

सन्त मिलन

संसारी जीव दुखी है । वे जिन विषयों में सुख मानते हैं, उनके मिलने पर भी सुखी नहीं हो पाते । विषय-सुख भोगने के में आनन्द नहीं मानते । अपने इष्ट का चिन्तन और उसी में डूब जाने में आनन्द मानते । परन्तु इस आनन्द को अनुभव करने पर भी प्यास बढ़ती है और एक प्रकार की अतृप्ति बनी रहती है । यद्यपि वे इस अतृप्ति को बहुत महत्व देते हैं, तथापि यह मार्ग ही है, मंजिल नहीं । तत्त्वज्ञ पुरुष समाधि में स्थित होकर ब्रह्मानन्द में मग्न हो जाते हैं । परन्तु यह ब्रह्मानन्द भी साम्य है, समान है । इसमें कोई विशेषता नहीं है । इसी से तत्त्वज्ञ पुरुष समाधि अथवा ब्रह्मानन्द के लिये कोई प्रयत्न न करके सहज स्थिति में रहते हैं । सहज स्थिति में ब्रह्मानन्द तो है ही, सत्संग का आनन्द विशेष है । इसमें न विक्षेप है, न व्याकुलता है, न समाधि है । यह भीड़-भाड़ में भी एकान्त है । व्यवहार में भी परमार्थ है । विषय में भगवान् सोते हैं और जीव जागता है । साधना में जीव जागता है, भगवान् करवट बदलते हैं । समाधि में भगवान् जागते हैं, जीव सोता है । सत्संग में जीव और भगवान् दोनों जागते हैं । इसलिये लीलाबिहारी भगवान् के प्यारे भक्त विषय-सुख, साधन सुख और ब्रह्मसुख का भी तिरस्कार करके सत्संग का आनन्द लेते हैं ।

सन्त एक हो और सत्संगी अनेक, तब सन्त के हृदय के भावचन्द्र की छाया सत्संगियों के हृदय सरोवर में झिलमिलाने लगती है, परन्तु जब दो संत कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तब दोनों के भावचन्द्र की धवल ज्योत्सना छिटककर एक अपूर्व प्रकाश, दोनों के प्रकाश, रश्मियों की रंगबिरंगी झाँकियाँ, अद्भुत रस-प्रवाह, अप्राकृत आल्हाद उदय होता है ।

जतोई ग्राम के महात्मा स्वामी नारायणदासजी से श्रीभक्तकोकिलजी की अत्यन्त प्रीति थी । वे प्रायः प्रतिवर्ष वहाँ जाते और महीनों तक रहते थे । वे महात्मा श्रीभक्तकोकिलजी को बड़े आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते थे । एक बार श्री भक्तकोकिलजी ने उनसे पूछा-“आपको सन्त सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त हुई ? उनकी शरण में रहकर आपने क्या साधना की ?”

महात्माजी ने कहा-“मैं मुर्दा बनकर उनके पास रहा । बिना विचार किये उनकी आज्ञाओं का पालन करता । वे मुझे सावधान होकर भजन करने के लिये कभी पहाड़ की चोटी पर तो कभी कुएँ पर लकड़ी रखकर उसके ऊपर बैठाकर भजन करवाते । इस प्रकार मैं गिरने के भय से सावधान रहकर भजन करता । मेरे सद्गुरु ने बड़ी कठोर साधना करके अपना आपा मिटा डाला था । वे एक दिन अपने आश्रम में भजन कर रहे थे । वहीं एक मनुष्य खड़ाऊ पहिनकर घूम रहा था । गुरुदेव ने कहा-“मुर्दों की मजलिस में कौन जिन्दा घूम रहा है ?”

श्रीभक्तकोकिलजी ने कहा-“आपके मत में दरवेशों को किस प्रकार रहना चाहिये ?”

