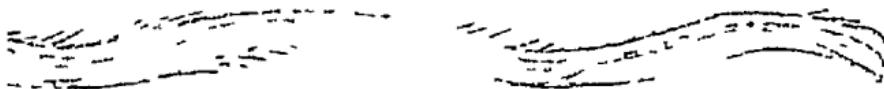

अतुला तुला

-आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

मुनि नथमल

अतुलातुला

अनुवादक/संपादक
मुनि दुलहराज

आशीर्वचन

‘अतुला तुला’ सस्कृत भाषा की एक सजी-सवरी कृति है। इसका प्रारम्भ प्राकृत भाषा में है, किन्तु उसे आत्मनिवेदन की मूर्मिका पर प्रतिष्ठित माल लिया जाए तो असस्कृत जैसा कुछ नहीं रहेगा।

मुनि नथमलजी हमारे धर्म-सघ के विशिष्ट मेधावी सन्तों में अग्रेगता हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी की भासि देवभाषा सस्कृत भी इनके अधिकार में है। श्रुतज्ञान की सफलता उपासना के परिणामस्वरूप सस्कृत में ‘आशु कवित्व’ जैसी दुर्लभ क्षमता इन्हें सहज उपलब्ध है।

सस्कृत भाषा में मेरी अभिरुचि है। इस अभिरुचि की प्रेरणा से ही मैंने अनेक साधु-साध्वयों को इस क्षेत्र में निष्णात बनाने का स्वप्न देखा। मेरा स्वप्न फला। अनेक प्रतिभाएँ प्रकाश में आयी। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला और तेरापथ सघ सस्कृत भाषा का विशेष केन्द्र बन गया।

मुनि नथमलजी द्वारा विभिन्न प्रसगों पर सस्कृत भाषा में आवद्ध और आशु कविता के निर्दर्शन से प्रवाहमान काव्य-सकलन की प्रस्तुति सस्कृत साहित्य की सुखद उपलब्धि है। सस्कृत भाषाविद् और सस्कृतानुरागी सुधी पाठक ‘अतुला तुला’ के पठन-पाठन से अपनी प्रतिभा को नई सफुरणा दें इसी शुभ-कामना के साथ।

लाडू

२०३२, फाल्गुन कृष्णा अष्टमी

आचार्य तुलसी

स्व-कथ्य

शरीर में निवास करने वाला भगवान् है 'सथम' और मस्तिष्क में रहने वाला सद्विचार है 'परमात्मा'। सद्विचारों का सकलन ही सत-साहित्य है।

सत वह होता है जो जगल में जाकर एकान्त साधना में जुट जाए। वह भी सत होता है जो भौतिक आकपणों के बीच रहता हुआ भी अनाकर्पित रहे। चारों ओर होने वाले तुमुल में जीता हुआ भी अशब्द रहे, बोलता हुआ भी मौन रहे और स्थिर रहता हुआ भी गतिमान् रहे।

सत गुनगुनाते हैं, वह स्तुति वन जाती है। वे लिखते हैं, वह आत्मा का प्रतिविम्ब हो जाता है। उनकी वाणी और कर्म आत्म-प्रत्यक्षीकरण के लिए होते हैं। उनकी आराधना आनन्द के लिए होती है।

प्रस्तुत कृति 'अतुला तुला' में एक मनीषी योगी के तीस-पैतीस वर्षों के अन्तराल में अभिव्यक्ति पाने वाले विभिन्न विचारों का सकलन है। मुनिश्री आशुकवि और प्रखर दार्शनिक हैं। इन्होंने अपनी आशुकवित्व के द्वारा सस्कृत के धुरज्ञधर विद्वानों को चमत्कृत किया है। तत्काल प्रदत्त विषयों पर सस्कृत-कविता में बोलना, प्रदत्त समस्याओं की तत्काल पूर्ति करना—इनकी अपनी विशेषता है।

पडित-वर्ग कसौटी का हामी होता है। वह प्रत्येक को कसौटी पर कमता है। हम बनारस गए। सस्कृत महाविद्यालय के प्रागण में प्रवचन आयोजित हुआ। 'स्याद्वाद' विषय पर पडितों, प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने सुनना चाहा। मुनिश्री ने लगभग एक घण्टे तक सहज सरल सस्कृत भाषा में प्रवचन किया। उपस्थित पडितों में से कुछ प्रसन्न हुए और कुछ अप्रसन्न। उन्होंने मुनिश्री को प्रश्नों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। सस्कृत में ही प्रश्न और सस्कृत में ही उत्तर। क्रम चलता रहा। प्रश्नों के बाद आशुकवित्व के लिए विषय दिए गए। विषयों के पश्चात् समस्याएँ दी जाने लगी। मुनिश्री अविचल भाव से कविता करते गए। न वे थके और न ये थके। सारी परिपद् बवाक् और मन्त्रमुग्ध। परिपद् के सदस्यों ने देखा—एक जैन श्रमण सस्कृतज्ञों के गढ़ में आकर विना-

पराजित हुए चला जा रहा है। कुछ स्थितिपालक विद्वानों ने गुनगुनाया—‘इस सत ने कुछ सिद्धि प्राप्त कर रखी है।’ कुछ ने कहा—‘इसे कर्णपिशाचिनी का इष्ट प्रतीत होता है।’ कुछ ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ। पड़ितों में मानसिक द्वेष उभरा। वह बाणी में उतरा। कर्म में उसका प्रतिविम्ब द्वगोचर होने लगा। मुनिश्री शान्त और उपशान्त। सूर्यस्तमन की बेला। प्रतिक्रमण का समय। चुनौती। पाच-सात सत उसी प्रामण में रह गए। रात्रि का आगमन। पड़ितों की प्रतीक्षा। कोई नहीं आया। कुछ विद्यार्थी आए। उन्होंने कहा—‘महाराज। आपने बाजी जीत ली।’

पूना। लोगों ने आचार्यश्री से निवेदन किया—‘आप यहाँ अधिक न रहें। यहाँ विशेष कार्यक्रम न रखें। यह सस्कृतज्ञों की नगरी है। कहीं आपको...’ आचार्यश्री के मन पर इस कथन का विपरीत असर हुआ। उन्हे अपनी शिष्य-सपदा की योग्यता पर पूरा विश्वास था। वह जाग उठा। कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यातिलकपीठ में कार्यक्रम रखा गया। सारा सभा-स्थल विद्वत् मडली से भर गया। विद्वानों का मन कुतूहल से परिपूर्ण था। एक श्रमण नेता के सान्निध्य में यह पहली विशाल परिषद् थी। आचार्यश्री का प्रवचन हुआ। आचार्यश्री ने आशुकवि मुनि नथमलजी का परिचय दिया और आशुकवित्व के लिए विषय और समस्याएँ देने के लिए विद्वानों से कहा। कई विषय और समस्याएँ दी गईं। मुनिश्री ने आशु कविता की। सभी विद्वानों ने मुनिश्री की सस्कृत-साधना की भूरि-भूरि प्रशासा की।

इसी प्रकार वार्षिकी सभा, पूना में एक आयोजन रखा गया। आचार्यश्री के प्रवचनोपरान्त डॉ० एन० वाट्वे ने ‘घडी’ विषय पर स्नाधरा छद में आशु कविता करने के लिए मुनिश्री से अनुरोध किया। मुनिश्री ने तत्काल खडे होकर चार इनोक कहे। सारी सभा चिनवत्।

इस प्रकार प्रस्तुत कृति में मुनिश्री की सस्कृत भाषा की स्फुट रचनाएँ, जो विक्रम सवत् १६६८ से २०३२ के अन्तराल में रखी गईं, सकलित हैं। रचनाओं के साथ रचना-काल और रचना-स्थल का निर्देश भी दे दिया गया है।

साहित्य-सर्जन मुनिश्री का प्रमुख कर्म नहीं है। प्रमुख कर्म है—आत्मा की सन्निधि प्राप्त करने का प्रयत्न। वह निरतर चलता है। इस निरतर गतिमत्ता में इन्होंने बहुत पाया और बहुत दिया। इन्होंने दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं। यदि कहीं कुछ लिया भी है तो उसे हजार गुना कर पुन लौटा दिया।

ये समर्पित हैं। इनका समर्पण प्रत्यादान की भावना से रहित है, इसीलिए वह मूक है। व्यवहार यह मानता है कि इस योगी मनीषी ने दिया अधिक, लिया कम।

यह लेखा-जोखा व्यवहार का है। आत्मा की सन्निधि पाने के इच्छुक साधक में वह नहीं होता। वह चलता है अपनी गति से और फलता है अपनी मति से।

मुनिश्री पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इनका पुरुषार्थ तीनों आराधनाओं में प्रखर हुआ है—

१ इन्होंने अपने ज्ञान को आत्मा से अनुबंधित कर ज्ञान की आराधना की।

२ इन्होंने अपनी श्रद्धा को आत्मा में केन्द्रित कर दर्शन की आराधना की।

३ इन्होंने समस्त कर्म को आत्मा की परिक्रमा में प्रेरित कर चारित्र की आराधना की।

इम प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में अपना समूचा जीवन समर्पित कर स्वयं के साथ-साथ इन्होंने समूचे तेरापथ सघ को लाभान्वित किया है।

इन रचनाओं में शाश्वतिक सत्य भरा है। अध्यात्म और जीवन-दर्शन का समन्वय उसका एक विन्दु है। यह विन्दु एक विन्दु होकर भी सिन्धु-सा गहरा और विशाल है। अध्यात्म से हटकर हम इनकी रचनाओं की व्याख्या नहीं कर सकते।

इन दो दशकों में मुनिश्री की पचास-साठ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। प्रकाशित साहित्य वह-आयामी है। हिन्दी में आपने बहुत लिखा। सस्कृत में तीन ग्रन्थ—मुकुलम्, अश्रुवीणा और सदोधि—प्रकाशित हो चुके हैं और यह चौथा ग्रन्थ है। अनेक ग्रन्थ अप्रकाशित हैं। प्राकृत भाषा में अनेक स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त ‘तुलसी मञ्जरी’ के नाम से प्राकृत भाषा का एक व्याकरण-ग्रन्थ रचा। वह भी अप्रकाशित है।

वर्तमान में आचार्य तुलसी के वाचनाप्रमुखत्व में सचालित जैन आगम अनुसंधान कार्य के आप प्रधान निर्देशक और विवेचक हैं। आगम-ग्रन्थों के आधुनिक सपादन और विवेचन के लिए जैन जगत्, विशेषत तेरापथ सघ, आपकी सेवाओं को कभी नहीं भुला पाएगा।

चिरकाल से मेरी यह अभिलाषा थी कि मुनिश्री के स्फुट सस्कृत साहित्य का मैं अनुवाद करूँ। आज मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस कार्य में मैं कहा तक सफल हुआ हूँ, यह पाठक ही वता पायेंगे।

सरस्वती के वरद पुन्न की साहित्यिक उपलब्धियों का शत-शत अभिनन्दन।

प्रस्तावना

मैं ग्यारह वर्ष की अवस्था में मुनि बना था और तब से ही पदयात्री। जीवन-यात्रा बाहर और भीतर—दोनों का स्पर्श करती है। मैं मुनि हूँ इसलिए मैंने बाह्य-जगत् से अस्पृष्ट रहने का प्रयत्न किया है, फिर भी वस्तु-जगत् में जीने वाला कोई भी देहधारी बाह्य का स्पर्श किए बिना नहीं रहता। अन्तश्चेतना घटना से जुड़े या न जुड़े, किन्तु मन उसका स्पर्श और उसके फलितों का विश्लेषण भी करता है। प्रतिक्रिया से लिप्त होना या न होना अलग प्रश्न है, किन्तु उसका साक्षात् होता ही है। मैंने अन्तर्यात्मा भी की है, अन्तश्चेतना के आलोक से बाह्य-जगत् को समझने का प्रयत्न किया है। मैं सिद्ध होने का दावा नहीं करता, इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ कि बाह्य-जगत् में घटित होने वाली घटनाओं से प्रभावित भी हुआ हूँ, उनके आधातों से आहत और प्रतिक्रियाओं से प्रताड़ित भी हुआ हूँ। प्रभाव, आहनन और प्रताड़न के क्षणों में जो सवेदन जागा, भावनाएँ प्रस्फुटित हुईं और बाणी ने मौन भग किया, वही मेरा कवित्व है।

मैं बहुत छोटे गाव (टमकोर—राजस्थान) में जन्मा था। उस जमाने में वहा पढाई का कोई खास प्रबंध नहीं था। मैं और मेरे कुछ साथी गुरुजी की पाठशाला में पढ़ते थे—न हिन्दी और न संस्कृत, केवल पहाड़े। मुनि बनते ही पढाई का क्रम शुरू हुआ। मैं प्राकृत और संस्कृत के ग्रन्थ पढ़ने लगा। पूज्य कालूगणी के निर्देशानुसार मुनि तुलसी (वर्तमान में आचार्य तुलसी) मेरे अध्यापक बने। उस समय अध्यापन-परिपाठी में ग्रन्थों को कठस्थ करने पर अधिक बल था। मैंने कुछ ही वर्षों में अनेक ग्रन्थ कठस्थ कर लिये, पर समझने की क्षमता विकसित नहीं हई। सोलह वर्ष की अवस्था पार करते-करते मैंने कुछ विकास का अनुभव किया। संस्कृत भाषा में कुछ-कुछ बोलना और लिखना शुरू हुआ। सतरहवें वर्ष में कुछ श्लोक बनाए। अब मुनि तुलसी आचार्य बन चुके थे। उनके आचार्य पदारोहण का दूसरा समारोह था। उस समय वे श्लोक मैंने पढ़े। मन्त्री मुनि मगनलालजी

स्वामी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उस प्रोत्साहन से सङ्कृत में लिखने की रचि बढ़ गई। फिर कुछ ऐसा बना कि मैं प्राय सङ्कृत में ही लिखने लगा।

प्रस्तुत सकलन में इक्कीस वर्ष की अवस्था से अब तक—पैंतीस वर्ष की स्फुट रचनाएँ सकलित हैं। इनके पीछे एक इतिहास की शृखला है। अच्छा होता कि प्रत्येक रचना की पृष्ठभूमि में रही हुई स्फुरणा का इतिहास में लिख पाता। पर काल की इस लम्बी अवधि में जो कुछ घटित हुआ वह पूरा का पूरा स्मृति-पटल पर अकित नहीं है। जो कुछ अकित है उसको लिपिबद्ध करने का भी अवकाश मैं नहीं निकाल पाया। कुछेक स्फुरणाओं को मैं उल्लिखित करना चाहता हूँ। उनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि कवित्व स्फुरणा की फलश्रुति होता है।

मैं एक कमरे में बैठा था। सामने छोटे से छज्जे पर कबूतर बैठे थे। सूर्यास्त हो चुका था। अधेरा गहरा हो रहा था। कबूतर उस छोटे-से छज्जे पर अपने पजे टिकाकर पर फडफड़ाहट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसी समय मैं सवेदना के स्वर में बोल उठा—

“अनन्तलीला प्रथमे क्षणे तु,
छदौं गृहणा स्थितिरुत्तरस्मिन् ।
दिने च रात्रौ च कियान् प्रभेद,
इद कपोता हि विदन्ति नान्ये ॥”

‘पहले क्षण में अनन्त आकाश में उड़ने वाले ये कबूतर दूसरे क्षण में घर के छोटे से छज्जे पर आ बैठते हैं। दिन और रात में कितना अन्तर होता है—इसे कबूतर (या पक्षी) ही समझ सकते हैं। दूसरे नहीं समझ सकते।’

मैं एक बार शीच के लिए जा रहा था। जैसे ही गाव को पार कर बाहर गया जैसे ही एक गधा रेंकता हुआ सामने आया। उसकी ध्वनि बड़ी कर्कश थी। वह कान के पद्मों को बीधती हुई भीतर जा रही थी। मैं उससे आहत हुए बिना नहीं रहा। मैंने उस गधे को सम्बोधित करते हुए कहा—

“रे रे खर ! तृष्णीं भव,
दृष्ट तवककौशलम् ।
दुर्लभा वाग्मिता चेत्ते,
कणों कि सुलभो नृणाम् ॥”

—गधे ! मौन हो जा। मैंने तेरा वाक्-कौशल देख लिया। यदि तेरा वाक्-कौशल दुर्लभ है तो क्या मनुष्यों के कानों के पद्मे सुलभ हैं ?

मैं आचार्यश्री तुलसी द्वारा रचित ‘जैन सिद्धान्त दीपिका’ का सम्पादन कर रहा था। किसी गहन विषय की स्पष्टता के लिए अनेक ग्रन्थ देखने पड़े।

लगातार धटो तक मैं समस्या मे उलझा रहा । फलत थकान से चूर हो गया । उस समय मैं नगर के बाहर बगीचे मे गया और थकान मिटाने के लिए कुछ श्लोक बनाए । उनमे से एक श्लोक यह है—

“भानन्दस्तव रोदनेऽपि सुक्ष्मे । मे नास्ति तद्व्याकृतौ,
दृष्टदक्षिणिकस्य सप्रबद्धतो जाता समस्याभयी ।
कि सत्य त्रिवितिचिन्तया हृतमते व्यानन्दवार्ता तव,
तत् सत्य मम यत्र नन्दित मनो नैका हि भूरावयो ॥”

दार्शनिक का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने कवि से कहा—‘कविणेखर । तुम्हारे रोने मे भी आनन्द है और आनन्द की व्याख्या करने मे भी मुझे आनन्द नहीं आता । मैं जैसे-जैसे आनन्द को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ, वैसे-वैसे मेरी दृष्टि समस्याओं से भर जाती है ।’

कवि ने कहा—‘दार्शनिक ! तुम इस बात मे उलझ जाते हो कि सत्य क्या है । तुम्हारी बुद्धि उसी मे लग जाती है । तुम्हारे लिए आनन्द की बात ही कहा ? किन्तु मेरा अपना सूत्र यह है कि जिसमे मन आनन्दित हो जाए, वही सत्य है । इससे मेरे लिए सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है । दार्शनिक ! तुम्हारी और मेरी भूमिका एक नहीं है ।’

प्रस्तुत सकलन के सभी श्लोक सहज स्फुरणा से स्फूर्त नहीं है । आशुकवित्व मे समस्या और विषय से प्रतिवद्ध होकर चला हूँ । कुछ विद्वानों ने आश्चर्यभाव से, कुछ ने चमत्कारभाव से और कुछ ने परीक्षाभाव से भी समस्याए दी । इसलिए उनकी पूर्ति मे कही-कही कविकर्म की अपेक्षा वौद्धिकता का योग अधिक है । विषयपूर्ति मे छन्द की प्रतिवद्धता नहीं होती किन्तु समस्यापूर्ति मे छन्द भी प्रतिवद्ध होता है ।

कुछ रचनाए स्वतन्त्र अनुभूति के क्षणो मे लिखी हुई हैं । उनके पीछे कोई घटना, प्रकृति का पर्यवेक्षण या कोई विशिष्ट प्रसग नहीं है । उन रचनाओं को शुद्ध काव्य कहने की अपेक्षा दर्शन-संपुटित काव्य कहना अधिक सगत होगा ।

इस सकलन मे अनेक क्षणो मे रचित रचनाए सकलित हैं । देश-काल के परिवर्तन के साथ उनकी भाषा, शैली और अभिव्यञ्जना मे भी अन्तर है । आचार्यश्री तुलसी ने विभिन्न प्रदेशो की यात्राओ मे आशुकवित्व को अधिक व्यापक बना दिया । अनेक आशुकवित्वाए सुरक्षित नहीं रह सकी । आचार्यश्री के ग्रन्थों आयोजन होते । उनमे प्राय आशुकवित्व का उपक्रम रहता । आचार्यश्री का प्रोत्साहन होता और लोगो की माग । इसलिए यह स्वाभाविक ही था । बहुत सारे रात्निकालीन आयोजनो मे की हुई रचनाए लिखी नहीं जाती और सामान्यत ।

उहे सकलित करने का निश्चित दृष्टिकोण भी नहीं था। भरतपुर में राजिकालीन प्रवचन के पश्चात् एक पडित ने आशुकवित्व के लिए एक समस्या दी थी—‘सूचन्नग्रे कूपशतक तदुपरि नगरी तद्र गगाप्रवाह।’ इसकी पूर्ति में की गई आशु कविता तत्काल कोई लिख नहीं सका। इस प्रकार अनेक समस्याओं की पूर्तिया भी लिपिबद्ध नहीं की जा सकी। जो कुछ सकलित हुईं वे इस सकलन में प्रस्तुत हैं।

आचार्यश्री तुलसी से मुझे विद्यादान मिला। वे मेरे विद्या-गुरु हैं और आचार्य भी हैं। बीज-वपन और विकास—दोनों में उनका योग है। उनकी प्रेरणा ने मुझे सतत विकासोन्मुख किया है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने की अपेक्षा मैं आन्तरिक समर्पण को ही अधिक महत्त्व देता हूँ। उनका पथ-दर्शन, अनुग्रह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ।

मुनि शुभकरणजी और मुनि श्रीचन्द्रजी ने अनेक रचनाओं को सकलित किया, फलत उनका उपयोग हो सका। अत ये दोनों मुनि साधुवादाहर्त हैं।

इस पुस्तक का अनुवाद और सपादन मुनि दुलहराजजी ने किया है। अनुवाद प्राञ्जल भाषा, मूलस्पर्श शैली और आशय की स्पष्टता—इन तीनों विशेषताओं के साथ हुआ है। वे मेरे अनेक ग्रन्थों का अनुवाद और सपादन पहले भी कर चुके हैं। अत सपादन-भार से मैं मुक्त रहता हूँ, इसका श्रेय उन्हे सहज-लब्ध है।

आचार्यश्री तुलसी के ‘दीक्षा कल्याण महोत्सव’ के अवसर पर पुरानी स्मृतियों के साथ सस्कृत जैसी प्राचीन भाषा में काव्य को नई प्रतिभाओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ।

लाडनू

मुनि नथमल

२०३२, फाल्गुन कृष्णा पञ्चमी

अनुक्रम

प्रथमो विभाग — विविधा

१ अप्पनिवेदण	३
२ निमेषोन्मेषा	१०
ज्ञान्यम्	१०
निद्रा	१०
स्नेह	११
दम्भ	१२
ठिक्रम्	१२
अवलेप	१२
विजेता	१३
असग्रह	१३
३ स्वतन्त्रताया विवेक	१५
४ स्वतन्त्रभारतगी	१७
५ विनयपत्रम्	१९
६ मेघाटकम्	२३
७ समुद्राट्कम्	२६
८ दुर्जनचेष्टितम्	२६
९ पितृप्रेम	३१
१० निकपरेण्या	३३
दीप	३३
मूर्यं	३४
तटस्य	३४
नदमी	३४

लाघवम्	३६
विवेक	३६
माधुर्यम्	३७
कवि-दार्शनिकसगम	३७
महता कष्टम्	३८
जाह्न्यम्	३८
कियान् प्रभेद ?	३८
प्रकीर्णम्	३९
११ विश्वासात्मा	४४
१२ पद्मपञ्चदशकम्	४६
१३ अनुभंवसप्तकम्	५०
१४ जयपुरयात्रा	५३
१५ रणथभोरयात्रा	६१
१६ पुण्यपापम्	६८
१७ आत्मतुला	७२
१८ कथाश्लोका	७४

द्वितीयो विभागः—आशुकवित्त्वम्

१ प्रदत्त विषयानुबद्धम्	७६
१ एकता	७६
२ ताजमहल	७८
३ त्रिचक्षु	८०
४ गगानहर	८१
५ आवर्त	८२
६ विद्वत्सभा	८३
७. घटीयन्त्रम्	८५
८ सस्कृत भाषाया विरोध	८७
९ मृतभाषा	८८
१० क्रीडागण	९०
११ सस्कृति	९०
१२ त्रिवेणीसगम	९१
१३ हिंसा-अहिंसा	९३

१४ अणुत्व कथ स्पात् ?	६४
१५ राष्ट्रसंघ	६५
१६ मिलन	६६
१७ वैभार पर्वत और भगवान् महावीर	६६
१८ सम्मेदशिखर	६८
१९ दीपमालिका	६८
२० नैतिकता-अनैतिकता	१००
२१ लोकतन्त्र का उदय	१०१
२२ आत्मबोध	१०२
२३ भावना	१०३
२४ मणिशेखर चोर	१०४
२५ समुद्र और वृक्ष-लथन	१०६
२६ अहंसाया अपवाद	१०७
२७ तुलना	१०८
२८ सामञ्जस्य	११०
२९ विषयद्वयी	१११
अपरा-परा विद्या	११२
भूकम्घ	११३
३० नयवाद	११५
३१ कलाक्षेत्र	११७
३२ त्रिनेत्र	११९
३३ अदृश्य-दर्शन	११९
३४ कलश	१२१
३५ समागमन	१२१
३६ समाधि	१२२
३७ मैसूर राजप्रासाद	१२२
३८ वाहूवली	१२४
३९ वाक्-संयम	१२५
४ समस्यापूर्तिरूपम्	१२७
१ दुर्जया वत् ^१ वलावलिप्तता	१२७
२ वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुपु	१२७
३ गीत न गायतितरा युवतिर्निशासु	१२८

४	न खलु न खलु वाच्य सन्ति सन्ति कियन्तः	१२८
५	मूकोऽपि कोऽपि मनुजः किमु वाक्पटु स्यात् ?	१२९
६	दिशि प्रतीच्या समुदेति भानु	१३०
७	भशकदशनमध्ये हस्तिन सञ्चरन्ति	१३०
८	कालीकज्जलशोणिमा ध्वलयत्यर्थं नभोमण्डलम्	१३०
९	सभामध्ये न कोकिला	१३१
१०	चिन्न दिवापि रजनी रजनी दिवा च	१३१
११	कर्दन्त्यमी मानवा	१३२
१२	सरस्यामालस्यादिव पतति पाटीरपवन	१३३
१३	न रजनी न दिवा न दिवाकर	१३३
१४	महाजनो येन गत स पन्था	१३४
१५	अस्ति स्त सन्ति कल्पना	१३४
१६	चन्द्रोदये रोदिति चक्रवाकी	१३५
१७	कथ भवेद् तो जठराग्निशान्ति	१३५

तृतीयो विभागः—समस्यापूर्तिः

१	मणे ! भावी तूर्णं पुनरपि तवातुच्छमहिमा	१३६
२	किं तथा किं तथा किं तथा किं तथा ?	१३६
३	कथ कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधू ?	१४०
४	कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ?	१४१
५	मोदन्ते मुनयो मनोवलजुष कष्टेष्वनेकेष्वपि	१४३
६	गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम्	१४५
७	सिन्दूरबिन्दुर्विघ्वाललाटे	१४७
८	मेघे वर्षति वेगवाहिनि कथ दौर्भिक्ष्यसभावना ?	१४८
९	कियच्चिन्न वास्मी भवति वत ! मूकोऽपि मनुज	१५०
१०	न्राहृणस्य महत्पाप, सध्यावदनकर्मभि	१५२
११	साम्य काम्य प्रकृतिरूचिर क्वापि वक्र विभाव्यम्	१५२
१२	सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त	१५३
१३	विपमसिधाराव्रतमिदम्	१५५
१४	कस्यात्यन्तं सुखमुपनत दु खमेकान्ततो वा	१५६
१५	भवेद् वर्षारम्भं प्रकृतिपुलको मोदजनक	१५७

१६ जद सामान्योऽय कथमिव विजानीत नहना	१५८
१७ न हि कृतमुपकार माधवो विमरण्ति	१५९

चतुर्थो विभाग — उन्मेषा

१ सत्सगाष्टकम्	१६३
२ अध्ययनस्मृति	१६६
३ कोऽय सत्सङ्ग ?	१६८
४ वीतरागाष्टकम्	१७२
५ तेरापथचतुर्विशिति	१७५
६ आत्मदर्शन-चतुर्दशकम्	१८५
७ भक्तिविनिमय	१९०
८ महावीराष्टकम्	१९३

पञ्चमो विभाग — स्तुतिचक्रम्

१ जैनशासनम्	१६६
२ महावीरो वर्द्धमान	२०२
३ आचार्यस्तुति	२०५
४ सिद्धस्तवनम्	२१०
५ शिखुगुणोत्कीर्तनम्	२१३-
६ कालूकीर्तनम्	२१५
७ तुलसीस्तव	२१७-

प्रथमो विभागः

विविधा

१ : अप्पनिवेदणं

सामण्णमेय गहिय ति जाणे,
 किमट्ठमेय गहिय न जाणे ।
 नाण न सब्बत्थपवत्तग ज,
 सद्घापगासो परमोत्थिय नाणा ॥१॥

‘श्रामण्ण स्वीकार किया है’—यह मैं जानता हू, किन्तु यह नहीं जानता कि मैंने श्रामण्ण क्यों स्वीकार किया ? ज्ञान सभी अर्थों का प्रवर्तक नहीं होता । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्त्वपूर्ण है ।

वालत्तणे णाम अणिच्छयत्थे,
 कज्ज कथ णो परिणामदसी ।
 मग्गावरोहो न कुहावि लद्धो,
 सद्घापगासो परमोत्थिय नाणा ॥२॥

निष्ठय करने मे अक्षम बचपन मे मैंने अनेक कार्य किए हैं । मैं उस समय परिणामदर्शी नहीं था । फिर भी मेरा मार्ग कही भी अवश्य नहीं हुआ । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्त्वपूर्ण है ।

विसिट्ठनाणी वि विणीयसीसो,
 अच्च च निच्च गुरुणो करेइ ।
 नाण न सब्बत्थपवत्तग ज,
 सद्घापगासो परमोत्थिय नाणा ॥३॥

विनीत शिष्य विशिष्ट ज्ञानी होने पर भी सदा गुरु की अर्चा करता है । क्योंकि ज्ञान सभी अर्थों का प्रवर्तक नहीं होता । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्त्वपूर्ण है ।

बहुसुओ भिक्खुवरो करेह,
गिलाणकज्ज अगिलाणभावा ।
नाण न सव्वत्थपवत्तग ज,
सद्वापगासो परमोत्थ नाणा ॥४॥

बहुश्रुत भिक्षु ग्लान की सेवा अग्लान भाव से करता है । ज्ञान सभी अर्थों का प्रवर्तक नहीं होता । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्वपूर्ण है ।

तवकप्पहाणो वि महामणीसी,
बुड्डस्स पुज्जस्स सुयप्पगस्स ।
आण अखड पकरेह सक्ख,
सद्वापगासो परमोत्थ नाणा ॥५॥

तर्क-प्रधान महामनीषी शिष्य भी अल्पश्रुत अपने वृद्ध पूज्य की आज्ञा का साक्षात् रूप से अखड आराधन करता है । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्वपूर्ण है ।

णाणेण ह णाणुसओ म्हि णिच्च,
सद्वा उ णिच्च अणुचारिणी मे ।
वत्तो पि ह तेण इण च मन्ने,
सद्वापगासो परमोत्थ नाणा ॥६॥

ज्ञान ने मेरा सदा अनुसरण नहीं किया, किन्तु श्रद्धा सदा मेरी अनुचारिणी रही है । अत मैं व्यक्त होने पर भी यह मानता हूँ कि श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्वपूर्ण है ।

न जत्थ नाण कुणई पगास,
निच्चध्यारे गुविले मणस्स ।
तत्थावि सद्वा कुणई पगास,
सद्वापगासो परमोत्थ नाणा ॥७॥

सदा सधन अन्धकार से व्याप्त मन के गहन जगल मे जहा ज्ञान प्रकाश नहीं कर पाता, वहा भी श्रद्धा प्रकाश फैला देती है । श्रद्धा का प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से महत्वपूर्ण है ।

अचक्खुगाण इणमत्थि चक्खू,
 अपायगाण चरण इण च ।
 सद्वाविहीणस्स मणस्स देमे,
 जो वारिह वोत्तुमिण ति भव्य ॥८॥

यह श्रद्धा नेत्रहीन व्यक्तियो के लिए नेत्र और चरणहीन व्यक्तियो के लिए चरण है । श्रद्धाविहीन मन के प्रदेश मे यह भव्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ।

जो अत्तबीसासपगासपत्तो,
 तेणध्यारो सयलो वि तिणो ।
 राओ वि जो तारिसमध्यार,
 सदेहधत्तस्स जहा दिणे वि ॥६॥

जिसने आत्म-विश्वास का प्रकाश पा लिया उसने समूचे अधकार का पार पा लिया । रात्रि मे भी वैसा अधकार नहीं होता जैसा अधकार दिन मे भी सदेह-शील व्यक्ति के होता है ।

मणप्पसाओ विडलो जहत्थि,
 मह स सकको वि परेण लद्धु ।
 भवे उवालभपरो न भावो,
 अणिच्छए वेस तउज्जुमग्गो ॥१०॥

जैसे मुझे मन की विपुल प्रसन्नता प्राप्त है, उसे दूसरा भी प्राप्त कर सकता है, यदि उसके मन मे अनिश्चित वस्तु के प्रति उपालभ या शिकायत का भाव न हो । प्रसन्नता की प्राप्ति का यह उद्घु भार्ग है ।

जइत्थि पच्चक्खमिह भव मह,
 तो पक्खपात न पियस्स ससए ।
 ण तुच्छग सो कुणई महतग,
 पर महत पि करेइ तुच्छय ॥११॥

यदि आप वास्तव मे महान् हैं तो प्रिय के प्रति पक्षपात न करें । क्योंकि पक्षपात तुच्छ व्यक्ति को महान् नहीं बना सकता, किन्तु महान् को तुच्छ बना डालता है ।

जइत्थि पच्चक्खमिह भव लहू,
तो विद्ध-आण समतिक्कमाहि णो ।
फलाणुभूई स्स पर भविस्सई,
तथा जया त गुरुओ भविस्ससि ॥१२॥

यदि तुम प्रत्यक्ष ही छोटे हो तो वृद्ध जनो की आज्ञा का अतिक्रमण मत करो । इसकी फलानुभूति तुम्हे तब होगी जब तुम स्वयं गुरु बनोगे ।

अलद्धलक्खे मणसो पवित्ती,
घणत्तमागच्छइ जारिस च ।
न तारिस गच्छइ लद्धलक्खे,
मए समता अणुभूयमेय ॥१३॥

लक्ष्य की उपलब्धि के काल मे मन की प्रवृत्ति जितनी सधन होती है उतनी लक्ष्य के उपलब्ध होने पर नहीं होती । मैंने सभी क्षेत्रों मे यह अनुभव किया है ।

तेणेव सामण्णमुवागएण,
लक्ख पर किंचिऽवधारणीय ।
पस्स जणो लक्खमपत्तमित्य,
सय तदट्ठ धणिय पयाइ ॥१४॥

इसीलिए श्रामण्य मे उपस्थित मुनि को किसी न किसी लक्ष्य का अवधारण कर लेना चाहिए । जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह स्वयं बहुत अधिक प्रयत्न करता रहेगा ।

तस्सध्यारो दिवसे वि अत्थि,
निरक्खिओ जेण मह न अप्पा ।
राओ वि तस्सत्थि मह पगासो,
निरक्खिओ जेण मह णिअप्पा ॥१५॥

जिसने महान् आत्मा का निरीक्षण नहीं किया है, उसके लिए दिन मे भी अधकार है और जिसने अपनी महान् आत्मा का निरीक्षण किया है उसके लिए रात मे भी महान् प्रकाश है ।

जस्सत्थि पासे चिअ अप्पणो पहू,
ण सो जणो णाम परस्सओ सिया ।

ण जेण लद्धो चिअ अप्पणो पहू,
पास पर रुस्सइ तुस्सई सया ॥१६॥

जिसके पास अपना प्रभु विद्यमान् है, वह व्यक्ति कभी भी दूसरे के आश्रित नहीं होता। जिसने अपने प्रभु को नहीं पाया, वह दूसरे को देखकर रुष्ट या रुष्ट होता रहता है।

आराहिओ होहिइ अप्पणो पहू,
विराहिआ होहिइ खुद्भावणा ।
आराहिआ होहिइ खुद्भावणा,
विराहिओ होहिइ अप्पणो पहू ॥१७॥

जब अपने प्रभु की आराधना की जाती है, तब क्षुद्र भावना विराधित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब क्षुद्र भावना की आराधना की जाती है तब अपने प्रभु की विराधना होती है।

पास पियस्सावि जणस्स दोसे,
गुणे य पास तह अप्पियस्स ।
अप्प सिणिढ्व पकरेमि नूण,
कहेंति लूह पवर कहेतु ॥१८॥

प्रियजन के दोपो और अप्रियजन के गुणों को देखकर भी मैं अपने आपको स्निग्ध—स्नेहमय बनाए रखता हूँ। फिर भी मेरे अपने लोग मुक्षको 'रुक्ष' कहते हैं, भले ही कहें।

गुणे हि पास सयय पियस्स,
दोसे हि पासं तह अप्पियस्स ।
अप्प सुलूह पकरेमि नूण,
पर सगा म च कहेतु निढ्व ॥१९॥

प्रियजनों के गुणों और अप्रियजनों के दोपों को देखकर मैं अपने आपको रुक्ष बना लेता हूँ फिर भी मेरे अपने लोग मुक्षको 'स्नेहिल' कहते हैं, भले ही कहें।

नाहिनि लोगा किमिय ति नच्चा,
कज्ज सुकज्ज पि न त करोसि ।

परस्स दिट्ठीइ निरिक्खमाणो,
अप्याणमेव परततिओ सि ॥२०॥

यदि मैं यह करूँगा तो लोग क्या समझेंगे—ऐसा जानकर तुम अच्छे कार्य को भी नहीं करते। इस प्रकार तुम दूसरे की दृष्टि को देखते हुए अपने आपको परतन्त्र बना डालते हो।

परस्स तोलामि अह तुलाए,
माणेण अन्नस्स निय मिणामि ।
पासामि दिट्ठीइ परस्स चे हं,
तो अतिथभावो पि ण अप्पणोत्थि ॥२१॥

मैं दूसरो की तुला से तोला जाऊँ, दूसरो के माप से मापा जाऊँ और दूसरो की दृष्टि से देखा जाऊँ—इस प्रक्रिया में स्वय का अस्तित्व-भाव भी नहीं रह जाता।

एएण सिद्धतविणिच्छएण,
अणेगवार जडिला ठिईवि ।
उज्जूकया णेव मण विसण्ण,
अतिथत्तमेवापि सुरक्षिय च ॥२२॥

इस सिद्धान्त को निश्चित कर मैंने अनेक बार जटिल स्थिति को भी सरल बनाया है। इस प्रक्रिया से मेरा मन भी विषण्ण नहीं हुआ और मैंने अपने अस्तित्व की भी पूर्ण सुरक्षा की।

पढिय गुणिय सुणिय,
भणतस्स होइ जपिरा बुद्धी ।
जप्पतस्सणुभूय,
बुद्धी मोण सय समासेइ ॥२३॥

जो व्यक्ति पढ़े हुए, अभ्यास किए हुए और सुने हुए की बात कहता है, उसकी बुद्धि बाचाल हो जाती है। और जो अपनी अनुभूत बात कहता है उसकी बुद्धि मौन हो जाती है।

सच्च खु सक्ख भवई तया जया,
सद्दस्स जालाविगओ भवामि ह।

सद्दस्स कारागिहतिथो जणो,
सव्वत्थ मोह तिमिरच पासई ॥२४॥

जब मैं शब्द-जाल से छूटता हूँ तब सत्य का साकात्कार होता है। जो व्यक्ति शब्द के कारागृह का बन्दी है, वह सर्वत्र भोग और अन्धकार ही देखता रहता है।

जेणत्थि दिण्णा पवरा सुदिट्ठी,
तेणत्थि मग्गो पवरोत्थ पत्तो ।
सुरक्षितआ तेण कयण्णया य,
पइट्ठिओ मे तुलसी तओत्थि ॥२५॥

जिसने मुझे सुदृष्टि दी, उसी ने मुझे सही मार्ग भी दिखाया। मेरी कृतज्ञ भावना भी सुरक्षित रही। मेरे हृदय मे आचार्य तुलसी प्रतिष्ठित हैं।

(विं २०१६-पौष-रीछड, मेवाड)

२ : निमेषोन्मेषाः

शून्यम्

पूर्पाजस्तं गाहते व्योम धस्ते,
 रात्रावेते तारका सञ्चरन्ति ।
 लब्धा तेनैकापि नालोकरेखा,
 नून न स्याच्छून्यताया स्वतेज ॥१॥

दिन मे सूर्य आकाश का अवगाहन करता है और रात मे ये तारे नभ मे विचरण करते हैं, फिर भी आकाश ने एक भी प्रकाश-रेखा प्राप्त नहीं की। यह ढीक है कि शून्यता मे अपना तेज नहीं होता।

आलोकमाला क्षिपतेंशुमाली,
 व्याप्नोति रुद्रा रजनी तमिस्ता ।
 तमोपि तेजोपि समावकाशा,
 करोति शून्य तत एव शून्यम् ॥२॥

दिन मे सूर्य प्रकाश बिखेरता है और रात मे सारा आकाश अन्धकार से व्याप्त हो जाता है। यह आकाश प्रकाश और अन्धकार को समान रूप से स्थान देता है, इसीलिए यह शून्य है।

निद्रा

निद्रे ! दरिद्रानपि पश्य किञ्चिद्,
 निर्वासिसो ये निवसन्ति नित्यम् ।
 कि शीतभीता धनिनोऽनुयासि,
 न वेत्सि भीता हि जडा भवन्ति ॥३॥

नीद । तू उन दर्जि मनुष्यों की ओर भी कुछ देख जो विना वस्त्र के निरन्तर जी रहे हैं । तू ठड़ से भयभीत होकर घनिको के पास क्यों जाती है ? क्या तू नहीं जानती कि जो डरते हैं वे जड़ होते हैं ।

निमेषमाधाय समेति निद्रा,
निमेषभाजामथवा भवेत् साँ ।
अप्यस्ति यत्रावरण कनीय,
तत्रैव जाङ्ग्य च तम प्रवेश ॥४॥

नीद चक्षु के द्वार बद कर आती है अथवा जिनके चक्षु के द्वार बद होते हैं उनके पास आती है । ठीक ही होता है, जहा थोड़ा-सा आवरण है, जड़ता और अधकार वही प्रवेश पाते हैं ।

स्नेह

वातस्पर्शं प्राप्य पत्राण्यपीषद्,
शब्दं नृत्य ससृजन्त्युच्छलन्ति ।
पारस्पर्ये मौनभज्ञोपि न स्यात्,
तत् किं स्नेह साहचर्यादि बिभेति ॥५॥

वायु का स्पर्श पाकर ये पत्ते कुछ शब्द कर रहे हैं, नाच रहे हैं और उछल रहे हैं । परस्परता का सगम होने पर भी यदि मौनभग न हो तो आत्मीयता का पता ही क्या चले ? वह क्या स्नेह जो साहचर्य से भय खाए ?

स्नेहोदभूताऽलोकलेखा पुराभूत्,
नीरोदभूता साम्प्रत विद्युदेपा ।
स्नेहश्चेत चिक्कणत्वं चिनोति,
नीर स्नेहक्षालि तत् स्नेहहानि ॥६॥

प्राचीन काल में प्रकाश की रेखा स्नेह (तंल) से उत्पन्न होती थी और आज वह पानी से उत्पन्न है । स्नेह चित्त को स्निग्ध बनाता है और नीर स्नेह का प्रक्षालन करता है । इसीलिए आज स्नेह की हानि दीख रही है ।

दम्भ

आयाता गगनाङ्गणे प्रगुणिता कादम्बिनी दम्भिनी,
व्योम्ना स्थानमदायि सत्कृतियुत प्राच्छाद्य सूर्यं स्थिता ।
सारस्य समवप्रदाय परितो भूयो गता मेदिनी,
क्षीण नीरसमात्रमत्र कुणप धिक् दम्भिना चेष्टितम् ॥७॥

आकाश मे यह दम्भिनी मेघमाला उमड आयी । आकाश ने सत्कार करते हुए
उसे स्थान दिया । उसने सूर्य को आच्छादित कर दिया । चारों ओर से सरसता
लेकर वह भूमि पर गिरो । वह क्षीण हो गई और अब मृत कलेवर माला रह
गई । धिक्कार है दम्भी व्यक्तियों की चेष्टाओं को ।

छिद्रम्

एणी वीणानादनद्वात्मकणी,
स्फालालीनाप्याशुरुद्धकमाभूत् ।
सूक्ष्म छिद्र गामुकत्व रुणद्धि,
निश्छिद्रत्व तेन काम्य प्रगत्याम् ॥८॥

वीणा वज रही थी । एक हरिणी जा रही थी । वह वीणा के स्वरों को सुनने
मे आसक्त हो गई । ऊची छलाग भरने वाले उसके पैर रुक गए । उसके कान के
एक छोटे-से छिद्र ने उसके गमन को रोक डाला । अत प्रगति के लिए निश्छिद्रता
काम्य है ।

अवलेप

अवज । भृङ्गावलि वीक्ष्या-
वलिष्ठ प्रेम वारिणा ।
मात्याक्षीस्तद् विना तूर्णं,
ह्येपाऽन्यत्र गमिष्यति ॥९॥

हे कमल ! मडराती हुई भौरो की पक्षित से अवलिष्ठ होकर तू जल से नाता
मत तोड । जल से सवध तोड लेने पर यह भ्रमर-पक्षित शीघ्र ही दूसरे स्थान पर
चली जाएगी ।

आत्मा जडत्वमापन्ते,
गता सरसता कवचित् ।
ईक्षूणा देहमात्मीय,
दह्यमान प्रपश्यताम् ॥१०॥

आत्मा जड हो गई । सरसता चली गई । तब ईक्षु का अपना शरीर जलने लगा । इसे तुम देखो और समझो ।

विजेता

पराजितानामियमेव रीति-
गर्णिलिप्रदान सतत मृजन्ति ।
पराजितानामियमेव रीति-
गर्णिलिप्रदान सतत सहन्ते ॥११॥

जो पराजित हो जाते हैं, उनको यह विधि है कि वे सतत गाली देते रहते हैं । जो दूधरों के द्वारा विजित नहीं हैं, वे गालियों से सतत गहरे रहते हैं ।

असग्रह

विन्दून् विन्दून् गृहीत्वा सुमधुरपयमो जात एवाभि मिन्ध् ,
गृष्णहन् गृष्णहन् पुनर्वा दददपि च ददत् क्षार एवाभि वन्धो !
अग्राहे वाह्यस्प न भवति विपुल किन्तु माधुर्यमत्र,
वक्षो व्याप्तोति नून न वहननिवह सगहे व्यत्ययो हि ॥१२॥

हे ममुद्र ! तू मीठे पानी की एक-एक बूद लेकर मिन्धु बना है । हे वन्धो ! तू जल का दान करके भी यारा बना हुआ है, वयोऽति तू सग्रह में विमुण नहीं है । जो वाहर में कुछ भी ग्रहण नहीं करता, उमका वास्त्र न्प मते ही विपुल न हो, किन्तु वह मधुर होता है । जो व्यक्ति सग्रह करता है उमका वास्त्र न्प विपुल हो सकता है, पर वह मधुर नहीं होता और उनको ढाती पर वाटन-गगूह चलते रहते हैं ।

मिन्धो ! मात्राज्यवाद व्यपनय नयत शास्ति तत्र प्रजाना,
गृष्णहन् दाय गिरिम्योजुभवमि न शम सग्रहोन्मत्तचेता ।

प्रादुर्भूतोऽस्ति भूम्या निधनकर इत पश्य ससत्प्रकाशे,
हिन्दूकोडाभिधोय स्फुरति विधिरतो मुञ्च पत्नीरनल्पा ॥१३॥

हे समुद्र ! तू साम्राज्यवाद को छोड़ दे । देख, आज प्रजातन्त्र न्यायदण्ड से
शासन कर रहा है । तू पर्वतो से दाय भाग (दहेज) लेता हुआ भी शाति का
अनुभव नहीं कर रहा है क्योंकि तेरा चित्त सग्रह करने में उन्मत्त है । ससद् के
प्रकाश में तू देख, इधर मृत्यु-कर लग गया है और उधर 'हिन्दूकोड विल' भी चालू
हो गया है । अत तू सग्रह और बहुपत्नी-प्रथा को छोड़ दे ।

३ : स्वतन्त्रताया विवेकः

आराधय रे आराधय,
रे कुसुम ! विटपिन साधय ।
स्वगत परिपूर्णविकास,
मा दूरीभूय विराधय ।

परिकर एवासि तरोरिति, सत्य नासि स्वाधीनम् ।
आलोचय परिहायैन, किं भावीतरथा पीनम् ।
शोभा त्वं भूमिरुहस्य, शोभा त्वं भूवलयस्य ।
शोभा त्वं सद्हृदयस्य, शोभा त्वं सुरनिलयस्य ।
त्वा प्राप्य कवर्यो वर्या,
सुकवीना प्रिय ! सुर्मति नय ॥१॥

मन्द मन्द पवनोय, कर्णेजपता विदधाति ।
य सम्प्रति वार वार, शाखाया त्वामायाति ।
किन्तु स्मर रे स्मर भावुक ! दुर्गतिमेषोपि विधाता ।
त्वा धूलिधूसर कृत्वा, स्वयमाशु सुद्धर याता ।
मौलावास्पदमहंसि रे ।,
मा भूमिपातमभिवादय ॥२॥

नाय खलु तरुनुदारो, यो वृणुयादपराभ्युदयम् ।
पूर्णवियवे त्वयि जाते, स्वयमेष विघातानुनयम् ।
माली स्वागुलिमाधुन्वन्, स्वायत्त त्वामिह कृत्वा ।
मालापरिणतिमाधाय, महतामपि हृदय नीत्वा ।

अमृतत्व नेष्यति नून ।

पन्थानममुञ्च सभाजय ॥३॥

हे कुसुम ! तू वृक्ष की आराधना कर । तू उसे साध । तेरे मे पूर्ण विकसित होने की जो शक्ति विद्यमान् है, वृक्ष से दूर होकर उस शक्ति को मत गवा ।

यह सत्य है कि तू वृक्ष का ही एक अग है । तू स्वतन्त्र नहीं है । तू यह सोच कि क्या वृक्ष के बिना तू विकसित हो सकता था ? तू वृक्ष की शोभा है । तू भूमडल की शोभा है । तू सहदयालु व्यक्तियों की शोभा है । तू स्वर्ग की शोभा है । तुझे प्राप्त कर केशराशि मनोरम बन जाती है । हे कवियों के ग्रिय सुमन ! तू सुमति का महारा ले ।

देख, धीरे-धीरे वहने वाला यह पवन तेरे कान मे कुछ गुनगुना रहा है । यह आज बार-बार तेरी शाखा के पास आता है । किन्तु भावुक सुमन ! तू याद रख, याद रख । यही एक दिन तेरी दुर्गति करेगा । तुझे यह मिट्ठी मे मिला कर स्वय शीघ्र ही दूर भाग जाएगा । सुमन ! तू मिर पर धारण करने योग्य है ।

तू भूमि-पतन का अभिवादन मत कर ।

यह वृक्ष अनुदार नहीं है कि दूमरे के विकाम को आवृत कर दे । जब तू पूर्ण विकसित हो जाएगा, तब यह वृक्ष स्वय तुझे स्वतन्त्र कर देगा । माली आएगा । वह अपनी अगुलियो से तुझे प्राप्त कर, माला मे पिरोकर, महान् व्यक्तियो के गले मे तेरा स्थान बना देगा । तब तू अमर हो जाएगा । सुमन ! तू इसी मार्ग को अपना और वृक्ष से लगा रह ।

४ : स्वतन्त्रभारतगीः

, स्वस्य शासनमभूलुप्तपरशासने
 भारते भारतीयरभीष्टम् ।
 विस्मृता तात्त्विकी प्राणदा सस्कृति,
 लब्धुमपि केन चेत् प्रकृष्टम् ॥१॥
 कोपि नेच्छतितमा शासन स्वात्मनि,
 नात्मजयमिन्द्रियाण्यपि यत्तानि ।
 लालसापरवशा स्वार्थसयतदृशो,
 नैव पश्यन्ति ऋषिभाषितानि ॥२॥
 वाचि गौरवकथा पूर्वजाना गुरु-
 रगुरुरास्थापि नो कार्यकाले ।
 स्थितिरिदानीन्तनी हन्त । जटिलाऽखिला,
 शान्तिराम्नापि सकल्पजाले ॥३॥
 नेतृत्वारज्ञभूदृष्टिमाकर्षति,
 चेतनाव्यापि मिथ्यामहत्वम् ।
 जीवन भोगलिप्साशतव्याकुल,
 स्मर्यते कैरहो । त्यागतत्वम् ॥४॥
 शुष्कतर्केरल ताडिता तर्जिता,
 लुप्तशीलाह विश्वासवीणि ।
 रीतिराचारगा शस्यते न क्वचिद्,
 धुणजनव्याहता साधुनीति ॥५॥

हन्त ! मृगतृष्णया मोहित जगदिद,
नापवादस्ततो भारतोऽपि ।
कोऽपि नाध्यात्मिका गुरुरभूदीदृशः;
किं न तत्त्व विलोकेत सोऽपि ॥६॥

सग्रहः स्वल्पको वर्धता सयम ,
प्रोच्चजीवनमनेनैव भूयात् ।
तत्त्वतन्त्रा स्थितिर्भाविनी वस्तुतो,
भद्रमध्यात्मवादस्य भूयात् ॥७॥

भारत मे दूसरो का शासन लुप्त हुआ और भारतीय जनता का अभिप्रेत स्वशासन प्राप्त हुआ । किन्तु विस्मृत, तात्त्विक और सजीवनी तुन्य भारतीय संस्कृति को पुन व्याप्त करने के लिए किसने अपने मन को उत्साहित किया ?

