय से संवाद नहीं होगा। संशय उसको कहते हैं जो जाये ना कभी। 'संशयात्मा विनश्यति।' संशय नहीं मिटेगा, आदमी मिटेगा। सती को संशय था तो उसका संशय न मिटने पाया, सती मिट गई!

पहले कथामें जिज्ञासा के रूप में प्रश्न आते थे। बीच में कथामें श्रोता को बीच में जिज्ञासा, प्रश्न करने की छूट नहीं थी। कि सीको बीच में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। मेरी व्यासपीठ ये अधिकार पुनः देती है। कथामें ये क्रम नहीं था। एक मर्यादा बनी हुई थी। हां, प्रवचनकारों ने, जैसे क्रिष्णमूर्ति, ओशो इन लोगों ने प्रश्नों की छूट दी थी। ओशो ने तो बहुत दी थी। व्यासपीठ को भी अच्छा लगता है कि आप मुझे पूछें। और मैंने कहा भी मैं सब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता हूं, जो समझ में आये उसका उत्तर दूं। सब आता ऐसा मैं कैसे कहूं? कि सीको पाने के लिए पूछें, कि सीको मापने के लिए मत पूछें। यदि हम कि सीको मापने गये तो हम छोटपेड़ जायेंगे!

लाओत्सु का एक अद्भुत सूत्र है। साधु को अपनी साधुता जस्टिफाय नहीं करनी पड़ती। साधु को अपनी साधुता सिद्ध नहीं करनी होती कि समाज उसको मोहर लगाये। जो साधु समाज से मोहर लगवाये उसका मतलब ये कि मोहर लगानेवाला बड़ है, साधु छोट हो गया! जिसको साधुता निभानी है, उसको ये सूत्र बहुत बल देगा। संशय जिज्ञासा के रूप में हो ताकि संवाद कायमी टिके इससे कुछ प्राप्त हो। तो, पहला, संवाद अद्भुत लगे; दूसरा, रहस्यमय लगे। तीसरा लक्षण है, पुण्यकारी लगे, कल्याणकारी लगे। जो संवाद

कल्याणकारी हो। 'रामायण' का संवाद पूरे जगत का कल्याणकारी है। गोस्वामीजी उसे छंदबद्ध करते हैं -

मंगल करनिक लिमल हरनि

तुलसी कथारघुनाथ की।

कथा जो सकल लोक हितकारी।

सोइ पूछ नचह सैल कुमारी।।

जो संवाद रहे उसका ही कल्याण हो, सुननेवालों का भी कल्याण करे। तुलसी और संतों ने संवाद किया जो आज हम सबका कल्याण कर रहे हैं। हम सबके लिए कल्याणकारी है ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्षण-क्षण, बार-बार इसका स्मरण करने से रोमांच होने लगे। रोंगटें खड़े हो जाय! ये पलकट नै प्रसन्नता बढ़ने लगे। ये कायमी संवाद के कुछ लक्षण हैं। इस तरह संवाद कायमी रूप लेता है।

उमा-शंभु की संवाद की भूमिका कलबनी कि ये संवाद क्यों हुआ? शिखर पर है, दोनों देव है, श्रद्धा और विश्वास है आदि आदि लक्षण देखें। तीसरा संवाद 'मानस' में है कागभुशुंडि और गरुड का। वो संवाद हुआ उनके कुछ कारणों से मेरी समझ में, ये दो पक्षी के बीच में क्यों संवाद हुआ? एक मानी हुई ऊं चाई, एक सन्मान भरी ऊं चाई, एक अवस्था ऐसी ऊं चाई पर जो होगा वहां संवाद ही होगा। कागभुशुंडि एक ऐसी ऊं चाई पर है और खगपति गरुड भी ऐसी ऊं चाई पर पहुंचते हैं। इसलिए दो हरिभगत, दोनों के बीच में संवाद हुआ, क्योंकि कागभुशुंडि नीलगिरि पर्वत पर रहते हैं, ऊं चाआसन है।

उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरि पहाड़ पास सुशील कागभुशुंडि निवास करते हैं, शीलवान है। याद रखना, कागभुशुंडि का शरीर का एक है, क्योंकि ये काए

का शरीर छड़े नानहीं चाहता। इसलिए केवल विग्रह का एक है, तत्त्वतः अद्भुत व्यक्ति है। शीलवान ही नहीं सुशील है और सुशील आदमी कभी विवाद नहीं करेगा, संवाद ही करेगा। तो, एक लक्षण है भुशुंडि का सुशीला। दूसरा लक्षण राम भगति में डूबरहता है।

कलरेडि योवाले युवान भाई मेरे इन्टर्व्यू कर रहे थे, बोले, 'युवान लोग भगति कैसे करे? मैंने कहा, मैं युवानों को भगति करने को कहता ही नहीं। भगति का अर्थ, माला, जप, पूजापाठ, तिलक करो, ये करो, अच्छी बात है। भगति मतलब प्रेम, जो आचार्यों ने किया है। भगति मानी प्रेम। मैं युवानों को प्रेम करना कहता हूं, परस्पर प्रेम करो। रामराज्य का यही एकमात्र सूत्र था।

सब नर करहि परस्पर प्रीति।

युवान भाई-बहन, परस्पर प्रेम करो और प्रेम भी आज-कल आप जिसको प्रेम कहते हैं उसी स्तर का नहीं।

मैंने एक बहन को इन्टर्व्यू में कहा कि, सत्य एक मारग है, प्रेम भी मारग है, कर्णाभी मारग है। तो, मारग तो वही होता है जो कहीं पहुंचाये। कहीं जाना है तो मारग की जरूरत है। तो, एक अर्थ में मैंने कहा, सत्य के मारग से हमें परमसत्य तक पहुंचना है, जो भागवतकार कहते हैं, सत्यम् परम्। सत्य से चलकर रहम परमसत्य तक पहुंचे। प्रेम मारग मानो तो प्रेम से हम 'रामचरित मानस' के परमप्रेम तक पहुंचते हैं। और कर्णा एक मारग है तो कर्णा से हम परम कर्णा तक पहुंचे। अपनी संवेदना को लेकर रहम कर्णा अवतार शिव तक पहुंचे। शिव परम कर्णा है। तो, सत्य मारग है परमसत्य तक पहुंचने का। प्रेम मारग है परमप्रेम तक पहुंचने का और कर्णा मारग है परम कर्णा शिव तक

पहुंचने का।

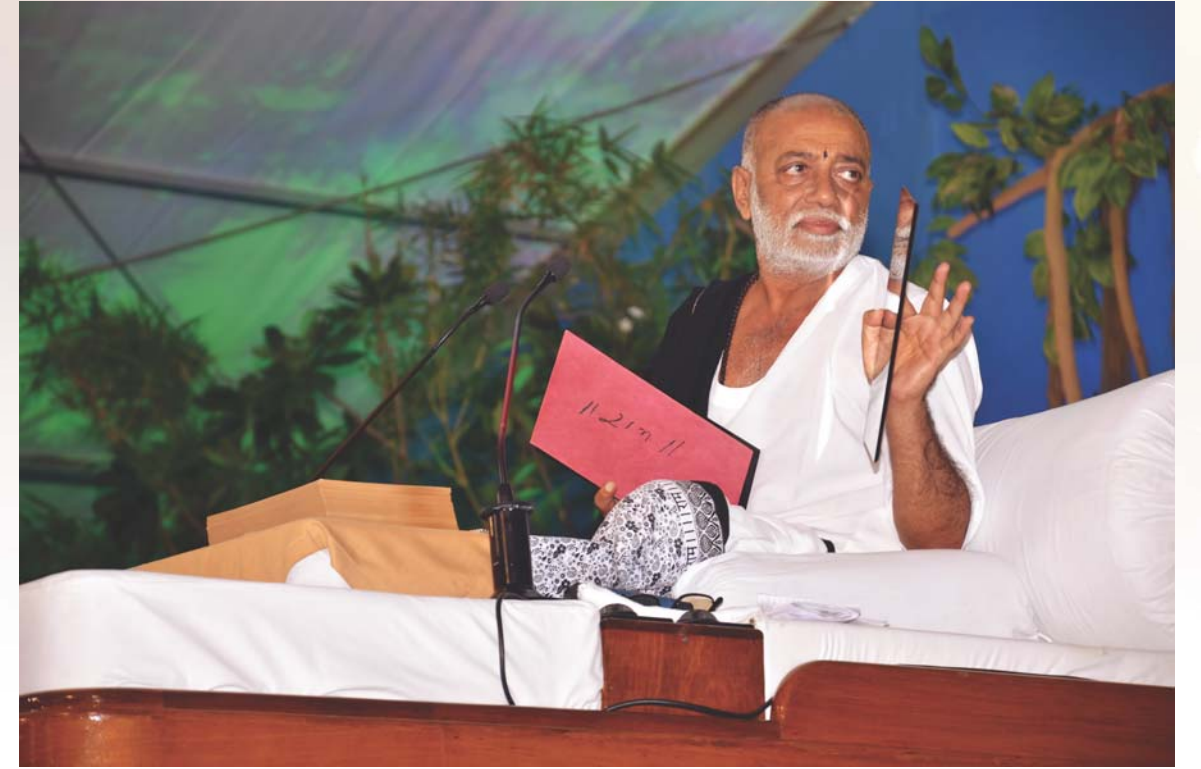
तो बाप, कागभुंड़ि सुशील है। और जो शीलवान है वहां संवाद ही होगा, विवाद नहीं होगा। दूसरा, रामभगतिमय है। जिसमें रामभगति है वो विवाद करेगा ही नहीं। और बहुत दीर्घायु है। ज्ञानी है। तमाम गुणों के निवास स्थान है। बहुत अलीन है। तो, संवाद का कारण नीलगिरि की ऊंचाई और संवाद का कारण भुंड़ि की साधुता। ये उनके संवाद का कारण है। जिसके जीवन में उपासना होगी वो आदमी विवाद नहीं करेगा। संवाद ही करेगा। चार वृक्षों को मिलाकर कागभुंड़ि जीवहां साधना करते हैं ये संवाद का स्वरूप है। ये ज्ञानी है, यज्ञयाग करते हैं। योगी भी है। रामभगति भी है। संवादी जीवन है श्री भुंड़ि जी का और गरुड के साथ संवाद हुआ इसका कारण ये है, दोनों पक्षी है। जैसे शिव-पार्वती दोनों देव है। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज दोनों मुनि है। तुलसी स्वयं साधु है। तो, जाति मिलती है, दोनों पक्षी जाति है। और दोनों पंखवाले हैं। विशालता जिसके जीवन का आदर्श है वहां विवाद नहीं हो सकता। और कारण संवाद का मेरी व्यासपीठ को ये भी लग रहा है कि खग, खग की भाषा जानता है। जब भाषा का संमिलन होता है तब भी संवाद होता है। इसलिए कागभुंड़ि और गरुड के जीवन में जो संवाद स्थापित हुआ उपासना के घाट पर उसके कुछ कारण मेरी व्यासपीठ को ये लग रहे हैं।

अब तुलसी और संतसमाज अथवा तो तुलसी का मन जो कहो, उसके बीच में जो मानसरोवर का चौथा शरणागति का घाट है वहां संवाद का कारण है, एक तो ये घाट ही शरणागति का है। जहां शरणागति होती है वहां सब तक रारसमाप्त हो जाती है। शरणागति विवाद नहीं करती। मैं तेरा हूँ, बस अब तुम जो चाहे।

राज कौशिक का शेर है -

बस तेरे नाम पर जी रहे हैं,
वो भी तुझ पर है, कब तक निभाये।
बेसबब ही कोई मर न जाये,
उससे कह दो न यूं मुस्कुराये।
तेरे नाम का सहारा है। हमें ओर कोई शरण नहीं, तेरी शरणागति है। अब निभाना न निभाना तू जाने, कब तक निभाये ये शरणागति। तो, शरणागतिवाला आदमी विवाद नहीं करता ये सीधी-सी बात है।

लाओत्सु कहा करते थे कि दुनिया में सबको आप हरा सकते हैं, लेकिन नजो सामने से कहें कि मैं हार चुक हूँ, उसको कोई नहीं हरा सकता। लाओत्सु कहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में बैठेगा उसको कोई कभी उठाने नहीं। तो, जो हार गया उसे कौन हराये? शरणागति संवाद की जनेता है। तुलसी वैरागी साधु है। कहते हैं वो भाजी के पत्ते बिना नमक के खाया करते थे इतने वैरागी थे। और जिसमें इतना वैराग्य हो, वो कि सीसे क्यों विवाद करे? विवाद का कोई कारण नहीं बचता। तीसरी वस्तु, दूसरों से बात करनी हो तो कभी विवाद हो सकता है। तुलसी ने दूसरों से बात नहीं की, अपने मन से बात की और जो अपने मन से खुद बात करेगा, मन को प्रबोध करेगा तो स्वाभाविक विवाद नहीं हो सकता, संवाद ही होगा। मैं भी आप से निवेदन करता हूँ कि मन के साथ लड़ो मत। हमें सिखाया गया है धर्म के नाम पर कि मन का दमन करो, मन को रोको, मन के आवेग को रोको! लेकिन नमुझे लगता है कि मन के साथ संघर्ष करने से विवाद खड़ा होगा। मन का ईश्वर के विवाद पैदा

करता है। मन के साथ मैत्री करे। सूर, तुलसी सबने मन से संवाद किया है, ये उनके पद में है -

रे मन, मूरख जनम गंवायो।
करी अभिमान विषय रस पीधो।

तो, मन से लड़ो मत। मन परमात्मा की विभूति है। उससे संवाद किया जाय। इसलिए तुलसी मन से बात करते हैं। जहां मौका मिला गोस्वामीजी ने मन से संवाद किया। 'विनय' का प्रसिद्ध पद है -

श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज जारुणं।
हे मन, तू ये कृपालु को भज, उसकी सेवा कर, उसका स्मरण कर।

कृपया तो, मन के साथ विवाद न करे। उसके उछल-कूदों के हम दृष्टान्ते। आप कि तना ही चलो, कि तना ही चलो, आखिर में बैठ जाते हो। कि तना ही खाओ, आखिर में डकाले लेते हो। आप कि तना ही सोओ, लेकिन आखिर में जाग जाते हो। आप कि तना ही जागो, आखिर में आंख लग जाती है। वैसे मन के साथ समझौता करने से कि तना ही चंचल क्यों न हो, धीरे-धीरे शांत हो जाते हैं। ये भी मारग है। तुलसी ने बिलकुल मन से प्रबोध किया -

राम भजि सुनु सठ मना।

तो, अपने मन से बात करने से संवाद हुआ। और साधु-समाज के साथ तुलसी का वार्तालाप चल रहा है तो संवाद ही होगा। विवाद पंडितों में होता है, साधुओं

में नहीं। महावीर स्वामी के कानमें खीले डाल दिया जाय पर विवाद नहीं। इतनी हद तक धैर्य! सुक्रात को विष दिया गया, विवाद न किया। साधु कभी विवाद न करे। साधु बालक जैसा विनोदी होता है।

कल मुझे युवानों के बारे में बहुत पूछा गया कि, 'बापू, युवान एक कम अग्रेसीव हो जाता है, डिप्रेसन आ जाता है।' इसका कारण यही है कि निराशा पैदा हो जाती है। जरूर पढ़ो, लेकिन कि तने साल पढ़ाई में? पढ़ते-पढ़ते भी थोड़ा समय निकालो। आप कोई रमत खेल सकते। अच्छे नाटक देख सकते। ध्यान रखना, अच्छी हो वो देखना। अच्छी गीत, अच्छी कला की प्रस्तुति करो। बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। बच्चे पर जबरदस्ती मत करो। उसको सहज रहने दो। उसका स्वभाव सहज है। जरूर उसको मार्गदर्शन करो।

विनोबाजी कहा करते थे, 'बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं।' शास्त्रों में लिखा है, 'उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यानधारणा।' सहज जीवन। साधुओं का जीवन सहज होता है इसलिए उनके जीवन में संवाद की संभावना निरंतर रहती है। तुलसी ने साधुओं से वार्तालाप किया। तो, ये चारों जगह संवाद के कुछ कारण मेरी व्यासपीठ को लगे, जो मैंने आपके सामने रखा।

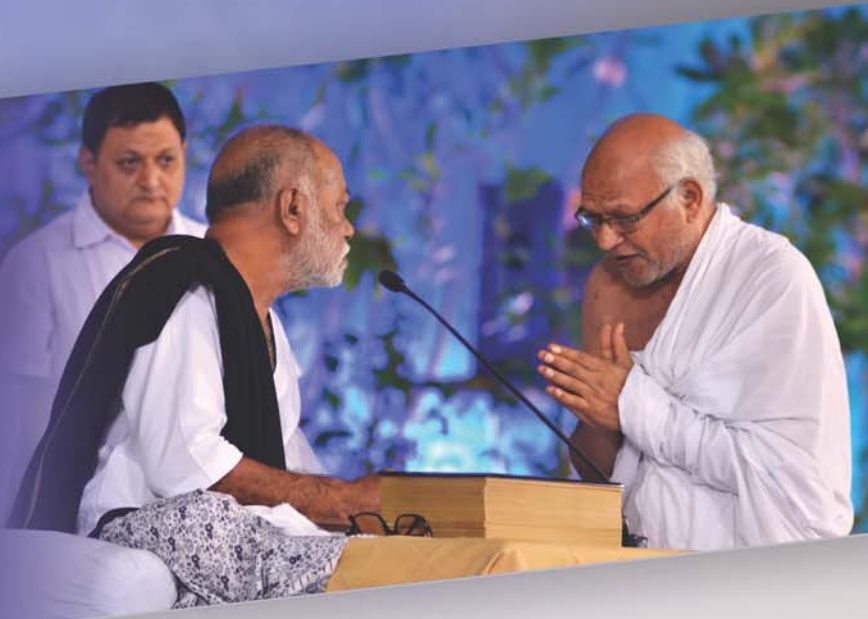
तो, शिव-पार्वती संवाद से पार्वती प्रश्न पूछती है और उसके संवाद से रामकथा जनम होनेवाला है। पार्वती भगवान शिव के पास बैठी है। और भगवान से कहा, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करे। ध्यानरस में डूबे हुए शंकराचार्य आये और अपने इष्ट देवकस्मरण किया। कैलास के वेदविदित वटवृक्षके नीचे संवादी शब्द जो पहले निकले थे, 'धन्य धन्य गिरिराज कुमारी।' हे हिमालय पुत्री, आप धन्य है। आपके समान उपकारी कोई नहीं, क्योंकि आपने रघुपति की कथा पूछी। जो सकल लोक को पवित्र करनेवाली गंगा है, रामकथा। और आप उपकार कर रही है। मैं हरवक्त कहता हूँ कि, भगवान की कथाके आयोजन में जो निमित्त बन जाते हैं और हजारों लोगों को कथाकालाभ दिलवाते हैं, ऐसे सत्संग में जो निमित्त बने वो बड़ भागी है।

शंकराचार्य कहते हैं, 'प्रसन्नचित्ते परमात्मदर्शनम्।' प्रसन्नचित्त ही परमात्मा के दर्शन का दरवाजा है। मानवी कामन प्रसन्न रहे ये भगवान के दर्शन के अधिकारी हो जाता है। भगवान की कथासे इतनी आत्मायें प्रसन्न होती है। कथाएक ऐसा माध्यम है, एक साथ हजारों को प्रसन्नता का दान करती है। ऐसे माध्यम के लिए जो निमित्त बनते हैं वो उपकारी है। तो, शिवजी कहते हैं, 'धन्य धन्य गिरिराज कुमारी', आपके समान कोई उपकारी नहीं है।

लाओत्सु का एक अद्भुत सूत्र है, 'साधु को अपनी साधुता जिक्रफाय नहीं करनी पड़ती।' साधु को अपनी साधुता झिझक नहीं करनी होती कि समाज उसको मोहव लगाये। जो साधु समाज से मोहव लगावाये उसका मतलब ये कि मोहव लगानेवाला बड़ा है, साधु छोटा हो गया! जिसको साधुता मिभानी है, उसको ये सूत्र बहुत बल देगा।

कथा-दर्शन

धर्म में कट्टर नहीं होना चाहिए, धर्म में दृढ़ होना चाहिए।
हरिनाम जपने से अंदर के केमिकल्स बदलते हैं।
कदम हमारे चलते हैं, ऊर्जा सद्गुरु देता है।
गुरु ध्यानकर्ता नहीं, गुरु साक्षात् ध्यान है।
बुद्धपुरुष का कोई युनिफोर्म नहीं होता।
दुनियाभर की पवित्रता का घराना होती है फकीरों की आंख।
सद्गुरु से मिली कोई भी चीज़ संवाद बन सकती है।
मौन से संवाद रचा जा सकता है।
मुस्कुराहट संवाद प्रकट कर सकती है।
शरणागति संवाद की जनेता है।
जहां शरणागति होती है वहां सब तकरार समाप्त हो जाती है।
आदमी जब ऊंचाई पर जाएगा, विवाद करेगा ही नहीं, संवाद ही करेगा।
संशय से संवाद नहीं होगा।
अध्यात्मजगत में विश्वास से जीया जाता है।
परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का परिणाम है।
विश्व को सिद्धों की जरूरत नहीं है, शुद्धों की जरूरत है।
मंज़िल पाने के बाद मारग की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती।
नीति बदली जाती है, नियति कभी नहीं बदलती।

