

—अध्याय —पंचम्—

गुजरात और पंजाब के संत कवियों की गुरुतत्व अवधारणा एक तुलनात्मक अनुशीलन—

हिन्दी संत साहित्य के सर्वप्रमुख कवि संत कबीर ने गुरु तत्व की चर्चा छेड़ते हुये कहा है “सतगुरु के समान हमारा ‘सगा’ वा आत्मीय दूसरा कोई भी नहीं है” – 1। क्योंकि उनके अनुसार “भावभगति वाली नौका को खेकर हमें वही पार लगा सकता है” – 2। तथा “गुरु कृपा द्वारा जिनके हृदय के कपाट खुल जाते हैं वे फिर संसार में आकर जन्म ग्रहण नहीं करते हैं” – 3। वास्तव में गूढ़ रहस्य का उद्घाटन गुरु ही किया करता है निगुरे को ऐसा सुअवसर प्रप्त नहीं हो पाता – 4। परब्रह्म द्वारा सहस्र दल कमल के मोतियों की वृष्टि हो जाने पर उन मोतियों को केवल ‘सगुरे’ ही चुन पाये निगुरे अपने प्रयत्न में असफल रह गये – 5। गुरु नानक जी भी गुरु के विषय में कहते हैं कि “वह किसी ऐसे समुद्र-जैसा ‘रत्नाकर’ है जिसमें अनेक रत्न भरे पड़े हैं” – 6। वह किसी ऐसे सरोवर जैसा है जिसमें हम प्रिय हंसों के समान बनें रहनें लागते हैं – 7। नानक तो यहा तक कहते हैं “चाहे जो भी हो जाय, गुरु सहायता के बिना किसी को भी हरि की उपलब्धि आज तक किसी को नहीं हो पाई है” – 8। संत हरिदास निरंजनी के कथनानुसार – ‘हरि तो सब कहीं भरपूर है, किन्तु समगुरु के मिलजाने पर ही, उसे उपलब्ध किया जा सकता है’ – 9। इस बात की पुष्टि दादू दयाल जी के कथनानुसार – ‘राम जैसा रत्न हमारे घट-घट में विद्यमान है जिसे कोइ लख नहीं पाता, किन्तु सदगुरु के शब्दों द्वारा हमें उसकी उपलब्धि तक सहज ही हो जाती है’ – 10।

सदगुरु हमारी सुध-बुध एवं आत्मा को इस प्रकार से प्रभावित कर देता है जिससे हम एक साधारण कीट से स्वयं भृगी बन जाते हैं – 11। इस तरह ‘सदगुरु हमें एक पशु से मनुष्य, मनुष्य से सिद्ध, एवं सिद्ध से देवता बना देता है और अंत में निरंजन की सीढ़ी पर भी चढ़ा देता है’ – 12। दादू दयाल के

पदानुसार अत्मज, ज्ञान ध्यान 'गहिबा' 'रहिबा' आदि सभी का केवल 'गुरुमुषि' पर ही आश्रित रहना बतलाया है –13। इसका सर्वथन संत नाम देव के पदानुसार भी होता है ।

‘जउ गुरु देव न मिलै मुरारी’

से आरंभ कर अनेक पंक्तियों में निर्मित किया है –14। संत कबीर के मतानुसार “सदगुरु की महिमा अनन्त है और उसने मेरे लिये अनंत उपकार किये हैं क्योंकि उसने अनंत के दर्शनार्थ, मेरे भतर अनेक लोचन खोल दिये हैं” –15।” मैं लोकवेद के परंपराओं के पीछे अंधी दौड़ में दौड़ रहा था वहां उन्होंने सामने आकर मेरे हाथ में अंधी दौड़ से निकाल, ज्ञान रूपी दीपक मुझे दिया, जिसमें कभी न घटने वाला स्नेह भाव रूपी तेल उन्होंने भर दिया व कभी न खत्म होने वाली बाती। उसमें डाल दी –16। मैं अपने उस गुरु की दिन में कितने बार बलिहारी जाता हूँ जिसने मुझे मनुष्य से देवता की कोटि में पहुँचाने में तनिक सी भी देर नहीं की –17। संत कबीर के कथनानुसार “सदगुरु ने मुझे लक्ष्य बना प्रीति रूपी तीर छोड़ा जो सीधे मेरे भीतर लगा और आज तक भीतर ही है। उस तीर के लगते ही मैं गिर गया और मेरे कलेजे में एक दरार पड़ गई – 18। एक विवरण के अन्तर्गत ‘कृपालु गुरु की की सहायता द्वारा मेरा हृदय कमल विकसित हो गया, भ्रम रूपी अंधकार का नाश और परं ज्योति का उजियारा दसों दिशाओं में फैल गया। परिणाम स्वरूप मेरे मृतक से बनें मेरे शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा व उसने धनुष की कमान फिर से कस ली, भय के मारे अहेरी काल भी भाग गया। मैंने अकल, अव्यक्त एवं अनुपम ब्रह्म का साक्षत्कार भी किया जिसका वर्णन करना मेरे लिये किसी मूँगे द्वारा भिठास का परिचय देने जैसा दुष्कर कार्य है। जो मन ही मन हर्षित होता है परंतु उस हर्ष का एक संकेत मात्र देकर शांत हो जाता है मेरा शरीर कांच से कंचन होगया और मन विना वाणी के ही मान गया जिसे मैंने अपने आप में ही आप का अनुभव कर लिया तथा आत्म तत्त्व स्वतः सूझने लग गया। उस ज्ञान

को प्राप्त कर मेरी 'तारी'लग गई और आत्मा से आत्मा मिल गई । ”

सतगुरु ने तत्व का कथन किया था जिसके मूल को मैंने अपनें अनुभव के विस्तार के ग्रहण कर लिया । संत नामदेव के कथनानुसार 'सदगुरु ने मुझे परम् तत्व का निकट विद्यमान बतला दिया । इन्हीं के कथनानुसार 'सतगुरु ने मुझे 'निर्वाण पद' के विषय में भी बतलाया था—22 ।

नानक जी के कथनानुसार —”मेरे मन मुझे तो गुरु के वचनों द्वारा सारे सुखों का भंडार प्राप्त हो गया । उनके उपदेशों से मेरी बुद्धि की चंचलता नष्ट हो गयी एवं उजियारे के होते ही सारा अंधकार लुप्त हो गया । मेरा चित्त गुरु चरणों में लगते ही यम का मार्ग अवरुद्ध हो गया । भय के बीच उस निर्भय को मैं पाकर अपनी सहज वृत्ति में आ गया । ”—23 । “गुरु के उस प्रसाद से मेरी दुर्गति खो गई एवं मैं सर्वत्र उसी को देखने लग गया ।”—24 । गुरु के कथनानुसार उसे छोड़कर कोई भी दूसरा नहीं है तो मैं किसी दूसरे की ओर उन्मुख होकर उसका पूजन क्यों न कर ।”—25 । अब तो मैं मूल्य देकर खरीदा गया गुलाम हूँ । गुरु के वचनों पर ही हाट में मैं बिका हूँ । उसने जिधर मुझे लगा दिया उधर मैं लगा हुआ हूँ किसी गुलाम की कोई चतुराई 'बुद्धि' ही क्या हो सकती है ।”—26 ।

संत दादू दयाल के कथनानुसार ” सदगुरु ने ही मेरे मन को फेरकर उसे ऐसा रूप दे दिया है कि पांचों ज्ञानेन्द्रियों में विचित्र परिवर्तन आ गया तथा उन्होंने अनुपम रूप धारण कर लिया है ।”—27 । सदगुरु ने मुझे काल के मुख से निकाल कर बाहर कर दिया, मेरे श्रवणों में शब्द सुनाकर मानों मुझे मृतक को जीवित कर दिया । सदगुरु ने मेरी शिखा पकड़कर इस संसार में ढूबनें से बचा लिया, नाम की नौका पर चढ़कर मुझे पार लगा दिया—28 ।

इसी बात को दूसरे ढंग से दादू जी ने इस प्रकार से विस्तार देते हुये कहा है । ” अरे भाई मैंने तो अपनें घर के भीतर ही अपनें लिये मूल आश्रय पा लिया । सदगुरु द्वारा ढूँढ़ कर चेता दिये जानें पर मैं, सहजावस्था में

आ गया । जिस घर की प्राप्ति के लिये सब कहीं दौड़—घूप कर करता आया था वह उस 'सदगुरु' ने 'महल' खोलकर उसमें दरसा दिया, रहस्य का ज्ञान हो गया, भ्रम भाग गया जो कुछ सत्य है वहीं मेरा मन लीन हो गया । तथा वह अचल अंतिम लक्ष्य मिल गया अब अन्यत्र मुझे जानें की जरूरत नहीं रही—29 । ”

संत कबीर के कथनानुसार गुरु हरि हमारा गुरु एवं पीर है—30 । ” अपने राम को कबीर जी ने ” तुम मेरने सदगुरु हो और मैं तुम्हारा नया चेला हूं ”—31 । कहा है संत रैदास 'माधव ही सदगुरु है और सारा जगत उसका चेला मात्र है"—32 । कहते हैं । संत हरिदास निरंजनी "समर्थ गुरु स्नन्य एवं स्नेही राम ही है—33 । " कहते हैं । संत दादू दयाल अपने गुरु के लिये 'आप निरंजन योगी'—34 । 'गोविन्द—35 । ' एवं 'हरिगुरु कहै हमारा—36' । भी कह जाते हैं । संत नामदेव "माई गोव्यंदा, बाप गोव्यंदा, जाति पाति गुरुदेव गोव्यंदा" आदि कहते हैं । समय उसे ज्ञान, ध्यान, पानी, पूजा, तक बतलाने लग जाते हैं—37 । इसी कारण उसके 'नामों' को महत्व देते हैं—38 । कबीर ने 'गयान गुरु ले वांका'—39 । एवं "मैं सो गुरु पाया जाका नाउ विवेको—"40 । जैसे शब्दों और वाक्यों में प्रयोग किया है ।