अपने पर अनुशासन और आत्मविजय करना कोई नही चाहता । इन्द्रिया भी सयत नही है । सब मनुष्य लालसा के वशीभूत हैं और सबकी दृष्टि स्वार्थ-परक है । वे ऋषि-वाणी पर ध्यान नही देते ।

मनुष्यों की वाणी मे अपने पूर्वजों की महान् गौरव-गाथा है किन्तु कार्यकाल मे उस पर किंचित् भी आस्था नही है । आज की सारी स्थिति जटिल है । सकल्प-जाल मे शाति मान ली गई है ।

नेतृत्व की रगभूमि सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है । क्षूठा महत्व व्यक्ति के कण-कण मे व्याप्त है । जीवन भोग की सैकडो लिप्साओ से भरा हुआ है । ऐसी स्थिति मे कौन त्याग को याद करे ?

विश्वास का मार्ग शुष्क तर्कों से ताढ़ित और तर्जित होकर लुप्तशील वाला हो गया है । आचारायुक्त रीति कही भी प्रशंसित नही है । श्रेष्ठ नीति घुण जैसे लोगो द्वारा व्याहृत हो रही है ।

खेद है कि यह समूचा जगत् मृगतृष्णा से मोहित ही रहा है । भारतवर्ष भी इसका अपवाद नही है । ‘भारत जैसा आध्यात्मिक गुरु कोई दूसरा देश नही था’— इस तत्त्व को मनुष्य क्यो नही देखता ?

सग्रह कम हो और सयम बढे—इससे ही जीवन उन्नत हो सकता है । तब ही वस्तुत स्वतन्त्रता की स्थिति होगी और अध्यात्मवाद फलेगा-फूलेगा ।

५ : विनयपत्रम्

महते यात्रिणे यात,
 भावा । शब्दाश्च सप्रति ।
 सद्बैद्याय शिवाद्याय,
 तुलसीप्रवराय मे ॥१॥

हे मेरे भावो । शब्दो । तुम अभी महान् यात्री, सद्बैद्य और कल्याण की सपदा से सम्पन्न श्रीमद् आचार्य तुलसी के पास जाओ ।

यस्योच्चैस्त्व शिखरिशिखर लङ्घयित्वाऽभियाति,
 यस्य प्रेम स्पृशनि हृदय नावृत मानवानाम् ।
 यस्याश्वायो दिशति सुदिश त्राणचिन्तारताना,
 चेतो । याहि प्रकृतपुरुष त प्रणन्तु महान्तम् ॥२॥

मन । तू उन महान् प्रकृत पुरुष श्री तुलसी को प्रणाम करने के लिए जा जिनकी उच्चता पर्वतों के शिखरों को लाघकर अभियान कर रही है, जिनका अनावृत प्रेम मनुष्यों के हृदय का स्पर्श करता है और जिनका आश्वासन रक्षा की चिन्ता में आतुर प्राणियों को सही दिशा देता है ।

दृष्टप्रेक्षा भवति निकट दूरतो नापि वार्ता,
 कायस्पर्श सविधविपयो दूरता दूरतैव ।
 अग्ने पृष्ठे भवति करण दूरदेशे हि चेतो,
 यत्सान्निद्य जनयति निजैर्जातिमज्ञातमन्यै ॥३॥

जो निकट होता है उसे दृष्टि से देखा जा सकता है । जो दूर होता है उससे वात भी नहीं की जा सकती । निकटता होने से काया का स्पर्श भी हो सकता है । दूरी दूरी ही है । दूर देश में आगे-पीछे केवल एक चित्त ही साधन होता है जो

अपने निजी व्यक्तियों के साथ निकटता पैदा करता है। यह दूसरे नहीं जान पाते।

नोपादान व्रजति मनुजो नाम पश्यन्तिमित्त,
शाब्दे लोके व्यवहृतिपरे शब्द एव प्रमाणम् ।
भावालोका प्रकृतिपट्टो यात शब्दास्तदर्थम्
देवार्थय ज्ञपयत परा वन्दना नम्रभावाम् ॥४॥

निमित्त कारण को देखता हुआ मनुष्य उपादान कारण को प्राप्त नहीं होता। इस व्यावहारिक और शांचिक लोक में शब्द ही प्रमाण हैं। इसलिए भावना के आलोक से आलोकित तथा प्रकृति में पट्ट शब्दों । तुम आचार्य तुलसी के पास जाओ और हमारी विनम्र और उत्कृष्ट वन्दना को निवेदित करो।

यस्य स्वास्थ्ये निहितमतुल स्वास्थ्यमूष्ठवं जनाना,
तस्मै पुण्य ज्ञपयत सुखप्रश्नमिष्ट नितान्तम् ।
शब्दाधीना वयमिह यत साम्प्रत दूरदेशो,
तद् युज्माभि समुचितविधि प्रातिनिध्य विधेयम् ॥५॥

जिनके स्वास्थ्य में जनता का सम्पूर्ण स्वास्थ्य निहित है, उन पूज्य तुलसी के पास जाकर तुम सदा हमारा सुख-प्रश्न ज्ञापित करो। हम दूर प्रदेश में स्थित होने के कारण शब्दों के अधीन हैं। इसलिए शब्दों । तुम हमारा समुचित ढग से प्रतिनिधित्व करो।

सानन्दा स्मो वयमिह तव प्राण्य वाणी प्रशस्ता,
सोल्लासा स्मो वयमिह मन स्वास्थ्यमासेवमाना ।
सोद्योगा स्मो वयमिह तनुस्वास्थ्यमुच्छ्वासयन्त,
सोत्साहा स्मो वयमिह सदा लेखनी सस्पृशन्त ॥६॥

गुरुदेव। आपकी प्रशस्त वाणी को प्राप्त कर हम यहा आनन्द में हैं। हम मानसिक स्वास्थ्य को धारण करते हुए उल्लसित हैं। हम शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम आज लेखनी का स्पर्श कर, आपको कुछ लिखते हुए पूर्ण उत्साहित हो रहे हैं।

कार्यं किञ्चित्प्रगतिमगमत्तेन तुष्याम एव,
कार्यं किञ्चिवन्न कृतमपि तत्पूर्तिमानेतुमुत्का ।

गन्तव्ये स्मो वयमिह गतास्तत्र यास्यन्ति पूज्या ,
गन्तव्योऽयं विधिरतितरा नास्ति गन्तव्यमन्यत् ॥७॥

कार्य में कुछ प्रगति हुई है, इसका हमे सतोप है। अभी जो कुछ कार्य शेष है, उसको पूर्ण करने में हम उत्सुक हैं। जहा हमे पहुचना था, वहा हम पहुच गए हैं और पूज्यश्री भी वही आएगे। यह विधि ही सर्वथा गन्तव्य है। इसके अतिरिक्त कोई गन्तव्य नहीं है।

कष्टापात् प्रथममध्वत्पञ्चकर्मप्रथाया,
स्नेहप्राप्ति क्व खलु सुलभा स्वेदन क्वास्ति लभ्यम् ।
यत्प्राप्ताना भवति वमन कष्टमामाशयाय,
शुद्ध पक्वाशय इह विना स्यान्नवा रेचनेन ॥८॥

आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार मैंने पञ्चकर्म करवाए। उस प्रणाली में पहले-पहल बहुत कष्ट हुआ। स्नेह प्राणियों के लिए कहा सुलभ है? स्वेदन भी कहा प्राप्त होता है। इन दोनों के होने पर वमन होता है। वह आमाशय के लिए कष्टदायी होता है। रेचन के विना पक्वाशय शुद्ध नहीं होता।

उत्तीर्णोऽयं जलधिरधुना तीरमस्मि श्रितोऽहं,
कल्पारम्भो भवति नवमीवासरे पुण्ययोगे ।
सेवाभावो मुनिगणगत कल्पनादुर्लभोऽसी,
साध्वीयोगात्सुविधिरभवत्तनिदान सुदृक्ते ॥९॥

मैं इस पञ्चकर्म के समुद्र को पार कर किनारे पर आ पहुचा हूँ। इस पुण्य नवमी के दिन कल्प का प्रारंभ हो रहा है। सहयोगी मुनियों ने जो सेवा की है उसकी कल्पना भी दुर्लभ है। माध्वियों का भी उचित सहयोग रहा। यह सब आपकी सुझिट का ही परिणाम है।

आचार्यश्रीप्रवरतुलसीपुण्यसान्निध्यमाप्ता ,
चम्पालालप्रभृतिमुनयो वन्दनीया यथार्हम् ।
अत्रत्याना मनसि लपित ते विदन्तु प्रयोग्य,
अत्रत्याना मनसि लपित नेयमस्माभिरिष्टम् ॥१०॥

आचार्यप्रवर श्री तुलसी के निकट रहने वाले मुनि चम्पालालजी (सेवाभावी) आदि मुनिवृन्द को यथायोग्य वन्दना, सुखपृच्छा। यहा पर स्थित मुनियों के मन में

२२ बहुता तुना

पिछमान वन्दना-गुणपृच्छा की भावना को वहा के मुनियून्द यथायोग्य जान से और हम यहा म्यत मुनि वहा के मुनिगणों की मानसिक भावना को प्रहृण पर नेंगे।

[जाचार्य-वी तुननी को प्रदत्त पत्र—राजनगर (भेवाड) वि० स० २०१७ ज्येष्ठ शुक्ला ६]

६ : मेघाष्टकम्

लोलालोला पयोदाइचपलगतिकला व्योमिन नीले नटन्तो,
 विद्युल्लेखाविहीना हृतजलधिजला प्रायशो गर्जिशून्या ।
 आरुढा गन्धवाह वृतभगणरुचो ज्योतिषा दस्यवो हि,
 स्तंन्ये दाने च तुल्यो विधिरिति तिमिर मौनिता गोप्यता च ॥१॥

बम्बई के चपल गति करने में निपुण चचल मेघ नील-नभ में नाच रहे हैं ।
 उन्होंने पास वाले समुद्र से पानी चूराया है । इसलिए वे हाथ में विद्युत् का दीप
 लिये विना ही अधकार में चुपचाप चले जा रहे हैं । वे ज्योति के शत्रु वादल पवन
 पर आरुढ होकर ज्योतिष्वक को आवृत कर रहे हैं । क्योंकि चोरी और दान
 की विधि एक-जैसी होती है । दोनों में अप्रकाश, मौन और गुण्ठता—ये तीनों
 होते हैं ।

सतप्ता भूविभागा हुतवहसदृशा यत्र धूलीप्रदेशे,
 विन्दन् विन्दन् प्रतीक्षा विदधति सतृष्ट दह्यमाना भलाभि ।
 तत्राम्भोदावलोको न भवति सुलभो यत्र सिन्धोर्लहर्य-
 स्तत्रैते भूरि दृश्या ऋतमिति सकला पूर्णमापूरयन्ति ॥२॥

जिस मस्तक प्रदेश में सूर्य के आतप से भूमि अग्नि की तरह तप उठती है और
 वहा के लोग ताप से झूलसते हुए वूद-वूद के लिए सतृष्ण नेत्रों से प्रतीक्षा करते हैं,
 वहा मेघ का दर्शन भी सुलभ नहीं होता । किन्तु जहा समुद्र की लहरें उछलती
 रहती हैं, वहा वादलों का समूह आकाश में मड़राता रहता है । यह सत्य है कि
 सभी व्यक्ति भरे हुए को ही भरते हैं ।

दृष्ट स्पष्ट मरी ते प्रतनुकपयसा टोपमारोपयन्तो,
 वर्षन्ति अवल्पमम्बु स्तनितविलसितैभापयन्ति किशोरान् ।

रौद्र रूप सृजन्त कथमपि कुटिल मोहमया न दृष्टा,
सारे नाडम्बरो यद् बहिरूपकरण रच्यते स्वल्पसारै ॥३॥

मैंने मरभूमि में यह स्पष्ट देखा है कि थोड़े पानी वाले बादल बहुत आडम्बर करते हुए आकाश में उमड़ते हैं, गर्जन करते हुए बालकों को डराते हैं, किन्तु बहुत कम पानी वरसाते हैं। यहा बम्बई में मैंने उन्हें किसी प्रकार का कुटिल रौद्र रूप धारण करते हुए नहीं देखा। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जो सार-युक्त होता है उसमें कोई आडम्बर नहीं होता और जो स्वल्प सारवाला होता है वही बाहरी उपकरणों की रचना करता है, आडम्बर दिखाता है।

सिन्धोरादाय नीर विदधति मधुर क्षारभाव व्युदास्य,
सिञ्चन्तीलामशेषा सुबहुलसलिला आपगा ससृजन्ति ।
अज्ञानारम्भ एष प्रकृतिविरचितस्तेन केचिद् रुदन्ति,
वर्षभावे तदन्ये जलबहुलतया पापमज्जानमुच्चं ॥४॥

बादल समुद्र से पानी लेकर, उसके खारेपन को मिटाकर भीठा बना देते हैं। वे सारी पृथ्वी को पानी से सीचते हैं और प्रचुर पानी वाली नदिया प्रवाहित ही उठती हैं। वे अनेक गावों को बहा ले जाती हैं। प्रकृति द्वारा विरचित यह अज्ञान का ही फल है। इससे कई लोग वर्षा के अभाव में तो कई लोग वर्षा की अति से रोते हैं। यह सत्य है—अज्ञान बहुत बड़ा पाप है।

ग्रीष्मो नीतो निधनमभितो येन तद्राज्यलक्ष्मी-
धर्वस्ता चक्रे रसमवनिग शोपयित्वा प्रकामम् ।
हा ! कि जात सहजसुलभ पापिनोन्तेन पाप-
मन्त नेतु स्फुरति धिषणा शाश्वतो माकर्सवाद ॥५॥

बादलों ने उस ग्रीष्म ऋतु को नष्ट कर डाला जिसने पृथ्वी के रस का प्रचुर शोषण कर वर्षा की राज्यलक्ष्मी को ध्वस्त किया था। हा ! यह क्या सहज सुलभ हो गया है कि मनुष्य की बुद्धि पाप का अन्त करने के लिए पापी का अन्त करने की दिशा में स्फूर्त होती है। क्या माकर्सवाद शाश्वत नहीं है ?

क्षणेऽध्वान शुष्का स्फुटमपि नभो धूपललित,
क्षणे मेघाच्छन्त तदह खलु ते नीरभरिता ।
अये मेघा ! नैतद् विदितमपि सर्वोदर्धमटता,
न विश्वासश्चाप्यो भवति महता चञ्चलधियाम् ॥६॥

वम्बई में हमने देखा कि क्षणभर के लिए सारे मार्ग सूखे हुए हैं। आकाश स्वच्छ और धूप से ललित है। क्षणभर के बाद देखा कि सारा आकाश मेघ से आच्छान है और वे मेघ जल से भरे-पूरे हैं। हे मेघ ! तुम सबसे ऊचे धूमते हो, फिर भी तुम्हे यह जात नहीं है कि चचलवृत्ति वाले, महान् होते हुए भी, जनता का विश्वास नहीं पा सकते ।

आश्रित्यानिलमूर्धर्वगा जलमुचो जानन्ति तत्त्वं न तत्,
कुर्वन्तो गग्रनाङ्गणे चपलताकेलि हरन्ते मनं ।
स्तोकेनैव पलेन भूमिपतनं ते यान्त्यतकर्यं ध्रुव-
मन्यालम्बनतो यदूर्धर्वगमनं तन्नास्ति रिक्तं भयात् ॥७॥

मेघ पवन के आश्रय से बहुत ऊचे चले जाते हैं। वे तत्त्व को नहीं जानते। वे आकाश में चपल कीड़ा करते हुए लोगों का मन हर लेते हैं। वे थोड़े ही समय में अतर्कित रूप से भूमि पर गिर जाते हैं, क्योंकि दूसरों के सहारे ऊचा चढ़ना खतरे से खाली नहीं होता ।

धान्य येष्यो नयति कृषिको जीवनं सर्वलोकं,
शैत्य वातो नवरसमग्रं स्नेहमूर्वीं प्रकर्षम् ।
जातो नूनं जलधरसुहृत् केवलं यन्मयूरं,
गम्य तस्माद् हृदयमितरद् भिन्नमावश्यकत्वम् ॥८॥

मेघों से कृषक धान्य पाता है, सारे प्राणी जीवन पाते हैं, पवन ठड़क तथा वृक्ष नया रस प्राप्त करते हैं और भूमि प्रचुर स्निग्धता पाती है। किन्तु इतना होने पर भी जलधर का सुहृद् केवल मयूर ही बना है। इससे यह सत्य अभिव्यक्त होता है कि हृदय भिन्न होता है और आवश्यकता भिन्न ।

(वि० स० २०११ चातुर्मासि वम्बई)

७ : समुद्राष्टकम्

जलकणींविहितो जलधिर्महान्,
 विपुलता फलिता ललिता ततः।
 पुलिनविन्दुमूपेक्ष्य स गच्छति,
 किमिति हा ! महिमा महतामसौ ॥१॥

पानी की वूदो ने समुद्र को महान् बनाया और उन्ही के कारण उसकी विपुलता फलित हुई । किन्तु समुद्र वूदो की उपेक्षा कर चला जा रहा है ।^१ क्या महान् अविक्तयो की यही महत्ता है ?

जलनिधे । सरितामपकर्षण,
 सृजसि तेन महानिति गोयसे ।
 वत । निरर्थकसग्रहपद्धति-
 रूपनतास्ति तया जगती दुता ॥२॥

समुद्र ! तुम नदियो का अपकर्षण कर महान् बने हो । खेद है कि निरर्थक सग्रह की पद्धति चल रही है, इसीलिए विश्व पीडित हो रहा है ।

वहुलता न भवेन् मधुरा कवचि-
 उजलधिरेष विभाति निर्दर्शनम् ।
 मधुरिमा सृजति ध्रुवमल्पता,
 जलद एष विभाति निर्दर्शनम् ॥३॥

^१ जब समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं, तब कुछ वूदें इधर-उधर विखर जाती हैं । कवि कहता है कि वह समुद्र इन वूदों की परवाह किए विना ही चला जाता है ।

अधिकता कही भी मधुर नहीं होती, इसका स्पष्ट उदाहरण है समुद्र और अल्पता मधुरता का सूजन करती है, इसका उदाहरण है वादल।

जलनिधिर्वसुधामुपसर्पति,
सुरपथ लहरी परिचुम्बति ।
न खलु वेत्ति कृशानुभवा हि सा,
न तु नुताऽपि च शून्यगतोच्चता ॥४॥

समुद्र भूमि पर उपसर्पण करता है और तरग आकाश को छूने लगती है। उसका अनुभव थोड़ा है। वह नहीं जानती कि दूसरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी शून्य को उच्चता प्राप्त नहीं होती।

नयसि नयति निम्न यद् गुरु त्व तुलापि,
प्रकटमहहदोषोऽय द्वयोनिविशेष ।
तदिह न तुलितो नो तोयवाहुल्ययोगात्,
सदृशचरितयुग्मे क कथ तोलयेत् कम् ॥५॥

समुद्र ! जिस प्रकार तुम भारी वस्तु को नीचे ले जाते हो उसी प्रकार तुला भी भारी वस्तु को नीचे ले जाती है। दोनों में यह दोष स्पष्ट और समान है। इसीलिए तुम अभी तक तुलित नहीं हुए हो। तुम विशाल जलराशि हो इसलिए नहीं तुले, ऐसा नहीं है किन्तु जहा दोनों सदृश चरित वाले हो, वहा कौन किसे तोले ?

भवति च नववेला मूर्तसर्घर्ववेला,
तदिह जलधिवेला काल एव प्रमाणम् ।
अमितसलिलराशिर्नेकधा याति याति,
दृष्टिदृष्टिरुद्धो दुर्लभो हि विकास ॥६॥

यह स्पष्ट है कि नई वेला सर्घर्व की वेला होती है। इसका प्रमाण है ज्वार-भाटे का समय। उस समय अमित जलराशि अनेक बार तट पर आ टकराती है और चली जाती है। उसका गमन और आगमन चट्टानों से अवरुद्ध होता है। यह सच है कि विकास अत्यन्त दुर्लभ होता है।

कथय कथय विद्या क्वाम्बुधे ! सावधीता,
चपलपवनलोलोऽपि स्थिर्ति लघसे न ।

न खलु न खलु विद्यामदिरे मानवाना,
मिलति कठिनकाले स्वव्रताभ्यासशिक्षा ॥७॥

समुद्र ! तुम चपल पवन के द्वारा चचल होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने यह विद्या कहा से सीखी ! आज के विद्यालयों में मनुष्यों को आपत्तिकाल में भी अपने व्रतों में दृढ़ रहने की शिक्षा कहा मिलती है ?

सलिलमपि सुधा स्याद् मन्थनेनेति तत्त्व-
ममृतमपि विप स्याद् रुद्धवृत्त्येति तथ्यम् ।
उदधिरपि समन्थोऽसूत रत्नानि सूक्ष्मिति ,
विगलितपरिवर्त क्षारतामेप याति ॥८॥

मन्थन से पानी भी अमृत बन जाता है और रुद्ध—अवरुद्ध होने से अमृत भी विप हो जाता है—ये दोनों तथ्य हैं। समुद्र का मन्थन किए जाने पर उसने रत्न दिए। किन्तु जब मन्थन रुक गया, उसमें परिवर्तन होना बन्द हो गया, तब वह पड़ा-पड़ा खारा बन गया।

(विं स० २०११ चातुर्मास वम्बई)

८ : दुर्जनचेष्टितम्

कोपारुणमिव रक्त,
 भूत्वा त्वामीक्षतेऽहं यत्पद्मम् ।
 तदपि हि तेन प्रीति,
 कुरुषे भानो ॥५॥ वैचित्र्यम् ॥१॥

हे सूर्य ! यह कमल तुम्हे कोधारण होकर देख रहा है, फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो, यह वैचित्र्य है ।

अभ्युज । कि पश्यसि नो,
 दुराचरित त्वममुव्य गगनमणे ।
 त्वया सूजन्नपि मैत्रो,
 त्वद्दुत्पत्तिहेतु शोषयति ॥२॥

कमल ! तुम क्या इस सूर्य के दुराचरण को नहीं देखते ? वह एक ओर तुम्हारे साथ मैत्री करता है और दूसरी ओर तुम्हारी उत्पत्ति के मूल कारण—कीचड़ को सुखाता है ।

मा विश्वसिहि मधुकृन् ।
 मदर्थमिन्दीवर प्रफुल्लमिति ।
 एतत्सवितुदर्शन-
 लालसमेव स्फुटोभवति ॥३॥

भ्रमर ! तुम कभी यह विश्वास मत करना कि यह कमल मेरे लिए खिला है । सच तो यह है कि यह कमल सूर्य के दर्शन करने की लालसा से खिला है, तुम्हारे लिए नहीं ।

कस्यचिदेव	वचन-
श्रवणात् तरणिंगाम सहसाऽस्तम् ।	
सकुचित्	नलिनेन,
गतमन्यथ	द्विरेफेण ॥४॥

किसी दुर्जन व्यक्ति के ये वचन सुनकर मूर्यं अस्त हो गया, कमल मिकुड गया और ब्रह्मर अन्यत्र चला गया । (यह देख दुर्जन व्यक्ति अन्यत्र प्रमन्न हुआ ।)

विरह्	मोद्दुमनीश,
इव रविरुदित् प्रकाशते कमलम् ।	
भृङ्गो	गुञ्जारवति,
निष्फलम्तन्मनोरथतरु ॥५ । ।	

विरह को भहने से अमर्थ होता हुआ मूर्यं गुन उदिन हुआ, कमल खिल उठा और माँग गुजारव करने लगा। यह देख उम दुर्जन व्यक्ति ल मनोरथ निष्फल हो गया ।

(वि० ग० १६६८ चापामनी)

६ : पितृप्रेम

नीर मत्तो नीत,
नाश्रयोऽपि वर्तने तव क्वापि ।
आकृत्याऽपि श्यामो,
गर्जसि कस्मान् मुधा मेघ ॥१॥

समुद्र ने कहा—‘मेघ ! तुमने पानी मेरे से लिया है । तुम्हारा कही भी आश्रय नहीं है । तुम आकृति से भी काले हो, फिर भी तुम व्यर्थ ही क्यों गरजते हो ?

क्षार मधुर कृत्वा,
तव वारि तेनैव सतोष्य जनान् ।
पुनरपि ते वितरामि,
तस्माद् गर्जम्यह न मुधा ॥२॥

मेघ ने कहा—‘समुद्र ! तुम्हारे खारे पानी को मीठा बनाकर लोगों को देता हूँ और उससे वे सतुष्ट होते हैं । वही पानी तुम्हे (नदी-नाले के माध्यम से) पुन वितरित कर देता हूँ । इसीलिए मैं गर्जन करता हूँ । मैं व्यर्थ ही नहीं गर्जता ।

पुत्रस्तव सकलक्
स्तनुजा चपला च तत्पति कृष्ण ।
क्षारमय सकलोऽसि,
गर्जसि कस्मान् मुधा सिन्धो ॥३॥

मेघ ने कहा—‘समुद्र ! तुम्हारा पुत्र चन्द्रमा सकलक है, पुत्री (लक्ष्मी) चपल है और उसका पति कृष्ण है—काला है । तुम सर्वात्मना क्षारमय हो । इतना होने पर भी तुम व्यर्थ ही क्यों गर्जन करते हो ?

जगदानदविधायी,
परोपकाराय जगति चतुरतर ।
तव तुल्यो मम तनुज ,
तस्माद् गर्जाम्यहं न मुघा ॥४॥

समुद्र ने कहा—‘मेघ ! जगत् को आनन्दित करने वाले, परोपकार करने मे
अत्यन्त पट्ट तुम भी तो मेरे ही पुत्र हो । इसीलिए मैं गर्जन करता हू । मेरा गर्जना
व्यर्थ नहीं है ।

(वि० स० १६६८ माघ—मेलूसर)

१० : निकषरेखा

दीप

दीप ! प्रकाशयसि रे परवस्तुजात,
 द्रष्टु स्वरूपमपि यद् मुकुरे यतस्व ।
 स्नेहापशोषणतया त्वयि भास्वरेऽपि,
 य कालिमा न हि कलङ्कपद किमत्र ॥१॥

दीप ! तुम दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करते हो । तुम अपना स्वरूप काच में
 देखने का यत्न करो । तुम स्वयं चमकीले हो, किन्तु स्नेह (तैल) का शोषण करने
 के कारण तुम्हारे भें कालिमा आ गई है । क्या यह तुम्हारे लिए कलक नहीं है ?

आलोकवानसि वर गृहरत्न ! किन्तु,
 कीर्ति न गातुमभिमानिवरोऽहमिच्छु ।
 कान्ताकरागुलिविकम्पनमध्यवासि,
 त्वज्जीवन च मरण किमिद तवार्हम् ॥२॥

हे प्रदीप ! तुम प्रकाशवान् हो, किन्तु स्वाभिमानी में तुम्हारी कीर्ति का
 गान नहीं करना चाहता । क्योंकि तुम्हारा जीवन और मरण स्त्री की अगुलि के
 कपन पर टिका हुआ है । क्या यह तुम्हारे योग्य है ?

तैल पूर्ण वर्त्तिरुच्चं छृतास्या,
 सूक्ष्मो वात. पावक पावनात्मा ।
 चित्र चित्र नो तथापि प्रदीपो,
 वृत्वस्तोम भूमिसाद् यत्तनोति ॥३॥

दीपक में तैल भी है और ऊचा मुह किए खड़ी वाती भी है । मन्द पवन चल

रहा है। पवित्र ज्योति जल रही है। यह आश्चर्य है कि फिर भी दीपक अधकार को नष्ट नहीं कर रहा है।

सूर्य

सातङ्कु
कुरुपेऽय भूगृहमहो रे कोऽसि ? भास्वानह,
छिद्रान्वेषक ! कि तवास्त्यविषय पृष्ठ न मे मुञ्चसि ।
दोष पश्यसि नात्मन कथमरे ! पश्यन्त वा पश्यसि,
विघ्नस्त्व मम साम्यकर्मणि हहा ! धिक् पापिना चेष्टितम् ॥४॥

सूर्य ने अधकार से कहा—‘अरे ! तुम इस भोहरे को आत्कित करते हो ?’ अधकार ने पुछा—‘तुम कौन हो ?’ सूर्य ने कहा—‘मैं सूर्य हूँ।’ अन्धकार बोला—‘छिद्रान्वेषक ! ऐसा कोई विषय है, जिसे तुम नहीं छूते ? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते ?’ सूर्य ने कहा—‘अरे ! तुम अपना दोष नहीं देखते या देखते हुए भी नहीं देखते !’ अन्धकार ने कहा—‘मेरे अस्तित्व में समता का सान्नाय्य रहता है—कोई ऊचा-नीचा, काला-गोरा नहीं दीखता। सूर्य ! तुम मेरे इस समता-कार्य के विघ्न हो !’ धिक्कार है दुष्ट व्यक्तियों की चेष्टाओं को ।

ग्रीष्मे भानोररुणकिरणै शुष्यमाणे हि पके,
सम्यग्बुद्ध विकलनिनदैभस्त्रिता कर्मकाण्डम् ।
क्षुद्रोद्धारे श्रयति सलिल स्वात्मना गर्तवास,
तेनैवाद्य प्रकृतिमुखरैर्दूरेगर्गीयमानम् ॥५॥

ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तेज किरणों से तप रहा था। उसके ताप से कीचड़ सूखने लगा। तब उस कीचड़ में बमने वाले मेढ़कों ने व्याकुल शब्दों में कहा—‘हमने प्रकाशवान् व्यक्तियों के कर्मकाण्ड को देख लिया है। वे दूसरों को कष्ट देने में रस लेते हैं।’ इतने में उन क्षुद्र जीवों का उद्धार करने की कामना से पानी ने अपने आपको नीचे गढ़े में गिराया और तब मेढ़क हर्षित हो उठे। इसीलिए आज भी वर्षाऋतु में प्रकृति से बाचाल मेढ़क पानी का यशोगान गाते रहते हैं।

सूर्याच्छादयसि ग्रहाननुकृतिर्दीपिस्य वा प्राकृत,
मन्ये कश्चन नास्ति ते प्रियसुहृद् यस्त्वा हिते योजयेत् ।
जातिद्वेपपरम्परा विकसिता नीचेन तत्कर्मणा,
हस्यन्ते तिमिरेऽपि दृश्यतनुभिस्तेजासि ते तारकैः ॥६॥

सूर्य ! तुम सब दूसरे ग्रहों को आच्छादित कर देते हो । यह दीप का अनुकरण है या तुम्हारा स्वभाव ? मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है जो कि तुम्हें हितकारी कार्य में योजित कर सके । तुम्हारी इस नीच क्रिया से जाति-द्वेष की परम्परा विकसित हुई है । इसी बात से ये अधकार में दीखने वाले तारे तुम्हारे तेज की हसी उड़ा रहे हैं ।

तटस्थ

आलोक स्वस्य पूषा प्रथयति पृथुल वासरे भास्वरात्मा,
रात्रौ गाढान्धकार प्रसूमरकरण गाहते भूमिमेताम् ।
नालोको नान्धकारो भवति च समय सन्धिवेलैव तादृग्,
दोषेर्मुक्ता यदि स्युन्त खलु गुणगणैश्चापि के ते तटस्था ॥७॥

सूर्य प्रकाशी है । वह दिन में विपुल प्रकाश को फैलाता है । रात्रि में सघन और व्यापक तमोमय शरीरवाला अन्धकार सारी पृथ्वी पर फैल जाता है । सध्याकाल ही एक ऐसा समय है, जिसमें न अधकार होता है और न प्रकाश । ऐसे कीन तटस्थ व्यक्ति हैं जो दोष-मुक्त हो और साथ-साथ गुण से भी शून्य न हो ?

लक्ष्मी

स्वकीया परकीया स्यु,
परकीया अपि स्वका ।
विरहेऽविरहे पद्मे !,
तव केय विचित्रता ॥८॥

लक्ष्मी ! तुम्हारे अभाव में 'अपने' 'पराए' हो जाते हैं, और तुम्हारे भाव में 'पराए' भी 'अपने' हो जाते हैं । यह तुम्हारी कैसी विचित्रता !

पद्मे ! कृथा मेति वृथाभिमान,
मत्स्पर्शंतो ही मनुजा मदान्धा ।
यत्राऽविवेकस्य भवेन्नसङ्गो,
न तत्र शक्ति सफला तवैका ॥९॥

लक्ष्मी ! तुम यह कूठा अभिमान मत करो कि तुम्हारे स्पर्श से मनुष्य

मदान्ध हो जाते हैं। जहा अविवेक नहीं होता वहा तुम्हारी एक भी शक्ति सफल नहीं होती।

क्षीरोदतनये । त्वयि,
कटुताऽस्त न वैति वैति तव रसिक् ।
व्यक्त पश्याम्यस्मिन्,
नो जाने तेऽस्य वा दोष ॥१०॥

लक्ष्मी! तुम्हारे मे कटुता है या नहीं, यह तुम्हारा-रसिक व्यक्ति ही जान सकता है। मैं स्पष्ट देखता हूँ कि तुम्हारे रसिक मे कटुता होती है। मुझे नहीं पता कि यह दोष तुम्हारा है या उसका?

लाघवम्

लघु यदुच्चैर्नयसे गुरुच्च,
नीचैस्तुले । य तव दोष उक्त ।
लघृत्वमुच्चैर्गमनस्य हेतु,
किन्नेति शिक्षेत जनस्ततोऽपि ॥११॥

हे तुले! तुम लघु (हल्की) वस्तु को ऊपर और गुरु (भारी) वस्तु को नीचे ले जाती हो, यह तुम्हारा दोष है।

तुला ने कहा—अरे! मेरे इस कार्य से क्या जनता इतना भी नहीं सीख सकती कि लघुता (हल्कापन) ऊपर जाने का हेतु है?

विवेक

पयोधरस्य सततिस्तता सरोवरादिकै-
हंठात् स्वमध्यगापि यन्निरर्थक बहिष्कृता ।
प्रयोजन विनाप्यहो धृताम्बुराशिना स्वय,
पर. परः स्वक स्वकः प्रतीयते ततो जने ॥१२॥

मेघ ने विपुल धाराओं से पानी बरसाया। सरोवर ने उस पानी को लिया किन्तु जो निरर्थक था उसे बाहर ढकेल दिया। समुद्र ने यह देखा। उसने विना

प्रयोजन के ही उस पानी को अपने में समा लिया। यह सच है—आद्विर अपना अपना होता है और पराया पराया।

माधुर्यम्

जीवनहरण	स्तनित,
वर्षणमात्मनीत्यादि	घनकार्यम् ।
सर्वं सहते	सिन्धु-
र्मधुरीकरणगुणमैक्यैकम्	॥१३॥

मेघ का कार्य है—समुद्र से पानी चुराना, गर्जना और वर्षा करना। समुद्र यह सब इसलिए सहता है कि मेघ में खारे पानी को भीठा बनाने का एक महान् गुण है।

कवि-दार्शनिकसंगमः

आनन्दस्तव रोदनेऽपि सुकवे ! मे नास्ति तद्व्याकृती,
दृष्टिदर्शनिकस्य सप्रवदतो जाता समस्यामयी ।
किं सत्य त्वितिचिन्तया हृतमते क्वानन्दवार्ता तव,
तत् सत्य मम यत्र नन्दित मनो नैका हि भूरावयो ॥१४॥

एक दार्शनिक ने कवि से कहा—‘कविशेषर ! तुम्हारे रोने में भी आनन्द है और आनन्द की व्यवस्था करने में भी मुझे आनंद नहीं आता। मैं जैसे-जैसे आनंद को समझने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही मेरी दृष्टि समस्याओं से भर जाती है।’

कवि ने कहा—‘दार्शनिक ! तुम इस बात में उलझ जाते हो कि सत्य क्या है ? तुम्हारी दुर्द्धि उसी में लग जाती है। तुम्हारे लिए आनन्द की बात ही कहा ? किन्तु मेरा अपना सूक्ष्म यह है कि जिसमें मन आनन्दित हो जाए, वही सत्य है। इससे मेरे लिए सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। दार्शनिक ! तुम्हारी और मेरी भूमिका एक नहीं है।’

महतां कष्टम्

लम्बन्ते तारकास्ते विशदरचितय शून्यतायामिदानी,
भ्राम्यन्त्यद्यापि नित्य विकलवसतयो भास्करख्यातिधुर्या ।
ते के सन्तो जगत्या परहितनिरता ये न जीवन्ति कष्ट,
सौख्य दुष्टान् वृणोति प्रकृति कलुषितान् यत्तम शातिसर्गम् ॥१५॥

ये प्रकाशशील तारे शून्य आकाश मे लटक रहे हैं । अन्यान्य प्रकाशशील ग्रह
भी आज तक इधर-उधर घूमते रहे हैं । जगत् मे ऐसे कौन व्यक्ति है जो परोप-
कार करते हुए कष्ट का जीवन नहीं जीते ? सुख प्रकृति से कलुषित दुष्ट
व्यक्तियो का वरण करता है । अन्धकार शाति का सृजन करता है ।

जाड्यम्

द्वारि द्वारि प्राप्त आलोक एष,
स्नाय स्नाय सूर्यरश्मप्रताने ।
कुड्ये किञ्चिन्नावकाश लभेत,
प्रायो जाड्य ह्यन्धकारानुयायि ॥१६॥

सूर्य के रश्मि-समूह मे नहाकर द्वार-द्वार पर यह आलोक आया है । यह
भीतो मे प्रवेश नहीं पा रहा है, क्योंकि जड (अवरोध पैदा करने वाले) प्राय-
अन्धकार का अनुगमन करते हैं ।

कियान् प्रभेदः ?

अनन्तलीला प्रथमे क्षणे तु,
छद्मौ गृहाणा स्थितिरुत्तरस्मिन् ।
दिने च रात्रौ च कियान् प्रभेद,
इद कपोता हि विदन्ति नान्ये ॥१७॥

कबूतर दिन मे तो अनन्त आकाश मे उडते हैं और रात मे घर के छज्जो पर
आ बैठते हैं । दिन और रात मे कितना अन्तर होता है—यह वे ही जान सकते
हैं, दूसरे नहीं ।

प्रकीर्णम्

न दृष्टोऽध्वा छान्ते वपुरिदमपि स्थूलमतुल,
तुपारस्पर्शेनावयवजडभाव गतवती ।
प्रमीला निद्राणे सति जगति लब्धाभयपदा,
निशा मन्द मन्द व्रजति यदि पौषे किमधिकम् ? ॥१८॥

पौष के महीने में रात धीरे-धीरे चलती (वीतती) है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? वह सघन अधकार में अपना माग नहीं देख पाती और उसका शरीर भी स्थूल होता है (राते बहुत बड़ी होती हैं)। शीत के स्पर्श से उसके सारे अवयव जड़ हो जाते हैं। सारे लोग नीद में सोए रहते हैं और तब वह रात बिना किसी भय के धीरे-धीरे चलती है।

रे रे खर ! तूष्णी भव,
दृष्ट तवककौशलम् ।
दुर्लभा वाग्मिता चेत्ते,
कणौं कि सुलभौ नृणाम् ॥१९॥

एक बार गद्या सामने से रेकता हुआ आया। तब कवि ने कहा—गद्ये ! मौन ही जा। मैंने तेरे बोलने का कौशल देख लिया। यदि तेरी यह वाचालता दुर्लभ है तो क्या मनुष्यों के कान सुलभ हैं ?

अन्धोऽसि तेन जगता न विगर्हणीय-
स्तेनैव विश्वभुवनेऽसि यदन्धकार । ।
दोपोऽपि नापरजनान् परिपीडयन् ही,
कारुण्यभाजनमल सुजनाशयेषु ॥२०॥

हे अन्धकार ! तुम अन्धे हो इसीलिए सारे सासार में गर्हणीय नहीं हो। जो दोप हूमरो की पीडित नहीं करता, वह सुजन व्यक्तियों के लिए करुणा का पात्र होता है।

निन्दामर्हति सोऽर्थवादलुभित श्लाघा न त लिप्सते,
श्लाघ्यस्तत्र विरक्तिमानङ्गृह कियत् कष्टा सतीना गति ।
निन्दा दुर्जनकामिता स्वविपया ज्ञीप्सेद् मुदा सज्जनो,
दुष्टाना खलु जीवित सुमहतामेकाङ्गिपक्षे स्थिरम् ॥२१॥

जो प्रशंसा का लोभी है वह निन्दा के योग्य है। श्लाघा उसके पास जाना नहीं चाहती। और जो प्रशंसा का लोभी नहीं है, वह श्लाघा के योग्य है। पर वह श्लाघा को नहीं चाहता। आश्चर्य है, सतियों (यहा श्लाघा सती के रूप में कल्पित है) की गति कितनी कष्टप्रद होती है।

सज्जन मनुष्य दुर्जन के द्वारा कामित स्वविषयक निन्दा को खुशी से जानना चाहता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों का जीवन महान् पुरुषों के एकाग्री पक्ष पर ही स्थिर रहता है।

गौरव तु गुरोर्भावो,
लाघव च निजात्मन ।
परवस्तुनि क कुर्याद्,
ममत्व मतिमान् पुमान् ॥२२॥

गौरव गुरु का भाव है। लधूता अपनी निजी वस्तु है। कौन मतिमान् मनुष्य पर-वस्तु में ममत्व करेगा?

अस्तगते सवितरि प्रतिभाति चन्द्र-
श्चन्द्रेश्तमावजति भाति सहस्रभानु ।
चित्र किमत्र जगत खलु रोतिरेपा,
कश्चिचन्नयत्युदयमस्तमियर्ति कश्चित् ॥२३॥

सूर्य के अस्त होने पर चन्द्रमा उदित होता है और चन्द्रमा के अस्त होने पर सूर्य उदित होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ससार की यह रीति है कि कोई उदित होता है और कोई अस्त।

बीरोस्म्यह विश्वजयीति वन्धो ।,
मुघाऽभिमान कुरु मा स्वचित्ते ।
जेतु न शक्य कुसुमायुधोपि,
त्वया त्वनङ्गोपि धनेषुणापि ॥२४॥

हे वधो! तुम अपने चित्त में यह व्यर्थ अभिमान मत करो कि मैं बीर हू, विश्वविजेता हू, देखो, तुम अपने वाणो से उस अनग (विना शरीर बाले) तथा फूलों का आयुध रखने वाले कामदेव को भी नहीं जीत सके हो।

नाय चिन्त्य शुक्तिगो वारिबिन्दु,
 काल लब्धवा भौत्तिक भावि रम्यम् ।
 दृष्ट्याऽनक्ष्ये विन्दमाने सदाभा,
 नाशाशाखी छिन्नमूलोऽवगम्य ॥२५॥

सीप मेरि हुआ पानी का बिन्दु समय के परिपाक से सुन्दर मोती बन जाता है, यह कोई अनहोनी वात नहीं है। आभा का अस्तित्व दृष्टि से लक्षित भले न हो, किन्तु उसमे आशा का वृक्ष छिन्नमूल नहीं होता। वह कभी न कभी फल जाता है।

विचारशक्तिर्न च वाचि जाता,
 विचारणा नापि च जल्पनाहर्व ।
 न प्रतिनिध्य किल चेतनस्य,
 जडो विदध्यान् नियम कृतोऽयम् ॥२६॥

वाणी मेरि विचारशक्ति नहीं होती और विचार बोलने मेरि समर्थ नहीं होता। यह अटल नियम है कि जड़ चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

स्वतन्त्रताया न करप्रमार,
 परस्य सह्यो वपुषेत्यघोपि ।
 तेनैव मन्ये मननेऽशिधाने,
 तथा क्रियाया न हि साम्यमस्ति ॥२७॥

अपनी स्वतन्त्रता में दूसरो का हस्तक्षेप सहा नहीं होता—शारीर ने यह घोषणा की। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मन, वाणी और किया मेरि कोई साम्य नहीं है।

चेतोग्राह्य कथमपि न वागोशतामेति वक्तु,
 वाचा वाच्ये भवति मनस सर्वथा स्वीकृतिर्न ।
 नान्य कश्चित् प्रतिनिधिरपि प्राशुभावोऽनयोश्च,
 गम्य भाव व्रजसि सुधिया तत्सखे । याहि रम्यम् ॥२८॥

चित्त के द्वारा ग्राह्य विषय को कहने मेरी असमर्थ है और जो वाणी के द्वारा वाच्य है वह सब मन के द्वारा स्वीकृत नहीं होता। इन दोनों का कोई उच्चचेता प्रतिनिधि भी नहीं है। हे सखे ! तू बुद्धि के द्वारा जिस गम्य-भाव को

प्राप्त होता है, उस ओर जा। यही तेरे लिए अच्छा है।

जानामि सोऽय पुरुषो मनीषी,
मन्ये न वात्माभ्यधिक तथापि ।
पूर्वस्य हेतुस्तदभिज्ञता च,
परस्य हेतुश्च ममाभिमान ॥२६॥

मैं जानता हूँ कि वह व्यक्ति मनीषी है, फिर भी मैं उसे अपने आपसे अधिक नहीं समझता। उसको मनीषी मानने का हेतु है उसकी विद्वत्ता और उसे मुझसे अधिक मनीषी न मानने का हेतु है मेरा अपना अभिमान।

त्वामन्वेषयितु गतो वहिरह त्व नागमो दृश्यता-
मन्त स्योऽभवमाशु मामुपगत प्राप्तशिचर विस्मयम् ।
स्थूलोऽह त्वमभूर्लघुर्लघुरह त्व स्थूलतामाश्रितो,
देवेत्थ गिशुना गिशुत्वमुपयन् स्वस्थाविर नावसि ॥३०॥

देव ! मैं तुम्हें ढूढ़ने के लिए बाहर गया, किन्तु तुम वहां नहीं मिले। मैं अन्दर आया और तुम मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं स्थूल हुआ तो तुम सूक्ष्म हो गए और जब मैं सूक्ष्म हुआ तो तुम स्थूल हो गए। देव ! तुम वच्चे के साथ इस प्रकार वचपन करते हुए अपने स्थविरत्व की रक्षा कर सकोगे ?

