

समता कै स्वर ग्रन्थांक-१४

मंगल वाणी

प्रवचनकार—

समता-विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म.सा.

सम्पादक—

श्री शान्तिचन्द्र मेहता

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ
गंगाशहर-भीनासर

★ प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ
गंगाशहर-भीनासर

★ प्रथम-संस्करण—१००० (सन् १९८१)

★ मूल्य ६)

★ मुद्रक

जैन प्रिंट प्रेस

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन श्रावक संघ द्वारा संचालित
समस्त भवन, रामपुरिया मार्ग
बीकानेर (राज०)

दिना-१३/१०/८१

प्रकाशकीय

‘सन्त हृदय नवनीत समाना’ की जगत् प्रसिद्ध उक्ति को चरितार्थ करतै हुए परम श्रद्धेम चारित्र चूडामणि, समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक, बाल ब्रह्मचारी आचार्य प्रवर पूज्य श्री श्री १००८ श्री नानालाल जी म. सा. ने अपने शिष्य वृन्द सहित संवत् २०१४ का चातुर्मास गंगाशहर-भीनासर मे करने की हमारी विनंति को स्वीकार किया। संत-महात्माओं का किसी नगर ग्राम में पधारना अत्यन्त मंगल सूचक होता है और जब वे किसी स्थान के लिए चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान करदें तब तो वह उस क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य का विषय होता है। हम भी इस सौभाग्य को प्राप्त कर गौरवान्वित हुए तथा समीपस्थ क्षेत्रों के धर्मानुरागी श्रावक-श्राविका वृन्द भी धर्म लाभ प्राप्त कर अत्यन्त आह्लादित व कृतार्थ हुए।

परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म. सा. आज आध्यात्मिक जगत् में सूर्य के समान प्रखर तेज के साथ दैदीप्यमान हो रहे हैं। श्रमण संस्कृति के अनुशीलन, संरक्षण एवं उन्नयन मे आपश्री का योगदान अभूतपूर्व है। एक आचार्य परम्परा का अद्भुत नेतृत्व प्रदान कर आपश्री ने सिद्ध कर दिया है कि चतुर्विध संघ मे भी ऐच्छिक अनुशासन के माध्यम से सजग क्रियाशीलता स्थापित की जा सकती है।

सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र के समुन्नत साधक के रूप मे परम पूज्य आचार्यश्री ने अपने दीर्घ दीक्षा काल मे महान् धर्म-यश का अर्जन किया है। समूचे साधु-समाज के लिए आपश्री एक अतुलनीय आदर्श हैं। आपश्री के तपोपूत तेजस्वी व्यक्तित्व का ही यह सुप्रभाव है कि अब तक १६६ मुमुक्षु आत्माओं ने आपश्री से भागवती दीक्षा ग्रहण करके त्याग मार्ग पर प्रयाण प्रारम्भ कर दिया है।

परम पूज्य आचार्य श्री जी म. सा. वीतराग वाणी के अधिकारी प्रवक्ता हैं तथा आपश्री की निर्मल प्रवचन धारा मे अवगाहन कर भव्य आत्माएं अपने को धन्य मानती है। आपका एक-एक वचन आत्म-ज्ञान की दृष्टि से सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय के लक्ष्य से युक्त होता है।

अतः जब गंगाशहर-भीनासर में परम पूज्य आचार्य श्री जी म. सा.

का चातुर्मास होना निश्चित हो गया तो 'श्री गंगागहर-भीतानर साधुमार्यो जैन ध्यावक संग' ने चातुर्मास की सुधारबस्था हेतु अनेक प्रकार की समितियाँ बनाईं, जिनमें से 'प्रवचन प्रकाशन समिति' भी एक थी। मुझे इस समिति का मनो-जक बनाकर यह दायित्व सौंपा गया कि परम पूज्य आचार्य श्रीजी की पीढ़ी वाणी का प्रवाद स्वामीय जनता के साथ ही मुद्दर धेनो में बैठे हुए समंन्विष्ट जनो तक भी पहुँचाया जावे, जिनसे अधिकधिक लोग आचार्य श्रीजी के वचना-मृत का पान कर अपने जीवन को पुनीत और सात्विक बना सकें। इस उद्दि-किन्तु पवित्र दायित्व की पूर्ति में आत्मिक आनन्द हिनोरों में रहा वा। अतः आचार्य श्रीजी की वाणी को शीघ्रातिशीघ्र आप सभी तक पहुँचाने के लिए 'समता के स्वर' पन्थमाला का यह १४ वां पुष्प प्रकाशित किया गया है। आचार्य श्रीजी के प्रवचनों का कुछ भाग श्रमणोपामक में स्फुट रूप से प्रकाशित हो चुका है और प्रस्तुत पुस्तक में ये सग्रहित रत्न रूपी प्रवचन मुद्रित हैं, इन्हें आपके हाथों में सौंपते हुए हमें सुगद गौरव का अनुभव हो रहा है। इसी क्रम में दूसरी पुस्तक प्रकाशनाधीन है और आशा है कि उसे भी हम आपके हाथों में शीघ्र ही सौंपते में सफल होंगे।

इस सुप्रवचन पर हम यह भी स्पष्ट कर दें कि इन प्रवचनों के प्रकाशन, मुद्रण वा किसी अन्य प्रबन्ध में परम पूज्य आचार्य श्रीजी ग. मा. का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस सफल में कोई भी शक वा वाचक संशय में आ गया हो अथवा मूल भाव से कहीं कोई अन्तर दिखाई दे तो हमारे लिए हम ही उत्तरदायी हैं। सुन्दर का कार्य तो प्रथम देना मान्य है। उनके प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी शृणु तो स्वीकार करना हम अपना सर्वप्रथम समझते हैं।

विश्वास है यह पुस्तक आपकी आनन्दोन्नति के मार्ग में एक प्रदोषक सिद्ध होगी।

विनीत

चम्पलाल डागा

संयोजक

प्रवचन प्रकाशन समिति

श्री साधुमार्यो जैन ध्यावक संग

गंगागहर-भीतानर

सम्पादकीय वक्तव्य

समता के स्वरोँ का समरस-संगीत भला कौन नहीं सुनना चाहेगा ? उसके एक-एक स्वर से फूटने वाली ध्वनि मनुष्य की अंतरात्मा का सुखद स्पर्श करती है । मानव की यह चिरकालीन कामना रही है कि उससे समग्र समाज में सबके लिए समता का स्तर ही सर्वमान्य स्तर बने । मानव-समाज गुणा-धारित हो, अर्थाधारित नहीं-जैसा कि आज है ।

दार्शनिकों और इतिहासवेत्ताओं ने मानवीय समता की अपने उदात्त विचारों एवं तथ्यात्मक विश्लेषणों से सदा ही पुष्टि की है । जैन दर्शन में समस्त आत्माओं को मूल में सम-स्वरूपी माना गया है, चाहे वे संसारी हो या सिद्ध । कोई भी आत्मा जब अपनी गुणशीलता का सर्वोच्च विकास साध लेती है तो वही परमात्मा बन जाती है । परमात्मा किसी पृथक् तत्त्व के रूप में सृष्टि को रचता है, न पालता है और न उसका संहार करता है । चेतन और जड तत्त्वों की सम्मिश्रित इस सृष्टि में आत्मा ही अपनी नियति की स्वयं कर्ता एवं स्वयं फलभोक्ता होती है । इसलिए वही समता की स्थापना भी कर सकती है । इतिहासवेत्ता भी यही कहते हैं कि आदिम काल से लेकर आज तक मानव जाति ने जो विकास किया है, वह राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में उसके समता-प्राप्ति के संघर्ष का पुनीत इतिहास है ।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. के प्रवचनों की भी यह परम विशिष्टता है कि उनमें सर्वत्र समता-दर्शन की झलक दिखाई देती है । प्रस्तुत संग्रह में आश्री के २४ प्रवचन सम्पादित रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं । इनमें समता-दर्शन के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक रस की अमृत-धारा प्रवाहित है, जो मानव-जीवन को सार्थक बनाने हेतु प्रेरित करती है तथा मार्गदर्शन भी करती है । यह अमृत-वाणी किसी एक देश, जाति अथवा सम्प्रदाय के लिए उपयोगी न होकर सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक सत्य से अनुप्राणित है ।

एक परम प्रतापी वक्ता के रूप में आचार्य श्री की प्रवचनात्मक अमृत-धारा जब प्रवाहित होती है तो वह श्रोताओं के हृदय को भावाभिभूत बना देती है । यह पाठकों की अपनी अनुभूति होगी कि उन्हीं प्रवचनों की मेरे द्वारा

किए गए सम्पादन में वे कितनी प्रभाव-साम्यता पाते हैं ? वैसे मेरा सम्पूर्ण प्रयत्न यह रहा है कि सम्पादन में मैं अधिक से अधिक आचार्यजी की ही मौलिक भाषा, भाव तथा शैली का निर्वाह करूँ । इस सम्पादित संकलन में पाठकों को जो ध्रष्टता दृष्टि में आवे, वह ध्रष्टता निश्चित रूप से आचार्यजी की प्रवचन-धारा की है किन्तु भाषा, भाव और शैली सम्बंधी कहीं जो भी दोष दिखाने दें, उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्पादन का है ।

मेरी हार्दिक कामना है कि प्रस्तुत प्राचनों से प्रबुद्ध पाठक प्रेरणा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनायें ।

शान्तिचन्द्र मेहता

शुभानगर, निसीदगढ़

एम. ए., एन-एन. बी., एडवोकेट

समता विभूति, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक
चारित्र चूड़ामणि-बालब्रह्मचारी

परम पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म. सा.