ये लोग परमात्मा को ही गुरुवत मानकर भी चलते थे परंतु अपनी बात को कुछ दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते थे जैसे कबीर कथनानुसार "मैं हरिभक्ति की अभिलाषा करता हूं" 'गोविन्द स्वयं 'जगत गुरु' है—41 । दादू दयाल कहते हैं " वहां उस' ठाम 'में मैं जगत गुरुपीर बैठा है—42 । कबीर 'परमगुरु' की भी संज्ञा देते दीख पड़ते हैं—43 । इस शब्द का प्रयोग संत हरिदास निरंजनी—44 । एवं दादू दयाल—45 भी करते पाये जाते हैं । मलूक दास कहते हैं । कि अब मैंने 'पूरा सदगुरु' पा लिया है"—46 मैंने अपने हृदय के भीतर ही मक्का वा हज देख लिया तथा 'पूरा मुर्शिद' पा लिया—47 । संत दादू दयाल 'गुरु एवं चेले' के विषय में कहते हैं कि "वास्तव में सब किसी के अपने भीतर ही, गुरु और चेला झोनों एक साथ विद्यमान है, तथ्य यह है कि भीतर ही भीतर उपदेश

दान भी हो जाया करता है—48।

संत कबीर के कथनानुसार 'पहले गुरु का परिचय मिल जाता है उसके बाद सदगुरु शिष्य को तारता है—49। संत नामदेव की एक रचना के उल्लेख में यह प्रतीत होता है कि उनके प्रत्यक्ष गुरु संभवतः 'खेचर जी' वा संत विसोग खेचर रहे होंगे जिनके चरणोंमें लगने की चर्चा आपने की है—50। इनकी गणना उनके समकालीन ही की जाती रही होगी। संत हरिदास निरंजनी ने अपने गुरु के रूप में गुरु गोरख का नाम लिया है—51। संत किनाराम अघोरी के मतानुसार "गुरु दत्तात्रेय ने कृपा करके स्वयं इनके सिर को स्पर्श किया था—52। संत चरणदास जी के कथनानुसार उन्हें स्वयं शुक्देव जी मिल गये थे जो 'व्यासपुत्र' एवं "श्री मद् भागवत्" के रचनाकार हैं।—53। संत धर्म दास एवं संत गरीब दास का कहना है कि उन्हें संत कबीर ने दर्शन देकर कृतार्थ किया एवं इतना ही नहीं बल्कि उनका मार्ग दर्शन भी करा दिया था—54। संत पानप दास की रचनाओं के संग्रह 'पानप बोध'—55 से ऐसा लगता है कि ये संत कबीर एवं गुरु नानक दोनों के ही शिष्य थे—56। संत दादूदयाल के कथनानुसार "मेरा गुरुदेव मुझे" "गैब" वा परोक्ष की सी दिशा में मिला था, किन्तु उसने जैसे मेरे सिर के उपर अपना हाथ रख दिया जिसके द्वारा मुझे उत्कृष्टम उपलब्धि हो गई—57। "उसने सहज ही मिलकर मुझे कंठ से लगा लिया—58।"

सुन्दरदास जी के कथनानुसार 'दादू दयाल जा को सदगुरु ने' अकस्मात् आकर दर्शन दिये थे, उसे किसी ने पहचाना नहीं, उनका नाम वृद्धानन्द था उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था, वह जहां चाहे अपने सहज रूप में विचरण करता रहता है उसने दादू ती को निकट बुलाकर गले लगा लिया और उसके द्वारा इनके मस्तक पर हाथ रखे जाते ही इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई—59। दादू के सदगुरु 'वृद्धानन्द' का नाम कल्पित नाम है। तुलसी दास जी की रचना 'घटरामायण' से यह पता चलता है कि इनका पथ प्रदर्शन

करने वाला गुरु कोई 'कंज' था—60। अन्यत्र ये अपने आप को 'पंकज गुरु चेरा' अर्थात् उसी कंज का शिष्य होना स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं—61। यहाँ कंज, पंकज अथवा अन्यत्र वाले 'पदम'—62 शब्दों द्वारा केवल 'कमल' के रूप में कोई सामान्य सा अर्थ निकाल लेना पर्याप्त नहीं हैं। संत तुलसी साहब ने एक स्थल पर प्रत्यक्षतः उसी को "मूल संत दया सतगुरु पिता" —63 के रूप में निर्दिष्ट किया है।

संत शिव नारायण की रचना "ग्रंथ गुरु अन्यास में उपस्थित की गई अनुभूति के अनुसार" उसका अचानक उपस्थित हो जाना किसी भवन के भीतर दीपक जल उठने के भाँति जान पड़ा, इनका हृदय फूल सा गया, रोमांच हो आया, प्रीति उत्पन्न हो आई। मुख से कुछ भी कह पाना अति दुष्कर हो गया परंतु यह अनुभव तो हुआ कि उसने इनके सिर अपना हाथ रखकर इन्हें आर्शिवाद दिया—64। इन्होंने अपने गुरु को अत्यंत 'दुखहरण' भी बतलाया है एवं इनके दर्शन बड़े भाग्य से ही सुलभ होते हैं इनका स्मरण मात्र करने से मानव मन को शश्वत शांति की उपलब्धि हो जाती है—65। इन्होंने तो अपने मनतव्य को यहाँ तक व्यक्त किया है कि "गुरु विष्णु के समान है। ये दोनों एक ही हैं, उन दोनों को 'एक मात्र जान लेना चाहिये वे ही उत्पन्न एवं पालन कर्ता है—66। संतो ने प्रत्यक्ष गुरु को ही प्रायः परमात्म तत्त्व के रूप में स्वीकार किया है, अथवा वे उसके प्रतीक रूप में अपने सहज ज्ञान को ही स्वीकार कर लेते थे—67। दीक्षा गुरु शब्द रुढ़ हो जाने के कारण संतो ने ज्ञान गुरु के लिए 'सतगुरु शब्द' का व्यवहार अधिक उपयुक्त समझा हो।

भागवत में गुरु सेवा का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। क्योंकि गुरु सेवा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। सत, रज, तम, भक्ति के बहुत बड़े बाधक हैं। इनको जीतना चाहिये। गुरु भक्ति करने से तीनों गुणों पर सरलता से विजय पाई जा सकती है। गुरु अपने शिष्य से तत्त्व की बात बता देता है छिपाता नहीं

। गुरु साक्षम् भगवान का रूप है , ज्ञान रूपी दीपक वह शिष्य को देता है गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिये ।

संत काव्य में गुरु पर ही अत्यधिक महत्व दिया गया है । कबीर अपने ग्रंथ के गुरु में ही गुरु को भृगी बताते हैं—68 । प्ररम्प के चारों पद गुरु से सम्बंधित हैं—69 । अपने भीतर की वस्तु गुरु ही दिखलाता है—70 । सतगुरु महिमा को अंग के अंतर्गत अनेक दोहे केवल गुरु की महत्ता के संबंध में है—71 । कबीर के अनुसार बिना गोविन्द की कृपा के गुरु नहीं मिलता—72 । गुरु मिल गये यह बहुत अच्छा हुआ नहीं तो बड़ी हानि होती—73 । जब तक गुरु नहीं मिलता शिक्षा पूर्ण नहीं होती , मनुष्य घर—घर भीख मांगता रहता है—74 । प्रेम का पासा खेलने में सदगुरु ही दाँव बताता है—75 । गुरु जब शिष्य पर रीझ जाता है तब प्रेम का प्रसंग बता देता है , शिष्य के समस्त अंग उसमें भग जाते हैं—76 ।

संत साहित्य में स्वामी रामानन्द की कविताओं का एक पद उपलब्ध है । जिसमें सदगुरु की महिमा का बखान है—77 । कि ' हे सतगुरु मैं तेरी बलिहारी जाता हूँ । तूने मेरे समस्त भ्रम काट दिये है—78 । संत चरनदास के अनुसार ऐसा सदगुरु करना चाहिये जो जीते जी मार दे , जन्म जन्मान्तर की जो वासना है उसे जाला दे—79 । सदगुरु का शब्द नाविक के तीर के समान लगता है , हृदय में कसक सी होती है , किन्तु तीर निकलता नहीं प्रम की पीड़ा का उदय हृदय में हो जाता है—80 । कबीर ने गुरु को गोविन्द के समकक्ष रखा है—81 । गुरु का महत्व सूफी के संत काव्य में भी उसी प्रकार स्वीकार किया गया है । सूफी साधक पीर के द्वारा प्रेम भाव को जगाने वाला होता है इष्ट से संबंध स्थापन करने वाला होता है—82 । जायसी प्रेम मार्ग की मांझी गुरु को मानते हैं—83 । उनके अनुसार गुरु ही विरह की चिनगारी शिष्य के हृदय में डालता है—84 । किलकिला समुद्र का वर्णन करते हुये जायसी का कथन है कि तहां आकर संत डोल जाता है वहां गुरु का साथ अति उत्तम है । जिससे