गुरुत्वमन्त करणे प्रविष्ट,
लघुत्वमापादयते जनानाम् ।
लघुत्वमन्त करणे प्रविष्ट,
गुरुत्वमापादयते जनेषु ॥३१॥

प्राणियों के अन्त करण में गुरुत्व (वडप्पन) आते ही वह उन्हे लघु वना देता है और अन्त करण में लघुत्व आते ही वह उन्हे गुरु वना देता है।

प्राप्तो नो परमेश्वर कथमिद लघ्दो न मार्गो मया,
लघ्द किन्तु गुरुन् लघ्द उचित मार्ग दिशेद् य शुभम् ।
लघ्द किन्तु मर्येषणा नहि कृता कि नो कृता भावना,
नोत्पन्ना न कथ न चोत्तमजनै सपर्कमायातवान् ॥३२॥

'मुझे परमेश्वर नहीं मिला।'
 'क्यों, यह कैसे ?'
 'वयोकि मुझे मार्ग प्राप्त नहीं हुआ।'
 'मार्ग बरो नहीं मिला ?'
 'ऐना गुरु नहीं मिला जो मुझे कल्याणकारी मार्ग दिग्गा गके।'
 'गुरु क्यों नहीं मिला ?'
 'मैंने उनकी धोज ही नहीं की।'
 'क्यों ?'
 'मेरे मेरे ऐसी भावना ही उत्पन्न नहीं हुई।'
 'भावना उत्पन्न क्यों नहीं हुई ?'
 'वयोऽति मैं व नी उत्तम व्याप्तियों मे नमग्न मे आया ही नहीं।'

११ : विश्वासात्मा

देहासक्तिर्वत् । बलवती क्षीणमङ्ग चकार,
रुष्टो राजा सचिवमनुयन् गुप्तचेत प्रकाशम् ।
वाच्ये लज्जा भवति च भय गोपने राजरोप ,
कार्यकार्ये तमिह परितो निन्यतुर्दिग्विमोहम् ॥१॥

(मन्त्री रानी के प्रति आसक्त हो गया) रानी के प्रति बड़ी हुई आसक्ति से सचिव का शरीर क्षीण होने लगा । राजा ने उसके मन की वात जाननी चाही । किन्तु सचिव ने रहस्य का उद्घाटन नहीं किया । राजा कुपित हो गया । सचिव को अपना रहस्य बताने में लज्जा और उसका गोपन करने में राजरोप का भय था । कार्य और अकार्य के द्वन्द्व ने उसे चारों ओर से दिग्मूढ़ बना दिया ।

सन्देहाना सरसि सहसा भिद्यमानेन्तरात्मा,
दृश्य स्पृश्यो भवति सचिवश्चापि राज्ञस्तथाभूत् ।
विश्वासोऽपि श्वसिति सुतरा प्राप्य विश्वासमुच्चै ,
श्वास श्वास विसृजति न वा श्वासरोधो हि हन्ति ॥२॥

सन्देहो का तालाब टूटने पर अन्तरात्मा दीखने लगती है और उसका स्पर्श होने लगता है । सचिव ने अपना हृदय खोला और राजा ने सब कुछ जान लिया । दृढ़ विश्वास को पाकर ही विश्वास श्वास लेता है । श्वास ही श्वास को छोड़ता है । श्वास का निरोध प्राणों को ले लेता है ।

तुच्छत्वं नो किल विलयते तुच्छताया कदाचित् ,
तन् माहात्म्ये व्रजति विलय रीतिरेषा प्रसिद्धा ।
राज्ञश्चेत् सुरसरिति सा मन्त्रिणस्तुच्छताया ,
धारा लीनाऽभवदुदयन प्राप तस्मिन् महत्वम् ॥३॥

तुच्छता तुच्छता मे कभी विनीन नहीं होती । वह महानता मे ही विलीन हो पाती है । यह विश्रुत विधि है । नचिय की तुच्छता को धारा राजा की मानम-गगा मे तीन हो गई और तब महत्व फा उदय हुआ ।

विश्वामन्य धिपति भचिवे कण्ठपीठे कुटार,
विश्वामात्माऽङ्गुत नरपतिन्तन्य हन्तावरोधम् ।
कूर द्वन्द्व भवति रमना मृत्युना जीवनन्य,
कश्चित् कश्चित् क्षण इह भवेत्तादृष कालचक्रे ॥४॥

विश्वार तो पीठ मे छुआ भोजने याने ननिय रा हार विश्वामात्मा राजा ने धार लिया । इस कालना मे पर्वी-कभी सेता क्षण आया ? जब जीवन का मृत्यु के माध्य पूर द्वन्द्व होने नगता ? ।

(रानी राजा ने आदेश मे ननिय रे प्रापाइ मे टपाया हुई । ननिय रा मन गतानि मे भर दया । उसे कुठार रे भाताहरा रा प्रयाति या । गुण-द्वार मे प्रापत हुए राजा ने सोचा—रा कुठार ननिय ती नहीं तिनु विश्वार की हत्या करेगा । राजा ने मरिय रा हाथ पराद रिसा ।)

(पि० १० २०२० जानिवा, नारू)

१२ : पद्मपञ्चदशकम्

ये परमाणुभिस्तपन्नस्त्व
 मृदुलसरोहं ! तेऽन्यत्रापि ।
 प्राप्यन्ते वा न हि प्राप्यन्त,
 इत्यवगन्तु मे प्रवलेच्छा ॥१॥

कमल ! तुम अत्यन्त मृदु हो । जिन परमाणुओं से तुम्हारा निर्माण हुआ है,
 वे अन्यत्र प्राप्य हैं या नहीं, यह जानने के लिए मैं अत्यन्त उत्सुक हूँ ।

किन्त्वनुमाभ्यणवस्तवकाय-
 सदृशा नो नीयन्तेऽन्यत्र ।
 किञ्च गुणास्त्वयि सर्वविशिष्टा,
 उपलभ्यन्तेऽनुपमा अन्यैः ॥२॥

किन्तु मेरा यह अनुमान है कि वैसे परमाणु अन्यत्र प्राप्य नहीं हैं । क्योंकि
 तुम्हारे मे जो गुण हैं, वे दूसरों से विशिष्ट और अनुपम हैं ।

पञ्चेष्युत्पत्तिं सप्राप्य,
 कालुष्य नाद्रियसे यत्त्वम् ।
 तत्त्व वैचित्र्य कियदास्ते,
 सौवेऽप्यवगुणभाजि न पक्ष ॥३॥

कमल ! तुम कीचड़ मे उत्पन्न होकर भी उसकी कलुषता से स्पृष्ट नहीं होते,
 यह तुम्हारी कितनी बड़ी विच्छिन्नता है । अब गुणवान् यदि अपना भी है तो उसके
 प्रति तुम्हारा पक्षपात नहीं है ।

जडे नितान्त सृजसि निवास,
 तथापि जाह्य नाञ्जीकुरुषे ।

मृदुलत्वं च जहासि न तद्वत्,
तव वैशिष्ट्यं कियदेतत् स्यात् ॥४॥

तुम निरतर जल (जड) मे निवास करते हो, परन्तु उसकी जडता को स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते, यह तुम्हारी कितनी महान् विशेषता है।

त्वा विवशीकर्तुं यदि जाङ्ग्य,
तीव्रं रूपं स्वस्य करोति ।
तदपि ततो दूरं स्थातु त्वं,
प्राणानप्यर्पयसि विचित्रम् ॥५॥

तुमको विवश करने के लिए यदि जडता तीव्र रूप कर लेती है तब तुम अपने प्राणों को व्योद्धावर कर देते हो, पर मृदुता को नहीं खोते, यह कितना आश्चर्य है।

अस्त गच्छति मित्रे सूर्ये,
सकोच तनुसे निजतनुष ।
यावन्नोदयमेति पुन स,
तावत् कलयसि नात्मविकासम् ॥६॥

कमल ! सूर्यं तुम्हारा मित्र है। जब वह अस्त हो जाता है तब तुम भी अपने-आपको सकुचित कर लेने हो। जब तक सूर्यं पुन उदित नहीं होता तब तक तुम अपने आपको विकसित नहीं करते।

माधुर्यं त्वयि कियदस्तीति,
कुर्यादिनुमानं को विद्वान् ।
तव धूल्यामपि लुठति नितान्तं,
कविवल्लभरोलम्बकदम्ब ॥७॥

तुम्हारे मे कितनी मधुरता है, यह भला कौन विद्वान् अनुमान कर सकता है ? देखो, कविजनों का प्रिय भ्रमर तुम्हारे पराग मे निरतर लुठता रहता है।

यश्चरणस्त्रिदशोशकिरीट-
मजुलमणिसर्पणरक्त ।

तस्याप्युपमानार्थं भूवने,
त्वमेव योग्य प्राप्त कविभि ॥८॥

कमल ! जो चरण इन्द्र के मुकुट की सुन्दर मणियों के सघटन से लाल हो जाते हैं, उन चरणों को उपमित करने के लिए कवियों ने तुम्हें ही योग्य समझा है।

दान यो वितरत्यर्थिभ्य ,
सम्मान च कृपाप्रार्थिभ्य ।
तस्मै हस्ताय त्वमेव,
विदधत्युपमापदमभिरूपा ॥९॥

जो हाथ दानार्थी लोगों को दान देता है और कृपाकाली लोगों को सम्मान प्रदान करता है, वह हाथ विद्वानों द्वारा तुम्हारी ही उपमा से उपमित है।

चित्रं चित्रं मुखनयनादे ,
शरीरसारस्यावयवस्य ।
उपमानं यत्वमेव जात,
किं सुकृतं कृतमिति जिज्ञासु ॥१०॥

कमल ! मुख, नयन आदि शरीर के सारभूत सारे अवयवों के लिए तुम ही उपमान बने हुए हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है कि तुम ऐसे उपमान बन पाए हो ?

शरणं यातेभ्य सकोचे,
जातेऽपि स्थानं दातव्यम् ।
इति शिक्षयितु त्वं सन्मनुजान्,
धरसि निशायामर्णि स्वकोशे ॥११॥

कमल ! तुम मनुष्यों को यह शिक्षा देते हो कि स्थान का संकोच होने पर भी शरणागत को स्थान अवश्य ही देना चाहिए। इसीलिए तुम रात में अपने कोश में भाँटे को स्थान देते हो।

नैयायिकविदुरास्त्वयि रक्ता ,
सन्ति नितान्तं यदऽभावेषि ।

तव जन्मेच्छव इति निगदन्ति,
गगनेऽम्बुजकुसुम किं न स्यात् ॥१२॥

कमल ! तर्कप्रवण लोक तुम्हारे मे वहूत अनुरक्त हैं। वे अभाव मे भी तुम्हारी उत्पत्ति देखना चाहते हैं। उनका तर्क है—यदि अभाव मे कुछ हो तो आकाश मे कमल का फूल क्यो नही खिलेगा ?

यत्र वचापि जलाशयमात्रे,
वर्णनीयमम्बुजमित्यर्थम् ।
असन्निवध कृत इति किं रे ।,
काव्यशिक्षकाणा त्वयि मोह ॥१३॥

जलाशय मात्र मे कमल का वर्णन कर देना चाहिए—यह असद् निवध कवि-समय (काव्य की आचार-सहिता) है। काव्य-शास्त्रियो का तेरे प्रति यह कितना मोह है ?

लक्ष्मी किञ्चिदपि प्राप्यैव,
शुष्कदारुवद् दारुणभावा ।
ये नमन्तिन हि मनुजास्तास्त्व,
हसन्ति पुष्पाणि स्मितमिषत ॥१४॥

जो व्यक्ति थोड़ी-सी लक्ष्मी पाकर भी सूखे ठूँठ की तरह अकड मे रहते हैं और कभी नही ज्ञाकरे, उन पर तुम्हारे फूल स्मित के मिप हमते हैं।

शिक्षयन्ति भो । भो । द्रष्टव्य-
मस्माक च पितुर्वैशिष्ट्यम् ।
स्वय रमाऽस्मिन् वर्तति तथापि,
मृदुलत्व न जहाति कदापि ॥१५॥

ये फूल हमे सिखा रहे हैं कि हमारे पिता को विशेषता देखो, इसमे लक्ष्मी स्वय निवास करती है, तो भी यह मृदुता को नही छोडता ।

(विं स० १६६६ ज्येष्ठ—राजगढ़)

१३ : अनुभवसप्तकम्

अस्मिन् दीर्घे पथि विहरता यत्र लघु तमिस्त,
 तत्रालोक प्रसृतिमगमन्नाभिचक्रेनुदृष्टे ।
 चित्ते स्थैर्यं गतवति ममाऽनाहते चक्रदेशे,
 सर्वे प्राच्या जटिलगतयो ग्रन्थयो मोक्षमापु ॥१॥

जीवन के इस लम्बे मार्ग में जहा मुझे अन्धकार दिखा, वही नाभिचक्र पर दृष्टि को एकाग्र करने से प्रकाश मिला । अनाहत चक्र पर चित्त को स्थिर करने पर मेरी सारी पुरानी और जटिल ग्रन्थिया खुल गईं ।

द्रष्टु यत्नो न खलु विहितो दर्पणेस्मिन् स्थितीना-
 मेतद् दृश्याकृतिपु बहुपु भ्रान्तिमध्यात्ममेति ।
 आत्मादर्शे स्फुरति मनसश्चेष्टित पुद्गलाना,
 कर्तृत्वे हि प्रतिपलमसौ भ्रान्तिरेवानुभूता ॥२॥

स्थितियो के दर्पण मेरे मैंने देखने का प्रयत्न नहीं किया । किन्तु इसमें दृश्य बहुत सारी आकृतियों मेरे मैंने देखा तो मन भ्रान्ति से भर गया । मन की चेष्टाए आत्मा के दर्पण में स्फुरित होती हैं । मैंने जब-जब उनमें पौद्गलिक कर्तव्य का आरोपण किया तब-तब मुझे भ्रान्ति का अनुभव हुआ ।

श्रद्धा वालाऽभवदनुगता यैश्च कैश्चापि तर्के-
 स्तारुण्ये सा नयनपथगा दूरत शर्ङ्खितानाम् ।
 वृद्धा जाता प्रवरयुवभिन्नेक्षितोपेक्षयेव,
 लोकै सर्वे पट्टपट्टुतरंवर्यत्ययस्तैरकारि ॥३॥

श्रद्धा जब वालिका थी तब वह जिन किन्हीं तर्कों के पीछे चलती थीं । जब वह तरुणी हुई तब आशकित तर्क उसे दूर से देखने लगे । जब वह वृद्ध हो गई तब

प्रवर तर्क-युवको ने उसे देखा ही नहीं, उपेक्षा से टाल दिया। इस प्रकार पट्टु, पट्टुतर और पट्टुतम मनुष्य का तर्क के साथ उससे विपरीत व्यवहार होता है— पट्टु मनुष्य का तर्क वृद्ध, पट्टुतर का युवा और पट्टुतम का वाल होता है।

उप्त येन भ्रमवृत्तिया वीजमुच्चैर्घृणाया-
स्तस्यच्छाया परिणतविषा प्राक् तमेवादुनोति ।
प्रेम्णो वोज प्रकृतिपुलक पाश्वगेषूप्यमान,
स्वस्मै दत्तेऽमृतमयफल तादृगेवाऽपरस्मै ॥४॥

भ्रम से आवृत मतिवाले जिस व्यक्ति ने घृणा के बीज बोए, उससे उगने वाले वृक्ष की विपैली छाया पहले उसी व्यक्ति को पीड़ित करती है। अपने पास रहने वाले व्यक्तियों में जिसने प्रकृति-पुलक प्रेम का बीज बोया, वह स्वयं को भी अमृत का फल देता है तो दूसरों को भी वैसा ही फल देता है।

यो वा वृद्धानवगणयति प्राप्तकार्यविरोधान्,
सोवज्ञात सूजति निजक वार्धक दृष्टपाशव ।
आज्ञावज्ञा सूजति सुगुरोर्योऽनुजाना पुरस्तात् ।
सोऽज्ञानेन स्ववचनमहो मूल्यहीन करोति ॥५॥

जो व्यक्ति कार्य करने में अक्षम वृद्धजनों की अवगणना करता है, वह एक ही पाश्वर्य को देखने वाला है। ऐसा कर वह अपने ही वृद्धत्व की अवगणना करता है। जो अपने ही अनुजों के समक्ष गुरुजनों के वाक्यों की अवहेलना करता है, आश्चर्य है कि वह अपने ही अज्ञान से अपने वचनों को मूल्यहीन बनाता है।

सधे तिष्ठन्तपि वसति यश्चेकक सोस्ति तुष्ट,
एकस्तिष्ठन्तपि परिवृत कल्पनाभि स रुष्ट ।
व्यापिप्रेम्णा क्वचिदपि वसन्नेकक सधगोपि,
प्रेम्णोऽभावे विजनवसतिश्चापि नंकत्वमेति ॥६॥

जो सध में रहता हुआ भी अकेला रहता है, वह प्रसन्न रहता है। किन्तु जो अकेला रहता हुआ भी कल्पनाओं से परिवृत रहता है, वह सदा रुष्ट रहता है। व्यापक प्रेम से रहने वाला अकेला व्यक्ति, चाहे कही भी रहे, वह समूह में ही है और प्रेम के अभाव में एकान्त में रहनेवाला व्यक्ति भी अकेला नहीं है।

आत्मा तत्र प्रणिहितविद्या स्याद् बुधेनार्पणीयो,
 यस्मिन् भावो भवति सुतरा नैव प्रत्यर्पणस्य ।
 भावाभावे भवति मनसोऽपि प्रसादो विपादो,
 वृक्ष कुर्वन् क्वचन हसित नार्पणार्हो वसन्त ॥७॥

परिव वृद्धि वाले विद्वान् को अपनी आत्मा का समर्पण वही करना चाहिए जहा कभी प्रत्यर्पण का भाव उत्पन्न ही नहीं होता । प्रत्यर्पण की प्राप्ति में मन की प्रसन्नता और उसके अभाव में मन का विपाद होता है । वसन्त कभी अर्पण योग्य नहीं होता, क्योंकि वह क्वचित् ही वृक्ष को प्रफुल्लित कर पाता है ।

१४ : जयपुरयात्रा

माघे मासे मुनिगणपते राजलाह्मेरेभूद्,
भव्यो वासो वसति मुदितो मूर्तिमान् यत्र धर्म ।
मर्यादाया महसि महति प्राप्तनिर्देशविज्ञा ,
सन्त सत्यं परिहृतमनोभावभगा व्यहार्ष ॥१॥

विक्रम संवत् २००५ माघ महीने मे आचार्यश्री तुलसी का भव्यवास राजलदेसर मे था । उस समय ऐमा लग रहा था, मानो कि वहा धर्म मुदित होकर मूर्तिमान् हो रहा है । महान् मर्यादा महोत्सव मे निर्देश प्राप्त कर विज्ञ जाधु-साध्वी अपने-अपने मनोभावो को गुरुचरणो मे समर्पित कर गुरु के आजानुसार अपनी-अपनी दिशाओ मे विहार कर गए ।

मन्त्री मनो गुरुमनुचरन् सर्वदा जीवनद्वि-
देहशिचत्त पवनमिव वा वारिवाहोऽनुकूलम् ।
नून कीदृग् गुरुचरणयोर्दूरतोऽवस्थिति स्या-
दोला मुञ्चन् गतिमिव शिशुं पूर्वमेवान्वभूताम् ॥२॥

जैसे—देह चित्त का और वादल अनुकूल पवन का अनुसरण करता है वैसे जीवन-सपदा से सम्पन्न मन्त्री मुनि मगनलालजी सदा गुरु के साथ चलते थे । गुरु से दूर अवस्थिति कैसे होती है, उसका पहली बार ही अनुभव किया था । जिस प्रकार बच्चा पालने को छोड़कर पहली बार गति का अनुभव करता है, वैसे ही मन्त्री मुनि ने गुरु-चरण से दूर की अवस्थिति का पहला अनुभव किया ।

दृष्टि पश्यन् सविधवसति कि स्मय पूजयेत्ता,
चित्र तस्या रचयति तथाऽऽग्नर्चनं दूरवर्ती ।

इत्याशसा मनसि निदधच्चम्पकोऽपि व्यहार्षीत्,
किन्त्वादेशे नयनपथगे तत्कथ भावि सिद्धम् ॥३॥

गुरु के सान्निध्य मे रहनेवाला गुरु की इष्टि की आराधना (पूजा) करता है, इसमे आश्चर्य ही क्या है ? किन्तु जो दूर रहकर उसकी आराधना करता है, वह आश्चर्य है । इस आशसा को मन मे धारण कर 'चपकमुनि' (बड़भ्राता) वहा से अन्यन्त विहार कर गए । किन्तु उनका यह मनोरथ (दूर रहकर गुरु की इष्टि की आराधना करूँगा) कैसे सिद्ध होगा, जबकि गुरु का आदेश प्रतिपल उनकी आखो के सामने है ।

कूरे भार्गे गतिमति युगे . यत्रपादैरुदग्भि-
र्नम्भा वृत्तिमृदुलचरणा पृष्ठगा तत्र जाता ।
सेवासत्ता यमिनि नियत यायिनि प्रेममार्गे,
वन्दारुत्वे विहरणगतेर्दर्शन जातमस्या ॥४॥

तारकोल की सड़क और बीच-बीच मे निकले हुए नुकीले पत्थर के टुकडे—ऐसे पथ पर आधुनिक वाहन अपने यात्रिक चरणों द्वारा चल रहे हैं । किन्तु नम्रवृत्ति के चरण मृदुल होते हैं, इसलिए वह (वृत्ति) पिछड़ गई—उस मार्ग पर नहीं चल सकी । वह निश्चित रूप से प्रेम-मार्ग पर चलने वाले साधुओं की सेवा मे लीन हो गई । साधु वर्ग के विहार के समय की जानेवाली वदना के क्षणों मे इसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था ।

शीते शान्तिर्मिलति सुतरा तत्र लोकोऽविवेकी,
दास्यं मृत्ता प्रकृतिजडतामूहते सानुभावम् ।
किञ्चिद् ग्रीष्म समजनि मनो रोदसी प्रापदौष्यम्,
कोपोऽसह्यो भवति महता यन् मुघारोपजन्य ॥५॥

शीतलता से सदा शान्ति मिलती है । किन्तु लोग अविवेकी हैं । वे शीतलता पर दास्यभाव, मिट्टी होने और प्रकृति से जड़ होने का आरोप लगाते हैं । जब शीतकाल का मन इस आरोप से तप्त हुआ तो आकाश और भूमि दोनों तप उठे । यह सच है कि महान् व्यक्ति का, वर्य के आरोप से उत्पन्न, क्रोध असह्य होता है ।

साङ्गोपाङ्गा नभसि विटपी भूरिशाखा वितन्वन्,
भूम्या मूल द्रढ़यितुमल कि न वा पादचारी ।

आचार्योऽपि प्रथितमहिमा शिष्यवर्गं वितत्य,
दूर दूर स्वयमुपसृत् पुर्वे सारदारे ॥६॥

वृक्ष अपनी शाखाओं को आकाश में पूर्णरूप से फैलाकर अपने मूल को भूमि में मजबूत करने के लिए अपनी जड़ों के सहारे भूमि में धूमता है। उसी प्रकार महिमाशाली आचार्य तुलसी भी सारे भारत में अपने शिष्यों को फैलाकर स्वय दूर-दूर तक विहरण करते हुए सरदारशहर पवारे।

पौरे लोके विकचहृदये स्वागतार्थं समेते,
पादे भाल दधति सुमुनेर्धसरे भारग्धूल्या ।
त्यागे भोग जयति सतत सूक्तिरेषा पुराणा,
सार्थाऽमुजिमन्तपि कलियुगे केन नेति प्रतीतम् ॥७॥

आचार्यप्रवर के पदार्पण से सरदारशहरवासी लोगों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। वे सारे स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। वे मार्ग की धूली से खरडे आचार्यश्री के पैरों पर अपने भाल रखने लगे। ‘त्याग भोग को जीत लेता है’— यह उक्ति पुरानी है। किन्तु इस कलियुग में भी उसकी सत्यता का किसने अनुभव नहीं किया?

भूतज्ञानं नयनविकलं यद् यदाविष्करोति,
तत्तद् यूथ युगलनयना कि प्रयुड्धव मनुष्या ।
अस्त्र नाणो किमपि भविता शान्तिरक्षाधिकारि,
सत्य शान्ति मृगयथ तदाणुव्रतान्याश्रयध्वम् ॥८॥

मनुष्यो! नेत्रहीन पदार्थ-विज्ञान जो-जो आविष्कार करता है, उस सबका तुम दो आख वाले होते हुए भी क्यों प्रयोग कर रहे हो? अनु-अस्त्र शाति और रक्षा करने वाला नहीं होगा। यदि तुम सत्य और शाति के वास्तविक इच्छुक हो तो अणुव्रतों ने अपनाओ।

भव्यालोके विपुलमृदुले तापिते चारुणेन,
पुण्ये मार्गे शम इव सत्ता मानसे सत्सहिष्णौ ।
काम गच्छन् सगणमुनिप्राप्तवान् रत्नदुर्गं,
लक्ष्ये दृष्टि क्षिपति पुरुषे दुर्लभा नार्थसिद्धि ॥९॥

प्रकाशित, सूर्य द्वारा तप्त और अत्यन्त मृदु उस पुण्य मार्ग पर चलते हुए

बाचार्य तुलसी अपने गण के साथ उसी प्रकार रत्नगढ़ पधारे, जिस प्रकार सहिष्णु और सज्जन व्यक्तियों के मन में शान्ति का पदार्पण होता है। जिस व्यक्ति की इष्ट लक्ष्य पर होती है, उसके लिए लक्ष्य-प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती।

नि सन्तान प्रथितधनिकश्चन्तया चान्तचेता ,
धान्याभावे विकलकृषिको दग्धचेत क्रियश्च ।
नैवाद्राष्टा वियतिनिकर केवल सद्घनना,
स्याद वा नो वा सघनजडतापीति पर्येक्षिपाताम् ॥१०॥

नि सन्तान, यशस्वी धनिक चिन्तातुर होकर आकाश को देखता है। धान्य के अभाव से व्याकुल किसान का हृदय जल उठता है और वह भी निष्क्रिय होकर आकाश को निहारता है। दोनों ने आकाश में केवल मेघ-समूहों को ही नहीं देखा किन्तु वे वरसते हैं या नहीं वरसते—एतद्विविध उनकी जडता को भी देखा। कहीं मेघ अनावश्यक वरस जाते हैं और कहीं आवश्यक होने पर भी नहीं वरसते।

प्रायो ग्रीष्मप्रकृतिरुचित लङ्घते सावलेप,
उष्णस्ताप प्रचुरमतनोच्चैत्रमासे तथापि ।
लोकर्नून नवकिसलये पुष्पकाल प्रतीतो,
लोप्तु शक्या न खलु सहजा दुर्जन्ते सज्जनाभा ॥११॥

गरम प्रकृति के लोग प्राय अभिमान के लेप से थीचित्य का उत्तराधन कर डालते हैं। ग्रीष्म चैत्रमास में भी भयकर ताप देने लगा। फिर भी लोगों ने नए किसलयों के कारण उस ममय को पुष्पकाल (वमन्त) ही माना। सच यह है कि दुर्जन व्यक्ति सज्जन पुरुषों की आभा को सहज नहीं कर सकते।

रे रे ! वन्हि शमयसि सता तेजसेयान् विरोध ,
शैत्य वारा हृतमित रूपा ही निदावेन कोपात् ।
तेनाप्यम्भ प्रकृतिरथ कि व्यत्यय तत्र याता,
दोपान्त स्यात् क्वचन विरतिर्यद् विना भावगुद्ध्वै ॥१२॥

जल ! तुम आग को बुझा डालते हो। उस श्रेष्ठ प्रकाश के साथ तुम्हारा इतना विरोध क्यो ? मैं समझ गया, ग्रीष्म ऋतु ने कुद्ध होकर तुम्हारी शीतलता का हरण कर डाला, तुम्हे गरम कर दिया। पर उससे तुम्हे क्या ? क्या इससे तुम्हारी प्रवृत्ति बदल गई ? नहीं बदली। थब भी तुम आग के लिए पानी ही हो। भावना की शुद्धि के विना दोषों से विरति नहीं हो सकती।

चूरूपूर्या गमनमभवत् साधयत् साधुभावान्,
स्थित्या नास्ते गतिरिह गतावेच सा लब्धरूपा ।
मन्ये भाग्य न गतिविकला यत् स्थितिश्चान्यथा तु,
प्रत्ना नृत्ना अपि च जरिणो नार्भका स्यु कदाचित् ॥१३॥

श्रेष्ठ भावो का सर्जन करता हुआ आचार्यश्री का आगमन चूरूप नगर मे हुआ । स्थिति मे गति नहीं होती किन्तु गति मे स्थिति होती है । यह सीधा भाग्य है कि गति से विकल स्थिति नहीं होती अन्यथा नए पुराने और बालक बूढ़े कभी नहीं होते ।

केचिद् ग्रामाश्चरणविपया पाश्वंगा अप्यजाता,
कि पाश्वस्थो भवति विपयो नेत्रयो पक्षमदेश ।
साक्षाद् दृष्टस्तदिह मुकुरे नूनमानन्ददायी,
तत्राप्यासीद् विहरणमल किन्त तदरूपकल्प्यम् ॥१४॥

कई गाव अत्यन्त पास मे थे, किन्तु आचार्य-प्रवर का वहा पदार्पण नहीं हुआ । क्या आख के निकटवाला पक्ष का भाग कभी आख का विपय बना है ? किन्तु जब वह कान मे साक्षात् दीख पड़ता है, तब अवश्य ही वह आनन्ददायी होता है । दर्पण मे पक्षमदेश को देखने की भाँति उन गावो मे भी विचरण क्यों नहीं हुआ—यह प्रश्न बना ही रहा ।

नाना	ग्रामैर्विविधरुचिर्गमनिवैर्मनिरभ्ये-
ननिा	मार्गवंहुविधमूदा स्पर्शनैर्नैकवाते ।
नाना	नोरैर्नैवनवगृहैर्नैकचिन्ताप्रवाहै,
सात्म्य	लब्धवा श्रमणपतिभिर्योगिवृत्त्या व्यहारि ॥१५॥

विभिन्न गाव, विविध रुचि और श्रेष्ठ मान वाले मनुष्य, विभिन्न भाग, वह प्रकार की मिट्टी का स्पर्श, विविध प्रकार की हवाए और पानी, नए-नए धर और भिन्न-भिन्न विचार—इन सबके साथ एकात्मकता स्थापित करते हुए आचार्य श्री योगी की वृत्ति से विहार करने लगे ।

जयपुरे जयघोष उदच्छलद्,
विजयमागमिन ध्वनितु ध्रुवम् ।

सपदि तेन च शून्यमपूर्यत,
भवति तद्विलये ह्युदयशिवदाम् ॥१६॥

आचार्यश्री जयपुर पधारे । आगन्तुक अतिथि की विजय को शब्दायित करने के लिए जयघोष होने लगा । सहसा सारा आकाश उस जयघोष से भर गया । उसके विलीन होने पर चंतन्य का उदय होता है ।

ये प्रार्थनाया प्रचुराश्रुवाहा ,
सप्रत्यहो ते प्रमुदश्रुवाहा ।
हर्षे विषादेऽपि समा प्रवृत्ति ,
द्रष्टुर्महस्तिव्रमथानने न ॥१७॥

आचार्यश्री के पदार्पण की प्रार्थना के समय लोगों के जो अश्रु-प्रवाह थे, वे आज हर्ष के प्रवाह में बदल गए । आचार्यप्रवर हर्ष और विषाद में समप्रवृत्ति बाले हैं किन्तु दर्शक व्यक्तियों के चेहरे पर वह वृत्ति नहीं थी, यह आश्चर्य है ।

आद्यो वासोऽजनि मुनिपतेठोलियावासमध्ये,
तस्मिन्नेको मुनिपसविध साम्यवादी समेत ।
धर्मव्याख्या सुमतिसुलभा पूज्यपादैरदायि,
सोऽवक्तु कोस्मिन् भवति विमतिलोककल्याणहेती ॥१८॥

जयपुर में आचार्यप्रवर का पहला निवास 'ठोलिया' भवन में हुआ । उस दिन आचार्यश्री के पास एक साम्यवादी व्यक्ति आया । उस समय पूज्यश्री ने धर्म की बुद्धिगम्य व्याख्या प्रस्तुत की । यह सुनकर उसने कहा—ऐसे कल्याणकारी धर्म से कौन व्यक्ति विमुख हो सकता है ?

सत्तात्मकेन द्रविणात्मकेन,
धर्मेण दध्मो नितरा विरोधम् ।
हिंसाप्रतीकारकृतेऽपि हिंसा,
ग्राह्या न वा इवापदवृत्तय स्म ॥१९॥
स्याद् हिंसया हिंसकजीवनाश-
दमो न हिंसाप्रतिकार एवम् ।
अहिंसया जीवनमेत्यहिंसा,
व्याहारि सार मुनिनायकेन ॥२०॥

आचार्यश्री ने धर्म का सार प्रस्तुत करते हुए कहा—‘सत्तात्मक और अर्थात्मक धर्म के साथ हमारा विरोध है। हमारा सिद्धात है कि हिंसा के प्रतिकार के लिए हिंसा ग्राह्य नहीं होनी चाहिए। यदि वह ग्राह्य हो तो इसमें और हिंसा पशु में अन्तर ही क्या रहेगा? हिंसा से हिंसक जीव का नाश और दमन हो सकता है, किन्तु उसका प्रतिकार नहीं होता। अहिंसा से अहिंसा को प्राण मिलता है।’

उच्चैरुच्चै सधनजलदा आवृतानन्तलीला,
प्रादुर्भूता पदि पदि जनै सत्कृता भूरिनोरा।
भाराक्रान्ता विहितनतयो वातसकेतिताया,
विद्युत्दीप्रा दिशि गतिमिता गजिनृत्यन्मयूरा ॥२१॥

आकाश में वहुत ऊँचे, पानी से भरे मेघ उमड़ आए। उन्होंने आकाश को ढक दिया। स्थान-स्थान पर लोगों ने उनका सत्कार किया। पानी से भारी होने के कारण वे नीचे झुके और वायु के द्वारा सकेतिन दिशा में गति करने लगे। उनके साथ दिजली का दीप था और उनके गर्जन की सुनकर मयूर नाच रहे थे।

वर्परिमभ शमरसभय पूज्यवाण्या प्रसूतो,
हर्षोल्लोलानकृत मनुजान् सर्वसतापहारी।
मेघाभावे कृतदृढपदा अन्तरुच्छ्वासवाण्या,
प्रश्नीभूय न्यधिष्ठतमा बाह्यरूप समन्तात् ॥२२॥

वर्ष का आरभ आचार्य-प्रब्रवर की शात रसभय वाणी से प्रारभ हुआ। यह वाणी सभी सतापो का हरण करने वाली थी। उसने मनुष्यों को हर्षान्वित कर दिया। उनके आन्तरिक उच्छ्वास का वाण्य मेघ के अभाव में काफी दृढ़ हो चुका था। उसको उन्होंने प्रश्नों का बाह्यरूप देकर प्रस्तुत किया।

महाविद्यागारे प्रवचनमभूत् सार्वजनिक,
घनारब्धा स्पर्धा सधनजलधाराभिरुदिता।
नृणा गत्यावेगस्तमपि समवाधिष्ट सुतरा,
यत स्पर्धा स्पर्धा जनयति निजोदभूतिनियमात् ॥२३॥

६० अतुला तुला

एक दिन संस्कृत महाविद्यालय में सार्वजनिक प्रवचन रखा गया था। इधर वादलों ने सघन जलधाराओं से स्पर्धा प्रारम्भ की। किन्तु आचार्यश्री का प्रवचन सुनने के इच्छुक मनुष्यों की गति का वेग उन धाराओं को भी वांछित करने लगा। स्पर्धा स्पर्धा को जन्म देती है, यह उसी के उद्भव का आन्तरिक नियम है।

(विं २००६ पौष)

१५ : रणथंभोरयात्रा

वर्षकाल युगलमवमद् यत्र भिक्षुर्मुनीश-
स्तन्मार्गोऽय नयनविपयो नाष्ट्यभूदुत्तरार्थे ।
एतद् युक्त किमिति सुपथा प्रार्थना धारयित्वा,
सधेनामा रणदभवरे पूज्यपादा अगच्छन् ॥१॥

तेरापथ के प्रथम आचार्य भिक्षु ने जहा दो चातुर्मास विताए थे, वहाँ उत्तर-
वर्ती आचार्यों ने उसका रास्ता ही नहीं देखा । वहा पहुँचाने वाले विभिन्न मार्गों
ने कहा—‘क्या यह उचित है?’ उनकी प्रार्थना हृदय में धारण कर आचार्य-
प्रवर श्री तुलसी अपने सघ के साथ ‘रणदभवर’ पद्धारे ।

योगो जातो यामयुग्म नगेन,
प्रत्येक स्यान् मूल्यवान् यत्क्षणोऽपि ।
नो वुद्धधन्ते तद्गतामघता ये,
ते तेनापि त्यज्यमानास्तदैव ॥२॥

आचार्यश्री रणदभवर पर दो प्रहर तक ठहरे । क्योंकि प्रत्येक क्षण का अपना
मूल्य होता है । जो लोग समय के मूल्य को नहीं समझते, वे उसके द्वारा उसी
समय ठुकरा दिए जाते हैं ।

एका गीतिवर्घरचि मुनिपैर्मन्दिरे पर्श्पाणे ,
स्तोकै शब्दै मुकृतिसुलभ वर्णिते दुर्गवृत्तम् ।
द्वरस्थास्ते वयमिति कुतो दृश्यमाना सुदृष्टच्या,
वात्सल्य नो रचयति भिदा दूरत पाश्वर्तो वा ॥३॥

आचार्यश्री ने वहा शिव मन्दिर में एक गीतिका रची । उसमें योड़े शब्दों में
दुर्ग का वृत्तान्त सुन्दर छग से वर्णित है । उस गीतिका के गान के समय हमारी

स्मृति हुई। क्योंकि उस समय हम कुछ दूर (भगवतगढ़ में) थे। किन्तु उनकी कृपापूर्ण दृष्टि से हम देखे जा रहे थे। यह सच है कि कोई दूर हो या पास, वात्सल्य कभी भेद नहीं करता।

दुर्गं नृणा नो सुकर प्रवेश,
चित्ते गुरो शश्वदनाश्रवाणाम्।
मार्गा समन्तादुपलैरुपेता,
क्रूरेविकल्पैरिव दुष्टसत्त्वा ॥४॥

जिस प्रकार गुरु के चित्त में अविनीत शिष्यों का प्रवेश सुकर नहीं होता, उसी प्रकार उस दुर्ग में मनुष्यों का प्रवेश सुकर नहीं था। जिस प्रकार दुष्ट प्राणियों के मन क्रूर विकल्पों से भरे रहते हैं, उसी प्रकार वहा के सभी मार्ग उपल खड़ो से भरे पड़े थे।

भीत्येव यत्प्रोन्नतपर्वताना-
मन्तर्गत राजति सर्वतोऽपि ।
सरक्षकव्याजमुपेत्य मन्ये,
सेनाधिपोन्नतश्चमुसस्थितोऽस्ति ॥५॥

वह दुर्ग डर के कारण उस उन्नत पर्वतमाला के बीच में बैठा हुआ था, मानो सरक्षक होने के बहाने सेनापति अपनी सेना से घिरा हुआ बैठा हो।

कूर्ददभि कपिभिश्चर चलदला शाखानुशाख प्रिय,
कल्लोलै सरसीव बुद्धिरथवा सकल्पजालैरिव ।
मार्गञ्चोभयतो घना खगकुलैश्छन्ना तरूणा तति-
रागच्छत्पथिकैरिव प्रणयतो वात्तपिरेवानता ॥६॥

जैसे ऊर्मिमाला से तालाब और सकल्पजाल से बुद्धि प्रकपित होती है, वैसे ही एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलाग भरते हुए बदरों के द्वारा जिसके पत्ते हिल रहे थे तथा जो पक्षी-समूह से आच्छन्न थी, वह वृक्षों की सघन श्रेणी आने वाले पथिकों के साथ प्रेमपूर्ण वार्ता करने के लिए पथ के दोनों ओर झुक रही थी।

सस्पष्टु सवितु. करा महिमल सचेष्टमाना अपि,
निश्छद्रैश्छदनै प्रसह्य विमुखा साध्वी यथा कामिन ।

छिद्रान्वेषणतत्परा कवचिदहो लव्धावकाशा पुन-
श्छायाभगमकार्षुरात्मपतनात्तस्या हि धिक्कामुकम् ॥७॥

सूर्य की किरणें वहा की भूमि का स्पर्श करने के लिए चेष्टा कर रही थीं किन्तु सघन वृक्षों के पत्तों को निश्चिद्रता के कारण वे सफल नहीं हो रही थीं, जिस प्रकार कामी पुरुष साध्वी स्त्री का स्पर्श करने में सफल नहीं होते। कहीं-कहीं छिद्रान्वेषी किरणें भूमि-स्पर्श का अवकाश पाकर उसकी छाया (पक्ष में शोभा) का भग कर रही थीं। किन्तु वे ऐसा अपने आत्म-पतन के द्वारा ही कर पा रही थीं। कामुक व्यक्ति को धिक्कार है।

शाल खण्डहर पुराणविभूतासाक्ष्य प्रसर्पन्निव,
लञ्चाया अवधे प्रतीक्षक इव स्वात्मानमारक्षति ।
सिहद्वारगतैश्च राजपुरुषै सरक्षिते वर्त्मनि,
शक्तो नैव पलायितु तत इतो भम्पामपि प्राश्रयत् ॥८॥

वहा का परकोटा खडहर था। वह अपनी प्राचीन विभूता को प्रकट कर रहा था। वह अपने आप की रक्षा यह मान कर रहा था कि उसके द्वारा ली हुई लचा की अवधि मानो पूरी नहीं हुई हो। प्रवेश-द्वार पर खडे तिपाहियो द्वारा सरक्षित मार्ग से वह ढोड नहीं सकता इसलिए इधर-उधर उसने ज्ञापापात्र भी किया है।

तन्मन्ये विजनस्थितै शिखरिणामभ्रलिहै सानुभि,
काम कूरमुखैरसयतकचैर्क्षवज्ज्वाज्जत ।
लघ्नु नागरसभ्यता वहुगुणामास्थापितो मूर्धनि,
प्राकार कथमन्यथाऽन्न विपमे तद्भित्तय सयुता ॥९॥

मैं मानता हूँ कि उस विजन प्रदेश में स्थित पर्वतों के अत्यन्त ऊंचे और तीखी नोक वाले शिखर वृक्षों के मिष्ठ से इधर-उधर विखरे केशों वाले होकर अनेक गुणों वाली नगर-सभ्यता को पाने के लिए अपने मस्तक पर प्राकार को धारण कर रहे थे, अन्यथा उस विपम पर्वत पर उस प्रकार की मित्तिया सयुत कैसे होती?

आरोहता तत्र पदो विचिन्वता,
श्वास पुरोधावितुमाशु लग्न ।

ते के यदुच्चर्वंजता जनाना,
न नाम दौत्य रचयन्ति भक्त्या ॥१०॥

आरोहण के समय जब पैर आगे बढ़े तब श्वास इतना तेज हो गया कि वह आगे दौड़ने लगा। ससार में ऐसे कौन हैं जो ऊपर चढ़ने वालों का भक्ति से दौत्य न करते हों?

कथ कुत केन विचित्रमेतत्,
पद सुरक्षोचितमन्वशोधि ।
अवक्तुकामा अपि तत्र लोका,
वाचालता यान्ति तदीक्षणेन ॥११॥

मूक रहने वाले लोग भी वहाँ उस दुर्ग को देखकर, सुरक्षा का यह उचित स्थान कैसे, कहा और किसने ढूढ़ निकाला—इस प्रकार वाचाल हो जाते हैं।

दुर्ग दिदृक्षा त्वरयत्यजस्त,
रुणद्धि पादान् सुरभिद्वमालि ।
एतद् विरोधोपशमेऽन्वगच्छन्,
निजानशक्तान् कवयोपि कामम् ॥१२॥

दुर्ग को देखने की इच्छा गति में त्वरा ला रही थी। किन्तु सुरभित वृक्षों की श्रेणी पैरों को रोक रही थी। इस परस्पर विरोध का उपशमन करने के लिए कवियों ने भी अपने आपको असमर्थ पाया।

धान्याऽभावे वसति न जनस्तत्कुत क्षुत्समाधि-
रालोच्यैव मनसि सुतरा यत्र लम्बोदरोऽपि ।
सकोच्य स्व वपुषि धरते केवल वारणास्य,
राहु राहो शिर इति नयो द्वैतमापच्च नेन ॥१३॥

धान्य का अभाव होने के कारण वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता। ऐसी स्थिति में भूख समाहित कैसे हो—मन में ऐसा सोचकर गणेशजी भी अपने आपका सकोच कर, शरीर पर केवल हाथी का मुह (सूड) मात्र धारण करने लगे।^१

तर्कशास्त्रीय नय के अनुसार राहु का सिर नहीं कहा जाता। राहु का

^१ वहाँ एक मन्दिर में गणेशजी की मूर्ति है। उसके केवल सूड है, उदर नहीं है।

केवल सिर ही होता है, वह राहु शब्द से गूहीत हो जाता है। किन्तु उस गणेश की भूति का केवल सिर देखने के बाद यह लगा कि वह तर्कशास्त्रीय नय दोहरा हो गया है—एक राहु के लिए और एक गणेश के लिए।

वप्रान्ते शिखरी तनु विभजते द्वेषा विशालोदर,
मन्ये सुस्थिरचेतसोऽच सुहृदोर्देवाद् द्विवाभून्मन ।
लोकैस्तत्परिखेति नाम कथित रक्षेव सा साकृति-
नर्व नापरथा नु को हि मतिमाल्लकासमुद्र स्मरेत् ॥१४॥

उस दुर्ग के अन्त में, पर्वत ने अपने विशाल शरीर को दो भागों में विभक्त कर डाला था^१। वह ऐसा लग रहा था मानो कि भाग्यवश सुस्थिर चित्तवाले दो मिन्नों का मन टूटकर दोटूक हो गया हो। लोगों ने पर्वतों के बीच के उस स्थान को 'खाई' कहा है। वह स्वयं भूतिमती रक्षा के समान थी। वह अत्यन्त विशाल थी। उसमें पानी नहीं था। अन्यथा उसे देखकर कौन बुद्धिमान् मनुष्य लका के समुद्र का स्मरण नहीं करता?

द्रुमा अहपूर्विकयोन्नतास्या-
स्तत्पूरणायात्मनि चेष्टमाना ।
विक्रेतुरेपा क्षतिपूर्तिचेष्टा,
क्व सार्थका स्याद् व्यवहारशून्या ॥१५॥

आकाश में फैलते हुए वृक्ष उस खाई को पाटने के लिए अपने आप में स्पर्धा कर रहे थे। किन्तु उनका वह प्रयास व्यवहारशून्य होने के कारण सार्थक नहीं हो सका। जैसे कोई वणिक व्यवहार (व्यापार) को छोड़कर अपना घाटा पूरा करना चाहे तो उसकी वह व्यवहारशून्य प्रवृत्ति सफल नहीं होती, वैसे ही वृक्ष भी असफल हो रहे थे।

एक तदिवस यदन रिपवो हम्मीररक्षास्थले,
द्वारा दर्शनलालसा अतिथय प्रेताधिपस्याऽभवन् ।
एक साम्प्रतिक यदन गहन हिस्ताकुल भ्राजते,
दृष्टा केन न वक्ता हि समये रञ्जस्थले नृत्यता ॥१६॥

यह दुर्ग हमारी रक्षा का स्थल था। एक दिन वह था जब दुर्ग के द्वारों

^१ वहां दो पर्वतों के बीच में एक प्राकृतिक खाई थी।

६६ अतुला तुला

को आकाश की दृष्टि से देखनेवाले व्यक्ति यमराज के मेहमान बन जाते । एक दिन आज का है कि यह सारा स्थल हिंस पशुओं से व्याप्त है । यह ठीक ही है कि रगभूमि में नाचनेवाला कौन प्राणी वक्ता (परिवर्तन) का अनुभव नहीं करता ?

स्थाने स्थाने शीर्णकाया शतध्न्य,
स्फीत मृत्योरानन सस्पृशन्त्य ।
नातिक्रान्तो मारकस्यापि मृत्यु-
रित्याद्यातुं व्याददाना स्वमास्यम् ॥१७॥

स्थान-स्थान पर मौत की तरह मुह फाडे तोपें पड़ी थी । उनका फटा हुआ मह यह कह रहा था कि मारने वाले की भी मृत्यु होती है ।

गुप्ता गगा पुष्कराद्यास्तटाका,
स्मार स्मार प्राक्तन वैभव स्वम् ।
कुं सिचन्तो वाष्पविन्दुप्रवाहै-
नर्नो विश्रान्ता विद्युदुत्प्लावियन्त्रै ॥१८॥

वहां एक स्थान पर गुप्त गगा थी । वहां के तालाब कमलों से भरे-न्पूरे थे । सरकार ने उस (गुप्त गगा) को खाली करने के लिए विद्युत् के यन्त्र लगाए, फिर भी वह खाली नहीं हुई । कवि की कल्पना में उसका हेतु यह है कि अपने पुराने वैभव को याद करती हुई वह गगा आसुओं के प्रवाह से भूमि को आर्द्ध कर रही है, इसलिए उसका जल सूख नहीं रहा है । ०

क्रूरमेघै भूधराणा शरीरे,
वारा पातैरुजितानि क्षतानि ।
वषन्तेषि न्यक्षिपन्त्यम्बु तज्ज,
के के मुक्ता हा ! प्रतीकारवुद्ध्या ॥१९॥

क्रूर मेघों ने पानी की अपनी धाराओं से पर्वतों के शरीर पर अनेक धाव कर डाले थे । वर्षा ऋतु के अन्त हो जाने पर भी पर्वत निझर के मिप से उस पानी को नीचे फेंक रहे थे । इस ससार में ऐसे कौन प्राणी हैं जो प्रतिकार की भावना से मुक्त हो ?

उच्चैरुच्चै पर्वतै पात्यमान,
 मार्गे मार्गे प्रस्तरैरुद्ध्यमानम् ।
 स्थाने स्थाने सेतुभिर्बद्ध्यमान,
 पादे पादे पाशुना शिलष्यमाणम् ॥२०॥

पीनैर्मीनै सतत क्षुभ्यमाण,
 पान्थैराशूच्छिष्यमाण तथापि ।
 स्रोतस्तोय काममस्ति प्रसन्न,
 न प्राणान्ते यद् विलक्षा महान्त ॥२१॥

स्रोत का पानी ऊचे-ऊचे पर्वतों से नीचे गिराया जाता है, मार्ग-मार्ग पर
 प्रस्तरों से रोका जाता है, स्थान-स्थान पर वाधों द्वारा एकत्रित किया जाता है,
 पग-पग पर रेत से आशिलष्ट होता है, पुष्ट मत्स्यों द्वारा सदा क्षुब्धि किया जाता
 है और पथिकों द्वारा उच्छिष्ट किया जाता है, फिर भी वह स्वच्छ और निर्मल
 रहता है। यह सच है कि महान् पुरुष प्राणान्त में भी उदास नहीं होते।

२२ उच्चैरुच्चैरुपलशकलान्याह्वयन्तेऽध्वनीनान्,
 दृश्या दृश्या स्फुरितनयनै खण्डता राज्यलक्ष्मी
 को वाङ्खण्ड स्फुरति ममतामूर्च्छितो मानवोऽन्न,
 नम्र कम्रो भवति भुवने थो नमेद् भज्यते न ॥२२॥

वहा के उपलखड जोर-जोर से पथिकों को आङ्हान कर रहे हैं कि तुम
 खण्डित राज्यलक्ष्मी को आख फाड-फाडकर देखो। इस ससार में ममता से
 मूर्च्छित कौन मानव अखण्ड रह सका है? जो नम्र होता है वही कमनीय होता
 है। जो नव होता है वह दूटता नहीं।

(विं २००६ पैप)

१६ : पुण्यपापम्

सर्वे सम्मिलिता जाता,
पुण्ये विद्यालयाङ्गणे ।
विद्यार्थिन. शिक्षकाण्डच
तत्रैक पृष्ठवानिदम् ॥१॥

विद्यालय के पवित्र प्रागण में शिक्षक और विद्यार्थी एकत्रित हुए। उस समय एक विद्यार्थी ने पूछा—

कथमध्यापकश्रेष्ठ !
भवाम सफला वयम् ।
जिज्ञासामो वयं सर्वे,
करोतु पथदर्शनम् ॥२॥

अध्यापक-प्रबर ! हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं ? यह हम सबकी जिज्ञासा है। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए।

अध्यापको मृदु प्राह,
यूय शृणुत सादरम् ।
भवेत् सफला यूय,
तानुपायान् वदाभ्यहम् ॥३॥

अध्यापक ने कोमल स्वर में कहा—विद्यार्थियो ! तुम आदरपूर्वक सुनो। मैं तुम्हे उन उपायों का शिक्षण दूगा, जिन्हे सीखकर तुम सफल हो सकते हो।

उपाय प्रथम तत्र,
स्वावलम्ब वदाभ्यहम् ।

स्वावलम्बी जनो नित्य,
जीवने सफलो भवेत् ॥४॥

अध्यापक ने कहा—जीवन में सफल होने का पहला उपाय स्वावलम्बन है।
स्वावलम्बी मनुष्य सदा सफल होता है।

जिज्ञासा शिक्षकश्रेष्ठः।
स्वावलम्बनमस्ति किम् ?
स्वावलम्बी कथ भूयो,
जीवने सफलो भवेत् ॥५॥

विद्यार्थी ने पूछा—शिक्षक-प्रबर ! मेरी जिज्ञासा है कि स्वावलम्बन किसे कहा जाता है और स्वावलम्बी कैसे सफल होता है ?