संवाद आध्यात्मिक जागृति है

रामक था और जिसके लिए जो ग्रंथ रखा हुआ है व्यासपीठ पर 'रामचरित मानस', यानी सार्वभौम परिचय जिसका 'रामायण' है, इस कथासे संवाद को केन्द्र में रखते हुए, संवाद के बारे में कुछ सात्त्विक-तात्त्विक चर्चा संवादी सूर में आप से करते हैं। संवाद के बारे में एक प्यारी सी जिज्ञासा है कि, "बापू, संवाद और वो भी 'मानस' के स्तर पर वो कि सप्रकार से संभव है? इसके प्रकार कि तने हो सकते हैं?" सबकी रुचि अनुसार प्रकार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ की दृष्टि से, कुछ शास्त्रीय दृष्टि से, कुछ व्यवहार के अनुभव से, संवाद के प्रकार इतने हो सकते हैं।

एक, जिसको मेरी व्यासपीठ मौन संवाद कहती है। जिसमें एक भी शब्द का आदान-प्रदान न हो। जिसको स्वामी शरणानंदजी महाराज ने मूक सत्संग कहा है। एक मौन संवाद। भगवान जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, दक्षिणामूर्ति शास्त्र की जब बात करते हैं तब वट वृक्ष की छायामें युवान गुरु मौन बैठे हैं और वयोवृद्ध शिष्य में बिना बोले, बिना पूछे, शब्दों की आदान-प्रदान प्रक्रिया कि ये बिना संशय समाप्त हो जाते थे। मौन से संवाद रचा जा सकता है। मैं मानता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन यदि आप मेरे भाई-बहन जीवन में थोड़ा मौन रहना सीखें। सप्ताह में एक दिन अथवा चौबीस घंटों में एक घंटा अथवा साल में कुछ दिन अथवा हमारा जन्मदिन आये और जितनी हमारी उम्र हो इतने घंटों का मौन रखें। शुरू आतमें मौन थोड़ा तंग करेगा, लेकिन अभ्यास से मौन भीतर के साथ एक संवाद जरूर रच देता है। मुझे लगता है मनुष्यजाति को कुछ देकर सृष्टि के सभी विभाग, बोलते तो सब हैं, यदि हमें सुनाई दे, लेकिन नबहुधा मौन है। आकाश मौन है। सरिता मौन है, यद्यपि प्रवाह के कारण आवाज़ अपनेआप प्रकट होती है, बात ओर है। समंदर मौन है, विराट जलराशि की हलचल के कारण आवाज़ निर्मित होना स्वाभाविक है। तत्त्वतः

सागर मौन है। पृथ्वी मौन है। वायु बहती है, पत्थरों से, पहाड़ों से, वृक्षों से उसका संस्पर्श होता है, इसकी आहट के कारण आवाज़ वायु में भी हम पाते हैं।

पक्षी बहुत कम बोलते हैं। पशु भी कम बोलते हैं। शायद बोलते भी हैं तो जरूर तजितना बोलते हैं अथवा तो बोले बिना जब रह न पाये तब कुछ बोलने लगते हैं। संगीत के हर साज मौन है। छोड़े जाते हैं, बात ओर है। अनुभवी से सुना है कि संगीत के वाद्य कभी-कभी अपनेआप बजते हैं। अब, बुद्धि से ऊपर की बात हो जाएगी। इसलिए उसका कोई कार्य-कारणसिद्धांत दिया नहीं जाता, लेकिन न मेरे मन में उसमें कोई डट उठती है। मुरलियां बिना फूंक मारे बजती है। तो, मौन पूरा जगत है। मानवजाति बहुत बोलती है। फ्रायदे भी है, गैरफ्रायदे बहुत है।

कि सीने एक प्रश्न पूछा है, "बापू, आप हम से संवाद करते हो, आप कहते हैं मेरा शास्त्र संवाद का है। मेरा स्वभाव संवाद का है। तो, आप दिल्ली में जो हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं उसके साथ संवाद क्यों नहीं करते?" वो वारता के योग्य हैं, वो संवाद के योग्य नहीं हैं। वारता का अर्थ होता है, उसमें इति होती है, संवाद शाश्वत होता है। निरंतर चलता है, कौन सुने? वहां तो करीब-करीब मौनी लोग ही बैठे हैं! और बोलते भी हैं तो विवाद खड़ा करते हैं! मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। भारत की सरहद पर पड़ोशीओं ने पांच जवान को बेरहमी से मार दिये, जिम्मेदार व्यक्ति के निवेदन आ गये, मुख्य व्यक्ति तो अभी मौन है! 'हम सह नहीं पायेंगे। हमें डरायान नहीं जाएगा।' हर वक्त वही के वही निवेदन!

ये जब भी देखा है तारीफ़ कनिजरो ने,
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी।

कुछ चंद भूलें आज सदियों तक उसका परिणाम भोगा जा रहा है। मैं ओर कुछ न कहूँ। मैं इन मेरे पांच जवानों को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और उनके रोते हुए परिवार को मेरी व्यासपीठ से ढक सदेता हूँ कि, हे माँ, सभी की माँ को क हता हूँ, तुम्हारे लाल अमर हो गये। विवाहित हो तो उनकी बीबियों को क हता हूँ, तुम्हारा सिंदूर चमक तारहेगा। मेरे देश को मेरा निवेदन है, राजगादी को व्यासगादी का निवेदन है, हम आपके ऐसे के ऐसे छपे हुए निवेदनों से तंग आ गये! अब वहां संवाद कै से करूं ?

संवाद आध्यात्मिक जागृति है। मैं तो कहूँगा, संवाद धर्मक्षेत्र में भी होना चाहिए, संवाद अर्थक्षेत्र में भी होना चाहिए, संवाद कर्मक्षेत्र में भी होना चाहिए और संवाद मोक्षक्षेत्र में भी होना चाहिए। चारों पुरुषार्थों को भारत की आध्यात्मिकता जो चार वस्तुओं में हमें समझाने के लिए पृथक्करण करना करती है, इन चारों में संवाद होना चाहिए। और इन चारों में सबसे फलित संवाद हो मौन। गुरु मौन है। विश्वभर के बुद्धपुरुष मौन रहे, मौन है, मौन रहेंगे। उसका होना बोलता है।

तो, संवाद के कई प्रकार हैं। पहला स्थान मौन है। शुरू-शुरू में आप मौन रखेंगे तो आपको बाहरी आवाज़ बहुत आयेगी, क्योंकि आप चूप हो गये हैं। आप बोल रहे थे तो बाहरी आवाज़ के हिस्से थे। अब अकेले हो गये तो बाहरी आवाज़ आप पर हावी होते शुरू-शुरू में। थोड़ा पकने दो मौन। फिर बाहरी आवाज़ कि तनी भी हो, शोर कि तना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़े तामौनी को। फिर मौनी को परेशानी होती है अंदर की आवाज़ की। अंदर से आवाज़ प्रकट होती है। कभी भूतकाल की चीखें अंदर से उठती हैं। उसको शांत करना मुश्किल है। उसके बाद मौन में एक तीसरी स्थिति आती है कि अंदर की

आवाज़ भी बंद हो जाती है, बाहर की आवाज़ भी बंद हो जाती है, एक सन्नाट। जैसे रमण महर्षि कहते हैं भाव, विचार हर चीज शून्य हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साधक हो सकता है, पागल हो जाता है! ऐसी स्थिति में कोई बुद्धपुरुष का हाथ हमारे ऊपर होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो हमें कंट्रोल करे। क्यों बुद्धपुरुष की जरूरत है? उसका होना हमें बहुत संतुलित करता है।

तो, एक प्रकार है मेरी समझ में मौन संवाद का। फिर एक समय आता है, आदमी मौन में अपने बुद्धपुरुष की कृपा के कारण भीतर के साथ निरंतर संवाद करता रहता है। एक अंत में आदमी का संवाद भीतर से चलने लगता है। एक बड़ा प्यारा शेर है -

मैं सोच रहा हूँ कि अपनी तन्हाई कि सकेगा कि, होठों को आंखें भी है, निगाहों को आवाज़ भी।

बंद होठ देखते भी हैं। बुद्ध के बंद होठों ने आंतर-बाह्य बहुत देखा। महावीर के बंद होठों ने बहुत कहा। ऐसी तन्हाई के वल, के वल अपने सद्गुरु के नाम ही करना। ये संपदा कहीं ओर न रखना, कोई धोखा दे सकता है। ये तन्हाई, ये एक अंत, ये भीड़ में बैठ कर बोलना आखिर में एक अंतकी यात्रा है।

दूसरा संवाद होता है आंखों से। नेत्रों से संवाद होता है और नेत्रों से कि यागया संवाद यदि विवेक न रहा तो बहुत बड़ा विवाद भी पैदा कर सकता है। नेत्रों का संवाद बहुत आवश्यक है। यदि मौन संवाद न सधे तो दूसरा है आंखों का संवाद। जैसे एक शेर मैं कहा करता हूँ, कि सक है पता नहीं।

नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली।

रहे दोनों खामोश और बात कर ली।

संवाद हो गया। आप कल्पना कीजिए, केवल एक ख्वाब तो देखिए, रोमांचित हो जाते हैं जब कभी इन मंजरो को

याद करने से कि बुद्ध बैठे होंगे, आंखें झुकी हुई होगी, पांच सौ भिखु बैठे होंगे, मौन संवाद चल रहा होगा! अभी-अभी गंधकूटी से बुद्ध बाहर आये हैं। बिलकुल मानो आज ही बुद्धत्व को पाया है। इतने ताज़े-तरोज़े आये हैं, सहज आकर बैठ गये हैं। आंखें बंद है, सब चूप है, अचानक बुद्ध की आंख खुले और ये खुली हुई आंख पांच सौ में से कि सीएक को देखे! सोचिए, इन आंखों ने क्या संवाद किया होगा! आंखें संवाद करती हैं। आंखों से कि या संवाद बड़ा प्यारा होता है।

तीसरे प्रकार का संवाद है संकेत। केवल संकेत। परशुरामजी के सामने बड़ा विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद की मात्रा को कम करने के लिए, संवाद पुनः स्थापित करने के लिए केवल संकेत। जानकीजी को 'मानस' में ग्राम्य सखियां पूछती हैं कि ये दो राजकुमार आपके साथ हैं, ये आपको क्या लगते हैं? तब जानकी भी कुछ संकेत में ही सयानी समझा देती है कि ये मेरे कौन लगते हैं। संकेत संवाद रचता है। संकेत भी मलिन हो तो विवाद खड़ा कर सकता है। गलत संकेत, विकारी संकेत, मन की मुराद गलत है और कि एगए संकेत। हमारे यहां संकेतों में सत्संग होता था। समझनेवाले समझ जाते थे। संकेत गुप्त होते थे, मर्मी समझ जाते थे और संवाद हो जाता था।

बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग उठाउं तो बुद्ध के हाथ में फूल था। घंटे भर सब बैठे रहे, सब चूप थे। आखिर में समय पूरा हुआ और भगवान बुद्ध ने ये फूल अपने भिखु के हाथ में हस्तांतरित कर दिया। एक फूल संवाद रच सकता है। निर्वाण कर देता है। हिन्दु प्रजा हिंसक नहीं है। हम शूल नहीं देते, लोगों को एक फूल देते हैं। मंदिरों में फूल चढ़ाने की प्रथा क्यों आई? जो मूर्ति स्वयं बाग-बाग है उसको एक फूल क्या दो?

परमात्मा स्वयं एक बाग है, लेकिन संवाद का एक माध्यम है फूल। फूल जीव का शिव से संवाद रच देता है। फूल संकेत है। तो, फूल से भी संवाद होता है।

मुझे कहने दो, बुद्धपुरुष की पादुका भी संवाद बन सकती है। कि सीपहुंचे हुए फकीर की पादुका हमारा संवाद बन सकती है। भरत ने चौदह साल तक भगवान राम की पादुका से संवाद किया, उसके साथ संवाद करके राज का कार्य किया। सद्गुरु से मिली कोई भी चीज़ संवाद बन सकती है। मुद्रा का भी संवाद है। बुद्धपुरुषों की मुद्रायें वो तो है ही, लेकिन नहम पवित्र भाव से देखें तो कथक, भरत नाट्य या तो कोई भी नृत्य की मुद्रा भी एक संवाद रच देती है। ज्ञानमार्ग में मुद्रा और भक्तिमार्ग में मुद्रा भी संवाद रच देती है। 'रामचरित मानस' के 'सुन्दरकांड' में हनुमानजी ने मुद्रा डाली उसके बाद संवाद शुरू हुआ। बहुत प्यारा संवाद है। तो, मुद्रा संवाद की रचना कर सकती है। हनुमानजी की ध्यानमुद्रा संवाद है। हनुमानजी का ध्यान अक्रिय है।

तो, मेरे भाई-बहन, हम संवाद के बांच्छु है तो कई प्रकार से संवाद कर सकते हैं। कल्पत्रकार भाई ने लाईट मूड में पूछा, "बापू, चार दिन तो हो गया, ये संवाद कि तने दिन चलेगा?" मैंने कहा, नव दिन तो चलेगा ही। लेकिन मेरे मन का जवाब ये है कि विवाद लंबा नहीं चाहिए, संवाद बहुत लंबा चाहिए। विवाद खत्म करो, संवाद को चालू रहने दो, चाहे फिर नेत्रों से हो, मौन से हो, मुद्रा से हो, संकेत से हो, अदाओं से हो, फूल के माध्यम से हो। कै से भी हो, संवाद शाश्वत रहना चाहिए।

इनमें सब संवाद ही संवाद है। जो मेरी स्मृति में आएगा, ले लूंगा। 'महाभारत' के जो संवाद है, कर्ण और कुंती का एक संवाद नव दिन निकाल देगा! जब कर्ण

और कुंती के संवाद चले! क्या इस सूर्यपुत्र ने संवाद किया, क्या इसकी दलीलें हैं! उसको विवाद मत समझना। है तो सूरज की संतान। समझ थी, लेकिन नसंग का भी कुछ कारण है। सूरज कि तना प्रखर हो, लेकिन न एक बादल कभी-कभी टंक देता है। जब राज्य में संधि का प्रस्ताव लेकर क्रिष्ण गए दुर्योधन के पास, संधि विफल हुई, युद्ध अनिवार्य हुआ और भगवान क्रिष्ण को नगर के बाहर तक विदा देने के लिए कर्ण गया। और रथ से ऊपर तक रक्षण के साथ भगवान क्रिष्ण का जो संवाद चलता है उस समय भी कर्ण प्रखर रहा। भीष्म-युधिष्ठिर का संवाद। महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद। भरी सभा में द्रौपदी और भीष्म का संवाद। और क्रिष्ण-अर्जुन का संवाद तो 'भगवद्गीता' है ही। तो, संवाद तो लंबा चलना चाहिए। विवाद का अंत हो और संवाद शाश्वत हो। ये इक्कीसवीं सदी के नये नारे होने चाहिए।

तो, ये 'मानस-संवाद' मूल रूप में जो चार जगह चल रहा है, कैलास पर शिव-पार्वती के बीच, नीलगिरि पर भुशुंडि-गरुडके बीच, प्रयाग में याज्ञवल्क्य और भरद्वाजजी के बीच और शरणागति के घाट पर गोस्वामीजी और अपने मन के बीच अथवा तो साधु-संत के बीच। मेरी व्यासपीठ कहना चाहेगी कि शिव और पार्वती के बीच में जो संवाद चल रहा है वो धर्म संवाद है। उसके केन्द्र में धर्म है। वहां शिव वक्ता है, पार्वती श्रोता है; वहां श्रोता बुद्धि है, प्रज्ञा सुन रही है। इतना ही नहीं, धर्म संवाद में सुननेवाले की बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए।

कल एक युवक ने पूछा कि, "धर्म में दृढ़ होना चाहिए कि कट्टर होना चाहिए?" मैंने कहा, मेरा व्यक्तिगत जवाब यही होगा कि धर्म में कट्टर सही होना चाहिए, धर्म में दृढ़ होना चाहिए। सद्गुरु में दृढ़ होना चाहिए। अपने शास्त्र में दृढ़ होना चाहिए। अपने इष्ट में

दृढ़ होना चाहिए। इसलिए सूर क हताहै, 'भरोसो दृढ़ इन चरनन के रो। भरोसा क दृ स हो। विश्वास क दृ स हो, दृढ़ हो।

याज्ञवल्क्य और भरद्वाजजी के बीच जो प्रयाग में संवाद है, वो अर्थसंवाद है। अर्थ का अर्थ, रूपया-पैसा नहीं। होता है जरूर लेकिन नके वलये अर्थ नहीं है। यद्यपि अर्थसंवाद क हताहूं तो ये भी कुछ मात्रा में सत्य है, क्योंकि भौतिक रूप में याज्ञवल्क्य बहुत अर्थवान है। और सिद्धियों के रूप में भरद्वाजजी भी बहुत संपत्तिवान है। लेकिन नार्थसंवाद मानी इन दोनों मुनिओं के बीच में जो संवाद है वो जीवन के अर्थ खोलते हैं। जीवन के अर्थ का संवाद अथवा तो परमार्थ की बातें। परम अर्थ की चर्चा। भरद्वाजजी परमार्थी है। याज्ञवल्क्य परमार्थी है। तो, ये अर्थ संवाद मेरी दृष्टि में इस दृष्टि से है।

क मसंवाद तुलसी और मन के बीच में। तुलसी और मन के बीच में जो संवाद चल रहा है वो क मसंवाद है। क म मानी मन के सभी विकार इसी रूप में लेना। तुलसी अपने मन की बुराईयों की चर्चा करते हैं। मैं मंद हूं, मैं कुटिल हूं। तो, अपनी बुराईयों के साथ मन का संवाद है तो क म का संवाद है, सभी विकारों को उजागर करे। आखिर में भी -

जाकी कृपालवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ।
शास्त्र के समापन में तुलसी कहते हैं, मैं मतिमंद हूँ। ये क म से संवाद है। अपने विकारों से संवाद है।

क गभुशुंडि और गरुड का संवाद ये मोक्षसंवाद है। आदमी ने 'पायो परम विश्राम' ये मोक्ष ही तो है। तो, शिव-पार्वती का धर्मसंवाद; श्रोता दृढमति। याज्ञवल्क्य-भरद्वाजजी का अर्थसंवाद; श्रोता चित। तुलसी और उनका जो क मसंवाद मैं जिसको कहता हूँ उसका श्रोता तुलसी का मन है। और क गभुशुंडि -गरुडके बीच में जो

संवाद है उसका श्रोता अभिमान है। गरुड में अभिमान है कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। तो, ये चार संवाद धर्मसंवाद, अर्थसंवाद, क मसंवाद और मोक्षसंवाद।

तो, ऐसे संवाद की जो चर्चा चल रही है, उसमें शिव और पार्वती का उमा-शंभु संवाद जिसमें से रामप्राकटकीक था प्रकट होगी। भगवान शंकर पार्वती को धन्यवाद देते हैं और फिर भगवान कीक था का आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, जो निराकार ब्रह्म है वो ही साकार हुआ था। ऐसा अवतार भगवान का क्यों हुआ इसके कुछ कारण महादेव बताते हैं। पांच कारण बतायें जय-विजय, सतीवृंदा, नारद शाप, फिर मनु-शतरूप कीक था और आखिर में राजा प्रतापभानु। प्रतापभानु रावण होता है। उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होता है। रावण ने पूरे संसार में आतंक मचा दिया और पूरी पृथ्वी त्रस्त हो गई! 'मानस' का रक हते हैं, धरती ने गाय का रूप लिया और ऋषिमुनि के पास जाकर रो पड़ी। ऋषिमुनि देवताओं के पास गए। देवता, ऋषिमुनि सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, हम परमतत्त्व को पुकारकरें, वो ही समस्या का समाधान करे। ब्रह्मा की अगवानी में स्तुति करने लगे। सबने प्रार्थना की। फिर जवाब दिया गया कि, 'थोड़ी धीरज धारण करो, मैं अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर अवतार लूंगा और समस्या का समाधान करूंगा। कभी-कभी हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करते। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का परिणाम है। इस तरह भगवान के आने की भूमिका सज गई। गोस्वामीजी हमें अयोध्या लिए चलते हैं।

अयोध्या का साम्राज्य। वर्तमान शासक महाराज दशरथजी है। वेदविदित उनका जीवन है। उनकी प्रिय रानियां पवित्र आचरण में जीती है। प्यारा

गृहस्थ जीवन है। हरि के चरण में दृढ़ प्रीति है। दिव्य दाम्पत्य था दशरथजी का। लेकिन एक कमी थी, पुत्रसुख नहीं था। दशरथजी गुरुद्वार जाने का निर्णय करते हैं, गुरु के पास जाते हैं। हमारे जीवन में भी कोई ऐसी समस्या आये, न सुलझे तो जीवन में कोई ऐसे गुरु के द्वार रखना कि वहां जाकर हम अपने दिल की बात कह सकें।

गुरु के पास जाने से पांच प्रकार का बोध होता है। गुरु के द्वार जाने से व्यक्ति को कर्तव्यबोध प्राप्त होता है, 'तू तेरे कर्तव्य का निर्वहन कर। दूसरा बोध वैराग्य बोध। एक ऐसा संकेत मिलता है कि कर्तव्य कर, लेकिन कर्तव्य पूरा हो उसके बाद घर में ही रहकर मन से असंग हो जा। ये वैराग्यबोध। तीसरा, शांतिबोध। शांति का अभुवव। पहुंचे हुए जाग्रत बुद्धपुरुष के पास हम जाते हैं, कुछ न बोले, चूपचाप जाये तो

हमें शांति तो मिलती ही है, ये तो हम सब जानते हैं। चौथा भक्ति बोध होता है, प्रेम का बोध मिलता है। गुरु