साधक की नइया पार हो सकती है –85।

दार्शनिक विचार धारा (सिद्धांत पक्ष) ब्रह्मः—

बुद्धि मूलक आध्यात्म – दर्शन में पार लौकिक सत्ता के नाम—

रुप एवं गुण धर्मों का निरूपण का प्रश्न बाद में आता है । सर्वप्रथम अस्तित्व को ही असंधिगद रूप से सिद्ध किया जा सकता है । कबीर नानक अवं अखा ने सृष्टि के बाद की स्थिति पर विचार करते हुये उसके अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है उनकी मान्यता है कि सभी प्रकार के एकान्तिक अभाव से भाव का अथवा शून्य से सृष्टि का, सर्जन संभव नहीं है । अतः सृष्टि के पूर्व जिसका अस्तित्व था अथवा पिण्ड व ब्रह्मांड का सर्जन जिससे हुआ है वही परं सत्य है । दूसरे यह कि जिस प्रकार अभाव से भाव का सर्जन संभव नहीं उसी प्रकार भाव का अभाव में विलय भी संभव नहीं है । अंततः यह कि दृश्य जगत जिसमें लय होता है, या पिण्ड व ब्रह्मांड के विलय होने पर जो शेष रहता है वही परम सत्य है –86 । इस प्रकार दोनों कवियों की मान्यता है कि सृष्टि के आदि व अंत में जिसका अस्तित्व सिद्ध होता है वही सत्य व नित्य है । वही अराध्य व साध्य है –87 ।

पारलौकिक सत्ता का अस्तित्व सिद्ध करने में इन कवियों ने जिस युक्ति को स्वीकार किया है वह परंपरामुनोदित भी है –88 । क्योंकि श्रद्धा मूलक आधिवैदिक दर्शन से असंतुष्टि बुद्धि ने जब यह प्रश्न किया था कि प्रलय के समय कुछ भी शेष न रहा था । अदिति के पुत्रों के रूप में देवता सृष्टि के बाद अस्तित्व में आये तो उस समय किसका अस्तित्व था ? –89 । इसका समाधान था कि देवताओं से पूर्व अवयक्त से व्यक्त की सृष्टि हुई –90 । पूर्व जीव को किसने देखा इसका संभावित समाधान था कि उस समय श्वास – प्रश्वास की किया के बिना जीवित उस एक के अतिरिक्त कुछ भी न था –91 बुद्धिमानों ने बुद्धि के द्वारा सोचकर अव्यक्त से व्यक्त की सृष्टि स्वीकार की है

—92। ऋग वेद का यह अव्यक्त उपनिषदों का ब्रह्म है। जिसके विषय में कहा गया है कि इस देहादि से छूट जानें पर जो अवशिष्ट रहता है वही वह है—93 जिससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं। और अंत में उसी में लीन हो जाते हैं, उसी विशेष रूप को जाननें की इच्छा कर—94 जगत् की उत्पत्ति और लय एवं स्थिति के कारण—भूत उपासना करें इत्यादि—95।

संतों की भाषा में इसे 'आदि विचार अंत विचार' मूल विचार एवं वंश विचार आदि कहा गया है—96। अखा की रचनाओं में इस कार्य—कारण विचार, स्थूल, सूक्ष्म विचार लोभ—प्रतिलोभ पद्धति व्यक्ताव्यक्त विचार सगुण निर्गुण विचार आदि भी कहा गया है इस प्रकार इन कवियों ने स्थूल व इष्ट के अस्तित्व के कारण का अनुमान करके सुक्ष्म—व अदृष्य सत्ता के अस्तित्व को सिद्ध किया है।

यहाँ कुछ अन्य तथ्य भी सामने आते हैं, एक तो यह सृष्टि कार्य रूप है, अतः इसका कोई सचेतन और सावधी कर्ता होना चाहिये—क्योंकि निश्चेष्ट व निर—अवयवी सत्ता के किसी कार्य के संपादन का संभावना नहीं दूसरे यह कि सभी प्रकार की नाम रूपात्मक सृष्टि जब अनित्य है तो इसके आदि क अन्त में जो सत्य व नित्य सत्ता है वह निश्चय ही नाम रूप से परे होगी। इस प्रकार ब्रह्म के परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले दो रूप होने चाहिये।

1—कर्ता रूप, 2—कारण रूप, कारण रूप में संतों की भाषा में उन्हें 'हृद बेहदे' प्रकट गुप्त एवं सगुण—निर्गुण आदि, तो उपनिषद कारों की भाषा में क्षर व अक्षर, कार्य व कारण, अपर व परब्रह्म, आदि जो आर्चाय शंकर की भाषा में औपाधिक ब्रह्म एवं निरूपाधिक ब्रह्म कहा जाता है।

यदि सत्ता एक ही है और नाम रूप अनित्य है तो उसका उक्त कर्ता रूप निश्चय ही द्वितीय का कार्य और अनित्य होगा और इसलिये वह अराध्य और साध्य नहीं हो सकता है कबीर और अखा ने अपनें अराध्य और साध्य को

नाम रूप व जन्म—मरण से मुक्त सत्य व नित्य बताते हुये—97 निर्गुण कहा है—98। उत्पत्ति वृद्धि एवं लक्ष के विकार से युक्त सभी ‘सगुण’ अस्तित्वों को अनित्य माना है—99। बृहदारण्य कोपनिषद् “2/3/1” में ब्रह्म के दो रूपों मुर्त एवं अमूर्त का वर्णन करते हुये प्रथम को मूर्तिमान, मत्य स्थित एवं सत् और द्वितीय को अमूर्तिमान, अमृत अस्थित एवं व्यत् कहा गया है—100। किन्तु यह व्यक्त सगुण रूप एक तो ब्रह्म का ही रूप है, दूसरे माया सृष्टि के रचना से इसका सीधा संबंध है अतः अराध्य न होने पर भी इसको भुलाया नहीं जा सकता है अतः इन कवियों ने ब्रह्म के दोनों रूपों को स्वीकार किया है। ईशोपनिषद् ‘मंत्र 14’ में ब्रह्म के सम्भूति ‘कार्य ब्रह्म’ और असम्भूति ‘कारण ब्रह्म’ दोनों रूपों की उपासना को आवश्यक बतलाया गया है। और इनकी उपासना का फल अमरत्व की प्राप्ति कहा गया है।

कः— व्यक्त ब्रह्मः— ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप को शास्त्रकारों ने उसका विश्व रूप भी कहा है जिसका वर्णन जीन प्रकार सं किया गया है।

1— उसे असंख्य अवयवों वाला कहकर 2— सूर्य, चंद्र, द्युलोक, अंतरिक्ष, दिशायें एवं पञ्चभूति को उसके अंग बताकर—101। सभी नाम रूपों को उसी को व्यक्त हुआ बता कर—102। प्रथम दों में से किसी को भी कवीर ने व्यक्त ब्रह्म का वर्णन नहीं किया है उन्होंने अपनी एक उक्ति मे—103 उसे करोणं, सूर्यों, महादेवों, ब्रह्माओं एवं दुर्गाओं आदि से सेवित कहा गया है। विद्वानों ने उसे विराट स्वरूप का वर्णन माना है लेखक इसे उसके वैभव का वर्णन मानता है—104। जबकि अखा ने उसके अव्यवी रूप का भी वर्णन किया है—105। अपनी एक उक्ति उन्होंने बहुत से पग हाथ नेत्र, एवं नासा आदि अवयवों से युक्त कहा है—106। तो अन्य उक्ति में सकल चरणों से चलने वाला, सब कानों से सुनने वाला प्राण त्याग व ग्रहण करने वाला, सब नेत्रों से देखने एवं सब शब्दों में बोलने वाला कहा है—107। उसकी ये सभी उक्तियां श्वेता उप. “3/3,3/14 एवं 3/16” के सानुरूप हैं। ब्रह्मके इस सगुण रूप को इन कवियों

नें जीव काटि में माना है – 108। इसका व्यक्त रूप जीव रूप के गुण धर्मों से युक्त होता है – 109। इन कवियों के अनुसार जीव के उपासना का विषय यही कृत्रिम या कार्य रूप ब्रह्म है ।

गीता में सगुण रूप की उपासना को भक्तों के लिये सरल सुगम कहा गया है और आचार्य शंकर ने इसी उपासना का विषय, सबका अध्यक्ष, सृष्टि का कर्ता –हर्ता देश 'विशेष का अभियन्ता एवं कर्म-फल दाता कहा गया है – 110। कबीर ने इसी को सृष्टि कर्ता ब्रह्म या कुलाल कहा है – 111। अखा ने पंचीकरण, गु. शि. संवाद एवं चि. वि. संवाद एवं गीता 7—आदि रचनाओं इसके स्वरूप व लक्षणों का विस्तृत उल्लेख किया है । उनकी एतद्विषयक मान्यता शंकराचार्य के विचारों के सानुरूप है ।

अव्यक्त रूप में ब्रह्म निरअवयवी अथवा अनुरूप हैं – 112। इसलिये एक तो वह इन्द्रियातीत होनें के कारण 'मन वाणी' के लिये अगम अगोचर है – 113। दूसरे निविशेष व अनुपम है, इसलिये उसे किसी के सदृश्य भी नहीं कहा जा सकता है – 114। तीसरे उसे प्रप्त होनें पर दृष्टा अशेष हो जाता है – 115। अतः वह गूंगे के शर्करा 'स्वाद सदृश – 116 अनुभवे कगम्य, परंतु वाणी से परे है ।

उपनिषत्कारों ने भी ब्रह्म के इस स्वरूप को इन्द्रियातीत, – 117 मन की वाणी कहनें का आशय यह है कि ब्रह्म का यह रूप मनुष्य के लौकिक ज्ञान व अनुभव से परे हैं – 118। अतः उसे वस्तु जगत के नाम रूप, अवस्था—भेद, लिंग भेद, माप—तोला एवं गिनती ज्ञान आदि से परे – 119 सर्वविवर्जित, सर्वातीत – 120, और अनुपम – 121, आदि बताकर उसके रास स्वरूप का वर्णन इन कवियों किया है । आलोच्य कवियों ने भी इनके रूप का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया है । इसी दृष्टि कोण से उन्होंने सत्य – 122, ज्ञान – 123, आनंद – 124, काल – 125, पवन – 126, मन – 127, आकाश – 128, पुरुष – 129, पक्षी – 130, सुगन्ध – 131, अग्नि – 132, सागर – 133, वृक्ष – 134, सहज – 135,