स्वहस्ते स्वस्य पादे च,
विश्वासो विद्यते दृढ़ ।
स्वावलम्बनमेतत् स्यात्,
आत्मनिर्भरताप्यसो ॥६॥

अध्यापक ने कहा—अपने हाथो और अपने पैरो में जो दृढ़ विश्वास है—अपने पुरुषार्थ पर जो भरोसा है, उसका नाम स्वावलम्बन है। इसे आत्म-निर्भरता भी कहा जाता है।

परावलम्बनग्रस्तो,
निज विस्मरति ध्रुवम् ।
विफलो जायते तेन
जीवनेस्मिन् पदे पदे ॥७॥

जो मनुष्य परावलम्बन की वीमारी से ग्रस्त होता है, वह अपने आपको शूल जाता है, इसलिए वह जीवन में पग-न-पग पर विफल होता है।

स्वावलम्बनसलीन ,
सतत स्मरति स्वकम् ।
सफलो जायते तेन,
जीवनेस्मिन् पदे पदे ॥८॥

जो मनुष्य स्वावलम्बन मे मस्त होता है, वह अपने आपको सदा स्मृति मे रखता है, इसलिए वह जीवन मे पग-पग पर सफल होता है।

वाताँ प्रकथयाम्येका,
टालस्टायस्थ धीमत ।
स्वावलम्बनसाफल्य
स्फुट ज्ञात भवेद् यत ॥६॥

मैं तुम्हे महाप्राज्ञ टालस्टाय की एक घटना सुनाता हूँ। उसे सुनकर स्वावलम्बन की सफलता स्पष्टतया ज्ञात हो जाएगी।

स्वावलम्बा कथ स्याम ?
वय स्मो धनिना सुता ।
कार्यं कुयमि हस्तेन,
भवामो लघवस्तदा ॥१०॥

कुछ विद्यार्थी खडे हुए और बोले—अध्यापक-प्रवर ! हम धनिको के पुनः हैं, हम स्वावलम्बी कैसे बने ? यदि हम अपने हाथ से काम करें तो छोटे हो जाए—हमारे बड़प्पन की मर्यादा ढूट जाए।

धनस्य पुरुषार्थेन,
विरोधो नास्ति कश्चन ।
वर्धते पुरुषार्थेन,
धनमित्याह शिक्षकः ॥११॥

शिक्षक ने कहा—पुरुषार्थ के साथ धन का कोई विरोध नहीं है। वह पुरुषार्थ से ही बढ़ता है।

पुण्यवन्तो जना अत्र,
सुखभोग प्रकुर्वताम् ।
पुण्यहीना जना अत्र,
कार्यं कुर्वन्तु सन्ततम् ॥१२॥
विधेविधानमेतत्तु,
न निवार्यं कथञ्चन ।

अनेन नियमेनैव,
शासित विद्यते जगत् ॥१३॥

विद्यार्थी बोले—अध्यापक-प्रवर ! इस दुनिया में जो लोग भाग्यशाली हैं, वे सुखभोग करें और जो पुण्यहीन हैं, वे सदा काम करें। यह विद्यि का विद्यान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसी विद्यि-विद्यान से सारा जगत् शासित हो रहा है।

अघुना श्रमिके राज्य,
क्रियते जगतीतले ।
पुण्यापुण्यस्य चर्चेषा,
पुराणाभूद् गतादरा ॥१४॥

अध्यापक ने कहा—आज दुनिया के अचलो में श्रमिक लोग राज्य कर रहे हैं। अब इस प्रकार के पुण्य और पाप की चर्चा बहुत पुरानी पड़ गई है। उसके प्रति अब वह आदर-भावना नहीं रही है, जो पहले थी।

नास्ति कि वस्तुत पुण्य,
पापच्चापि किमस्ति नो ।
यदि स्तस्ते तदा कि न,
फल भावि तयोरिह ? ॥१५॥

विद्यार्थी बोले—क्या वास्तव म पुण्य और पाप कुछ भी नहीं हैं ? और यदि हैं तो उनका फल कैसे नहीं होगा ?

नाह वच्चिम न वा पुण्य,
न पाप विद्यते भुवि ।
पुण्यपापे मतिर्यास्ति,
समीचीना न चास्ति सा ॥१६॥

अध्यापक ने कहा—मैं यह नहीं कहता कि पुण्य और पाप नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके बारे में जो धारणा है, वह सही नहीं है।

(विं २०२१ दिल्ली)

१७ : आत्मतुला

कषाया दैहिका दोषा ,
 जायन्ते बहवो नृणाम् ।
 रक्तचापश्च हृदरोग ,
 उदरव्रणकादय ॥१॥

प्राणियों के रक्तचाप, हृदयरोग, उदरव्रण आदि अनेक शारीरिक रोग कषायों के कारण उत्पन्न होते हैं ।

तोलयत स्वतुलया,
 मिमीध्व निजमानत ।
 मा भवथ क्रीडनक,
 परहस्तप्रताडितम् ॥२॥

अपने आपको अपनी तुला से तोलो और अपने माप से मापो । मनुष्यो ! तुम द्वासरो के हाथ के खिलौने मत बनो ।

शठे शाठ्यं समाचर्यं,
 स्वय दुख समर्जितम् ।
 न दुखी जायते शत्रु ,
 दुख प्राप्नोति स स्वयम् ॥३॥

शठता के प्रति शठता का आचरण कर व्यक्ति स्वय दुख का अर्जन करता है । उसका प्रतिपक्षी दुखी नहीं होता, किन्तु वह स्वय दुख पाता है ।

आत्मञ्चान्तिर्न मे भूयात्,
 सुख स्यान्नसुखञ्चमः ।

कण्डूयन कुत सीघ्य,
माधुर्यं निम्बके कुत ॥४॥

मुझे आत्मन्नान्ति न हो । सुख हो, सुख का न्नम न हो । याज में सुख कहा ?
नीम में मधुरता कहा ?

पात्रशिष्य पाठनीयोऽ-
पात्रे विद्या भयकरी ।
पात्रापात्रविवेकोऽय,
साम्प्रत नैव विद्यते ॥५॥

जो शिक्षा के योग्य है, वह अध्ययन के लिए पात्र है । उसकी शिक्षा फलवती होती है । ऐपात्र को दी गई शिक्षा भयकर होती है । किन्तु आज के विष्व में पात्र और अपात्र का विवेक मान्य नहीं है ।

१८ : कथाश्लोकाः

पूर्वमान्यतया ग्रस्तो, न सत्य लभते जन।
मुखे लवणमापन्ना, पिपीलिकेव शर्कराम् ॥१॥

एक चीटी अपने मुह में लवण का कण लेकर शब्दकर के ढेर पर रहनेवाली चीटी के पास गई। उमने उमका स्वागत किया। वह बोली—‘मेरा मुह नितान्त खारा रहता है।’ उमने कहा—‘लो, यह चीनी खा लो।’ उमने चीनी का कण मुह में लिया, फिर भी उमका मुह खारा ही रहा, क्योंकि उसके मुह में पहले से ही नमक का कण मौजूद था। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पूर्व-मान्यता से ग्रन्त है, वह कभी सत्य को नहीं पा सकता। जब वह अपनी पूर्व-मान्यता को छोड़ देता है, तब ही वह सत्य तक पहुँच सकता है।

न्यूनते द्वे गृहस्य स्त, एकस्मिन् दिवसे ध्रुवम् ।
एतद् विनक्ष्यति स्वामिन् ।, कर्त्ता चापि विनक्ष्यति ॥२॥

एक धनी व्यक्ति ने बहुमजिला मकान बनवाया। नारे नगर में प्रशमा होने लगी। वह प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछता कि मेरे इम मकान में क्या कमी है। भभी उमकी भूरि-भूरि प्रशमा कर चले जाते। एक दिन एक सन्यासी वहा आया। सेठ ने उसे अपना नव-निर्मित मकान दिखाकर पूछा—‘महात्मन्।’ इम मकान में कोई कमी तो नहीं है?’ सन्यासी ने कहा—‘मैठ।’ मुझे इममें दो कमिया दीख रही हैं।’ सेठ का मन उदाम हो गया। उमने अन्यमनम्भता से पूछा—‘वे दो कमिया कौन-न्हीं हैं? मैं उन्हें भी पूरा करूँ गा। मेरे पास न धन की कमी है, न कारीगरों की कमी है। आप वताए।’ सन्यासी ने कहा—‘पहली कमी तो यह है कि यह नवनिर्मित भवन एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और दूसरी कमी यह है कि इसको बनाने वाला भी अमर नहीं रहेगा, एक दिन मर जाएगा।’ मैठ ने यह सुना और वह आकाश की ओर देखता रहा गया।

महात्मैकेन स पृष्ठ, जागर्सि ते भय कुत ?
तेनोक्तमान्तर शत्रु, भय जनयति सदा ॥३॥

आधी रात बीत चुकी थी । आश्रम का समूचा वातावरण नीरव और शान्त था । अपनी कुटिया में एक महात्मा जाग रहे थे । एक व्यक्ति महात्मा के पास गया । चरण छूकर उसने पूछा—‘भगवन् । आप जागते क्यों हैं ? आपको किस चीज़ का भय है ? न आपके पास धन है और न कोई वस्तु । फिर भय कौसा ?’ महात्मा ने कहा—‘वत्स ! वाहरी शत्रुओं का मुझे कोई भय नहीं है । मेरे आन्तरिक शत्रु—क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि-आदि मेरे मे सदा भय उत्पन्न करते रहते हैं । इसलिए मुझे जागना पड़ता है ।’ प्रश्नकर्ता का मन समाहित हो गया ।

एक एव भवेदात्मा, सर्वेष्वपि हि प्राणिषु ।
खादन्ती गौर्न वा रुद्धा, पुत्र पित्रा निवारित ॥४॥

पिता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रवचन सुनने गया । प्रवचन में अद्वैत का प्रकारण चल रहा था । प्रवचनकार ने कहा—‘सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है । वे सब ब्रह्मान्स्वरूप हैं ।’ प्रवचन सम्पन्न हुआ । पिता घर चला गया और पुत्र दुकान पर आ बैठा । किराने की दुकान थी । वाहर धान बिखरा पड़ा था । एक गाय आयी । वह धान खाने लगी । लड़का देखता रहा । इसने मे ही पिता भी घर से आ गया । उसने सारी स्थिति देखी । गाय को धान खाते देख वह उबल पड़ा । उसने पुत्र को उपालभ देते हुए कहा—‘अरे ! क्या तू गाय को नहीं हटा सकता ? इस प्रकार से तो सारा धन्धा ही चौपट हो जाएगा ।’ लड़के ने कहा—‘पिताजी ! ‘गाय की आत्मा और हमारी आत्मा में अतर ही क्या है ? दोनों एक हैं । सब ब्रह्मरूप हैं ।’ पिता ने सुना और वह अवाक् रह गया । उसने कहा—‘पुत्र ! प्रवचन की बात को व्यवहार में लाना अत्यन्त कठिन है ।’

पित ! घटा विपच्यन्ते, वृष्टिर्न स्यादितीष्यते ।

पित ! उप्तानि वीजानि, वृष्टिर्भवेदितीष्यते ॥५॥

एक कुम्हकार था । उसके दो पुत्रिया थीं । दोनों का विवाह हो चुका था । एक बार वह उनसे मिलने गया । पहली पुत्री के घर पहुचा । पुत्री ने पिता को प्रणाम किया । पिता ने कुशल-क्षेम पूछा । पुत्री ने कहा—‘और तो सब ठीक हैं । घड़ों का कजावा तैयार है । यदि कुछ दिन वर्षा न आए तो अच्छा रहे ।’

पिता दूसरी पुत्री के घर पहुचा । पुत्री को कुशल-क्षेम पूछने पर उसने कहा—‘पिताजी ! अभी-अभी हमने खेतों में बीज बोए हैं । अभी वर्षा हो तो

अच्छा रहे । यदि वर्षा न हुई तो सारे बीज नष्ट हो जाएंगे ।'

पिता ने सुना और सोचा कि दोनों पुत्रियों के हित भिन्न-भिन्न हैं ।

कष्टकाले विचारो य , स सुखे परिवर्तिते ।

यम प्रयुक्तवान् वृद्धो, भारमुत्थापितु स्मृत ॥६॥

विपत्तिकाल में जो विचार होते हैं, वे विपत्ति के दूर होने पर परिवर्तित हो जाते हैं । एक वृद्ध सिर पर लकड़ी का भार लिये जा रहा था । रास्ता लम्बा था । वह यक गया । अभी गाव दूर था । वह भार को नीचे रख बैठ गया । दुख के मारे वह मृत्यु को बार-बार याद कर रहा था—‘अरे ! मुझे मौत क्यों नहीं उठा ले जाती ? इतने मेरे यमराज उसके सामने आ खड़ा हुआ । वृद्ध ने पूछा—‘आप कौन हैं ?’ ‘मैं यमराज हूँ । तूने मुझे याद किया था । इसलिए आया हूँ ।’ वृद्ध मौत के भय से कापने लगा । उसने कहा—‘मैंने तो आपको भार उठवाने के लिए याद किया था । कुपा कर आप लकड़ी के इस गद्दर को मेरे सिर पर रख दें ।’

स्त्रीद्वयारोपमाधाय, श्वा क्षुधाकुलितो मृत ।

मोहमूढो नृपो मृत्यु, प्राप्त खादन्निहाम्रकम् ॥७॥

१ एक धोबी के दो स्त्रिया थीं । उसके पास एक कुत्ता भी था । उसका नाम था ‘सतावा’ । उसे प्राय भूखो मरना पड़ता था । दोनों उसे रोटी नहीं देती थीं । किन्तु जब वे दोनों स्त्रिया परस्पर कलह करती तब एक-दूसरे को ‘सतावे की नार’ कहती थीं । कुत्ते को इससे सतोष होता था । वह इसी सतोष में भूख से व्याकुल होकर मर गया ।

२ एक राजा आम्र का शीकीन था । उसे बीमारी हो गई । वैद्य ने आम खाने की मनाही की । राजा मान गया । एक दिन वह शिकार के लिए गया । चिलचिलाती धूप में घोड़े पर दूर तक चला गया । विश्राम करने के लिए वह एक सघन आम वृक्ष के नीचे बैठा । आम की मीठी-मीठी सुगंध आने लगी । मन ललचाया । हवा के झोके के साथ एक आम नीचे आ गिरा । वैद्य के कथन की अवहेलना कर उसने आम चूस लिया । बीमारी पुन तेज हो गई । राजा मर गया ।

जो व्यक्ति मूढ होता है, आसक्त होता है, वह इसी प्रकार मृत्यु का वरण करता है ।

द्वितीयो विभागः

आशुकवित्वम्

प्रदत्तविषयानुबद्धम्

१ : एकता

रथ्याकूले पाश्वर्योभिन्नमूला,
वृक्षा व्योम्नि प्रेमलग्ना विभान्ति ।
छाया जाता सर्वतो व्यापिनी तद्,
भिन्ने मूलेष्येकता इलाघनीया ॥

मार्ग के दोनों पाश्वर्य में वृक्ष लगे हुए थे । उनके मूल पृथक्-पृथक् होने पर शी वे आकाश में प्रेम से मिल रहे थे । उनकी छाया चारों ओर फैल रही थी । मूल के मिल होने पर भी एकता इलाघनीय होती है ।

(जोवनेर—२००६ मृग० कृ० ७)

२ : ताजमहल

रक्तोपला शिल्परुषा प्रतीका,
अद्याऽपि शान्ति न गता इवाह ।
वहिःप्रदेशे विशतेति बुद्ध-
मेष्वस्ति नून हृदयानुभूति ॥१॥

ताजमहल के बाहर ये लाल पत्थर शिल्पयो के क्रोध के प्रतीक हैं, जो आज भी शान्त हुए प्रतीत नहीं होते ।

अन्तर्गतस्ताजमहालयस्य,
वलक्षतामैक्षिषि भव्यभित्ते ।
अरेऽद्वहासोऽस्ति विलासिबुद्धे-
र्यत्कारितो ही स्वयमेव राजा ॥२॥

मैंने ताजमहल के भीतर सुन्दर भित्ति की धवलिमा देखी । पर वास्तव में वह धवलिमा नहीं थी । वह तो स्वयं सज्जाट् (शाहजहां) द्वारा कृत अपनी विलासितापूर्ण बुद्धि का अद्वाहास माल था ।

सलाघवे पाणिधपाणिभङ्गे,
नि श्वासवातेन कलिन्दकन्या ।
श्यामा बभूवेति तदूर्ध्वंभागे,
गतेन नीर दघता व्यलोकि ॥३॥

कुशल शिल्पियों के हाथों के काटे जाने पर उनकी नि श्वास वायु से यमुना का जल श्यामल हो गया । ताजमहल के उर्ध्वभाग में जाने पर यमुना के जल को अपनी आखों में धारण करते हुए मैंने यह देखा ।

(आगरा—विं सं० २००६ चैत्र क० १२-१३)

३ : त्रिचक्षु

श्रद्धा पुरस्कृत्य गति करोमि,
बुद्धि पुरस्कृत्य विचारयामि ।
आत्मानुभूत्या विदधामि साक्षात्,
त्रिचक्षुरेव भगवन् । भवेयम् ॥

श्रद्धा को पुरस्कृत कर गति करता रहू, बुद्धि को पुरस्कृत कर विचार करता रहू और आत्मानुभूति से साक्षात्कार करता रहू—प्रभो ! इस प्रकार मैं त्रिचक्षु हो जाऊ ।

४ : गंगानहर

रगतरगा किमु नाम गगा,
नो नो तदुत्था सलिलप्रणाली।
भगीरथ कोऽपि किमत्र जातो,
न ज्ञायते तेज्या युगे कियन्ते ॥१॥

उत्ताल तरणो वाली गगानहर को देखकर मन मे यह प्रश्न उभरा कि क्या यह गगा नदी है ? नहीं, यह तो उससे निकली हुई नहर है । फिर प्रश्न हुआ कि क्या कोई भगीरथ उत्पन्न हुआ है जो इसको ले आया है ? न जाने आज इस युग मे कितने भगीरथ विद्यमान हैं ।

कल्लोलमालाकुलिताभिरद्भि ,
द्वारप्रदेशे पतिताभिरुच्चै ।
सधषशीलाभिगता सवस्त्रा,
विचित्रवेशा किल नर्तकीव ॥२॥

वह नहर ऊमिमाला से आकुलित तथा ऊपर से दरबाजे तक गिरते हुए पानी के साथ जूँझ रही थी । वह आगे फेनिल वस्त्र पहन कर बढ़ती हुई नहर विचित्र वेशवाली नर्तकी जैसी लग रही थी ।

घोपोञ्जुलस्तद् विपुल शरीर,
प्रकपित सूचयतीति सत्यम् ।
अस्मिन् युगे जल्पति य स एव,
मुट्ठोञ्ज्वुनापि प्रतिबुद्धमेतत् ॥३॥

उमका अनुल घोप और प्रकपित विपुल शरीर इस सत्य की सूचना दे रहा है कि इस युग मे जो बोलता है वही मुख्य होता है । पानी ने भी इस रहस्य को समझ लिया था ।

निम्न गत वारि करोत्यनिम्न,
पृष्ठागत वार्यऽपर स्ववेगात् ।
ऊर्ध्वंदम याति पुनश्च निम्न-
मुद्वारयेत् क खलु निम्नवृत्तिम् ॥४॥

पीछे से आया हुआ पानी अपने बेग से पहले के पानी को ऊपर की ओर ढकेल देता है। ऊपर मर्या हुआ पानी फिर नीचे चला जाता है। जो निम्नवृत्ति होता है—जिसका स्वभाव नीचे की ओर जाने का होता है उसका उद्धार कौन कर सकता है?

रोमोदगम द्रष्टुरिह प्रकृत्या,
विन्दूदगमो वृद्धिमवाप्तुकाम ।
वातेरितो व्योमविहारहारी,
स्पष्टु समस्तान् पथिकान् विलोलः ॥५॥

ऊपर से गिरती हुई धारा के जलकण बढ़ने को ललचा रहे थे। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति को रोमाच हो आया है। वे जलकण हवा से आकाश में उछल रहे थे और पथिकों को छूने के लिए आकुल हो रहे थे।

५ : आवर्त

आवर्त एकः पयसा विभाति,
आम्यन् स्वय आमयतेष्येषान् ।
स्वसीम्नि यातान्नयतेऽपि निम्न,
यच्चञ्चलाना रचित विचित्रम् ॥१॥

एक आवर्त पानी का होता है। वह स्वयं धूमते हुए सभी को धुमाता है। वह अपनी सीमा में आए हुए पदार्थ को नीचे ले जाता है। चचल पदार्थ की प्रवृत्ति विचित्र होती है।

आवर्तमाना नयते तथोद्घवं,
सोपानवीथी मनुजान् क्रमेण ।
लक्ष्य स्थिर प्राप्य जनस्तदन्त,
गच्छेद गर्ति य कुरुते तदर्हाम् ॥२॥

दूसरा आवर्त धूमती हुई सोपानवीथि का है। वह मनुष्यों को ऊपर ले जाती

है। जो मनुष्य उसके साथ-साथ धूमता है वह अपने स्थिर लक्ष्य को पाकर, उससे छुटकारा पा लेता है।

तृतीय एषोस्ति च भावनाया,
ऊर्ध्वंगत कर्षति लोकमुच्चै ।
स्वभाव ऊर्ध्वंगमिनामसौ हि,
निम्नान् जनानुन्नयते स्वतोऽपि ॥३॥

तीसरा आवर्त होता है भावना का। ऊची भावना का आवर्त मनुष्यों को ऊचा ले जाता है। ऊपर जाने वालों का यही स्वभाव होता है कि वे स्वयं ऊपर जाते हुए दूसरे मनुष्यों को भी ऊपर ले जाते हैं।

[वि० स० २०११ वस्त्रई चातुर्मास—अमेरिकन राइटर बुडलेण्ड केलर द्वारा प्रदत्त विषय—Revolving Stairs (आवर्त)]

६ : विद्वत्सभा

डॉ० के० एन० वाटवे, एम० ए० पी-एच० डी०, सस्कृत विभागाध्यक्ष, एस० पी० कॉलेज, पूना, ने आशुकवित्व के लिए विषय देते हुए यह श्लोक कहा—

मिलिता पण्डिता सर्वे,
काव्यस्य श्रवणेच्छया ।
अतो हि काव्यमाश्रित्य,
वर्णता विदुषा सभा ॥

सभी पढित काव्य सुनने की इच्छा से यहा एकमित एहु हैं। इसलिए आप (मुनिश्री) 'विद्वत्सभा' इस विषय पर आशुकवित्व करें।

विषयपूर्ति—

स्वातन्त्र्य यज्जन्मसिद्धोऽधिकार,
येषा नाद सर्वथा श्रूयमाण ।

तेषा नाम्ना मदिर विद्यमान,
विद्वद्वर्या अत्र सर्वे प्रभूता ॥१॥

जिस महामनीषि ने यह नारा दिया था कि 'स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' और जो नाद आज सर्वत्र गूँज रहा है, उनकी नाम-स्मृति में यह 'तिलक-विद्यापीठ' बना है। आज सभी पडित यहा उपस्थित हैं।

विलोक्य सर्वान् विदुष प्रमोदे,
विराजमाना गुरवो ममात ।
इतो विराजन्ति मुमुक्षवोऽभी,
साहित्यपाण्डित्यकलाप्रपूणि ॥२॥

मैं विद्वानों को देखकर परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। एक ओर मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी विराजमान हैं और इधर साहित्य के विद्वान् और कला में निषुण ये मुमुक्षु वैठे हुए हैं।

ये ये विचारा मनसोद्भवन्ति,
ज्ञातास्तथा ज्ञाततमा लसन्ति ।
आविष्करोमि प्रमनाश्च ताँस्तान्,
ज्ञेय ससोम समयो ममास्ति ॥३॥

जो विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वे ज्ञात और सुज्ञात हैं। फिर भी मैं प्रसन्न-मन से उन्हे अभिव्यक्त करता हूँ। मेरे बोलने का नमय ससीम है, यह सब जान लें।

नाह क्वचित् काश्चन वेद्यि विज्ञान्,
न तेऽपि जानन्तितमा च मा च ।
पूर्वोऽयमेवास्ति समागमोऽत्र,
पर प्रमोदोस्ति महान् समन्तात् ॥४॥

यहा उपस्थित किसी विद्वान् को मैं नहीं जानता और न कोई विद्वान् मुझे पहचानता है। यह हमारा पहला ही समागम है, फिर भी चारों ओर हर्ष का बातावरण है।

येषा विचाराः प्रकृतिप्रसन्ना ,
सद्भावना स्फूर्तिमत्तो विभाति ।

श्रोतु विचारान् यतिना वरेण्यान्,
समागतास्तान्न विदन् प्रवेशि ॥५॥

जिनके विचार स्वभावत निमल और स्पष्ट हैं, जिनकी सद्भावना स्फूर्तिमती है, जो मुनियों के वरेण्य विचार सुनने के लिए समागत हैं, उन्हें न जानता हुआ भी अच्छी तरह से जानता हूँ।

प्रमोदराशिनंयने निमग्नो,
विलोक्यते तत्त्वमिद महत्तत् ।
अप्रेम्ण ये प्रेम सभाजयन्ति,
ते पण्डिता एव न सशयोऽन्न ॥६॥

सब की आखो मे प्रमोद भरा हुआ दीखता है, यह यहा की मुख्य बात है। जो व्यक्ति अप्रेम मे भी प्रेम का प्रभूत्व स्थापित करते हैं, वे सब पडित होते हैं, इसमे कोई भी सशय नहीं है।

नाञ्चेषु शान्तिं स्थिरताप्रसक्ति,
शान्ता स्थिरा सन्ति समे यदेते ।
विद्वत्सभेय लसतेऽन्न रम्या,
सर्वेषि विद्वास इति ब्रतीमि ॥७॥

अज्ञ व्यक्तियो मे शान्ति और स्थिरता नहीं होती। यहा शांति और स्थिरता दोनों हैं, बत यह विद्वत्-सभा अत्यन्त रमणीय है और यहा उपस्थित सभी व्यक्ति विद्वान हैं, ऐसा मैं कहता हूँ।

(तिलक विद्यापीठ, पूना, २६-२-५५)

७ : घटीयन्त्रम्

वाग्वंशिनी सभा, पूना—वि० स० २०११ फाल्गुन शुक्ला ६ (२६-२-५५)
डॉ० के० एन० वाट्वे, एम० ए०, पी-एच० ही० ने आशुकवित्व के लिए विषय देते हुए निम्न श्लोक कहा—

समयज्ञापक नित्य,
नव्याना हस्तभूषणम् ।
स्नग्धरावृत्तमालम्ब्य,
घटीयन्त्र हि वर्णताम् ॥

‘जो सदा समय बताती है, जो नौजवानों के हाथ का आभूषण वर्णी हुई है, उस घड़ी का स्नग्धरा छद में वर्णन करें।’

विषयपूर्ति—

यद्वा ज्ञात पुराणनिखिलऋषिवरैव्यर्मवीक्ष्यापि काल ,
ज्ञाता तज्जायते वा प्रकृतिविवशता साम्प्रतं वर्धमाना ।
स्वातन्त्र्यस्य प्रणादो वहुजनमुखग किन्तु नो कार्यरूपे,
हस्ते बध्वा घटीस्ता भवति च मनुजश्चत्रमासामधीन ॥१॥

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने आकाश को देखकर काल का ज्ञान किया था। किन्तु आज वढ़ती हुई प्रकृति की विवशता स्वय ज्ञात है या ज्ञात हो सकती है। वर्तमान में स्वतन्त्रता का स्वर जन-जन के मुख पर है, किन्तु वह कार्यरूप में परिणत नहीं है। आश्चर्य है कि मनुष्य हाथ पर घड़ी बाधकर, उसके अधीन हो रहा है।

चक्षुर्यद् वान्तरालं स्फुरितमपि भवेत्तन्न यत्रस्य चेष्टा,
विज्ञाः पश्यन्तु सर्वे वयमिह मुनय कस्य हस्तेऽस्ति यत्रम् ?
चक्षुष्मानन्त्र बुद्धो भरतजनपदे स्वात्मना स्व प्रपश्येत्,
बाह्ये दृष्टि वितन्वन् वहिरपि सुदृश । स्यात्पराधीनचेता ॥२॥

अन्तराल का चक्षु खुल जाता है, वह कोई यन्त्र की चेष्टा नहीं मानी जाती। सारे विद्वान् यह देखें कि हम मुनियों के हाथ में कौन-सा यन्त्र है? भारत में उसे ही चक्षुष्मान् माना है जो अपनी आत्मा से अपने आपको देखता है। चक्षुष्मान् विद्वानो! वाहर की ओर ज्ञाकरे वाले का चित्त बाह्य वस्तुओं के अधीन हो जाता है।

लोकोऽय नाम चित्रो भवति च सतत नात्र सन्देहलेश ,
शृङ्गारार्थं प्रयत्नो भवति नवनवो ज्ञातमेतत् प्रसिद्धम् ।
स्त्रीणा हस्ते हि दृष्टा भवति च मनुजै साप्यलकाररीति ,
घट्या व्याजेन लब्धाव्रजति च किमसौ साम्प्रत स्त्रित्वमेतुम् ॥३॥

इसमें कोई सन्देह का अश भी नहीं है कि यह मनुष्य वहूत विचित्र है। यहां शृगार के लिए नए-नए प्रयत्न होते हैं— यह सबको ज्ञात है। स्त्रियों के हाथ शृगारित होते हैं, किन्तु मनुष्यों ने भी घड़ी के भिप से हाथ को अलकृत किया है। इससे यह आश का होती है कि क्या मनुष्य स्त्रीत्व की ओर जा रहा है?

लोकोऽय जायमानो नहि नहि विदुषा विस्मय कोपि कार्य,
स्त्रीत्वे पुस्त्व कदाचिद् भवेति दृशिगत पुस्त्वमेवापि तत्त्वे।
कालोऽस्मीमो विभाति प्रकृतिविलसितो यदृच्छिश्चापि चित्रा,
बुद्धेभेदोऽपि जातस्तदघटितघटा मन्यतामन्त्र सत्या ॥४॥

'स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनना'—यह होता है। इसमें किसी विद्वान् को विस्मय नहीं होना चाहिए। काल असीम है। यह प्राकृतिक है। लोगों की रुचि भी भिन्न-भिन्न है। बुद्धि का तारतम्य भी है, इसलिए किसी भी वघटित घटना को सत्य माना जा सकता है।

८ : सस्कृतभाषाया विरोधः

डॉ० के० एन० वाटवे, एम० ए० पी०-एच० डी०, सस्कृत विभागाध्यक्ष, एस० पी० कॉलेज, पूना, ने आशुकवित्व के लिए विषय देते हुए यह श्लोक कहा—

यच्च सस्कृतभाषाया, विरोधो दृश्यते क्वचित् ।
तमेवाश्रित्य विषय, काव्यमन्त्र विरच्यताम् ॥

'कही-कही सस्कृत भाषा का विरोध किया जाता है। मुने। आप इसी विषय को आधार बनाकर काव्य-रचना करें।'

विषयपूर्ति—

यस्या महत्तत्वमहो विभाति,
स्वाध्यात्मिको येन गति प्रवृद्धा ।
विकासमार्गो विशदो यत स्यात्,
तथापि लोके क्रियते विरोध ॥१॥

जिस भाषा के साहित्य में महान् तत्त्व हैं, जिसने अपनी आध्यात्मिक गति को बेग दिया है, जिसके आश्रयण से विकाम-मार्ग विशद हो जाता है, फिर भी लोग उसका विरोध करते हैं।

तत्रापि तथ्य वरिवर्ति किञ्चित्,
न सस्कृतस्यास्ति मुद्धा विरोध ।
यत् सस्कृतज्ञा हि पुराणचित्ता,
तद् यत्र तत्राग्रहमाथ्रयन्ति ॥२॥

उनके विरोध में भी कुछ तथ्य है। वे मस्कृत का व्यर्थ ही विरोध नहीं करते। सस्कृतज्ञ व्यक्ति पुराने विचारों के होते हैं। वे यज्ञ-तज्ञ आग्रह कर वैठते हैं।

सार यथा नाम पुरातनेषु,
तथा नवीनेष्वपि गृह्यते चेत् ।
भाषाविरोध स्वयमेव नाश,
नून नयेन्नात्र विमर्शणीयम् ॥३॥

जिस प्रकार प्राचीनता में सारतत्त्व है वैसे ही यदि नवीनता में सारतत्त्व मान लिया जाए तो भाषा का विरोध स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है।

सर्वत्र तत्त्वस्य भवेद् विरोध,
तत्र प्रमोदो विद्युपा हि मान्य ।
विरोधतस्तत्वमुपासनीय,
न नाम भीतिश्च ततो विद्येया ॥४॥

जहाँ मत् तत्त्व का विरोध होता है, वहाँ विद्यान् व्यक्ति प्रमुदित होते हैं। क्योंकि विरोध से तत्त्व के ग्रन्थि उपासना बढ़ती है। वहाँ भय नहीं खाना चाहिए।

(तिलक विद्यापीठ, पूना—२६-२-५५)

६ : मृतभाषा

वाग्वद्धिनी सभा, पूना—चि० स० २०११ फाल्गुन शुक्ला ६ आर० एम०
धर्माधिकारी द्वारा प्रदत्त विषय—

“भाषा मृतेति प्रवदन्ति केचिद्,
गीर्वणिवाणी गुणभूपिताऽपि ।
मुनीन्द्र ! तत्त्वं कथयस्व नूनं,
कथं पुनर्वैभवशालिनी स्यात् ॥”

‘गीर्वणिवाणी (सस्कृत भाषा) गुणों से भूषित है। फिर भी कुछेक व्यक्ति उसे मृत भाषा मानते हैं। मुनीन्द्र ! आप यह बताएं कि वह भाषा पुनर्वैभवशालिनी कैसे हो ?’

विषयपूर्ति—

भाषा कदाचिन्न मृताऽमृता स्याद्,
भाषाज्ञ एवापि मृतोऽमृत स्यात् ।
भाषामुपादाय जनाश्चलन्ति,
तेषा गति स्याच्च समीक्षणीया ॥१॥

भाषा कभी भी मृत या अ-मृत नहीं होती। भाषाविद् ही मृत या अ-मृत होता है। लोग भाषा को लेकर चलते हैं। उनकी गति ही समीक्षणीय है।

भाषाविदा जीवनमस्ति नव्य,
भाषा स्वयं स्फूर्तिमियति नव्याम् ।
भाषाविदा चेज्जडता प्रसूता,
भाषाऽपि मृत्यु लभते तदत्र ॥२॥

भाषाविदो का “जीवन यदि नया होता है तो भाषा भी नयो स्फूर्ति को प्राप्त होती है। यदि भाषाविदो का जीवन जड़ होता है तो भाषा मर जाती है।

भाषाविकास स्पृह्यन्ति ये ये,
ते ते सचेष्टा सरसा भवन्तु ।
भाषाविदा वृद्धिगते महिम्नि,
भाषा स्वयं गौरवशालिनी स्यात् ॥३॥

जो-जो व्यक्ति भाषा का विकास चाहते हैं, वे सरस और सचेष्ट हो। भाषा-विदों की महिमा बढ़ने पर भाषा स्वयं गौरवशालिनी हो जाएगी।

१० : क्रीडांगण

यस्मिन् क्रीडा यावती स्वल्परूपा,
तावत् क्रीडाप्रागण स्याद् विशालम् ।
क्रीडा वृद्धि याति येन क्रमेण,
तेन क्रीडाप्राङ्गण याति सीमाम् ॥१॥

जिसमें लज्जा का भाव जितना कम होता है, उतना ही विशाल होता है उसका क्रीडा-प्रागण। जिस क्रम से लज्जा बढ़ती है उसी क्रम से क्रीडा-प्रागण सिकुड़ता जाता है।

क्रीडाङ्गण स्यादुदरच्च मातु-
रच्छोपि दोलापि तथा पराणि ।
बालस्य सर्वाणि सदा समानि,
खलूरिकाखेलनमेव यूनाम् ॥२॥

बालक के लिए क्रीडा-प्रागण हैं—माता का उदर, माता की गोद, झूला, आदि-आदि। ये सब उसके लिए सदा समान हैं। युवकों का क्रीडा-प्रागण है—शस्त्राभ्यास की भूमि।

(विं स० २०१२ मृगसर कृष्णा ६, वडनगर, हजारीबाग)

११ : संस्कृति

न वार्दलै क्षेत्रभिदा क्रियेत,
न भोविहार विदध्यद्विरेभि ।
एकत्वमेवाम्बुधरा भजन्ते,
तथैक्यमेवास्ति च सस्कृतीनाम् ॥१॥

आकाश मे विचरण करने वाले ये वादल कभी क्षेत्र का भेद नहीं करते । वे सर्वत्र एकता रखते हैं । इसी प्रकार सभी मस्तुतियों मे एकता है ।

का भारतीया च परा च कास्ति,
दुर्लक्ष्य एपोस्ति निसर्गभेद ।
परन्तु धारा सलिलस्य वीक्षे,
तदाम्बुवाहा उपयान्ति भेदम् ॥२॥

कौन-सी सस्कृति भारतीय है और कौन-सी अभारतीय, यह भेद दुर्लक्ष्य है । किन्तु जब मैं जल की धारा को देखता हू, तब वादल भिन्न-भिन्न हो जाते हैं ।

त्यागस्य निष्ठा प्रवरा प्रतीष्ठा,
यत्र व्रताना महिमा प्रकृष्ट ।
सा भारतीया किल सस्कृति स्याद्,
भिन्नाप्यभिन्नात्मगुणप्रकर्षे ॥३॥

जहा त्याग की प्रवर निष्ठा और प्रतिष्ठा है, जहा व्रतों की प्रचुर महिमा है, वह भारतीय सस्कृति है । वह भिन्न होनी हुई भी आत्मगुणों के प्रकर्ष मे अभिन्न है ।

(विक्रम सवत् २०१५, कानपुर—सस्कृत गोष्ठी)

१२ : त्रिवेणीसंगम

स्यात् सङ्गमोय हृदयङ्गमोपि,
तस्यैव यस्यास्ति मन पवित्रम् ।
प्रकाशशील च मलापहारि,
प्रक्षालक भावितवासनाया ॥१॥

जिसका मन पवित्र, प्रकाशवान्, विशुद्ध और सस्कारो का प्रक्षालन करने वाला है, वही इस संगम को हृदयगम कर सकता है ।

प्रकाशपुत्री यमुना तदस्ति,
प्रकाशपुत्रा विहित विधेयम् ।
विलोनमस्तित्वमहत्त्वपूर्ण,
विधाय कार्यं विहित प्रकाशयम् ॥२॥

यमुना प्रकाश की पुत्री है। प्रकाशपुत्री द्वारा जो कृत है वह सबके लिए करणीय है। उसने अपने अहता से पूर्ण अस्तित्व को विलीन कर प्रकाशोचित कार्य किया है।

व्योमापगा स्वर्गिनदी पवित्रा,
सप्राप्य पानीयविशालरागिम् ।
न खर्वगर्वं वहते कदाचि-
त्तेनैव तस्याश्च समुच्छ्रयोयम् ॥३॥

पवित्र और निर्मल गगा नदी पानी की विशाल राशि पाकर भी कभी तुच्छ गर्व नहीं करती, इसीलिए उसे यह उच्चता प्राप्त हुई है।

भागीरथीय श्रमताप्रतीक,
परा प्रकाशप्रतिरूपभर्ती ।
एकावदाताम्बुरिहास्ति पुण्या,
परा तथा श्यामलतामुपेता ॥४॥

गगा श्रम और यमुना प्रकाश की प्रतीक है, इसीलिए गगा का जल ध्वल और पवित्र है, किन्तु यमुना का जल श्यामल है।

स्यादेतयो सगम एष पुण्य-
स्तदा समाना सहजात्मलीना ।
समन्वयं नैव नरा स्पृशन्ति,
तत्रास्ति चिन्त्य च महद् विचित्रम् ॥५॥

जब इन दोनों का सगम हो सकता है तो समानधर्मा और स्वभावत आत्मा में लीन रहने वाले मनुष्य समन्वय क्यों नहीं कर पाते? यह अत्यन्त आश्चर्यकारी और चिन्त्य तथ्य है।

आणुव्रतीय विशदास्ति गगा,
सरस्वती स्यादुपदेशवाणी ।

म्यात् सूर्यं जाइयौ हृदय प्रकाश-
स्तीर्थाधिराज मतुलभीह जात ॥६॥

अणुयतो की पवित्र गगा प्रवहमान है, मरस्वती-रूपी उपदेशवाणी प्राप्त है तथा हृदय प्रकाशरूपी यह यमुना विद्यमान है। इन तीनों का ममागम आचार्य-श्री तुलसी मे हुआ है। इसलिए वे तीर्थाधिराज प्रयाग हो गए।

(प्रयाग—त्रिवेणी-सगम, वि० म २०१५ मृग० क० १३)

१३ : हिसा-अहिसा

हिसा अलुत मानसमस्ति भर्व,
कीटो मृतस्तत्र मन प्रहृप ।
वीरत्ववृद्धिर्लभते प्रवृत्ति,
न नाम कष्टानुभवोस्ति किञ्चित् ॥१॥

सारा मन हिसा से व्याप्त है, कोई कीट मरता है तो मन मे हर्ष होता है, और अपने आपमे वीरता की वुद्धि पैदा होती है। कष्ट का तनिक भी अनुभव नही होता।

मनोप्य हिसा विहित पवित्र,
कीटो मृतस्तत्र भवेत्स्त्रवृद्धि ।
नान्योऽसुमान् कोपि मृतोस्ति किन्तु,
ममैव कश्चिद् निजकोस्ति लुप्त ॥२॥

मन यदि अहिसा से पवित्र है, तो कोई कीट मरने पर उसके प्रति 'स्व' की वुद्धि पैदा होती है। वह सोचता है—कोई अन्य प्राणी नही मरा है किन्तु मेरा ही कोई स्वजन मरा है।

(हिन्दी विद्यापीठ—प्रयाग)

१४ : अणुत्वं कथं स्यात् ?

स्वाभाविकी स्यादणुता जनाना,
वैभाविकीय गुरुता विभाति ।
बन्धो जनाना विगतो यदा स्यान्,
मुक्त स्वय स्यादणुरेप आत्मा ॥१॥

प्राणियो के लिए अणुता स्वाभाविक है और गुरुता वैभाविक । जब प्राणी बन्धन-मुक्त हो जाता है, तब अणु आत्मा मुक्त हो जाती है ।

लघु सदा स्यादणुरत्र लोके,
विनम्र एवापि लघुर्भवेच्च ।
विनम्र एव प्रविशेद् मनस्सु,
न वा गुरो स्यात् सुलभोऽवकाश ॥२॥

अणु लघु होता है और जो विनम्र होता है वह भी लघु होता है । जो विनम्र होता है वही मन में प्रवेश पा सकता है । गुरु (भारी) वहा स्थान नहीं पा सकता ।

गुरुत्वमेवाणुगत निसर्गे,
यद् वा गुरी वाप्यणुता निविष्टा ।
न सर्वथा कोपि गुरुर्न वास्ति,
स्यात् सर्वथा सूक्ष्म इति प्रतीतम् ॥३॥

स्वाभाविक रूप से अणुता मे गुरुत्व है और गुरुत्व मे अणुता है । कोई सर्वथा गुरु अथवा सर्वथा अणु (सूक्ष्म) नहीं होता ।

(वि० स० २०१५ मृग० शु० २—ज्ञासी आश्रम के अधिष्ठाता प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा प्रदत्त विपय)

१५ : राष्ट्रसंघ

एको बहुस्यामिति भावनाद्या,
संघप्रवृत्तिर्मनुजेषु जाता ।
वहुप्रकारा प्रचलन्ति संघा ,
स्याद् राष्ट्रसंघोऽपि महाश्च तत्र ॥१॥

‘मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ’—यह भावना आदिकाल से रही । इसी भावना ने संघवद्वत्ता को जन्म दिया । आज अनेक प्रकार के संघ विद्यमान हैं । उनमें ‘राष्ट्रसंघ’ एक महान् संघ है ।

राष्ट्राणि सर्वाणि च तत्र काञ्चित्,
प्राप्य स्थिरं वादमुदीरयन्ति ।
रक्षा निजस्याधिकृतेविद्यात्,
स्वातन्त्र्यमर्हन्ति गतावकाशा ॥२॥

सारे राष्ट्र वहा प्रतिनिधित्व प्राप्त कर कोई चिन्तन करते रहते हैं । अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए सभी स्वतन्त्र हैं और उसके लिए सबको उचित अवसर प्राप्त है ।

परन्तु तत्र स्थितिरस्ति चित्रा,
चीनस्य तुत्य सुभहच्च राष्ट्रम् ।
सदस्यता न व्रजति प्रतीत,
किं राष्ट्रसंघोस्ति विडम्बना वा ॥३॥

किन्तु वहा की एक विचिन्न स्थिति है । चीन जैसा विशाल राष्ट्र उसका सदस्य नहीं बन सका है । क्या यह राष्ट्रसंघ है या कोई विडम्बना ?

यस्मिन् मनुष्या अपरर्मनुष्यै-
धृणा विरोध च मिथो वहन्ते ।
स राष्ट्रसंघो यदि साम्यधारा,
प्रवाहयेत् सार्थकतामुपेयात् ॥४॥

जहा मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ धृणा और विरोध रखते हैं, वह राष्ट्रसंघ यदि समता की धारा को प्रवाहित करे तो उसके नाम की सार्थकता सिद्ध होगी।

(विं स० २०१५ मृग शु०-वनारस सस्कृत महाविद्यालय)

१६ : मिलन

अतीतमद्यास्ति विवर्तमान,
वाचोपि वाग्भिर्मिलिता भवन्ति ।
रजास्यपि स्पर्शमुपागतानि,
मस्तिष्कमद्यास्ति हृदा सहैव ॥१॥

आज अतीत वर्तमान में समा रहा है। वाणी वाणी से मिल रही है। यहा के रजकण भी आज स्पृष्ट हो रहे हैं और मस्तिष्क भी हृदय का साथ दे रहा है। इस मिलन की अपूर्ववेला में मव परस्पर मिल रहे हैं।

(विं स० २०१५ पोष शु० ६ राजगृह, वैभार पर्वत)

१७ : वैभार पर्वत और भगवान् महावीर

मिउभाव कठोरत्त,
किञ्चचा चिथ समन्वित ।
अभू परीसहेऽदीणो,
मिउ सव्वेसु पाणिसु ॥१॥

भगवान् महावीर मृदुता और कठोरता—दोनों भावों से समन्वित थे। वे परीपहों को सहने में कठोर—अदीन थे किन्तु सभी प्राणियों के प्रति मृदु थे।

अतिम देसण काउ,
साहिआ अतिमा गई।
अत किच्चा अणतो भू,
अयलो अक्खयो अजो ॥२॥

उन्होंने अन्तिम देशना देकर, अन्तिम गति मोक्ष को प्राप्त कर लिया । वे भव का अन्त कर अनन्त, अचल, अक्षय और अजन्मा हो गए ।

जस्त रम्माणि वक्काणि,
कुञ्जा वक्कमवक्कग ।
तैर्सि णाम समुद्धारो,
कायब्बो सो कह भवे ॥३॥

जिनके सुरम्य वाक्य वक्क को भी अवक्क वना देते हैं । उन वाक्यों का उद्घार करना है । यह कैसे हो ?

पसारो उवदेसाण,
आयतुलप्पसाहिओ ।
भवे सो दिवसो धन्नो,
भविस्सइ भविस्सइ ॥४॥

वह दिन धन्य होगा, जिस दिन भगवान् के उपदेशो का आत्मतुला से प्रसाधित प्रसार होगा ।

विगारा णिब्बगारत्त,
जत्थ जति य पाणिण ।
को विगारो भवे तत्थ,
भूमी चैवाविगारणी ॥५॥

जिस भूमि पर प्राणियों के विकार निर्विकार हो जाते हैं, वहा कौन-सा विकार उत्पन्न हो सकता है ? यह सारी भूमि ही अविकारी है ।

१८ : सम्मेदशिखर

न वा स्वभावं परिवर्तितः स्यात्,
सुनिश्चितं सत्यमिदं न्रवीभिः ।
वनं विहायैव गता मनुष्याः,
वनं श्रिता मोदमवाप्नुवन्ति ॥१॥

मैं यह सुनिश्चित कह सकता हूँ कि सत्य परिवर्तित नहीं होता । वन को छोड़ मनुष्य नगरो मे गए किन्तु आज पुन वन मे आकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं ।

सदा ऋजुत्वं पुरुषैः प्रशस्तः,
परन्तु वक्रत्वमपि क्वचित्स्यात् ।
वक्रैश्च मार्गैर्वयमन्त्रं याता,
पन्था ऋजुर्नेव सहायकोऽभूत् ॥२॥

मनुष्य ने सदा ऋजुता की प्रशस्ता की है, किन्तु कही-कही वक्रता भी प्रशस्त होती है । मार्ग वक्र ये इसीलिए हम यहा (पर्वत पर स्थित पाश्वनाथ के मन्दिर) तक आ गए । ऋजु मार्ग (सीधा मार्ग) यहा पहुँचने मे हमारा सहायक नहीं हुआ ।

(विं स० २०१६ मृग० शु० ६, सम्मेदशिखर पाश्वनाथ मन्दिर)

१९ : दीपमालिका

यथा वय स्म. क्षणभङ्गुरा हि,
तथा जगत्सर्वमिदं विभाव्यम् ।
स्थायिप्रकाशाय सृजन्तु यत्न-
मिति प्रदीपा प्रकटं ध्वनन्ति ॥१॥

दीपक यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम क्षणभगुर हैं, उसी प्रकार सारा जगत् भी क्षणभगुर है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे स्थायी प्रकाश के लिए यत्न करें।

अहह चतुरचेता दीपमालामिषेण,
दिवसयति निशैव मास्म निन्दन्तु लोका ।
जगति भगवतोऽय वर्धमानस्य जातो,
विरह इह वसत्या भानुभायामसत्याम् ॥२॥

चतुर चित्तवाली राति दीपमाला के मिष्ठ से अपने को दिन के रूप में प्रदर्शित कर रही है, इसलिए कि लोग निन्दा न करें कि असाधारण व्यक्तित्व बाले भगवान् महावीर का विरह सूर्य की प्रभा के अभाव में इस राति में हुआ है।

लोका न वक्ता स्थितिरप्यवक्ता,
कालोऽनुकूल सुखितो जनोऽपि ।
देवार्थदेवावतरेस्तदातो,
भाग्योदयो वच्चिम कले किमन्यत् ॥३॥

भगवन् ! उस समय लोग भी वक्त नहीं थे और स्थिति भी वक्त नहीं थी। काल अनुकूल था और जनसाधारण भुखी। उस समय आपने अवतार लिया। इसे मैं कलिकाल का भाग्योदय ही कहूँ, और क्या कहूँ ?

श्रेयो यदेक मिलित तदानी,
यागस्य हिंसाप्रतिरोधनस्य ।
कियन्ति तान्यद्युगे मिलिष्य-
न्त्रानुमाया अपि नानुमा स्यात् ॥४॥

भगवन् ! उस समय आपको यज्ञ की हिंसा के प्रतिरोध का एक ही श्रेय मिला था। किन्तु आज के युग में आपको कितने श्रेय प्राप्त होते, इसके अनुमान का भी अनुमान नहीं हो सकता।

(वि० स० २०१८ बीदासर—दीपावली)

२० : नैतिकता-अनैतिकता

विलासवहुला वृत्ति-
रत्पायश्च वहुच्यय ।
अपेक्षा कृत्रिमा यत्र
तत्र नैतिकता कुत ? ॥१॥

जहा जीवनचर्या विलास से परिपूर्ण है, जहा आय कम और व्यय अधिक है और जहा आवश्यकताएँ कृत्रिम हैं, वहा नैतिकता कैसे होगी ?

सीमामासादितो भोग ,
व्ययश्चायानुसारत ।
अपेक्षा सीमिता यत्र,
तत्राऽनैतिकता कुत ? ॥२॥

जहा भोग-विलास की सीमा है, आय के अनुसार व्यय है और आवश्यकताएँ सीमित हैं, वहा अनैतिकता कैसे होगी ?

कर्तव्यविमुख यत्र,
राज्यतन्त्र प्रविद्यते ।
वणिजश्छलसयुक्ता
तत्र नैतिकता कुतः ? ॥३॥

जहा राज्यतन्त्र अपने कर्तव्य से विमुख है और जहा व्यापारी छल-कपट प्रधान हैं, वहा नैतिकता कैसे होगी ?

कर्तव्यप्रवण यत्र,
राज्यतन्त्र प्रविद्यते ।
वणिजो न्यायसतुष्टा ,
तत्राऽनैतिकता कुत ? ॥४॥

जहा राज्यतन्त्र कर्तव्य-परायण है और व्यापारी बौचित्य से प्राप्त सपदा से सतुष्ट हैं, वहा अनैतिकता कैसे होगी ?