विवेक सागर है अवश्य, लेकिन गुरु प्रेम का सागर है। पांचवां और अंतिम सूत्र, गुरुद्वार में निर्वाण का बोध होता है। बिना उपदेश दिए, बिना उपदेश सुने मुक्ति का बोध होता है।

कि सीनेपूछ है, “बापू, आप कौन-सी दुनिया में रहते हैं? आप रामक थाक शुल्क नहीं लेते। कि सीको शिष्य नहीं बनाते। कोई टू स्टनहीं। आप खादी पहनते हैं। संत या नेता नहीं लगते, फिर भी आपकी कथा में भारी श्रोता हर प्रांत से आते हैं और आनंद से भर जाते हैं! ऐसा क्यों?” कोई नई दुनिया नहीं है, हम सब एक जहाज से हैं। मैंने मेरे सद्गुरु का सामीप्य सेया और जो अनुभव लिया वो बांट रहा हूं। आपके समान आपकी तरह जी रहे हैं। मेरे युवान भाई-बहन, जितनी मात्रा में जी सको, सत्य में जीओ। प्रेम में जीओ। जितनी मात्रा में जी सको, करुणामें जीओ। अथवा तो ये जिसमें हो ऐसे बुद्धपुरुष का द्वार पता करो। दशरथ की तरह वहां जाये। वहां पहुंचना पर्याप्त है।

हाथ में समिध लेकर दशरथजी वशिष्ठ के द्वार आये। अपने सुख-दुःख सुनाये। पुत्रक मेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञदेव अग्नि के रूप में हाथ में प्रसाद का चरु लिए यज्ञकुंड से बाहर आये और यज्ञ का चरु वशिष्ठ के हाथ में देते का हा, ये यज्ञप्रसाद राजा को दीजिए और अपनी रानी में यथायोग्य बांटने को कहें। और राजा ने प्रिय रानियों को बांट। इस प्रसाद से रानियां सगर्भा स्थिति करने

लगी। कौशल्याके गर्भ में साक्षात् हरि पधारे। परमात्मा को प्रकट होने का समय निकट आया। जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गये। और गोस्वामीजी लिख देते हैं, त्रेतायुग, चैत्र मास, शुक्लपक्ष, नौमी तिथि, मध्याह्न का सूर्य, भौमवासर है। प्रभु प्रकट होने का समय। सब देवता स्तुति करते हैं। स्तुति पूरी हुई। बाबा ने लेखनी चलाई -

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।।

स्तुति पूरी हुई और जगनिवास परमात्मा, पूरे जगत में जिसका वास है वो ब्रह्म कौशल्याके भवन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मां सोच रही, ये प्रकाश से क्या अवतरित हो रहा है? मां को ज्ञान हुआ, ये ब्रह्म है। परमात्मा मुस्कु राये। कौशल्याके प्रासाद में सब रानियां आवाज़ सुनते दौड़ी आईं! स्तंभित हो गईं! महाराज दशरथजी के पास खबर पहुंचाई गई, ‘बधाई हो, बधाई हो, हमारी मां कौशल्या ने लाला को जन्म दिया।’ महाराज दशरथजी सुनते ही आनंद में डूब गये। वशिष्ठ जी को बुलाया और पता लगा, ब्रह्म बालक बनकर आये हैं। महाराज परमानंद में डूब गये। यहां अयोध्या में रामजन्म की बधाईयां शुरू हुईं। आज सावन का पहला दिन है। हे महादेव, तुम्हें रामजन्म की बधाई हो। पूरी अयोध्या में रामजन्म की बधाई शुरू होती है। मेरी व्यासपीठ से आप सबको रामजन्म की बधाई हो।

संवाद के कुछ इतने प्रकार हो सकते हैं। एक, जिसको मेरी व्यासपीठ मौन संवाद कहती है। जिसमें एक भी शब्द का आदान-प्रदान न हो। दूसरा संवाद होता है आंखों से। नेत्रों से संवाद होता है और यदि विवेक न रहा तो नेत्रों से कि यागया संवाद बहुत बड़ा विवाद भी पैदा कर सकता है। तीसरे प्रकार का संवाद है संकेत। हमारे यहां संकेतों में सत्संग होता था। संकेत गुप्त होते थे। मर्मी कामझपाते थे और संवाद हो जाता था।

मानस-संवाद ॥ ६ ॥

शब्द भी संवाद कर सकता है और सूत्र भी संवाद कर सकता है

‘मानस-संवाद’ के बहुत प्रश्न आये हैं। एक प्रश्न है, “क्या संवाद करने का कोई विशेष समय या परिस्थितियां भी होती है?” समय देखकर, समय की राह पर आये ये विवेक है। उसका जवाब ‘मानस’ में ओलरेड है -

पारवती भल अवसर जानी। गई संभु पहिं मातु भवानी।।

कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछ न चह सैलमाकुी।।

तो, एक तो प्रत्युत्तर ये हुआ कि अवसर देखना आवश्यक है। जिससे संवाद करना चाहते हो उसका रूख देखे, उसकी सहजता देखे। उसके चेहरे को पढ़ें। और फिर अपने दिल की बात रखकर संवाद का श्रीगणेश करें। ये जवाब पार्वती के व्यवहार से प्राप्त होता है।

दूसरा, एक महिने तक कुंभमेला चला। और कुंभमें तो संवाद ही संवाद होना चाहिए। एक महिने तक परमविवेकी याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाजजी के वहां ठहरे, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा। संवाद के बारे में जिज्ञासा नहीं की। जब कुंभपूरा हो गया, सब मुनि विदा हो गए, अंदर-बाहर का उहापोह शांत हो गया और जब केवल याज्ञवल्क्य महाराज रहे हैं ऐसा एक अंतिक भीड़ से मुक्त समय में संवाद करने का अवसर पकड़ा भरद्वाजजी ने। वहां भी अवसर देखा है।

तो, मेरे भाई-बहन, एक तो अवसर देखना चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए। अथवा अंदर से तुम्हारी आत्मा कहे कि यहां मेरे मन में जो कुछ गड़बड़ है उसका समाधान यहां संवाद करने से हो सकता है, ऐसी भीतरी आवाज़ उठे, तो देर भी मत करना। तो, पल पकी हो, क्षण पकी हो तो बीजली काँधे और मोती पिरो लो। सतसंग कहीं भी होता तो, मोती पिरो लो। समयसर सतसंग कर लो। ऐसी मेहफिलमें बैठ लो, जीवन की थकान मिट जाय, विश्राम आने लगे। लेकिन संवाद करने की इतनी तलब हो तो भी एक वस्तु का ध्यान रखना। मेरे श्रावक भाई-बहनों, कुछ पात्र से सुन लेना, देख लेना कि वहां एक व्यवहार दृष्टि से भी संवाद तुरंत कर लेना। तुम सही हो तो भी विवाद में ऊतरक अपना समय बरबाद न करना। ऐसे नव बिंदु तुलसीदास ने बताये हैं। मारीच जानता था कि नव लोगों के साथ विवाद करने में फायदानहीं। इससे हो सके शीघ्र संवाद हो जाय।

सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। बैद बंदि कबि भानस गुनी।।

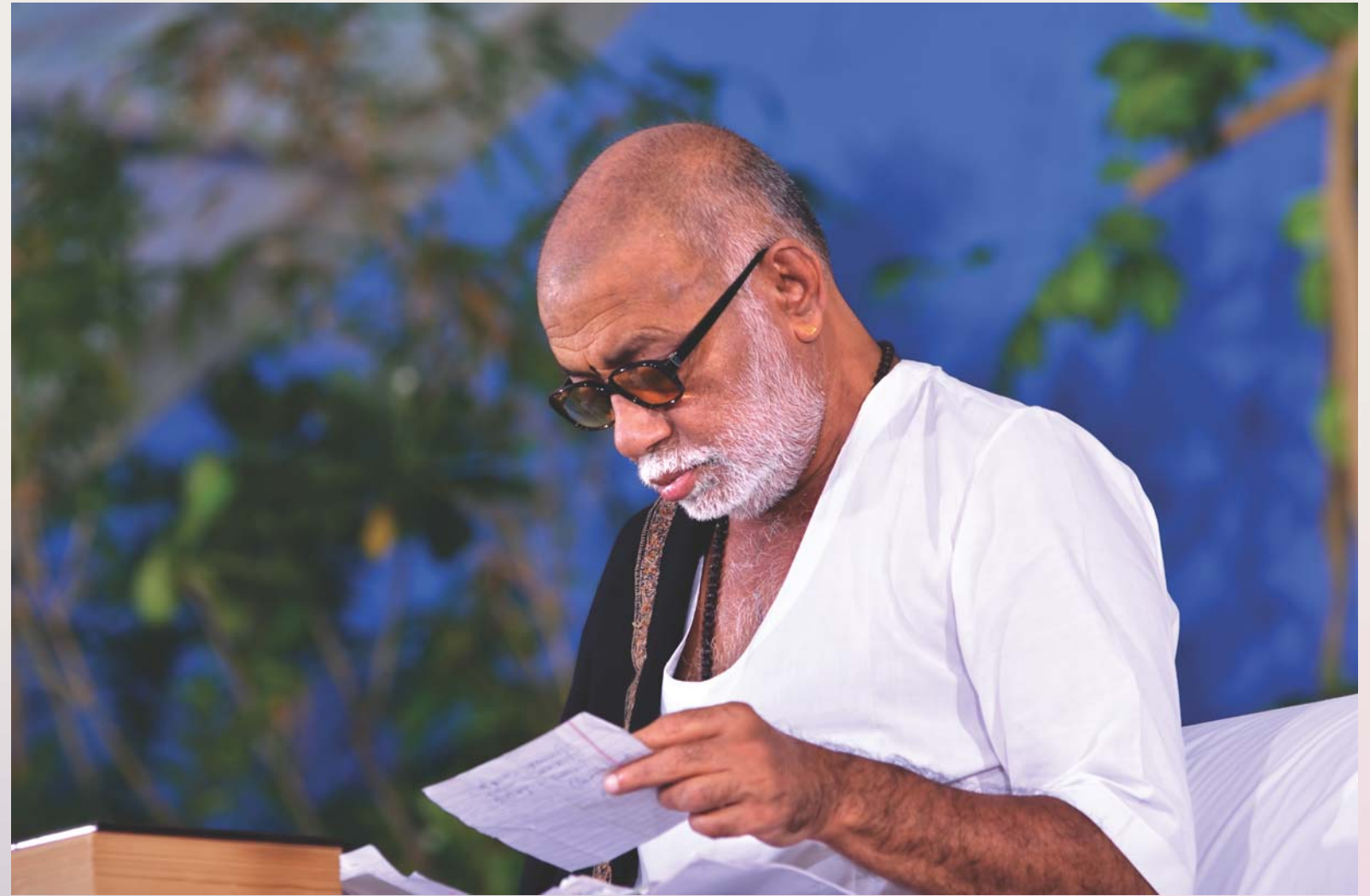
तो, मेरे भाई-बहन, ये नव से संवाद कर रही लेना अपना फायदा है। वहां विवाद करना ही मत। जिसके हाथ में शस्त्र हो उसके साथ विवाद नहीं करना। उसके सामने विवाद करने से वो शस्त्र का उपयोग कर ले और हमें नुकसान हो जाएगा। यद्यपि हम सच्चे हो तो भी नुकसान होगा। जैसे ये सितार बहुत सात्विक है। कि तनीक ला, सूर, संगीत अपने पेट में रखकर वो सगर्भ है। और ऐसे सितार को एक लाठी, जो मूढ़ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी लाठी का प्रहार इस सितार को तोड़ देता है। आसुरी तत्त्व सदैव दैवी तत्त्व पर कुछ समय हावी हो जाता है। ये निश्चित है। सितार का ये महिमावंत स्थान वो नहीं समझ पाता। तो, मेरे भाई-बहन, ऐसे मूढ़ों से जो शस्त्रधारी है, उसे विवाद न करना; वहां संवाद कर लो।

हां, निहत्था आदमी सत्य से जीत जाता है ये बात ओर है। गांधीजी ज्हुनिसबर्ग की गली से गुज़र रहे थे। उनके साथ एक बहनजी थी, दोनों जा रहे थे। एक आदमी अचानक एक गली में अंधेरे से आया और गांधीजी के साथ चलकर कुछ बात करने लगा। वो बहन जो गांधीजी के साथ थी उसको लगा कि बापू से इस अनजान आदमी को कोई बात करनी है, तो वो अपने विवेक से पीछे रह गई। थोड़ी धीरे चलकर पीछे रही ताकि बापू से वो बात कर ले। लेकिन बहन को जरा चिंता लगी, एक तो अंधेरा, बापू के पास ये आदमी अचानक आया, बातें की और उसने देखा कि कुछ लेन-देन हुई और ये आदमी चला गया! इतने में वो बहन जल्दगति से बापू के पास पहुंच गई। बोली, 'ये कौन था? उसका अचानक आना, अंधेरी गली, मुझे चिंता होने लगी! मैं विवेक से पीछे रह गई, खबर नहीं, आपको कुछ देकर चला गया!' बापू ने कहा, 'छड़े, कुछ नहीं, घट ना घट गई।' 'लेकिन बापू, बताओ तो सही हुआ क्या?' तब गांधीबापू ने एक चाकू जेब से निकाला और बताया, 'चाकू लेकर मुझे मारने आया था। मेरी हत्या करने आया था, लेकिन मेरे पास आते ही मैंने उसको मुस्कुरा दिया, खाली पूछा, कैसे हो? इतने में वो

चाकू देकर चला गया!' अब आप मुझे पूछ सकते हो कि तब ऐसी घटना घटी, तो गोड सेने गोली क्यों मारी? तो देखो, नीति बदली जाती है, नियति नहीं बदली जाती। गोड सेकी गोली से मृत्यु प्राप्त करना ये गांधीजी की नियति थी। और नियति ने भगवान श्रीकृष्णको भी नहीं छोड़ा। नियति को बदली नहीं जाती। देश-कालप्रमाण, घटनाप्रमाण, समय प्रमाण, नीति बदली जाती है। नियति कभी नहीं बदलती। वो घटनाहोके ही रहती है।

तो, शस्त्रधारी के साथ संवाद न हो तो विवाद तो नहीं करना। चूप हो जाओ।

दूसरा केन्द्र बिंदु है मर्मी। अपने रहस्यों को जानता है उसके साथ विवाद न करना, समझौता कर लेना। विवाद करोगे तो वो गोपनीय रहस्य को खोल देगा। तो, समझदार आदमी मर्मी के सामने विरोध नहीं करता। अथवा तो जो शास्त्रों का मर्मज्ञ है, जिन्होंने जीवन को जान लिया है, उसके साथ वितंडावाद मत

करो कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है? छड़े, ये जो पहुंच गया है ऐसे फकीरों के पास चूपचाप बैठ जाओ। विवाद मत करो। मर्मज्ञ के साथ संवाद करो। मौन संवाद। बुद्धपुरुषों के पास चूप रहो। ये चूप ही पाने की क्षमता है।

अमीर खुशरो निजामुद्दीन के बहुत निकट था। लेकिन उनकी जीवनी जब-जब पढ़ता हूँ, छोटी-छोटी उनकी जीवनी की घटनाएं, उनमें एक बात यही है कि ये आदमी बहुत कम बोलता था। जब निजाम आंखें बंद किए बैठे हैं, चूप है। चेहरे पे मीठी मुस्कुराहट है। मानो सब से बात हो रही है। मानो उसी समय घंटों तक अमीर खुशरो निजामुद्दीन ओलिया के सामने प्रमाणित डिस्टेंस करके चूपचाप बैठता था। और खुशरो का मौन बोलता था। एक संवाद शुरू होता था। दो धारयें, दो पहुंचे हुए लोग कि सी भी क्षेत्र में निकट आते हैं, तो धारयें अरस-परस जुड़ने लगती हैं। ऐसे मौके को गंवाना मत।

प्रभु का अर्थ है समर्थ। कि सी भी क्षेत्र में कोई समर्थ है, तो समर्थों से विरोध, विवाद न करना। उसकी समर्थता उसके मुबारक। उसके सामर्थ्य के कारण दुनिया में वो परेशान जरूर कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो, संवाद करना। सठ का अर्थ है लुच्चाई। लुच्चे आदमी, मूढ़ आदमी, जड़ आदमी, इनसे कभी विवाद न करो, संवाद करो। धनी, धनवानों से विरोध करने की मना है। स्वाभाविक है, धन ही केन्द्र में है दुनिया में। तो, धन से सब खरीदा जाता है, आप सब जानते हैं। कुछ क्षेत्र में जनता को भरोसा मिलता था। उस क्षेत्र में तो कभी अधर्म ही नहीं सकता, ऐसे क्षेत्र में भी ऐसे-ऐसे लोग खरीदे जाते हैं और न्याय अपने पक्ष में लिए जाते हैं! बड़े-बड़े लोग पैसे से खरीदे जा रहे हैं! जिसको पैसे में ही खेलना है उसको क्या पता? वो लोग बोलते हैं, 'गरीबी मानसिक समस्या है!' इन बचपने को क्या कहें?

बैद, हकम, डॉक्टर रस्सियों से विवाद करो तो क्या फायदा? विवाद क्यों करो? संवाद करो। वर्ना अनुकूलन हो तो बैद बदल दो। तो, डॉक्टर से विवाद न करना ये समझदारी है। बंदीजन। प्रशंसक, बिरदावली गानेवाला उससे भी संवाद कर लो। क्योंकि जो स्थान पर होता है उनकी बिरदावली गाई जाती है। उस स्थान से चला गया तो ओर बैठे, उसकी बिरदावली शुरू हो जाती है! जिसकी भूमिका स्थिर नहीं उससे क्या विवाद? कवि-सर्जकों से कभी विवाद न करो। उसकी कविता समझ में आये तो समझो, वर्ना कविगणों से विवाद न करो। व्यास-वाल्मीकि कौन है? कवि तो है। और इसी परंपरा में राष्ट्र को नए-नए वाल्मीकि की जरूरत है, नए-नए व्यासों की जरूरत है, जो शास्त्रों को विशुद्धिकृत करे। देश-काल अनुसार शास्त्र अपना प्रवाह बदलता है उसको समझे और देश-काल अनुसार शास्त्र को समाज के सामने रखे ऐसे कई वाल्मीकि ओंकी देश को जरूरत है।

मेरे भाई-बहन, सूर्य सूर्य है। इतना बड़ा सूर्य हमारे पास होते हुए भी पचास साल पहले मातायें थक जाती थीं चूला फूंककर रसोई करने के लिए ईंधन डालकर। सूरज वो ही का वो ही है। देश-काल के अनुसार विज्ञान ने मदद की और घरों में सूर्यप्रकाश से पानी गरम कर लेते हैं, सूर्यकूकसे रसोई बनती है। तो, देश-काल अनुसार संशोधन जरूर है। तो चाहिए नये व्यास, नये कवियों, उनका आदर करें। सर्जकों से संवाद करें।

आगे का शब्द है, 'भानस'। 'भानस' का एक सीधा अर्थ होता है पाक शास्त्र, रसोई बनानेवाला। उससे विवाद न करो, संवाद करो। रसोई बनानेवाला महाराज या जो भी घर में रसोई बनाते हैं उससे विरोध न करो। जो मिले, खालो। हमारे उपनिषदकारों ने कहा है अन्न अन्न

नहीं है, ब्रह्म है। भारतीय लोग अन्न नहीं, ब्रह्म खाते हैं। 'अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।' ये हमारा सूत्र है उपनिषद का।

गुनी, आखिर में कहा कि कोई गुणवान व्यक्ति हो उनसे विवाद न करो। उसके चरण छुए, उसके आशीर्वाद ले, उसका आदर करो, वंदन करो। तो कुछ केन्द्रबिंदु ऐसे हैं जहां विवाद न करो, तुरंत संवाद करो। लेकिन संवाद के लिए अवसर देखना जरूर है। घटना जिस प्रकार की है इस घटना के अनुकूल संवाद किया जाये जरूर है।

कि सी ने पूछा है, "बापू, क्या बिना शास्त्र अध्ययन सिर्फ आत्मसंवाद से कोई बोधि और आनंद को उपलब्ध हो सकता है? क्या ध्यान को हम आत्मसंवाद की स्थिति कह सकते हैं? और क्या बिना सद्गुरु और परमात्मा की धारणा के इस आत्मसंवाद में ऊतरा जा सकता है? जैसा कि बुद्ध और महावीर के बारे में विदित है। क्योंकि बुद्ध के जीवन में कोई ईश्वर की धारणा नहीं है। महावीर भी आत्मा की बातें करते हैं। वहां ईश्वर की परिभाषा नहीं है।" तो, ये तीन प्रकारके प्रश्न हैं। पहला सवाल, "बिना शास्त्र अध्ययन बोधि और आनंद उपलब्ध होता है?" हां, मेरा जवाब, हां। बिना शास्त्र अध्ययन, आप केवल आत्मसंवाद से बोधि को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन आत्मसंवाद के सेकि या जाय उसकी कुंजी तो कि सी से लेनी पड़ेगी। फिर वो शास्त्र से ली जाय, या कोई चलते-फिरते बुद्धपुरुष से लिया जाय। और हमारे यहां कहा गया है कि एक उपलब्धि के बाद शास्त्र छूट जाते हैं। मंजिल पाने के बाद मारग की कोई प्रासंगिकता नहीं बचती।

'रामायण' के आधार पर इसका जवाब दूं तो मेरे श्रावक भाई-बहन, रामजन्म हुआ तो दशरथ की क्या अनुभूति हुई? जब उनके कान में बात गई कि पुत्र जन्म हुआ तब आनंद उपलब्ध हुआ। दशरथजी को ब्रह्म