महात्माजी बाले-“पहली अवस्था में भगवान् के प्रत्येक विधान को सहिष्णुता और शान्ति से स्वीकार करना चाहिये । यह सहनशीलता बढ़ते-बढ़ते इस अवस्था तक पहुँच जाती है कि प्रत्येक दशा में ही भगवान् की कृपा और प्रसाद का अनुभव होने लगता है । चाहें महल में बैठें, चाहे झोंपड़ी में, चाहे उत्तम भोजन मिले या सूखी रोटी, वे हर हालत में मालिक की मेहरबानी जानकर मस्त रहता है ।”

महात्मा ने श्रीस्वामीजी से पूछा-“आपके प्रेम मार्ग में क्या मत है ?”

श्रीभक्तकोकिलजी ने कहा-“अपने स्वामी की दी हुई पीड़ा अमृत के समान मीठी लगे । इस अवस्था में पीड़ा तो भासती है, परन्तु मीठी लगती है । धीरे-धीरे प्रियतम की स्मृति ऐसी गहरी हो जाती है कि पीड़ा और आस्वाद की पहचान ही नहीं रहती । मन, प्राण, आत्मा, स्वामी की स्मृति से ऐसे भर जाते हैं कि दूसरी बात सोचने की उसे फुरसत ही नहीं रहती ?”

महात्मा ने प्रश्न किया-“ऐसी अवस्था किस तरह प्राप्त हो ?”

श्रीभक्तकोकिलजी बोले-“पहले-पहल इस प्रेमरस की

प्राप्ति के लिये प्रेमी सन्तों की शरण में जाकर उनकी दासी बन जाय । प्रेम-भक्ति के मार्ग में इसे सदाचार कहते हैं । सदाचार से सुन्दर बने हुए मन रूप कपड़े को सद्गुरु के दिये हुए नाम के मजीठ रंग में रंग ले । अपना अहंकार और चतुरता छोड़कर यह विश्वास रखे कि प्रभु सदा मेरे पास हैं । प्रभु को सर्वदा पास देखने से हृदय में उनका भय बना रहेगा । यही भय जीव रूप स्त्री का सच्चा श्रृंगार है । प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु की हूँ, यह सहज ममत्तरूप पान बीड़ी खाकर, चित्तरूप अधरों को लाल करती रहे । इस भयमिश्रित ममता के मार्ग में चलते-चलते यह प्रेमी, कीट-भृंगी के समान प्रियतम ही नहीं बन जाते बल्कि प्रियतम का ध्यान करते-करते उन्हें सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम दीखने लगते हैं । गाढ़ ध्यान में भी उसकी यह भावना बनी रहती है कि मैं दासी हूँ । ज्ञानी और भक्त में यही तो तारतम्य है । ज्ञानी अपने को और प्रेमी प्रियतम को देखता है प्रेमी अपने हृदयमन्दिर में प्रीति के पलंग पर 'सत्' की सेज बिछाकर 'श्रीगुरु' शब्द का मणिदीप जगाकर, सर्वदा के लिये अविद्या का अन्धकार मिटाकर, सदा अपने को बिछुड़ा हुआ समझ, कातर हृदय से, प्रियतम के मधुर नाम की पुकार कर, आठों पहर अनु-राग में मस्त रहकर, ईश्वर के सामने अनुनय-विनय करते हुए, आँखों से आँसुओं की धारा बहाता रहता है । यही स्नेहमयी सुहा-गिनी के नेत्रों का काजल है जिससे प्रियतम को न देखने का धुँधलापन मिट जाता है, फिर तो सदा-सर्वदा अपने हृदय

मन्दिर में अपने प्रियतम प्राणवल्लभ को विराजमान देखता है । जिस पुण्यमयी सौभाग्यवती को इस प्रकार अपने प्रियतम का दर्शन प्राप्त हुआ, उसको कभी तीनों तापों की लू नहीं लगती । यही प्रेमलक्षणा भक्ति है । इसके बाद प्रेम की परावस्था प्राप्त होती है, जिसमें वह स्नेहसुन्दरी, प्रेममाती, सौभाग्यवती अपने प्रियतम को प्रिय लगने लगती है । प्रियतम उसे पलभर के लिये भी नहीं छोड़ता, सदा के लिये अपना बना लेता है ।”