(तीसहजारी—दिल्ली, वि० स० २०२१)

२१ : लोकतन्त्र का उदय

आत्मानुशासन यत्र,
 प्रामाणिकत्वमाशये ।
 सापेक्षता सहिष्णुत्व,
 व्यक्ते स्वतन्त्रता स्फुटम् ॥१॥
 तत्रोदय व्रजत्याशु,
 लोकतन्त्रञ्च पुष्यति ।
 फलान्यस्योपजायन्ते,
 व्यवहारस्पृशामपि ॥२॥

जहा आत्मानुशासन, प्रामाणिकता, सापेखता, सहिष्णुता और व्यक्ति-स्वतन्त्रत्व है, वहा लोकतन्त्र का उदय और विकास होता है। लोकतन्त्र के फल अपारियों को भी प्राप्त होते हैं।

विधीना पालन तत्र,
 कर्तव्यस्य प्रपालनम् ।
 स्वयमुत्तरदायित्व,
 विश्वासोऽपि परस्परम् ॥३॥
 समानोवसर पुसा,
 लब्धो भवति सादरम् ।
 अन्यथा लोकतन्त्रस्य,
 विच्छेदो जायते ध्रुवम् ॥४॥

लोकतन्त्र में कानूनों का पालन, कर्तव्य-परायणता, स्वय का उत्तरदायित्व, परस्पर विश्वास, सभी मनुष्यों को समान अवसरों की प्राप्ति—ये आवश्यक होते हैं। अन्यथा लोकतन्त्र का निश्चित ही विच्छेद हो जाता है।

(दिल्ली कान्स्टीट्यूशन क्लब, विं स० २०२१)

२२ : आत्मबोध

आलोकशून्या अपि सन्ति केचि-
दालोकभीता अपि सन्ति केचित् ।
आलोकमुग्धा अपि सन्ति केचि-
दालोकदक्षा विरला भवन्ति ॥१॥

कुछ पुरुष आलोक से शून्य, कुछ आलोक से भयभीत और कुछ आलोक से मृद्द होते हैं। किन्तु आलोक में निपुण पुरुष विरले ही होते हैं।

न चान्धकारो न च चाकचिक्य,
न सशयो नापि विपर्ययश्च ।
न चापि रोगो जनयेत्प्रभाव,
दृष्टि. प्रसन्ना मम सास्तु देव । ॥२॥

देव ! मेरी दृष्टि प्रसन्न रहे। अन्धकार, चाकचिक्य सशय, विपर्यय और रोग—ये मेरी दृष्टि को प्रभावित न करें।

देहप्रसादो	रसनाजयेन,
पूर्वाग्रह मुञ्चति	दृक्प्रसाद ।
मन प्रसाद	समताश्रयेण,
पुण्या त्रयीय भगवन् ।	मयि स्यात् ॥३॥

भगवन् ! स्वादविजय से शारीरिक स्वास्थ्य, पूर्वाग्रह के त्याग से दृष्टि का स्वास्थ्य और समता के आचरण से मानसिक स्वास्थ्य—इन तीनों का पुण्य संगम मेरे में हो।

प्रकाशरेखा भवतु प्रबुद्धा,
शक्ति प्रशस्ता भवतु प्रकर्षम् ।
आनन्दसिन्धुर्भवताद् गभीर
तव प्रसादान् मम देव ! देव ! ॥४॥

देव ! आपकी कृपा से मेरे प्रकाश की रेखा जागृत हो, शक्ति प्रशस्त हो और मेरा आनन्द का सिन्धु गहरा होता रहे।

दृष्टिर्नं मुह्येत् प्रतिबिम्बमात्रे,
दृष्टिर्नं मे सज्जयिता कदापि ।
विपर्यय गच्छतु नैव दृष्टि-
दृष्टि लभेऽहं विशदा मुनीश ॥५॥

मुनीश । प्रतिबिम्ब मात्र से मेरी दृष्टि मूढ़ न हो । मेरी दृष्टि मे सज्जय और
विपर्यय भी न हो । देव । मुझे पवित्र दृष्टि का लाभ हो ।

विश्वास कुरुसे कुरुष्व चिदि त बाढ न वा विद्युति,
विश्वास कुरुसे कुरुष्व मनस शान्तौ न वा वार्दले ।
विश्वास कुरुसे कुरुष्व सुतरा हस्ते न वा वैभवे,
स्थैर्ये विश्वसन हित स्थिरतर तच्चञ्चले चञ्चलम् ॥६॥

यदि तू विश्वास करता है तो चैतन्य के प्रति गहरा विश्वास कर, विद्युत् के
प्रति नहीं ।

यदि तू विश्वास करता है तो मानसिक शाति के प्रति विश्वास कर, वादल
के प्रति नहीं ।

स्थैर्ये मे विश्वास करना हितकर और स्थिरतर होता है और चचल मे किया
गया विश्वास भी चचल होता है ।

(वि० स० २०२२ अणुन्नत विहार, दिल्ली)

२३ : भावना

विराग	सर्वदोषेभ्योऽ-
नुरागस्तव	पादयो ।
निपात	सर्वपापाना,
प्रणिपातस्तयो	महान् ॥१॥

प्रभो ! मैं समस्त दोषों से विरक्त और आपके चरणों में अनुरक्त हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मैं आपके महान् चरण-युगल में नत हो जाऊं।

मैत्र्यममित्रभावेषु,
मृदुता सकलेष्वपि ।
अवक्तव्ये ध्रुव मौन-
माप्त स्यात्वत्प्रसादत ॥ २ ॥

प्रभो ! मैं आपकी कृपा से अमित्र भाव में भी मैत्री, सभी जीवों के प्रति मृदुता और अवक्तव्य के प्रति मौन रहूँ।

(वि० स०—२०२३ दीपावली, बीदासर)

२४ : मणिशेखर चोर

सत्य गुणानामिह मातृभूमि-
रसत्यमाधारशिलाऽगुणानाम् ।
सत्यस्य पूजा परमात्मपूजा,
सत्यात् परो तो परमेश्वरोऽस्ति ॥ १ ॥

मुनि ने मणिशेखर से कहा—‘सत्य गुणों की मातृभूमि है और असत्य अगुणों की आधारशिला। सत्य की पूजा परमात्मा की पूजा है। सत्य से बढ़कर कोई परम ईश्वर नहीं है।’

चौर्यं करिष्यामि मुने । नितात,
वक्ष्यामि सत्य भनसापि वाचा ।
त्यक्तु न चौर्यं प्रभवामि साधो ।,
वक्तु पर सत्यमह समर्थ ॥ २ ॥

मणिशेखर ने मुनि से कहा—‘मैं चोरी अवश्य करूँगा किन्तु मन और वाणी से सदा सत्य बोलूँगा। प्रभो ! मैं चोरी छोड़ नहीं सकता किन्तु सत्य बोलने में समर्थ हूँ।’

धोरा तमिस्ता सघन तमिस्त,
बन्धो ! कथं भ्राम्यसि रात्रिमध्ये ?
पृष्ठो नृपेणाह स चोरमुख्य ,
चौर्यं विद्यातु नृपसद्म यामि ॥३॥

एक दिन मणिशेखर चोरी करने तिकला । रास्ते मे परिवर्तित वेश मे राजा मिला । राजा ने पूछा—‘भाई ! रात अधेरी है और अधकार भी सघन है । ऐसी रात मे क्यों घूम रहे हो ?’ चोर सत्राद् मणिशेखर बोला—‘मैं राजा के महल मे चोरी करने जा रहा हूँ ।’

चोरोऽपि सत्य वदतीति राजा,
न कल्पना चेतसि सबभूव ।
विद्याय चौर्यं पुनरागतस्य,
प्रश्नस्तथैवोत्तरमत्र जातम् ॥४॥

चौर्यं कृत क्वेति जगाद राजा,
प्रासादमध्ये नृपते स चाह ।
आन्ताशयोऽसौ ग्रथिलोऽथवा स्यात्,
सचिन्त्य राजा स्वगृह जगाम ॥५॥

चोर भी सत्य बोलता है—राजा को ऐसी कल्पना भी नहीं थी । चोर चोरी कर आ रहा था । राजा पुन मिला । चोर से पूछा—‘तुम कहा गए थे ?’ चोर ने कहा—‘चोरी करने गया था ।’ राजा ने फिर पूछा—‘तुमने चोरी कहा की ?’ चोर ने कहा—‘राजा के महल मे ।’ राजा ने यह सोचा—यह व्यक्ति या तो पागल है या विक्षिप्त है । राजा अपने स्थान पर आ गया ।

जग्राह पेढायुगल मणीना-
मेका च मंत्री स्वगत चकार ।
चोरो गृहीत समुवाच सत्य,
न सत्यमुक्त सचिवेन किञ्चित् ॥६॥

मणिशेखर ने राजा के खजाने से रत्नों की दो डिविया चुराई थी । प्रात - काल चोरी की बात मुन मन्त्री खजाने मे गया और वहा पर वची एक डिविया को स्वयं घर ले गया । दूसरे दिन चोर पकड़ लिया गया । उसने राजा के समक्ष चोरी स्वीकार करते हुए कहा—‘मैंने रत्नों की दो डिविया चुराई हैं ।’ राजा ने

कहा—‘वहा तीन डिविया थीं।’ चोर ने कहा—‘दो मैंने ली थीं और तीसरी वहा रख दी थीं।’ राजा ने मन्त्री से पूछा। मन्त्री ने सच नहीं कहा। राजा के मन में सन्देह हुआ। खोज करने पर एक डिविया मन्त्री के घर मिली।

चोरोऽपि सत्य वदतीति राजा,
व्यधायि सोऽमात्यवर स्वराज्ये ।
अमात्यवर्योऽपि वदन्नसत्य,
कारागृहे वासमलचकार ॥७॥

‘चोर भी सत्य बोलता है’—ऐसा सोचकर राजा ने मणिशेखर को अपने राज्य का सचिव बना दिया और ‘मन्त्री होकर झूठ बोलता है’—ऐसा सोचकर उस मन्त्री को जेल में डाल दिया।

(वि० स० २०२३ माघ, वम्बई—डॉ० नार्मन ब्राउन, सस्कृत विभागाध्यक्ष, पेनिसिलेविया यूनिवर्सिटी, अमेरिका, द्वारा प्रदत्त विपय)

२५ : समुद्र और वृक्ष-लयन

सिन्धुर्गेंजि व्यधित विपुला विक्षिपन् वीचिमाला,
शान्ता श्यामा विद्युध्वर्लिता तत्सहाया प्रजाता ।
प्रासादानामपि विटपिना तीरदेशे स्थिताना,
भीतिर्दृष्टा न खलु वदने तत्र हेतु समुद्र ॥१॥

समुद्र लहरों को उछालता हुआ जोर से गर्जन कर रहा था। चाद की चादगी से धबलित अधेरी रात समुद्र के गर्जारव को फैलाने में सहायक हो रही थी, किन्तु तट पर स्थित वडे-वडे मकान और वृक्ष निष्प्रकम्प खडे थे। उनमें भय का लबलेश नहीं था। इसका मूल कारण या समुद्र। क्योंकि समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता।

उत्कीर्णाद्रि लयननिवह सस्कृतोऽदृष्टपूर्वः,
छित्त्वा स्कन्ध वरशिखरिणो निर्मितो नोटजरच ।

दृष्टादृष्टे यदिह तुलनाशीयते तर्हि दृष्ट,
नादृष्टस्यार्हति किल कला षोडशी चापि विश्वे ॥२॥

पहाड़ को कुरेदकर बनाए गए मकानों की पक्कित हमने देखी थी। किन्तु वृक्ष के स्कन्ध को छीलकर एक उट्ज का निर्माण, हमारे लिए अदृष्टपूर्व था। दृष्ट और अदृष्ट में यदि तुलना की जाए तो जो दृष्ट है वह अदृष्ट के सोलहवें भाग में भी नहीं आ सकता।

(घोलवड—महाराष्ट्र-२०-१२-६७)

२६ : अहिसायां अपवादः

दुर्वलत्वं भवेद् यत्र,
तत्रापवादकल्पना ।
प्रवलत्वं यदा स्वस्या-
पवादा फल्युता गता ॥१॥

जहा दुर्वलता होती है वही अपवाद की कल्पना होती है। जहा अपनी प्रवलता होती है वहा अपवाद निरर्थक हो जाते हैं।

अहिसाकाशरूपेण,
सर्वत्रास्त्येकरूपगा ।
दुर्बला जायते भित्तिः,
विवर जायते तदा ॥२॥

अहिसा आकाश की भाति सर्वत्र एक-रूप है। जब भीत दुर्वल होती है, तब उसमें छेद होता है।

भित्तौ विवरभावोऽपि,
न च स्वाभाविको भवेत् ।
नापवादस्य चचार्पि,
क्रियते श्रूयते क्वचित् ॥३॥

भीत मे छिद्र स्वाभाविक नहीं लगता। इसी प्रकार अर्हिंसा मे अपवाद की चर्चा क्रियमाण और श्रूयमाण नहीं है।

(१४-४-६८—तिलक विद्यापीठ, पूना)

२७ : तुलना

विषय—

[सर्वब्याप्यप्यनाधारं जगदाधारकं महत् ।
अनाद्यनन्तमतुलं, सविश्वर्यमयं नभ ॥
तदिदं परमेशस्य, ब्रह्मणो वा जिनस्य वा
रूपेण तुलना कृत्वा, गैर्वाण्यैवात्र वर्ण्यताम् ॥]

सर्वब्यापी और निराकार होते हुए भी जगत् को आधार देने वाला, महान् अनादि-अनन्त, अतुलनीय और सबके लिए आश्चर्यकर आकाश की परमेश्वर, ब्रह्मा और जिनके रूप से तुलना करते हुए सस्कृतवाणी मे उसका वर्णन करें।]

विषयपूर्ति—

परत्वबुद्ध्या प्रभूतं मनः स्यात्,
तदावकाशं न परे लभन्ते ।
आधारभूतो भवने स एव,
यस्यास्ति रिक्तं च मनं समस्तम् ॥१॥

जब मन 'परत्व' की दुद्धि से भरा होता है तब उसमे दूसरे (पर) प्रवेश नहीं पा सकते। जिसका मन समूचा खाली है, वही जगत् का आधार बन सकता है।

देवो भवेद् वापि जिनो भवेद् वा,
स एव लोके शरणं ददीत ।
शून्यत्वमाप्तो हि परं विभर्ति,
भूतो न वा क्वापि करोति निष्ठाम् ॥२॥

देव हो या जिन, वही लोक मे शरणभत होता है जो विकल्प से शून्य है। जो शून्य होता है वही दूसरे को धारण कर सकता है। जो स्वयं भरा हूँआ है, वह दूसरे को निष्ठा (आधार) नहीं दे सकता।

लोकस्य नादित्वमिद गृहीत,
तथैव देवस्य न वा गृहीतम् ।
यत्रैतदस्ति प्रवर तदानी,
तुलाऽतुला वा न च वर्णनीया ॥३॥

लोक का आदि-काल ज्ञात नहीं है। इसी प्रकार देव का आदि-काल भी ज्ञात नहीं है। जहा अनादित्व प्रवर है, वहा तुलना और अतुलना वर्णित नहीं हो सकती।'

आकाशमेतद् न कदापि बुद्ध,
शून्य ततश्चापि च वर्ण्यमानम् ।
तथैव भूयो भगवत्स्वरूप,
भवेच्च चित्र तदिदं विशिष्टम् ॥४॥

यह आकाश है, ऐसा कभी ज्ञात नहीं हूँआ। इसीलिए वह शून्यरूप से वर्णित हो रहा है। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप भी कभी ज्ञात नहीं होता, फिर भी वह शून्य के रूप मे वर्णित होता है। यह वहुत आश्चर्य की वात है।

सीमा गत कोपि जनो जगत्या,
नाधारकत्व न तथाऽतुलत्वम् ।
प्राप्नोति तेनाऽथ जनोपि देव,
स्यात् चित्रकारीति तनोमि भावम् ॥५॥

सीमा मे रहने वाला कोई भी मनुष्य न आधार बनता है और न अतुलनीय होता है। इसीलिए मनुष्य देव बनना चाहता है। यह आश्चर्यकारी है, ऐसा मैं कहता हूँ।

भूमिविशाला च तत समुद्र,
ततो न भ स्याद् भगवास्ततोऽपि ।
भवतस्य चित्र च ततोपि वाढ,
नाश्चर्यमेतद् भुवने किमस्ति ? ॥६॥

भूमि विशाल है। उससे समुद्र विशाल है। समुद्र से आकाश और आकाश से ईश्वर विशाल है। किन्तु भक्त का चित्त ईश्वर से भी विशाल है। क्या यह सप्ताह में आश्चर्य नहीं है?

(१४-४-६६—तिलक विद्यापीठ, पूना)

२८ : सामञ्जस्य

विषय—

तत्त्वज्ञानस्य भेदाना सामञ्जस्यं कथं भवेत् ?
तत्त्व-ज्ञान में भेदों का सामजस्य कैसे हो ?

विषयपूर्ति—

भेदोऽस्ति बुद्धौ न चिदीहभेदोऽ-
भेदेषि भेद वयमाश्रयाम ।
बुद्धि तिरस्कारपद नयाम,
समन्वयोऽय सुलभोस्ति सर्वं ॥१॥

भेद बुद्धिगत है, चैतन्यगत नहीं। हम अभेद में भी भेद को स्वीकार करते हैं। यदि हम बुद्धि को छोड़ दें, तो सारा समन्वय सुलभ हो जाता है।

सत्य द्वय नास्ति कदापि लोके,
तदस्ति बुद्धौ च विभज्यमानम् ।
अतिक्रम बुद्धिगत विधाय,
भेदस्य मूल परिपोषित स्यात् ॥२॥

सप्ताह में सत्य दो नहीं होता। बुद्धि में प्रवेश पाकर वह सत्य विभक्त हो जाता है। बुद्धिगत-विभक्त-सत्य का सहारा लेकर ही भेद की जड़ें परिपुष्ट होती हैं।

ज्ञान यदा शब्दगत प्रकाश,
जनानशेषान् नयमानमस्ति ।

तावन्न भेदस्य भवेद् विलोप ,
शब्देन लोका सकला विभक्ता ॥३॥

जब तक ज्ञान शब्दगत प्रकाश मे सारे लोगो को ले जाता रहेगा, तब तक भेद नहीं मिट सकता । सारे लोग शब्दो के माध्यम से ही बटे हुए हैं ।

आत्मप्रकाशी भविता प्रवोध ,
दृष्टिश्च वैशद्यमुपाश्रिताऽमौ ।
प्रत्यक्षबोधे रममाण एष,
भेद न कुत्राऽपि करोतु सत्ये ॥४॥

जब मनुष्य का प्रवोध आत्म-प्रकाशी और दृष्टि विशद होगी तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान मे विचरण करता हुआ सत्य को कभी विभक्त नहीं करेगा ।

आरोपबुद्धिर्गलिता यत् स्यात्,
ततोमिथ स्याद् मिलन चवार्ता ।
स्वतन्त्रभावोऽपि विचारकार्ये,
समन्वयस्यैष महानुपाय ॥५॥

समन्वय के ये तीन महान् उपाय हैं—

१ एक-दूसरे पर आरोप लगाने की वृत्ति का अभाव ।

२ परस्पर मिलन और वार्ता ।

३ विचार और कार्य मे स्वतन्त्रता ।

(१४-४-६८—तिलक विद्यापीठ, पूना)

२६ : विषयद्वयी

१४-४-६८ को तिलक विद्यापीठ, पूना मे एक पढ़ित ने मुनिश्री को विषय देते हुए यह श्लोक कहा—

अपरा वा परा विद्या,
भूकम्पाद् रक्षण नृणाम् ।
छन्दसा सस्कृतेनात्र,
स्वाभिप्राय समर्थ्यताम् ॥

‘अपरा और परा विद्या’ तथा ‘भूकम्प से लोगो का सरक्षण’—इन विषयों पर आप सस्कृत काव्य में अपने अभिप्राय व्यक्त करें।

विषयपूर्ति—

अपरा-परा विद्या

परापरत्वेन विभज्यमाना,
विद्याद्वयीय विदुषा समस्ति ।
परत्वमेतत् प्रियतामुपैति,
केषाचिदेवाप्यपराऽत्र विद्या ॥१॥

विद्वानो मे दो विद्याएँ सम्मत हैं—परा और अपरा। इस सासार मे कुछेक मनुष्यों को परा विद्या प्रिय होती है और कुछेक लोगो को अपरा विद्या प्रिय होती है।

ये सूक्ष्मभावा मनुजा भवन्ति,
सूक्ष्मा परा ते सतत स्पृशन्ति ।
ये स्थूलदृष्टि श्रितवन्त एव,
विद्या हि तेषामपरा विभाति ॥२॥

जो मनुज्य सूक्ष्म विचार वाले हैं, वे सतत परा विद्या का स्पर्श करते हैं और जो स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे अपरा विद्या का आश्रय लेते हैं।

आत्मास्ति दृष्टो विबुधै प्रकाम,
दृष्टिश्च येषा विशदत्वमाप्ता ।
अध्यात्मभाजो मनुजा विशिष्टा ,
परासु विद्यासु भूश यतन्ते ॥३॥

जिनकी दृष्टि विशदता को प्राप्त हो गई है, उन विबुधों ने आत्मा को देखा है। जो मनुज्य विशिष्ट रूप से आध्यात्मिक होते हैं, वे परा विद्याओं मे अत्यधिक प्रयत्नशील रहते हैं।

देहेषु बुद्धिश्चरतीह येषा,
देहस्पृशस्ते मनुजा भवन्ति ।
ते स्थूलदृष्ट्या सतत लभन्ते-
परा च विद्यामविकम्पमाना ॥४॥

जिन मनुष्यों की बुद्धि जड़ शरीर में ही विचरण करती है, वे शरीर का स्पर्श करने वाले होते हैं । वे अपनी स्थूल-दृष्टि से विना हिचक के सदा अपरा विद्या को ही प्राप्त होते हैं ।

भूकम्प

या स्यात्प्राकृतिकी प्रकोपपटली तस्या भवेद् रक्षण,
चेष्टा मानसिकी तथैव सकला वृत्ति समायोजिता ।
के के देहभूतो न कम्पनयुता स्युशिच्चत्तवृत्ति श्रिता,
कम्प स्वात्मगत न यावदतुल पश्यन्ति रक्षा कुत ॥१॥

जो प्राकृतिक प्रकोप होता है, उससे रक्षा करने के लिए मानसिक चेष्टा और सारी प्रवृत्तिया समायोजित होती हैं । मन के पीछे चलने वाले ऐसे कौन मनुष्य हैं जो कम्पनयुक्त नहीं हैं ? जब तक मनुष्य अपने आत्मगत अतुल कम्पन को नहीं देख पाते, तब तक रक्षा कैसे हो सकती है ?

चेत्सत्यबुद्ध्या स्थिरचेतस स्यु-
र्नं नाम भूकम्प इहास्तु भूय ।
तदा स्वकम्पात् विरता भवेयु
रक्षाऽभ्युपायो गदितो मयात्र ॥२॥

यदि मनुष्य सत्यबुद्धि से स्थिरचित्त वाले हो जाए तो फिर यहा भूकम्प नहीं होने वाला है । तभी वे अपने कम्पनों से विरत हो सकते हैं । भूकम्प से रक्षा का यह उपाय मैंने प्रतिपादित किया है ।

भूमौ प्रकम्प कवचिदेव जात ,
चिन्ता समस्तानुगता समेपाम् ।

प्रकम्प एवात्मनि जायमान,
चिरं न चिन्ता परिलक्ष्यतेऽन्न ॥३॥

भूमी का कपन कहीं एक क्षेत्र मे हुआ है, किन्तु सभी व्यक्ति इससे चिन्तित हो गए हैं। किन्तु आत्मा मे सतत प्रकम्पन हो रहा है, इसकी कोई चिन्ता परिलक्षित नहीं हो रही है।

क्रोधस्य कम्पश्च तथैव माया,
प्रकम्पमाना नितरा प्रभाति ।
लोभश्च गृद्धिश्च परानुभूति-
भूकम्प एवास्ति कथं न तत्र ॥४॥

जहा निरन्तर क्रोध, माया, लोभ, गृद्धि और परानुभूति के प्रकम्पन हो रहे हैं, वहा भूकम्प कैसे नहीं होता ?

असत्प्रवृत्तिर्मनुजस्य वृद्धा,
पापस्य चौर्यस्य महान् प्रयत्न ।
व्यापारकार्येऽपि तथा प्रवृत्ति,
स्याच्चौर्यकार्यनिगता बहूनाम् ॥५॥

आज मनुष्य मे असत् प्रवृत्ति बढ़ रही है। पाप और चोरी का महान् प्रयत्न हो रहा है। व्यापार मे भी चोरी की प्रवृत्ति वृद्धिगत हो रही है।

लचाग्रहोप्यस्ति च लोकमष्टये,
विश्वासघात, प्रबलोस्ति पुसाम् ।
तथापि भूकम्प इहास्तु मा मा,
केय प्रवृत्ति खलु भाति पुसाम् ॥६॥

लोगो मे रिश्वत और विश्वासघात की प्रवलता है। फिर भी लोग चाहते हैं कि 'भूकम्प न हो,' 'भूकम्प न हो'। मनुष्यो की यह कैसी प्रवृत्ति ?

नात्मा विशुद्धो भवितास्ति यावत्,
न कर्म शुद्धं खलु विद्यमानम् ।
तावत् प्रकम्पो भवितास्ति नूनम्
रक्षा कथं नाम करोतु देवः ॥७॥

जब तक आत्मा पवित्र नहीं होती और वधे हुए कर्म नहीं टूटते तब तक
श्रकम्भ होता रहेगा। देव भी रक्षा कैसे कर सकते हैं?

पापप्रवृत्ति च समाचरन्त,
फल वरेण्य स्पृहयन्ति लोका ।
विरोधिकार्यं कथमस्ति भावि,
भूयात्तदानी जगदेव लुप्तम् ॥८॥

मनुष्य पाप की प्रवृत्ति करते हुए भी अच्छे फल पाने की इच्छा करते हैं।
यह विरोधी बात कैसे हो सकती है? यदि ऐसा हो जाए तो जगत् ही लुप्त हो
जाए।

३० : नयवाद

विरोधियुग्मं कथमत्र भूयात्,
प्रतीतिरेषाऽस्ति पुरातनानाम् ।
वैज्ञानिकेस्मिन् समये मनुष्यै-
भिन्नत्वमाप्त वहुधा प्रवृत्तौ ॥१॥

एक ही वस्तु में विरोधी युगल कैसे रह सकता है—यह प्रतीति पुराने
व्यक्तियों की है। आज के इस वैज्ञानिक समय में वहुधा-प्रवृत्त मनुष्यों ने भिन्नता
श्राप्त की है।

अस्तित्वमाधाय यदस्ति नित्य,
नास्तित्वहीन न तदस्ति नूनम् ।
सतोऽसतश्चापि न कोपि भेदं,
सर्वत्र युग्मं लभते प्रवृत्तिम् ॥२॥

जो पदार्थ अस्तित्व धर्म की अपेक्षा से नित्य है वह निश्चय ही नास्तित्व से
विहीन नहीं है। यदि ऐसा न हो तो सत् और असत् में कोई अन्तर नहीं हो सकता,
इसलिए सर्वत्र विरोधी-युग्म मिलते हैं।

यावज्जगत्यामिह वर्तमान,
तदेव भूत च तदेव भावि ।
न चाणुमात्र लभतेऽत्र हार्नि,
नोत्पत्तिमन्या लभते नवीनम् ॥३॥

जो इस जगत् मे वर्तमान है, वही रहा है और वही होगा । न अणुमात्र कम होता है और न अणुमात्र नए रूप मे उत्पन्न होता है ।

शब्दस्य नून विकला प्रवृत्ति,
नैकक्षणे वाच्यमशेषित स्यात् ।
स्याच्छब्दयुक्ता भवति प्रवृत्ति,
वक्तु क्षमा वस्तुसमग्ररूपम् ॥४॥

शब्द की प्रवृत्ति विकल होती है । एक क्षण मे वह वाच्य को अशेष रूप मे कह नहीं पाता । जब वह शब्द 'स्यात्' युक्त होता है, तभी वह वस्तु के समग्र रूप का वाचक बनता है ।

वाच्यो न वाच्य सकलः पदार्थ,
स्याच्छब्दयुक्तो भवतीह वाच्य ।
एकेन धर्मेण च वाच्यमान,
समग्रवस्तु स्थिरतामुपैति ॥५॥

पदार्थ वाच्य होने पर भी अनन्तधर्मा होने के कारण वाच्य नहीं है । वह 'स्यात्' शब्द से युक्त होकर ही वाच्य बनता है । समग्र वस्तु यदि एक धर्म के द्वारा वाच्य होती है तो वह वर्तमान पर्याय मे ही स्थिर हो जाती है, गर्तशील नहीं रहती और नए-नए पर्यायो के उत्पन्न होने की क्षमता को खो बैठती है ।

भज्जन्नयीय चिबुद्धे प्रबुद्धा,
चनुष्टय भज्जमितो विकल्प्यम् ।
विकल्पमात्रेण भवेत्प्रवृत्ति,
सापेक्षभावान् प्रति सत्यलब्धान् ॥६॥

विद्वानो ने तीन भगो (विकल्पो) का कथन किया है—स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अवक्तव्य । शेष चार भग—स्याद् अस्ति-नास्ति, स्याद् अस्ति-अवक्तव्य, स्याद् नास्ति-अवक्तव्य और स्याद् अस्ति-नास्ति अवक्तव्य—इन्हों के

द्वारा जिज्ञासीर है। मग के द्वारा उत्तर यहाँ न जायो तो प्रति जिज्ञासाना में शी प्रयुक्ति होती है।

स्थापनभूमि विमदा रिक्षाधे,
भेदानज्ञेयात् परिवर्णनन्ति ।
अनन्तभेदा अपि मगृहीता,
नमस्यमानाश्च विद्यित्यमाना ॥७॥

मगम भेदो की परिचापना करने वाली यह पञ्चमी ज्ञान के निए विगद उपाय है। इसके द्वारा यस्तु के नमस्यमान जोर रिक्षित्यमान अनन्त घर्मं गगृहीत हो जाते हैं।

(२८-८-६६ देहान नानेज, पूना ने श्री श्रीवान जान्मी द्वारा प्रदत्त विषय)

३१ : कलाक्षेत्र

मग्नस्वतीय वरदा विमानि,
आचायंवयविरतो विभान्ति ।
कक्षावलीय ललिता मनोजा,
कलाकलाप कुरुते प्रमोदम् ॥१॥

इधर सरस्वती की प्रतिमा और इधर आचाय तुरन्ती विराजमान हैं। यह कक्षावली ललित और मनोज है। यहा पा मारा कलाकलाप प्रमुदित हो रहा है।

चित्त कलाया ललित प्रवन्न,
कलाविदा कान्ततर म एव ।
न योडणी नाम कला च मोहैत्,
चित्त विलुप्त वरिवन्ति यन्य ॥२॥

प्राचिदों में वर्ती थेठ है जिसका मन प्राचिओं ने नन्ति और प्रमन हो

चुका है। जिसका मन विलुप्त है, वह कला की सोलहवीं कला को भी नहीं पा सकता।

सर्वा कला धर्मकलाप्रविष्टा,
चित्त यत् स्वास्थ्यमुपैति भव्यम् ।
चित्तस्य नाशेन कलाकला स्यात्,
सर्वस्तथैवाभिनयोभिनीत ॥३॥

सारी कला धर्म-कला मे प्रविष्ट है। इससे चित्त प्रसन्न होता है। चित्त के नष्ट होने पर कला अ-कला हो जाती है। इसी प्रकार सारा अभिनीत अभिनय अनभिनय हो जाता है।

स्वरा. कलास्थानमुपाव्रजति,
तथा शरीरावयवा अशेषा ।
कलामय विश्वमिद समस्त,
कलामय यस्य मनो विभाति ॥४॥

जिसका मन कलामय है उसके सारे स्वर और शरीर के सभी अवयव कला बन जाते हैं तथा यह सारा विश्व कलामय हो जाता है।

केशावलीय ललिता सुरम्या,
चक्षु प्रसन्न विमला प्रवृत्ति ।
सौन्दर्यमेतत्सहज वरेण्य,
क्षेत्र कलायाश्च भवेत्तदेव ॥५॥

ललित और सुरम्य केश-राशि, प्रसन्न चक्षु और निर्मल प्रवृत्ति—यह व्यक्ति का सहज-श्रेष्ठ सौन्दर्य है और वस्तुत यही कला-क्षेत्र है।

(३-११-६८ अडियार (तमिलनाडु) मे रुक्मणी देवी थरुडाल के कला-क्षेत्र मे)

३२ : त्रिनेत्र

दृष्टिर्यस्यास्ति निद्रामपि च गतवतो द्रष्टुमहेन्न सत्य-
मेक नेत्र विनिद्र भवति परिचित किञ्चिदालोकता तत् ।
नेत्रे द्वे स्ते विनिद्रे प्रतिपलकमसौ मञ्जतात्सत्यसिन्धौ,
सप्त सप्तार्कनुन्नारणकिरणनिभ पातु बिअन् त्रिनेत्र ॥१॥

जिसकी दृष्टि सुप्त है, वह सत्य को नहीं देख पाता । जिसकी एक आख खुली है, वह कुछ परिचित पदार्थों को देख सकता है । जिसको दो आखें खुली हैं, वह प्रतिपल सत्य के समुद्र में हुबकिया लेता रहता है । किन्तु त्रिनेत्र, जो सात घोडों से प्रेरित सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी है, वह सत्य का पारगामी होता है, 'वह हमारी रक्षा करे ।

(१७-११-६६ मद्रास सस्कृत कॉलेज)

३३ : अदृश्य-दर्शन

चिदम्बरे भानुरुदेति पूषा,
चिदम्बरे गच्छति मेघमाला ।
सर्वेषि लोका विहिताशया स्यु,
चिदम्बरत्वं न वृत्त यदा स्यात् ॥१॥

चिदाकाश में पूषा—सूर्य उदित होता है और चिदाकाश में ही मेघमाला उमढ़ती है । जब चिदाकाश आवृत नहीं होता तब सारे लोग अच्छे विचारो वाले होते हैं ।

सर्वा तपस्थापि च साधनापि,
सर्वोऽपि पुसा श्रम एव लोके ।
चिदम्बरत्वं खलु लद्धुमेव,
विना तदेतत्सकल विसारम् ॥२॥

१२० अतुला तुला

सारी तपस्या, साधना और सभी व्यक्तियों का श्रम केवल चैतन्याकाश को पाने के लिए ही होता है। उसके बिना सब कुछ बेकार है।

आचार्यवर्यस्तुलसी वरेण्या ,
चिदम्बरादाप्तशरीरपोपा ।
ज्ञान विवेकस्य विलवधुमत्र,
चिदम्बरे सप्रति प्राप्तवन्त ॥३॥

श्रीमद् 'आचार्य तुलसी' उसी चिदाकाश से शरीर में पोपण पा रहे हैं। वे विवेक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी चिदम्बर में आए हैं।

रूप न रूप यदि नास्ति दृष्ट,
न नामरूपे विहिते हि काम्ये ।
व्व वारदर्शी स्फटिकावदात,
आत्मा मदीयस्त्वति दर्शनार्थी ॥४॥

वह रूप रूप नहीं है जो दृष्ट नहीं होता तथा नाम और रूप अभिलिखणीय रूप में विहित नहीं हैं। 'मेरा स्फटिक की भाँति निर्मल और फारदर्शी आत्मा कहा है'—यह देखने का थर्थी होकर मनुष्य चिदाकाश में घूम रहा है।

रूप विलोक्यापि न दृष्टमत्र,
दृश्य यदत्रास्ति च चक्षुपापि ।
अदृश्यमाद्रष्टुमिहाव्रजन्ति,
लोका स्वचक्षुविहितावभासा ॥५॥

मनुष्य ने रूप को देखकर भी यहा उसे नहीं देखा जो चक्षु के द्वारा दृश्य है। इसलिए मनुष्य अपनी आखो में 'ज्योति सजोकर अदृश्य' को देखने के लिए यहा 'चिदम्बर' में आ रहे हैं।

(२५-१-६६ चिदम्बरम्, तमिलनाडु, नटराज मन्दिर)

३४ : कलश

मागल्यधाम परम कलशो विभाति,
सर्वत्र पूजितजने विहितो मतश्च ।
पूर्णत्वभावगरिमा वृणुते तदेव,
यद व्यापृतो जलभृतश्चलितो न किञ्चित् ॥१॥

कलश परम मगल है। यह सर्वत्र पूजित-जनों (पूजेंजो) द्वारा सम्मत और विहित है, क्योंकि यह पूर्णता का द्योतक है। पूर्णता और गरिमा उसी को प्राप्त होती है जो व्यापृत होने पर भी कभी नहीं छलकता।

कल्याणमेतत् किल धातुपात्र,
पात्र पवित्र हृदय भवितृ ।
आचार्यवर्य हृदयानुभूति-
प्रपूतचित्ता परमा पवित्रा ॥२॥

यह धातु-पात्र कलश मगल माना जाता है। हृदय-पात्र तो सबसे बड़ा मगल है। हृदय की अनुभूति से पवित्र चित्तवाले आचार्यवर्य परम पवित्र हैं।

(निवेद्यम् (केरल), राजप्रासाद में महारानी सेतुपांती द्वारा प्रदत्त विपय, १८-३-६६)

३५ : समागमन

मध्याह्नवेला परमा प्रशस्ता,
मित्रानुभूते स्मृतिरत्र पूर्णा ।
अतीत भावोऽपि च वर्तमाने,
समन्वित स्यात् कवचिदेव लब्ध ॥१॥

यह प्रशस्त मध्याह्न-वेला है। यहा मित्रता की अनुभूति की स्मृति भी सम्पन्न हुई है। वर्तमान में अतीत का सामजस्य कही-कही ही प्राप्त होता है।

पद्भ्या विहार विदधन् मुमुक्षु,
प्रासादमध्ये स्थितिमान्नरेश ।
यद् वायुयाने विदधच्च यात्रा,
त्रिसगम पुण्यमिदं विभाति ॥२॥

आचार्यश्री मुमुक्षु हैं। वे भूमि का स्पर्श कर चलते हैं। नरेश प्रासाद में
रहते हैं और तीसरे ये एुभकरणजी दसानी हैं, जो वायुयान से यात्रा करते हैं।
इस प्रकार भूमि (आधार), मध्य और कर्त्त्व—इन तीनों का यह सगम है।

(त्रिवेन्द्रम्—राजप्रासाद १८-३-६६)

३६ : समाधि

ध्यानयोग समालव्य,
ब्रह्मानन्दोनुभूयते ।
यस्य ध्यानपद नास्ति,
नानन्दस्तस्य जायते ॥१॥

ध्यान-योग के आलवन से ब्रह्म के आनन्द का अनुभव प्राप्त होता है। जो
ध्यान में आरूढ़ नहीं है, उसे आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती।

(७-४-६६ अलनूर में 'मिद्धाथ्रम्' के स्वामी निर्मलानन्दजी के गुरु
ब्रह्मानन्दजी के समाधि-स्थल पर)

३७ : मैसूर राजप्रासाद

आचारवन्त	स्वयमुद्वहन्ति
सदा प्रचार	प्रथयन्ति तस्य ।

आचारनिष्ठानपरान् सूजन्ति,
आचार्यसज्जामुपयान्ति ते हि ॥१॥

जो स्वयं आचारवान् हैं, सदा आचार का प्रचार करते हैं और दूसरों को आचारवान् बनाते हैं, वे ही 'आचार्य' कहलाते हैं।

आचारनिष्ठा प्रवला यदा स्यात्,
तदा मनुष्या इह सत्यनिष्ठा ।
आधारशून्यं न गृह गृह स्या-
न्नाचारशून्यो मनुजोऽपि तद्वान् ॥२॥

जब आचार-निष्ठा प्रवल होती है तब मनुष्य सत्यनिष्ठ होते हैं। जिस प्रकार आधार-शून्य गृह गृह नहीं होता उसी प्रकार आचार-शून्य मनुष्य मनुष्य नहीं होता।

आचार्यवर्यश्च विराजमाना,
यत्सम्मुखीनो नरनायकोऽपि ।
स लौकिकश्चापि तथेतरोऽपि,
सम्योग एष प्रकृत प्रकृष्ट ॥३॥

एक ओर आचार्य तुलसी विराजमान हैं और उनके सम्मुख महाराजा (मैसूर) बैठे हुए हैं। ये महाराजा लौकिक और आचार्य तुलसी पारलौकिक विद्याओं में निपुण हैं। यह एक उत्कृष्ट सम्योग मिला है।

इतश्च सधो यमिना विभाति,
वनस्पते साक्ष्यमिद च मध्ये ।
स्वामी स्थित सम्मुख एष पुण्य,
सर्वोऽपि योग सहजोऽस्ति लब्ध ॥४॥

इधर साधु-साध्वियों का समूह है। बीच में फल-फूलों से भरे हुए थाल हैं। सामने राजपुरोहित बैठे हुए हैं। यह सारा योग सहज रूप से प्राप्त हुआ है।

(२-५-६६ मैसूर राजप्रासाद)

१ मैसूर के महाराजा ने आचार्यशी को भेंट देने के लिए फल-फूलों से भरे थाल वहां सजा रखे थे।

३८ : बाहुबली

शक्तिर्विक्षित याति बाहुद्येन,
ज्ञानालोको मस्तकस्थो विभाति ।
आलोकाना माध्यम चक्षुरेतत्,
मोहाऽभावो व्यज्यते पुस्कचिन्है ॥१॥

मनुष्य अनन्त शक्ति का स्रोत है। उसकी मुख्य शक्तिया चार हैं—ज्ञान, दर्शन, वीर्य और पवित्रता। मनुष्य के शरीर में इन चारों शक्तियों की अभिव्यक्ति के चार स्थान हैं—

- १ ज्ञान का स्थान है—मस्तक ।
- २ दर्शन का स्थान है—चक्षु ।
- ३ वीर्य का स्थान है—बाहुद्यय ।
- ४ पवित्रता का स्थान है—पुस्कचिह्न ।

शक्ति समस्ता त्रिगुणात्मकेय,
प्रत्यक्षभूता परिपीयतेऽत्र ।
स्फूर्ता स्वभावा सकलाण्च भावा,
मूर्ता इहैवात्र विलोक्यमाना ॥२॥

आज हम त्रिगुणात्मिका शक्ति—ज्ञान, दर्शन और पवित्रता का साक्षात् अनुभव करते हुए बाहुबली की इस विशालमूर्ति को आखो से पी रहे हैं। यहा सारे स्वभाव और भाव स्फूर्त और मूर्त-हुए से लगते हैं।

स्वतन्त्रताया प्रथमोस्ति दीप,
नतो न वा यत्स्खलितः क्वचिन्न ।
त्यागस्य पुण्य प्रथम प्रदीप,
परपराणा प्रथमा प्रवृत्ति ॥३॥

महान् बाहुबली स्वतन्त्रता के प्रथम दीप थे। वे न तो कही क्षुके और न कही स्खलित हुए। त्याग के वे प्रथम प्रदीप और परम्परा-प्रवर्तक के अग्रणी थे।

समर्पणस्याद्यपद विभाति,
विसर्जन मानपदे प्रतिष्ठम् ।

शैलेशशैली विदघत्स्वकार्ये,
शैलेश एष प्रतिभाति मूर्त्ति ॥४॥

महान् वाहूवली समर्पण के आद्य प्रवर्तक और विसर्जन के मानदण्ड थे। ये शैलेश बाहूवली पर्वतराज की सारी सपदा को स्वगत किए हुए आखो के सामने खड़े हैं।

(१६-५-६६ श्रवणबेलगोल (मैसूर), वाहूवली की मूर्ति के समक्ष)

३६ : वाक्-संयम

पश्यामि साक्षाद् विषये विरोध,
करोमि कि वा किमिद विचित्रम् ।
वक्तु प्रदत्तो विषयो ममाऽसौ,
वाक्सयमस्याऽन्न महत्वमस्ति ॥१॥

मुझे आशुकविता में बोलने के लिए विषय दिया गया है—‘वाक्-संयम का महत्व’। मैं इस विषय में साक्षात् विरोध देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ ?

वदाम्यह तन्नहि वाग् यथा स्याद्,
वदामि नाहि विषयस्य पूर्तिम् ।
प्रायो विरोधे समुपस्थिते हि,
मार्गो नव स्याच्च पुरस्कृतोऽपि ॥२॥

यदि बोलता हूँ तो वाक्-संयम नहीं रहता और यदि नहीं बोलता हूँ तो विषय की पूर्ति नहीं होती। प्राय विरोध उपस्थित होने पर ही नया मार्ग निकल आता है।

आकाशमेतत् सकल समग्र,
तत्रापि निर्मणमभूद् गृहाणाम् ।
गृह न चाकाशमपेतरन्न,
तथैव वच्मीति न वापि वच्मि ॥३॥

२२६ अतुला तुला

यह सम्पूर्ण आकाश एक है, अखण्डित है, तो भी घरों का निर्माण हुआ है। वर न पूर्ण आकाश है और न आकाश से भिन्न है। उसी प्रकार मैं बोल भी रहा हूँ और नहीं भी बोल रहा हूँ।

आचार्यप्रोक्त
मुखवस्त्रिकेय,
वाक्सयमस्यास्ति प्रतीकमच्छम् ।
उच्छृ खला वाग् बहुवर्ततेऽन्न,
गामेष्यरण्येषि च ससदीह ॥४॥

आचार्यश्री ने कहा है—मुखवस्त्रिका वाक्सयम का प्रतीक है। गाव में, जगल में और ससद में—सर्वत्र आज वाणी की उच्छृ खलता दीख रही है।

नात्मश्लाघा पडितेनात्र कार्या,
दोषा वाच्या नो परेषा कदाचित् ।
एतत् स्पष्ट साम्प्रत जायमान,
वैचित्र्य तद् व्यत्ययो नाम जात ॥५॥

अपनी प्रशसा और दूसरों का दोषाख्यान पडित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज स्पष्टरूप से इसका व्यत्यय हो रहा है। यह आश्चर्य की बात है।

(२-५-७० गोपुरी में विनोदा भावे द्वारा प्रदत्त विषय)

समस्यापूर्तिरूपम्

• •

१ः समस्या—दुर्जया वत ! बलावलिप्तता

व्योम्नि कुजररिपुर्वनाधन-
गर्जन किल निशम्य सत्वरम् ।
जानुभङ्गमयते निरर्थक,
दुर्जया वत ! बलावलिप्तता ॥

आकाश में भेघ के गर्जन को सुनकर अष्टापद (हाथियों का शब्द) तत्काल ही (भेघ को हाथी समझकर) ऊपर उछला और व्यर्थ ही उसने अपनी टांगें तोड़ ली। यह सच है कि बल के गर्व को जीतना बहुत ही दुःखकर है।

(वि० स० ११६८ पौष-राजलदेसर)

२. समस्या—वसन्ति हि प्रेमिण गुणा न वस्तुषु

जलाशयानाममृतोपम खलु,
पिवन्ति नीर न तृष्णातुरा अपि ।
न भोम्बुपा वारिदवारिणा विना,
वसन्ति हि प्रेमिण गुणा न वस्तुषु ॥

चातक प्यास से आकुल होने पर भी भेघ का पानी ही पीते हैं। वे कभी जलाशयों का अमृत-नुल्य जल भी नहीं पीते। यह सच है कि गुण प्रेम में रहते हैं, वस्तु में नहीं।

(वि० स० ११६८ पौष—राजलदेसर)

३ः समस्या—गीत न गायतितरां युवतिर्निशासु

श्रोतुं विहाय शशिन मम गानमेणो,
भूमौ समेष्यति तदा स विवृन्निरङ्कृ ।
भूत्वा तुलिष्यति मुखेन ममेति भीत्या,
गीत न गायतितरा युवतिर्निशासु ॥

किसी ने पूछा कि युवती राति मे गीत क्यो नही गाती ? कवि ने कहा— एक बार युवती ने सोचा जब मैं गीत गाऊगी तब चन्द्रमा मे स्थित सगीतप्रिय हरिण भेरा गीत सुनने के लिए भूमि पर आ जाएगा और वह चन्द्रमा ‘निरङ्कृ’ (निष्कलक) होकर अपने आपकी तुलना मेरे मुह से करेगा । इसी विचार से युवती रात मे गीत नही गाती ।

(विं० स० १६६८ पौष—राजलदेसर)

४ः समस्या—न खलु न खलु वाच्यं सन्ति सन्ति कियन्तः

न खलु न खलु वाच्यं सन्ति सन्ति कियन्तो,
भणितिरिति पुराणा शीघ्रगामी क्षणोऽयम् ।
जगति विसृमरोऽभूत् सध आणुव्रतोऽय,
भवतु तवकपृच्छा सन्त्यसन्ति कियन्त ॥

अब ऐमा मत कहो कि सन्ति कितने हैं ? यह कथन बहुत पुराना हो चुका है । आज का क्षण अत्यन्त शीघ्रगामी है । अणुव्रतसध (आन्दोलन) सार जगत् मे फैल चुका है, अत अब तुम यह पूछो कि इस दुनिया मे असन्ति कितने हैं, न कि सन्ति कितने हैं ।

(विं० स० २०१० माघ—राणावास)

५ : समस्या—मूकोऽपि कोऽपि मनुजः किमु वाक्पटुः स्यात् ?