अनुभूति होने लगी। अच्छा लगा। लेकिन वहां भी हमें सावधान करने के लिए कहा, गुरु वशिष्ठ को जल्दी बुलाओ, क्योंकि ब्रह्मानंद समान जो मुझे मेहसूसी हो रही है उसका निर्णय करनेवाले कि सी को बुलाओ। मेरी अनुभूति सही है कि क्या है? और गुरुदेव ने आकर रमोहर लगा दी कि तुम्हारी आत्म अनुभूति ठीक है, तब 'परमानंद पूर मन राजा।' तुरंत ब्रह्मानंद से परमानंद में आये। ब्रह्मानंद आत्म उपलब्धि थी। परमानंद प्रेम उपलब्धि अवस्था। 'परमानंद' प्रेम मारग का शब्द है। 'ब्रह्मानंद' ज्ञानमार्ग का शब्द है। कई लोगों ने शास्त्र पढ़े ही नहीं और आत्म उपलब्धि हुई है।

कबीर साहब कि तने पढ़े थे, नानक साहब कि तने पढ़े थे, मीरां कि तनी पढ़ी थी और सौराष्ट्र में गंगासती कहां पढ़ी थी? लेकिन आत्म उपलब्धि की उनकी स्थिति थी। तो, बिना शास्त्र अध्ययन हो सकता है। लेकिन सही में ये अनुभूति वो ही है उसको खरा करनेवाला कोई एक क्षण के लिए चाहिए। बस, मेरा निज मत यही है।

दूसरी बात, 'क्या ध्यान को हम आत्मसंवाद की स्थिति कह सकते हैं?' बिल्कुल, ध्यान को आप आत्मसंवाद की स्थिति कह सकते हैं। लेकिन न जो कि या हुआ ध्यान है, उसमें हम कर्ता है। गुरु ध्यान कर्ता नहीं, गुरु साक्षात् ध्यान है। 'ध्यानं मूलं गुरु मूर्ति।' हनुमानजी का ये स्वरूप है वो अक्रिय ध्यान का प्रमाण है। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। करना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना ये कठिन कठिन साधना है। तुलसी कहते हैं, सभी साधन साधक को थका देते हैं। सहज रहो, हरि नाम का आश्रय करो। तो, ध्यान करना एक पद्धति है, जरूर करो, आपके गुरु ने जो बताया है उसके मुताबिक चलो, अनुभव करो। बाकी, महत्त्व की बातें कुछ कि ये बिना ही होती है। माँ के पेट में बच्चा होता है तो दूध

बनाने की कोई प्रक्रिया माँ के शरीर में की नहीं जाती, दूध हो जाता है। तो, ये एक सहज अवस्था का मारग हम जैसे को सरल पड़ता है। तीसरा, बिना सद्गुरु। तो, हम जैसे को तो गुरु की जरूरत है। बिना गुरु, परमात्मा की धारणा के बिना भी आप कर सकते हैं, जैसे भगवान महावीर और बुद्ध ने वो किया, तो हो सकता है आत्मसंवाद के लिए।

तो, हम जो 'मानस-संवाद' की सात्त्विक-तात्त्विक चर्चा कर रहे हैं, जहां-जहां 'मानस' में संवाद हो रहा है। यह पूरा शास्त्र ही संवाद का है। और जिसमें संवाद हो वो ही शास्त्र है। मैं भी आपको बताऊं 'रामचरित मानस' में जहां संवाद की बातें हैं, वहां ऐसा जहां मिले वहां का संवाद उपकारक है। तुलसी की एक सत्य को बिलग-बिलग देखने की दृष्टि देखो -

प्रभुहि सौपी सारंग मुनि दीन्ह सुआसिरबाद।

जय मंगल सूचक सगुन राम राम संवाद।

एक दोहे में 'रामाज्ञा' का दोहा। परशुरामवाला स्मरण है यहां। एक राम दूसरे राम से संवाद करते हैं। जहां भी कोई संवाद करेगा तो दोनों जगह राम ही होंगे। संवाद करनेवाला भी राम, संवाद स्वीकारनेवाला भी राम। लेकिन नकु छशर्त, पहले परशुराम ने अपने पास जो सारंग धनुष था वो राम को सौंप दिया। ये विष्णु का धनुष जिसका नाम सारंग था। हमारे यहां तीन धनुष बहुत प्रसिद्ध हैं। सारंग धनुष। दूसरा, भगवान महादेव के पास रहता है वो पिनाक। भगवान शंकर पिनाक पाणि है। और तीसरा द्वापरयुग में आप चले आइये तो अर्जुन के पास जो था वो गांडीव धनुष। सतयुग में पिनाक, त्रेता में सारंग और द्वापर में गांडीव। कलियुग में धनुष की जरूरत नहीं, जबान ही धनुष हो गये! जबान से शब्द छूट और आदमी को पीड़ा प्रदान कर देते! अच्छी बोली भी संवाद

पैदा कर सकती है। शुभ बोलो। शब्द भी संवाद कर सकता है और सूर भी संवाद पैदा कर सकता है। जहां सूर है, वहां संवाद है। वाद्य पर कोई सूर चलता है तो उसमें तो कोई बोल नहीं है, लेकिन नकेवल सूर हमारे अंदर संवाद शुरू कर देता है।

तो, सारंग दिया प्रभु को। और तुलसीदासजी ने धनुष को श्रेष्ठ विज्ञान कहा। अपने ज्ञान को विज्ञान में रूपांतरित कर दिया है, ऐसा विज्ञान कि सीकोसोंप दो, वो संवाद की पहली सीढ़ी है। परशुरामजी ने आशीर्वाद दिया। कोई आशीर्वाद दे, शुभकामना करे ये संवाद का दूसरा कदम है। आप उससे विवाद नहीं कर सकते। दूसरों के लिए भला सोचना वहां संवाद शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं, 'मानस' के प्रसंग में तुलसीदासजी ने परशुरामजी जब विदा लेते हैं तब नौ बार राम का जयजयकार किया है। प्रसन्नता से आप कि सीके लिए अच्छा बोलो, जयजयकार करो तो वो संवाद का तीसरा चरण है। सच्चे दिल से दूसरों के प्रति बधाई की भावना ये संवाद का तीसरा चरण है। तो, राम-राम संवाद।

तो, पूरा शास्त्र संवाद का है। ऐसे 'रामचरित मानस' में मैं कि सकल भयान करूं संवाद ही संवाद है। क्या रखूं, क्या छोड़ूं मैं सबको प्रार्थना करूं कि शिव के साथ संवाद किया ये तो एक कथा है। मैंने उसका आध्यात्मिक अर्थ भी आपके सामने रखा। लेकिन एक ओर अर्थ मैं कहूं, भवानी मानी श्रद्धा। कोई भी श्रद्धावान तुम्हारे सामने आ जाय तो विवाद न करना, संवाद शुरू कर देना। ये सीख मैंने ली है शास्त्र से। अश्रद्धावाला नहीं, वास्तविक श्रद्धावाला। प्रयोग में पास हुई श्रद्धा। परवाज़ सा'ब का शेर है -

ये कै सेदौर से हम लोग अब गुजरने लगे ?

कि अपनेआप से अपने घरों में डरने लगे!

ये कै सेलोग है, खुद पर तो कुछ की नही।
अंगूठीयोंमें मुक इरतलाश करने लगे!

देखो भाई, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नबहुधा ये तुम्हारी अंधश्रद्धा का परिचय है। तुम्हारा हाथ स्वयं परमात्मा है ऐसा वेद कहते हैं, 'अयं मे हस्तो भगवान्।' डरो मत। आपकी श्रद्धा भय और प्रलोभन पर आधारित हो गई है। अपना हौसला बनाये रखो। भय और डर से कुछ नहीं होता।

दूसरा, भरद्वाजजी से संवाद हो रहा है 'रामायण' में। भरद्वाज तो मुनि है, लेकिन अत्यंत अनुरागी है। जहां कोई प्रेमी मिल जाय वहां संवाद करो। तीसरी बात, कोई गरुड मिल जाय, कोई अभिमानी आदमी ऊंची उड़ानवाला आदमी कोई सद्गुरु के शरण में आकर नतमस्तक बैठ जाय तो ऐसी व्यक्ति से विवाद न करो, संवाद करो। जिसके सामने संत समुदाय बैठे हों, साधु का समुदाय हो, वहां विवाद न हो, संवाद हो।

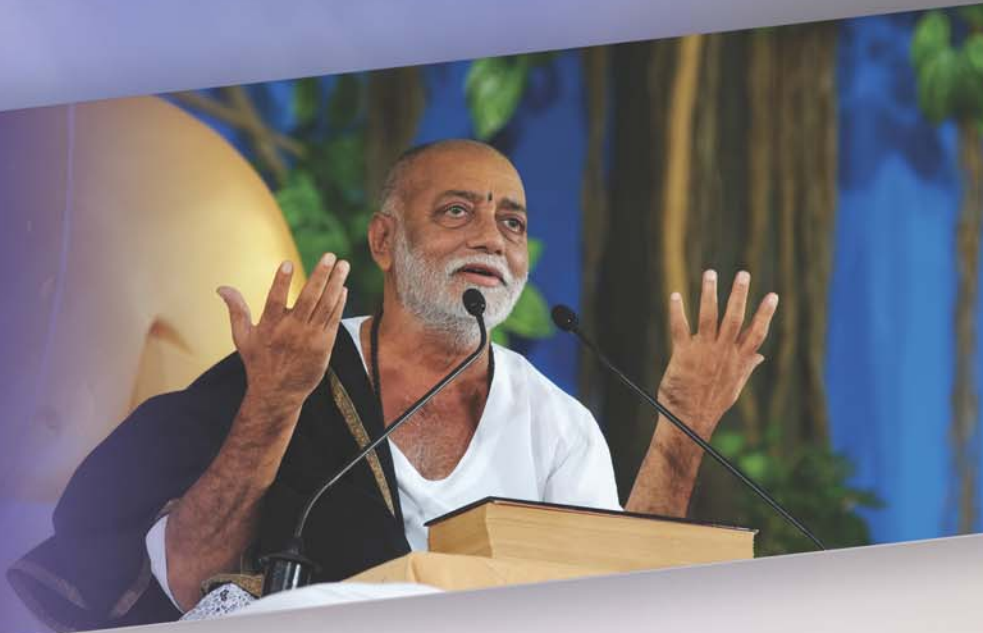
राम और भरत के संवाद की बात है। सुमंत के साथ संवाद का उल्लेख है। सुमंत में तीन वस्तु है। सुमंत एक व्यक्ति है, लेकिन नकम तीन करता है। ये सचिव भी है, सारथि भी है और सद्बुद्धि भी है। राम उसको पितातुल्य आदर देते हैं। प्रभु-नारद संवाद। नारद परमात्मा की विभूति है। संसार में कोई ईश्वरीय विभूति मिल जाय तो उसके साथ संवाद करो। राम और लक्ष्मण

का संवाद 'रामायण' में है। लक्ष्मण त्याग और जागृति का प्रमाण है। कोई जागृत माणस मिल जाय तो उसके साथ संवाद करो। तो, 'रामायण' में जिन्होंने जिसके साथ संवाद किया है वो केवल त्रेतायुग की ही घटना बनी रहे, हमारे वर्तमान जीवन में ऐसे कोई शीलवान मिले तो उनसे संवाद करो, विवाद न करो। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, ऐसा संवाद करने से रघुपति चरणों में भक्ति प्राप्त होती है।

कलकथा में, माँ कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। वैसे माँ सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। चार पुत्रों को पाकर राजपरिवार और पूरी अयोध्या धन्य हो गई। शिवजी ने योजना बनाई। ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया और विद्या का प्रयोग इसलिए कर रहे थे कि रामदर्शन हो जाय। विद्या इसलिए हो कि आखिर में परम की प्राप्ति हो जाय। अयोध्या के भवन में प्रवेश मिला। भगवान राम कौशल्या के अंक में रो रहे थे और शिवजी पधारे। कौशल्या ने कहा, 'बाबा, आशीर्वाद दो। लाल रो रहा है।' शिवजी ने कहा, 'मेरी गोदी में दो।' शिवजी की गोद में राम भगवान आए, 'ब्रह्म लटकाकरे, ब्रह्म पासे।' ऐसा हुआ और भगवान राम का रोना बंद हो गया। शिवजी परमानंद लेकर कैलास पहुंचते हैं। पार्वती खिलौनेवाली बनकर रामदर्शन के लिए आती है। फिर एक के बाद एक संस्कार होते हैं।

कवि-वर्णकोंके कभी विवाद न करे। उसकी कविता समझ में आये तो समझो, वर्ना कविगणोंके विवाद न करे। व्यास-वाल्मीकि कौन है? कवितो है। और इन्हीं पंचपवा में बाष्प को नए-नए वाल्मीकि की जरूरत है, नए-नए व्यासों की जरूरत है, जो शास्त्रों को विशुद्धिकृत करे। देश-काल अनुभाव शास्त्र अपना प्रवाह बदलता है उसको समझे और देश-काल अनुभाव शास्त्र को समाज के सामने रखे ऐसे कई वाल्मीकिओंकी देश को जरूरत है।

बुद्धपुरुषों की भाषा क रुणा से भरी होती है

रामक थासंवाद का शास्त्र है। उसमें संवाद ही संवाद है। संवाद पूरे विश्व में सबके बीच में बहुत आवश्यक है। ईद का त्यौहार है तो सबको ईद मुबारक। 'मानस-संवाद' के बारे में कुछ प्रश्न हैं, वहीं से शुरू करूं। 'बापू, कभी-कभी विवाद से लाभ होता है ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो क्या लाभ के लिए विवाद करके लाभ का फायदा लेना चाहिए?' - आपका श्रावक।

विवाद से हो सकता है लाभ हो। लेकिन मेरा एक सूत्र है, आपने पूर्व कथाओं में सुना होगा या न सुना हो तो सुन लीजिए। माना कि कभी-कभी विवाद से भी लाभ होता है और आपका ऐसा व्यक्तिगत अनुभव भी है और इसलिए विवाद से आप लाभ लेना चाहे, ऐसा आपका प्रश्न है। इसके उत्तर में इतना ही कहना है सज्जनों, हरेक लाभ शुभ नहीं होता। हम दरवाजे में, चोपड़ों में शुभ-लाभ आदि-आदि लिखते हैं। हरेक लाभ कभी शुभ नहीं होता, लेकिन नहरेक शुभ लाभ होता है। कोई भी शुभ कस के वचन, शुभ बात, शुभ आचरण, शुभ दर्शन कोई भी शुभ में लाभ होता ही है। हरेक लाभ में शुभ हो ही ऐसा कहना मुश्किल है। इसलिए विवाद से लाभ होता हो तो आपके अनुभव में होता होगा। लेकिन नइसीमें शुभ हो वो कहना मुश्किल है अथवा तो विवाद से पाया गया लाभ दीर्घजीवी न हो। वो लाभ कौनक मकजिस लाभ के कारण कि एहुए विवाद की एक चूभन आपके दिल को सदैव चूभती रहे! दिल को चैन चाहिए। मन को प्रसन्नता चाहिए। क्यों ये कथा है? क्यों इतनी शक्ति कम में लगा दी जाती है? ये सब क्यों है? शुभ हो। प्रत्येक जीवन प्रसन्नता से भर जाय। और चाहे देव हो, चाहे असुर हो, चाहे पृथ्वीवाले मनुष्य हो, रामक थामानी भगवद्क थाके कारण ही उसका शुभ होता है।

मेरे श्रोता भाई-बहनों को मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह आपको खूब लाभान्वित रखे। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः।' लेकिन शुभ की सोचो, लाभ की नहीं। रामक थासे, राम मानी सत्य से, प्रेम से, करुणासे; देव हो, दानव हो, इन्सान हो शांति पा सकता है। 'मानस' की एक पंक्ति उसकी गवाह है -

अमर नाग नर राम बाहुबल।

सुख बसिहहिं अपने अपने थल।।

राम का बाहुबल मानी राम का बल भी करुणावान है। भगवान का शील भी करुणा है। भगवान की आंख भी करुणा है। भगवान का चलना भी करुणा है। भगवान का बैठना भी करुणा है। भगवान का देखना भी करुणा है। भगवान की पलकें उठाना भी करुणा है। यहां बल मानी कोई तामसी रजोगुणी बात नहीं।

देव हो, असुर हो, मानव हो, राम की कृपासे, सुख से वो जहां है वहां अपने आप थल में सुख, शांति और शुभ मेहसूस करे। सुख के लिए स्वर्ग-वैकुण्ठ नहीं जाना पड़ता। आप जहां हो वहां शुभ पा सकते हो राम करुणा से, राम के बाहुबल से। ये सब ऋषिक का कहा हुआ आर्षवचन है और ऋषिकी वाणी गलत नहीं हो सकती। मैं निवेदन करूं कि परमात्मा के बाहुबल को याद रखो। बाहुबल मानी राम के बाहु की करुणा। ऐसा एक हाथ, ऐसी एक बाहु जो हमें बाहों में लेने के बाद, जो हमारा हाथ पकड़ने के बाद हाथ कभी छड़े तीनहीं, उसी बाहु की छिंक्में जीवन जीना चाहता हूं।

हारना-जीतना एक सपना होता है। जब तक सपना है तब तक है, सपना टूट जाता है तो हार हार नहीं रहती, जीत जीत नहीं रहती। इसलिए महादेव ने उमा को कहा -

उमा क हउंमैं अनुभव अपना।

सत हरि भजनु जगत सब सपना।।

मानो सपने में आपका अभिनंदन होता है, सब आपका सन्मान करना चाहते हैं सपने में, लेकिन सपना जब टूट जाय तो हम वो सिंहासन नहीं पाते, वो ही खटियां, वो ही गोदड़ी, वो ही हम! और आप सोये हैं, आपको सपने में कोई हाथ खींच कर अंधेरी गली में ले गया और गली में लेकर पांच-दस लोगों ने इकठ्ठे होकर आपको गालियां दीं! आपका इतना अपमान कि या! सपना खत्म, अपमान गायब। सपना खत्म, सन्मान गायब। ये सब सपनों की माया है। इसलिए हार-जीतवाली बात मुझे रास नहीं आती।

मेरी कथा सुननेवाले सावधान रहे कि आपको कोई गालियां दे और आपको असुर हो, आपकी आलोचना हो, तो समझना सपना चल रहा है। और कोई कहे, आप तो बापू की सभी कथा सुनते हैं, क्या श्रावक है! अद्भुत है! कोई प्रशंसा करे तो याद रखकर सुनना ये सब सपने हैं। तत्त्वतः हम जो है वो ही है। संसार द्वन्द्वात्मक माना गया और दुनिया के सभी द्वन्द्व सपने भंग होते ही समाप्त होते हैं। क्या हारना, क्या जीतना?