रस—136, तेज—137, शब्द—138, एवं शून्य—139, आदि को ब्रह्म कहा है । कबीर ने उसके रंग, रूप—140, तो अखा ने उसे वैराग्य, विरह, बेल एवं कवच, आदि के रूप वाला भी कहा है ।

उक्त सभी ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप न होकर उसके गुण धर्म एवं किया आदि संबंधी लक्षणों के द्योतक है । दसरा यह कि सत्य ज्ञान, वैराग्य एवं विरह को ब्रह्म का रूप कहने का कारण इन कवियों द्वारा साधक, साधना एवं साध्य में अद्वैत की स्वीकृति है ।

नाम और संख्या :— उसे अनंत नामों वाला कहा जाता है—141 । वे नाम रूप को अनित्य मानकर उसका कोई भी नाम रखने के पक्ष में नहीं हैं—142 । विरोधाभाष के समाधान में कबीर की वह उक्ति महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह सर्वत्र व्यप्त होने से विष्णु, सृष्टि का कर्ता होने से कृष्ण ब्रह्माण्ड का आधार होने से गोविन्द, सर्वकालीन होने से राम, धर्म संस्थापक होने से अल्लाह, ज्ञानप्रेरक होने से खुदा एवं सबका पाल पोषक होने से सब हो जाता है—143 । इन दोनों कवियों के अनंसार वह सर्व व्यापक है—144 ।

इन कवियों ने अपने साध्य एवं अराध्य—अव्यक्त ब्रह्म का जिन अनेकों रूपों में वर्णन किया है । उनमें से सत्य—145, ज्ञान—146, आनन्द—147, काल—148, वायु—149, मन, आकाश—150, पुरुष—151, पक्षी—152, अग्नि—153, वृक्ष—154, एवं सागर—155, आदि रूप उन्होंने औपनिषदिक परंपरा से प्रायः ज्यों का त्यों ग्रहण किये हो । तेज शब्द आदि रूपों का वर्णन उपनिषदों में भी किया गया है । किन्तु अन्य कवियों इस रूप को अन्य परंपराओं से भी जोड़ा है । अन्य परंपराओं के शून्य सहज एवं एकेश्वर आदि का समावेश स्वयं ब्रह्म में कर लिया है । शंकर भाष्य—156, के अनुसार खट्टा मीठा आदि तृप्तिदायक और आनन्द प्रद पदार्थ लोक में रस के नाम से प्रसिद्ध है । वह सुकृत भी आनन्द प्रद है, इसलिये वह निश्चयात्म रस ही है । ब्रह्म रस रूप है । किन्तु कबीर अखा एवं नानक ने उसके जिस रस रूप को की

सराहना की है वह आनन्द प्रद तो है किन्तु साथ साथ मादक भी है अहंता नाशक मुक्ति दायक भी है । कबीर ने उसका संबंध यौगिक साधना से जोड़ दिया है । अतः जिससे वह शंकर भाष्य का रस न रहकर ब्रह्मरन्ध्र से निस्तृत अमृत है । इसी को इन्होने मदिरा, रसायन, राम रसायन, या ब्रह्म रस आदि कहा है । इसको तैयार करने की विधि हठ योगी साधना है—157 ।

उपनिषत्कारों ने ब्रह्म को स्वयं प्रकाश से प्रकाशित कहा है और चन्द्र, सूर्य, अग्नि आदि को उसके प्रकाश से प्रकाशित कहकर स्वयं प्रकाश रूप में चित्रित किया है—158 । गीताकार भी उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हैं—159 । कबीर अखा एवं नानक को यह भी स्वकार है कि वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ज्योति—रूप है—160 । उन्होने जिस शून्य से उसे दर्शनीय माना है उसका संबंध हठयोग का साधना से भी जुड़ जाता है—161 । इन कवियों ने ब्रह्म शब्द की स्थिति भी यही प्रतीत होती है । उपनिषदकारों ने ऊकारोपासना का विशद वर्णन करते हुये ओऽम अथवा प्रणव को अक्षर एवं ब्रह्म कहा है—162 यही उनका शब्द ब्रह्म है । इसी को पतंजली ब्रह्म का वाचक मानते हुये—163, यौगिक साधना में स्थान देते हैं । इसी को भर्तहरि शब्द ब्रह्म कहते हैं—164 । कबीर नानक एवं अखा ने भी प्रणव को सृष्टि स्वीकार किया है—165 ।

इन कवियों ने सहज को भी ब्रह्म का रूप कहा है यह सहज बौद्धों के सहजयान की देन है । जिसे नाथों एवं वैष्णवों के सहजिया पंथ आदि अस्तित्व के साथ जन्म लेता है वह सहज है । सहज सभी धर्मों के अस्तित्व का कारण है महा सुख के तुल्य धर्मों का स्वरूप औपनिषद आत्म तत्त्व या ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है—166 । कबीर एवं अखा ने उस ब्रह्म के पर्याय के रूप में स्वीकार किया है—167, अखा के अनुसार कारण रूप में ही हरि का रूप है कार्य रूप में वही जीव है और सार स्वरूप यह सहज निश्चय चैतन्य परमेश्वर है—168 । यही सबका आश्रय स्थान है—169 । सत्य रूप सहज के ज्ञान से रहित सभी प्रकार का ज्ञान अपूर्ण है—170 । कबीर के यहां राम, रहीम, केशव—करीम,

विसमिल विश्वभर गोविन्द—गोरख, अल्लाह, अलख, निरंजन आदि सभी उस कण—कण व्यापी के ही गुणनुसारी नाम रूप है—171। अखा की वैसी ही तो कोई उकित नहीं मिलती परंतु इनके विचारों में कोई अंतर नहीं है। नानक भी इसका समर्थन करते हैं। इन कवियों ने विभिन्न स्रोतों के विचारों एवं शब्दों को अपने विचारानुसार अर्थ प्रदान करके अपने विचारों में संगति को बनाये रखने का प्रयत्न किया है। जहां एक ओर उनके विचार भेद को कम करने का प्रयत्न किया है वहां दूसरी ओर उन्हें अपनी परिधि में लाने या अपने रंग में रंगने का प्रयत्न किया भी है। अंतः उनकी दृष्टि 'सर्वग्राही' होने के साथ—साथ 'सर्वग्रासी' भी रही प्रतीत होती है। इन कवियों का आराध्य अजत्मा, अद्वैत ब्रह्म है। अतः उन्होंने नाम रूपात्मक सभी ईश्वरों के प्रति अपनी अश्रद्धा व्यक्त की है—172। किन्तु दूसरी ओर उनके 'भक्त हेतु' या भक्त वत्सलता संबंधी कार्यों की प्रशंसा की है—173। और उन्हें ब्रह्म के ही कार्य माना है। इस विरोधाभास का समाधान यही हो सकता है। कि जन्म—मरणाधीन ये नाम रूपात्मक ईश्वर ही ब्रह्म है। यह विचार उन्हें अस्वीकार है किन्तु ये उससे अपृथक है। या उसके हैं, यह स्वीकार्य है—174। 'प्रह्लाद उबारियोअनेक बार' उकित के आधार पर डॉ. मदन गोपाल गुप्त ने कबीर द्वारा 'अवतारवाद के सूक्ष्म तत्त्व' की स्वीकृत का जो निष्कर्ष निकाला है उसका आशय भी यही महसूस होता है। ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है कि जो पक्षपात, भेदभाव, मत—मतांतर, विधि—निषेध एवं वाद—विवाद विषयक सभी प्रकार के दैत भावों से परे सर्वातीत किन्तु सर्वभय है—175।

ब्रह्म निरूपण में पिंड में ही ब्रह्म की स्थिति है एवं पिण्ड ब्रह्म का ही अपर नाम आत्मा है। कबीर नानक एवं अखा ने उसे सत्य, नित्य चैतन्य, अखंडित, अनाम, अरूप एवं अजन्मा आदि उन सभी गुण धर्मों से युक्त माना गया है। जो ब्रह्म में है—176, ब्रह्म के तुल्य उन्होंने आत्मा को भी ज्योति—177, हंस, शब्द, वाक्, प्राण, पवन, आनंद, पुरुष आदि नाम रूपों से अभिहित

किया है – 178 कठ. उप. '(1/3/15/)' में आत्मा को अशब्द , अस्पर्श , अरूप , अव्यय , छन्दोग्य उप. (8/1/5/) में धर्मा धर्म शून्य तथा अजर–अमर व शोक , भूख प्यास तथा संकल्प विकल्प से रहित कठ. (1/2/ 18) एवं गीता(2/23/24) में अछेद्य और अवलेद्य , अशोन्य एवं अदाह्य आदि गुणों से युक्त और बृ. उ. (4/4/22) में अग्राह्य अशीर्य असंग , निरासक्त एवं अंबंधित आदि कहा गया है । आत्मा शारीरस्थ होते हुये भी शारीरिक कोई वस्तु नहीं है । एवं रात–दिन साथ–साथ रहते हुये भी वह अत्यंत दूर , दुर्तिशेष अचिन्य एवं दुर्लभ है—179 । कबीर नानक अखा ने भी उसका साक्षात्कार हृदय में ही किया था । अतः इन कवियों ने साधक के लिये ब्रह्म को इसी स्थिति में यानी आत्म रूप में प्रत्यक्ष या प्रकट निकट एवं सुलभ माना है —180 । उपनिषदों में भी इसी को साक्षत या अपरोक्ष ब्रह्म कहा गया है —181 । कबीर अखा एवं नानक जी ने भी इस एक के ज्ञान के अभाव में शेष ज्ञान को व्यर्थ और इसका ज्ञान हो जानें की बात स्वीकार की है —182 । —