मूकोऽपि कोऽपि मनुज किमु वाक्पटु स्याद् ?
 विद्वद् पते कथमसम्भवकल्पना वा ।
 आत्मा विलोकित इतीह निजानुभूति-
 माचार्य आविरकरोन्मयि सप्रयुक्ताम् ॥

विद्वानों की यह कल्पना असम्भव नहीं है कि मूक मनुष्य भी वाक्पटु हो जाता है। मैं जब अपने आपको देखता हूँ तब लगता है कि मेरे मे सजोई हृद्दि अनुभूति को आचार्य ने व्यक्त कर यह सिद्ध कर दिया कि मूक भी व्यक्त—वाक्पटु हो सकता है।

६ : समस्या—दिशि प्रतीच्या समुदेति भानु

मृते घवे यद् विघ्वा भवित्री,
 पुराणमेतच्च युगे नवेस्मिन् ।
 त्यक्त स्त्रिया स्यात्पतिरेव जीवन्,
 दिशि प्रतीच्या समुदेति भानु ॥

पति के मरने पर स्त्री विघ्वा हो जाती है, यह पुराने युग की बात है। आज के इस नये युग में जीवित पति भी स्त्री के हारा त्यक्त हो जाता है। इसीलिए आज सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो रहा है।

(उपर्यन्त, विं स० २०१२, सस्कृत सम्मेलन)

७ : समस्या—मशकदशनमध्ये हस्तिन सञ्चरन्ति

नृपतिरपि जन स्यात्प्राकृतो मार्गचारी,
वच्चिदपि न पुराणे कल्पना चाप्यकारि ।
भवति जगति नेता साम्प्रत नाम निस्व ,
मशकदशनमध्ये हस्तिन सञ्चरन्ति ॥

राजा भी मार्ग पर चलने वाला सामान्य जन हो सकता है, ऐसी कल्पना किसी प्राचीन कवि ने नहीं की। आज ससार में नेता वही है, जो निर्धन होता है। कवि ने उचित ही कहा है कि मन्द्रर के दातों के बीच से हाथी गुजर रहे हैं।

(उज्जैन, वि० स० २०१२, सस्कृत सम्मेलन)

८ : समस्या—कालीकज्जलशोणिमा धवलयत्यर्थ नभोमण्डलम्

कालीकज्जलशोणिमा धवलयत्यर्थ नभोमण्डल,
दुष्ट कोपि सुविद्या धवलितो जातो मनाक् सन्मना ।
दुष्टान् मानसिकान्निजान् प्रतिपल भावान् विहातु यत ,
दुष्टत्व विगलन्त वा सुजनता यद् व्याप्तमाना ध्रुवम् ॥

कोई दुष्ट व्यक्ति सुविद्या से धवलित होकर कुछ उत्तम मन वाला हो गया। उसने अपने दुष्ट मानसिक भावों को छोड़ने का प्रयत्न किया। उसका दुष्टत्व विगलित हो रहा है और नई सुजनता उसमें व्याप्त हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो काली की कजरारी अरुणिमा आधे नभ-मडल को धवलित कर रही है।

(उज्जैन, वि० स० २०१२, सस्कृत सम्मेलन)

६ : समस्या—सभामध्ये न कोकिला

न वसन्तो न चाम्राणि,
न चैवेय वनस्थली ।
किं चित्रं यदि वा विद्वन् ।,
सभामध्ये न कोकिला ॥

न वसन्त कहतु है, न आम्रफल और न यह वनस्थली है। विद्वन् । यदि इस सभा में कोयल न हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

(विक्रम सं २०१२ पौप कृ० १०, रत्नाम—संस्कृत साहित्य सम्मेलन)

१० : समस्या—चित्रं दिवापि रजनी रजनी दिवा च

यस्मात् प्रकाशकिरणं प्रसभं प्रथन्तेऽ-
प्यन्धत्वमेति नयनञ्च तमीक्षमाणम् ।
ज्योतिर्नवं स्फुरति सतमसे प्रगाढे,
चित्रं दिवापि रजनी रजनी दिवा च ॥१॥

जिस सूर्य से प्रकाश-किरणे विकीर्ण होती हैं, उसको देखने वाली आख चुधिया जाती है। सघन अन्धकार में नई ज्योति प्रकट होती है। विचित्र है—दिन में रात और रात में दिन हो रहा है।

आलोक एप लपते जडपात्रचारी,
घूमोदयो भवति तेजसि दीप्यमाने ।
पुत्रं सुधीर्जनयिता च जडोन्यथा पि,
चित्रं दिवापि रजनी रजनी दिवा च ॥२॥

यह प्रकाश मिट्टी के दीप मे रहने वाला है। जब इसका तेज दोप्त होता है तब घुआ निकलने लग जाता है। कही पुत्र विद्वान् है तो पिता मूर्ख और कही पिता विद्वान् है तो पुत्र मूर्ख । विचित्र है, विचित्र है—दिन में रात और रात में दिन हो रहा है।

नैकात्मता भवति काचन भद्रताया,
विद्युद् विमन्थररुचिर्दिवसे विभाति ।
सैव प्रकाशमतुल तनुते निशाया,
चित्र दिवापि रजनी रजनी दिवा च ॥३॥

भद्रता मे कोई एकात्मकता नहीं होती । दिन मे विद्युत् का प्रकाश मद हो जाता है और वही प्रकाश रात मे अत्यन्त तीव्र हो जाता है । विचित्र है—दिन मे रात और रात मे दिन हो रहा है ।

कृष्णापि कापि किल दृष्टिरियञ्च तारा,
श्वेतोन्धलो भवति यन्नयनस्य भाग ।
काष्ण्ये प्रकाशपटुता तिमिर वलक्षे,
चित्र दिवापि रजनी रजनी दिवा च ॥४॥

आखो का यह काला तारा देख सकता है और आख का श्वेत भाग अधा होता है, देख नहीं सकता । काले मे प्रकाश की पटुता है और सफेदी मे अवकार है । विचित्र है—दिन मे रात और रात मे दिन हो रहा है ।

(रत्नाम—वि० स० २०१२ पौप कृ० ६)

११ : समस्या—कर्दन्त्यमी मानवाः

प्राणो नृत्यति विश्वग प्रतिपल सर्वान् जनान् जीवयन्,
नीतेर्भ्रश्च इहाजनिष्ट सतत सोप्यस्ति निष्प्राणित ।
वायुनृत्यति साम्प्रत च गगने सर्वास्वस्थास्वपि,
निष्प्राणा भुवने भवन्ति सकला कर्दन्त्यमी मानवा ॥

यह विश्वव्यापी प्राण सब जनों को जीवन देता हुआ नृत्य करता है । किन्तु आज नीति का विनाश हो गया, इसलिए वह प्राण भी निष्प्राण हो गया । अब सब अवस्थाओं मे इस नील गगन मे केवल वायु नृत्य कर रही है । प्राण चला गया, केवल वायु रह गई है । जब विश्व मे सब पदार्थ निष्प्राण हो जाते हैं, तब मनुष्य केहुनी को वजाया करते हैं ।

(वि० स० २०१५ मृग० शु० ११-१२ वनारस सस्कृत महाविद्यालय)

१२ : समस्या—सरस्यामालस्यादिव पतति पाटीरपवनः

श्रमो विश्रामार्थीं भवति यदिदानी प्रतिजन,
जना सर्वे खर्वं निदघतितमा गर्वमतुलम् ।
इय वृत्ति प्रादुर्भवति यदि वा चेतनजने,
सरस्यामालस्यादिव पतति पाटीरपवन ॥

आज श्रम मानो प्रत्येक मनुष्य में प्रविष्ट होकर विश्राम करने की बात सोच रहा है। सब मनुष्य निष्ठिकोटि का अतुलनीय गर्व कर रहे हैं। यदि चैतन्यमय मनुष्यों में इस प्रकार की वृत्ति प्रकट हो रही है तो कहना होगा कि चन्दनवन का पवन सरोवर में अलसाया हुआ-सा सुस्ता रहा है।

(वि० स० २०१५ मृ० शु० ११-१२ वनारस सस्कृत महाविद्यालय)

१३ : समस्या—न रजनी न दिवा न दिवाकरः

स्पृशति दृष्टिरियञ्च वहिर्जग-
त्तिमिरमस्ति तथेतरदस्ति च ।
स्पृशति दृष्टिरियं जगदान्तर,
न रजनी न दिवा न दिवाकर ॥

जब यह दृष्टि वहिर्जगत् का स्पर्श करती है तब उसे अधकार और प्रकाश—दोनों मिलते हैं। किन्तु जब वह अन्तर्जगत् का स्पर्श करती है तब वहा न रात है, न दिन है और न सूर्य ।

(वि० स० २०१५ मृ० शु० ११-१२ वनारस सस्कृत महाविद्यालय)

१४ : समस्या—महाजनो येन गतः स पन्था :

जनो जनो येन गत स पन्था ,
 भवेदिद शाश्वतमस्ति सत्यम् ।
 तथापि लोकै विपरीतमुक्त,
 महाजनो येन गत स पन्था ॥१॥

जन-जन जिस मार्ग से गया है, वही पथ है—यह शाश्वत सत्य है । फिर भी लोगों ने इसके विपरीत कहा है—‘महाजन जिससे गया है, वही पथ है’ ।

महाजनो येन गतः स पन्था ,
 पुराणमुक्त खलु लभ्यतेऽद्य ।
 नवीनमुक्त भविताद्य भव्य,
 राज्य श्रितो येन गत स पन्था ॥२॥

‘महाजन जिससे गया है, वही मार्ग है’—यह प्राचीन उक्ति है । आज की नवीन बात यह होनी चाहिए कि सत्तारूढ़ व्यक्ति जिस मार्ग से गया है, वही मार्ग है ।

(मद्रास छस्कृत कॉलेज—१७-११-६८)

१५ : समस्या—अस्ति स्तः सन्ति कल्पना.

सदा मे चचल चित्त,
 चाचल्य नानुभूयते ।
 यदा ध्यानस्थितोऽह स्या,
 अस्ति स्त सन्ति कल्पना ॥

जब मेरा चित्त चचल होता है तब मुझे चचलता की अनुभूति नहीं होती । जब मैं ध्यान-स्थित होता हूँ तब एक-दो-दस—सभी कल्पनाएँ आने लगती हैं ।

(मद्रास सस्कृत कॉलेज—१७-११-६८)

१६ : समस्या—चन्द्रोदये रोदिति चक्रवाकी

भाग्योदयो भिन्नपदो विभाति,
सर्वंत्र साम्य न हि तेन दृष्टम् ।
दृष्ट्वेन्दुमुत्साहपरोऽपर स्यात्,
चन्द्रोदये रोदिति चक्रवाकी ॥

सबका भाग्योदय एक-सा नहीं होता । उसमें विचित्रताएं होती हैं । चन्द्रमा को देखकर कोई प्रसन्न होता है किन्तु चक्रवाकी उसको देखकर रोने लग जाता है ।

(वृहद् सस्कृत सम्मेलन, गगाशहर २६-१२-७१)

१७ : समस्या—कथं भवेद् नो जठराग्निशान्तिः

यस्यास्ति तृष्णा सुतरा विशाला,
स एव मा पृच्छति प्रश्नमेनम् ।
चित्रं तत् स्यादधिक किमत्र,
कथं भवेद् नो जठराग्निशान्तिः ॥

जिस मनुष्य की तृष्णा वही हुई है, वही मुझे यह प्रश्न पूछ रहा है कि पेट की आग कैसे बुझे । इससे अधिक विस्मय और क्या होगा ?

(वृहद् सस्कृत सम्मेलन, गगाशहर २६-१२-७१)

तृतीयो विभागः

समस्यापूर्तिः

१ : समस्या—मणे ! भावी तूर्ण पुनरपि तवातुच्छमहिमा

भुजगाना शीर्षे निवसति च यद्यप्यनुदिन,
तथापि त्वं तेपा गरलमतुल लोप्तुमगदम् ।
स्वकीये नौचित्ये स्फुरति न हि रागो ध्रुवमतौ,
मणे ! भावी तूर्णं पुनरपि तवातुच्छमहिमा ॥१॥

हे मणे ! तुम रात-दिन सर्प के भस्तक मे निवास करती हो, फिर भी तुम उसके घोर विष को नष्ट करने के लिए औषध हो । अपने अनीचित्य (सर्पदश द्वारा प्रयुक्त विष) के प्रति भी तुम्हारा पक्षपात नहीं है । इसीलिए हे मणे ! तुम्हारी पुन अतुल महिमा होगी ।

महामूल्य रत्न कथमपि च निन्ये जडमति-
रजानस्तत्कान्ति वत । विपदमापद्य चरति ।
गृहीत्वा तत्कश्चित् कुशलमतिरेव द्रुतमवक्,
मणे ! भावी तूर्णं पुनरपि तवातुच्छमहिमा ॥२॥

एक बार महामूल्य रत्न किसी मूर्ख के हाथ लग गया । वह उसकी कान्ति को नहीं जानता हुआ दुखावस्था मे घूम रहा था । एक कुशलमति वाले व्यक्ति ने उसी रत्न को प्राप्त कर कहा—मणे ! अब तुम्हारी पुन अतुल महिमा होने वाली है ।

(वि० स० १६६८ पौप—राजलदेसर)

२ : समस्या—कि तथा कि तथा कि तथा कि तथा ?

स्वीकृता साधुता भूरि शिक्षा श्रिता,
विष्णुति प्रोजिभता सयता वाक् परम् ।
यावदाध्यात्मिक ज्ञानमायाति न,
कि तथा कि तथा कि तथा कि तथा ? ॥२॥

साधुता को स्वीकार किया, विपुल ज्ञान प्राप्त किया, चचलता को छोड़ा और वाणी को सयत बनाया, किन्तु जब तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक साधुता प्राप्त करने से क्या ? विपुल ज्ञान प्राप्त करने से क्या ? चचलता को छोड़ने से क्या ? और वाणी को सयत बनाने से क्या ?

अम्बरे स्थायिकोत्पत्तिरम्भोनिधी,
द्विष्ण्यकाच्छादिनी शवितरुदर्वगति ।
चेज्जल दास्यते नो त्वया वारिद ।,
कि तया कि तया कि तया कि तया ? ॥२॥

हे मेघ ! तुम अम्बर में रहते हो । तुम्हारी उत्पत्ति समुद्र में हुई है । तुम्हारे में सूर्य को ढकने की शक्ति है । तुम ऊची गति करने वाले हो । इतना होने पर मी यदि तुम नहीं बरतते, तो अम्बर में रहने से क्या ? समुद्र से उत्पन्न होने से क्या ? सूर्य को ढकने की शक्ति में क्या ? और ऊची गति करने से क्या ?

(विं० स० १६६८ पौष—राजलदेमर)

३ : समस्या—कथं कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधूः ?

वसन्ते साम्राज्य कलयति कलावत्यनुपद,
यदुच्छ्रवामा गुच्छा मधुररसलीलापंणपरा ।
तरो ! त्वयेतादृक् फलवति जने चापि कलिका,
कथ कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधू ? ॥१॥

कलावान् वसन्त पग-पग पर अपना माझाज्य ढाले हुए है । चारों ओर मधुर रस की नीला मेर अपित उच्छ्रवास उछल रहे हैं । हे वृक्ष ! तुम्हारे जैसे फलवान्, कान्त और दान्त पदार्थ के प्रति भी यह कलिका रूपी नववधू म्लानमुख क्यों हो रही है ?

प्रतीची नाप्नोति प्रणयसविताऽस्मन्निलयगो,
न चेष्यप्रालिय पतति सुमतिच्छन्नवसतौ ।

व्युदास्याव्जच्छायामुपमितिपटु व्यर्थकमसौ,
कथ कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधू ? २॥

पति ने ऐसा सोचा कि हमारे घर मे निवास करने वाला प्रेम-सूर्य कभी अस्त नहीं होता और सुमिति से आच्छान् इस वसति मे ईर्ष्या का हिम कभी नहीं गिरता। उपमा पटु कमल की कान्ति को छोड़कर यह नववधू अपने दात और कात प्रियतम के प्रति व्यर्थ ही म्लान-मुख क्यों हो रही है ?

रस शान्तो यस्य स्पृशति हृदयाम्भोजकलिका,
न कामानाशसेत् व्यचिदपि न चेतश्चपलयेत् ।
न तस्यैतत्तत्त्व भवति खलु शोद्य कथमपि,
कथ कान्ते दान्ते गलितवदनाभा नववधू ? ॥३॥

जिस व्यक्ति के हृदय-कमल की कलिका को शान्त रस स्पृष्ट करता है, जो कामनाओं की आशसा नहीं करता और जिसका मन चपल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह तथ्य अन्वेषणीय नहीं होता कि नववधू अपने दात और कान्त प्रियतम के प्रति म्लान-मुख क्यों हो रही है ?

(विं० स० २००३ पीप शुक्ला ३ तारानगर)

४ ' समस्या—कथं धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ?

नदी पत्युर्वेशम प्रणयति रणन्नपुररवा,
क्षितेर्दूवशिष्टी रचयति लसन्मौकितकणाम् ।
तथाप्येव शून्याश्रय इव दद्ज्जीवनमपि,
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ? ॥१॥

मेघ कल-कल करती हुई नदी को समुद्र की ओर प्रेरित करता है और मुक्ताकण की आभावाली हूर्वा की शाटी से सारी पृथ्वी को सज्जित करता है। वह सबको जीवन देता है, फिर भी वह आश्रय-विहीन व्यक्ति की भाति नवीन नीली आभा वाला मेघ धीरे-धीरे क्यों गर्ज रहा है ?

तपाक्रान्ता नद्य शिथिलनिनदाश्चातककुल,
तृष्णाक्लेशान् मन्द रटति सुवदानावदसुहृद ।
भवेच्चेत्तद् युक्त परमुदकपूर्णोदरदरि
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधरः ? ॥२॥

आतप से आक्रान्त सरिताओं की कलध्वनि शिथिल हो रही है, तृष्णा से आकुल चातक कुछ मन्द-मन्द बोल रहा है। मयूर की केका कुछित हो रही है। यह सब समझ में आनेवाला है। परन्तु जल से लवालब भरा हुआ यह नवीन नीली आभा वाला मेघ धीरे-धीरे क्यों गर्ज रहा है?

कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ?
न विद्यात् ग्रीष्मो मामिति कलनया साम्प्रतमहो ।
स्फुरद् विद्युद्दीप्र वियति विहरन्त स्फुटमभु,
स दृष्ट्वा तत्काल विरहिहृदय त्राणमनयत् ॥३॥

ओह ! नवीन नीली आभा वाला मेघ अब धीरे-धीरे गर्जन कर रहा है। कही उसे ग्रीष्म जान न ले। किन्तु वह स्वयं चमचमाती विजली से दीप्त है, बहुत ऊपर आकाश में चल रहा है—ऐसी स्थिति में वह अपने आपको कैसे छिपा सकता है? ग्रीष्म ने उसे स्पष्ट देखा और अपने प्राण वचाने के लिए नत्काल वह विरही व्यक्ति के हृदय में जा बैठा।

अरे ! क्वासि क्वासि प्रकट्य तनु वारिदवर !,
सदा स्फारैर्जाति कृपिनयनमित्थ सलिलमुक् ।
किमेतन्नो ज्ञात तव विशदवृत्तेमरुरय,
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ? ॥४॥

मेघ ! तुम कहा हो, तुम कहा हो? तुम अपने आपको प्रकट करो। इस प्रकार तुम्हारी प्रतीक्षा में कृपक की खुली आखे जल वहाने लग गई। क्या तुम्हारे जैमे निर्मल वृत्तिवाले को इनना भी पता नहीं है कि यह मरुस्थल है? फिर क्यों यह नवीन नीली आभा वाला मेघ धीरे-धीरे गर्जन कर रहा है?

अहो ! शून्ये लव्यु तत इत इवौज्जवल्यपदवी,
कथ धीर धीर ध्वनति नवनीलो जलधर ?

समेषामालिन्य व्यपनयननेपुण्यमहितो,
महामान्यो मह्या लपति तुलसीराममुनिप ॥५॥

अहो ! नवीन नीली आभावाला यह मेघ शून्य मे उज्ज्वल स्थान को पाने के लिए इधर-उधर धूमता हुआ मन्द-मन्द छवनि कर रहा है। क्योंकि वह जानता है कि सभी प्राणियों की मलिनता को दूर करने मे निपुण और जनता द्वारा प्रजित, महामान्य आचार्य तुलसी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं।

(विं स० २००३ पौष शुक्ला ३ तारानगर)

५ : समस्या—मोदन्ते मुनयो मनोबलजुषः कष्टेष्वनेकेष्वपि

आसक्ति स्वपदानवस्थितिभयान्नासक्तिमार्लिगति,
शैथिल्य शिथिल मनश्चपलता जाता स्वय चञ्चला ।
कोघ कुद्ध इवावलिप्त इव वा मानो न यान् मानयेद्,
मोदन्ते मुनयो मनोबलजुष कष्टेष्वनेकेष्वपि ॥१॥

आसक्ति स्वय अपनी अवस्थिति के डावाडोल होने के भय से जिनमे आसक्त नहीं होती, जिनके पास पहुचकर शैथिल्य स्वय शिथिल हो जाता है, मन की चपलता स्वय चञ्चल हो जाती है, और कोघ कुद्ध तथा मान स्वय गर्वित होकर जिन्हें सम्मान नहीं देता, ऐसे मनोबली मुनि अनेक कष्टों के बा जाने पर भी प्रसन्न रहते हैं।

म्वातन्त्र्य गुरुशासन गुरुतर शक्तिस्तप प्रोत्कट-
मौदासीन्यपरपरासुखमहो चेतोवरोधो जय ।
कि चित्र सकलेषि कर्मणि जनादेव कृतव्यत्यया,
मोदन्ते मुनयो मनोबलजुप कष्टेष्वनेकेष्वपि ॥२॥

मनोबली मुनि अनेक कष्टों के बा जाने पर भी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनका आचरण जनसाधारण से विपरीत होता है। वे गुरु के अनुशासन को स्वतन्त्रता, प्रकृष्ट तपस्या को शक्ति, औदासीन्य परम्परा (अनासक्ति) को सुख और अपने मन के विरोध को विजय मानते हैं।

कष्टाना प्रतिपत्तिरस्त्यविकला ज्ञान यथार्थं पुन-
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुप कष्टेष्वनेकेष्वपि ।
तत्त्वज्ञानमतत्वत किमु न तान् कुर्वीत मिथ्यात्विनोऽ-
तत्वे तत्त्वमतिर्थदुक्तमिह चेद् मिथ्यात्वग लक्षणम् ॥३॥

मुनि-जीवन में कष्ट आते हैं। उनका उन्हे सही ज्ञान भी होता है। फिर भी वे मनोवली मुनि अनेक कष्टों के आने पर प्रसन्न रहते हैं। यदि वे आने वाले कष्टों को कष्ट न मानें तो क्या अतत्व से उत्पन्न उनका तत्त्वज्ञान उन्हे मिथ्यात्वी नहीं बना देता? क्योंकि सिद्धान्त की भाषा में कहा जाता है कि अतत्व में तत्व की बुद्धि मिथ्यात्व का लक्षण है।

मोदे कष्टविधायिनो विमतयो जीवन्ति नैके जना,
सूर्यश्चन्द्रमस रवि हिमकर किं वान्यथाऽनुव्रजेत् ।
चित्र चित्रमिद परार्थकुशला कष्टेष्वि मोदप्रदा,
मोदन्ते मुनयो मनोवलजुप कष्टेष्वनेकेष्वपि ॥४॥

मुख में दुख उत्पन्न करने वाले विपरीत मति वाले व्यक्ति एक नहीं, अनेक हैं। अन्यथा सूर्य चन्द्रमा का और चन्द्रमा सूर्य का पीछा क्यों करता? यह आश्चर्य है कि परोपकार करने में निपुण और दुख में सुख देने वाले मनोवली मुनि अनेक कष्टों के आने पर भी प्रसन्न रहते हैं।

मोदन्ते मुनयो मनोवलजुपः कष्टेष्वनेकेष्वपि,
दुष्काङ्गु छिदितापताडनविधौ प्राप तितिक्षा पराम् ।
अज्ञास्य यदि वा शिलाशकलतो नून परीक्षा मम,
गुजाभि सह तोलन च भविताऽधक्षय कृगानौ निजम् ॥५॥

स्वर्ण ने कहा—मनोवली मुनि अनेक कष्टों के आने पर भी प्रसन्न रहते हैं—यह जानकर छेदन, तापन और ताडन की विधि से गुजरते हुए भी मैंने परम तितिक्षा रखी। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि शिला के टुकड़े पर मेरी परीक्षा होगी और गुजाबों के साथ मुझे तोला जाएगा तो मैं उसी समय अग्नि में गिरकर अपने को जला डालता।

६ : समस्या—गिरेदाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम्

हिमाशो खत्वेपा किमिव हरिणे प्रोतिरुचिता,

तमस्विन्या सार्ध विहरणमपि प्राप्तकलुषम् ।

रवि स्व क्रूरत्व त्यजति वत । नाप्यन्न कुपितो,

गिरेदाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥१॥

सूर्य ने सोचा—क्या चन्द्रमा की हिरण के साथ यह प्रीति उचित है ? उसका रात्री के साथ धूमना भी कलुपित है । यह सोचकर सूर्य कुपित हो गया किन्तु वह अपनी क्रूरता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ । यह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है, पर पैरो के तलों में लगी आग नहीं दीखती ।

अहो ! शून्यप्रेमो प्रकृतिचपल श्यामलतनु-

स्तदित्पाती याङ्चापटुरपि घनोऽस्थायिभव ।

भुवस्ताप पाप मनसि विनिवेश्य स्तनति यद्,

गिरेदाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥२॥

आश्चर्य है कि बादल शून्य-प्रेमी है । वह प्रकृति से चपल है । उसका शरीर काला है । वह विजली को गिराता है । वह याचना करने में निपुण है । उसकी सारी सपदा अस्थिर है । वह पृथ्वी के एकमात्र दोप—ताप को ध्यान में लाकर गर्ज रहा है । यह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है, पर पैरो के तलों में लगी आग नहीं दीखती ।

कियल्लोल चेत कियदथ चल शाखिकिसल,

स्थिरो नाय वातस्त्वति चपलबीक्षेऽङ्गधटिके ।

चिर मा स्याः कालो विहरति कुहासौ तव पिता,

गिरेदाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥३॥

घटिका ने कहा—‘यह चित्त कितना चचल है । सामने खड़े वृक्ष का यह पत्ता चचल है । यह वायु भी स्थिर नहीं है’—इस प्रकार दूसरो की चचलता की चर्चा में लीन घड़ी की सूई अटक गई । तब कवि ने कहा—ओ ! दूसरो की चपलता देखने वाली घड़ी । तुम एक स्थान पर मत रुको । देखो, तुम्हारा पिता काल कितनी चपल गति से चला जा रहा है । यह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है, परन्तु पैरो के तलों में लगी आग नहीं दीखती ।

अदृश्ये दृश्यत्व स्फुरति न च चित्र तदिद,
न वा सूक्ष्मस्थाणोर्नयनविषयत्व प्रति यते ।
पर दृश्येऽप्यन्ध क्वचनचतुरो दृष्टिविसरो,
गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥४॥

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अदृश्य में भी दृश्य की स्फुरणा होती है । इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि सूक्ष्म अणु को दृष्टिगोचर करने का मैं प्रयत्न नहीं करता हूँ । पर कहीं-कहीं दृश्य विषय में भी यह दृष्टि का चतुर विस्तार अन्धा हो जाता है । यह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है परन्तु पैरों के तलों में लगी आग नहीं दीखती ।

अहो ! ज्योतिस्ताप नयति वत मामित्यतिलपन्,
जल नात्मस्थान परवशगत पश्यतित्तमाम् ।
किमग्नेविद्यातुर्भवतु गतिरेपा परमिह,
गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥५॥

एक बार पानी ने कहा—देखो, आग मुझे तपा रही है । ऐसे कहते हुए पानी ने यह नहीं देखा कि वह स्वयं अभी पश्वश है, अर्थात् पावगत है । क्या अग्नि को बुझाने वाले पानी की यह दशा हो सकती है ? यह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है परन्तु पैरों के तलों में लगी आग नहीं दीखती ।

गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदित,
यदुधोगादीर्यारतगतिमुनीना समभवत् ।
महामान्य सश्रीतुलसीमुनिराज प्रथयतु,
स्वशिष्यान्निशेषान् गुणगणसमादाननिपुणान् ॥६॥

ईर्या समिति में रत मुनियों ने प्रयत्न किया और यह जान लिया कि पैरों में लगी आग दीख पड़नी है किन्तु पर्वत पर लगी आग नहीं दीखती । महामान्य तुलसी अपने सभी शिष्यों को गुण-ग्रहण करने में निपुण बनाए ।

खल । त्वं किं चूर्णप्रवण इति पृष्टस्त्रिकलया,
कठोरा रूक्षासि प्रकृतिसदृशोप्येवभवदत् ।
अहो ! सत्य सत्य कविकुलकिरीटैरभिहित,
गिरेर्दाहो दृश्यो न च पदतलस्येति विदितम् ॥७॥

त्रिफला ने खरल से कहा—अरे ! तुम चूर्ण बनाने में इतनी निपुण क्यों हो ? इसके उत्तर में त्रिफला की समान प्रकृति वाले खरल ने कहा—तुम कठोर और रुक्ष हो इमलिए मैं ऐसा करता हूँ। त्रिफला ने कहा—अहो ! कवियों ने जो कहा वह सच है कि पर्वत पर लगी आग दीखती है पर पैरों के तलों में लगी आग नहीं दीखती। (तुम अपने आपको देखो, कितने कठोर और रुक्ष हो !)

(वि० स० २००४ पौष शुक्ला ४, सुजानगढ़)

७ : समस्या—सिन्दूरबिन्दुविधवाललाटे

सिन्दूरबिन्दुविधवाललाटे,
गगाम्बुगारे कृतविद्रुभेष्य ।
स्व रक्तिमान नयने मुखेषि,
द्रष्टु स्मय किं प्रतिबिम्बयेत्तत् ॥१॥

गगा के पानी की तरह गोर विधवा के ललाट पर मूरे से भी अधिक लाल सिन्दूर का विन्दु है। उस विन्दु ने अपनी रक्तिमा, देखने वाले के नयन और मुख में, प्रतिविम्बित कर दी हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अर्थात् विधवा के ललाट पर सिन्दूर का विन्दु देखकर कोई क्रोध से लाल-पीला हो जाए—इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

सिन्दूरबिन्दुविधवाललाटे,
नेय समस्याप्यद्युना समस्या ।
वैज्ञानिकेस्मिन् समये न जाने,
वैघव्यमेवापि पलायित क्व ॥२॥

विधवा के ललाट पर सिन्दूर की विन्दु है—यह समस्या आज समस्या नहीं है। क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में न जाने वैघव्य कहा पलायन कर चुका है !

यादृग् विचारो भनसाकित स्या-
त्तादृग् जन पश्यति चक्षुषापि ।

सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे,
प्रत्यक्षमन्त्र प्रवल प्रमाणम् ॥३॥

मन में जैसा विचार अकित होता है, आखो से मनुष्य बैसा ही देखता है।
इसका प्रत्यक्ष और प्रवल प्रमाण है—विधवा के ललाट पर लगा हुआ सिन्दूर का
लाल विन्दु।

पत्युवियोगश्चुसरितप्रवाह-
प्रकालिते वर्षणि नैकशोऽपि ।
स्वेदोदविन्दुद्विते वव कल्प्य,
सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे ॥४॥

पति के वियोग के कारण पत्नी की आखो से आसुओं की नदी वह रही है।
अनेक बार उसके प्रवाह से मारा शरीर प्रकालित हो रहा है और पर्मीने की
बूदों से भी वह द्रवित हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कल्पना कैसे की जा सकती है
कि विधवा के ललाट पर सिन्दूर का विन्दु है?

सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे,
न केन साक्षेपमपेक्षितोस्ति ?
भाले स्वकेऽन्यायविजृम्भविन्दु-
नं केन साक्षेपमपेक्षितोस्ति ? ॥५॥

विधवा के ललाट पर सिन्दूर का विन्दु है—इसको आक्षेप-सहित किसने
नहीं देखा? अपने न्यय के ललाट पर अन्याय का विन्दु विकसित हो रहा है,
फिर भी किम व्यक्ति ने आक्षेपपूर्वक इसकी उपेक्षा नहीं की?

[वि० स० २००५ कार्तिक कृष्णा ७, छापर]

८ : समस्या—मेघे वर्षति वेगवाहिनि कथं दौर्भिक्ष्यसंभावना?

मेघे वर्षति वेगवाहिनि कथ दौर्भिक्ष्यसभावना ?
कुञ्जो दातृकर स्वदक्षिणपथे शक्ति न चालोकयन् ।
वामे शक्तिरवातरत् परमसौ वामश्चरेत्तत्कथ,
द्वन्द्व पाणिगत प्रसारमनयद् बुद्धावपि प्रायश ॥१॥

वेगवान् मेघ के वरसने पर दुर्भिक्ष की सम्भावना कैसे हो सकती है? अपने दक्षिण मार्ग को शक्तिहीन होता देखकर दान देने वाला हाथ कुञ्ज हो गया। सारी शक्ति वाम मार्ग मे अवतीर्ण हो गई, पर वाया हाथ दान कैसे दे सकता है? हाथो का यह द्वन्द्व प्राय मनुष्यो की बुद्धि मे भी समा गया है। इसलिए वेगवान् मेघ के होने पर भी दुर्भिक्ष सम्भव हो रहा है।

मेघे वर्षति वेगवाहिनि कथ दौर्भिक्ष्यसभावना ?
मर्यदाक्रमण कृत जलमुचा कूलकषाभिस्तथा ।
दृष्टवैता स्वपितु क्रियामनुचिता धान्यैश्च लज्जानते-
रात्मानो जहिरे तत कथमसौ प्रश्नो घटा प्राञ्चति ? ॥२॥

वेगवान् मेघ के वरसने पर दुर्भिक्ष की सम्भावना कैसे हो सकती है? किन्तु जब बादल ने वरसने मे मर्यादा का अतिक्रमण किया तो नदियो मे बाढ आ गई और तब उन्होने भी मर्यादा का उल्लंघन कर डाला। उने हुए धान्यो ने अपने पिता-माता (बादल और नदी) का यह अनुचित कार्य देखा। तब लज्जा से नत होकर उन्होने अपने आप का त्याग कर दिया, वे नष्ट हो गए। इसलिए यह प्रश्न कि मेघ के वरसने पर दुर्भिक्ष नहीं होता, उचित नहीं है।

मेघे वर्षति वेगवाहिनि कथ दौर्भिक्ष्यसभावना ?
ज्ञात नेत्यपि कि प्रणालिरियक पूर्णि प्रजातत्रिणी ।
भूवातातपनादय परिपद सर्वे सदस्या अमी,
दास्यन्ते किल काञ्च सम्मतिमिद तत्त्व न विद्मो वयम् ॥३॥

वेगवान् मेघ के वरसने पर दुर्भिक्ष की सम्भावना कैसे हो सकती है? किन्तु ज्या तुमने यह नहीं जाना कि (दुर्भिक्ष होना या सुभिक्ष होना) यह सारा पूर्ण प्रजातन प्रणाली पर आधारित है। इस प्रजातन परिषद् के सदस्य हैं—भूमि,

वायु और वातप । ये अपना मत किसको (सुभिक्ष को या दुर्भिक्ष को) देंगे, यह हम नहीं जानते ।

[वि० स० २००५ पौष शुक्ला ५, छापर]

६ : समस्या—कियच्चित्र वाग्मी भवति वत् ! मूकोऽपि मनुजः

कियच्चित्र वाग्मी भवति वत् । मूकोऽपि मनुज,
स्वकर्क्षलाधाकाले वितथवचनेष्यन्धनयन ।
निरुद्धा स्याद् वाणी परगुणकथाया न विदित,
क्व दोषो जिह्वाया दति मनसि वा को भिपगडहो ॥१॥

कितने आश्चर्य की वात है कि मनुष्य अपनी झूठी प्रशंसा करने में अन्धा होकर, मूक होता हुआ भी वाचाल हो जाता है । दूसरों की प्रशंसा करने में उसकी वाणी रुक जाती है । न जाने यह दोष जिह्वा में है या दातों में या मन में ? आश्चर्य है, इसका चिकित्सक कौन हो सकता है ?

कियच्चित्र वाग्मी भवति वत् । मूकोऽपि मनुज,
क्वचित्लोके प्रेयान् धृवमवसरोऽनेकचरण ।
स्वके दोषेऽदोषे प्रियति परिपाट्याष्यपरथा,
परेषा स्याद्वाद् स्फुरति सकलायामपि दिशि ॥२॥

यह कितना आश्चर्य है कि मनुष्य मूक होता हुआ भी वाचाल हो जाता है । इस ससार में अनेक गतियों से चलने वाला अवसर ही प्रिय होता है । मनुष्य अपने दोष और अदोष—दोनोंमें राग रखता है और दूसरों के दोष और अदोष—दोनों में द्वेष रखता है । लगता है सभी दिशाओं में स्याद्वाद् स्फुरित हो रहा है ।

कियच्चित्र वाग्मी भवति वत् । मूकोऽपि मनुज,
चिकित्सावैविध्य विविधपरिणामाश्च तनव ।
तदेतच्चित्र स्यात् परममिह वाचामधिपति-
र्भवन्नर्थी तत्र स्खलितवचनोऽसन्तुतिविधी ॥३॥

मूक मनुष्य भी वाचाल हो जाए इसमें कितना आशचर्य हो सकता है क्योंकि आज के युग में चिकित्सा की विविधता है और विविध परिणतियों वाले शरीर हैं। आशचर्य यह हो सकता है कि बाणी पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी किमी बन्तु के प्रार्थी होकर स्वार्थवश असद् वात का विरोध करने में रुक-रुक-कर बोलते हैं, या मौन हो जाते हैं।

ममाय सन्नेताऽप्रतिहतगतिश्चेति मरुतो,
घन प्रोच्छैर्गच्छन् कथयति कथा वक्त्रविकल ।
लसत्कीर्ति लद्धवा सुगुरुमय कि भक्तिभरित ,
कियच्चित्र वाग्मी भवति वत । मूकोऽपि मनुज ॥४॥

वादल ऊचे आकाश में चलता हुआ मुख से विकल होते हुए भी गर्जन के द्वारा अपनी यह वात कह रहा है कि अप्रतिहत गति वाला पवन मेरा नेता है, मुझे ले जाने वाला है। किन्तु यह कितना आशचर्य है कि कीर्तिमान् सुगुरु को पाकर भक्ति से भरा हुआ वाचाल शिष्य भी (गुरु-श्लाघा करने में) मूक हो जाता है।

घनी विद्वद्गोष्ठचामपि तदधिपत्व विरचयन्,
कियच्चित्र वाग्मी भवति वत । मूकोऽपि मनुज ।
मवर्णे वाग्मित्व भवति खलु मिथ्याश्रुतिरिय-
मथो कश्चिच्चोर प्रथमतदकारञ्च हृतवान् ॥५॥

एक घनी व्यक्ति विद्वानों की गोष्ठी में गया और वहा का अध्यक्ष बनकर मूक होते हुए भी (कुछ न जानते हुए भी) वाचालता करने लगा। यह कितना आशचर्य है? जो यह कहा जाता है कि सर्वण (विद्वान्) में वाक्-पटुता होती है, यह मिथ्याश्रुति है। अथवा किसी चोर ने उस (स्वर्ण) के प्रथम अकार को चूरा लिया, अत वह वाग्मिता (स—अ+वर्ण=स्वर्ण) स्वर्ण में अविष्टित हो गई।

[वि० स० २००५ पौप शुक्ला ५, छापर]

१० : समस्या—ब्राह्मणस्य महत्पापं, संध्यावंदनकर्मभिः

ब्राह्मणस्य महत्पाप,
संध्यावंदनकर्मभि ।
सरुष्टं जातिरागेण,
तिमिरे स्व व्यलीयत ॥१॥

ब्राह्मण के महान् पाप ने संध्या-वदन कर्म से रुष्ट होकर जातीय अनुराग के कारण अपने आपको तिमिर में विलीन कर दिया ।

ब्राह्मणस्य महत्पापं,
संध्यावंदनकर्मभि ।
च्युत सम्मानमालव्य,
चित्र राज्ये द्विजेशितु ॥२॥

ब्राह्मण का महान् पाप संध्या-वदन कर्म से च्युत होकर चला । अन्य किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया । आश्चर्य है कि चन्द्रमा के राज्य में उसे सम्मान प्राप्त हो गया ।

(वि० स० २००५ कार्तिक कृष्णा ७, छापर)

११ : समस्या—साम्यं काम्यं प्रकृतिरुचिरं क्वापि वक्रं विभाव्यम्

साम्य काम्य प्रकृतिरुचिरं क्वापि वक्रं विभाव्य,
मार्गाभावे प्रकृतिकुटिला निम्नगाभून्नदीयम् ।
वक्र काम्य प्रकृतिरुचिरं क्वापि साम्य विभाव्य,
रन्द्रे वेष्टु ऋजुगतिरहो रत्नवानेष दर्वी ॥१॥

निसर्गत् जो मनोहर है वह साम्य अच्छा लगता है, किन्तु कही-कही वक्रता भी आवश्यक होती है । सरल सीधी बहने वाली नदी मार्ग के अभाव में वक्र और

नीचे वहने लग जाती है। निसर्गत वक्र भी अच्छा लगने लगता है और कहीं-कहीं साम्य भी आवश्यक हो जाता है। सदा वक्र गति करते वाला मणिधर सर्व विल में प्रवेश करते समय सीधा-सरल हो जाता है। अत समता और वक्रता अपने-अपने स्थान में अच्छी लगती है।

निद्राया वा तमसि विपुले चक्षुषोऽचाप्यभागे,
भेदाभावो भवति सुतरा तेन कोर्थं प्रसिद्ध्येत् ।
कि वा अश्येद् विपरियति तत्तेन नैकान्तवाद ,
साम्य काम्य प्रकृतिरुचिर व्वापि वक्र विभाव्यम् ॥२॥

निद्रा, सधन अन्धकार और नेत्र के अभाव में सर्वत्र अभेद प्रतीत होता है। किन्तु इससे कौन-सा अर्थ सिद्ध होता है? इसी प्रकार इनके विपरीत जागरण, प्रकाश और नेत्र के अस्तित्व में कौन-सी हानि होती है? इसलिए यह एकान्त सत्य नहीं है कि समता ही काम्य है और वक्रता अकाम्य या वक्रता ही काम्य है और समता अकाम्य।

(विं स० २००७—हिसार)

१२ : समस्या—सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त

सत्य कटुत्वं तव वारिराशे । ,
रत्नानि नीचैश्चरणे दधासि ।
मूर्धन्यन्तानि तृणानि हन्त । ,
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त ॥१॥

हे समुद्र! तुम्हारे लिए यह कटु सत्य है कि तुम रत्नों को नीचे—तल में रखते हो और अपने ऊपर—सतह पर तृणों को धारण करते हो। हा, यह सत्य है कि इस युग में सज्जन व्यक्ति दुख पाते हैं और दुर्जन व्यक्ति सुखी रहते हैं।

तनूनपात कणिका प्रदीपे,
स्नेहञ्च वर्तिञ्च नयेत नाशम् ।

अधस्तमित्र कुरुते निषद्या,
सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त ॥२॥

दीपक में रही हुई अग्नि की एक कणिका भी तेल और बाती का नाश कर छालती है। उसके नीचे अन्धकार आनन्द से बैठा रहता है। यह सच है कि सज्जन व्यक्ति दुख पाते हैं और दुर्जन व्यक्ति सुखी रहते हैं।

सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्तो,
दोष सत्तामेष वितर्कणीय ।
न चाचरन्तोपि खलत्वमन्त्र,
प्रसादयत्न न च ते त्यजन्ति ॥३॥

सज्जन व्यक्ति दुख पाते हैं और दुर्जन व्यक्ति सुखी रहते हैं। सज्जन व्यक्तियों का यह दोष चिन्तनीय है कि वे कभी दुर्जनता का आचरण नहीं करते और अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते।

सीदन्ति सन्तो विलसन्त्यसन्त ,
किमन्त्र चिन्त्य बहु पडितेन ।
मताधिकारस्य युगे बहुत्व,
सतामशेषा निजकीकरोति ॥४॥

सज्जन व्यक्ति दुख पाते हैं और दुर्जन व्यक्ति सुख से रहते हैं—इसमें पड़ता व्यक्ति को ज्यादा क्या सोचना है? यह मताधिकारका युग है। बहुमत सारी सत्ता को अपने हाथ में कर लेता है। तात्पर्य है कि आज के युग में सज्जन कम हैं और दुर्जन अधिक।

(वि० स० २००७—हिसार)

१३ समस्या—विषममसिधाराव्रतमिदम्

परान्नीत्वा शेष क्षणमिह नयेत् कश्चिद्गुदय,
नयेदन्ते तेज परिणतिमल कालिमनि तत् ।
कृशानोस्तज्ज्योति किमिति समिधामन्तललित,
तदाप्त स्वोत्मर्गेविषममसिधाराव्रतमिदम् ॥१॥

कोई पुरुष दूसरो का अन्त कर स्वय उदय को प्राप्त होता है, किन्तु अन्त में उस तेज की परिणति कालिमा में होती है। इंधन का अन्त कर चमकने वाली अग्नि की ज्योति का अन्तिम परिणाम कालिमा है, राख है। जो तेज स्वय के उत्सर्ग—बलिदान से प्राप्त होता है, वह वस्तुत कठोर असिधाराव्रत है।

वृहद्भानोस्तापे तपति नवनीत त्विति न न,
न तापेऽपि स्नेह त्यजति तदिद विस्मयकरम् ।
परस्यातापेनातपति हृदयालु प्रतिपल,
स्वलभ्यो मूल्यस्तद् विषममसिधाराव्रतमिदम् ॥२॥

किसी ने कहा—देखो, अग्नि के ताप से नवनीत तप जाता है। दूसरा मित्र बोला—नहीं, यह कोई विस्मय की बात नहीं है। विस्मय की बात यह है कि वह तप्त होने पर भी अपने स्नेह को नहीं छोड़ता। हृदयालु पुरुष दूसरे के आतप—कष्ट में स्वय तप्त होता है, पीड़ित होता है, किन्तु अपने स्नेह को नहीं छोड़ता। यह उसका अपना मूल्य है। यथार्थ में यह कठोर असिधाराव्रत है।

मलानामावासो वपुरिति मुहुश्चन्तितमल,
क्षण सौख्य दुख बहु तदपि बुद्ध्याभ्युपगतम् ।
न चेतावच्चन्ताकणनिचयवार्यो हि विषम-
शरस्तेन प्रोक्त विषममसिधाराव्रतमिदम् ॥३॥

मैंने बहुत बार यह चिन्तन किया है कि यह शरीर मलो का आवास-स्थल है और मैंने बुद्धि से यह भी स्वीकार कर लिया कि सुख-दुख क्षणिक हैं, किन्तु इतने चिन्तन कणों से ही कामदेव को नहीं रोका जा सकता। इसीलिए यह कहा गया है कि काम पर विजय पाना कठोर असिधाराव्रत है।

विदन्तो ब्रह्मान्त विषममसिधाराव्रतमिद,
वदन्तो ब्रह्मेद विषममृतधाराहितमपि ।

असत्य तज्ज्ञान कथनमथवा नो फलति यद्,
गतौ नित्यालस्य सहजरुचिराहारविपये ॥४॥

जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य कठोर असिधारान्नत है और जो लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मचर्य अमृतधारा से आहित होने पर भी विष जैसा है, वह ज्ञान और कथन असत्य है। गति में नित्य आलस्य है और आहार के प्रति सहज आकर्षण है, तब ब्रह्मचर्य फलित कैसे हो ?

(विं स० २००७ चातुर्मासि, हासी)

१४ : समस्या—कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा,
यस्यात्यन्तं प्रकृतिविजयो यस्य नास्त्येव किञ्चित् ।
लाभालाभे भवति समता तस्य किन्नाम दुःख,
रक्तो द्विष्ट सततमपि यस्तस्य सौख्य कुतस्त्यम् ॥१॥

अत्यन्त सुख किसे प्राप्त होता है ? अत्यन्त दुःख किसे प्राप्त होता है ? जिसने अपनी प्रकृति परं पूर्ण विजय पा लिया है, उसे अत्यन्त सुख प्राप्त होता है और जिसे अपनी प्रकृति पर किञ्चित् भी विजय प्राप्त नहीं है उसे अत्यन्त दुःख मिलता है। जो व्यक्ति लाभ और अलाभ में सम रहता है, उसे दुःख कहा ? और जो लाभ में रक्त और अलाभ में द्विष्ट होता है उसके सुख कहा ?

या दृग् वाष्प किरति शिशिरं सैव कोष्ण कदाचित्,
काम गाति वहति पवन सोपि सन्तापदग्ध ।
शाम्येद् वन्हि तदपि सलिल वाडवाक्रान्तकाय,
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा ॥२॥

जो आख कभी ठड़ी भाप को विखेरती है, वह कभी ऊप्ण आसू भी वहाती है। जो पवन पर्याप्त शीतलता को वहन करता है, वह कभी ताप से गरम भी हो उठता है। पानी आग को बुझाता है किन्तु वह भी वाडवानल से आक्रान्त हो जाता है। यह सत्य है कि अत्यन्त सुख और अत्यन्त दुःख किसे प्राप्त है ?

दीप्रो दीप पवनसचिवो लोप्तुकामस्तमित्र,
 प्रोच्चेश्चेष्टामकृत् वहृश प्राप्नुवन् स्नेहयोगम् ।
 आलोकेऽपि प्रकृतिचपलो नान्वभूदाशु नाश,
 कस्यात्यन्तं सुखमुपनत् दुखमेकान्ततो वा ॥३॥

मन्द-मन्द पवन के सहारे दीप जल रहा है । वह अन्धकार को चुराना चाहता है । उसने बहुत बार स्नेह का योग पाकर अन्धकार को चुराने के अनेक यत्न किए । प्रकृति से चपल उस दीप के आलोक ने भी यह अमुभव नहीं किया कि वह शीघ्र बुझ जाने वाला है । अत्यन्त सुख या अत्यन्त दुख किसे प्राप्त होता है ।

(विं स० २००८ चैत्र—रत्नगढ़)

१५ : समस्या—भवेद् वर्षारम्भः प्रकृतिपुलको मोदजनकः

जनो दीर्घं चाल्य प्रकृतसमय यस्य मनुते,
 तथाल्प दीर्घञ्च प्रकृतकरण यस्य मनुते ।
 प्रसन्नामन्या वा दृशमपि तथा तस्य कृतिनो,
 भवेद् वर्षारम्भ प्रकृतिपुलको मोदजनक ॥१॥

जिसके प्रकृत समय को मनुष्य अल्प होने पर भी दीर्घ मानता है और जिसके प्रकृत कार्य को दीर्घ होने पर भी अल्प मानता है, जिसकी प्रसन्न दृष्टि को दीर्घ होने पर भी अल्प मानता है और जिसकी अप्रसन्न दृष्टि को अल्प होने पर भी दीर्घ मानता है, उस भाग्यशाली मनुष्य के वर्ष का आरम्भ प्रकृति को पुलकित और जनमानस को प्रमुदित करने वाला होता है ।

चिर ताप पृथ्वीमपि च गगन शिलध्यतितमा-
 मशेषाणा शोष तयति सरसत्व प्रतिपलम् ।
 समाधातु दीर्घी बहुजनसमस्याममुमसी,
 भवेद् वर्षारम्भ प्रकृतिपुलको मोदजनक ॥२॥

चिरकाल से आतप पृथ्वी और आकाश को तप्त कर रहा है । वह सभी

सरसताओं का प्रतिपल शोपण कर रहा है। सभी व्यक्तियों की यह दीर्घकालीन समस्या है। इसका समाधान करने वाला वर्षा का आरम्भ प्रकृति को पुलकित और जन-जन को प्रमुदित करने वाला होता है।

१६ : समस्या—जन. सामान्योऽयं कथमिव विजानीत सहसा

विनिद्राणे नेत्रे स्फुरति विमलज्योतिरभित् ,
सुषुप्तेऽपि स्वान्ते लपति विपुला शक्तिरनिशम् ।
विमूकेष्यारावे तरति गहनो भावजलधि.,
जन सामान्योऽय कथमिव विजानीत सहसा ॥१॥

नीद से मूदी हुई आखो मे भी चारों ओर विमल ज्योति प्रस्फुटित हो रही है। सुपुष्ट चित्त मे भी मदा विपुल शक्ति प्रभासित होती है। मूक शब्दो मे भी भावो का गहन समुद्र तैर रहा है। इन तथ्यों को सामान्य व्यक्ति सहसा कैसे जान सकता है?

मुदा चक्षुस्साक्षो भवति वत् ! शोकेन सपदि,
द्वयोरेवाधिक्ये फलति मृतिराहो ! च विचिति ।
प्रसन्नास्तेनैव स्थितिरभिमता योगिभिरमु,
जन सामान्योऽय कथमिव विजानीत सहसा ॥२॥

हर्ष और विपाद मे आखो से सहसा आसू बहने लग जाते हैं। दोनों की अधिकता से मृत्यु अथवा चैतन्य-शून्यता भी हो जाती है। इसलिए योगियों ने केवल प्रसन्न स्थिति को ही मान्यता दी, किन्तु इसे सामान्य व्यक्ति सहसा कैसे जान सकता है?