मैं यहां से निकलता हूं तो गली, चौरा में लोग बच्चों से लेकर माताओं गाड़ी के पास आने की कोशिश करते हैं, ये कम आदर नहीं है। और दुनिया में सबको आदर ही मिलता हो ऐसा थोड़ा है? अनादर भी होता है, आलोचनायें भी इतनी होती हैं, लेकिन गुरुकृपा से बोलते-बोलते आप सबकी शुभकामना से मैं ये समझने का भरपूर प्रामाणिक प्रयास करता हूं कि ये सपने हैं। वर्ना इतनी प्रतिष्ठा मार देगी! इतनी प्रतिष्ठा के बाद पागल न हो जाय यही करुणा है।

आप भी कोशिश करो। हम द्वन्द्वों से पर हो गये ये नहीं कह सकते, लेकिन प्रामाणिक कोशिश तो गुरुकुलपासे जरूर है कि ये सपने हैं और याद रखना, आपकी जो बहुत प्रशंसा करेगा, कभी न कभी वो आपकी इतनी ही निंदा करेगा। जब उसकी बात आप नहीं रख पाओगे उसके मन के मुताबिक यदि आपने हा नहीं की तो उसको बदलने में देर नहीं लगेगी! संवाद कब टूट जाय कोई ठिकाना नहीं! इसलिए बुद्धपुरुषों से सूर बनाये रखो। 'मिले सूर मेरा तुम्हारा।' ये संवाद है। वक्ता-श्रोता का सूर मिला रहे। राजा-प्रजा का सूर मिले, संप्रदाय-संप्रदाय का सूर मिले, धर्म-धर्म का सूर मिले, तो विश्व कि तनाखूबसूरत हो जाय! इसलिए ये जो पल

है उसको पकड़ो। बाकी नियम है, जितनी मात्रा में सन्मान होता है, इतनी मात्रा में ही आलोचना भी होती है। लेकिन सन्मान दिखता है, आलोचनायें अदृश्य रहती हैं। सन्मान सबकी साक्षी में होता है, अपमान का साक्षी केवल साधक ही होता है। अभी से सोचना शुरू करो तो कम आयेगा, जो प्रतिष्ठायें मिलेगी उसको आप पचा पाओगे। ये जरूरी है। कथा से कुछ गांठ बांध लो तो आया सार्थक।

कल कोई युवक पूछ रहा था, "बापू, मुस्कुराहट संवाद पैदा कर सकती है?" बहुत सरल उपाय है बेटा, मुस्कुराहट संवाद प्रकट कर सकती है। मुस्कुराओ। गोविंद को याद करो। वो दूर पड़े तो

बुद्धपुरुषों ने तुमको कुछ समय दिया हो और उसके पहलु में बैठने का मिल गया हो वो पहलु याद करो, वो पनाह याद करो। उसका बोलना, उसका हंसना, मुस्कुराना। उद्धव गोपियों को पूछते हैं, 'आप स्मरण करते हो, बात कर रहे हो, उसका परिणाम क्या हुआ?' उद्धव ये मत जानना चाहो, परिणाम न सूनो, उद्धव ये ज्ञानियों का विषय नहीं है, प्रेमीयों का प्रदेश है। उद्धव हमारी सब क्रिया शिथिल हो गई। हम सोते तो जाग नहीं पाते, जागते तो सो नहीं पाते! ये प्रेम का परिणाम। खुमार सा'ब ने कहा था -

आगाज़े महोब्त का मज़ा आप का हिए।
अंज़ामे महोब्त का मज़ा हम से पूछिए।

खुमार कहते हैं, अंज़ामे महोब्त का मज़ा हम से पूछिए। ये गौरीशंकर से भी ऊँची बात है।

एक ओर बात, "बापू, एक तरफ़ी संवाद कब तक?" तुम्हारा संवाद यदि आत्मा से निकला हुआ है तो असर करेगा, परिणाम न भी आये तो समझना एक सपना ओर टूट गे। लेकिन नतसल्ली बहुत मिलेगी कि हमने अपना संवादीय दायित्व निभाया। जिसको संवाद करना है, जिसको सेतु बनाना है, वो अपने कर्म आगे बढ़ाये। मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि हम संवाद करते रहे, सामनेवाले करे, ना करे।

एक प्रश्न ओर, “आप कहते हैं कि, बुद्धपुरुष के सान्निध्य में चूपचाप बैठ जाये, लेकिन नहम कै सेसमझे कि ये बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है? बुद्धपुरुष के लक्षण प्लीज़, हमें बताये।” एक छं द्वाये -

कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे।
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निजमुख कहे।

भगवान राम से पूछा गया था नारदजी के द्वारा ‘रामचरित मानस’ के ‘अरण्यकांड’ में कि महाराज, संत के लक्षण बताओ। संत मानी बुद्धपुरुष, सद्गुरु जो आप पर्याय देना चाहो। तो, भगवान राम ने कुछ लक्षण बताने की चेष्टा की, लेकिन अखिर में कहते हैं कि, हे नारद, शेष और सरस्वती भी बुद्धपुरुष के लक्षण कहने बैठे तो वो नहीं कह सकते। नारदजी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, जब भगवान ने कहा कि संत की महिमा नहीं गाई जाएगी।

बुद्धपुरुष का कोई युनिफॉर्म नहीं होता, छाप-तिलक हो न हो। तो, कोई गणवेश तो नहीं होता बुद्धपुरुष का, कि सवेश में, कि सभाषा में। इरादे बनाये रखो, धीरे-धीरे पता चलेगा बुद्धपुरुष कौन है। बुद्धपुरुष का लक्षण पूछ रहे हैं तो द्रौपदी बता रही है, वो कि सीसे संवाद कर रही है तो लक्षण भी बताती है। ये द्रौपदी के शब्द हैं, आपने पूछा तो मुझे स्मरण में आते हैं। जिसकी बोली में जरा भी छल-कपट हो वो बुद्धपुरुष है। ये द्रौपदी का वक्तव्य है। और ये परीक्षा से पता नहीं चलता, वचन सुनकर यकीन होने लगता है कि उसकी बोली में छल-कपट ही नहीं सकता। जिसकी बोली में निरंतर न्याय होता है, पक्षपात नहीं होता ये बुद्धपुरुष है। वर्तनभेद करे, लेकिन वर्तनभेद पक्षपात नहीं है, सामनेवालों की पात्रता के अनुसार। साधुपुरुष में वर्तनभेद पाओगे, कि सीसेबात की, कि सीसेन की, ये सब इल्जाम

बुद्धपुरुषों से लगते रहेंगे, लगते रहे हैं! कभी-कभी सूफियों में गुरु सालों तक शिष्यों से बात नहीं करता! दूसरा होता तो चला जाता, लेकिन समझदारों ने बुद्धपुरुष छोड़े नहीं।

ये पूछा है तो बात कर लूं, लेकिन बुद्धपुरुषोंवाला मामला बड़ा मुश्किल है, कठिन है। जिसकी भाषा में छल-कपट नहीं, अन्याय नहीं वो बुद्धपुरुष है। जिसकी भाषा कठोर से भरी है। बुद्धपुरुषों को कठोर बुलवाती है। हम पर कठोर करने के लिए जो बोले वो बुद्धपुरुष है। न्यायी, हितकारी, सत्य ही जिसकी भाषा से निकले और सामनेवाले को समझ में न आये तो मौन रहकर मुस्कुराये बुद्धपुरुष है। और सार बात कहे। बुद्धपुरुष जो बोलता है वो सारभूत बोलता है। सार पकड़ो, बस। जिस नारियल में पानी होता है उसको देव मंदिर में फेंके लगे। पानी पी जाते हैं और अंदर का गर्भ निकालकर प्रसाद सबको देते हैं। अंदर कुछ सार होता है उसको तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन जिस नारियल में अंदर नकोपरा है, न पानी है, उसको चांदी में मढ़ लेते हैं। तो यहां सारभूत बातों को छोड़ी जाती है और बिना सार की बातों को स्वर्णिम बना ली जाती है। द्रौपदी ने कहा है, जिसके मुख से धर्म की ही बात निकले, अधर्म की बात निकलेना, वो बोले वो ही धर्म। तो, जिसकी भाषा में धर्म हो, न्याय हो, सत्य हो, कठोर हो, छल-कपट हो, जिसकी वाणी में समता हो, द्वेष नहीं। ‘रामायण’ में लिखा है -

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती।

सम के दो अर्थ हैं, सम मानी समानता। और सम का एक अर्थ है शांति भी। हरेक लज्ज शांति की गहराई से निकल पाए। और अखिर में शुभम्। दूसरों का जिसमें शुभ हो

ऐसा ही बोला जाय। ये सब बुद्धपुरुष के लक्षण हैं।

हमारे देवमंदिर में परिक्रमा करने का रिवाज क्यों है ये पता है? मैं व्यासपीठ की परिक्रमा करता हूं। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे केन्द्र में है उसको चारों ओर से देख लो। एक एंगल से देख लिया और आप भाव में अभिभूत हो गए; फिर कहीं बाद में आपको ताना पड़े कि ये तो गलत निर्णय हो गया, इसलिए चारों ओर से देखो।

बुद्धपुरुष के पास जाने से अपने आप असर होती है, क्यों खिंचे जाय हम? सम बुद्धपुरुष का लक्षण है। अखिर में पास जाने से कुछ होने लगे तो समझना कि वो लक्षण उनमें है। अग्नि के पास जाओगे तो पता लगेगा कि ताप है, वैसे बुद्धपुरुष के पास जाने से अपने आप असर होती है। साहब, बुद्धपुरुष का बुद्धत्व खिंचेगा ही, लेकिन यदि लेबल बुद्धपुरुष का हो और चुंबक त्वन हो, तो कोई नहीं जाएगा। अथवा तो लोहचुंबक सही है तो पीन खिंचकर रजाएगी ही, लेकिन पीन को कि चू में रगड़ दो, जरा भी लोहा न दिखे, चारों ओर कि चू और ये लोहे की पीन के पास कि तनाही लोहचुंबक रखो, नहीं खिंचेगा। हमारा मन कि चू से भरा है, कि तने ही बुद्धपुरुषों को हम कि चू के कारण चूक गए हैं! तो, ‘मानस-संवाद’ का हम इसलिए संवाद करते हैं कि संवाद केवल सामान्य रूप में नहीं, ये आध्यात्मिक प्रकरण है। पूरा शास्त्र संवाद में रचा गया है।

तो, शिव पार्वती से संवाद कर रहे हैं, जिस संवाद का परिणाम है ‘रघुपतिचरण भगति।’ ‘रामचरित मानस’ जब पूरा होता है तब कहते हैं, ‘विज्ञान भक्ति प्रदं। ये संवाद का फल है, ‘विज्ञान भक्ति प्रदं। ये संवाद से जो कथा चल रही है। तो, फिर चारों भाईयों के नामकरण संस्कार की बात आई। सुंदर समारंभ

आयोजित हुआ। गुरु वशिष्ठ जीपधारे। कौशल्याजी के अंक में जो बालक है, त्रिभोवन मोहित स्वरूप है प्रभु का, भगवान वशिष्ठ जीने राजन् को कहा, ‘राजन्, ये जो आनंद का सिंधु है, सुखराशि है, इस सुखधाम बालक का नाम मैं राम रखना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया को विश्राम से भर देगा।’ ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। कैकेयीके अंक में खेल रहे बालक को देखकर वशिष्ठ जीको लगा ये बालक त्याग और प्रेम से पूरे संसार को भर देगा। सबका पोषण करेगा, कि सीक शोषण नहीं करेगा, इसलिए ये बालक का नाम मैं भरत रखता हूं। सुमित्रा माँ के दोनों गौरवर्ण पुत्र, वशिष्ठ जीने कहा, ‘ये बालक का सुमिरन करने से शत्रुता नाश होगी, दुश्मनी का नाश होगा, वैरवृत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और दुनिया के सभी अच्छे लक्षणों का धाम, रामप्रिय, समग्र जगत का आधार तत्त्व, उदारचरित इस बालक का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं।’ राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण वशिष्ठ जीने इस क्रम में नाम रखा। राजा को बताया, ये आपके पुत्र मात्र नहीं है, ये वेदों के सूत्र हैं।

राम महामंत्र है। और उसके बाद जो तीन भाईयों का नाम हुआ उसके जो लक्षण बताये वो राम महामंत्र का जप करनेवाले में आने चाहिए। रामनाम महामंत्र जप करनेवालों को चाहिए कि सीक शोषण न करे। सबका पोषण करे। भरत बनकर जीए। दुनिया में सबको त्याग से या तो प्रेम से भरा जाता है। प्रेम से तृप्ति होती है या तो त्याग से तृप्ति होती है। रामनाम महामंत्र का जापक कि सीसेदुश्मनी न रखे, शत्रुता न रखे। उसके बाद लक्ष्मण का नाम, उसका अर्थ है सबके आधार बने। रामनाम जपनेवालों को चाहिए समाज में जितने लोगों के आधार बन सके। कि सीको सन्मान से रोट दिकर, आदर

के साथ हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझकर के वस्त्रदान करके दूसरों के उपयोगी बने।

राजा के सामने चारों पुत्रों का नामक रण हुआ। उसके बाद वशिष्ठ के आश्रम में प्रभु विद्या प्राप्त करने जाते हैं। अल्पकालमें विद्या प्राप्त करते हैं। जो विद्या प्राप्त की है वो अपने जीवन में ऊँतारते हैं। 'मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव।' उपनिषद् सूत्रों को अपने जीवन में ऊँतारते हैं।

गोस्वामीजी कथा को टर्न देते हैं। एक दिन विश्वामित्रजी आते हैं और यज्ञरक्षा के लिए दशरथजी से राम की मांग करते हैं। दशरथ शुरु में ममतावश ना कहते हैं, लेकिन नवशिष्ठ जीने राजा के संदेह को जब मिट दिया तब विश्वामित्र को सोंपते हैं। भारत का ऋषि संपत्ति नहीं मांगता था, संतति मांगता था, वो भी यज्ञकार्यके लिए, वैश्विक कल्याण के लिए। दोनों भाई माँ का आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र के संग निकलते हैं। रास्ते में ताड़ का झाई, गुरुसंकेतसे प्रभु ने एक ही बाण से ताड़ का कोनिर्वाण दे दिया। अवतारकार्य का श्रीगणेश।

दूसरे दिन यज्ञ आरंभ हुआ। भगवान राम-लक्ष्मण ने यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व संभाला। सुबाहु आता है। भगवान राम अग्नि के बाण से सुबाहु को मारकर निर्वाण देते हैं। बिना फने का बाण मारीच को मारकर रलंकामें समुद्र के तट पर मारीच को फेंक दिया।

याद रखना, आपकी जो बहुत प्रशंसा कवेगा, कभी न कभी वो आपकी इतनी ही निंदा कवेगा। जब उल्टी बात आप नहीं बखर पाओगे, उल्टे मन के मुताबिक यदि आपने हा नहीं की तो उल्टे को बदलने में देव नहीं लगेगी! संवाद कब टूट जाय कोई ठिक जान नहीं! नियम है, जितनी मात्रा में बन्मान होता है, इतनी मात्रा में ही आलोचना भी होती है। लेकिन बन्मान दिखता है, आलोचनायें अदृश्य बहती हैं। बन्मान बबकी बाक्षी में होता है, अपमान का बाक्षी के वलबाधक ही होता है।

विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण किया। विश्वामित्र के पास शस्त्र थे, शास्त्र थे और साधना थी और साधन भी था। लेकिन यज्ञ पूरा नहीं होता था, जब तक राम और लक्ष्मण न आये। इसका मतलब जीवन में सबकुछ हो, लेकिन नराम मानी सत्य न हो और लक्ष्मण मानी त्याग न हो तो जीवनयज्ञ पूरा नहीं होता।

विश्वामित्रजी के कहने पर जनक पुर जाने की बात हुई कि वहाँ भी धनुषयज्ञ हो रहा है। प्रभु विश्वामित्र के संग चलते हैं। अहल्या का आश्रम आया। पूरे समाज ने जिसको छेड़ दिया, अहल्या एक जड़ की तरह अकेली है। भगवान राम आये, विश्वामित्रजी के कहने पर तिरस्कृत को समाज में स्थापित किया। अहल्या का उद्धार किया। पदरज प्राप्त होते ही अहल्या में चैतन्य प्राप्त हुआ।

प्रभु की यात्रा जनक पुर पहुँची। महाराज जनक जीको खबर मिली। जनक जी स्वागत करने आये। विश्वामित्र के साथ प्रभु का आदर हुआ। पहली बार राम को देखकर जनक का वैरागी मन डोल गया। वो विश्वामित्रजी से पूछते हैं, 'ये दोनों बालक कौन हैं? मेरे दिल में इतना अनुराग क्यों फूटा?' विश्वामित्र बोले, 'राजन्, जो भी उसको देखते हैं सबको ये प्रिय लगते हैं। जगत में जड़-चेतन सबको प्रिय लगते हैं ये परमतत्त्व।' जनक जीने सुंदरसदन में उनको निवास दिया।

मानस-संवाद
॥ ८ ॥

श्रद्धाजगत में गुरुचरणपादुका की बड़ी महिमा है

इस नवदिवसीय रामकथाके न्द्रीयविषय संवाद है, यानी 'मानस-संवाद'। मैं रोज कहता हूँ कि, बहुत-सी जिज्ञासाएं, प्रश्न आते हैं, सब पढ़ नहीं पाता। इतनी संख्या में है। तो, संवाद में श्रोता से आई कुछ जिज्ञासा। "संवाद की साधना में महत्त्वपूर्ण भूमिका कि सकती है? यदि गुरु सशरीर उपस्थित न हो तो हम संवाद कि ससे करे, फिर जिज्ञासाओं का समाधान कै से हो?"

बाप, मेरी समझ में और कुछ अनुभव में, आध्यात्मजगत में गुरु का सशरीर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। सशरीर गुरु भी एक पंचभूती पिंड है। और पांच भौतिक शरीर का एक ध्रुव सत्य है, उसको भी नियति को कबूल करके यहां से इस शरीर को छेड़ना ही पड़ता है। तो, पहले आध्यात्मिक जगत में ये समझ लेना चाहिए कि गुरु शरीरधारी हो, मौजूद रहे, अच्छी बात है, लेकिन न हो तो चिंता का विषय नहीं है। आप पूछ रहे हैं कि, संवाद कि ससे करे? तो, अपने सद्गुरु के विचारों को स्मृति में रखकर इन विचारों से संवाद करो कि, मेरे सद्गुरु के विचार कौनसे थे? और आज तक मैंने उसका सेवन कि या है, वो नहीं है, तो मैं कै से संवाद करूँ तो, मेरे जवाब में पहला ये है, उनके विचारों से संवाद हो सकता है। विचार सूक्ष्म है, कोई पदार्थ नहीं है कि सामने बैठे।

यदि आप सात्त्विक श्रद्धा से भरपूर है तो मुझे कहने दो, गुरु की अनुपस्थिति में उनकी पादुका से भी संवाद हुआ करता है। पादुका से संवाद होता है। गुरु संस्कृत में बोलते थे, हिन्दी में बोलते थे, बुद्ध पालि में बोले, महावीर प्राकृत में बोले, गुरुनानक देव पंजाबी में बोले, कबीर साहब साधुक डीबोली में बोले, मीरा राजस्थानी में बोली, तुलसी भोजपुरी या तो ग्राम्यगिरा में बोले। अपनी अपनी बोली में सब बोलते हैं। मेरे भाई-बहन, पादुका जब गुरु का

रू पले लेती है तब उसकी भाषा बदल जाती है। वो भाषा सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं कि याजा सक ता। उसकी बोली की हमें आदत बनानी होगी। 'मानस' में स्पष्ट है कि भगवान राम शरीर से तो अभी है, धरा पर अवतारक ार्यचालू है, लेकि नचौदह साल बन में गये और भरतजी क हते हैं कि प्रभु में लौटु अयोध्या, लेकि नबिनु आधार मैं अवधि नहीं पूरी कर पाउंगा। मुझे कुछ दो। और आप इस पंक्ति से परिचित है कि भगवान ने कृ पा क रके पादुक ादी -

प्रभु क रिकृ पापाँवरी दीन्हीं।

सादर भरत सीस धरि लीन्हीं।।

जब भरतलालजी ने आधार के रूप में कुछ चाहा तो प्रभु ने कृ पाक रके पादुक ादी। मतलब साफ है मेरे श्रावको, पादुक ा अपने कर्म से नहीं मिलती, उनकी कृ पासे मिलती है। अपने कर्म से आप पादुक ा की खरीदी कर सक ते हैं। ये कर्मवाला प्रदेश हुआ। लेकि न पादुक ा कृ पासे मिलती है और दूसरा शब्द है, 'दीन्हीं।' पादुक ा ली नहीं जाती, दी जाती है। यदि पादुक ा लेनी है तो क हीं से हम ले सक ते हैं। पादुक ा दी जाती है।

कि सी ने जिज्ञासा की कि, "बापू, आपकी कि ताबें, आपकी प्रवचन की सीड़ी, फोटो सेब बिक ते हैं, तो हमको ड रहै कि क ल आपकी पादुक ा बिके गी और आप इजाज़त दोगे?" मैंने कहा कि वो कोई बेचे तो इससे पादुक ा नहीं मिलेगी, पादुक ा क ा आकार मिलेगा, पादुक ा में जो सद्गुरु की विचारसंपदा भरी है वो नहीं प्राप्त होगी। आपने जाना होगा, श्री बापू-गांधीजी जब जेल में थे तब अपने हाथों से चप्पल बनाते थे और एक पेर चप्पल उसने जनरल को दिया था, जिसने उसको जेल में ड ाला था। बाद में उस चप्पल की उसको महिमा समझ में आई तब कि सीने पूछ ा कि, 'वो चप्पल क हां?' बोले,

'अलमारी में योग्य स्थान पर रखी है।' बोले, 'आपने पेहनी नहीं?' बोले, 'अब पता लगता है कि गांधी के पैर में मेरा पैर नहीं जा सक ता। मैंने बहुत आदरणीय स्थान में उसको रखा है।'

मेरे भाई-बहन, पादुक ा दी जाती है। ये कृ पा प्रसाद है, इसमें गुरु के चिंतन-विचार बहुत-सी चीज़ होती है। पादुक ा के अपने विचार होते हैं। श्रद्धाजगत में गुरुचरण पादुक ा की बहुत बड़ी महिमा है। तो, पादुक ा से संवाद हो सक ता है। मैं कि सीक ा गुरु नहीं हूं। मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं रामक थागाता हूं, एक साधु क ा बच्चा हूं। मेरे श्रोता लाखों है, शिष्य कोई नहीं। यहां मेरी पादुक ा की चर्चा नहीं है। यहां पीर-फ कीरेंकी पादुक ा की बात है, जिसमें ऊ र्जा होती है, जो असंग है। श्री भरतजी से पादुक ा बातचीत क रती है इतना ही नहीं, 'मानस' में वहां तक लिखा है कि रात को अयोध्या सो जाय, नंदिग्राम में भरतजी बनाये हुए गड्ढे में अंतर्मुख होकर रामभजन में डूब जाय तब क हीं राम की गैरमौजूदगी में अयोध्या पर कोई आक्रमण न हो जाय इसलिए पादुक ा चौकीदार बनकर अयोध्या की परिक्रमा क रती है। 'मानस' में स्पष्ट लिखा है, 'जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्राण की रक्षा के दो चौकीदार निरंतर घूमते थे। कोई क हीं कु छ करन बैठे जिम्मेवारी पादुक ा की थी, इसलिए चौकीदारी क र रही थी। ये सत्य है। आज भी गिरनार में कई साधकों को गुरु दत्तात्रेय की पादुक ा की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इस सत्य क ा अनादर नहीं कर सक ता। मुझे न सुनाई दे इसक ा मतलब ये नहीं कि ये सत्य सत्य नहीं है। ये आध्यात्मिक सत्य है।

बुद्धपुरुष क ा शरीर हो और उसने क रणाक रके अपनी मौज से तुम्हें कुछ दे दिया, एक चींथड ा भी दे दिया, तो ये चींथड ा ढ ांगली बनकर तुम से बात क रेगा। क भी आशीर्वाद और दुनिया भर की पवित्रता से भरी आंख

की एक नज़र तुम्हें दे दे, फिर चाहिए क्या? दुनिया भर की पवित्रता का घराना होती है फ कीरेंकी आंख।