के

पावन चरण-कमलों

में

सादर-समर्पित

अनुक्रमणिका

३. चरण-सेवा की शुद्ध विधि
२. सेवा धर्म की गहनता
३. सत्य का अनेकान्तवादी स्वरूप
४. शुद्ध सम्यक्त्व : आत्म-जागृति का आधार
५. आत्मानुभूति में ढली शास्त्रीय वाणी
६. शास्त्रीय वाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता
७. आत्मा का ऊपर उठना है, वही धर्म है
८. धर्म और कर्तव्य का साम्य तथा भेद रेखा
९. हूं रागी, तू निरागी, मिलणो किम होय
१०. पहले-ज्ञान और फिर-क्रिया
११. मन-मधुकर और पद-पंकज
१२. मन को कैसे परखें ?
१३. नाना विध वेदनाएं और शांति की अनुभूति
१४. पाप-पुण्य के प्रसंग से मन का परीक्षण
१५. निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शांति-क्रांति
१६. द्वेष को कैसे जीतें ?
१७. अश्रेय वृत्ति : ध्यान की धारा
१८. घाणी के बेल का चक्कर या छुटकारा
१९. कपड़ों की तरह अपने को धोइए
२०. पुण्य : एक विवेचन
२१. धर्ममय दीपावली का पवित्र वायुमण्डल
२२. निर्वाण और ज्योति
२३. मंगल वाणी
२४. सत्पुरुषार्थ परमात्म तत्त्व

चरण-सेवा की शुद्ध विधि

विमल जिन दीठा लीयण आज.....

परमात्मा की चरणसेवा के लिये भव्य जनो का मन, मयूर की तरह नृत्य करने लगता है । एक भव्य जन चाहता है कि मैं प्रभु की चरण-सेवा करूँ । लेकिन यह चरण सेवा किस तरीके से की जाय ? उसकी कौन-सो विधि है कि जिस विधि से—जिस रीति से तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन और देवो से भी अशक्य, परमात्मा की चरणसेवा वह मानव कर सके ? जिज्ञासु व्यक्तियों का जब ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तो समाधान देने की दृष्टि से उत्तर भी आता है ।

विधि से साधना, चरण-सेवा की आराधना .

किसी का कहना है कि प्रभु की सेवा करने का सुगम मार्ग विविध प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान है, विविध प्रकार के तपो की साधना है तथा अनेक प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यान हैं । उस प्रकार के तपो की आराधना करेंगे, त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान अपनायेंगे तो परमात्मा की सेवा मिल जायगी ।

लेकिन यदि संकेत देता है कि श्रियाओं की बात कहने वाले अनेक मिल जायेंगे, पर फल की बात कहने वाले विरले ही मिलेंगे ।

शरीर से श्रिया करना सहज है, परन्तु मन की गतिविधि को पहि-
चानना तथा उसको स्वाधीन बनाना सहज नहीं है । एक पुरुष सर्वस्व का त्याग
करके परिवार एवं सज्जन-स्नेहियों से अलग होकर उग्र से उग्र तप-साधना
करता है—कठोर से कठोर श्रियाओं का अनुष्ठान करता है । स्पष्ट दिखाई
देता है कि वह शरीर की दृष्टि से कठोर ब्रह्म उग्र रहा है और शरीर का
तप रहा है । वह भर गर्मी के दिनों में मध्याह्न के समय तीक्ष्ण सूर्य की
किरणों के नाचे अपने आपका खड़ा कर लेता है और सूर्य की धातापना लेता
है, जिसके कारण उसके शरीर की चमड़ी जलकर काली हो जाती है । प्रात-
काल के समय में भी वह अनेक तरह की प्रक्रियाएं करता है तो शीत ऋतु
की कड़कड़ाती ठंड वाली मध्य रात्रि में निर्वस्त्र होकर उग्र कठिन शीत को
सहन करता है । उग्रतम तप का अनुष्ठान करने के लिये वह महीने भर का
अनशन तप करके पारणा करता है और पारणों के दिन भी पेट भर भोजन
नहीं करता, बल्कि एक डाभ के तिनके के अग्रभाग पर उतना भोजन खाएँ,
उतना सा अन्न ग्रहण करता है । लोग देखकर आश्चर्य करते हैं कि वह कितना
घोर तपस्वी है ! वह अपने शरीर को कुछ नहीं समझता ।

तो क्या इनकी कठिन साधना करने वाला तपस्वी तो अवश्य ही
मोक्ष में जायगा ? जिन लोगों के देखने के चक्षु बाहरी हैं, वे तो इन बाहरी
दृश्य को देखकर अवश्य ही चकित रह जायेंगे लेकिन आन्तरीक कहते हैं कि
ऐसे कठोर तपस्वी के विषय में भी पहली दान देखने की यह है कि उनके
पास स्वल्प मानसिक पराजित का सम्बल है अवका नहीं ? उसके मन की गति-
विधि क्या है तथा उसका अपने मन पर निग्रह कैसा है ? किम ज्ञान एवं
विचारणा की धारा के साथ वह चल रहा है ? उन तपस्वी या आन्तरिक अनु-
संधान करने के बाद ही यह निर्णय दिया जा सकता है कि उमरी वह कठोर
तपस्या जितनी या कितने अंगों तक मानसिक है । यह निर्णय भी उसी कमीटी
पर दिया जा सकता है कि वह भक्त्यात्मी की ध्यानाधीन श्रियाधना करता हुआ
किस रूप में और कितनी सफल श्रिया-धना कर रहा है ?

कृपया ध्यान में विचार लें । विनियोग यदि साधना नहीं है तो चाहे वह
कितनी ही कठोर श्रियाधना करे, वह मानसिक अनुसंधान नहीं होती है ।
उस तरह श्रियाधना का प्रयोग नहीं हो और नही विधि का जानकारी नहीं कर

ली जाय, तब तक कोई चाहे कठोरतम क्रियाएं करता हुआ दिखाई दे रहा हो, वह भगवान् की आज्ञा की छाया तक भी नहीं पहुँच सकता है। भगवान् की चरणसेवा तो दूर रही—वह उसके भर्म को भी समझ नहीं पाएगा। इसलिये आवश्यक यह है कि भगवान् ने साधना की जो विधि बताई है, उस विधि के अनुसार साधना की जाय और उस विधि को शुद्ध से शुद्धतर और शुद्धतम बनाते रहे, तब चरणसेवा का काय सम्पन्न हो सकता है।

सम्यक् ज्ञान के साथ सम्यक् क्रियाओं की साधना :

कोरी क्रिया काम की नहीं होती, जब तक उसकी पृष्ठभूमि में ज्ञान का प्रकाश न हो और बिना सम्यक् हुए ज्ञान तथा क्रिया भ्रामक भी हो सकते हैं एवं मिथ्या भी—जो स्वस्य साधना के विरोधी होते हैं। इसलिये शुद्ध विधि यह है कि सम्यक् ज्ञान की उपलब्धि की जाय और उसके प्रकाश में सम्यक् क्रियाओं की साधना का जाय। सम्यक् ज्ञान और सम्यक् क्रिया का ही निर्देश वीतराग देवों की वाणी में मिलता है, जो सम्यक् दर्शन पर मूलाधारित होता है। सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य यही रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग कहा गया है।

इसलिये महावीर प्रभु ने अप्रुद्ध वागरणा के अन्तर्गत उद्धोषणा की है कि—

भासे मासे उ जो वाली, कुसग्गेण तु भुंजए ।

न सो सुयक्खाय-धम्मस्स, कल्लं अग्घइ सोलसि ॥ उ० ६-४४

जब किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु की आज्ञा की आराधना कौन कर सकता है तथा कौन परिपूर्ण रूप से उनकी चरणसेवा कर सकता है? क्या वह साधक, जो मास-मास का अनशन तप करने और पारणों में कुशल जितना मात्र अन्न लेते हुए चल रहा है, प्रभु की आज्ञा की परिपूर्ण आराधना करने वाला कहलायगा ?

भगवान् ने उत्तर दिया कि मास-मास खमण का पारण करने वाला यदि मेरे श्रुत धर्म की आराधना सही तरीके से नहीं कर रहा है तो यही माना जायगा कि वह मेरी आज्ञा की गही विधि से साधना नहीं कर रहा है। फिर प्रश्न किया गया कि यह मान लेने पर भी वह आपकी आज्ञा की परिपूर्ण विधि से साधना नहीं कर रहा है, चन्द्रमा की न्यूनाधिक कलाओं के अनुसार भी क्या उसको आपकी आज्ञाओं का आराधक नहीं माना जायगा? चन्द्रमा की १६ कलाएँ होती हैं तो वह १६ कलाओं के समान नहीं तो १५, १४,