जीवः—देहात्मा भाव को प्राप्त होते ही जीव में अहंकार का प्रादुर्भाव होता है—183 । जिसके कारण वह अपना पृथक अस्तित्व मानकर एक तो स्वयं कर्ता एवं भोक्ता मान लेता है —184 । दूसरे स्वयं को अकेला निर्बल दीन , असहाय एवं लघु अनुभव करता है —185 । कबीर अखा एवं नानक ने जीव के लक्षण इस प्रकार मानें हैं । इन कवियों ने इसे दीपक की ज्योति के सदृश इसका आकार बताया है —186 । इसे हम उसका अंगुष्ठाकार होना भी समझ सकते हैं । इसकी सूक्ष्मता को भी तीनों कवियों ने स्वीकार किया है —187 । इन्होंने इसे तिल एवं परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म बताया है —188 । यह आदि अंत में असत्य किन्तु मध्य में सत्य है—189 । आत्मा की भ्रमित अवस्था रूप है , कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं अर्थात् भ्रामक है । मन , बुद्धि , चित्त एवं अहंकार के चतुष्टय के कारण उसमें जो चेतेना दिखाई देती है । वह उसकी स्वयं की नहीं वरन् चैतन्य आत्मा

के प्रतिबिम्ब के कारण है अतः वह स्वयं जड़ है । उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है नहीं वह नित्य है । केवल स्वरूप विस्मृति की अवस्था मात्र है । अतः अज व मिथ्या होनें से बंध्यासुत सदृश है । इन कवियों ने जीव को इन्हीं की विशेषताओं से युक्त माना है ।

आत्मा विषयक निष्कर्ष

आत्मा विषयक निष्कर्ष निम्नांकित निकाल सकते हैं:-

- 1—आत्मा ब्रह्म का वह अंश है , जो प्रकृति या माया जनित 'नाम रूप ' के माध्यम से व्यक्त होता है । वह स्वयं एक हैं किन्तु उसके आश्रय अनेक हैं ।
- 2— माया वश होकर जब वह अपनें स्वरूप को भूल जात है देह को ही अपना स्वरूप मानने लगता है तब वही जीव संज्ञा से अभिहित होता है ।
- 3— प्रथम अनाम, अरूप ,सत्य ,नित्य, आनन्दमय, अजन्मा ,एक, अजर, अमर है तो दूसरा नाम —रूप असत्य, अनित्य, दुःखी , जन्म, जश एवं मृत्यु के आधीन है ।
- 4— आत्मा आराध्य है तो जीव आराधक है ।

इससे स्पष्ट है कि आत्मा , सत्य, नित्य, निर्विकार, आनन्दमय एंवं मुक्त है एवं शरीर जड़ है । अतः इन दोनों के विषय में बंधन व मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता —190 । चैतन्य एवं जड़ के मिथुन से जिस अविद्या का सर्जन होता है उसके कारण आत्मा अपनें स्वरूप को विस्तृत होकर जिस देहात्म भाव या जीव का प्राप्त होता है उसी से बंधन व मोक्ष का संबंध है । देहात्म भाव की प्राप्ति बंधन व उसकी निवृत्ति ही मोक्ष है । इन कवियों ने जीव की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की है परमार्थिक नहीं । जीव से संबंधित बंधन — मोक्ष—191, जन्म—मरण—192, सुख—दुख—193, पाप एवं पुण्य—194, इत्यादि आत्म दृष्टि से तो भ्रामक ही है । किन्तु देहात्म दृष्टि या जीव दृष्टि से अस्वीकार्य नहीं हैं—195 । यदि जीव सावधान हो तो वह माया के बंधन से बच सकता है —196 ।

तुलनात्मक —निष्कर्ष —

कबीर की रचनाओं में दार्शनिक —सिद्धांतों का निरूपण यत्र—तत्र

प्रख्यात हुआ है। जिसमें न तो किसी शास्त्रीय पद्धति को अपनाया गया है और न उनकी कम बद्धता पर ही कोई विशेष ध्यान दिया गया है यद्यपि उनकी अन्स रचनाओं की अपेक्षा उनकी रैमणियों में सैद्धांतिक निरूपण सविशेष मात्रा में व्यवस्थित हुआ है। जबकि अखा की रचनाओं में एक तो सैद्धांतिक निरूपण सविशेष मात्रा में हुआ है दूसरे उन्होंने विशेष रूप से गुरु शिष्य संवाद, चित्त-विचार संवाद प्रतीकरण एवं ब्रह्मलीला एवं आशिक रूप से अखे गीता एवं अनुभव बिन्दु में अपने विचारों को कम बद्ध या व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयत्न किया है। यद्यपि इनमें से किसी भी एक रचना में उनके समस्त विचारों का समावेश नहीं हो पाया है। छप्पा, जकड़ी, भजन, साखी, पद एवं संत प्रिया आदि रचनाओं में सिद्धांत निरूपण की स्थिति कबीर की रचनाओं जैसी है। यद्यपि इन संतों के दार्शनिक विचारों पर अद्वैत वेदान्त का प्रभाव मुख्य है। स्वयं के विचारों को प्रमाण पुष्ट बनाने की जो प्रवृत्ति अखा में देखी जाती है कबीर उससे मुक्त हैं।

पारलौकिक सत्ता के अस्तित्व की सिद्धि और उसके स्वरूप के निर्णय के लिये दोनों कार्यों से कारण या प्रत्यक्ष के प्रमाण से परोक्ष के अनुमान की ऐसी तार्किक पद्धति स्वीकार की है कि जो निश्चय ही सांप्रदायिक, अंध श्रद्धा एवं तजजन्य संकीर्णता से सर्वदा मुक्त है।

‘पुहुप बास थै पातला ऐसा तत अनूप,
फूलनि मैं जैसे रहत बांस यूं।
घट-घट है गोविन्द निवास,
एवं पावक रहै जैसे काष्ट निवासा॥।

आदि उकित्यों में यद्यपि कबीर ने ब्रह्म के तात्त्विक रूप का ही प्रतिपादन किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि विष्णु, कृष्ण गोविन्द, राम अल्लाह, करीम, गोरख, एवं महादेव आदि उसके गुणनुसारी नाम मात्र हैं, फिर भी भक्ति भाव से उन्होंने जिस ब्रह्म को स्वीकार किया है उसके व्यक्तिगत

स्वरूप को भुलाया नहीं जा सकता है । अखा की भक्ति एवं विरह पारक रचनायें 'विशेष रूप से भजन, जकड़ी अवं कतिपय अन्य फुटकल रचनाओं में यद्यपि ब्रह्म के व्यक्तिगत रूप की स्पष्ट स्वीकृति है फिर भी उनकी अन्य रचनाओं में उसके तत्त्विक रूप का ही निरूपण विशेष रूप से होता है ।

इन कवियों का ब्रह्म कियाशील या कतृत्व से युक्त है फिर भी कबीर ने अपेक्षकृत रूप में उसके कियाशील होने का तो महत्व दिया है वह उसके दृष्टा व अकर्तापन को नहीं । जबकि अखा ने उसके दृष्टा व अकर्तापन को जो महत्व दिया है वह कर्ता पन को नहीं ।

'ब्रह्म एक जिनि सृष्टि उपाई, नाम कुलाल धराया । आपै कर्ता भये कुलाला' जैसी उक्तियों में कबीर ने ब्रह्म व सृष्टि के मध्य किसी नाम रूपात्मक ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया है किन्तु अखा ने ईश्वर के गुण—धर्मो व उसके कार्यों का जो सैद्धांतिक विशद विवरण दिया है, वह कबीर की की रचनाओं में नहीं है ।

आत्मा को अखंडित, सत्य, नित्य, निर्लिप्त, निर्विकार, आनन्दमय, और उसकी स्वरूप विस्मृत अवस्था अथवा जीव को तात्त्विक या आत्म दृष्टि से असत्य किन्तु व्यवहारिक या देह दृष्टि से अनेक विकार ग्रस्त, दुखमय, कर्ता—भोक्ता कर्माधीन जन्म—मरण आधीन एवं बंधन ग्रस्त दोनों ने माना । फिर भी कबीर की अपेक्षा अखा की रचनाओं में जीव की उत्पत्ति या स्वरूप विस्मृत और उसके लक्षणों का भी निरूपण कमबद्ध व विस्तृत देखा जा सकता है । इस विषय में उनकी मान्यताओं में विचारगत नहीं किन्तु विस्तारगत अन्तर अवश्य है ।

मांया के विद्या व अविद्या दो रूपों, उसके सत्य, अनात्म, जननी, भोग्या बंधक, आदि लक्षणों, जीव के लिये त्याज्य व निन्दनीय किन्तु संतो की सेविका होने और ब्रह्माधीन होने आदि को इन कवियों ने स्वीकार किया है । कबीर ने इस दृष्टि से ईश्वर प्रस्ति में सहायक मानकर उसकी प्रशंसा की है जब कि

अखा की रचनाओं में ऐसी कोई प्रशंसा दिखाई नहीं देती। इन संतों के विचार आचार्यों के दुर्वैध तर्क जाल में सर्वथा मुक्त, व्यवहारिक स्तर के हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो जीवात्मा में इह लोक और परलोक में सुख प्राप्ति की आसक्ति के पोषक समस्त ज्ञान साधना और कर्मों तथा अनाम व अनित्य सृष्टि को उन्होंने माया कहा है।

सृष्टि रचना दोनों ने व नानक जा ने भी ऊकार शब्द से मानी है। और दोनों का तत्त्व निरूपण साख्य—दर्शन से प्रभावित है। कबीर ने सृष्टि रचना के क्रम का और उसके तत्त्वों के पारस्परिक 'कार्य'—कारण संबंधों का ऐसा विस्तृत व पंडित्य पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया जैसा कि अखा कृत 'पंचीकरण में' उपलब्ध होता है। इस आधार पर यह कहना निरर्थक होगा कि उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं था। जबकि अखा ने अपने एतद्विषयक विचारों में क्रम, विस्तार एवं निवारण भाषा को स्थान देकर उन्हें सब के लिये सुगम बना दिया है। अतः यहां भी इन कवियों का मुख्य अंतर भाषा—शैली एवं विस्तार संबंधी है।