संसार के सब मत मजहब, सब सम्प्रदाय जीव को ईश्वर के पास पहुँचाने के लिये भी बने हुए हैं । उनके बाहरी रूपों में चाहे जितना भेद-विभेद मिले, भीतरी वस्तु भगवत्प्रेम भगवत्स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है । सबके दिल में ईश्वर ही धड़क रहा है । सबकी साँसों पर ईश्वर ही झूला झूल रहा है । सबकी मनोवृत्तियों के साथ वही नाच रहा है । सब की बुद्धि में वही जज बनकर बैठा हुआ है । वह सभी के हृदय में मित्र से आलिंगित मित्र के समान, पत्नी से आलिंगित पति के समान, प्यारा-प्यारा, दुलारा-दुलारा निकट से निकट विराजमान है । उसको हिन्दू, मुसलमान या यहूदी, ईसाई की कोई पहचान नहीं है । सब का है, सब में है, सब है । जो सन्त परमात्मा के इस स्वरूप को पहिचान लेते हैं, वे किसी के साथ रागद्वेष की तो चर्चा ही क्या, भेदभाव भी नहीं करते हैं । वे सभी की सचाई और ईमानदारी का आदर करते हैं । चाहें वे किसी भी दीन धर्म के क्यों न हों ?

श्रीभक्तकोकिलजी एक बार मुसलमान दरवेश की समाधि का दर्शन करने के लिये गये । फूल चढ़ाकर मस्तक झुकाया और बोले-“फकीर साहब जागते हो ? बस अचानक उस कब्र से एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर उठ खड़ा हुआ और श्रीभक्तकोकिलजी से उसने कुछ बात-चीत की । श्रीस्वामीजी के साथ जो सेवक थे, वे उस बात-चीत को न समझ सके । फकीर थोड़ी देर बाद उसी कब्र में समा गया । श्रीस्वामीजी ने वार्तालाप के सम्बन्ध में कभी किसी को कुछ नहीं बताया । पास में ही इस्लाम का धर्मग्रन्थ कुरानशरीफ रखा हुआ था । स्वामीजी ने उसपर भी फूल चढ़ाकर प्रणाम किया और खोल कर दर्शन किया । सेवकों ने नम्रता से नत हो प्रश्न किया- “स्वामीजी, गीता में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हर एक को अपने धर्म में दृढ़ और दूसरे के धर्म से दूर रहना चाहिये ।” श्रीस्वामीजी ने मुस्करा कर कहा-“जो ईश्वर के पास पहुँच चुके हैं, वे समर्थ पुरुष सब एक रूप हैं । सब सन्त ईश्वर के घर से आते हैं । जैसे एक ही बिजली घर से लाखों तार निकल कर लाखों बल्बों को ज्योति देते हैं, कहीं नीले, कहीं पीले और कहीं सफेद वैसे ही संसार का अज्ञानान्धकार दूर करने के लिये कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में भिन्न-भिन्न मत-मजहब में भिन्न-भिन्न रूपों में सन्त प्रकट होते हैं । हम तो हर जगह सद् गुरुदेव श्रीनानकजी को ही देखकर प्रणाम करते हैं और सभी

शास्त्रों को श्रीरामायण स्वरूप ही समझते हैं ।”