५, ३, २ या १ कला के समान तो आराधक हो सकता है या नहीं ? शास्त्रीय गाथा के माध्यम से भगवान् ने इसका भी उत्तर दिया है । भगवान् का कथन है कि वह साधक जो सही ज्ञान और सिद्धान्त के साथ अपने जीवन को चलाता है तथा वीतराग वाणी को तथैव मानता है, उसकी साधना स्वस्य विधि की मानी जायगी । शारीरिक दृष्टि से जितनी साधना हो सकती है, उतनी ही साधना वह करता है, लेकिन मन को साध कर चलता है और उसके साथ अहंकार के भाव को कहीं नहीं आने देता है । वह न सोचता है और न दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ या बहुत बड़ा तपस्वी हूँ । इसकी वजाय उसका विचार तो ऐसा रहता है कि इस ससार में महान् तपस्वी हुए हैं तथा वर्तमान में विचर रहे हैं, उनके मुकाबले में मेरी क्या तपस्या है ? मेरे भीतर की शक्ति का तो बहुत कुछ जागरण करना शेष है । मैं तो सामान्य तपस्या ही कर पाता हूँ । धन्य है वे तपस्वी जो बाह्य एव आभ्यन्तर तप की आराधना से निरन्तर अपने आत्मस्वरूप को उज्ज्वल बनाते रहते हैं । मैं तो मात्र उनकी महानता का अनुगामी बनना चाहता हूँ । ऐसी विनम्र भावना एक साधक और तपस्वी की होनी चाहिये ।

अतः भगवान् की चरण-सेवा की विधि यह हुई कि भगवान् के चरण रूप श्रुत एवं चारित्र्य धर्म की आराधना सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् क्रिया के साथ की जाय, जिसमें निरहंकार एवं विनम्र वृत्ति मुख्य हो ।

ज्ञानहीन क्रिया सदैव निष्फला :

सम्यक् ज्ञान के साथ यथाशक्ति क्रिया करने वाला साधक जब निरहंकार वृत्ति के साथ साधनारत होता है तो वह यथार्थ रूप से आशाओं की आराधना के पथ पर चल पड़ता है । इस प्रकार की भावना रखकर साधना करने वाला साधक अपनी शक्ति के अनुसार धनधान्य तप करता है धनया नहीं भी करता है, फिर भी नहीं ज्ञान एव सही श्रद्धा से मयुक्त होने के कारण वह मच्चा आराधक कहला सकता है । जो शास्त्रों का समीचीन अर्थ करता है—जोड़ मरोड़ की चेष्टा नहीं करता, वह साधक या आराधक भगवान् की आज्ञा की सोलह ही कलाओं की आराधना करता है । उसी तुलना में केवल महीने-महीने भर तो तपस्या करने वाला—जमीर को मुग्धा करके उठाने देना देना तपस्वी भी सही ज्ञान और सही श्रद्धा के अभाव में सोलह वया, एक कला का भी सही आराधक नहीं होता है । ज्ञानहीन क्रिया सदैव निष्फला ही रहती है । क्या भी है—

हमा घन्नाएणेरिया । विनेवावन्वक भाष्य गा० ११५६ ।

एक ज्ञानवान साधक भावना एवं विवेक के साथ निर्देशित क्रिया का अनुसरण करता है तथा उसके साथ उसका मनोबल होता है। ज्ञान और मनो-निग्रह के बिना क्रिया का स्वरूप फलदायी नहीं बनता। यह तथ्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसी बात का लेकर कवि का भी संकेत है—

एक कहे सेविये विविध क्रिया करी,
 फल अन्त लोचन न देखे ।
 फल अनेकान्त किरिया करी वापडा,
 रडवडे चार गति मांही लेखे ॥

कई साधक कहते हैं कि हम तरह-तरह की क्रियाएं करके भगवान् की चरण सेवा करेंगे। इस प्रकार की कोरी क्रियाएं करते हुए भगवान् की चरण सेवा करने वाले वास्तव में भगवान् की चरण सेवा को समझते ही नहीं हैं। वे फल की इच्छा तो करते हैं, लेकिन वैसा क्रिया का भला क्या फल होगा? जब वैसी क्रियाओं से आत्मशुद्धि नहीं होगी तो बिना आत्मशुद्धि के वे मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? जबकि वस्तु-स्थिति यह है कि एक साधक की समस्त क्रियाओं और समस्त तपाराधना का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिये। क्रियाओं और तपाराधना का फल होना चाहिये कर्मों की निर्जरा, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्णतया कर्मों के क्षय कर लेने पर मोक्ष की सिद्धि हो जाय।

एक ज्ञानवान एवं सत्क्रियाशील साधक का यह चिन्तन होना चाहिये कि मेरी समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं तथा तपाराधना आत्मशुद्धि के लिये हैं, न कि लोक-परलोक की किसी लालसा पूर्ति के लिये और न ही मेरी अहंकार पुष्टि के लिये। मैं सिर्फ अपने आत्मस्वरूप पर लगे हुए पापों को धोने के लिये ही तपस्या कर रहा हूँ—किसी पर कोई अहसान नहीं कर रहा हूँ। ऐसे चिन्तन के साथ जब लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने होता है तो साधक की तपस्या निष्फल भी नहीं जाती और वह अपनी साधना से डोलायमान भी नहीं होता है। जो आत्मशुद्धि के फल को एकान्त रूप में न देखकर सिर्फ क्रिया और अनुष्ठान तक ही अपनी लक्ष्य दृष्टि को सीमित कर लेता है वह विविध क्रियाओं, विविध फल को देखता है तो ऐसा साधक न तो अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन कर सकता है और न भगवान् की सच्ची चरण सेवा ही कर सकता है।

आत्मशुद्धि का अभाव, चतुर्गति का भटकाव

यदि एक साधक का लक्ष्य आत्म-शुद्धि का नहीं है तो उसकी सारी

त्रियात्रों और तपाराधना का यही फल निकलेगा कि वह चारों गतियों में भटकता ही रहे । इसका कवि ने ही सकेन दे दिया है —

फल अनेकान्त विरिया करी दापडा,
रड़वडे चार गति मांही लेखे ।

यह 'वापडा' शब्द वेचारे के रूप में प्रयुक्त किया गया है । वह वेचारा चतुर्गति संसार में खलने वाला बनेगा । जो कष्टप्रद त्रियात्र वह कर रहा है, उसको उनका ज्यादा से ज्यादा पुण्यफल ही जायगा, लेकिन उसको आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं होगी ।

इसलिये साधक को सम्बोधित किया गया है कि हे साधक, तुम इस लोक या परलोक की किसी कामनापूर्ति के लिये तप मत करो, केवल आत्म-शुद्धि की भावना से तप करो । इस लोक की कामना क्या है ? धन मिले, वैभव मिले या तपस्वी होने की यशकीर्ति मिले और दुनिया में बाहुवाही हो । ऐसी कामनाएं इस लोक की कामनाएं होती हैं और इन कामनाओं को लेकर तप नहीं किया जाना चाहिये । किसी ने भगवान् से पूछा—क्या परलोक के लिये तो तप करें ? सभी परलोक की मुधारने की बात कहते हैं तो क्या परलोक के लक्ष्य को लेकर तप किया जाय ? परलोक मुधारने का तात्पर्य तो इतना ही है कि यश से श्रवसान करके देव बनें । देवलोक परलोक है, जहां तरह-तरह की ऋद्धि-सिद्धियां और पांचो इन्द्रियों के मनोज विषयो की प्राप्ति होती है । यदि इव लालमा से कोई तप करता है तो भगवान् निषेध करते हैं कि इस कामना से भी तप मत करो । इस प्रकार सोचकर तप करते हैं कि इससे परलोक में स्वर्ग मिलेगा तो तुम्हारी यह भावना नसार ही भावना है, मोक्ष की भावना नहीं है और आत्मशुद्धि की भावना नहीं है । यह पशुद भावना है, इसलिये लोक-परलोक की किसी भी कामना-पूर्ति के लिये तप मत करो । इस संसार में और परलोक में मेरी कीर्ति हो—इस कामना में तप मत करो । कृहा भी गया है—

“नी इन्नागदुयाए नवनरिद्धिजा,
नी परलोकदुयाए नवनरिद्धिजा,
नी रिनिवणएणमदुयाए तप मरिद्धिजा ।”

आगिर दिव्य ने पुत्रा—दिव्य तप विषयिये किया जाना चाहिये ?
उत्तर दिया गया कि नवनव विषयदुयाए नवनरिद्धिजा में धर्मान् पदालन नप

से कर्मों की निर्जरा के लिये ही तप किया जाना चाहिये, केवल आत्मशुद्धि के लिये किया जाना चाहिये । जो आत्मशुद्धि मात्र का लक्ष्य लेकर तप करता है, वही मेरी आज्ञा की सच्ची आराधना करता है ।

लेकिन जो अज्ञानी है, वह आत्मशुद्धि को नहीं समझता तथा आत्मशुद्धि की सही विधि को भी नहीं पहिचानता है । इसलिये वह ससार में विविध तप करता हुआ अपने आपको उस रूप में प्रख्यात करता है । यद्यपि यह स्थिति मन की है और अपने मन की स्थिति का आकलन स्वयं साधक कर सकता है अथवा उसको ज्ञानी ही देख सकता है । साधारण व्यक्ति सामान्यतया दूसरे के मन के भावों को नहीं जान सकता है । किन्तु ऐसा भी नहीं है कि वह उनसे सर्वथा अनभिज्ञ ही रहता हो । अपने ज्ञान और अनुभव की सीमाओं के साथ वह अनुमान अवश्य लगा लेता है । भगवान् ने वह रास्ता भी बताया है । साधारण व्यक्ति भी मन के भावों को ठीक तरह से समझ सकता है कि अमुक व्यक्ति के मन में कौनसा विचार चल रहा है और उसका विचार ऊँचा-नीचा कैसा चल रहा है ? कभी-कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर मन में कल्पना आती होगी कि ऐसा कठोर तप विरले ही कर सकते हैं, फिर महाराज ने यह क्या कह दिया ? कुछ भी कह देना महाराज के हाथ की बात नहीं है । महाराज तो भगवान् की ओर से मुनीम हैं । तनखाह नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान् की वाणी को ईमानदारी के साथ बताना उनका कर्तव्य है । जनता को भगवान् की आज्ञा की वास्तविक वस्तु स्थिति का भान नहीं होता है तो वह धोखा खा जाती है और आत्मकल्याण के बदले अकल्याण हो जाता है । इसलिये भगवान् की ओर से कुछ उत्तरदायित्व लेकर चलने की भावना है । जो बात स्पष्ट शब्दों में भगवान् ने कही है, उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहिये । व्यक्ति संकोच में आकर या किसी भय से शास्त्रों का सही विवेचन नहीं करता है तो यह बहुत बड़ा अपराध है । भगवान् की आज्ञा की ठीक विवेचना नहीं करना उनकी आज्ञातना है ।