यद्यपि इन कवियों की विचारधारा में स्वनुभूत तथ्यों का उद्घटन हुआ है और उस पर उनकी मौलिकता की अभिट छाप है। इस स्वनुभूति का यह अर्थ कतई नहीं है कि परंपरा विचिछन्न, व्यक्षित विचार व मौलिकता का अर्थ किसी प्रकार की नवीनता हो। इसकी सवानुभूति की फल श्रुति अपने विचारों में निरपेक्षता बौद्धिक—संगति एवं व्यवहारिकता लाने में तो मौलिकता सार्थक परस्पर विरोधी या असंगत विचारों में समन्वय स्थापित कर उन्हें युगानुकूल विकासोन्मुखी रूप प्रदान करने में है।

दोनों कवियों के दार्शनिक विचार मुख्यतः वेदान्त—उपनिषद एवं गीता दिसांख्य, योग एवं नाथपंथी विचारों से प्रभावित हैं परंतु वेदान्ती परंपरा का उनका ज्ञान उन आचार्यों की कोटि का नहीं प्रत्युत आचार्यों के प्रवचनों व साधू समाज की निर्मल वाणी से निस्कृत, श्रुति परंपरा से गृहित ज्ञान है। तो वेदान्त

जैसी अत्यंत विकसित चिन्तन धारा से संबंधित होनें के कारण एक ओर विद्वानों के अध्ययन का विषय है जो दूसरी ओर तर्क-जाल की उलझनें से अपेक्षकृत रूप से मुक्त होनें के कारण जन-साधारण के लिये भी बोधाम्‍य व उपयोगी है ।

—गुरु नानक देव के दार्शनिक सिद्धांतः—

परमात्मा—ब्रह्म—

गुरु नानक देव ने अनुभूति एवं श्रद्धा के बल पर अपने मूल मंत्र अथवा बीज मंत्र में परमात्मा स्वरूप की इस प्रकार व्याख्या की है ।

1— औंकोर सतिनाम करता पुरुखु निरभउ निरवैर अकाल मूरति अजनी सैमं गुरु प्रसादि ।

मोहन सिंह जी के अनुसार वह एक है । शब्द अथवा वाणी है और इसी के द्वारा सृष्टि रचता है । वही सत्य नाम है । उसके अस्तित्व का वाचक केवल नाम है और वही सत्य और शेष जितने नाम है उसके गुणों के वाचक है । उसके प्रत्क्ष गुण ये हैं—वह कर्तार है पुरियों का निर्माण करके उसके बीच निवास करनें वाला है ।

—साधना मार्ग—

आमुखः— दार्शनिक विचारधारा का मुख्य प्रयोजन मुमुक्षु को उसके आध्यात्मिक इष्ट को प्रप्त करनें के लिये किसी अनुभवी व्यक्ति अथवा गुरु के निर्देश में अथवा आत्म प्रेरणा से भी , विधिवत् किये गये सतत प्रयासों को ही साधना कहते हैं ।

सदगुरु संपट खोल दिखावै निगुरा होय तो कहां बतावै ॥

“क. ग्र. पद 325”

सदगुरु मिलै पाइये नहीं तौ जनम अवयारथ जाइ रे ॥

सइगुरु बिना बहु काचा मरै आप उद्योत थया बिना ॥

और नहीं उपाय सहाय बिना गुरु ज्ञानी ।—कुण्डलिया—

किन्तु गुरु विषयक अपनी अवधारणा में वे अंध श्रद्धा पक्षधर नहीं हैं। इसलिये उनका आदेश है कि शिष्यों को मुँडने का धन्या करने वालों से सावधान रहकर मुमुक्षु को ऐसे गुरु की शोध करनी चाहिये कि जो ज्ञानी निस्पृहि, निर्लोभी, अनासक्त, करने वाला—197, और प्रभू प्राप्ति करा सकने में समर्थ हो।

सदगुरु साचा सो अखा जाकु साइया सेति मिलाप।

सेहि मिलावै शिष्य कुं जो पाया होये आप॥—198

स्वयं के मार्ग दर्शन द्वारा ब्रह्म का साक्षत्कार—199, करा कर उसे आप्त काम या पूर्ण काम बना देता है। उसके त्रिताप्त शांत हो जाते हैं—200। मोक्ष या ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति उसी से हो जाती है—201। लक्ष्य करने की बात यह होती है कि जिस आत्म—तत्त्व का साक्षात्कार शिष्य करना चाहता है वह कोइ ऐसी वस्तु नहीं है जिसे गुरु कीह बाहर से लाकर उसके सम्मुख प्रस्तुत कर दे। उसकी प्राप्ति शिष्य को स्वप्रयत्न से अपने अंदर ही करनी होती है गुरु तो केवल मार्ग दर्शन करता है—202। शिष्य का अधिकारी होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि गुरु का समर्थ होना। यदि उसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक उत्साह एवं गुरु के उपदेश को यथातयत् रूप से ग्रहण करने तथा तदनुसार आचरण करने की क्षमता का अभाव है। तो उसके लिये गुरु का अमृतोपम् उपदेश भी सूखे डंड या ऊसर भूमि पर हुई वर्षा से अधिक उपयोगी न हो सकेगा—203। अखा के अनुसार अधिकारी शिष्य को ऐसा होना चाहिये।

माओ भरोसे भवित भल आदर गुण गंभीर।

ऐसा शिष्य नीपजे अखा सुध सुभाव मति धीर॥

अतः दोनों कवियों के अनुसार शिष्य को गुरु का कृपा पात्र बनने के लिये उसकी श्रद्धा से युक्त वैसी ही सेवा करनी चाहिये जैसी कि स्वयं परमात्मा

की की जाती है

सति राम सतगुरु की सेवा पूजहिं राम निरंजन देवा ।

ज्यम सौवर्ण केरी मोहोर भांहे अन्य मुद्रा छे अति धर्णी ॥

“क. ग्र. प. 345”

त्यम गुरु भंजनमां सर्व आवे जो मन भले गुरु चण्ठ भर्णी ॥

“अखे गीता क. 1”

उपनिषदों में अभेददर्शीय एवं कुशल आचार्य के बिना आत्म विद्या का ज्ञान व सफलता असंभव मानी गयी । यहां तक कि देवताओं व अग्नियों द्वारा उपदिष्ट सत्य काम उपकोसल जब तक अपूर्ण ही माने गये जब तक कि वे अपने गुरुओं द्वारा उपदिष्ट न हुये अतः गुरु ईश्वर की जैसी भवित का अधिकारी बना ।

प्रायः सभी समाधानों में गुरु को साक्षात् पर ब्रह्म स्वीकार किया गया है—204 । बौद्ध, सिद्ध, नाथपंथी, योगी, आलवर, एवं वारकरी भक्तों में भी गुरु का सर्वोच्च स्थान सुरक्षित रहा । इससे यह प्रकट है कि कबीर एवं अखा की गुरु विषयक अवधारणा भारतीय साधनात्मक परंपरा की देन है किन्तु उनकी उकितयों में परंपरागत पालन के साथ—साथ स्वनुभूति की अभिव्यक्ति पाई जाती है । योग साधना को विद्वानों ने आत्मा पामात्मा के संयोग या मिलन का द्योतक माना है । योग से अभिप्राय उस किया के योग से जिनके अभ्यास द्वारा चित्त की बर्हिमुखी वृत्तियों को निरुद्ध करके अंर्तमुखी बनाकर आत्म तत्त्व का साक्षात्कार किया जाता है । पतंजलि के योग—सूत्रों में चित्त वृत्त निरोधे को ही योग कहा गया है ।

— कबीर एवं अखा, नानक की साधनाओं में योग —

इन कवियों ने योग—साधना के महत्व का प्रतिपादन किया है । कबीर के अनुसार योग—युक्ति को जानकर आत्म—शोध करने वाले साधक को ही

मोक्ष प्राप्ति सांख्य से परे हैं । अखा के अनुसार योग—युक्ति को जाने बिना ही मुक्ति वाहने वाला बंधन को प्राप्त होता है—206 । योग ही श्रेष्ठ किया है अन्य कियायें व्यर्थ हैं । अतः निश्चित है कि उपरोक्त कवियों की साधना में योग का समस्वेश था ।

—तुलनात्मक निष्कर्ष—

यद्यपि अलोच्य दोनों कवियों ने मुख्य साधना के रूप में भक्ति को उसके सहायक साधन या अंग के रूप में ज्ञान व योग को अपनाया है किन्तु कबीर का जितना झुकाव भक्ति और योग की ओर है उतना ज्ञान की ओर नहीं तो अखा का जितना झुकाव आत्म—चिंतन व भक्ति की ओर है उतना योग की ओर नहीं । आराध्य के स्वरूप गुरु के महत्व एवं अनुष्ठेय—कर्मों के विरोध आदि के विषय में उनकी मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है । ये कवि सर्वभूतान्तर्यामी, निर्गुण, निराकार के उपासक और उपनिषद व शंकरा द्वैत से प्रभावित हैं भक्ति के आवेश में कबीर—द्वैत—अद्वैत एवं सगुण—निर्गुण के विषय में इतने चुस्त नहीं हैं । जितने कि अखा है । परिणाम स्वरूप जहां एक ओर कबीर में दीनता, आत्म—निवेदन संबंधी उक्तियों की भरमार है वहां अखा की रचनाओं में ऐसी उक्तियां उदाहरण प्रस्तुत कर सकनें की मात्रा ही सीमित हैं । कबीर, नानक की भक्ति—परक उक्तियां जितनी भावुकता पूर्ण एवं प्रभा विष्णु हैं, उतनी अखा की नहीं हैं । कबीर भक्त पहले ज्ञानी बाद में अखा ज्ञानी पहले भक्त बाद में । कबीर की भक्ति परक उक्तियों में अनुभूति, एवं विनय मुख्य है तो अखा की भक्ति संबंधी उक्तियों में सैद्धांतिक निरूपण तथा खण्डन—मण्डन ।