१७ : समस्या—न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति

न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति,
 स्मृतिरतनुचिता स्यादेपभावस्तदर्थम् ।
 उपकृतिकृतचित्तैर्बुद्धिरिच्छेदभेद-
 मुचितमिति मत स्याद् विस्मृतौ वा स्मृतौ वा ॥१॥

सज्जन व्यक्ति किए हुए उपकारों को नहीं भूलते । यह स्मृति बहुत मात्रा में सचित होती है । इनीलिए यह वात कही गई है । किन्तु मनुष्य की बुद्धि उपकार-परायण व्यक्तियों के साथ अभेद चाहती है और यही मत उचित है कि अभिन्नता प्राप्त होने पर विस्मृति और स्मृति में कोई अन्तर नहीं रहता ।

न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति,
 परमुपकृतिभाषा रूपमेक न धत्ते ।
 उपकृतिनिपुणंतिच्छेदमाधायसूचि-
 रूपकृतिपट्ट यातिच्छेदमापूर्य सूत्रम् ॥२॥

सज्जन व्यक्ति किए हुए उपकारों को नहीं भूलते किन्तु उपकार की परिभाषा एक-सी नहीं होती । उपकार करने में निपुण सूई छेद करती है और उपकार करने में पट्ट धागा उस छेद को भर देता है ।

चतुर्थो विभागः

उन्मेषाः

१ : सत्संगाष्टकम्

श्रीमत्तुलसीरामाणा,
 यशस सज्ज मादङ्गो ।
 सद्यो धवलितैर्जिग्ये,
 हस्तिमल्लो हि दिग्गजै ॥१॥

श्रीमत् तुलसीराम के यश के सयोग से सभी दिग्गज इतने सफेद हो गए कि उन्होंने अपनी धवलिमा से ऐरावत हाथी को भी जीत लिया ।

धासोऽपि गो सज्जमत पय स्याद्,
 घृत क्रमात्च्च पुरातन तु ।
 हतुं रुज प्रत्नतमा प्रभूष्णु,
 कि स्तौमि सत्सज्जमहाप्रभावम् ॥२॥

गाय के सग से धास भी दूध बन जाता है और फिर वह धी के रूप में परिवर्तित हो जाता है । धी जितना पुराना होता है उतना ही वह जीर्ण रोगों को नष्ट करने में समर्थ होता है । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

गुजा नृणामहितले भ्रमन्त्य-
 स्तुलाप्रसगात् तुलना सृजन्ति ।
 चामीकरस्यातनुमूल्यभाज ,
 कि स्तौमि सत्सज्जमहाप्रभावम् ॥३॥

घुघचिया भनुव्यो के पैरो के नीचे पड़ी रहती हैं किन्तु वे ही तराजु के प्रसग को पाकर अमूल्य सोने को तोलने में प्रयुक्त होती हैं । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

अगण्य एवंके उदस्य विन्दु,
सरस्वत सङ्गमुपेत्य सद्य ।
नयेत रम्यामह सिन्धुसज्जा,
किं स्तौमि सत्सङ्गमहाप्रभावम् ॥४॥

पानी का एक नगण्य विन्दु समुद्र का सयोग पाकर सिन्धु की सज्जा को प्राप्त हो जाता है । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

भूधातुरास्ते ननु वर्तनाया,
प्रस्योपसर्गस्य सुयोजनेन ।
अर्थं प्रभुत्वस्य सलीलमेति,
किं स्तौमि सत्सङ्गमहाप्रभावम् ॥५॥

भूधातु का अर्थ है—होना । 'प्र' उपसर्ग के योग से वह 'प्रभु' के अर्थ को प्रकट करता है । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

दशार्णभद्रो वसुधाधिराजो,
जिनेशितुर्वारविभो कृपात् ।
न्यपातयत् शक्रमपि स्वपादे,
किं स्तौमि सत्सङ्गमहाप्रभावम् ॥६॥

दशार्णभद्र दर्शण देश का राजा था । उसने तीर्थंकर महावीर की कृपा से इन्द्र को भी अपने गैरो मे झुका दिया । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

न काचिम चापि पुनाति किञ्चिद्,
यदुत्तमाग तदपि क्षणेन ।
पुनाति पाशुर्गुरुषपादसस्था,
किं स्तौमि सत्सङ्गमहाप्रभावम् ॥७॥

जिस मस्तक को स्वच्छ जल भी पवित्र नहीं करता, उसे गुरुपाद की धूलि पवित्र बना देती है । सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

घनाघनस्याश्रयतो हि विद्युत्,
सप्रोजज्वलददावशिखिक्षयाहैं ।

वभूव तोयप्रकरंरजेया,
किं स्तौमि सत्सङ्घमहाप्रभावम् ॥८॥

विद्युत् भेद के बाश्रय मे रहती है अत वह घघकती हुई दावानल को अग्नि को शान्त करने वाली प्रचुर पानी की धाराओं से भी अजेय हो जाती है। सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

प्रभावत श्रोतुलसीप्रभूणा,
मत्सन्निभस्तुच्छधियान्वितोऽपि ।
करोति सत्सङ्घविवेचन च,
किं स्तौमि सत्सङ्घमहाप्रभावम् ॥९॥

मेरे जैसा तुच्छ बुद्धिवाला व्यक्ति भी सत्सग के माहात्म्य का विवेचन करता है, यह श्री तुलसी स्वामी का ही प्रभाव है। सत्सग के महान् प्रभाव की मैं क्या स्तुति करूँ ?

(विं सं १६६६ पौष—मोमासर)

२ : अध्ययनस्मृतिः

लोका ! सज्जत कर्णकाङ्चनकुटीमातिथ्यमाधास्यते,
सदोहो वचसा स्फुटाधरसरस्तीरे स्फुरल्लीलया ।
अन्तर्मौदलसत्कपोलपटली दन्तावली सस्मिता,
लोला लोलरसा च लोचनगता लीलारस सप्रक्ष्यति ॥१॥

मनुष्यो ! तुम सावधान हो जाओ । अब स्फुट होठ रूपी तालाब के तीर
पर लीला करने वाला वचन-सदोह तुम्हारे कानरूपी स्वर्णकुटी मे अतिथि बनकर
आ रहा है ।

अन्तर् मे झाकते हुए उल्लास से दिप्त कपोलपटली, स्मितयुक्त दन्तावली
और चपल जिह्वा—ये सब तुम्हारी आखो के सामने प्रस्तुत होकर लीला रस का
स्पर्श करेगी ।

तद ध्यायामि दिन स्वजीवनघन धन्य महोमगल,
श्रीकालो करुणानिधेरमलयो पादाब्जयो. सञ्जिधौ ।
सद्भक्त्यानतकन्धरोऽञ्जलिवर प्रोत्साहदीक्षापटु-
र्दीक्षा स्वीकृतवान् विरक्तहृदयो मात्रा सम पर्षदि ॥२॥

मुझे उस जीवन-घन, धन्य, उत्सवमय और कल्याणकारी दिन की स्मृति
हो रही है जिस दिन मैं करुणा के सागर श्रीमत् कालूगणी के पवित्र चरण-कमलो
मे आया । उस समय मेरे मे दीक्षा लेने का परम उत्साह था । विरक्त हृदय वाले
मैंने अपनी मा (बालूजी) के साथ भरो परिषद् मे दीक्षा स्वीकार की । उस
समय मैं आचार्य देव के समक्ष सिर झुकाए, हाथ जोड़े खड़ा था ।

तस्मिन्नैव दिनेऽथ काङ्चनभयी सा कापि वेला लसद्,
यस्यामभ्यसितु कलाकुशलतामाचारसंबन्धिनीम् ।

सामोद मुनिनायकेन तुलसीपादद्युधुन्यास्तटे,
सौभाग्यादवतारित शिशुरह प्रोद्धामदीप्रतिविषा ॥३॥

उसी दिन कोई स्वर्णमय वेला आयी। उन क्षणों में आचार-सम्बन्धी कला-
कृशलता का अभ्यास करने के लिए आचार्य चरण ने अपनी कृपारूपी तीक्र
किरणों के सहारे मुझ शिशु को मुनि तुलसीरूपी सरिता के तट पर उतारा।

सद्भाग्योदयमेव मे प्रतिपद मन्येऽहमुच्चैस्तरा,
विज्ञाना मुकुटस्य शासनपते कालोस्तु हेत्वन्तरम् ।
मच्छिष्ठ्यो मनुजाकृति मनुजतावाच्यार्थशून्यास्पद,
कतुं मानवमर्हति स्फुटमिति ध्यात्वा सुयुक्त कृतम् ॥४॥

मैं पग-पग पर अपना परम भाग्योदय मानता हूँ कि विद्वान् शिरोमणि,
शासनपति श्रीमद् कालू ने मेरे लिए यह सौचा था कि 'मेरा यह शिष्य केवल
मनुजाकृति मात्र है और मानवता के वाच्य-अर्थ से शून्य है। इसको मुनि तुलसी
मानव करने में समर्थ हूँ।' इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने मुझे तुलसी के पास सौपा।
यह उन्होंने उचित ही किया।

गन्तु नाप्यधिगन्तुमध्वनिगति कस्मिन्लपि प्रालस-
ल्लोल लोचनमक्षिप सुमुनिना सकेतिताया सृतौ ।
वारवारमथाङ्गुलीग्रहकृता सा सारणा वारणा,
मामद्य स्मृतिमागता वितनुते मुद्विह्वल रहसा ॥५॥

किसी मार्ग पर चलने या किसी विषय को जानने में मेरी गति नहीं थी।
मुनि तुलसी जिस मार्ग का सकेत दे देते मैं अपनी चचल आखो को वही टिका
देता। उन्होंने वार-वार मेरी अगुली पकड़-पकड़कर मुझे गन्तव्य की दिशा में
गतिशील बनाया और अगन्तव्य की दिशा में जाने से रोका। आज उसकी स्मृति
होने मात्र से मेरा मन प्रसन्नता से सहसा विह्वल हो उठता है।

किं चित्र पथदर्शको मुनिपतिर्यत्साम्प्रत राजते,
तच्चित्र यशसोज्ज्वलस्य गणिन कालो पदाम्भोरुहि ।
लीला माधुकरी नयन्नयनयोस्तारापद ससज-
न्त्वान निरवद्यमुज्ज्वलमना मा चेतसा दर्जयत् ॥६॥

यह कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमारे पथ-दर्शक मुनि तुलसी आज तेरापथ में

१६८ अतुला तुला

आचार्य के रूप में विराजमान हैं, किन्तु आश्चर्य यह है कि वे महान् यशस्वी कालूगणि के चरण-कमल में भ्रमर की तरह लीला करते हुए तथा उनकी आखो में तारा की तरह सभाते हुए पवित्र मन से मनोयोगपूर्वक मुझे सही मार्ग-दर्शन दे रहे हैं।

भास्वान् भासयति प्रभासुररुचा भावानशेषानपि,
नाशोरशमपि प्रयच्छति पर तेभ्य कदापि क्वचित् ।
चित्र ज्ञानमय प्रकाशमददो मा प्राद् मुनोना पते ।,
भानुर्नो तुलितस्त्वया किल पुरा किंसाम्प्रत कल्प्यताम् ॥७॥

सूर्य अपनी प्रकाशवान् किरणों से सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है किन्तु वह अपने प्रकाश का एक अश भी उन्हे कभी नहीं देता। गुरुदेव। आपने मुझे ज्ञानमय प्रकाश दिया। आप पहले भी सूर्य से तुलित नहीं हुए तो आज उसकी कल्पना ही कैसे की जा सकती है?

सस्मतुं दिवसानि तानि हृदय प्रोत्साहमालिङ्गति,
जिह्वा शिलब्यति वर्णसततिमपि प्रोत्कण्ठया चञ्चला ।
आनन्द्य खलु सद्गुरोरुपकृतेरालोकमाना मुदा,
सामग्री तनुमात्मनश्च तरसा विश्राममाकाशति ॥८॥

हृदय उन दिनों की स्मृति करने के लिए उत्साहित हो रहा है। उत्कठा से अत्यन्त चचल वनी हुई मेरी जिह्वा कुछ बोलना चाहती है। गुरु को उपकार अनन्त है और मेरी अपनी अभिव्यक्ति की सामग्री अल्प है। अत वह अब विश्राम चाहती है।

(विक्रम सवत् २००२ माघषुक्ला १०, सरदारशहर)

३ : कोइयं सत्संगः ?

सा सगतियादिघमता वियुक्ता,
 स सज्जनो यश्च गुणी गुणज ।
 स एव लाभश्च तयोर्यत स्या-
 दात्मोन्नति सततवृद्धिशीला ॥१॥

वही सगति है जो अघमता से रहित है। वही सज्जन है जो गुणी और गुणज है। इन दोनों से वही लाभ प्राप्त होता है कि आत्मोन्नति सदा बढ़ती रहती है।

यद्यप्यमुष्मिन् भुवने भवन्ति,
 धाराधराद्या सुजनोपमाहा॑ ।
 तथापि तत्पाणिचममैक्ष्य कायं,
 वय प्रश्नसा न विद्धमहेऽन्न ॥२॥

यद्यपि इस धरती-तल पर वादल आदि सज्जन कहलाने के योग्य हैं, फिर भी उनके अतिम कार्य को देखकर हम उनकी प्रश्नसा नहीं कर सकते।

सगृह्य पानीयममानमव्यधे ,
 क्षार पयोमुग्र मधुर विधाय ।
 यद्वधरे तत्सलिल सुधाभ,
 क्षिपेत् किमौचित्यमिहाम्बुदस्य ॥३॥

मेघ समुद्र के खारे पानी को अतुल मात्रा मे ग्रहण कर उसको मीठा करता है और उस अमृततुल्य पानी को ऊसर भूमि पर वरसाता है तो क्या वह वादल के लिए उचित कहा जा सकता है ?

यत्कज्जलाना सुषमा तनोति,
चक्षु समीप समुपागतानाम् ।
तत्कालिमान न हि हर्तुमीशा,
किमत्र गेया विदुपास्य कीर्ति ॥४॥

आख अपने पाम आए हुए कज्जल की भी शोभा बढ़ा देता है किन्तु उसकी कालिमा को मिटा नहीं सकता । क्या विद्वान् व्यक्ति के लिए उसका कीर्ति गेय है ?

गले विलग्न फणिन गिरीश-
इचकार पक्षिप्रभुणाप्यजेयम् ।
पर विष नापजहार तस्य,
सत्सङ्घतेजो हि किमेतदेव ? ॥५॥

शकर ने अपने गले में लिपटे सर्प को इतना बलशाली बना दिया कि वह गरुड से भी अजेय हो गया, किन्तु उसके विष का अपहरण नहीं किया । क्या सत्सग का यही तेज है ?

तुच्छ पयोदच्युतम्बुविन्दु,
शुक्तिर्भहाध्यकुरुते सुमुक्ताम् ।
ता मारयित्वा लभतेऽध्यता सा,
हा हाऽध्रमाना किमिय प्रवृत्ति ? ॥६॥

सीपी बादल से बरसी हुई पानी की छोटी-सी बूद को धारण कर उसे मूल्य-बान मोती बना देती है । किन्तु मोती बनी हुई वह बूद उस सीपी को तोड़कर ही मूल्य पाती है । हा-हा ! अध्रम (तुच्छ) व्यक्तियों की यह कैसी प्रवृत्ति ?

प्रफुल्लितं पद्ममहर्मणे रुचा,
प्रादुष्करोत्येव रवे प्रभावम् ।
जन्मासपद शोषयते हि तस्य,
प्रशसनीया किमिय प्रवृत्तिः ? ॥७॥

सूर्य की किरणों से विकसित कमल सूर्य के प्रभाव का ख्यापन करता है किन्तु सूर्य अपने को जन्म देने वाले कीचड़ का शोपण करता है । क्या यह प्रवृत्ति प्रशसनीय है ?

तुच्छोऽपि तन्तु किल पुष्पयुक्त-
स्तिष्ठेद् वरागे वसुधाधवानाम् ।
मणीवके निष्क्रियता प्रयाते,
आम्येत् स नून चरणे जनानाम् ॥८॥

फूलो मे पिरोया हुआ तुच्छ धागा भी राजाओं के मस्तिष्क पर शोभित होता है । किन्तु जब फूल मुरक्खा जाते हैं, तब वही धागा (कुम्हलाए हुए फूलो के साथ) लोगों के चरणों में ठोकरें खाते रहता है ।

वनस्थली चन्दनशाखियुक्ता,
तुच्छातितुच्छापि सुगदिता स्थात् ।
श्रीखण्डवृक्षे सहसा विनष्टे,
न गन्धलेशोऽपि विभाति तस्याम् ॥९॥

जिस वनस्थली में चन्दन के वृक्ष हैं, वह चाहे अत्यन्त छोटी भी क्यों न हो, सुगदित होगी । चन्दन के वृक्षों के नष्ट होने पर, उस वनस्थली में गध का नामोनिशान भी नहीं मिलता ।

(वि० स २००२, पौय, मोमासर)

४ : वीतरागाष्टकम्

कदापि नो तीर्थपते ! लुलोठ,
 त्वत्पादराजीवरज कणेषु ।
 ततो हहा ! कर्मरजोभिरेप,
 आत्मा मदीयो न हि मोचितोस्ति ॥१॥

तीर्थपते ! मेरी यह आत्मा आपके चरण-कमलों के रज कणों में कभी लुठित
 नहीं हुई इसीलिए यह कर्मरजों से मुक्त नहीं हो पा रही है ।

स्वामिस्त्वदीयक्रमवारिजे न,
 रोलम्बसाव्रहम्यमह चुचुम्ब ।
 अद्यापि यातो भववारपार-
 पार न पारगत ! तेन मन्ये ॥२॥

स्वामिन् ! तुम्हारे चरण-कमलों का मैंने अमर-भाव से चुम्बन नहीं किया ।
 इसलिए हे पारगत ! मैं मानता हूँ कि मैं अभी तक ससार-समुद्र का पार नहीं पा
 सका ।

मनागपि प्राक् तव वाक्पराग-
 रागेन नाह भगवन् ! ररञ्ज ।
 ततो महाभाग ! विरागरिक्तो,
 व्यक्तोस्ति रागो मयि नक्तमहनि ॥३॥

भगवन् ! मैं तुम्हारी वाणी के पराग से किञ्चित् भी रक्त नहीं हुआ ।
 इसीलिए हे महाभाग ! मुझमें विरागशून्य राग दिन-रात व्यक्त हो रहा है ।

श्रेष्ठा तवानन्तगुणेविशिष्टा,
 मूर्तिर्मया हृष्टहृदा न दृष्टा ।

ततोऽभवन्नोस्फुटदृष्टिसृष्टि,
सम्यक्पदार्थशयदर्शिनीश ॥४॥

हे ईश ! मैंने श्रेष्ठ और अनन्त गुणों से विशिष्ट आपकी मनोहारी भूति को प्रसन्न-हृदय से नहीं देखा इसीलिए पदार्थों को यथार्थ स्वरूप को देखने वाली स्फुट दृष्टि का निर्माण नहीं हुआ ।

विभो ! प्रशान्तेन तवाशयेन,
मनो मदीय न चकार मैत्रीम् ।
अतो हि तृष्णा न मनो विमुचेत्,
सपत्नता यापयतीव मन्ये ॥५॥

प्रभो ! आपके शान्तभाव के साथ मेरे मन ने कभी मैत्री नहीं की । इसीलिए तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ रही है । मैं मानता हूँ कि वह मेरे मन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ।

नालोचनीयो न विचारणीयो-
ज्ञ स्यामह त्वं त्वमिहैव देव । ।
त्वत्ता मयि स्यादपयातु मत्ता,
स्वका स्वकास्तेन परे परे स्यु ॥६॥

देव ! मैं न आलोचनीय हूँ और न विचारणीय हूँ क्योंकि मैं ‘मैं’ हूँ और तुम ‘तुम’ हो । तुम्हारी सत्ता (शुद्ध चित्) मुझमे आए और मेरी सत्ता (अशुद्ध चित्) दूर हो जाए । यह सच है कि अपना अपना और पराया पराया होता है ।

- क्रोधं कुटुम्बी मन एव मानो,
मायेव जाया सहजाभिलाषा ।
जानीहि जानीहि महानुभाव ।,
कोह विभुं का प्रगतिर्मदीया ॥७॥

हे महानुभाव ! क्रोध मेरा कुटुम्बी, मान मेरा मन, माया मेरी सहचरी और अभिलाषा सहजात रही है । देव ! तुम देखो-देखो, मैं कौन हू—परमतत्त्व और मेरी क्या गति हो रही है ।

स्वामिन्निदानी शरण प्रपन्न,
मा वाललीला कलयन्तमेवम् ।

कुरु द्रुत नक्षिभूपणाख्य,
ज्ञानामृतोद्भूतरस पिपासुम् ॥८॥

स्वामिन् । मैं आपकी शरण में आया हूँ । यद्यपि मैं वान-लीला से आकलित हूँ, फिर भी तुम मुझमें (मुनि नथमल में) ज्ञानामृत के रस की प्यास जगाओ ।

(वि० स० १६६८ पीप—राजलदेसर)

५ : तेरापथचतुर्विंशतिः

निदाघे सतप्तास्तरणिकिरणोच्चणिहमरुचा,
पिपासालोलास्या करुणतरुणाक्षस्फुरणका ।
श्लथ विन्यस्यन्तो मुहुरपि मुखाग्रे करपुट,
निरुद्धा सन्नान्तश्चटुलतरचाटूक्तिविसरा ॥१॥

ग्रीष्म काल । सूर्यं अपनी प्रचण्ड किरणो से तप रहा है । सारे प्राणी उस ताप से तप्त हैं । मनुष्यों के मुह प्यास से चबल हो रहे हैं । आखें तरुण करुणा से स्फुरित हो रही हैं । मनुष्य प्यास से आतुर होकर अपने मुख पर बार-बार धीमे से करपुट रखते हुए तीव्र प्यास का सकेत दे रहे हैं । वे अपने भीतर अत्यन्त चपल चाटु उकियों को रोके हुए हैं ।

क्षण श्वासस्पन्दा क्षणमय निरुद्धश्वसितय ,
प्रयाम्यायामीत्युत्तरविधिकृतो हा इव चिरम् ।
वपुर्वैरस्यार्ता व्यथितमनसो व्याकुलधियो,
जना जाता सर्वेऽप्यहह कलिकालस्य महिमा ॥२॥

क्षण भर में उनका श्वास स्पदित होता है और क्षण भर में उनका श्वास रुक जाता है । मानो कि वह श्वास 'जाऊ या आऊ' इस प्रश्न का उत्तर देने में वितर्क कर रहा हो । सभी मनुष्यों के शरीर नीरस, मन व्यथित और बुद्धि व्याकुल है । यह सारी कलिकाल की महिमा है ।

न निद्रा नोनिद्रा किमपि कलयाञ्चकुरनिश,
दिगन्तान्निशेषोपान् दृशि दृशि निराशारवमुषि ।
अनन्तान् सकलपाननुकरणनानात्वनिपुणान्,
जना - सर्वेऽप्येव विद्युरितदशा सन्निदधिरे ॥३॥

लोग न नीद में थे और न उनिद्रा । वे निरल्तर किसी विचित्र स्थिति का अनुभव

कर रहे थे । वे सम्पूर्ण दिग्नियों को अपने में समेट रहे थे । उनकी आखें निराशा के शब्द को चुरा रही थी । वे विद्युरित दशा वाले लोग अनुकरण-पट्ट अनन्त सकल्पों को अपना सानिध्य दे रहे थे ।

समायाता केचिद् वहलवहुलाभ्रच्छविजुप ,
तृपाक्लान्ता लोका मुद्मपि च निन्यु पृथुतराम् ।
कले कोपाक्रान्ता परमिह न किञ्चित् प्रववृषु-
रहो दो स्थ्य केलि कलयति कली काङ्वन नवाम् ॥४॥

आकाश को सुशोभित करने वाले कई मेघ गगन में उमड़ आए । तृपा से आतुर लोगों के मन प्रमन्नना से भर गए । किन्तु कलिकाल के कोप से आक्रान्त होकर वे बादल नहीं वरसे । अहो ! इस कलिकाल में दरिद्रता कोई नया खेल खेल रही है ।

[राजनगर (मेवाड) के श्रावक सशक्ति हो गए । आचार्य भिक्षु उनको ममज्ञाने के लिए गए । उन्हे देख लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए । किन्तु प्रारभ में भिक्षु ने, मत्य को जानते हुए भी अमत्य का भर्यन किया । यह उनकी भी श्वस्ता थी ।]

नभस्वानामोदस्मित इव मृदु प्रादुरभव-
त्तदानी नभ्राजा नभसि नवलीलाऽप्यलपत ।
कले कोपाटोपोऽन्वभवदविशेष विफलता,
न लुम्पेत्माहात्म्य जगति महता |कोऽपि किमपि ॥५॥

इतने में ही आमोद से मुसकराता हुआ कोमल पवन प्रादुर्भूत हुआ । उस समय बादल आकाश में नई लीला करने लगे । यह देखकर कलिकाल के कोप का आरोप अपने आप में विफलता का अनुभव करने लगा । यह सच है कि कोई भी व्यक्ति महान् व्यक्तियों की महत्ता को कुछ भी कम नहीं कर सकता ।

(आचार्य भिक्षु ने श्रावकों को समाहित किया, किन्तु स्वयं असमाहित हो गए । उन्होंने मत्य का अपलाप करने के लिए अपने आपको कोसा । रात में ज्वर का प्रकोप हुआ । सकल्प किया और प्रात श्रावकों के समक्ष सत्य को खोलकर रख दिया । श्रावक सतुष्ट हुए किन्तु विरोध के तूफान उठे । पूर्व सगठन हिलता-सा नजर आने लगा । आचार्य भिक्षु को पथच्युत करने के अनेक प्रयास हुए किन्तु वे अपने सकल्प से विचलित नहीं हुए । उन्होंने सघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर डाला ।)

अभूत्स्फूर्जद्गर्जारवनिवहभव्यो घनपथ ,
 स्फुरद्विद्युलेखाविलसितवरो दिक्षपरिकर ।
 प्रपातो विन्दूना तृडपनयनाश्वासनमिव,
 प्रतिस्पर्शस्तेपा निलय इव सक्लेशवितते ॥६॥

उठने वाले अनेक गर्जारियों से आकाश गुजाय मान हो रहा था । सारी दिशाओं में विजली चमक रही थी । लोगों की प्यास मिटाने और उनको आश्वस्त करने के लिए बूँदें वरसने लगी । उनके स्पर्श मात्र से सारे सक्लेश विनष्ट होने लगे ।

(सघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर आचार्य भिक्षु केलवा आए । विक्रम सवत् १८१८ आषाढ शुक्ला १५ को पुन दीक्षा ग्रहण की । उपदेश देने लगे । लोगों ने सही धर्म के मर्म को ममझा । उनके मानसिक क्लेश नष्ट होने लगे ।

प्रसारो वेगेन प्रचुरतर एव प्रवृत्ते,
 कले क्वासी सह्यो नियतमविचारावृत्तमते ।
 न चोपाय प्राप्त सखलितगतयो यद् वलवति,
 पर दुश्चेष्टाना भवति तदनिष्ट परहिते ॥७॥

मेघ का चारों ओर विपुल मात्रा में प्रसार हुआ । किन्तु सदा अविचार रूपी आवरण से आवृत बुद्धि वाले कलिकाल को यह सह्य नहीं हुआ । मेघ को मिटाने का उसके पास कोई उपाय नहीं रहा । यह सच है कि वलवान् व्यक्ति के आगे हँसरे सभी निरुपाय हो जाते हैं, सखलित गतिवाले हो जाते हैं । दुष्ट व्यक्तियों की सारी चेष्टाएँ दूसरों के हित में वाधा उपस्थित करने वाली होती हैं ।

(आचार्य भिक्षु का धर्म-प्रचार वेग से आगे बढ़ा । साम्राज्यिक लोगों को यह अच्छा नहीं लगा किन्तु इसको रोक पाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था । किर भी वे अनेक चेष्टाओं से उन्हें पथच्युत या पराजित करने का प्रयत्न करने लगे ।)

अकार्पील्लोकाना नयनयुगलीमर्धमिलिता-
 महार्षीत्स्पर्शार्णुभवमपि तज्ज्ञाननिपुणम् ।
 ततो नालोकेरन् स्मितचकितदृग्वीक्षणपरा,
 विदध्यु प्रालेयप्रवणपृष्ठता स्पर्शमपि न ॥८॥

कलिकाल ने लोगों की आब्दें अघमूदी कर डाली और उनके ज्ञाननिपुण स्पर्श के अनुभव का भी हरण कर डाला ताकि लोग स्फुट और चकित आख वाले

होते हुए भी मेघ को न देख सकें और शीत स्पर्शवाली उन बूदों का स्पर्श भी न कर सकें।

(लोगों में अज्ञान घर कर गया था। उनका विवेक नष्ट हो चुका था। वे भिक्षु को सत्यपथगामी मानते हुए और देखते हुए भी नहीं देखते थे और उनके धर्म का स्पर्श भी नहीं करते थे।)

न वा द्रष्टु स्प्रष्टु कथमपि च शेकुस्तनुभृत् ,
पिपासाऽपोह किं भवतु तदवस्थ सुविदितम् ।
निराशा सज्जे सकुदहह किञ्चिज्जलमुच् ,
प्रतीकार कोय कुटिलजटिलानामभिनव ॥६॥

लोग मेघ को देखने या उसकी बूदों का स्पर्श करने में समर्थ नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उनकी प्यास कैसे बुझ सकती थी। मेघ को क्षणभर के लिए निराशा हुई। कुटिल और जटिल बने हुए कलिकाल का यह कैसा नया प्रतिकार?

(भिक्षु ने देखा, लोग उनके पास आने से कतराते हैं। कोई उन्हें नहीं सुनता। उनके मन में निराशा हुई और उन्होंने तपस्या कर अपने आपको लक्ष्य के लिए खपा देने की बात सोची।)

घन स्वस्मिल्लीन सधनसलिलापादिशमथ ,
स्वकीय वैशद्य प्रथिनुमविकल्प कुवलये ।
क्षपा कार्योन्मुख्याद् विरतिमभिभेजे कथमिव,
चिर मोद लेभे कलिरपि कलाकौशलधिया ॥१०॥

अपने सधन सलिल से शान्ति उत्पन्न करने वाला मेघ निराश होकर अपने आप में लीन हो गया। अपनी विशदता को भूवलय पर फैलाने के कार्य से वह विरत हो गया। यह देखकर अपने कला-कौशल पर नाज करता हुआ कलिकाल बहुत प्रसन्न हुआ।

(भिक्षु निराश होकर तपस्या में लग गए। धर्म की पवित्रता का प्रचार करने से विरत होकर एकान्त में रहने का उन्होंने निश्चय किया। यह देखकर विरोधी लोग बहुत प्रसन्न हुए।)

मृदूद्वृत्तो वातः प्रकटमवदात् प्रतिवौ,
स्वकर्त्तव्योच्छ्रवास सकलचरणस्याङ्गलमगात् ।

विनीत सकेत कृतिपयवचोन्यासमधुर,
इव प्रत्याशा ता फलयितुमभूत्प्रादुरभित ॥११॥

इतने मे ही कोमल और उद्वृत्त वायु वहने लगी । मेघ को अपने कर्तव्य का भान हुआ । उसका उच्छ्वास सारे नभोमडल का स्पर्श कर गया । उसे शब्दात्मक सकेत मिला । वह मधुर और विनीत सकेत मानो कि उसकी प्रत्येक आशा को फलवती करने के लिए उत्पन्न हुआ हो ।

(भिक्षु को निराश देखकर उसके साथ वाले दो मुनि—यिरपाल और फतेचन्द उनके सामने आए और उन्हे तपस्या से अपने आपको मिटा देने की वात को छोड़ धर्म-प्रचार के लिए विनीत भाव से प्रेरित किया । यह सुन भिक्षु को लगा कि उनकी सभी आशाओं के पूर्ण होने का सकेत उनमे निहित है ।)

यदि त्वं सकोच सृजसि तनुषोऽम्भोधरवरं
तदानीं लोकार्त्ति कथय हरते क कृतिवरं ।
इदं किं नो चिन्त्य चतुरवरं । सत्यम्भसि तवं
तृष्णाशङ्कातङ्को विलसति जनानामधिमन ॥१२॥

वायु ने मेघ से कहा—हे मेघ ! यदि तुम अपने शरीर का सकोच करते हो, वरसने से निराश होते हो तो वताओं लोगों की पीड़ा कौन हरण कर सकेगा ? हे चतुर मेघ ! क्या यह चिन्तनीय नहीं है कि तुम्हारे पास पानी होते हुए भी जनता का मन प्यास की आशका से भयभीत रहे ?

(मुनिद्वय ने आचार्य भिक्षु से कहा—मुनिवर ! यदि आप विरत होते हैं तो वताए कि लोगों का दुख कौन दूर कर सकेगा ? आपके पाम सामर्थ्य होते हुए भी यदि जनता की धर्म की प्यास नहीं बुझ सकी तो क्या यह चिन्तनीय नहीं है ?)

करालोऽय काल कलिरवनिखण्ड प्रणयति,
ततो मुग्धा दग्धा मयि निदघ्नते नैव पट्नाम् ।
स्पृशन्त्येव नापि प्रणयनिकुरम्बेङ्गितपरा,
कथकार कार्यं पवनं । परिहारोऽपि च तृप ॥१३॥

मेघ ने कहा—‘पवन ! यह कराल कलिकाल सारी पृथ्वी को अपने चगुल मे फमा रहा है । इमलिए लोग मूढ़ और दग्ध हो चुके हैं । वे मेरे मे कोई उत्पाह नहीं दिखाते । वे कलिकाल के प्रणय के इगितो पर चलते हैं अत मेरा स्पर्श भी करना नहीं चाहते । ऐसी स्थिति मे पवन ! मैं उनकी प्यास कैमे बुझा सकता हूँ ।

(आचार्य भिक्षु ने कहा—मुनिवरो ! यह कलिकाल है। सारे लोग मूढ़ हो रहे हैं तथा अपने-अपने आग्रहों से प्रतिबद्ध हैं। वे मेरा नाम तक सुनना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति मेरे मैं उनके कल्याण के लिए क्या कार्य कर सकता हूँ ?)

उदाराणामन्त करणमुचितोत्साहलुलित,
पयोदाना प्रायो न हि न हि निराशामभिलपेत् ।
मुधाधो बिन्दूनामपि न च निपातो हि भविता,
सकृत्वर्पयोगात्स्थलमपि नवाप्यकुरवरम् ॥१४॥

पवन ने कहा—मेघ ! उदार व्यक्तियों का अन्त करण उचित उत्साहयुक्त होता है। मेघों के लिए निराशा कभी इष्ट नहीं होती। तुम्हारी जो वूँदें नीचे गिरेंगी वे व्यर्थ नहीं जाएगी। एक बार की वर्षा से भूमि मेरे अकुर पैदा नहीं होते। नए अकुर पैदा होते हैं अनेक बार की वर्षा से।

(मुनिद्वय ने कहा—गुरुदेव ! आप उदार हैं, आप मेरे अपूर्व उत्साह है। आप जैसे परोपकारी व्यक्तियों को निराशा नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। किन्तु एक बार के प्रयास से ऐसा नहीं होगा। आपको अनेक बार प्रयत्न करना होगा।)

इदानी विश्वासो दृढ़तर उपास्ते मम मति,
समर्थस्त्व भावी महितलमगेष द्रवयितुम् ।
ततस्त्यक्त्वोपेक्षा भव भवजवान्छीकरवरो,
निधेहीपद्ध्यान वितर तरसा मोदमतुलम् ॥१५॥

मेघ ! मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम सारी पृथ्वी को आद्रं करने मेरे समर्थ हो सकोगे। इसलिए तुम उपेक्षा को छोड़कर ठड़ी वूदों के रूप मेरी शीघ्र ही वरसने लगो। तुम मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दो और अतुल आनन्द को वितरित करो।

(आचार्यवर्य ! हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आप सद् धर्म का प्रचार-प्रसार करने मेरे समर्थ होगे। लोग आपसे लाभान्वित होंगे। आप निराशा को छोड़ें और लोगों को समझाने का उपक्रम करें। आप हमारी बात पर ध्यान दें और सर्वत्र आनन्द विस्तरने का यत्न करें।)

अभिज्ञायानन्य सुहितमस्तो हृद्यविनय,
नवा स्फूर्ति यातोऽभिनवपरिपाटीमधिगत ।

अगर्जंत्पर्जन्योप्यहमनुभवामीति सुतरा-
मलकुर्वन्नुच्चै पुलकितनभ प्राञ्जणमलम् ॥१६॥

अपने अनन्य मित्र पवन की हृदयोत्थित वाणी को सुनकर मेघ में नई स्फूर्ति का सचार हुआ । उसमें नई चेतना आयी । वह गजारब करने लगा । 'मैं भी पवन के कथन का अनुभव करूँ'—यह सोचकर मेघ प्रसन्न-मन होकर आकाशप्रागण में ऊचा उठ गया ।

(आचार्य भिक्षु ने दीनी मुनियों की वात सुनी । उनकी निराशा टूट गई । नई चेतना का सचार हुआ । उन्होंने कहा—'मैं तुम्हारी वात को स्वीकार कर आज से पुन व्रतार-जीवन में आ रहा हूँ'—यह कहकर वे प्रवृत्ति-क्षेत्र में आ गए ।)

विलोकिष्यन्ते ये स्फुटनयनराजीवयुगला-
स्तथा ये स्प्रक्ष्यन्ति प्रकृतिपुलकाञ्चत्तनुकणा ।
कदाचिन् मोक्ष्यन्ते नहि समययोग्य प्रकरण,
ममेद क्षेत्राणा हितकरमपारथममितम् ॥१७॥

विकसित नयनकमल वाले लोग मुझे देखेंगे और वे प्रकृति से पुलकित होकर मेरी दूदो का स्पर्श करेंगे । मुझे विश्वास है कि वे खेतों के लिए हितकर, अपार श्रम से प्राप्त इस समय-योग्य वर्षा के लाभ को कभी नहीं छोड़ेंगे ।

(भिक्षु ने सोचा—लोग मेरा सम्पक करेंगे और मेरी वाणी को सुनेंगे । मुझे विश्वास है कि वे धर्म के सही मार्ग को पाकर लाभान्वित होंगे ।)

पुनस्तत्रारेभे घनरसकणासारमतुलं,
चकम्पे सातञ्च कलिहृदयमालोलगतिकम् ।
सदाशाविन्दूना श्रवणमभिराम दृशि गत,
तदाकारा शान्तिं व्यतरदविराम तनुभृताम् ॥१८॥

मेघ बरसने लगा । कलिकाल का चपल और भयभीत हृदय काप उठा । आशा के विन्दुओं का झरना आखो के सामने नाचने लगा । वह मनुष्यों को अविराम शान्ति देने लगा ।

(भिक्षु ने प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया । लोग आने लगे । विरोधियों के मन शका से भर गए । उनमें ईर्ष्या पैदा हो गई । आचार्य भिक्षु की वाणी से लोग

आश्वस्त हुए और उन्होंने धर्म का सही मार्ग पाकर अपने आप में अपूर्व शान्ति का अनुभव किया ।)

अपश्यन्नामोदात्त्वरितगतय केपि सुजना-
स्तथा स्प्राक्षु केचिद् विपुलपुलकास्तदग्नताम् ।
तथेयु सामीप्य कतिचनजना सस्मयतया,
किमेतत् किवैतत्स्फुरितवचना दृष्टगगना ॥१६॥

आकाश में मेघ उमड आए। कई सुजन व्यक्ति प्रसन्नतासे उन्हे देखने के लिए शीघ्र ही बाहर आए। कई पुलकित व्यक्तियों ने उन मेघों की गहनता के विषय में पूछताछ की। कई व्यक्ति आश्चर्य से एकत्रित हुए और आकाश की ओर देखते हुए—‘यह क्या है, यह क्यो है’—इस प्रकार वितर्कण करने लगे।

(आचार्य भिक्षु धर्म का मर्म समझाने लगे। लोगो में कुतूहल हुआ। कई व्यक्ति उनको देखने के लिए आए। कई तत्त्व-विचारणा में उनकी गहनता को परखने लगे और कई व्यक्तियों ने उनके नानाविधि परीक्षण किए।)

प्रतिक्षेत्र भ्राम्यल्लितमुदिरो बोधविदुरो,
वपुस्तप्ति पुसामहरततमा स्निग्धमधुर ।
कले. कोपो माभूत्सफल इति सचिन्त्य मनसा,
प्रचक्रे मर्यादा सलिलपटलस्यापि परित. ॥२०॥

सबको प्रबुद्ध करने में निपुण मेघ सभी क्षेत्रों में धूमने लगा—बरसने लगा। उसने अपने स्निग्ध और मीठे जल से प्राणियों के शारीरिक ताप का हरण किया। कलिकाल का क्रोध सफल न हो—यह मन में सोचकर मेघ ने अपने सलिल पटल के चारों ओर घेरा डाल दिया।

(आचार्य भिक्षु गाव-गाव धूमने लगे। उनकी मीठी और सरस वाणी को सुनकर लोगों के मन तृप्त हो गए। उन्होंने अपने सघ-सगठन को दृढ़ करने के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया। सघ के चारों ओर मर्यादाओं का घेरा डाल दिया।)

प्रपेदाते तूर्णं नवतस्णिमान च नयने,
मुखाम्भोजस्मेर विकचरदनश्रेणि यदभूत ।

बभौ पाणेर्युग्म प्रणयनतभालस्थलगत,
रसज्ञा सस्तोतु तमथसहसा स्फूर्तिमगमत् ॥२१॥

वर्षा के कारण प्राणियों की आखो में नई लालिमा उमड़ आयी। उनके मुख-
कमल खिल उठे। दन्तावलि विकचित हो गई। दोनों हाथ जुड़े और ललाट पर
लग गए। उस स्थिति का वर्णन करने के लिए जित्ता स्फुरित हो उठी।

(आचार्य भिक्षु के प्रवचनों से लोगों में नई आशा का मचार हुआ। उनके
चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वे भिक्षु के चरणों में गिर पड़े। सर्वत्र उनकी
प्रशस्ता होने लगी।)

स भिक्षुर्मेघात्मा ततयशसि विश्वे प्रतिपल,
शरीर त्यक्त्वापि प्रकटमहिमा जीवितराम् ।
तदीय प्राधान्य तदनुधन एवाभिलषते,
प्रमाण तत्रात परमिह किमस्तु स्फुटमहो ॥२२॥

विश्व में व्याप्त यशवाले वे मेघात्मा भिक्षु शरीर को छोड़कर भी अपनी
महिमा द्वारा जी रहे हैं। उनके बारे में होनेवाले मेघ (आचार्य) भी उनकी
प्रधानता को चाहते हैं। उनके जीवित होने का इससे अधिक क्या प्रमाण
आवश्यक हो सकता है?

तदाकारस्तद्वल्लसति तुलसीराममुनिप-
स्तप पूताकूत कविहृदय आत्मोन्नतिरत ।
सुधाविन्दूत्सेकात्कलितवसुधाखण्डसुहितो,
वदान्य सम्मान्यो गुरुतरगुणं रञ्जितवपु ॥२३॥

उन्हीं की तरह आचार्य तुलसी शोभित हो रहे हैं। उनका अन्त करण तप से
पवित्र है। वे कविहृदय हैं और आत्मोन्नति में रत हैं। अपनी वाणी-रूपी सुधा-
विन्दु के सिंचन से उन्होंने पृथ्वी-खड़ को तृप्त कर दिया है। वे उदार, सम्मान्य
और अनेक वरिष्ठ गुणों से युक्त हैं।

विभुर्मुख्यो वाचाममिततममेधाविमुकुटो
जयत्तेरापन्थाधिपतिरभिराम विजयते ।
पदाव्जे तस्यैव प्रमुदमुपगच्छन्ननुपद,
व्यधात्तेरापन्थप्रकृतगुणकाव्य नथमल ॥२४॥

वे कुशलवक्ता, विद्वद् शिरोमणी और विकासशील तेरापथ के अधिपति हैं। मैं मुनि नथमल उनके चरणों में सदा प्रसन्न रहता हूँ। मैंने तेरापथ के गुण-वर्णन करनेवाले इस काव्य का निर्माण किया है।

(२००२ भाद्रव शुक्ला १३—श्रीहृगरगढ़)

६ : आत्मदर्शन-चतुर्दशकम्

अदृश्या सदृष्टा श्रुतमपि हहा ! इश्वरमनिष्ठा-
मनास्वादे स्वाद सततमनुभूतो जडधिया ।
असस्पृश्या स्पृष्टा कथमहमहो देव ! विदधे,
हृदा साक्षात्कार ध्रुवमिति गतो न स्मृतिमपि ॥१॥

भगवन् ! मैं जडबुद्धि वाला हूँ । जिसे नहीं देखना चाहिए मैंने उसे देखा,
जिसे नहीं सुनना चाहिए उसे सुना, जिसका स्वाद नहीं लेना चाहिए उसका
स्वाद लिया और जिसका स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका स्पर्श किया । मैं हृदय
से आपका साक्षात्कार कैमे करूँ—इसकी मुझे कोई स्मृति भी नहीं रही ।

विभावान्नि शेषान् मनसि विनिधातु प्रतिपल,
स्वभाव हा ! हातु बहुविधमल यत्नमकृषि ।
न जानेऽकस्मात्व तदपि हृदये वासमकृथा,
महान्तो वात्सल्य जहति न हि कुत्रापि विदितम् ॥२॥

देव ! मैंने अपने मन मे सभी विभावों को सजोए रखने के लिए तथा
स्वभाव को छोड़ने के लिए बहुत-बहुत प्रयत्न किए हैं । फिर भी न जाने क्यों
तुमने अकस्मात् मेरे हृदय मे वास कर लिया । हा, यह सच है कि महापुरुष अपने
किए हुए वात्सल्य को नहीं छोड़ते ।

कियद् रम्य जात वसति हृदये त्व मम सुख,
गता दूर चिन्ता सुकृतसरित सगमगमम् ।
यथा त्वा सस्मतुं मनसि मम सकोचपरता,
तथाऽन्नाऽगन्तु चेदपि तव तत व्वासनमिह ॥३॥

देव ! यह कितना अच्छा हुआ कि तुम मेरे हृदय मे सुखपूर्वक निवास करते
हो । मेरी सारी चिन्ताएँ दूर हो गई और मैं पुण्य की सरिता से जा मिला । जिस

प्रकार तुम्हारा स्मरण करने में मुझे सकोच का अनुभव होता है, वैसे ही मेरे हृदय में आने में तुम्हे सकोच होता तो तुम्हारा निवास मेरे हृदय में कैसे होता ?

यस्य त्वं हृदयगमो विद्धियुतं तस्यास्ति सार्थं जगद्,
यस्माद्दूरमुपैसि वासमनिश व्यर्थं च तस्यास्ति तत् ।
यस्य त्वं प्रियता गतं स्थिरमतेस्तस्य प्रियो नाऽपरो,
यो वा न त्वयि रज्यते खलु स को मुहूर्त्यशेषेष्वपि ॥४॥

देव ! तुम जिसके हृदय में स्थित हो गए, उसके लिए यह जगत् सार्थक है और तुम जिसके हृदय में दूर हो गए, उसके लिए यह जगत् अर्थहीन है। देव ! जिसके तुम प्रिय बन गए, उस स्थिरमति के लिए दूसरा कोई प्रिय नहीं रहता। जो तुममें रक्त नहीं होता वह दूसरी सभी वस्तुओं में आसक्त हो जाता है।

नष्टा मोहविडम्बना क्षणभरात्स्पष्टा च चेतस्थली,
साक्षात्कारमुपागतं सफलता याता च हृल्लालसा ।
तत्कष्टान्यपि सत्करोमि सुतरा पर्याप्तमेतैः सुखं-
यैर्जीता तत्वं विस्मृतिशिचरमहो मोह समुज्जृम्भित ॥५॥

भगवन् ! मैं उन कष्टों का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया, मुझे आपका साक्षात्कार मिला और मेरी मनोकामना सफल हुई। उन सुखों से क्या, जिनके कारण मैं आपको भूल गया और मेरे में मोह का उदय हो आया।

वेपन्ते तरबोऽरुणा दशदिशो भू कम्पते भूरिश ,
सर्वेऽमी भुवनोदरे प्रसृमरा भावा क्षणे भगुरा ।
कामा मानसजा अमी विपसमा कोऽन्य शरण्यो मम,
वन्धो ! दीनजनस्य हे ! शिशुमिम मा पाहि पाहि प्रभो ! ॥६॥

भगवन् ! सारे वृक्ष कपित हो रहे हैं। दसों दिशाएं लाल हो रही हैं। वार-वार भूनाल हो रहा है। ससार के ये सारे पदार्थ क्षणभगुर हैं। मन में उत्पन्न होने वाली कामवासना विप के समान है। ऐसी स्थिति मेरे देव ! आपके सिवाय मुझे दूसरा कौन शरण दे सकता है ? हे दीनबन्धु ! इस वालक की आप रक्षा करें।

दृष्टथा हे ! मम देव ! विश्वभस्त्रिल पश्यामि भूयो यया,
द्रष्टुत्वा च तयैव भूरि यतित हा ! मर्मशून्य मया ।
तेनैवाऽसफल सदा समभव जात न ते दर्शन,
दिष्टधा साप्रतमस्मि लब्धसरणिर्मा पाहि पाहि प्रभो ॥७॥

भगवन् ! मैंने जिस दृष्टि से सारे विश्व को देखा उसी दृष्टि से आपको
देखने का बार-बार प्रयत्न किया, किन्तु मैं सदा असफल ही रहा । मुझे आपके
दर्शन प्राप्त नहीं हुए । मैंने मर्म को नहीं जाना । किन्तु प्रभो ! भाग्य से अब
मुझे मार्ग मिल गया है, आप मेरी रक्षा करें ।

के दोपाश्च गुणाश्च के न सुलभो लोके विवेकोऽप्यय,
किं वा तोलयितु श्रम सृजसि रे लोकानिमान् मूढधी । ।
यत्कुर्वे च ममप्रियोऽपि कुरुते सर्वं च तद् रोचते,
यत्र प्रेमलबो न तस्य वत । मे सर्वा क्रियाप्यप्रिया ॥८॥

दोप क्या हैं और गुण क्या है ?—यह विवेक होना सुलभ नहीं है । हे मूढ़
बुद्धिवाले ! तू इन मनुष्यों को तोलने का क्यों व्यर्थ श्रम कर रहा है ? जो
कुछ मैं करता हूँ और मेरा प्रिय व्यक्ति करता है, वह सब मुझे रुचिकर लगता
है । जिसके प्रति मेरा तनिक भी प्रेम नहीं है, उसकी मारी कियाए मुझे अप्रिय
लगती है ।

स्वामिन् ! मे तव दर्शनाद् मतिरिय स्याद् वीतरागाऽचिर,
दोपान यत्सुहृदो गुणानसुहृदो द्रष्टु भवेय क्षम ।
नो नो दुर्हृदय तथा सुहृदय भेदोऽप्यय नश्यतात्,
सतोपोऽपि न नाम सर्वविपथे श्लाघ्यो यत् पडिते ॥९॥

भगवन् ! आपके दर्शन से मेरी बुद्धि वीतराग हो जाए और तब मैं मेरे
मित्रों के दोपों को और शत्रुओं के गुणों को देखने में सक्षम हो सकूँ । यह मेरा मित्र
है और यह शत्रु—यह सारा भेद ही नप्त हो जाए । विद्वानों का यह अभिमत
है कि सभी विपथों में सतोप कर लेना श्लाघ्य नहीं होता । (अध्यात्म में प्रगति
करने के लिए असतोप होना ही चाहिए) ।

चक्षुर्वाधिकमस्ति बाधनपरा जिह्वा रसे लपटा,
श्रोत्रे स्त श्रवणप्रिये त्वगर्थपि हा । स्पर्शे भूषा रज्यते ।

चेतश्चचलता गत वहुविद्य नो वोधित बुध्यते,
प्रत्यूहास्तव दर्शने ह्यगणितास्त्वा यामि केन प्रभो ? ||१०॥

भगवन् ! आपके दर्शन में अनगिन वाधाए हैं। मेरे ये चक्षु वाधक हैं। यह रसलोलुप जीभ भी वाधक है। मेरे ये कान वैभाविक नाद सुनने के रसिक हैं और मेरा त्वग् इन्द्रिय-स्पर्श में अनुरक्त है। मेरा चित्त चल है। उसे वहुत प्रकार से समझाने-बुझाने पर भी वह अनुशासित नहीं होता। देव ! फिर मैं आप तक कैसे पहुँचूँ ?