भगवान् की आज्ञा है कि आन्तरिकता को पहिचानो

भगवान् की आज्ञा है कि बाहर की अवस्था को देखकर भ्रम में मत पड़ो, बल्कि आन्तरिकता को पहिचानो और इसके लिये गुरुजनों का स्पष्ट वक्ता होना भी अनिवार्य है । प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि तू स्पष्ट कहने से क्यों उरता है ? 'मुँडे-मुँडे मतिभिन्ना' भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न बुद्धि होती है । ग्रहण करने की जिसके मानस में जैसी जागृति होगी, वैसा ही वह

ग्रहण करेगा । यदि सही तरीके से ग्रहण करने की भावना है तो सही तरीके से ग्रहण करेगा और भावना गलत होगी तो गलत तरीके से ग्रहण करेगा । आकाश से तो शुद्ध पानी गिरता है, उसे गन्ने का पीघा ग्रहण करता है तो वह मीठा रस बन जाता है और अफीम का पीघा ग्रहण करता है तो जहर बन जाता है । कहा है--जैसी सगत वैसी रंगत ।

कहने का तात्पर्य यह है कि तप करने वाले को भी आन्तरिकता को पहिचाने की आवश्यकता है । भगवान् ने विश्व विदेवन जिया है कि जो दिखावटी तरीके से या किसी कामना के लिये क्रिया व तप करता है वह संसार में रहता है । बाहर ने दिखाई देने व ले एक तपस्वी ही आन्तरिकता की पहिचान सामान्य तरीके से भी हो सकती है । एक व्यक्ति मन में क्या कुछ कल्पना को लेकर चल रहा है--वह चाहे उसको कितना ही दिया कर रहे लेकिन उस कल्पना का पता एक न एक दिन चल ही जाता है ।

तरुणाई में ही प्रचल संयम भावना के कारण परिवार, पत्नी व संसार को त्यागकर एक व्यक्ति दीक्षित हो गया । साधक बनकर वह कठिन तपस्या करने लगा । लोग उसकी सराहना करने लगे कि वह बड़ा त्यागी है, तपस्वी है । जिस रोज अपने पत्नी को छोड़ा, उसके बाद उसने कभी भी न तो पत्नी को देखा और न अपने गाँव में ही पैर रखा । वह बहुत दूर-दूर प्रदेश में विचरता था । एक दिन उसके गाँव का एक भाई उसके पास पहुँचा और उसकी सूचना दी कि आपकी पत्नी सदा आपके दर्शन या सन्देश को पाने के लिये तरसती रही और अब उसका देह-यमान हो गया है । यह सुनकर उस साधक के मुह में निराला कि भ्रष्ट मिटा । पास में एक भक्त बैठा हुआ था । उसने यह सुनकर सन्त की नारीय की कि कितना बड़ा त्यागी है, लेकिन पास ही एक बहुत स्वकि भी बैठा हुआ था । तारीफ सुनकर वह हस पड़ा । जो हंस पड़ने का कारण पढ़ने पर उसने कहा कि त्यागी तो है लेकिन आज तक इनके मानस में कोई भ्रष्ट या जो आस पड़ा है । पत्नी को इन्हींने छोड़ तो दी थी लेकिन वह इनके मानस में अब भी बैठी हुई थी । सन्त ने यह बात सुनी तो तपन पड़ा कि मानस में उसकी मरी मनोदया थी ।

जो मन में जोड़ है उसी को उपा समय तक लेती है और सामान्य मनुष्य भी अपने ही मनुष्य के सामान्य पर उपाय मनुष्यत्व प्राप्त करता है, लेकिन मन की बात माँ की ही है कि जो मन में जोड़ है उसी को प्राप्त हो लेती है । एक तपस्वी साधक के अन्तर्गत यह है, लेकिन मन में

क्या विचार रख कर चल रहा है—उसकी भूलक प्रकट हुए बिना नहीं रहती है। जिस तपस्वी के मुंह से अहंकार या क्रोध की बात निकलती है कि मैं तपस्वी हूँ, ऐसा करो वरना मैं ऐसा कर दूंगा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर से भले ही वह साधु हो, लेकिन घोखे में भरा है। उसके अन्दर में पाप और हिंसा है। वह मंत्र और तंत्र से डराता है और मन में क्रूरता रखता है तब साधु कैसा हुआ ? भगवान् ने कहा है कि जो मंत्र-तंत्र को पकड़ता है, वह पापी है। मनुष्य यदि पत्थर रूपी रत्नों की पहिचान कर लेता है तो व्यक्ति और साधक की पहिचान क्यों नहीं कर सकता ? भगवान् की आज्ञा है कि आन्तरिकता को पहिचानो।

मुनियों का मार्ग कठोरतम होता है

भगवान् की आज्ञाओं के अनुसार मुनियों का मार्ग कठोरतम होता है। भगवान् की चरण सेवा केवल तप करने से ही नहीं होती है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् आचरण, सरलता, नम्रता, कोमलता, निर्भयता, निरहंकार वृत्ति, प्रपंच-मुक्ति आदि कई सदगुण हैं, जिनकी उपलब्धि का पुरुषार्थ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता है। मुनि को परोपकार की दृष्टि से भी यह नहीं कहना होता है कि आप अमुक चन्दे में इतने रुपये लिखाओ। अगर साधु उस पर दबाव डालता है तो यह साधुत्व की बात नहीं है। साधु को तो सांसारिकता से एकदम अलग-थलग हो जाना चाहिये। चन्दा देने के लिये कहना तो अलग, उसके सामने कोई चन्दे के लिये किसी पर दबाव डाले और उससे देने वाले की गृहस्थी संकटग्रस्त हो तो वह भी उचित नहीं है। साधु की उपस्थिति में यदि आप चन्दा करते हैं और साधु कुछ नहीं कहता है तो देने वाले को साधु का भी दबाव समझ में आएगा। इसके देने वाले के दिमाग पर दो तरह के असर होंगे। एक तो यह है कि महाराज तो अपरिग्रही कहलाते हैं, फिर परिग्रह का चन्दा क्यों करा रहे हैं ? दूसरा यह कि महाराज के दबाव को समझ कर हैसियत से ज्यादा चन्दा लिखाता है और फिर अपने पारिवारिक जीवन में कष्ट उठाता है। साधु के प्रभाव से चन्दे का कार्य करना ठीक नहीं है।

साधु के जीवन में पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिये और अगर किसी भी रूप में साधु को चन्दे-चपाटो में उतारते हैं तो उस पवित्रता पर आंच आये बिना नहीं रहेगी। कार्य शुभ और प्राभाविक होगा तो चन्दा वैसे ही मिल जायगा। क्या राष्ट्रीय कार्यों के लिये चन्दा नहीं मिलता ? फिर

धार्मिक कार्यों के लिये चन्दा क्यों नहीं मिलेगा ? ऐसी दशा में साधुओं को उलझाना और उनकी पवित्रता को बिगाड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है । साधु अपनी तटस्थ भावना से उदार बनने का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि अमुक संस्था या काम के लिये अमुक राशि दो ।

आशय यह है कि कोई भी मुनि मन से भी अपने संयम मार्ग पर कितनी निष्ठा और दृढ़ता से चल रहा है, उसका उसकी भाव्य प्रवृत्तियों से भी आभास मिल जाता है । यह दीख जाता है कि वह भगवान् की आज्ञा की आराधना कर रहा है या सांसारिक प्रपंचों के पीछे पड़ा हुआ है ? मन की स्थिति छिपी नहीं रहती है । कवि ने प्रार्थना में इसी कारण कहा है कि अनेक प्रकार की ज्ञानहीन क्रियाएँ करता हुआ मनुष्य चतुर्गति में भटकता है, क्योंकि एक साधक का और एक मुनि का मार्ग कठोरतम होता है । इसका कारण है कि वह चरण-सेवा की जुब विधि को लेकर चलता है, जो आत्मशुद्धि के रूप में होती है ।

साधु-जीवन विश्वजनीन टंकी है

भगवान् ने ३६३ मत और क्रियाओं के १८० भेद बताये हैं । ६ तत्त्व आप जानते ही हैं । नित्यानित्य आदि की जो सूक्ष्म चर्चाएँ हैं, उनमें मैं आपको अभी नहीं उतार रहा हूँ, किन्तु जितने भी कोरे क्रियावादी मत हैं, वे सब भगवान् की आज्ञा की आराधना करने वाले नहीं हैं । उनमें किसी न किसी रूप में अज्ञान और मिथ्यात्व पुला हुआ है । अज्ञान की स्थिति में चाहे १८० भेद वाला क्रियाकाण्ठी छाया हो जाए तो भी वह भगवान् की आज्ञा की १६ में से १ कला में भी नहीं पहुँच सकता है । इसीलिये साधु जीवन को और उस रूप में भगवान् की चरण-सेवा को तपवार की धार की उपमा दी गई है अर्थात् साधु जीवन की परीक्षा मम्बस् रूप से की जानी चाहिये । साधु अपने संयम मार्ग पर ठीक तरह में चल रहा है या नहीं—उन मारी परिस्थितियों को भलीभाँति देखना चाहिये । यदि साधु ठीक तरह में निरिच्छ होकर चल रहा है तो उसको उत्साहित करें और कहावित् यह लगे कि कोई अपने साधु जीवन के विस्तीर्ण जा रहा है तो वेगो विद्वानों को पत्रपत्रे नहीं देना चाहिये ।