वत्स एवं सांख्य भाव दोनों की भक्ति में गौड़ या नहिवत् है । तो दास्य भाव को जो महत्व कबीर ने दिया है वह अखा ने नहीं । शायद इसी लिये कि सेवक व सेव्य या लघु व विभु का द्वैत एवं अंतर उसके ऐकमेवादितीयम् में कुछ असंगत या प्रतिकूल से जचते हैं । किन्तु दामपत्य—भाव को दोनों समान रूप

से अपनाया है । दोनों की भक्ति साधना में स्वीकृति माधुर्य—भाव का विचार पक्ष सर्वर्था भरतीय परंपरा के अनुकूल है किन्तु उसके अभिव्यक्ति पक्ष पर सूफियों का प्रभाव है । माधुर्य भाव में संयोग व वियोग का वर्णन इन कवियों ने किया है । कबीर का वियोग वर्णन जितना विस्तृत, समृद्ध, वैविध्य पूर्ण एवं अनुभूतिप्रक है अखा का नहीं इन्होंने तो अधिक तर विरह के महत्व एवं आदर्श रूप का प्रतिपादन ही किया है । जो विरह वर्णन उनका मिला भी है वह भी उन्होंने तटस्थ रहकर किया है । दूसरी ओर कबीर ने उसे आत्म कथन शैली अपना कर उसे अधिक स्वाभाविक एवं प्रभावशाली बना दिया ।

संयोग वर्णन इन कवियों ने आत्म—कथन शैली में किया है । इसका जो विस्तार एवं भाव वैविध्य अखा की रचनाओं में उपलब्ध होता है वह कबीर की रचनाओं में नहीं । मर्यादाओं का पालन दोनों ने किया है और प्रम भक्ति के क्षेत्र में लोक की अपेक्षा दोनों को स्वीकृत है किन्तु संयोग वर्णन में अखा ने अपेक्षकृत अधिक छूट ली है । योग—साधना का जो विषद निरूपण कबीर द्वारा किया गया है वह अखा में नहीं है । उन्होंने जहां—तहां एतद्विषयक अनुभूतियों का ही उल्लेख किया है ।

अध्याय—5

1. कबीर ग्रन्थावली (क. स.) सा.—1, पृ. 1
2. वही, पृ. 233
3. वही, पृ. 275
4. वही, पदः—325, पृ., 198
5. वही, सा.—3, पृ., 83
6. नानकवाणी, रागुआसा, महला—1, छंत—1, पृ., 315
7. वही, मारु सोहले छंत—1

8. वही , पृ. 302
9. महाराज हरिदास की वाणी , दोहा —33 , पृ. , 6
10. दादू—ग्रन्थावली , साखी —63, पृ., 7
11. वही , साखी —133, पृ. , 14
12. वही , साखी,—11, पृ. , 2
13. वही , पद —74 , पृ. ,336
14. संत नामदेव की हिन्दी पदावली , पद —2119, पृ. , 103
15. कबीर ग्रन्थावली , साखी —6 , पृ. , 1
16. वही , साखी —11—2 , पृ. , 2
17. वही , साखी —2 ,पृ. ,1
18. वही , साखी , —6 —7 पृ. , 1
19. वही , साखी
20. वही , पद —386
21. नामदेव की वाणी , पद—16 ,पृ. ,7
22. वही , पद —76 , पृ. ,34
23. नानक वाणी , रागु सोरठि , पृ. 12
24. वही , पद —28 , पृ. , 268
25. वही , रागु गउड़ी ,पद—8 , पृ. , 227
26. वही , रागु मारू —6 , पृ. , 278
27. दादू ग्रन्थावली , साखी —9, पृ. , 2
28. वही , साखी ,—13 ,16
29. दादू ग्रन्थावली , राम गउड़ी , पृ. , 65
30. कबीर ग्रन्थावली , पद —259 , पृ. , 176
31. वही , पद , 120, पृ. , 126
32. रैदास जी की वानी(बे. प्रे .) पद —80, पृ.40

33. श्री महराजहरि दास की वानी , श्रीगुरुदेव को अंग , चान्द्रायन—1 , पृ. , 339
 34. दादू दयाल की वाणी , पद,—44,पृ. 396,
 35. वही, साखी — 29 , पृ. 4
 36. वही , पद —9 , पृ. 441
 37. संत नाम देव की हिन्दी पदावली , पद —35 , पृ. , 15
 38. वही , पद,—24, पृ. , 22
 39. कबीर ग्रन्थावली , पद —155
 40. वही , पद,—30 , पृ. , 273
 41. वही , पद —390 , पृ. ,218
 42. दादू दयाल ग्रन्थावली, पद,—33, पृ. , 479
 43. कबीर ग्रन्थावली , पद —293 ,पृ. 187
 44. ह. वा. , साखी —6 , पृ. 7
 45. दादू ग्रन्थावली , पद —30 , पृ. 410
 46. म.वा. , पद—1 , पृ. ,1
 47. वही , शब्द —2 , पृ. 7
 48. दादू ग्रन्थावली , साखी —75 , पृ. , 8
 49. कबीर ग्रन्थावली , पद —13 , पृ. , 92
 50. नानक पदावली , पद —180 , पृ. ,87
 51. ह. बा., साखी —4 , पृ. .356
 52. ' विवेक सार' , पंकित —5 —12, पृ. 2
 53. 'भक्ति सागर' कि. प्रें . , पृ. , 79 , 323 इत्यादि ।
 54. ' बानी' , पृ. , 52
 55. वही , पृ. , 148
 56. वही , पृ. , 158
 57. दादू ग्रन्थावली , पद—2 , पृ. 1

- 58, वही, साखी—4, पृ. 2
 59, सुन्दर ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड 'गुरु संप्रदाय', चौपाई 8—35, पृ. 197—202
 60, वही, भाग—2, पृ., 416
 61, 'रत्नसागर', पृ., 41
 62, वही, पृ., 1
 63, घटरामायन, भाग—1, पृ. 5
 64, वही, चौपाई—52, 55, दोहा,—4, पृ., 15—16
 65, वही, पृ. 4
 66, वही, पृ. 6
 67, उनमुनी राम, पृ., 5
 68, कबीर ग्रन्थावली, पद—1
 69, वही, पद—1—4, क, ख, ग, घ
 70, वही, पद—3.
 71, वही, सतगुरु महिमा को अंग, साखी—1,
 72, वही, पृ., 16
 73, वही, पृ., 5
 74, वही, पृ. 2—9
 75, वही, पृ., 33
 76, वही, पृ., 34
 77, संतकाव्य, पृ., 154
 78, वही, पृ., 155
 79, वही, पृ., 477
 80, वही, पृ. 48
 81, कबीर ग्रन्थावली, साखी—1, पृ., 28
 82, हि. सा. सू. प्रे. साहित्य, परशु राम चतुर्वेदी, पृ. 259

- 83, वही, पद—223
 84, वही, पृ. , 125
 85, वही, पृ. , 157
 86, कबीर ग्रन्थावली, पद—219, क—परचा को अंग, साखी—27, पृ. , 11
 ख—वही, पद—279 पृ. , 136
 ग—अ. र. पूरब जनम अंग, साखी, पृ. , 180
 घ—अ. र. झ. पद—29, पृ. 62
 87, कबीर ग्रन्थावली, पद—366, पृ. , 158, छपणा—235, पद—103, छप्प ।—30
 88, वही, मधिको अंग, साखी—6, पृ. 42, अ.र. असत को अंग, साखी—9, पृ., 313
 छपणा—348 एवं अ. वा. , पद—38 इत्यादि
 89, देखें ऋग्वेद, 10/129
 90, वही, 10/72
 91, वही, 1/164/4
 92, वही, 10/129
 93, वही,
 94, देखें कठ, 2/2/4
 95, देखें तैत्ति :3/1
 96, तज्जलानिति शान्त उपासीत, । छा. 3/14/1
 97, कबीर ग्रन्थावली, पद—48, पृ. , 81, अ. र., अथ ज्ञान अंग, साखी—14
 98, देखें, वही, पद—49, 375 एवं रमेणी, पृ. , 175 तथा अ. व. पद—99एवं
 145
 99, वही, पद—336, पृ. , 151/ वही, पद, 337, पृ. , 151/ आवरी
 ,—1, छपणा—119, देखें —छ. —571, 577
 100, ऋक, 10/90 और देखें गीता—11/16
 101, मुण्डक, 2/1/4, और श्वेता, 3/3, 3/14 एवं 3/15/1—2 आदि