तो, संवाद कि सीसे भी होता है। एक लव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई और संवाद साधा तो अर्जुन से भी आगे निकल गया! एक मूर्ति से संवाद करता था एक लव्य। तीर उठाता होगा, प्रणाम करते पूछ ता होगा कि बाण कैसे चलाया जाय? तीर चलाता होगा और अग्निस्त्र बन जाता था। तो, कु छन दे, एक नज़र दे, एक क्षण मुस्क रादे तो मोक्ष क ा दरवाजा खुल जाता है। तो, बिना शरीर भी बुद्धपुरुष की कोई भी चीज़ से यदि श्रद्धा है तो संवाद हो सक ता है।

प्रश्न है, संवाद की साधना में महत्वपूर्ण भूमिका। तो, संवाद होगा, भाषा बदल जाएगी। संकेत समझने पड़ेंगे। ईगुरुप्रेमी लोग क हते हैं, हम निर्णय

नहीं कर पाते तो फिर पादुक ा पर चिट्ठी रख देते हैं कि हमें यह करना है, वो करे या ना करे? 'हा' या 'ना', दो चिट्ठी रख देते हैं, फिर कि सी बच्चे से उठ वाते हैं। 'हा' आये तो करे, 'ना' आये तो ना करे। लेकि न बच्चे से उठ वाना भी थोड़ी श्रद्धा की कमी है। चिट्ठी रखो, अचानक हवा आये और वो चिट्ठी उड़ क स्तुम्हारे पास आये वो पादुक ा क ा जवाब है। थोड़ी प्रतीक्षा करो, ये मारग ही प्रतीक्षा क ा है।

तो, मेरे भाई-बहन, संवाद कई प्रकारके होते हैं और बिलग-बिलग प्रकारके संवाद क ा केन्द्र बिंदु भी बिलग-बिलग होता है। 'रामचरित मानस' में तीन प्रकारकी संवाद की बातें मेरी दृष्टि में है। एक राजसी संवाद, एक तामसी संवाद, कु छ संवाद है सात्त्विकी।

पहला राजसी संवाद हुआ है राजा प्रतापभानु

और कपट्मुनि के बीच। इसमें देह प्रधान है, दौलत प्रधान है। जिसमें विजय प्रधान है, जिसमें अपना स्वार्थ प्रधान है। प्रतापभानु को कपट्मुनि मिलता है और ये राजसी संवाद होता है। कपट्मुनि कहता है, मैं तपस्या से जान लेता हूँ। तूने भले नाम छिपाया, लेकिन तू प्रतापभानु है, सत्यके तुकाबेटा है। मैं सब जानता हूँ। आज तक मैं किसी को मिला नहीं, मुझे कोई मिलने आया नहीं, ये तेरी और मेरी पहली मुलाकात है। और फिर कहता है, मुझे तेरे पर इतना प्यार आता है कि तू जो चाहे मांग ले। तो, बिलकुल राजसी संवाद है। वो मांगता है। जरा, मरण, दुःख रहित मुझे बुढ़ापान आये। मेरी मृत्यु न हो। समर में, युद्ध के मेदान में मुझे विश्व में कोई जीत न पाये। पूरी पृथ्वी में मेरा कोई दुश्मन न हो ऐसा एक छत्र मेरा राज चले। विजय की ख्वाहिश है, मरना नहीं है, बुढ़ा नहीं होना है, चक्रवर्ती साम्राज्य भोगना है, बड़ी जिजीविषा है। है संवाद। विवाद का एक भी सूर नहीं है, लेकिन नराजसी संवाद है। मैं आप से निवेदन करूँ कि कोई सही में बुद्धपुरुष मिल जाय तो उससे राजसी संवाद न करना, या तो मौन रहो, उसके बोलने दो या तो कुछ चंद पल उसके साथ बिता लो। राजसी संवाद में मत जाओ।

एक संवाद तामसी है। लक्ष्मण और परशुरामजी के बीच में जो बात हुई है वो तामसी है। उसमें क्रोध है। अंगद और रावण के बीच में जो संवाद हुआ है वो भी तामसी संवाद है। एक-दूसरों को काटने पर तूले हैं। हनुमानजी तो बड़े सद्गुरु हैं, लेकिन नरावण ने उसके साथ भी तामसी संवाद शुरू किया। इसलिए हनुमानजी ने कहा, तू तेरा तामस छेड़। तो, समाज में कुछ संवाद तामसी होते हैं।

‘रामचरित मानस’ में कई संवाद शुद्ध-सात्त्विक हैं। फिर उसमें नारद और राम का संवाद हो, राम और

लक्ष्मण का संवाद हो, सुमंत और राम का संवाद हो, जनक और भरत का संवाद हो, जनक और रामजी का संवाद हो, केवट और राम का संवाद हो, शबरी और राम का संवाद हो, भरत और राम का संवाद हो, सुनैना और जनक का संवाद हो। कि तने-कि तने संवाद! इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ ये शास्त्र ही संवाद का है। पूरा सात्त्विक संवाद चल रहा है। तो, कुछ राजसी, तामसी और बहुत संवाद ‘मानस’ में सात्त्विक तासे भरे हैं।

‘उत्तरकांड’ में कागभुशुंडि और गरुड का संवाद मेरी दृष्टि में त्रिगुणातीत है। न राजसी है, न तामसी है, न सात्त्विक। ये बहुत उपर की बात है दोनों में। दोनों के बीच में कैसा संवाद हुआ, ये खास प्रश्न पूछा गया। तो, ये बिलकुल त्रिगुणातीत संवाद है।

कुछ और बिंदु को भी छुए। केन्द्र में कुछ न कुछ होता है। देखो, दुनिया में संवाद होना चाहिए। मेरी समझ में ऐसा ऊँचा है कि राजकीय क्षेत्र में भी संवाद होना चाहिए, लेकिन राजकीय क्षेत्र के संवाद का केन्द्र सत्ता न होकर राष्ट्र कल्याण होना चाहिए। आज दुनिया भर की सियासतों में क्या होता है, संवाद होता है, लेकिन केन्द्र में सत्ता होती है। केन्द्र में अपने हित की बात होती है। होना चाहिए राष्ट्र का कल्याण। परिवार में संवाद होना चाहिए और परिवार में जब संवाद हो तब केन्द्र हो परिवार के सभी सदस्यों को न्याय मिले। सबको दुलार और प्यार मिले। पक्षापक्षी न हो जाय। केन्द्र हो, सबका शुभ हो।

धर्मसंवाद होना चाहिए। उसकेन्द्रबिंदु होना चाहिए परहित के से हो। दूसरों का हित जैसे हो, सब सुखी रहे। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः।’ पूरी दुनिया सुखी रहे। ये धर्मसंवाद का केन्द्रबिंदु हो। ज्ञान संवाद करे तो केन्द्रबिंदु है सब में ब्रह्मदर्शन, वो ही ज्ञानसंवाद।

सामाजिक संवाद का केन्द्रबिंदु है सर्वोदय। विनोबाजी। सामाजिक संवाद उसको कहें जब उसमें सर्वोदय का विचार हो। आध्यात्मिक संवाद में जरूरी नहीं कि वो बोले, न बोले; संवाद हो न हो। आध्यात्मिक संवाद का केन्द्रबिंदु है - सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य से अभय मिलता है, प्रेम से त्याग आता है और करुणा से अहिंसा प्रकट होती है। जीवन व्यवहार में जहाँ सत्य होगा अभय होगा ही, जहाँ प्रेम होगा त्याग होगा ही और जहाँ करुणा होगी वहाँ अहिंसा होगी ही।

तो, ‘मानस-संवाद’ उसका फल जो बताया है वो है, ‘रघुपतिचरन भगति सोई पावा।’ भगवान के चरण की भगति। भगवान के चरणों में प्रीत, प्रेम ये उसका फल। जहाँ-जहाँ संवाद होगा उसका कोई न कोई फल अवश्य होगा। संवाद कभी बाँझ नहीं रहेगा। कल दो-तीन चिट्ठीयाँ आई थी उसमें एक विद्वान व्यक्ति है, आपने लिखा है, “बापू, ये संवाद की चर्चा बहुत अच्छी लगती है और रामकथा के संवादों के साथ आपने ‘गीता’ के संवाद को पहले दिन से जोड़ा, तो ये संवाद का फल क्या है?”

मैंने अभी बताया कि कोई भी संवाद का फल होगा ही, बिना फल संवाद नहीं रहेगा। ये कुछ न कुछ प्रकट करेगा। ‘गीता’ के न्याय से कृष्ण-अर्जुन का संवाद का फल क्या? मेरे भाई-बहन, कोई संवाद है उसका फल है। कोई-कोई फल नीरस भी होता है। फल है, लेकिन नीरस है ऐसी भी संभावना है। अर्जुन-कृष्ण के संवाद में अंत में लिख दिया है व्यासजी ने -

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥

वहाँ पांच फल बतायें। पांच परिणाम आयेगा ही, आयेगा ही, आयेगा ही। यदि आप कृष्णार्जुनसंवाद की ‘गीता’

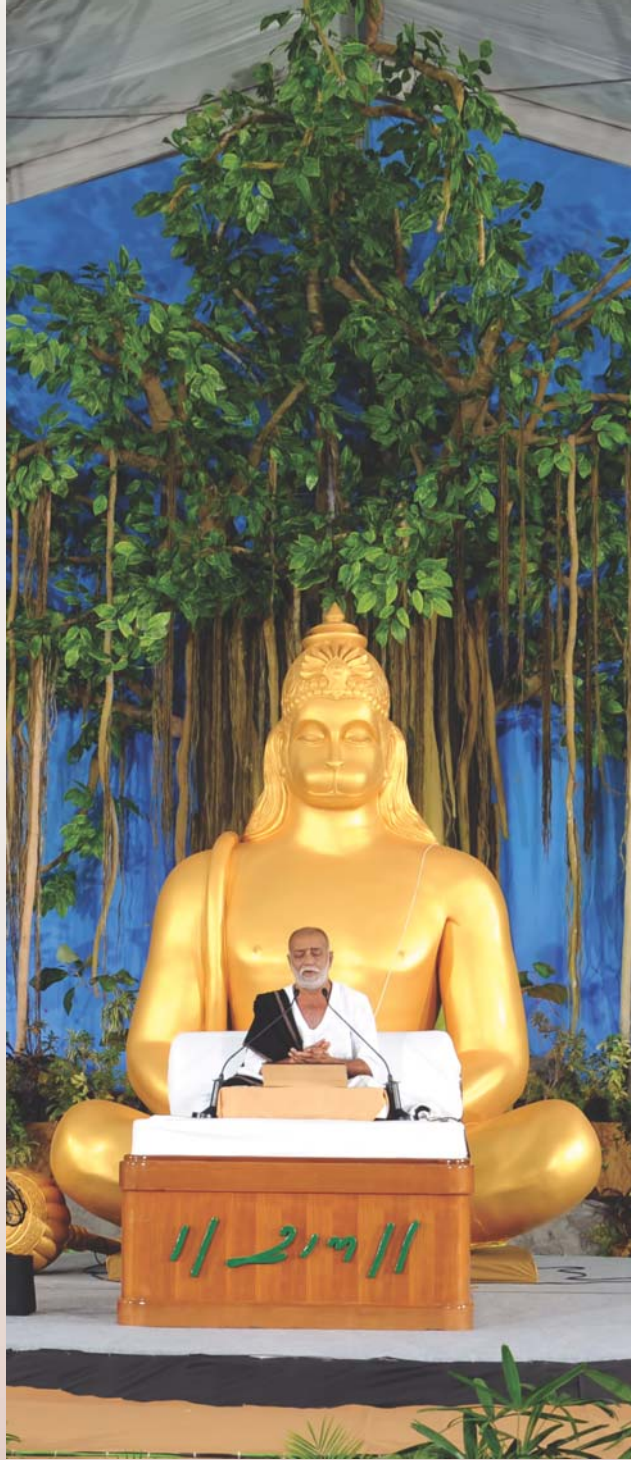
को इस रूप में ले। मान लो, हम अर्जुन हैं और संवाद कर रहे हैं ‘भगवद्गीता’ से, तो पांच फल मुठ्ठी में है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण होगा, जहाँ धनुर्धारी पार्थ यानी अर्जुन होगा।

पांच फल बतायें, ये शाश्वत फल है, मिलेगा ही। जहाँ कृष्ण-अर्जुन होगा वहाँ श्री मानी सौन्दर्य होगा। श्री के कई पर्यायवाची अर्थ होते हैं, लेकिन श्री मानी सुंदरता। संवाद वक्ता-श्रोता दोनों की श्री बढ़ाता है। प्रयोग करना। सत्संग की असर होती ही है। यह पहला फल है। विश्वमंगल के लिए जो काम करेगा, उसके संवाद में भी श्रीपना आ जाएगा। श्री का एक अर्थ सौंदर्य, दूसरा अर्थ शारीरिक सौंदर्य नहीं, मानसिक सौंदर्य बढ़ेगा। मानसिक ताचेन्ज होगी। मन सुंदर सोचने लगेगा। जितने दिन सोचे, सुंदर सोचेगा। ये मन की सुंदरता। ये श्री ‘गीता’ के संवाद का फल है।

दूसरा फल है विजय। जहाँ कृष्ण, जहाँ अर्जुन वहाँ विजय तो होगी ही। हम इस विजय का यही अर्थ करे कि संवाद से धीरे-धीरे मन के विकारों पर अपने आप विजय होने लगे। सही दुश्मन तो वो ही है। दमन नहीं, अपने आप विजय। अंदर की बुराईयों पर मनोविजय होगा। दोष अपने आप फिक्के लगने लगेंगे। बड़ी चीज़ जब हाथ आने लगती है तो छोट अपने आप छूट जाती है।

तीसरा, भूति। भूति मानी ऐश्वर्य, समृद्धि, भौतिक रूप में भी बढ़ती है। समृद्धि संवाद का फल है। दो भाईयों के बीच में संवाद रहेगा तो समृद्धि बढ़ेगी, विघटन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। घर में तेज बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। प्रभु के नाम से ऐश्वर्य बढ़ता है। ऐश्वर्य का आध्यात्मिक अर्थ है भीतरी मस्ती। झोली में पैसे हो न हो, लेकिन भीतर में संपदा बहुत हो ऐसा एक ऐश्वर्य होगा ये संवाद का तीसरा फल है। धुवानीति। धुव का एक अर्थ होता है सत्य, काय्मी, शाश्वत। संवाद

करने से आपकी जीवन की नीति सत्य हो जाएगी। आपकी जीवन की नीति आप बदल नहीं करोगे। मृग-मांसभक्षी शेर आठ दिन का भूखा है, फिर भी तृण नहीं खायेगा, क्योंकि उसकी ध्रुवानीति है, उसका एक अपना सत्य है। संवाद करनेवाले का जीवन का फल है उसके जीवन में एक ध्रुवानीति हो जाएगी। ध्रुवामति, अव्यभिचारिणी बुद्धि ये संवाद का फल है। सही सद्गुरु से, क्रिष्णजैसे योगेश्वर जगद्गुरु से संवाद हो जाय तो ध्रुवामति मतलब उसकी बुद्धि अव्यभिचारिणी हो जाएगी, एक जगह स्थिर, भटक नहीं।

तो, जीवन में संवाद के पांच परिणाम, संवाद के पांच फलकी 'गीता' से न्याय से चर्चा चल रही थी। 'भगवद्गीता' और 'रामायण' से क्या कथा फल; तो, पांच फल है, जो ये संवाद रचेगा उसको श्री मिलेगी, उसका जीवन सुंदर बनेगा, मनोमय और आत्मसौंदर्य बढ़ेगा। इस संवाद का दूसरा फल विजय बताया है। भीतरी दूषणों पर धीरे-धीरे विजय आने लगेगी। भूति-ऐश्वर्य संपन्नता आयेगी। संपन्नता आये उसके साथ प्रसन्नता आयेगी। 'ध्रुवा नीतिर्मति' मति, जीवन की नीति ध्रुव रहे। बुद्धि स्थिर रहे, बुद्धि व्यभिचारिणी न बने। कभी-कभी बुद्धि अधर्म को धर्म की मोहर लगा देती है।

कल तक कथा के क्रम में, भगवान जनकपुर में सुंदरसदन में ठहर रहे हैं। सायंकाल हुआ। रामजी ने विश्वामित्रजी से निवेदन किया कि भगवन्, प्रभु, ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, आप कहो तो मैं जाकर ले आऊं। राम इसलिए मिथिलादर्शन के लिए लक्ष्मण के संग जाते हैं

ताकि ये जीव परमात्मा की दृष्टि से जगत देखे। और दूसरा इरादा प्रभु का था कि ये जो हमारी उम्र के बालक बेचारे बाहर खड़े हैं, अंदर तो आ नहीं सकते। तो, प्रभु ने सोचा, मैं ही जाऊं। ये इश्वरत्व है। भगवान ने विश्व को आदेश दिया कि तुम्हारे पास न आ सके ऐसे छोटे आदमियों के पास तुम खुद जाओ। ये राम का आदर्श है। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई द्वार के बाहर आये और पूरी नगरी के लोग बाहर आये! पुरुष ज्ञान है, मातायें भक्ति है, बच्चों निर्दोष चेतना है। ज्ञान ईश्वर को देख सकता है, लेकिन न बातचीत नहीं कर सकता। भक्ति दर्शन कर सकता है, बातचीत न करे, लेकिन पहचान लेती है कि ये है कौन? लेकिन बच्चों वो है जो राम का हाथ पकड़ कर आत्मीयता से जुड़ जाते हैं। पूरे नगर में नगरचर्या की। संध्या होने को है, देर हो गई। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को लेकर अपने निवास पर आये।

पहली रात्रि मिथिला में बीती। दूसरे दिन सुबह में राम-लक्ष्मण गुरआज्ञा पाकर रबाग में पूजा के फूल लेने के लिए जाते हैं। राम-लखन फूल चूने रहे हैं उसी समय जानकीजी आठ सखी संग गौरीपूजा के लिए आती है। एक सखी जो पीछे रह गई थी वो राम-लक्ष्मण को देख लेती है और दौड़ कर आती है और जानकीजी से कहती है, गौरी की पूजा बाद में होगी, राजकुमार को देख लो,

जिसने कलसायंकाल पूरी नगरी को डूबो लिया था!

आगे सखी, जानकी और सब सखियां अनुसरण करके चलती हैं। आभूषणों की आवाज़ सुनकर भगवान का ध्यान आवाज़ की ओर गया और जानकी को देख लिया। भगवान राम जानकी की शोभा का वर्णन करने लगे। भक्ति की सराहना स्वयं भगवान कर रहे हैं। लक्ष्मण ने प्रभु को सजाया। लतामंडल पसे बाहर आये और जानकी ने राम की झांकी की। नेत्रों के दरवाजे से राम माधुरी को अपने हृदय में रखकर अपने कमाड़ मर्यादा से बंद कर दिए। दर्शन करके जानकी जी लौटती है। गौरी के मंदिर में जाकर गौरी की स्तुति करती है।

भवानी की श्रद्धा से स्तुति की। विनय और प्रेम के कारण मूर्ति हिलने लगी और मुस्कुलाई और कंठ से माला गिराई। जानकी ने प्रसाद के रूप में ले ली। मूर्ति बोली, 'हे जानकी, तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया है वो सहज सुंदर सांवरा तुम्हें मिलेगा।' जानकीजी ने आकर रामों को सब बात बताई। राम-लक्ष्मण पुष्प लेकर गुरु के पास आये। बाबा की फूल से पूजा की। गुरुजी ने कहा-

सुफ लमनोरथ होहुं तुम्हारे।

रामु लखनु सुनि भए सुखारे।

पादुका अपने कर्म से नहीं मिलती, उनकी कृपा से मिलती है। पादुका ली नहीं जाती, दी जाती है। श्रद्धाजगत में गुणवत्तन पादुका की बहुत बड़ी महिमा है। पादुका से संवाद हो सकता है। श्री भक्तजी से पादुका बातचीत करती है इतना ही नहीं, 'मानव' में वहां तक लिखा है कि बात को अयोध्या को जाय, नंदिग्राम में भक्तजी अंतर्मुख होकर वामभजन में डूब जाय तब पादुका चौकीदाब बनकर अयोध्या की पवित्रता करती है। आज भी गिबनाव में कई साधकों को गुणदत्तात्रेय की पादुका की आवाज़ सुनाई देती है। मैं इस ऋत्य का अनादब नहीं कर सकता। ये आध्यात्मिक ऋत्य है।

प्रेम का विश्वविद्यालय वृंदावन है

‘मानस-संवाद’, जो इस नवदिवसीय कथा का केन्द्रीय विचार है उसके बारे में हम और आप कुछ सात्विक-तात्विक संवाद ‘रामचरित मानस’ को केन्द्र में रखकर कर रहे हैं। बाप, कलभगवान और जानकीजी पुष्पवाटि कमें एक-दूसरेके प्रति समर्पित हुए हैं। दूसरे दिन धनुषयज्ञ हुआ, बहुत राजा-महाराज आये थे, लेकिन कोई धनुषभंग नहीं करपाया। भगवान राम करगए, क्योंकि एक तो वो ब्रह्म है; और दूसरा ‘रामचरित मानस’ में स्पष्ट है कि राम के साथ उनके गुरु थे, जो कि सीदूसरे राजाओं के साथ नहीं थे। जिसके साथ कोई बुद्धपुरुष सद्गुरु के रूपमें हो उसका अभिमान का धनुष्य टूट ही जाता है और भक्ति रूपी जानकी उसके गले में जयमाला पहना देती है। भगवान राम ने गुरुमहिमा बढ़ाते हुए धनुषभंग किया। जानकीजीने जयमाला पहना दी। फिर तो जनकपुरमें चारों भाईयों का ब्याह होता है। चारों भाई ब्याह करके अयोध्या लौटे।