यदि साधु-जीवन को उस टंकी की उपमा देना है, जहाँ वा पानी नहीं है तो हर-हर पदार्थ है । आपके संग्रामदूर-गोनामर में भी पानी की टंकीवा होती और आज लोग उन टंकीयों का पानी पीते हैं ।

कल्पना करें कि यदि आप को मालूम हो कि टंकियों में जहर घोल दिया गया है तो आप क्या करेंगे ? उस सार्वजनिक टंकी को जल्दी से जल्दी शुद्ध कराने का उपाय करेंगे । ज्ञानीजन कहते हैं कि यह साधु-जीवन विश्वजनीन टंकी है । इस में यदि पवित्रता है तो सभी लोगों को उसकी वाणी के माध्यम से पवित्रता का बोध मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा और सही मार्ग मिलेगा । यदि इस साधु-जीवन में विकारों का जहर घुल जाता है तो साधु-चर्या विगडती है । जो साधुओं को यह कहता है कि जमाने को देखो और जमाने के मुताबिक बदलो तो क्या साधु का आचार भी जमाने के साथ बदलता है ?

जमाना बदलना किसको कहते हो और जमाने के साथ क्या बदलता है ? राजकीय परिस्थितियों के बदलने को ही तो आप जमाना बदलना मानते हो । पहले राजाओं का जमाना था, फिर अंग्रेजों का राज आया । अंग्रेजों का राज गया तो भारतीयों का स्वयं का राज आया और कांग्रेस पार्टी ने शासन सम्हाला । अब जनता पार्टी की सरकार बनी है । आगे अन्य किसी का राज आ सकता है, तो क्या जमाने को इस बदलती हुई रफ्तार में साधु-जीवन के सूत्र भी बदले जाने चाहिये ? अंग्रेजों और राजाओं के जमाने में क्या सत्य और अहिंसा की परिभाषा दूसरी थी और क्या वे परिभाषाएं अब बदल गई हैं ?

ध्यान रखिये कि न तो शाश्वत सिद्धान्त कभी बदलते हैं और न शाश्वत स्वभाव कभी बदलता है । साधु-जीवन और उसका आचार मूल रूप में एक शाश्वत प्रक्रिया है, अतः साधु जीवन के मूल महाव्रत कभी नहीं बदलते । वृक्ष नहीं बदलता । मौसम का उस पर असर हो सकता है कि कभी पत्ते गिर जाते हैं तो कभी नई कोपलें खिल आती हैं । लेकिन वृक्ष का मूल सुरक्षित रहना चाहिये । वैसे ही साधु जीवन के मूल महाव्रत-अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शाश्वत हैं और अपरिवर्तनीय हैं । इनकी सुरक्षा करते हुए ही साधु को अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिये । तभी वह अपनी पवित्रता की रक्षा कर सकता है और पवित्रता को बांट सकता है ।

आत्मशुद्धि की क्रिया ही चरणसेवा की शुद्ध विधि है

जो भी क्रिया मन को साध कर ज्ञान और विवेक के साथ आत्मा के स्वरूप को शुद्ध बनाने के लिये की जाती है, वही भगवान् की चरण-सेवा की शुद्ध विधि होती है । साधु जीवन की तो समस्त क्रियाएं ही आत्मशुद्धि के हेतु होनी चाहिये । जैसे अर्जुन को लक्ष्य भेदते समय केवल पुतली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह साधु का एक मात्र लक्ष्य आत्मशुद्धि और मोक्ष-प्राप्ति होता है । उसकी समस्त क्रियाएं इसी केन्द्रबिन्दु पर आधारित होती हैं ।

अब कोई कहे कि साधु अपने प्रापको जमाने के अनुसार बदले और सामाजिक कार्यों में भाग ले तो यह उसे लक्ष्य-च्युत करने वाली बात है । जिस धर्म के साथ या पद के साथ जो रहे, उसे उसके नियमों या कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिये । ऊपर से साधु वेश और भीतर से गृहस्थी जैसे काम—यह घोखाघड़ी है ।

आचार्य श्री फरमाया करते थे कि साधु किसी को शाप नहीं देता—साधुत्व खोकर कोई देता है तो वह लगता नहीं है । जो वास्तविक सन्त होता है, वह किसी को डराता नहीं, शान्ति में सदुपदेश देता है और माने या नहीं माने—यह श्रोता पर छोड़ देता है । जो साधु अपनी मर्यादाओं के साथ चलता है, उसकी बात को जनता ग्रहण करती है, क्योंकि वह भगवान् का सच्ची विधि-वाला चरणमेवी होता है ।

सेवा-धर्म की गहनता

विमल जिन दीठा लोयण राज.....

मनुष्य का मुख्य कर्त्तव्य सेवा का भी बनता है। सेवा करने से जीवन में अनेकानेक सद्गुणों का प्रवेश सहज ही में हो जाता है। सेवा का स्वरूप समझना तथा सेवा की विधि जानना और सेवा के फल को पहिचानना—ये कार्य जिसके जीवन में भलीभाँति हो जाते हैं, वही पुरुष वास्तविक सेवा से वास्तविक लाभ उठा सकता है।

भगवान् महावीर ने सेवा का बहुत बड़ा लाभ बताया है। उन्होंने बारह प्रकार के जिन तपो का उल्लेख किया है, उनमें छह बाह्य तप तथा छः आभ्यन्तर तप बताये हैं। सेवा की गिनती आभ्यन्तर तप में की गई है। बाह्य तपो में अन्न आदि के त्याग का विधान किया गया है तो आभ्यन्तर तपो का सीधा सम्बन्ध आन्तरिक शुद्ध भावनाओं के निर्माण के साथ जोड़ा है, जिनके प्रभाव से जीवन की समस्त प्रवृत्तियाँ कल्याणकारक बन जाती हैं। इन्हीं आभ्यन्तर तपो में वैयावृत्य याने कि शुश्रूषा और सेवा को लिया गया है।

है कि गृह एकान्त गुफा में बैठकर योग-साधना करने लगा—वैगिक प्रक्रियाओं को पूरी करने लगा, लेकिन किसी योग्य पुरुष की सेवा करना ऐसे योगी के लिये भी अग्रम्य होता है। जब सेवा करने का अवसर आता है, तभी परीक्षा होती है कि मन किस रूप में सध पाया है? एकान्त स्थान में जहाँ कोई बाधा या उत्तेजना देने वाला नहीं होता, वहाँ पर सौम्यता और शान्ति रहें—यह भी कठिन है, लेकिन सारी उत्तेजनाओं एवं बाधाओं के बावजूद सौम्यता और शान्ति रखना तथा सेवा साधना का सम्यक् प्रकार से निर्वाह करना वास्तव में अति कठिन होता है। एक विद्यार्थी यों ही पढ़ता रहे तो उसका अध्ययन चलता ही है, लेकिन जब उसे कहा जाय कि उसके विद्याध्ययन की परीक्षा ली जायगी तो वह विद्यार्थी के लिये अधिक कठिन बात हो जाती है क्योंकि उसको बता दिया जाता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना वह आगे नहीं जा सकेगा। वैसे ही सेवाधर्म योगियों के लिये भी परीक्षा का विषय होता है।

योग-साधना एवं सेवा-साधना में समत्व भाव का अन्तर

योगी की साधना और सेवा की साधना में अन्तर होता है। योग साधना करने वाला यह समझता है कि मेरी कोई परीक्षा नहीं है और दूसरों के लिये उसका कोई मापदंड भी नहीं है। लेकिन सेवा के साधक के लिये दूसरी ही स्थिति होनी है। सेवा करने वाले के सामने पल-पल में परीक्षा के अवसर आते हैं। समझिये कि जिस बीमार को वह सेवा कर रहा है, वह उसके पास में जाता है तो पहली परीक्षा तो यहाँ ही होनी है कि वह समय से गया है या विलम्ब से और उसमें बीमार को मन्तोष दृष्य है या ममन्तोष? रोगी अपनी वेदना में डूबता होता है तो टांट देता है कि तुम इतनी देर से आये हो—मैं तो तड़प रहा हूँ। तुम्हें सेवा करनी है या लोग कर रहे हैं? यह टांट सुनकर सेवा करने वाले के मन में क्या भाव आ सकते हैं? उम्मा मन उच्च-पुष्प होने लगता है कि इतनी रात में सेवा कर रहा हूँ तब भी सेवा को मन्तोष नहीं है। उस समय में उन कष्टियों को मरना करना परीक्षा नहीं तो और क्या है? उस समय में उनके मरण भाव भी कठिन परीक्षा होती है। टांट सुनकर वह उन्मत्त हो जाय या शान्त रहे और शान्त रहकर भी क्या मरुत न सके? उसे हाथ जोड़ कर रोगी के लिये प्रार्थना करके कि वह स्वस्थ हो सके। ऐसी कठिन परीक्षाएँ क्या होती हैं योग साधना में—यहाँ मन की विषयों पर पड़े हैं।

पल-पल पर और पल-पल में आने वाली ऐसी परीक्षाओं में जब

उत्तीर्ण होता हुआ सेवा करने वाला विनम्रता, सहनशीलता तथा सरलता की प्रतिमूर्ति बन जाता है, तब समझना चाहिये कि उसकी सेवा स्वरूप और विधि दोनों में सच्ची बन रही है। रोगी बेभान रहता है और कुछ भी बोल देता है, उस समय यदि तनिक भी उत्तेजना आ गई तो मानना चाहिये कि अभी तक बांछित सदगुणों का संचय नहीं हो पाया है।

वास्तव में सेवा-धर्म बड़ा गहन होता है। सेवा करने वाला कुछ भी करता है और अच्छा समझ कर करता है, तब भी उसकी आलोचना होती है। उस आलोचना को सहन करके विनम्रतापूर्वक जो सेवा में लगा रहता है, तभी उसकी सेवा में वास्तविकता पैदा होती है। सेवा सफलता और सच्चाई से कर सकने की क्षमता विरले व्यक्तियों में ही आती है। सेवा में समत्व भाव का सर्वोत्कृष्ट विकास दृष्टिगत होना चाहिये। इसीलिये सेवा-साधना योग-साधना से बड़ी मानी गई है।

सेवा किसकी की जाये ?