- 102, 'दुःख श्वेता' , 4/3
- 103, कबीर ग्रन्थावली , पद—340 , पृ. , 152
- 104, कबीर की विचार धारा , डॉ. त्रिगुणायत , पृ.182 , 'कबीरदर्शन' ,
डॉ. रामजी लाल सहायक , पृ. , 154
- 105, अ. र. नुगरा अंग , छप्पा—516, साखी —5 , पृ. , 349
- 106, बहु पग ने बहु पाण , बहु नेत्र ने नासा बहु ।। सोरठा —221
- 107, देखें , अ. वा. पद,—61, एवं छप्पा—353 एवं अ. अ.ब. गुज. भजन—
16, पृ. , 36—37
- 108, कबीर ग्रन्थावली , पद —57 , पृ. , 82; कबीर ग्रन्थावली , पद—184
पृ. , 112; ब्रह्मलीला चो. —2; गु. शि. सं. 3/7
- 109, पंचीकरण , 82—84
- 110, ब्र. सू. 3/2/16 , 3/2/28 एवं 1/1/12 का शंकर —भाष्य।
- 111, कबीर ग्रन्थावली , पद —268, , पृ. 134
- 112, वही , पीव पिछावण को अंग , साखी —4 , ; अ. र. नुगरा अंग , साखी —5
- 113, वही , रमैणी , पृ. 181, छप्पा — 119 , 367, संतप्रिया काव्य , पृ. , 127
- 114, वही , पृ. , 183एवं पद—6 , जर्णा को अंग —3 आ . वा. पद —30 —34
- 115, वही , परचा को अंग , साखी —17;अ. र. अदबद अंग , साखी —3
- 116, वही , पद —6 , छप्पा —55
- 117, केन. उप. 1/2—7
- 118, तैत्ति. 2/4/1
- 119, कबीर ग्रन्थावली , पद—219 व रमैणी , पृ. 184—85 तथा अखे गीता क. 17
- 120, वही , पद —220 , अखे गीता क. 17एवं गु. शि. सं. 4/7
- 121, वही , पद —159 , संतप्रिया क. —78, अ. र. वित्रेक वेत्ताअंग ,
साखी —8
- 122, वही , रमैणी , पृ. 177 ,/छप्पा —504

- 123, वही , पृ. 183; संतप्रिया क. –24, कवित्त –28, छपा—425 , 407
 124, वही , पृ. 171; अ.र. भजन —32, पृ. 136
 125, वही , पद –331, पृ. , 150 ; अ.व. पद –74
 126 , वही , पद –45 , ; सोरठा –122
 127 , वही , मन कौ अंग , साखी –10 , पृ. , 22 ;छपा—439
 128 , पद –293 , 44; अ.र. निष्टज्ञान अंग ,साखी –29, पृ. ,197
 129 , वही , पद –157 , अविगत पुरिष वही रमैणी , पृ. 169 छपा—47
 130 , वही, पद –328
 131, वही , पद –155, 328 ;अ. वा. पद –73
 132, वही , पद—263, सा .सा . अंग , साखी –19 , पृ. 41;अखे गीता क. , 25/3
 133, वही , पद –150, पृ. , 102;अ. व. , पद –100
 134, वही , पद—38 , पृ.78;सोरठा—124
 135 , 5 के संदर्भ आगे दिए गये हैं ।
 136 , कबीर ग्रन्थावली , पद –215 , पृ. 120 ;वही , पद –26 , पृ. , 75
 137 , छपा—26
 138, विरही अंग, साखी —5 , ;अ.र. , पृ. 198
 139 , संतप्रिया, क. –121;अ.र. , पृ. 166
 140 , कुण्डलिया –19, अ.र.पृ. , 7
 141, कबीर ग्रन्थावली , पद—327 पृ. , 149;संतप्रिया :क.—8
 142, वही , रमैणी , पृ. 183 ; संतप्रिया रमैणी , पृ. 181;अ.र.चित्त विचार को अंग , साखी –16 , पृ. 332
 143, वही , पद –327 , पृ. 149
 144, वही , रमैणी , पृ. , 179 ;अ.र. अधम अंग, साखी –1 , पृ. , 212
 145, छा. उ. ,8/3/4 और 6/8 /7
 146, तैत्ति , 2/1/1'ऐति. 3/1/3' बृ. उ. , 3/9/7

- 147, वही, 3/6/1;बृ. उ , 4/3/33
 148, कठ. 2/3/2;तैत्ति , 2/7/1
 149, तैत्ति , 1/1/1
 150, छा . प, 3/18/1
 151, बृ/उ. ,2/5/18 म. भ. गा. पर्व –232/11
 152, बृ. उ. , 2/5/18, 'श्वेता '6/15'
 153, श्वेता , 1/14
 154, कठ. 2/3/1
 155, मुण्डक, 3/2/8;बृ. उ. 2/4/11
 156, रसो वै. स."तैत्ति.2/7/1"
 157, कबीर ग्रन्थावली , पद—69से 75, 119 –120 , 130, 131,148, 155,173,अ.वा.तथा म.
 प.पद –79 , 95, 104,—105, 51—52
 158 . वृ. उ. 4/3/6;श्वेता '6/14 एवं मुण्डक 2/2/10
 159 , गीता 15/12
 160 , कबीर ग्रन्थावली , पद –151, पृ. 103 ;वही ,परचा को अंग , साखी –1 , पृ. 9; अखे
 गीता क. 25
 161, वही , पद –328 , पृ. , 149 ,अखा नी वाणी, —पद—53
 162, माण्डूर्य उपनिषद , आगम प्रकरण एवं छा. उ. 1/1/1—5
 163, तैत्ति . 1/8/1; कठ. 1/2/16
 164, पा. यो. सू. 1/25
 165, वाक्यपदीप , 1/1, हि. स. द.संग्रह , पृ. 591
 166, कबीर ग्रन्थावली , रमैणी , पृ. 185; अखा ना छप्पा—606एवं पंचीकरण चौ. –90—96
 167, डॉ.शशीभूषण दास गुप्ता , ओव्यक्योर रिलीजियस कल्टस (ई. 1962) पृ. 78
 168 , छप्पा—138
 169, सोरठा –226

- 170, अ.वा. पद—39
- 171, कबीर ग्रन्थावली, पद—58, पृ. 83; वही पद—330, पृ. 150 ;क. ग्र., पद—198, पृ. 116 ; क.ग्र., पद—327, पृ. 149
- 172, वही, पद—336 एवं रमैणी, पृ. 184—85 तथा छपा—469
- 173, वही, पद—37 ; छ. 710
- 174, वही, पद—384, छपा—716, 739 ;व, अ. वा. पद—130
- 175, वही, पद—181, ;छंद—469, ; अ.र. रामरानिया अंक, साखी—16
- 176, वही, पद—180, पृ. 111, पद—157, 62, 55, 170 ; अखे गीता क. —17
- 177, वही, विचार को अंग, साखी—4, पद—99, 32, 328, 92, 300, 157 ; अक्षयरसः भजन—12
- 12, धुआ सा, पृ. 11, ;अ.व. पद.745,36, सोरठा—188
- 178, वही, हैरान को अंग, साखी—2, पृ. 14 ;वही, रमैणी, पृ. 185;छपा—59; अखे गीता क.17
- 179, वही, पद—384 एवं अ.र. आवेस अंग साखी—2, पृ. 276
- 180, क.ग.भ्रमविघौसण अंग, सा. 11 पृ.35; क.ग्र. पद—183, पृ.113; छपा—91, सोरठा—40, अ.र. प्रत्यक्ष अंग, सा. —3 पृ. 183
- 181, बृ.उ.3/4/1
- 182, क.ग्र. नि. पतिव्रता को अंग, सा.—8 पृ.15, छपा—530;अ.र. गेब अंग, सा.—1 पृ.365
- 183, वही, पद—260, पृ.132, अ.र. झू—24
- 184, वही, चाणक कौ अंग, सा.—21, पृ.29, अ.र.समदृष्टि अंग, सा.—22 पृ.208
- 185, वही, रमैणी, पृ. 173; अ.र.अधम अंग, सा.—6 पृ.212
- 186, वही, काल को अंग, सा.—58; अ.वा.पद—17
- 187, वही, पी.पि.कौ अंग, सा.—4पृ.47; अ.वा.पृ.98
- 188, वही, परचा को अंग, सा.—42, पृ.12; अ.वा., पद —93
- 189, वही, पद— 157 पृ.104; क.ग्र. काल कौ अंग, सा.—23, पृ. 59 ; ब्रह्म लीला चो.—4; वही, चो.— 6; अ.व.पद 109; क.ग्र.पद— 158; छपा—653,पृ.105

190. छप्पा— 68 देखें छ.—630
191. क.ग्र., पद— 52, पृ.81—82; छ.—99
192. वही, उपदेश कौं अंग , सा.—4, पृ. 44 ; अ.र.धुआ सा पृ.10
193. वही ,पद—121,पृ.96; अ.र.देह दरसी को अंग,सा.—8,20,पृ.280—81
194. वही,पद—263,पृ.133; पद —283,अ.वा.,पद—18
195. छ.223 ,देखे अ.र.संस परिहार अंग , सा.—7 , पृ.188
196. क.ग्र.,माया को अंग,सा.—2,पृ.25; छ.—749,देखें छप्पा 684
197. द्रष्टव्य— क.ग्र.गुरुदेव कौं अंग,सा.—33,पद—108;अ.र., साखी—3,पृ.117; साखी—23,पृ. 277, सा.—4,7 , पृ.269 तथा छप्पा—448
198. अ.र.निष्ठ ज्ञान कौं अंग,सा.—17,पृ.196
199. द्रष्टव्य —क.ग्र., पद—300,परचा कौं अंग,सा.—9,छप्पा —446; अखेगीता,पद —2
200. वही,रमैणी, पृ.177—78,अ.र., साखी—9, पृ. 269;सा.7, पृ. 241
201. द्रष्टव्य —वही,पद— 348,गुरुदेव कौं अंग, सा.—2; अ.र.साखी —24,पृ. 243
202. देखें वहीं ,पद 143,परचा कौं अंग ,सा.—9,पृ.10 तथा छप्पा 414,588; अखेगीता क.23 एवं 32
203. देखें वही गुरुदेव कौं अंग, सा.— 21—24 व “ निगुणा कौं अंग ,” सा.—1,2 तथा अ.र. कुमति कौं अंग,सा.—7,पृ.184
204. विस्तार के लिए द्रष्टव्य— मध्यकालीन निर्गुण भवित साधना,डॉ.हरिशंकर शर्मा,पृ. 70—80 एवं परशुराम चतुर्वेदी , संत साहित्य के प्रेरणा स्त्रोत ,पृ.109—122
205. देखें क.ग्र., पद—317,पृ.146