दु माध्या रुज उद्भवन्ति वहुला अन्रह्यणा देहिना,
ज्ञात ज्ञातमिति प्रकाममथ किं स्यान् ज्ञानमात्रेण रे ।
जिह्वा नो वगिनी न सयमपर चक्षुर्न चैकान्तता,
दास्य नो मनसो विमुक्तमथ तत्यक्तु कथा सा वृथा ॥११॥

अन्रह्यचारी मनुष्यो मे अनेक दु साध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं—यह जान लिया है, अच्छी तरह से जान लिया है। किन्तु जानने मात्र से क्या हो ! जीभ वश मे नहीं है। न चक्षु मयत हैं और न एकान्तवास है। मन की दासता से भी मुक्ति नहीं मिली है। अन्रह्यचर्य को छोड़ने की कथा वृथा-सी हो रही है।

अस्माक हा ! समयकृपया वकजाड्य गताना,
धर्म शोद्यस्तदपि विधिवद् दुष्कर पालनीय ।
अस्तु ज्ञान रचितरचिराचारमात्मानुभावात्,
साम्य योगो मनसि रमता निर्विकारे विनीते ॥१२॥

काल की कृपा से इम युग के हम मुनि वक्रजड हैं। हमारे लिए धर्म का ज्ञान सुलभ है किन्तु उसका विधिवत् आचरण सुलभ नहीं है। प्रभो ! हमारी आत्मशक्ति जागे जिससे हमारे जान और आचार की दूरी पट जाए और हमारे विनीत और निर्विकार मन मे माम्ययोग रमण करे।

वात्यावहुधा श्रुत सुपठित शास्त्रेषु चानेकशो,
यद् ब्रह्मव्रतपालन तनुभृता स्यात् सर्वतो दुष्करम्।
इत्येव श्रवणेन सथ्रवणक जात मनो दुर्वल,
त्वद्भक्ते सुकर न किं हृदयगस्त्व यस्य चैकान्तत ॥१३॥

भगवन् ! मैंने वहुत बार सुना है और शास्त्रों में पढ़ा है कि मनुष्यो के लिए

ग्रहाचय का पालन सदसे अधिक दुप्कर होता है। ऐमा सुन-सुनकर कान और मन—दोनों दुर्वल हो गए। देव। आप जिनके हृदय में अभिन्न रूप से निवास करते हैं उन भक्तों के लिए कौन-सी वस्तु सुकर नहीं होती?

त्वं पारदर्शीत्यभुना प्रलुब्धो,
जातोमि रे। मे व्यवधानहेतु ।
पश्यामि पारं प्रियमात्मवुद्ध्या,
नायामि नायाति स एपं मा माम् ॥१४॥

'तुम पारदर्शी हो'—मैं इस बात से ठगा गया और तुम मेरे लिए व्यवधान के हेतु बन गए। मैं आत्मवुद्धि के द्वारा उस पार को देखता हूँ, पर उस तक पहुँच नहीं पाता और न वह मेरे पास आ रहा है।

(वि० स० २००५ छापर)

७ : भक्तिविनिमयः

गृहीत्वा प्रब्रज्यामकृत निजचेतोवितरण,
 तदानी प्रत्यादाद् गुरुवरमनोवृत्तिममलाम् ।
 अदादक्षणो स्फूर्ति पुनरलभताऽनन्तकरुणा-
 मिद भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥१॥

दीक्षा ग्रहण कर, आपने अपना मन गुरु को दे डाला और बदले में गुरु की पवित्र मनोवृत्ति को पा लिया । आपने आखों की स्फूर्ति दी और बदले में गुरु की अनन्त करुणा प्राप्त की । भगवन् । यह भक्ति है या विनिमय ?

अकार्पीच्छूद्धेया विनयपरिपाटी गुरुपदे,
 द्रुत प्रापद् रम्या महिमपरिपाटी गुरुपदाम् ।
 व्यधाद् भक्ति हृद्यामभजत विभक्ति मुनिपदा-
 दिद भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥२॥

आपने गुरु के प्रति श्रद्धायुक्त विनय का प्रयोग किया और बदले में सुरम्य तथा विजाल महिमा के स्थान को प्राप्त कर लिया । आपने गुरु के प्रति हृदय से भक्ति दिखाई और आप मुनिपद में विभक्त हो गए—आचार्य बन गए । भगवन् । यह भक्ति है या विनिमय ?

विचारस्वातन्त्र्य न हि निरवहत् क्वापि किमपि,
 विचारं ऋषीना स्वयमहह जाता गुरुगता ।
 अगच्छत्म्वच्छात्मानुपदमभवत्त्यदपति-
 गिद भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥३॥

विचारों की स्वतन्त्रता कही भी नहीं वर्ती, किन्तु आज गुरुगत नारे विचार स्वतन्त्र हो गए । आप अपने गुरु के पद के पीछे-पीछे चले और आज उनके पद के स्वामी हो गए । भगवन् । यह भक्ति है या विनिमय ?

लघृत्वं पादावजे प्रयुतमथ लवधा सुगुरुता,
 नियोगोप्याराधि प्रथितसुनियोगिप्रणिनुत ।
 सदा सेवाऽसाधि प्रचुरमतिनैव प्रतिपल-
 मिद भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥४॥

आपने अपनी लघुता गुरु के चरण-कमलों में समर्पित की और बदले में गुरुता पा ली । आपने आदेश की आराधना की और आज बड़े-बड़े आदेश देने वालों के द्वारा सस्तुत हैं । आप प्रचुरमति वाले हैं । आपने इस प्रकार सदा सेवा की है । भगवन् ! यह भक्ति है या विनिमय ?

यथा तत्स्थानस्याप्रतिममहिमान प्रकुरुते,
 तथा स्वस्यौन्नत्य रचयति विरञ्चेरविषय ।
 उपायो रस्योऽय करतलगतस्ते मुनिपते ।,
 गुरोर्भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥५॥

जैसे आप अपने गुरु के स्थान की अप्रतिम महिमा बढ़ाते हैं वैसे ही आप अपनी उन्नति इस प्रकार कर लेते हैं कि विधाता भी उसे नहीं जान पाता । मुनिपते ! आपको यह अच्छा उपाय हाथ लगा । भगवन् ! यह गुरु-भक्ति है या विनिमय ?

यशोगाथा कालो कलयति च काव्ये परिषदि,
 यशोगाथागान भवति भवतस्तावदतुलम् ।
 महत्त्वं काव्यस्थ वचनगतमाविर्भवति च,
 गुरोर्भक्तेस्तत्त्वं भवति भगवन् । वा क्रयविधि ? ॥६॥

आप परिपद् में श्रीमत् कालगणि का यशोगान करते हैं । वह आपका अतुल यशोगान वन जाता है । कविता में सन्निहित महत्त्व वचन में आकर अभिव्यक्त होता है । भगवन् ! यह गुरु-भक्ति है या विनिमय ?

करिष्यत्यानन्दोद्भवमखिलसघस्य सुतरा,
 हरिष्यत्याभा नामपि तदनुगोऽशोकतरुजाम् ।
 भविष्यत्युद्वेलो गणजलधिरात्मा हि भवतो,
 गुरोर्भक्तेस्तत्त्वं विहितमिह तद् यच्च भवता ॥७॥

आप समूर्ण सघ में आनन्द की सूष्टि करेंगे और अपने गुरु का अनुसरण

१६२ अतुला तुला

करते हुए अशोक वृक्ष की आभा का अनुहरण करेंगे—जैसे अशोक वृक्ष अपने नीचे बैठे व्यक्ति को शोक-रहित कर देता है, वैसे ही आप सबको शोक-रहित कर देंगे। इस प्रकार करने से गण-समुद्र की बेला उन्नत होगी, जो कि आपकी आत्मा है। भगवन्! आपने गुरु-भक्ति के तत्त्व की उचित प्रतिपत्ति की है।

इय सेवावृत्ति परमगहना सेति भणिति-
र्भवत्कृत्य लक्ष्याङ्गणसु रममाण कृतवती।
तत ख्यातिं प्राप्तानुमितिरिति मे ही फलवती,
गुरोर्भक्तेस्तत्त्वं विहितमिह तद् यच्च भवता ॥८॥

सेवावृत्ति परम गहन होती है—उस उक्ति ने आपके कृत्य को लक्ष्य के प्रागण में छीड़ा करते हुए पाया है। इससे मेरा अनुमान प्रसिद्ध हो चुका है कि भगवन्! आपने गुरु-भक्ति के तत्त्व की उचित प्रतिपत्ति की है।

(विं स० २००५ पट्टोत्सव, छापर)

८ : महावीराष्टकम्

उन्नता चरणे श्रद्धा,
वृद्धा सा पापकर्मणि ।
सन्नद्धा स्वात्मसज्जाने,
देव ! भूयात् सदा मम ॥१॥

देव ! तुम्हारे चरणो की उपासना करने के लिए मेरी श्रद्धा उन्नत, पाप-कारी कायों के प्रति वृद्ध तथा आत्म-सज्जान के लिए सदा तत्पर हो ।

सत्कृतो वाऽसत्कृतो वा,
त्वया स्या स्या न वा पुनः ।
वीतरागो यतोऽसि त्वं,
त्वं सदा सत्कृतो मया ॥२॥

देव ! तुम्हारे द्वारा मैं सम्मानित होऊ या असम्मानित होऊ, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि तुम वीतराग हो । किन्तु तुम मेरे द्वारा सदा सम्मानित हो ।

स्नेहाद्र्देशचक्षुषोवर्णिष्ये,
क्षालितो चरणो तव ।
क्षालयेराकृतिं नाप्त-
रचापि मे मानस मलम् ॥३॥

प्रभो ! मैंने आखो के स्नेहाद्र्देश आसुओ से तुम्हारे चरणो का प्रक्षालन किया है । किन्तु तुम मूर्त बनकर भी मेरे मानस-मल का प्रक्षालन नहीं करते ।

अदृश्यो यदि दृश्यो न,
भक्तेनाऽपि मया प्रभो ।

स्याद्वादस्ते कथ तहि,
भावी मे हृदयगम ॥४॥

प्रभो ! मैं भक्त हूँ। तुम अदृश्य हो किन्तु मेरे लिए भी यदि दृश्य नहीं बनते
हो तो तुम्हारा स्याद्वाद मेरे द्वारा कैसे हृदयगम होगा ?

अर्पयामि मनोभाव,
ग्राह्य विनिमये किमु ।
हा ! बुद्धोस्मि क्षणेनापि,
फलाशा दोषदार्पणे ॥५॥

देव ! मैं अपना मनोभाव तुमको अपित करता हूँ किन्तु विनिमय मे तुम मुझे
क्या दोगे ? ओह ! क्षण मे ही मैंने जान लिया कि 'अर्पण मे फलाशा करना दोप-
प्रद है ।'

तवाहमिति मे बुद्धि,
त्व ममेत्यपि सादरम् ।
परे जानन्तु मा वा कि,
साक्षापेक्षोऽसि सर्ववित् ॥६॥

मैं भानता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो । दूसरे इसे मानें या न मानें,
किन्तु सर्ववित् । क्या तुम्हारे सामने भी इसका साक्ष्य देना होगा ?

किं करोमि तवाऽर्थ हे,
देव ! नापेक्ष्यतामिति ।
ममार्थ किं विधाताऽसि,
ममापेक्षा महीयसी ॥७॥

हे देव ! मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ इसकी तुम अपेक्षा न करो । किन्तु
मेरी यह महान् अपेक्षा है कि तुम मेरे लिए क्या करते हो ?

कर्तृत्वमात्मनोऽपास्य,
भक्ताना कि करिष्यसि ।
यत्कृत तत्कृते हेतु-
र्भवे स्या सदृशस्तव ॥८॥

देव ! तुम्हारा कर्तृत्व दूसरों के लिए नहीं है, फिर भी तुम भक्तों के लिए क्या करोगे ? तुमने जो किया है, वही मैं करूँ । तुम केवल उसके निमित्त बन जाओ, मैं अपने आप तुम्हारे जौसा हो जाऊगा ।

(वि० स० २००७ कार्तिक कृष्णा १४—हासी)

पञ्चमो विभागः

स्तुतिचक्रम्

१ : जैनशासनम्

यत्स्याद्वादसुयोधनैरूपशम नीता विरोधव्यथा,
वीराणामुचित विराजतितमा यस्मिन्नहिमा ध्रुवम् ।
यद्दृष्टि समतामयी स्फुरति वा जीवेषु सर्वेष्वपि,
स्वस्तिश्रीजिनशासनाय सतत तस्मै विशुद्धात्मने ॥१॥

जिसने स्याद्वाद के शस्त्र से विरोध की व्यथा को उपशान्त कर डाला, जिसमें वीरोचित अहिंसा का विधान है, जिसमें समस्त जीवों के प्रति समता की दृष्टि विद्यमान है, उस विशुद्धात्मा जैन शासन का सतत कल्याण हो ।

ज्ञान श्रद्धा चरणमनघञ्चार्हतीय त्रयीह,
साङ्गोपाङ्गा लसति सुमतिर्यत्र भव्यस्वभावा ।
सत् स्याद्वादो नयननयनो वर्द्धमानो जिनेन्द्र,
प्राज्ञे पूज्यो मुनिपुलसी स्वस्ति तस्मै गणाय ॥२॥

जिसमें सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र—यह रत्नकमी विद्यमान है, जिसमें भव्य स्वभाववाली सागोपाग सन्मति विराजमान है, जिसमें सत् स्याद्वाद, चक्षु का चक्षु जिनेन्द्र वर्द्धमान तथा विद्वत्-पूज्य आचार्य तुलसी हैं—उस भैक्षक गण का कल्याण हो ।

येनाज्ञानमपाकृत वृत्तमपि ज्ञान तत्त्वोनन्तरा,
तच्छ्रीवोरजिनेशितुर्वर्यपमले जैनाह्वये शासने ।
स्याद्वादो लपतेऽभटो हि सुभटोऽहिंसाह्वे स्फूर्तिमान्,
आचारोऽपि विचारवान् फलति तत्स्यान् मगल मगलम् ॥३॥

जिन्होंने छिपे हुए अज्ञान को ढूँढ़ कर अनन्त ज्ञान को पा लिया, उन श्रीबीर जिनेन्द्र के पवित्र जैन शासन में स्याद्वाद प्रदीप्त हो रहा है । वह ऐसा मुभट है कि जिसके प्रतिपक्ष में कोई भट नहीं है । वह अहिंसा के युद्ध में ही स्फूर्तिमान्

होता है। जिसकी मर्यादा में आचार भी विचार युक्त होकर फलित होता है, उस शासन का मगल हो।

यत्राहिसा स्फुरति सतत भावनाना विशुद्धैँ,
यत्राशुद्धिर्गति विलय भावनाना विशुद्धौ ।
साम्य यत्र श्रयति सुपमा सर्वजीवेषु काम,
जैन गच्छत्युदयमनघ शासन तत्र तत्र ॥४॥

जहा भावना की विशुद्धि के लिए अहिना निरन्तर स्फुरित होती है, जहा भावना की विशुद्धि में सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, जहा सर्वजनों के प्रति समता की सुपमा प्रस्फुरित होती है, वहा-वहा पवित्र जैन शासन उदित होता है।

कल्याणाय समस्तविष्वमधुना काक्षापर विद्यते,
व्याप्त किन्तु विभाति तत्र वहुल ध्वसोद्भव साध्वसम् ।
हिंसाभीतिरिय भवेद् विगलिता स्यान्निर्भय मानस,
जैन शासनमित्थमुद्यमरत स्याच्छ्रेयसे सर्वत ॥५॥

आज समूचा विश्व कल्याण का आकाशी है किन्तु विनाश से उत्पन्न भय सर्वत्र व्याप्त है। हिंसा का यह भय विगलित हो और सदका मानस निर्भय बने। जैन शासन इस ओर प्रयत्नशील बनकर सबके कल्याण के लिए कार्य करे।

तुल्लो अतुल्लो न हु अतिथि कोवि,
सन्तो असन्तो विन अतिथि कोवि ।
सावेकखदिटु परमत्थि दिटु,
सावेकखदिटु कुणउप्पसत्थ ॥६॥

ससार में तुल्य और अतुल्य कुछ भी नहीं है, सत् और असत् कुछ भी नहीं है। सापेक्षदृष्टि से जो दृष्ट है वही वास्तव में दृष्ट है। इसलिए सापेक्षदृष्टि को प्रशस्त करो।

यस्मिन् पौरुषमर्हति प्रतिपद रेखा स्फुटा नूतना,
यस्मिन् सर्वसमानता प्रतिपद सवान् समाकर्षति ।
यस्मिन्नुच्छलति प्रकाममभय भीतानभीतान् सृजन्,
तस्याणुव्रतदर्शनस्य लपता रत्नत्रयी पावना ॥७॥

जिसमें पीरप पग-पग पर नई रेखाएं सृजन करता है, जिसमें सर्वंममानता का सिद्धान्त सबको आकृष्ट करता है, जिसमें उत्कृष्ट अभय है और भयभीत को अभय बनाने की क्षमता है, उस अनुग्रह दर्शन की यह पवित्र रत्नत्रयी—श्रम, समता और अभय सदा फले-फूले ।

यस्मिन्नाग्रहविन्दवो निपतिता लीना विलीना नये,
 यस्मिन् यात्यसहिष्णुता प्रशमन वैचारिकी प्रोद्धता ।
 यस्मिन् मानवता प्रयाति समता जात्यादि भेदोज्ज्ञता,
 तज्जैन मनसोनुशासनपर स्याच्छासन स्वासनम् ॥८॥

जिस विचारधारा की नयपद्धति में आग्रह के विन्दु पड़कर लीन हो जाते हैं, जिसमें वैचारिकी असहिष्णुता और उद्धता उपशान्त हो जाती है और जिसमें मानवता जाति आदि का भेद त्यागकर समतामय हो जाती है, वह मन पर अनुशासन करने वाला जैन-शासन अपना आसन बने—आधार बने ।

२ : महावीरो वर्द्धमानः

मैत्री सर्वजगद्गता विषमता सच्छन्नमूला यत् ,
 स्वातन्त्र्य स्वगत प्रकाशमभजत् शक्ति स्वकीया विदत् ।
 जाति लिङ्गमुपेक्ष्य शक्तिमनयद् धर्म प्रसारोचिता,
 तस्माद् वीरजिनाज्जगत् प्रतिपल ज्योति रमा स्कन्दताम् ॥१॥

भगवन् महावीर के कारण मैत्री सर्वजगत् व्यापी हो गई । विषमता मूल से ही उखड़ गई । स्वतन्त्रता को अपनी शक्ति का भान हुआ और उसे प्रकाश मिल गया । धर्म ने जाति और लिंग की उपेक्षा कर प्रसारोचित शक्ति प्राप्त की । उन वीर भगवान् से यह जगत् ज्योति और सम्पदा को सदा प्राप्त करे ।

य स्याद्वादो वदनसमये योप्यनेकान्तदृष्टिः ,
 श्रद्धाकाले चरणविषये यश्च चारित्रनिष्ठ ।
 ज्ञानो ध्यानी प्रवचनपटु कर्मयोगी तपस्वी,
 नाना रूपो भवतु शरण वर्द्धमानो जिनेन्द्र ॥२॥

जो बोलने के समय स्याद्वादी, श्रद्धाकाल में अनेकान्तदृष्टि वाले और आचरण-काल में चारित्रनिष्ठ हैं तथा ध्यानी, प्रवचन-पटु, कर्मयोगी और तपस्वी हैं—इस प्रकार नाना रूप वाले वर्द्धमान शरणदाता हो ।

आलोकेन प्रसृमररुचोद्भासित येन गूढः ,
 रुढा श्रद्धा कुमतविततोन्मूलितोल्लासपूर्वम् ।
 स्याद्वादोत्स प्रभवमगमद् यस्य साम्याचलोच्चात् ,
 स श्रीवीर प्रगतिसरणौ स्फूर्तिहेतु प्रभूयात् ॥३॥

जिन्होने प्रसरणशील प्रकाश से हृदय को आलोकित किया, जिन्होने कुमत से विस्तृत रुढ़ श्रद्धा को उल्लास पूर्वक उन्मूलित किया, जिनके समता-न्यवर्त

से स्याद्वाद का उत्स प्रवहमान हुआ, वे श्री महावीर सुगति के मार्ग में स्फूर्ति के हेतु बने ।

य लोका समुपासते शिवधिया कर्मक्षये दक्षिण,
य व्रह्मेति जना भजन्ति सतत चारित्रसम्पादकम् ।
य नारायणभावतश्च दघते स्याद्वादपाथोधिग,
विश्वात्मा भगवान् पुनातु सकलान् वीरो जिनेन्द्रो महान् ॥४॥

कर्मक्षय में निपुण होने के कारण लोग जिसको शिवरूप में उपासना करते हैं, चारित्र का सपादन करने के कारण लोग व्रह्मा के रूप में जिसकी सेवा करते हैं और स्याद्वाद-समुद्र का अवगाहन करने के कारण लोग जिसको नारायण के रूप में धारण करते हैं वह विश्वात्मा भगवान् जिनेन्द्र महावीर सबकी रक्षा करे ।

ज्ञात येन प्रवरमतिना नात्मनो ज्ञानमन्यद्,
दृष्ट येनाऽप्रतिहतदृशा नात्मनो दृश्यमन्यत् ।
स्पृष्ट येनाऽमलकमनसा नात्मन स्पृश्यमन्यद्,
आत्माद्वैत फलतु स महान् वर्द्धमानो नगेश ॥५॥

जिस प्रवरमति वाले महावीर ने आत्म-ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं जाना, जिसने अप्रतिहत दृष्टि से आत्मा के सिवाय दूसरा कोई दृश्य नहीं देखा, जिसने पवित्र मन से आत्मा के अतिरिक्त दूसरा स्पृश्य नहीं माना, वह वर्द्धमानरूपी आत्माद्वैत का महान् वृक्ष सतत फलवान् हो ।

अद्वाभूमौ वपतु विमल वीजमाचारवल्लया,
सम्यग्ज्ञानोदकपृष्ठतकं सिञ्चतु स्त्यानदृष्टच्या ।
एषा मुक्ति कृषिसुकुशले भारते येन गीता,
शशवद् गेयो भवति भगवान् वर्द्धमानो धृतात्मा ॥६॥

लोग अद्वा की भूमि में आचार की बल्ली का विमल वीज बोए और उसे सघनदृष्टि से सम्यग् ज्ञानरूपी पानी की बूदो से सीचें । कृषि-प्रदान भारत में जिस व्यक्ति ने इनकी युक्ति का शशवद् गान किया, वह है धृतात्मा भगवान् वर्द्धमान ।

युक्तात्मा ज्ञातपुत्रो जगति मनस सर्वयोगैर्विमुक्त,
शब्दात्मा व्यक्तरूप सहजसुषमोऽव्यक्तरूपो निजात्मा ।

नित्यानित्यादिभज्ञानविकलकलानाकलस्याप्तचक्षु-
मूर्तमूर्त्तस्वरूपो भवतु भगवान् सिद्धये वर्द्धमान. ॥७॥

मुक्तात्मा ज्ञातपुन्न भगवान् महावीर मन की समस्त प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। उनकी जो स्व-आत्मा है वह सहज सुषमायुक्त तथा अव्यक्तरूप है और जो शब्दात्मा है वह व्यक्तरूप है। वे पदार्थ के निन्य-अनित्य आदि विकलपों को समस्तरूप से ग्रहण कर आप्तदृष्टिवाले हो गए। मूर्त और अमूर्त स्वरूप वाले चे भगवान् वर्द्धमान सिद्धि के लिए हो।

३ : आचार्यस्तुतिः

त्वय्यासक्तो भवति भगवन् । नैप लोको हि रक्तो,
 रक्तोऽन्यस्मिन् भवति सहसा त्यक्त एव त्वयाऽपि ।
 पक्षोपक्षिष्यपि भवति यत्तद् विचित्रं क्वचित्,
 रज्जाजीवो नभसि न नयेत्तूलिका रञ्जलिप्ताम् ॥१॥

भगवन् । जो व्यक्ति आप मे आमक्त हो जाता है, वह दूसरों मे रक्त नहीं होता । जब वह आपसे त्यक्त होता है, तभी वह दूसरे पदार्थों के प्रति रक्त होता है । जो अपक्षपाती है उसमे भी यदि पक्षपात होता है तो वह आश्चर्य है । चिकित्सार रग से लिप्त अपनी तूलिका को धून्य आकाश मे न चलाए इसमे आश्चर्य हीक्या है ।

सदुत्साहाहृतं पथि पथि नयन् सत्कृतिभरं,
 प्रतीक्षामारुद्धो हृदयशुभभावै परिवृत् ।
 वित्त्वन्नामोदं प्रवरतरकाव्यैरभिहितं,
 समायात सश्रीतुलसिगणिपट्टोत्सवं इव ॥२॥

आज आचार्य तुलसी का पट्टोत्सव है । वह सद् उत्साह से आमत्रित, पग-पग पर सत्कार का भार बहन करता हुआ, प्रतीक्षा के पखों पर आरुद्ध, हृदय के शुभ भावों से परिवृत्, आमोद को विवेरता हुआ और सुन्दर काव्य-कल्पनाओं से वर्णित है ।

गति घर्मोऽधर्मं स्थितिमिव नभो वाश्रयमिव,
 ददत्सधस्योच्चं समय इव सञ्चालनपर ।
 प्रयच्छन् व्यापारं सकलमपि वा पुद्गल इवा-
 नुभूतिं चैतन्यं ध्रुवमिह जयन्नस्ति तुलसी ॥३॥

आचार्य तुलसी विश्व-निर्माण के घटक छह तत्त्वों के रूप में प्रतिष्ठित हैं । वे धर्मास्तिकाय के रूप में सघ को गतिशील, अधर्मास्तिकाय के रूप में स्थिति

मान्, आकाशास्तिकाय के रूप में आश्रययुक्त बना रहे हैं। वे काल के रूप में सघ को सचालित और पुद्गल के रूप में विभिन्न प्रवृत्तियों से व्यापृत कर रहे हैं। वे चैतन्य के रूप में अनुभूति दे रहे हैं। इस प्रकार उनका गृहित-कौशल उन्हें विजयी बना रहा है।

छायाया विस्तृताया त्वत्,
कीर्त्तेऽलोकेऽखिले विभो । ।
शनैश्चरोऽभवच्छाया-
सुतो ज्ञातु स्वमातरम् ॥४॥

देव ! सम्पूर्ण विश्व में आपकी कीर्ति की छाया इतनी विस्तृत हो गई कि छाया का पुत्र (शनिश्चर) भी अपनी मां छाया को पहचानने के लिए धीरे-धीरे चलने लगा—शनैश्चर हो गया ।

रति प्रिया मेऽस्य महामतेरपि,
पञ्चवाशुगां पञ्चयमाश्च पत्रिण ।
पौष्प धनुं शान्तिधनुमृदुव्रत,
भीरुर्जरायाश्च विभेत्यसावपि ॥५॥

स्या शवराङ्गोपि च सवरध्वजः,
स्या शवरद्वेष्यपि सवराहित ।
महोत्सवोऽह च महोत्सवोप्यय,
विश्व विजेतु च समुत्सुकावुभी ॥६॥

साम्येक्षणादित्थमय सहायको,
ममेति बुद्ध्या न मया ह्युपद्रुतम् ।
अथाधुना लब्धसमग्रविक्रमो,
वशवदं स्यादिति मे न दृश्यते ॥७॥

समूलमून्मूलयितु च चेष्टन,
विद्योयते प्रत्युत हाह । मामपि ।
योह न शक्रादिभिरेव वञ्चितः ।
स विप्रलब्धोस्मि महात्मनाऽमुना ॥८ ।

कामदेव ने आचार्यतुलसी से तुलना करते हुए सोचा—‘रति मेरी प्रिया है और इन महामति के भी रति (समय में रति) प्रिया है। मेरे पाच बाण हैं तो इनके भी महाव्रत रूपी पाच बाण हैं। मेरा धनुष्य पुष्प से निष्पन्न है तो इनका धनुष्य शांति और मृदुता से निष्पन्न है। मैं बुढ़ापे से भयभीत हूँ तो ये भी बुढ़ापे से भयभीत हैं। मेरा चिह्न शवर (मत्स्य) है और इनका चिह्न भी सवर है। मैं शवर (एक राक्षस) का शत्रु हूँ और ये सवर—शरीर के शत्रु हैं। मैं भी महोत्सवहूँ और ये भी महोत्सव हैं। हम दोनों विश्व (मेरे सम्पूर्ण प्राणी-जगत् को और ये सम्पूर्ण इन्द्रिय-जगत्) को जीतने के लिए उत्सुक हैं।’ इस प्रकार मेरी और इनकी समता है। यह सोचकर मैंने इनको मपना सहायक माना और इन्हे उपद्रुत—पीडित नहीं किया। आज ये पूर्ण पराक्रम-युक्त हो गए, अत ये मेरे वश में नहीं आ सकते। अरे! ये तो मुझे समूल उखाड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं इन्द्र आदि से भी नहीं ठगा गया किन्तु इन महामना से ठगा गया हूँ।

कलावता स्यात् प्रथमोऽयमच्यर्यो-
स्म्यह द्वितीयस्त्विति चिन्तयार्त ।
चन्द्रोस्ततन्द्रो भ्रमति ह्युपापि,
क्षीण पुनस्तत् प्रकटीकरोति ॥६॥

चन्द्रमा ने सोचा—‘आचार्य तुलसी कलावान् व्यक्तियों में प्रधानरूप से पूजनीय हैं और मेरा स्थान द्वासरा है क्योंकि मेरी पूजा द्वितीया को होती है।’ उसको नीद उड़ गई और वह रात को भी इधर-उधर भटकने लगा। वह क्षीण होता है, उपचित होता है। यह क्रम चलता जाता है।

अन्ये गुणा स्युस्त्वयि भूरयोऽपि,
नयानुगा तत्र ममापि दृष्टि ।
स्तोष्येऽहमद्य क्रमयुग्ममेव,
यदास्पद मे मनसे ददाति ॥१०॥

आपमे और-और भी अनेक गुण हैं। मेरी दृष्टि भी अब नीति की अनुगमिनी हो गई है। अब मैं आपके चरण-युग्म की ही स्तवना करूँगा क्योंकि वह मेरे मन को आधार दे रहा है।

केचिद् विशाल हृदय मनन्ति,
केचिन् मन के चलसल्लाटम् ।

पर त्वह तु क्रमेव मन्ये,
पर सहस्राभ्रि भनोनिवासात् ॥११॥

कुछ व्यक्ति आपके हृदय को विशाल बताते हैं, कुछ आपके मन को और कुछ आपके सुन्दर ललाट को । किन्तु देव ! मैं तो आपके चरणों को ही विशाल मानता हूँ जहा कि हजारो-हजारो व्यक्तियों के मन निवास करते हैं ।

वाणी पवित्र विदधाति कर्णं,
स्तुती रसज्ञा नयन च मूर्त्ति ।
पर तु सर्वोत्तममुत्तमाङ्गं,
पुनाति पुण्यश्चरणस्तवासौ ॥१२॥

देव ! आपकी वाणी कानों को, स्तुति जिह्वा को और दर्शन आखों को पवित्र करता है । किन्तु सभी अगों में उत्तम सिर को पवित्र करने वाले तो आपके चरण ही हैं ।

उदारताप्यस्य मुदा प्रशस्या,
स्वयं प्रयास वहुल सहित्वा ।
शान्ति परस्मै वितरत्यतुच्छा,
ततो हि पूत धरिणीतलञ्च ॥१३॥

इन चरणों की उदारता भी भूरि-भूरि प्रशसनीय है । ये स्वयं बहुत आयास सहन करके दूसरों को विपुल शाति प्रदान करते हैं । इसीलिए यह पृथ्वीतल इनसे पवित्र हो रहा है ।

आभ्यन्तरध्वान्तहरं प्रकाश,
सौम्य निरच्छं त्रसन निपक्षम् ।
बुद्धि च विद्या परमाप्तगन्त्री,
नीति पवित्रा दमन निखर्वम् ॥१४॥

भास्वान् हिमाशुर्महिजो वृधश्च,
गुरु कवि. शौरिरिमेज्ञुसख्यम् ।
सप्ताऽपि वारा इह बद्धवारा-
स्त्वा यान्ति पूर्वोदितमाप्तुकामा ॥१५॥

सातो वार जिज्ञासु होकर वार्ति-वारि से तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं—

१ सूर्य—आन्तरिक अन्धकार को नष्ट करने की कला का जिज्ञासु ।

२ सौम—निष्कलक सौम्य की कला का जिज्ञासु ।

३ मगल—पक्षपातशून्य द्वास की कला का जिज्ञासु ।

४ वृधि—वृद्धि का जिज्ञासु ।

५ गुरु—अध्यात्म विद्या का जिज्ञासु ।

६ शुक्र—पवित्र नीति का जिज्ञासु ।

७ शनि—तुच्छता-रहित दमन-कला का जिज्ञासु ।

मतिश्रुतज्ञानयुतस्त्वमोश । ,

श्रीकेवलज्ञानयुतोऽहमस्मि ।

त्वं वेत्सि भावान् विविधान् विशिष्टान्,

त्वामेवज्ञानाम्यहमात्मरूपम् ॥१६॥

देव ! आप मति और श्रूत ज्ञान के धनी हैं इसीलिए आप विविध भावो—
अनेक शिष्यों को देखते हैं। मैं केवलज्ञान—एक ज्ञान से युक्त हूँ, अत मैं केवल
आपको ही देखता हूँ ।

प्रतिक्षणं त्वा च निरीक्षमाणं,

स्म मेवलज्ञानयुतो भवामि ।

स्यान्नान्तरायो नियमस्त्वयेति

सिद्धान्तसिद्धं प्रतिपालनीय ॥१७॥

केवली का ज्ञान अवाधित और निरन्तर होता है। मैं इसीलिए केवलज्ञान
से युक्त हूँ कि मैं प्रतिक्षण आपको देखता रहता हूँ। इसमे कही अतराय न आए
इसलिए सिद्धान्त-सिद्ध इस नियम का आपको पालन करना है।

४ : सिद्धस्तवनम्

नाथ ! मयि कुरु करुणादृष्टि, दर्शयानन्दमयी सृष्टिम् ॥

जगति परितोऽपि भाति कष्ट, क्वापि नानन्दपद दृष्टिम् ।
मोहमणिमारुणिमाकृष्ट, भानस मुग्धमिद स्पष्टिम् ।
परमेश्वरपरमीपध, शान्तिमय प्रविदाय,
सहर सहर मोहरुज मे, प्रयते तेन हिताय,
आयतौ प्रणये तव सृष्टिम् ॥१॥

शमथपोयूपरस पीत्वा, वासना विषययुता हित्वा ।
नन्दना चिद्रूपा नीत्वा, मोहरिपुमेव झटिति जित्वा ।
वीतरागपदमुज्ज्वल, स्वात्मगुणौज्ज्वल्येन,
केवलकमलाललित कलित, शुक्लद्यानवलेन ।
येन तत्रैसि सदा हृष्टिम् ॥२॥

यत्र नो जन्मजरामरण, नो भय नैव शोककरणम् ।
विद्यते किञ्चिन्नावरण, लोक्यते निखिलजनाचरणम् ।
तत्त्व मन्दिरमद्भुत, द्रष्टु लोलुप एव,
लौकिकसदननिभालनमुहितो, घृत्वाह स्वयमेव,
देव ! तव नाममयी यज्ञिम् ॥३॥

अक्षय विगतरुज स्थान, ज्योतिरुज्ज्वलित हृम्लानम् ।
किञ्चु नो सन्निहित यान, स्याद् यतो मे हि तत्र यानम् ।
उन्नतशाखामाश्रितस्तव करुणोविरुहस्य,

याया मातृमहि सुमनोज्ञा, स्वामिन् । शिवनगरस्य,
शस्यगुण । देहि तदाकृष्टिम् ॥४॥

असकृदुत्पादयते सेह, विकृतयत्यनुत्तर देहम् ।
कर्हिचित् सिञ्चति सत्स्नेह, कर्हिचिच्छोषयने गेहम् ।
आकण्ठ खिन्नोऽभव, कर्मकृषककार्येण,
सामर्थ्यं पुनरुद्भवनस्य, स्यान्नष्ट भुवने न,
यैन मयि कुरु तादृग्वृष्टिम् ॥५॥

केवल मृगतृष्णाक्रान्तस्तत इतो भूरितर भ्रान्त ।
प्रचुरतरमुखलिप्साक्लान्त क्वापि नाह भगवन् श्रान्त ।
सप्रति तव चिच्चेतसा, मैत्री प्रमुदा वाप्य,
चिदानन्दरूपे रज्येह, तृष्णामपि च समाप्य,
प्राप्य तव मन्दिरे प्रविष्टिम् ॥६॥

त्वमसि मे प्राणधन स्वामी, त्वमसि मे ह्यदयान्तर्यामी ।
त्वामह न यथा विभजामि, तादृशी वाञ्छा विदधामि ।
युज्मद्यमदोरन्तर दूर सपदि सृजामि,
त्वमिति रूपमह नथमल्लस्त्वयि मिलितोनुभवामि,
यामि तामेवपरामृष्टिम् ॥७॥

भगवन् । तुम मेरे पर करुणा-दृष्टि करो और मुझे आनन्दमय सृष्टि दिखाओ ।

जगत् मे चारो ओर कष्ट हैं, कहीं आनन्द नहीं दीख रहा है । यह मन मोह की महिमा की अरुणिमा से आकृष्ट है और स्पष्टतया उसी में मूढ़ है । प्रभो ! तुम मुझे शाति प्रदान करने वाली, परम ईश्वररूपी उत्कृष्ट औपघ देकर मेरे मोह रोग को नष्ट कर डालो ताकि मैं अपने आत्म-हित के लिए प्रयत्न कर सकू और भविष्य मे तुम्हारे अनुशासन का पालन कर सकू ।

उपशमरूपी अमूतरस को पीकर, विषय-सपृक्त वासना को छोड़कर, चिदरूप आनन्द को प्राप्त कर तथा मोह-शब्द को शीघ्र ही जीतकर मैं आत्मगुणों की

२१२ अतुला तुला

उज्ज्वलता से निष्पन्न शुक्लध्यान के बल से केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी से ललित और निष्पन्न परम उज्ज्वल पद को प्राप्त करूँ, जिसके द्वारा तुम सदा आनन्द को प्राप्त करते हो ।

भगवन् ! तुम्हारा स्थान अद्भुत है । वहा जन्म, जरा, मरण, द्वन्द्व, शोक और आवरण नहीं है । तुम समस्त व्यक्तियों के आचरणों को देखते हो । देव ! मैं लौकिक सदनों को देख-देख कर तृप्त हो चुका हूँ । अब मैं तुम्हारी नाम-रूपी यज्ञिट को स्वयं हाथ में धारण कर उस विचित्र सदन को देखने के लिए लालायित हूँ ।

देव ! तुम्हारा स्थान अक्षय, अरुज, ज्योतिर्मय, उज्ज्वल और अम्लान है किन्तु मेरे पास कोई यान नहीं है जिससे कि मैं वहा पहुँच सकूँ ।

तुम्हारे करुणारूपी वृक्ष की उन्नत शाखाओं पर आरूढ होकर मैं शिवपुरी की भूमि पर चला जाऊँ । हे शस्यगुण ! उस ओर जाने का मुझे आकर्षण दो ।

देव ! ये कर्म बहुत बार मेरे मे आकाशा पैदा करते हैं और मेरे शरीर को बार-बार विकृत कर देते हैं । ये कर्म कभी मुझ में सत् स्नेह का सिंचन करते हैं तो कभी मेरे समूचे घर का ही शोषण कर देते हैं । देव ! मैं इन कर्म-रूपी कृषक के कार्यों से आकर्षित हो गया हूँ । हे भूवनेश ! पुनर्जन्म का सारा सामर्थ्य नष्ट हो ऐसी वृज्जिट मुझ पर करो । देव ! मैं केवल मृगतृष्णा से आक्रान्त होकर इधर-उधर धूमता रहा हूँ । सुख की प्रचुर लिप्सा से क्लान्त मैंने कही भी विश्राम नहीं पाया ।

भगवन् ! अब मैं तुम्हारे चिन्मय चित्त के साथ प्रमोदभाव से मैंकी कर, समस्त तृष्णाओं को समाप्त कर तुम्हारे मंदिर मे प्रवेश पाकर तुम्हारी आत्मा के चिदानन्द स्वरूप मे अनुरक्त हो जाऊँ ।

देव ! तुम मेरे प्राणधन हो । तुम मेरे हृदय के अन्तर्यामी हो । मैं तुमसे भेद न करूँ—ऐसी वाञ्छा करता हूँ । ‘मैं’ और ‘तुम’—इस अन्तर को दूर करूँ । मैं तुममे मिलकर ‘मैं’ ‘तुम’ ही हूँ—ऐसा अनुभव करूँ । प्रभो ! मैं ऐसा ही परामर्श प्राप्त करूँ ।

(वि० स० १६६६ चातुर्मासि, चूर्ण)

५ : भिक्षुगुणोत्कीर्तनम् (मल्हाररागेण गीयते)

सुरतरुमिव कामितदातार, दातार जगदाधारम् ।

सतत स्मृतिपथमायातमपि, त्वा स्मरामि भगवन्नधुना,
नय नाव मे भवजलपारम् ॥

विद्वानेव प्रभो । तव सद्गुणगरिमाण जानाति ।
गोपाल खलु मणिमहिमान, न च कथमप्यनुमाति ।
प्रतिपलममलमहू त्वत्स्तवन, हृदि विदधे मालाकारम् ॥१॥

अङ्किता हि हृदये सकला अपि, सन्ति गुणास्तव देव । ।
किन्तु न शक्त स्यामङ्कितु, वाक्पत्रे तानेव ।
किञ्चच कोपि मनुजो घटमध्ये, प्रक्षिपेत पारावारम् ॥२॥

इय रसज्ञा तदपि हि तव गुणगानरस विज्ञाय ।
चरितार्थी कुरुतान्निजसज्ञामज्ञान च विहाय ।
इति भावनया कुर्वे स्वामिन् । मुदितमना इह सचारम् ॥३॥

काञ्चनसानुमतस्तुलनाया, कोन्यो गिरिरायाति ?
रविमण्डलकिरणावलिपुरतस्तेजस्वी को भाति ?
आत्मवलाढ्यजनाना मध्ये, कुर्वे प्राक् तव सत्कारम् ॥४॥

अज्ञजनैनिन्दामयवाचा सञ्जीत यदधीश । ।
तत्तव नाम मनोहरमद्य, स्तुतिमयमस्ति मुनीश । ।
भित्त्यौजिभतमपि मौकितकमच्छ तज्जजनाना स्यात्सारम् ॥५॥

वीरतुलामधिरोहु सम्यक्, तव चाहंसि दैपेय । ।
 साधुसमाजे स्थापितसीमन् । कष्टप्रकराजेय । ।
 एतावेव गुणौ कुवर्ति, तव सर्वत्राप्यधिकारम् ॥६॥
 चित्रकारिणी प्रतिभा तव तद्, विहिता सञ्चलनाथ्य ।
 सकलविषयच्छेतसि रमतामित्याशासे नाथ । ।
 मोदेऽह नथमल्ल शिरसा, ता च सदा धार धारम् ॥७॥

प्रभो ! तुम कल्पवृक्ष की भाति भनोकामना पूर्ण करने वाले हो । तुम दाता और जगत् के आधार हो । तुम सदा मेरे स्मृति-पथ से बने रहते हो । फिर भी आज मैं तुम्हारी स्मृति कर रहा हूँ । देव ! तुम मेरी नीका को भव-पार पहुंचा दो ।

विभो ! तुम्हारे सद्गुणों की गरिमा को विद्वान् ही जानता है । ग्वाला मणि की महिमा का अनुमान कैसे करेगा ? मैं तुम्हारे पवित्र स्तवन को हृदय में माला के रूप में धारण करता हूँ ।

देव ! तुम्हारे सभी गुण मेरे हृदय में अकित हैं । किन्तु मैं उन गुणों को वाणी के पत्र में अकित नहीं कर सकता । क्या कोई मनुष्य घडे में समुद्र को भर सकता है ? नहीं । तो भी यह जिह्वा तुम्हारे गृणगान के रस को जानकर अज्ञान को छोड़, 'रसज्ञा' इस प्रकार की अपनी सज्ञा (नाम) को चरितार्थ करे । स्वामिन् ! प्रसन्न होकर मैं इसी भावना से यहा (तुम्हारे स्तुति-लोक में) सचरण कर रहा हूँ ।

मेरु पर्वत की तुलना मेरे दूसरा कौन-सा पर्वत आ सकता है ? सूर्य-मङ्गल की किरणों के सामने कौन तेजस्वी जान पहता है ? आत्मवल से सम्पन्न व्यक्तियों मेरे पहले तुम्हारा सत्कार करता हूँ । हे अधीश ! अज्ञानी व्यक्तियों ने निन्दामय वचनों के द्वारा (तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है, वही तुम्हारा नाम आज सुन्दर और स्तुतिमय हो रहा है । भीलनी के द्वारा त्यक्त निर्मल मोती, उसके मूल्य को जाननेवाले के लिए सारभूत हो जाता है ।

दैपेय ! तुम भगवान् महाबीर की तुलना मेरा सकते हो । हे साधु समजा मेरे मर्यादा की स्थापना करने वाले । हे कष्ट से अजेय ! —ये तुम्हारे दो गुण (मर्यादा का निर्माण और कष्ट-सहिष्णुता) सर्वत्र अधिकार किए हुए हैं ।

प्रभो ! तुम्हारी प्रतिभा विलक्षण थी । तुम्हारे द्वारा सकलित वाणी सभी विद्वानों के चित्त में रमण करे, यही मैं आशा करता हूँ । मैं उस वाणी को सदा अपने सिर पर धारण करता हुआ प्रसन्न रहता हूँ ।

६. कालूकीर्तनम्

(पञ्चटिकावृत्तानि)

श्रीमज्जिनशासनभर्तार भैक्षवगणवीवधधर्तार ।
जिनपतितुल्य पुण्याधार, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥१॥
हृतनिजतेजस्काशुणकान्ति वदनाम्भोजे राजितशान्तिम् ।
दुखितदेहभृता विश्राम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥२॥
सुरतरुतोप्यधिक दातार, निकटीकृतभवमागरपारम् ।
तनुसीन्दर्येस्तजितकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥३॥
श्रुतमेव कर्ता न्यादन्यस्त्राताप्यपरो विदुपा छ्वन्य ।
नाशयिताप्यपरोस्ति प्रकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥४॥
स्वामिन्निति लोकोक्ति स्फीता, सा त्वयका विहिता विपरीता ।
त्वयि शक्तित्रयमस्ति निकाम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥५॥
श्रेयान्युत्पादयसे विरत, दुखाद् रक्षसि ससृतिविरतम् ।
नाशयसे कर्माण्यविराम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥६॥
गुरुर्वर्य ममतामृतपीन, नयमल्लोहंत्पट्टासीन ।
हर्पति सुतरा नाम नाम, स्मर नितरामयि कालूरामम् ॥७॥

श्रीजिनशासन के न्यामी, भैक्षव गण के भार को धारण करने वाले, जिनपति के मद्दत तथा पुण्य के उपबन श्री कालूगणों का तुम मदा स्मरण करो ।

उन्होंने अपने तेज में नूर्य वी कान्ति का हरण किया है । उनके मुण्ड-गमल पर शाति विराजित है । वे दुयी प्राणियों के लिए विश्रामस्थल हैं, तुम सदा उनका स्मरण करो ।

वे कल्यवृक्ष से भी अधिक देने वाले हैं। वे भवसागर को पार करने के निकट पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपने शारीरिक सौन्दर्य से कामदेव को भी लज्जित कर दिया है। तुम सदा उनका स्मरण करो।

ऐसा मुना है कि कोई एक व्यक्ति कर्ता होता है, दूसरा ज्ञाता और तीसरा नष्ट करने वाला।

स्वामिन्! यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। किन्तु तू मने इसे अन्यथा कर डाला है। तू ममे ये तीनो शक्तिया—कर्तृत्व, रक्षण और नाश—विद्यमान हैं। प्राणियो! तुम सदा उनका स्मरण करो।

तुम कल्याण उत्पन्न करते हो। जो ससार से विरक्त हैं उन्हें दुख से बचाते हो और अपने कर्मों का अविराम नाश करते हो। भव्यो! तुम सदा उनका स्मरण करो।

समता के अमृत से पुष्ट, अहंत् पट्ट पर आसीन गुरुदेव को वार-वार वदना करता हुआ मैं प्रसुदित होता हूँ। तुम सदा उनका स्मरण करो।

७ : श्रीतुलसीस्तवः

(पालय पालय रे—इति रागेण)

तुलसीस्वार्मिस्ते महिमा सुतरा गेय ॥

कल्पनया स्तवना तव भगवन् । विदधति मुनयोऽनन्याम् ।

किन्तु करिष्ये वस्तुतयाऽहं, पुण्यामनुभवजन्याम् ॥१॥

एक एव भगवानिह समये, तत्त्वविवेचनकर्ता ।

त्वं निभुवनससृतशुभकीर्तिर्भेष्टवशासनभर्ता ॥२॥

एको वक्ता द्वैतीयीक, स्याद् वादाश्रययुक्ति ।

निजतरसात्प्रविलध्यशचक्री, चक्रयुतस्य किमुक्ति ॥३॥

हृत्तव योगाल्लघुभूत कृतकर्मकविद्विद्ययोगम् ।

उपकृत्या विहित गुरु तेनाऽमुक्तचरणसयोगम् ॥४॥

निपुणजनेभ्यो बोध दातु, निपुणगणो वहुरस्ति ।

मत्सन्निभवालाय तु भगवन्नस्ति तवैव प्रशस्ति ॥५॥

चित्र मुनिनथमल्ल कृतवान्, साहसमेतमपारम् ।

वर्णवचनगणनातीत ते, गानुमतुलमुपकारम् ॥६॥

हे तुलसी स्वामिन् ! तुम्हारी महिमा नितान्त गेय है । भगवन् ! कल्पना से अनेक मुर्नि तुम्हारी स्तवना करते हैं । किन्तु मैं अपने अनुभवो से उद्भूत, कह्याणकारी और यथार्थ तथ्यों से तुम्हारी स्तवना करूँगा ।

भगवन् ! वर्तमान मे तुम ही एक तत्त्व-विवेचक, तीनों लोकों मे विस्तृत शुभ कीर्तिवाले और मैक्षव-शासन के पालक हो ।

तुम एक तो बत्ता हो और दूसरे मे तुम्हारे पास स्याह्वाद की प्रबल युक्ति है। चक्रवर्ती अपने बल से ही अजेय होता है। उसके हाथ मे चक्र हो, फिर तो कहना ही क्या?

आपके योग से मेरा हृदय विविध कर्मों का क्षय कर लघु हो गया किन्तु आपके उपकार ने उसे पुन गुरु बना दिया। इसीलिए उसके चरण भूमि पर टिके हुए हैं।

निपुण व्यक्तियों को प्रतिबोध देने के लिए अनेक निपुण लोग हैं, किन्तु मेरे जैसे वालक को प्रतिबोध देने के लिए तो भगवन्! तुम्हारी ही प्रशस्ति गायी जाएगी।

मैंने तुम्हारे वर्णनातीत, वचनातीत और गणनातीत उपकार को गाने के लिए (इम स्तवना के माध्यम से) अपार साहस किया है।