ऐसी सेवा का जहाँ तपाराधन करना हो, वहाँ इसकी सहज तैयारी करना भी साधारण काम नहीं होता है। ऊँचे सिद्धान्त की दृष्टि से ऊँची भावना रखने वाले पुरुष भी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं को विगलित करके छोटे की सेवा में अपने आपको सहज भाव से जुटा देना बहुत बड़ी मानसिक तैयारी से ही संभव हो सकता है।

एक पुरुष से यह कहा जाय कि अपने घर में एक गरीब व्यक्ति रोग-ग्रस्त होकर पड़ा हुआ है और उसकी सेवा में उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो जाकर उसकी सेवा करो ताकि तुम्हारी भी आत्मशुद्धि हो तथा दया व परोपकार का सत्कार्य भी बन जाय। दूसरा पुरुष कहता है कि देखिये, वह गरीब और अपाहिज तो है, उसके परिवार का सदस्य भी कोई उसके पास में नहीं है, उसकी सेवा के लिये आप कहते हो, लेकिन एक सम्राट् की सेवा के लिये भी व्यक्ति की आवश्यकता है, अतः जनता में से कोई इस गरीब की सेवा करने को तैयार हो तो वह सम्राट् की सेवा करे। तीसरा पुरुष बोलता है कि दोनों की सेवा का अवसर है लेकिन एक सन्त की सेवा के लिये भी सेवा करने वाले की आवश्यकता है तो वह सन्त पुरुष की सेवा करना चाहता है। चौथा व्यक्ति कहता है कि तीनों की सेवा का अवसर तो है लेकिन उसकी इच्छा भगवान् की सेवा करने की है। चारों पुरुषों ने चार बातें कही हैं। अब किसकी सेवा करने के लिये कौन उत्सुक होगा ?

कदाचित् वर्तमान में सामने बैठे हुए श्रोताओं से पूछी जाय कि यदि इस प्रकार चार सेवाओं का प्रसंग आता है तो आप पहले किसकी सेवा करने के लिये तत्पर होंगे ? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, सोचते होंगे कि महाराज की सेवा करेंगे । लेकिन मन में सोचते होंगे कि सबसे ऊंची सेवा तो भगवान् की है । भगवान् की सेवा करें तो उससे बढकर दूसरी कौनसी सेवा हो सकती है ? दूसरे ऋम पर आप सन्त पुरुष की सेवा को लेना चाहेंगे । लेकिन इस प्रकार सोचने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं कि भगवान् और सन्त की सेवा से क्या मिलने वाला है ? यदि सम्राट् की सेवा सफल हो गई और वे प्रसन्न हो गये तो जागीर मिल सकती है—धन और पद मिल सकता है । ऐसे व्यक्ति सम्राट् की सेवा के लिये उत्सुक होंगे । परन्तु उस अकेले गरीब की सेवा करने के लिये अपनी उत्सुकता कौन बतायेगा ? उस गरीब रोगी को कोई देरोगा तो दूसरे से कह देगा कि इसको तू सम्हालना—मैं जरा काम से जा रहा हूँ । हालांकि आत्मा उस गरीब व्यक्ति के भी है और सम्राट् के भी है, पर सम्राट् के पास वैभव है और सेवा करने वाले को उससे प्राप्ति की आशा रहती है । उस गरीब के पास तो देने को कुछ है नहीं । सन्त जिनके पास न वैभव है और न वे उस गरीब जैसे हैं तो उनके स्वरूप को जो समझता है, वह यह सोचता है कि महात्मा का शुभ आशीर्वाद मिलेगा तो जीवन सफल बन जायगा । सम्राट् सेवा के बाद जागीर दे या नहीं दे, लेकिन महात्मा की सेवा में तो नाम ही है । इस विचार से सन्त या भगवान् की सेवा के लिये कोई तैयार हो जाता है । लेकिन सेवा की विधि में बड़ा अन्तर है ।

जो गरीब आदमी बेसहारा होकर रोग में पड़ा हुआ है, उसकी सेवा करने में सर्व सेवा करने वाले को ही सब कुछ करना पड़ेगा । वह उसके हाथ पैर भी दबावे तो अपने पास से पैसा खर्च करके दवा भी मावे और पच्य भी बनाकर खिलावे । इसके साथ मनुष्य मन और मनुष्य चयन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सम्राट् की सेवा करने में मन और चयन की मगुरता ही पर्याप्त है, पर उस मगुर मन में जोसे कितना और क्या सोच दिना रहता है, वह व्यक्ति भी समझने योग्य होती है ।

साधु की सेवा किस रूप में करें ?

सन्त जब घर छोड़ कर सेवा में होते हैं—वह भी विचारणीय स्थिति है । सन्त की सेवा करने के लिये आप पहले तो क्या आप उनके हाथ पैर या आधा दवावे ? यह मत सोचने नहीं देते । यदि साधु दूरियों से ऐसी

सेवा ले तो उसका उसे प्रायश्चित्त लेना होता है । साधु की ऐसी सेवा शुश्रूषा अन्य साधु ही कर सकता है । कदाचित् श्रापघि दूर से लानी है और अन्य साधु वहाँ से लाने की स्थिति में नहीं है तथा गृहस्थ लाता है तो उसका भी साधु को प्रायश्चित्त लेना होता है । साधु की यह सारी सेवा अन्य साधु ही करता है तो प्रश्न बना रह जाता है कि गृहस्थ साधु की किस रूप में सेवा करे ?

साधु का सत्कार करने की बात यदि गृहस्थ सोचे तो साधु का सत्कार भी विधिपूर्वक ही किया जा सकता है । एक तो वह हाथ जोड़कर साधु का वन्दन करता है—वह भी सत्कार ही है । वह साधु के लिये निर्दोष गोचरी की दलाली कर सकता है । दलाली का मतलब है साधु को दोषरहित भिक्षा मिल सके—ऐसे घर वताना, उनके साथ-साथ जाना । कहीं घर में अकेली बहिन हो तो चूँकि ऐसी स्थिति में साधु भिक्षा नहीं ले सकता है तो साथ जाने वाला भीतर जाकर साधु को बहरा सकता है । दलाल की उपस्थिति में ही उस अकेली बहिन से भिक्षा ली जा सकती है । सेवा करने वाले दलाल में यह सब विवेक होना चाहिये । सामान्यतया दलाल को घर के भीतर नहीं जाना चाहिये क्योंकि दातार की भावना कैसी है या कैसी नहीं है—यह दातार ही जाने या सन्तवर्ग ही जाने । साधु को जैसी दातार की भावना हो, वैसी भिक्षा अपनी आवश्यकता के अनुसार लेनी चाहिये । यदि कोई दातार कंजूस है तो वैसी बात साधु पचा सकता है लेकिन उतनी गंभीरता दलाल में नहीं भी हो । दलाल के भीतर जाने से दातार व्यर्थ के संकोच में भी पड सकता है । इसलिये विवेकी दलाल दर-वाजे पर ही खड़ा रहता है और बुलाने पर भीतर जाता है ।

साधु की दूसरी सेवा मकान के रूप में हो सकती है । कहीं पर साधु को मकान की आवश्यकता पड़े और गृहस्थ के पास अलग मकान है तो वह संत को उसमें ठहरा सकता है । मकान के लिये आज्ञा देना भी साधु की सेवा है । मकान की आज्ञा देने वाला महान् लाभ कमाता है ।

साधु की सबसे बड़ी सेवा यह होती है कि साधु जीवन को सुरक्षित रखने का निरन्तर विवेक रखा जाय । यदि साधु अपनी मर्यादा से इधर-उधर हो रहा है तो गृहस्थ नम्रता से निवेदन करे कि भगवन् आप ऊँचे पद पर पहुँचे हैं—आप मर्यादा से विचलित होने का अशुभ कार्य न करें । ऐसा संकेत भी साधु की सेवा है । यदि साधु को उसकी मर्यादा से हटाकर आप कोई सेवा करते हैं तो ध्यान रखिये कि आपकी वह सेवा कुमेवा है । उससे आपकी निर्जरा नहीं होती बल्कि पापवध होता है । जहा सहयोग की स्थिति में आप