अयोध्या की सुखसमृद्धि ओर बढ़ गई जानकीजीके आने से। भक्ति आती है तो, परिवार में तो भले बहिर साम्राज्य मात्रा में कम हो, लेकिन भीतरी साम्राज्य बहुत बढ़ जाता है। भीतरी ऐश्वर्य बहुत बढ़ता है। भक्ति मानी प्रेम। आचार्यों ने भक्ति को प्रेम कहा है। मैं रामक थाको प्रेमयज्ञ कहता हूँ। यहां जयजयकारकानारा नहीं लगता है। इसलिए हम कहते हैं, ‘रामचंद्र भगवान प्रिय हो।’ जयजयकारसंघर्षकी पैदाइश है। जयजयकारकि सीको देवाने से प्रकट हुई स्थिति है। प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम का अपना विलक्षण व्याकरण है, जो हरेक भाषा में भिन्न है। मेरी आपसे नवदिन की बातचीत-संवाद प्रेमसंवाद है।

मेरे श्रावक भाई-बहन, आचार्यों ने प्रेम को रसायन कहा। विशुद्ध पारा जीभ में छिद्रक रदेता है, लेकिन न

रसायनशास्त्री खरल में घुट-घुटकर पारे को रसायन में परिवर्तित करते हैं तो यही पारा आम आदमी के स्वास्थ्य को ओर जिंदा कर देता है। प्रेम जब रसायन बन जाता है। जीओ तो प्रेम से जीओ।

पोथी पढ़ षड्जग मुआ, पंडि तभयो न कोई।

ढाईआखर प्रेम का पढेसो पंडि तहोई।

मैंने जीवन का घुट-घुट कसार निकाला है मेरे लिए कि सत्य, प्रेम, करुणा। और मेरी व्यासपीठ ने दुनिया को प्रेम बहुत दिया है। मेरी व्यासपीठ का काम यही है। मैं जितना सत्य के बारे में जीसकु इतनी मात्रा में सत्य लुटाऊं, मैं प्रेम लुटाऊं, मैं करुणा लुटाऊं। और मुझे खुशी है कि विश्वभर के मेरे श्रोताओं ने भी मेरी व्यासपीठ को इतना ही प्रेम दिया है। प्रेम का अपना एक सत्यधर्म है, प्रेम का अपना एक करुणार्थ है। और साहब, प्रेम में विलास भी होता है। प्रेम में विहार भी होता है और प्रेम में वैराग्य भी होता है। क्यों एक दिगम्बर परमहंस रासलीला का वर्णन करते हैं? ब्रजवासी खुद अपने वृंदावन को देखकर अपने आप को पूछते हैं, क्या ये वो ही वृंदावन है जहां क्रिष्ण ने धेनु चुराई थी? प्रेम का विश्वविद्यालय वृंदावन है। प्रेम में वैराग्य मूलक विलास होता है। प्रेम विलास का द्वेष नहीं करता। प्रेम के प्रति द्वेष क्यों? जब आचार्यों ने भक्ति को प्रेम कहा है। कैफी आज़मी के कुछ शब्द हैं -

इतना तो जिन्दगी में कि सीकी खलल पड़े।

हंसने से होसकु न और रोने से फलपड़े।

जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पीपी के उसके गम।

यूँ दूसरा हसे तो कलेजानिक लपड़े।

प्रेम एक बार खतम करके फिर जिंदा करता है।

जो लोग रासलीला पर उंगलिया उठाते हैं उसको

रासलीला का वर्णन नहीं देखना चाहिए। इस परमहंस की पदरज लेनी चाहिए। जहां-जहां शुक देवजी जाते थे, गांव के बच्चे उसको घेर लेते थे, मानो कोई पागल आया! प्रेम का हंले जाय? वैराग्यमूलक विलास प्रेम का धर्म है। प्रेम है उसमें वैराग्य होता है। प्रेम का पूरा शास्त्र बिलग है। जब दो प्रेमी एक-दूसरे में अपने जिस्मों को भूल जाय और प्यार में खबर न रहे कि हम कौन हैं तब जो बात पैदा होती है उसको प्रेमजगत प्रेम-वेदांत कहते हैं, प्रेम-अद्वैत कहते हैं। जहां दो जिस्म खतम हो जाय, ये प्रेम सांख्य है और प्यार से दो आत्माएँ एक-दूसरे से मिलती है तो ये प्रेम, प्रेम का योगसूत्र है। योगशास्त्र है ये प्रेम।

आज का थापूरी होगी तब मन में शिव संकल्प करो, हम परिवार के साथ प्रेम से जीएंगे। हम पड़ोशियों के साथ प्रेम से जीएंगे। हम, हमारे राष्ट्र, राज्य और पूरी पृथ्वी वसुधा हमारा परिवार है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्।’ लोग कहते हैं, ‘प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं।’ ये अधूरा सूत्र है। कहेनेवालों ने व्याख्या की है, प्रेम नहीं किया। विख्यात होना आसान है, विज्ञात होना कठिन है। दुनिया में तुम विख्यात होसकते हो, लेकिन नविज्ञात मेहसूस करना कठिन है।

तो, मैं आप से निवेदन कर रहा था कि लोग कहते हैं, ‘प्रेम में देना ही होता है।’ ये आधा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। प्रेम लेता भी है, देता भी है। और कभी प्रेम न देता है, न लेता है। कभी-कभी प्रेम दोनों से मुक्त है। प्रेम में मिलना भी है, बिछड़ना भी है। गोपियां रोये, मातृशरीर का स्वभाव है। माता रोले, सहज है, लेकिन एक पुरुष जब रोने लगता है तब प्रेम शिखर पर होता है। नंद गोप नहीं, गोपनायक है। प्रेम नृत्य करता है। प्रेम गाने को मजबूर करता है। प्रेम चूप भी करता है। प्रेम जगाता भी है। प्रेम सुलाता भी है। प्रेम तोड़ देता है और

प्रेम बिखरे हुए आदमी के विचारों को इकट्ठा भी कर देता है।

तो, 'मानस' के संवाद का कैसे उपसंहार करूं भक्ति मानी प्रेम। तो, जब जीवन में भक्ति आती है तो समृद्धि आती है। गोस्वामीजी 'अयोध्यकंड' शुरू करते हैं, राम ब्याहकर आये तो दशरथजी की समृद्धि बढ़ने लगी। अयोध्या आनंद में थी उसमें रामवनवास की बात आई। चौदह साल का राम का वनवास घोषित हुआ। वनवास के समय राम और लक्ष्मण का संवाद, सीता और राम का संवाद। जानकी से राम का संवाद होता है। राम समझाते हैं, 'आप घर रहो, माता-पिता की सेवा करो। जानकी क्या बोली? 'मेरे बाप के घर का सुख मैंने देखा है और मेरे ससुरकुल का सुख भी देखा है। कौशलराज दशरथजी मेरे ससुर पिता। और चौदह भुवन में उसकी ख्याति है। और मेरा प्यारा परिवार और माँ जैसी सांस, दोनों प्रकार के सुख मैंने देखे हैं। आपके चरण की रज के बिना मुझे कोई सुख नहीं दे सकता। ये जानकी और राम संवाद। जानकी कि तनाबलिदान दे रही है? पूरा साम्राज्य छड़े रही है और साथ-साथ पियु संग में कि तनाले रही है? देना-लेना दोनों होता है प्रेम में।

मेरे भाई-बहन, फिर राम-लक्ष्मण-जानकी तीनों वनवासी हो जाते हैं। तमसा के तट पर प्रथम रात्रिमुकम करके राम निकल जाते हैं। शृंगबेरपुर पहुंचते हैं, फिर राम और सचिव सुमंतजी का संवाद। दूसरे दिन गंगा पार करना था तो केवट और राम का संवाद। भरद्वाजजी के आश्रम में राम-लखन-जानकी पहुंचते हैं। उसके आगे वनयात्रा करते-करते देहाती लोगों से संवाद करते-करते राम वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। फिर वाल्मीकि और राम का संवाद कि, मैं कहां रहूँ, जगा बताओ। फिर आदि कवि और आदि ईश्वर दोनों का संवाद।

भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं। अवधपति ने प्राणत्याग दिया। अवध अनाथ हुई। भरत आये; फिर भरत, वशिष्ठ और समग्र सभा के साथ संवाद। पिता की उत्तरक्रिया करके भरत और पूरी अयोध्या चित्रकूट की यात्रा पर निकल जाती है। चित्रकूट में भरत-जनक का संवाद, फिर राम और भरत का संवाद। भरत का संवाद ये भी 'रामायण' की दूसरी नंदकथा है। चित्रकूट 'रामचरित मानस' का दूसरा वृंदावन है, कामदवन है। बाप, आखिर में भरत सबकुछ छोड़ देते हैं। लेकिन पादुका के निमित्त सबकुछ ले लेते हैं। पादुका मिली मानो सबकुछ मिल गया।

'अरण्यकंड' में अनसूया-जानकी का संवाद। सुतीक्ष्ण-राम का संवाद, अगस्त्य और राम का संवाद और ऐसे प्रभु पंचवटी में पहुंच गए। गीधराज जटायु से मैत्री। प्रभु का निवास पंचवटी में। फिर राम और लक्ष्मण का एक संवाद, आध्यात्मिक संवाद। लक्ष्मणजी ने पांच प्रश्न पूछे पंचवटी में और रामजी ने पांच प्रश्नों का उत्तर दिया। जिसको हमारे 'रामायण' जगत के आचार्यगण 'रामगीता' कहते हैं।

उसके बाद शूर्पणखा आई। खर-दूषण को निर्वाण हुआ। जानकी अपहरण की योजना बनी। रावण मारीच को लेकर आया। जानकी को लेकर रावण गया। जटायु ने अपना बलिदान दिया। लंका में अशोक वन में व्यवस्था करके रावण ने जानकी के माया स्वरूप को, प्रतिबिंबित रूप को रखा। भगवान जानकी के विरह में रोते हैं, और जटायु को गति दी। शबरी के पास पहुंचते हैं, फिर शबरी और राम का संवाद। नवधा भक्ति क्या है?

श्रवणं, कीर्तनं, विष्णोः स्मरणं, पादसेवनम्।

श्रवण भी संवाद है। आप अकेले-अकेले कीर्तन करो वो भी परम से संवाद है। ठाकुरजीके चरणकमल की कोई

सेवा करे, कोई पादुका की पूजा करे, पादुका से संवाद है।

अर्चनं, वन्दनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनम्।।

'अर्चनं' भी संवाद है। 'वन्दनं' कि तनीगुप्तगू कर लेता है! एक बार कि सीसे वंदन करो, एक बहुत बड़ा संवाद हो जाता है। 'दासपना।' 'आत्मनिवेदनम्' संवाद है। अपना आत्मनिवेदन प्रभु के सामने कोई करने लगे, आचार्यचरण के सामने करने लगे तो कोई बुद्धपुरुष के पास अथवा तो अपनी आत्मा से बात करने लगे ये बहुत प्यारा एक संवाद है -

प्रथम भगति कर संतन्ह कर संग।।

दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।।

नव प्रकार की भक्ति। भक्ति मानी प्रेम, प्रेमसंवाद। फिर शबरी को जहां से लौट नान पड़े ऐसी-ऐसी दिव्यगति प्राप्त हुई। और राम पंपासरोवर पहुंचे। प्रभु नारद संवाद। मारुति मिलन प्रसंग। पंपासरोवर के तट पर राम और नारद का संवाद, आदि संवाद हुआ। संत के लक्षणों की चर्चा हुई और उसके बाद संत के लक्षणों को, बुद्धपुरुष के लक्षणों को कोई नहीं पूरा कर सकता ऐसा प्रभु का निवेदन। और फिर 'अरण्यकंड' के बाद 'किष्किन्धाकंड' में प्रवेश और 'किष्किन्धा' में हनुमानजी सुग्रीव के कंधे पर राम ये कौन है देखने के लिए आये, वहां हनुमंत-राम संवाद। फिर सुग्रीव और राम की मैत्री हनुमंत माध्यम से। कोई संत जीव को, विषयी जीव को, प्रभु से मिलवा देता है। हनुमंत सुग्रीव को रामजी से मिलवा देते हैं।

बालि का प्राणत्याग हुआ। सुग्रीव को राज्य मिला। अंगद को युवराज पद प्राप्त हुआ। चातुर्मास प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर रहे। फिर लक्ष्मण से संवाद। चार महिने में सुग्रीव कम भूल गया। भगवान ने थोड़ा भय

दिखलाया, सुग्रीव शरण में आया। जानकी की खोज का अभियान चला। अंगद कोटु कडक नायक बनाया और दक्षिण दिशा में भेजा।

भगवान को प्रणाम करके जानकी की खोज के लिए सब निकलते हैं। हनुमानजी ने सबसे पीछे प्रणाम किया। हनुमानजी ने सीखाया पीछे रहना। पवनपुत्र है हनुमानजी। श्रीराम भगवान ने हनुमान को निकट बुलाया और मुद्रिका का प्रसाद दिया, 'हनुमंत, जानकी मिले तो ये निशानी देना। इस मुद्रिका से संवाद कर लेना।' मुद्रिका संवाद है। संकेत संवाद है, अदायें संवाद है। तो, बहुत जगह खोज करते-करते सब निकलें और थक गये। स्वयंप्रभा मिली। उनसे संवाद हुआ। फिर संपाति मिला, उनसे संवाद हुआ। फिर 'किष्किन्धाकंड' का संवाद पूरा हुआ। लंका में जाने के लिए हनुमानजी तैयार हुए और 'सुन्दरकंड' का आरंभ हुआ -

जामवंत के बचन सुहाए।

सुनि हनुमंत हृदय अति भाए।।

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई।

सहि दुख कं दमूल फलखाई।।

हनुमानजी ने लंका में प्रवेश किया। छोटो-सा रूप लिया। एक-एक मंदिर में देखते हैं, लेकिन नसीता को नहीं देखा। रावण को सोया पाया। उसके बाद 'भवन एक पुनि दिख सुहावा।' एक भवन देखा जहां भिन्न हरिमंदिर है। ये विभीषण का भवन है। हनुमानजी विभीषण के भवन में जाते हैं। विभीषण जागता है। विभीषण और हनुमानजी का संवाद हुआ। फिर हनुमानजी को युक्ति बताई और हनुमानजी अशोक वाटि कंधे आते हैं। और फिर माँ जानकी और हनुमानजी का संवाद होता है। हनुमानजी ने अपना परिचय दिया और फिर माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया।

गोस्वामीजी कहते हैं, फिर हनुमानजी बांधे गये। लंका में पेश किये गये। हनुमान और रावण का संवाद। लंका दहन हुआ। हनुमानजी ने लोकमान्यता को जला दी और फिर श्रीहनुमानजी माँ के पास आये। सीताजी ने चूड़ मणि ऊँ तारक हनुमानजी को दिया और माँ से विदा ली। श्रीहनुमानजी लंका से छे लांगभर के समुद्र तट पर आये और फिर राम और हनुमंत का संवाद होता है। वहाँ तुलसीजी लिखते हैं -

यह संवाद जासु उर आवा।

रघुपति चरन भगति सोइ पावा।।

राम और हनुमानजी का संवाद जो कोई गायेगा उसको रघुपति के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा।

अभियान आगे बढ़ा। सबको लेकर रघु समुद्र के तट पर आये। यहाँ रावण की सभा में विभीषण का त्याग कर दिया गया। विभीषण राम की शरण में आया। हनुमानजी के संकेत से प्रभुने उसका स्वीकार किया। अब समुद्र को कैसे पार किया जाय? प्रभु के सामने सुजाव आया। कुलगुरु है समुद्र, विनय करो। तीन दिन बैठो, अनशन करो। समुद्र रास्ता दिखा दे तो हमें संघर्ष नहीं करना। प्रभु ने अपनी नीति नहीं छोड़ी। तीन दिन ठाकुर ने अनशन पूरे किए। प्रभु ने धनुषबाण उठाया ही और सागर के पेट में ज्वालार्ये ऊँ मटी! विप्र के रूप में मोती का थाल लेकर स्वयं समुद्र आया।

फिर 'लंका का ङंडे' के आरंभ में सेतुबंध की रचना हुई। उत्तम धरणी में भगवान शिव की स्थापना की। रामेश्वर नाम दिया। शिव के आशीर्वाद प्राप्त करके रामजी लंका में पहुँचते हैं। राजदूत के रूप में अंगद को भेजा गया। रावण और अंगद का संवाद। अंगद ने रामकृपासे अपना प्रभाव दिखाया। संधि सफल नहीं हुई

और युद्ध अनिवार्य हुआ। धमासाण युद्ध होता है। और एक के बाद एक वीरगति को प्राप्त करते हैं। कुंभकर्णको निर्वाण, लक्ष्मण को मूछा। इन्द्रजित को निर्वाण। और आखिर में रावण के सामने प्रभु का युद्ध चलता है और तीस बाण से दस मस्तक बीस भुजा को काट के छेष्ट।। इक तीसवाँ बाण नाभि में मारा गया, छेदन हुआ। 'राम' का हक रावण पृथ्वी पर गिरा और उसी समय रावण का तेज प्रभु के चेहरे में समा गया। मंदोदरी ने प्रभु की स्तुति की। रावण का निर्वाण हुआ। विभीषण का राजतिलक हुआ। जानकी को बुलाया गया। मूल जानकी प्रकट हुई। पुष्पक विमान में जानकी सह अपने मुख्य-मुख्य सेवकों को लिए भगवान उड़ान भरते हैं। जानकीजी को सेतुबंध दिखाया। रामेश्वर का दर्शन किया। इससे पहले हनुमानजी को भेज दिया कि तुम भरत के पास जाकर खबर दे दो। सबके मनोरथ प्रभु पूरा करते हैं। यहाँ 'लंका का ङंडे' पूरा होता है।

हनुमानजी ने आकर भरतजी को कहा, 'मैं मारुतपुत्र हनुमान प्रभुजी की खबर लेकर आया हूँ। प्रभु, लक्ष्मण और माँ जानकीजी सकुशल लौट रहे हैं।' सुनते ही भरत दौड़े! अयोध्या में विमान उतरा। प्रभु ने जन्मभूमि को प्रणाम किया। सब मिले। गुरु को प्रणाम किया। राम-भरत दोनों मिले तो अवधवासी निर्णय नहीं कर पाये कि कौन वनवासी? प्रभु ने ऐश्वर्य प्रकट किया। सबको दर्शन दिए। भगवान ने अमित रूप लिए।

माँ के के यँके चरण छुए। चौदह साल पहले जो राज्यारोहण के अलंकार थे वो प्रभु ने पहने। राजचिह्न धारण किया। दिव्य सिंहासन आया। राम के पास सिंहासन आया। सत् सत्ता के पास नहीं जाता, सत् के पास सत्ता जाती है। पृथ्वी को प्रणाम, माताओं को

प्रणाम, गुरुजी और आचार्यों को प्रणाम करके, सूर्य को प्रणाम करके दशदिशाओं को प्रणाम करके और जनता को प्रणाम करके भगवान गादी पर बिराजमान हुए। जानकी बिराजमान हुई और विश्व को रामराज्य यानी प्रेमराज्य का दान करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जीने राम के भाल में तिलक किया -

प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा।

पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा।।

दिव्य रामराज्य का वर्णन हुआ। समयमर्यादा पूरी हुई। जानकीने दो पुत्रों को जन्म दिया। ये नरलीला है। ऐसे ही तीनों भाई के घर भी दो-दो पुत्र जन्मे। रघुकुल के वारिस का नाम बताकर तुलसी ने रामकथा को विराम दिया। शेषभाग में गरुड की कथा है, कागभुशुंडि जीकी आत्मकथा है। गरुड जीके सामने सात प्रश्नों के जवाब देकर बाबा कागभुशुंडि जीका विराम करते हैं। यहाँ याज्ञवल्क्य महाराज का संवाद जो भरद्वाजजी से चल रहा था, पूरा हुआ। और भगवान शिव ने कैलासके ज्ञानघाट से कथा को विराम दिया। शरणागति के घाट पर बैठे कलिपावनावतार पूज्यपाद गोस्वामीजी अपने मन को संबोधन करते थे, वो पूरा करते हुए बोले -

यह सुभ संभु उमा संवादा।

सुख संपादन समन बिषादा।।

भव भंजन गंजन संदेहा।

जन रंजन सज्जन प्रिय एहा।।

ये उमा और शंकर का मंगलमय संवाद कैसा है? सुख संपादन करनेवाला है, सर्वप्राप्य है। एक मात्र राम को स्मरो, जिसका नाम पतितपावन है। तुलसी अपने मन को कहते हैं, तू राम का स्मरण कर, उसका नाम जिन्होंने गाया-सुना उनमें से किसको गति मिली? अधम से अधम को भी गति मिली।

तुलसी ने संवाद विराम दिया। उन चारों की छायामें बैठकर मैं मोरारिबापू मेरे सद्गुरु भगवान की कृपासे आपके सामने संवाद कर रहा था, मेरी बोली को विराम दूँ। व्यासपीठ के बल से समग्र इन्दौरवासी, समग्र भारतवासी, समग्र मेरा विश्व परिवार सबके लिए हनुमानजी के चरणों में प्रार्थना। एक युवान का मनोरथ, उसके परिवार का उसमें शरीक हो जाना और आप सबको साथ में लेकर आयेजना का होना। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हम सबका संवाद प्रभुप्रेम के नाते बना रहे। पूरे आयेजन से मैं अपनी संतुष्टि पेश करता हूँ। ओर क्या कहूँ? ये प्रेमयज्ञ का जो फल है, सावन मास है, महादेव की मौसम है। इसलिए हम सब मिलकर ये नवदिवसीय रामकथा 'मानस-संवाद' धूर्जटि भालचंद्र शेखर भगवान महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं, 'हर हर महादेव ...'