श्रीभक्तकोकिलजी एक बार एक सूफी फकीर से मिलने गये । आपके साथ बहुत से सेवक थे । श्रीस्वामीजी ने इतनी भीड़ लेकर सन्त दर्शन के लिये जाना ठीक नहीं समझा । रात्रि का समय जंगल का स्थान और गैर मजहब के सन्त ! सेवकों ने प्रार्थना की कि सब नहीं तो दो चार ही साथ चलें । परन्तु श्रीस्वामीजी ने किसी को भी साथ न लिया वे दृढ़ स्वर से बोले-“फकीरों के पास जाने में डर का क्या काम ? तुम लोग हमारी क्या रक्षा कर सकते हो ? सबके रक्षक एकमात्र प्रभु हैं ।” श्रीस्वामीजी अकेले ही फकीर के पास चले गये । जाकर नम्रता से प्रणाम किया । फकीर ने बड़े आदर और प्यार से बिठाया । वार्तालाप के प्रसंग में श्रीस्वामीजी ने पूछा कि-“ईश्वर मिलन के लिये क्या यत्न करना चाहिये ?” फकीर ने कहा “फकीरों के दिल से दिल मिलाना चाहिये ।” भक्तकोकिलजी बोले-“दिल से दिल कैसे मिलाना जाय ?” फकीर ने कहा- “फकीर के साथ अपनी सब क्रिया मिला देनी चाहिये, जूठा खाना, उतरे कपड़े पहिनना आदि-आदि ।” भक्तकोकिलजी ने कहा-यह सब तो बाहरी क्रिया है । बाहरी क्रिया तो सब धर्मों की अलग-अलग होती है । मैंने तो दिल मिलाने का यह अर्थ सुना है कि ईश्वर मिलन के लिये फकीरों के हृदय में जैसा प्यार, प्यास, भाव और साधना होती रहती है, उसको अपना ही दिल से दिल मिलाना है । आपके पुरखे रोहल सन्त

से किसी कायस्थ ने जूठन मांगी; परन्तु उन्होंने नाराज होकर कहा-“तुम अपने धर्म में चलो । गीता में यही तुम्हारे भगवान् की आज्ञा है । सन्तों के हृदय से प्रवाहित उपदेश-रस के रंग में अपने जीवन को रंग देनी ही, उनकी आँखों के इशारे के तालपर नृत्य करना ही उनके दिल से दिल मिलाना है ।

श्रीभक्तकोकिलजी के खरे और सच्चे वचन सुनकर फकीर ने प्रसन्न होकर इनके दोनों हाथ-हाथ में ले लिये और उन्हें अपनी आँखों से लगाया ।

एक दिन श्रीभक्तकोकिल जी एक दूसरे सूफी सन्त के पास गये । सूफी सन्त ने उन्हें विराजमान करने के लिये एक चारपाई मँगवायी, पर श्री भक्तकोकिल जी ने उस पर बैठना स्वीकार नहीं किया और आसन को नमस्कार करके नीचे धरती पर बैठ गये । श्रीस्वामीजी ने हाथ जोड़कर पूछा के “आपके मुर्शिद सचल सन्त ईश्वर से मिलने के लिये साधना की हद कहाँ तक बताते हैं ?”

सूफी सन्त ने कहा-“यदि जीव सच्चे हृदय से साधना करता हुआ ईश्वर की ओर चले तो भी ईश्वर के पास पहुँचने में हजारों वर्ष लग सकते हैं । अगर मुर्शिद की कृपा हो जाय तो यह विषय में फँसा हुआ जीव भी बिना किसी साधन के दस बरस, दस महीना, दस दिन, दस घड़ी, दस पल में भी ईश्वर से मिल सकता है ।” यह सुनकर श्रीस्वामीजी को अत्यन्त हर्ष हुआ ।

बोले-“वाह-वाह ! सूफी सन्तों की यह बात बहुत अच्छी है ।
मुर्शिद की मेहर से क्या नहीं हो सकता ? वह बिन्दु को सिन्धु,
तृण को कल्पवृक्ष, नागफनी को चन्दन, लोहे से सोना, मुर्दे से
जिन्दा और जड़ से चेतन बना देती है ।”