साधु के ज्ञान, दण्ड एवं चारित्र्य की अनिवृद्धि करते हैं तो वह उसकी सच्ची सेवा है। सेवा सच्ची भावना के साथ विधिपूर्वक होनी चाहिये। आपकी भावना बहुत है लेकिन विधि नहीं है तो वह सेवा कुसेवा बन जाती है। कोई भावना के साथ घड़ा भर पानी लाकर साधु के पैरों का प्रक्षालन करना चाहे बस उनके गले में फूलों का हार डालना चाहे तो क्या वह साधु की सेवा होगी? उनका सत्कार होगा? यह पापकारी कार्य होता है जो साधु के लिये कर्ता उचित नहीं है। इसलिये भावना के साथ विवेक और विधि भी जरूरी है। प्रच्छी भावना के साथ प्रफीम तालें तो उल्लका जहर तो चढ़ेगा ही। इस कारण सेवा में भावना के साथ विवेक और विधि भी चाहिये।

भगवान् की सेवा में विवेक और विधि

मैंने चार सेवाओं का दृष्टान्त दिया है। अब भगवान् की सेवा की बात है। कवि बतला रहा है—

घार तलवार नी सोझिनी,
दोहिनी चवदवां जिन तणी चरण-सेवा ।

भगवान् की सेवा तलवार की घार में भी कठिन बताई गई है। सिद्ध भगवान् सिद्ध अवस्था में हैं, वे आपके सामने नहीं हैं। लेकिन सिद्ध भगवान् का पद पाने में पहले अरिहत भगवान् बनते हैं। ये अरिहत भगवान् कौन होते हैं? पहले गृहस्थ की पोशाक में आते हैं, फिर साधु बनते हैं और जब अपने तप और पुण्यसे अस्मन्मनुष्यों पर विजय पाते हैं। उसके बाद अरिहत बनते हैं। भगवान् महावीर भी अरिहत बने तो पहले साधु बने और साधना करती-करती कर्मों का शय्य करके अरिहत बन गये। साधु की भूमिका में ही अरिहत बना जाता है। उद्दिष्ट साधुता ही अरिहत पर देखी है। इसलिये साधुता का विनिष्ट महत्त्व होता है।

इस कारण साधु के योग्य जो सेवा हो, वह करनी और जो योग्य नहीं हो, वह नहीं करनी चाहिये। जो सेवा साधु के योग्य नहीं होती, वह सेवा क्या भगवान् के योग्य नहीं हो सकती है? यदि कोई भगवान् के चरणों के प्रक्षालन में पानी डाले और उनके गले में फूलों का मायाज डाले तो वह उनके पैरों का क्या है—वह बिकार करने वाला बात है। अरिहत साधु गुरु-सर्व से योग्य नहीं होते और एक भगवान् के वह करते हैं।

अब अस्मन्मनुष्य की एक आवश्यकता बतलाने में। उन्होंने अस्मन्मनुष्य प्रायः में सेवा का सच बता दिया है—

गच्छ ना भेद बहु नयण निहालतो,
 तत्त्व नी बात करतां न लाजे ।
 उदरभरणादि निज काज करतां थकां,
 मोह नडियां कलिकाल राजे ॥

उन्होंने कहा है कि भगवान् की सेवा या भक्ति करने के नाम से बहुतेरे गच्छ भेद बन गये हैं । लेकिन भगवान् की सच्ची सेवा यह है कि भगवान् की आज्ञा की आराधना की जाय । भगवान् की आज्ञा के अन्तर्गत ही चतुर्विध संघ आता है और उन्होंने संघ के चारों तीर्थों के लिये उचित आज्ञाओं का निर्देश दिया है । आचारांग सूत्र में जो लिपि, भाषा और शैली की दृष्टि से प्राचीनतम है, सभी आज्ञाओं का उल्लेख है कि श्रावक-श्राविका साधु-साध्वियों की किस रूप में सेवा करें ? दशवैकालिक सूत्र में भी साधु-धर्म का विशद विवेचन है । सर्वमान्य तत्त्वों की स्थिति को समझ लें तो मतभेद की स्थिति ही पैदा नहीं होगी । जब निजी स्वार्थों अथवा यश कीर्ति की लालसा पूर्ति के लिये भगवान् की दाणी का प्रयोग किया जाने लगता है तो उसके अर्थ में जानबूझ कर तोड़ मरोड़ किया जाता है । इस तरह भेद पैदा होते हैं । फिर रागद्वेष और मान-अपमान का वातावरण बनता है । तो क्या इस रूप में भगवान् की आज्ञा की आराधना की जा रही है या अपने-अपने अहंकार का पोषण किया जा रहा है ? भगवान् की सेवा में भी विवेक और विधि की पूरी-पूरी आवश्यकता होती है ।

अपनी पूजा-प्रतिष्ठा का मोह या भगवान् की सेवा का ध्यान ?

भगवान् की सेवा जो तलवार की धार से भी कठिन बताई गई है, उसके मर्म को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिये । कई मत मतान्तर अपनी पूजा-प्रतिष्ठा के मोह को लेकर चल रहे हैं और समाज की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है—यह देखने की बात है । श्रावकों की सम्पत्ति का अपव्यय करके व्यक्ति-पूजा, यश कीर्ति और प्रसिद्धि के कार्य किये जाते हैं और उनके पीछे अलग-अलग गच्छ और सम्प्रदायें बन जाती हैं । इसी स्थिति को ध्यान में रखकर आनन्दधन जी ने कहा है कि 'गच्छ ना भेद बहु नयण निहालतां, तत्त्व नी बात करतां न लाजे' अर्थात् गच्छों के भेद डालते हैं और फिर भी तत्त्व की बातें करते हुए शरमाते नहीं हैं । तत्त्व की बात तभी शोभा देती है, जब तत्त्व के अनुसार चलने वाला जीवन हो ।

जीवन में दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती हैं कि अपनी पूजा-प्रतिष्ठा तथा महवृत्ति का मोह भी नये और भगवान् की सेवा का ध्यान भी रह जाय । भगवान् की सेवा करनी है तो मोह छोड़ना पड़ेगा । मोह धारणा का एक सांघातिक रोग है—फोड़ा है । फोड़े के विकार को दवाना नहीं, स्वस्थ होने के लिये बाहर निकालना चाहिये क्योंकि विकार को एक ध्यान पर एक प्रकार से दबा दिया जाता है तो वह दूरसे ध्यान पर दूरसे प्रकार से दूर जाता है । इसी तरह मोह का पीछण करने से कभी भी धारणा रोग्य नहीं बनती है । धारणा को स्वस्थ बनाना है तो मोह के विकार का मूल्य ग्रन्थ करना होगा ।

मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान मनुष्य-जीवन में मोह का यह फोड़ा बुरी तरह से फैल रहा है । कई रूपों में और कई प्रकारों से यह उभरता रहता है । संसार का मोह छोटा जाना है तो पूजा-प्रतिष्ठा का मोह लग जाता है । यह मोह प्रसंग-प्रसंग रूप धारण करके धारणा को नचाता है । यही मोह प्रसंग-प्रसंग गच्छ भेद बनाकर अपनी छुट्टियों का दोषण करता है । मोह नहीं, दूटता तो माधु-जीवन उनके बनि बढ़ जाता है । मोह के २० भाग होते हैं और यह बहुरूपिया बनकर धारणा को अपने अतीत किये रहता है । ऐसी इस की विधि देना है ।

कवि ने संकेत दिया है कि इस ज्विकाल में भगवान् की आज्ञा दर-किनार रह जाती है—जाग्रत ध्यानधारियों में गये ही रह जाते हैं और स्वकि-गत पूजा प्रतिष्ठा और धारणा मान-सम्मान के लिये जीवन को अर्पित करने को यहाँ तत्परता दिखाई देती है । यह भगवान् की सेवा नहीं है । भगवान् की सेवा अर्हिना में है—हिंसा, अज्ञान और मोह का त्याग करने में है । माधु की इन सबका तीन करण, तीन योग में त्याग करना होता है । सः काया के जीवों की रक्षण करना—यह माधु जीवन की कमीती है और इन कमीती पर मग्य उभरना ही भगवान् की जिक्र तथा विधिपूर्ण सेवा है ।

सेवा-धर्ममय माधु-जीवन का अनुसरण करें !