लोग कहते हैं, 'प्रेम में देना ही होता है।' ये आधा ऋत्य है, पूर्ण ऋत्य नहीं है। प्रेम लेता भी है, देता भी है। और कभी-कभी प्रेम न देता है, न लेता है। कभी-कभी प्रेम दोनों को मुक्त होता है। प्रेम में मिलना भी है, बिछड़ना भी है। प्रेम नृत्य करता है। प्रेम गाने को मजबूत करता है। प्रेम चूप भी करता है। प्रेम जगाता भी है। प्रेम बुलाता भी है। प्रेम तोड़ देता है और प्रेम बिखरे हुए आदमी के विचारों को इकट्ठा भी करता है।

मानस-मुशायरा

कि सीदिन ज़िन्दगानी में क रिश्मा क्यूं नहीं होता ?
मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, ज़िन्दा क्यूं नहीं होता ?
मेरी इक ज़िंदगी के कि तनेहिस्सेदार हैं, लेकिन
कि सीकी ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यूं नहीं होता ?
- राजेश रेड्डी

राह बदलूं कि काफ़ि लाबदलूं ?
इससे तो बेहतर है कि रहनुमा बदलूं!
दर्द जाता नहीं है चारागर,
अब रोग बदलूं कि दवा बदलूं ?
- दीक्षित दनकौरी

लब पे बात आई दीवाने की गहराई लिये।
एक तरफ बैठे रहे सभी अपनी दानाई लिये।
बिक गया बाज़ार में दो पहर तक एक-एक झूठ ,
शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिये।
- विजेन्द्र 'परवाज़'

आज मौसम की पहली थी बारिश
ले तेरा नाम जी भर नहाये।
बेसबब ही कोई मर न जाये,
क हदो उससे न यूं मुस्कुराये।
- राज कौशिक

कि सनेदस्तक दी है दिल पर कौन है ?
आप तो अन्दर हैं, बाहर कौन है ?
- राहत इन्दौरि

गीता का आरंभ संशय, मध्य समाधान और अंत शरणागति है

‘संस्कृतसत्र’ के स्थापन में मोरारिबापू ने गीता-दर्शन व्यक्त किया

हम सब ने मिलकर जिनकी वंदना की वे कंट वालसाहब नादुरस्त और वय के कारण नहीं आ सके हैं। परंतु उन्होंने अपने अर्घ्य का स्वीकार किया या ऐसी ऋषिचेतना को मेरा प्रणाम। मेरी दृष्टि से संस्कृतसत्र-१३ पूजनीय स्वामी श्री तद्रूपानंदजी से शुरू होकर पूजनीय भाणदेवजी की वाक् आहुति से अच्छी तरह से संपन्न हुआ। वह भी ‘इदं अग्रये नमः’ के भाव के साथ हुआ। मैं सबको अच्छी तरह से सुनता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। मैं एक वस्तु में हमेशा मेरी प्रशंसा करता हूँ। यह दोष है, पर मैं इसे निकालना नहीं चाहता। आपको इतना तो

कुबूल करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। पूज्य स्वामीजी से लेकर भाणदेवजी तक जितने भी आए उन सबकी मुझे वंदना करनी है। उनके स्वाध्याय, तप की। आप हमारे लिए कि तना तप करके आते हैं! हम तो तैयार भोजन पर बैठकर सुत्फ उठते हैं।

आप सबने यहां आहुति दी है, हमें प्रसाद मिला है। यज्ञ के पास बैठते तो प्रकाशमिलता है, सर्दी के दिनों में उष्णता मिलती है, वातावरण भी प्रदूषणमुक्त बनता है। हम इस सब के साक्षी हुए और हमें बहुत उष्णता मिली। कल आदरणीय वसंतभाई कहते थे कि कुछेक

इतनी सारी ऊर्जा ले आये कि उसमें से पांच प्रतिशत ऊर्जा मुझे मिल जाय तो मेरी उम्र के पांच साल बढ़ जाय! सही है, ऊर्जा माने उत्साह।

आज के समारंभ में मुझे ऐसा लगा कि सन्मान कंट वालसाहब का हो रहा है या मोरारिबापू का! पर आप सबका प्रेम है, यह मैं समझता हूँ। प्रेम लायक - अलायक को कहां देखता है? यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रेम नहीं, विवेक है। इसीसे मेरी व्यासपीठ विश्व को प्रेम देने निकल पड़ी है। मैं रामकथा को प्रेमयज्ञ कहता हूँ। मुझे पता है, जब मेरे बारे में कुछ कहा जाता है तब वह प्रेम मेरी व्यासपीठ को समर्पित होता है। व्यासपीठ शाश्वत है। वहां पर बैठनेवाले बदलते रहते हैं। जिसका वरण वह करे वही वहां बैठ सकता है। साहब, प्रेम की एक सुगंध होती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे विषय नहीं दिया गया है!

अमुक वस्तु बुद्धि से पर होती है। गुरु निझामुद्दीन ओलिया ने अभीर खुशरो को एक कम सौंपा था कि शाम को पीर की दरगाह पर लोबान का धूप ठीक वक्त पर करना। एक दिन अभीर भूल गया। निझामुद्दीन ओलिया भीड़ के बीच अपना एक अंत दूढ़ कबैठे थे। समय हो गया। पांच मिनट और बीत गईं। गुरु की आज्ञानुसार कार्य हुआ नहीं। उसे एक बड़ा याद आ गई। वह उतावला हुआ, पर दरगाह की ओर पहुंचे इतने में लोबान की सुगंध आने लगी थी! उसे लगा कि धूपदानी तो वहां थी पर मैंने उसमें लोबान नहीं डाला था। वह सीधा बुद्धिपुरुष के चरण पकड़कर कहता है, ‘बापजी, क्षमा करना, मैं भूल गया था। पर इसमें लोबान आपने डाला था?’ उन्होंने कहा, ‘मैंने नहीं डाला। मैं तो यहां से उठ भी नहीं हूँ।’ अभीर ने पूछा, ‘तो फिर, यह खुशबू कहां से आती है?’ निझामुद्दीन ने जवाब दिया, ‘यह भरोसे की खुशबू है।’ भरोसे की भी एक खुशबू होती है।

एक अफवाह ऐसी भी आती है कि बापू एवोर्ड देते हैं, तो उनके लिए नाम भी बापू ही सजेस्ट करते हैं! बापू, प्रत्येक एवोर्ड के लिए कमीटी ही नाम तय करती है। पर मुझे ऐसे प्रहार आनंद देते हैं!

मैंने जिसके हाथ में फूल दिया था,
उसके हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है।

यह कि शनबिहारीनूर का शेर है। मेरा तुलसी कहता है, ‘निंदा-स्तुति उभय सम।’ हम थोड़े आनंदित-प्रसन्न रहना सीखें तो ऐसा ही होता है। मिलिन्द गढवी का शेर है -

मैं हसवानुं शीखी लीधुं,
दुनियाने मुश्के लीथई गई!

‘प्रसन्नचित्ते परमात्मदर्शनम्’, जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ईश्वर दर्शन के लिए और कुछ नहीं; बस, आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहने के लिए कि साधन की आवश्यकता नहीं। कि सी की कृपा द्वारा मन को तैयार करने की जरूरत है।

धार्या करतां वहेली थई गई,
जात सदंतर मेली थई गई।
बे फळियां अप्रेम कर्योत्यां,
वंड भांथी डेलीथई गई।
घेट पांछ छघेट चाल्या,
समजण सामे रेली थई गई।

तरलता और सरलता कवि का लक्षण है। उज्जैन के शिवमंगलसिंह ‘सुमन’ जब कविता पाठ शुरू करते तब वह अपना परिचय स्वयं देते हैं। इन शब्दों में परिचय देते हैं -

मैं क्षिप्रा की तरह सरल-तरल बहता हूँ।
मैं कालिदासकी शेषकथा कहता हूँ।

मुझे मौत भी डर नहीं सक ती,
मैं महाकालकीनगरी में रहता हूं।

कविकोसभी छूटहोती है। मिलिन्द का विनोदी शेर
देखिए -

दर्पणमां अंबुं शुं जोयुं?
जमकु डोशिली थई गई!

मुझे लगता है, आप सब यहां केवल प्रेम के कारण आते हैं। इसका मुझे बहुत आनंद है। 'गीता' के बारे में ओर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप कहें, तो कुछ हूं। ज्यादा बोलने की इच्छा भी नहीं है और 'गीता' को लेकर कुछ कहने की पात्रता नहीं है। कैलास आश्रम को बहुत ही आदर के साथ सागरजी याद करते हैं। वहां के पीठ अधीशविष्णुदेवानंद गिरिजी है, जो हमारे दादा हैं। वे तलगाजर डाल छेड़के खले गए फिर कभी गुजरात में आए नहीं हैं। वे प्रवचन करने मुंबई आते थे। साहब, उन्होंने पत्र लिखा कि दूसरा चाहे कुछ करो या न करो, अपने घर में 'रामायण' तो है ही, पर एक मंडलेश्वर के रूप में सूचन करता हूं कि लड़के रोज 'गीता' पाठ करे और उस वचन को हम निभाते रहे हैं।

'गीता' का नित्य पारायण होता था। 'पंचरत्न गीता' पुस्तक आती थी। इसका पाठ मैं करता था। हमारे गांव में भागवतजी के कथाकार और संस्कृतज्ञ जगजीवनदादा शास्त्रीजी थे। उनके घर के सामने ही मेरे चाचाजी की दुकान। मैं वहां जाकर बैठूं और समय मिलने पर मैं दादा के पास जाकर थोड़े अर्थ समझ लूं। बस, वही मेरा 'गीता' दर्शन। बाकी मेरा कोई अधिकार नहीं है।

मैं पंडित रामकिंकरजी महाराज को याद करता हूं। उन्होंने एक सुंदर निवेदन किया है कि 'गीता' योगशास्त्र है। पर 'रामचरित मानस' प्रयोगशास्त्र है। 'गीता' में जिनजिन योगों का वर्णन है उसके प्रयोग 'रामचरित

मानस' में हुए हैं। 'क्रोधात् भवति संमोह ...' पर इसके प्रयोग 'रामायण' में हुए हैं। इसमें से यह जन्मा, यह जन्मा, ऐसा सरस और सटीक है। तो, 'गीता' योगशास्त्र है ही। कितकितने एंगल से 'गीता' को देखें तो समाप्त ही न हो और रोज नए विचार हम प्राप्त करते हैं।

आदरणीय अजितभाई ठाकुर लाल ऐसा कहते थे कि 'रामायण' में 'गीता' नहीं है। 'महाभारत' में 'गीता' आई। अपने यहां ऐसी परंपरा हो गई कि ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, यज्ञ आदि-आदि जो 'गीता' के लक्षण हैं, जो प्रसंग में आते हैं उन्हें हम 'गीता' नाम दे देते हैं। अतः 'रामायण' में भी 'रामगीता' है, 'लक्ष्मणगीता' है। 'अनसूयागीता' है। 'भृशुंडि जीगीता' है। उसे 'गीता' नाम दे दिया है। कल उन्होंने अच्छी बात बताई कि युद्ध के मैदान में 'भगवद्गीता' का अवतरण हुआ यों 'रामायण' के युद्ध में 'गीता' नहीं है। मुझे विनम्रता से कहना हो तो ऐसी बातें जहां पर होती हो उसे हम 'गीता' नाम दे सकते हैं। 'रामायण' के युद्ध के रणांगण में धर्मरथ है और उसमें सबसे पहला विषाद विभीषण को हुआ है। रावण के भाई को हुआ है। तुलसी की पंक्ति है -

रावनु रथी बिरथ रघुबीरा।

देखि बिभुषण भयउ अधीरा।।

रावण रथ में है और भगवान बिना रथ के नीचे है। इस दृश्य को देखकर विभीषण का विषाद शुरू होता है कि यह कैसे पराजित होगा? फिर भगवान उसे धर्मक्षेत्र में कहीं गई 'गीता' नहीं, पर धर्मरथ में कहीं गई 'गीता' कहते हैं। 'विभीषण, जिससे विजयश्री मिले वह रथ ही दूसरे किस्म का होता है।' वह द्विधा में है। साहब, फिर एक दोहा है जिसमें 'गीता' के प्रायः सभी सूत्र आ जाते हैं। तो, हम कह सकते हैं कि 'गीता' के सूत्र सभी जगह मौजूद हैं। इस एक दोहे में कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग संयम-नियम सब की बात बता दी है -

सौरज धीरज तेहि रथ चाक।।

सत्य सील दृढ ध्वजा पताक।।।

विभीषण, जिससे विजय मिले, वह तेरा भाई जिस रथ पर बैठकर आया है, वह वास्तव में रथ नहीं है। विजयी रथ तो वह होता है जिसके दो चक्र शौर्य और धैर्य हैं और रथ के ऊपर धर्मरथ की ध्वजा और पताका सत्य और शील की हो। फिर उनके अश्वों का वर्णन है। लगाम का वर्णन है। वहां पर भगवान कृष्ण सारथि हैं, वहां पर भगवान स्वयं युद्ध में हैं। रावण के सामने लड़ना है। 'नहि पदत्राण', पांव में, पदत्राण नहीं है और राम बिलकुल पैदल है। तो, विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? तो, धर्मरथ का जब वर्णन किया तब तुलसी इसके सारथि के बारे में बताते हैं -

ईस भजनु सारथी सुजाना।

बिरति चर्म संतोष कृपाना।।

भगवान का भजन ही सारथि है। साहब, कोई गलत-सही माला फेरता हो तो उसकी आलोचना मत कीजिए। साहब, माला इन्द्रियों को रोके नहीं लगाम है। हरिनाम की ताकत जप है। यहां भगवान का भजन सारथि है, वहां भगवान सारथि है।

संक्षेप में, जहां 'गीता' के सूत्र आते हो वहां उसे हम 'गीता' कहते हैं। अतः हम 'रामायण' के कथाकार कहते रहते हैं कि यहां-यहां पर 'गीता' है। 'गीता' कहां नहीं है? 'गीता' हर जगह पर है। 'गीता' सर्वत्र न रहे तो 'गीता सुगीता कर्तव्या' इसमें कहीं वो हो जाय! गंगासती के भजन में भी 'गीता' है। अरे! अपनी लोक बोली में 'छूट च्छाथी छूट गैया सागमट संबंध, हवे तो एक ज राखवो अक बंधरावत द्वारक अधणी। छोटो छोटो भक्ति यों में भी अनासक्ति भाव है। 'गीता' सभी जगह पर है। जहां-जहां तक लीक हो वहां राष्ट्रपतिको जाना चाहिए। 'गीता' का योग 'रामायण' में कई प्रयोग कर हमें ज्ञान प्रकाश प्रदान करता है।

मेरी दृष्टि से 'गीता' का प्रारंभ संशय से हुआ है, मध्य समाधान और अंत शरणागति का लगा है। मेरा चित्त द्वन्द्व के कारण भ्रमित है। इस संशय से 'गीता' का आरंभ होता है। कहीं मध्य में। संदेह तीन रीति से प्रकट होता है। मेरी दृष्टि से तो एक दृश्य देखकर संदेह प्रकट हो। 'ऐसा हो?' यों घट नाहमारे मन में संदेह प्रकट करती है। दूसरे, सुनकर संदेह प्रकट होता है। हमें कुछ पता नहीं पर कोई ईश्वरदत्त प्रकृतिधारी यों ही कान में कुछ कहता है। यों कि सीको सुनने से भी संदेह उत्पन्न होता है।

'भागवत' की पहली भक्ति श्रवण है। पर किसे सुने? उसे सुनिए जो कभी आपको लेकर बुरा न माने। आप चाहे जितना अपमान करे उसे बुरा न लगे। ऐसी व्यक्ति को सुने। हमारे वक्ता पर हमें भरोसा होना चाहिए। अपने बुद्धिपुरुष पर हमें भरोसा होना चाहिए। हम चाहे जितने नालायक हो जाय तो भी मेरे बुद्धिपुरुष को बुरा नहीं लगेगा। उसके गर्भ से सात वाणी का प्राकट्य हो यों वेद कहे और 'सप्तवाणी' कहकर विनोबाजी उसके अलग-अलग अर्थ प्रदान करे। अपने यहां परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी चार वाणी है। ये सात कैसे? दूसरी तीन कौन-सी? कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि पांचवी वाणी गुरुवाणी है। अर्जुन 'शिष्यस्ते अहं' बोलता है। 'मैं आपका शिष्य हूँ', पर वह आखिर में वचन पालन करता है। 'करिष्ये वचनं तव' यह तो आखिर में हुआ। हम भी कइयोंको कहते हैं 'हम आपके शिष्य हैं', पर अपना मानना नहीं! तो, गुरुवाणी अथवा शास्त्रवाणी।

छठुवाणी अपनी अंतर्वाणी। 'अन्तःकरण प्रवृत्तया।' हमें अंदर से जो कुछ स्वाभाविक सूझे और सातवीं चक्षुवाणी है। आंख की अपनी बहुत बड़ी वाणी

है। साहब, वह आंख खुलती हो तभी बोले ऐसा नहीं, बंद आंख भी बोले। बुद्ध की बंद आंख भी बहुत बोल गई। अब, ज्यों कोई मौनी हो और उसे प्रेम में बहुत उबाल आए तब वह मौन तोड़ डालता है। आंख की वाणी मौन नहीं रह सकती। तो, उसके अक्षर अशुबिन्दु है। 'निशदिन बरसत नैन...' कलहमारा कच्छ भाडु गाता था 'श्याम विना ब्रज सूनू लागे।' यह कृष्णवियोगमें सूना लागे, यह गुजराती में कहा जा सके। प्रेम की इससे ज्यादा अनुभूतिपूर्ण व्याख्या क्या? मुझे उसके बगैर सब सूना लगता है। गोपी कि तनी सुंदर बात करती है कि नंदराय को संदेश देना; और एक ही मांग कि 'हम रंक पर रिस न कि जे। उर्दू का शेर' -

मुझे अपना बना ले यहीं मैं चाहता हूं।

इसके सिवा तरे पास ओर कु छनहीं मांगता हूं।

बस, तो कोई बुद्धपुरुष की वाणी! अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न अनुभूति और चक्षुवाणी। जो भी हो, में तो अपने ढंगसे सोचता रहता हूं।

तो, कि सीकी बात सुनकर भी संदेह होता है। दृश्य देखकर भी संदेह होता है। तीसरा, संदेह उत्पन्न होने का कारण स्वभावगत संशय। मुझे जो लगता है वही कहता हूं। दो जनें बात करते हो और तीसरी व्यक्ति का कोई लेना-देना न हो। उसे बस में जाना है, समय हो चुका है फिर कजाता है; सोचता है, 'ये दो क्या बातें करते होंगे?' यह स्वभावगत संदेह है। 'महाभारत' में अर्जुन के मन में कहां-कहां संदेह उत्पन्न हुए हैं यह भी बताना चाहता हूं। इसमें स्वभावगत संदेह भी है। घट ना देखी, शंखनाद हुए, ज्येष्ठ जन देखे और इनमें से उसे द्विधा उत्पन्न हुई। वह कि सीक बहक गया हुआ नहीं है। यह आरंभ है।

मध्य में समाधान है। यह भी तीन रीति से होता

है। एक तो हमें कोई दिखा दे। अर्जुन को विश्वरूप पददर्शन करनेसे समाधान हुआ। दूसरा, भगवान कृष्णकी वाणी ने समाधान कर लिया। तीसरे, आखिर विभूति उसकी है यह भी कारण होगा। और 'गीता' के अंत में शरणागति है। हमारे शास्त्र में शरणागति छः प्रकारकी है। मैं जिसे निकट मानता हूं वह है भरोसा। दूसरा, कि सी बुद्धपुरुष के वचन के अधिकारी बने। सुनकर शरणागति हो जाय। विभीषण प्रभु के गुणगान सुनकर शरण में आया है। अपना भीतरी भाव धक्का देता है कि तू वहां जा।

आप सबके आशीर्वाद से मैं 'गीता' को इस तरह से भी समझने का प्रयत्न करता हूं कि अपने जीवन में यदि संदेह हो तो समाधान इस तरह से पाए जाते हैं और अंत में भरोसा रखकर अपनी शरणागति सिद्ध होती है। विशेष न कहते हुए, पुनः एक बार 'वाचस्पति संस्कृत एवोड' का टावाला बापने कुबूल रखा। उन्हें साधुवाद करे, प्रणाम करे। आप सबको प्रणाम। आपने बहुत आनंद दिया है, साहब। 'मानस' की चौपाई है -

सदा रहेहु पुर आवत जाता।

भगवान ने हनुमानजी को तो बिदाई दी ही नहीं है। सबको बिदा किया। जिनके पुण्य खत्म हो जाय उन्हें मृत्युलोक में आना पड़े। हनुमान तो पुण्यपुंज है। उनके पुण्य खत्म नहीं हुए थे। इसीलिए वे वापिस नहीं आए। परंतु भगवान ने जब के वटको बिदा दी तब इतना ही कहा, 'तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता', 'तू मुझे अपने भरत जितना ही प्रिय है, तो तुझसे एक वस्तु मागता हूं', 'सदा रहेहु पुर आवत जाता', समय मिलने पर तू अयोध्या आना। बाप, समय मिले, तलगाजर डाला आइयेगा।

'संस्कृतसत्र-१३' के अवसर पर कैलासगुरुकुल, महुवा में प्रस्तुत वक्तव्य: दिनांक १०-९-२०१३