जब यह बात कही जाती है कि सेवा-धर्ममय अपने माधु-जीवन का अनुसरण करें तो कभी कभी ऐसे न प्यार है कि अपने माधु की परीक्षा कैसे हो ? इस विषय के पुस्तक थी 'गीतान्त' जी. म. म. ने कहा है—

इतिहास भारत गणना औरधरती साधार ।

दुःखदः मय ने इतिहास, बदली साधार ।।

साथ ही मैं उनको यह बताता हूँ कि आप लोग सोना खरीदने के लिये बाजार में पहुंचते हैं, वहां सर्राफों की बहुत सी दुकानें होती हैं। आपको १०० टंच का सोना चाहिये या २४ कैरेट का ? तो सर्राफ के कहने के बावजूद भी सोने को कसौटी पर कस कर देखते हैं। किसी दुकान की चमक दमक जोरों की हो, लेकिन सोना रोट्ट गोल्ट दे रहा हो तो क्या आप लेंगे ? जैसे वहां चमक दमक में नहीं फसते और शुद्ध सोना लेना चाहते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में बाहर की चमक दमक काम की नहीं होती। कलिकाल में सर्वज्ञ नहीं होते, इसलिये आगम रूपी कसौटी पर ही साधु-जीवन को कस कर परखना चाहिये। कोई भगवान् की आज्ञा का आराधक है या मोड़ का पोषण कर रहा है—इस तथ्य की परीक्षा कठिन नहीं होती है। भगवान् की आज्ञा के अनुसार जो आत्मा की सेवा करते हुए परमात्मा की सेवा करता है और सेवा धर्म का सम्यक् रूप से निर्वाह करता है—वैसे साधु-जीवन का अनुसरण किया जाना चाहिये।

भगवान् की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उनकी जो चरण-सेवा है, वह आत्माचरण रूप है तथा अपनी ही सेवा है। सेवा अपने आपको पवित्र बनाने का साधन है। सेवा करने वाले को अपनी भावना का अंकन करना चाहिये—सेव्य की दृष्टि से उनमें भेद नहीं आना चाहिये। सेव्य के भाव सेव्य जाने लेकिन सेवा करने वाले को अपनी भावना उत्कृष्ट रखनी चाहिये। इस भावना के साथ ही विवेक और विधि की उत्कृष्टता भी वांछनीय होती है। ऐसी सेवा साधु-जीवन में तो परिपूर्ण रीति से साध्य मानी जानी चाहिये। जो उपलब्धि जितनी अधिक गहन होती है, वह उतने ही श्रेष्ठ जीवन में प्राप्त हो सकती है। जो सेवाधर्म योगियों के लिये भी अग्रम्य बताया गया है; उसे एक सच्चा साधु अपने जीवन में विकसित कर लेता है। सेवा की श्रेष्ठता से निर्जरा होती है व आत्मशुद्धि वनती है। सेवाधर्म साधुओं का अनुसरण गृहस्थों को भी सेवामार्ग पर आगे बढ़ाता है।

सत्य का अनेकान्तवादी स्वरूप

दिग्गज जिन जीज लोपणु प्राज्ञ.....

जीवन-विकास के प्रथम रूप में दो सत्यस्वरूप माने गये हैं—एक सत्यनिष्ठा और दूसरा सत्य-स्वव्यहृत् । जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा सत्य के स्व-रूप के साथ बनती है । सत्य के समस्त स्वरूप की समझ कर उस सत्य-शक्ति का सत्य निर्धारित विधा जाना है, उसी सत्य का साधन सपनी प्रतिष्ठों को किन्तीभूत बनाकर निश्चय करण है कि मुझे परम सत्य को प्राप्त करना है । तब परम और परम सत्य का अपने जीवन में साक्षात्कार करना ही उसके जीवन का मुख्य सत्य बन जाता है ।

सुदृढ बनाकर जब मेरे जीवन का प्रत्येक व्यवहार सत्यमय बनेगा, तभी मैं सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँच कर सत्य के परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकूँगा ।
सत्य की शोध कैसे ?

किसी भी सत्य के जिज्ञासु का जब ऐसा चिन्तन बनता है और जब वह सत्य प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है तो उस बिन्दु से वह सत्य की शोध में निकल पड़ता है । तब सबसे पहले वह सत्य के विराट् स्वरूप की शोध करता है । शोध का तात्पर्य यह है कि वह सत्य के सभी पक्षों को याने कि सत्य के पूर्ण स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है । पहले किसी भी तत्त्व की स्पष्ट समझ और जानकारी होगी, तभी उसके प्रति मजबूत निष्ठा बन सकेगी और उस निष्ठा के अनुसार जीवन का समस्त व्यवहार ढल सकेगा । इसलिये सत्य शोधक समझने के माध्यम को ढूँढेगा । वह इस सूत्र को पकड़ेगा कि सत्य का पूर्ण स्वरूप कैसा है तथा उसके स्वरूप को आत्मसात् करके परम सुख की उपलब्धि कैसे की जा सकती है ?

वस्तु के स्वरूप का जहा वर्णन दिया गया है, वहाँ ज्ञानियों का स्पष्ट उल्लेख है कि—

“अनन्तघर्मात्मकं वस्तु ।”

जिसको भी वस्तु की सत्ता दी जाय, वह वस्तु अपने आप में परिपूर्ण होती है और उसका वस्तु-स्वरूप अनन्त घर्म वाला होता है । यहाँ वस्तु के प्रसंग से घर्म का उल्लेख है । यहाँ जो घर्म शब्द आया है, वह वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला है । सामान्य जन जिसे घर्म के रूप में समझते हैं, वह घर्म भी आत्मा का स्वभाव रूप ही होता है । इसी प्रकार से वस्तुगत घर्म होता है, उसका अनन्त रूप वाला स्वभाव । प्रत्येक वस्तु अनन्त स्वभाव वाली है और वे स्वभाव अपेक्षा से परस्पर भिन्न-भिन्न भी दिखाई देते हैं तथा अपेक्षा से अभिन्न भी प्रतीत होते हैं । उदाहरण के तौर पर आत्मा को ही ले लीजिये । इस आत्मा को एक परिपूर्ण द्रव्य माना गया है और दूसरे छोर पर जड़ को भी एक परिपूर्ण द्रव्य माना गया है । सारे ससार में जितने भी दृश्य अथवा अदृश्य पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों का समावेश जड़ और चैतन्य की परिपूर्णता की स्थिति के अन्तर्गत ही होता है । चैतन्य से भी संसार परिपूर्ण है तो जड़ से भी वह लवालब भरा हुआ है । सत्य की शोध में जब गहराई से उतरा जाता है तो सबसे पहले ससार के स्वरूप सत्य को समझ लेना आवश्यक होता है ।

जड़ चैतन्यमय संसार

यह संसार जड़ और चैतन्यमय है। मोटे तौर पर जड़ के दो हैं—रुनी और अरुनी। अरुनी जड़ तत्त्व तीन माने गये हैं—प्राक्स्थितिकाय, प्रमास्थितिकाय तथा प्रासासास्थितिकाय। रुनी जड़ का एक नेद है पुरगनास्थितिकाय पुरगनो के समूह होने हैं जिन्हें स्कंध, देग प्रदेग और परमाणु कहते हैं। प्रमाणु पुरगन का इनना छोटा हिस्सा होता है, जिसे दो भागों में विभक्त न किया जा सकता है। इस प्रकार अरुनी के तीन और रुनी का एक कुल च नैद जड़ तत्त्व के हुए।

चैतन्य की दृष्टि में एक ही नेद है और वह है आत्मस्वरूप। प्राक् एक मानी गई है। प्राक्कारों ने इसे एक शब्द में ही सम्बोधित की है। "एग्रे प्राक्" आत्मा एक है। लेकिन इस तत्त्व को स्पष्ट करने की वि आत्मा अनन्त भी बताई गई हैं। प्रत्येक आत्मा अपने-अपने स्वरूप में स्वा होती है।

ये पाँच अस्थितिकाय और काल औपचारिक रूप से संसार के प्राक् विन्दु माने गये हैं। यह संसार पट् द्रव्य मय माने कि इन द्रव्यों वाला ही है। इनमें से एक द्रव्य के वस्तु स्वरूप को भी परिपूर्ण रूप में समझ में सभी द्रव्यों का वस्तुस्वरूप समझ में आ जायगा। सभी केवल आत्मस्वरूप ही ने रहे हैं। आत्मा के स्वरूप को यदि सही रूप में पहिचान लें और उग-अनुग्न अपनी निष्ठा, आस्था तथा धारण-प्रणामों को बना लें तो उग विश्व के परिपूर्ण सत्य का साक्षात्कार कर लिया जा सकता है।

आत्मा के वस्तु स्वरूप को समझना भी योधा कठिन अवश्य है। लेकिन इनका कठिन नहीं कि प्रयत्न करने पर भी किमी की समझ में लूँ आने। यदि उहरो ध्यान में लगे और चिन्तन में उतारें तो आत्मस्वरूप ही भवोभावि हृदयम कर सकते हैं और उनके माध्यम से ससार स्वयं के सत्य को पा सकते हैं।

आत्मा का सही-न्याय :

आत्मा न एकाग्र चिन्त है और न एकाग्र ध्यान। दार्शनिक दृष्टि में उर्लेश्वरों ने सरने ही प्राक्-प्राक् सम बताये। एक सम ने औपचारिक ही यह प्राक् एकाग्र रूप में निम्न छोड़ हुए हैं। उगने वेने ने कहा कि न

३. उगने वेने ने कहा कि न

आत्मा सर्वथा अनित्य है और क्षण-क्षण में परिवर्तनशील है । सत्य की परिपूर्ण साधना कर लेने पर भगवान् महावीर ने उद्घोषित किया कि दोनों पक्ष सत्य के समीप नहीं हैं, जब वे एकान्त रूप से बात करते हैं । उन्होने कहा कि सत्य के अनेकान्तवादी स्वरूप को समझना चाहिये और उस दृष्टिकोण से आत्मा का स्वरूप नित्य भी है और अनित्य भी । ये दोनों धर्म आत्मा के हैं ।

जो आत्मा को एकान्त नित्य कहते हैं, वह भी सत्य नहीं है और जो एकान्त रूप से अनित्य कहते हैं, वह भी सत्य नहीं है । दोनों अपेक्षा से सत्य का किनारा हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता । आत्मा का स्वरूप नित्य भी दीखता है और अनित्य भी दीखता है । जो नहीं समझने वाला है, वह कह सकता है कि जो नित्य है, वह अनित्य नहीं होगा एवं जो अनित्य है, वह नित्य नहीं होगा । यह तो दिन और रात सरीखी बात कही । यदि दिन को ठीक माना जाय तो रात वेठीक होगी । इन दोनों में परस्पर विरोध होगा तो यह मानना पड़ेगा कि वस्तु-स्वरूप में एक साथ दो धर्म नहीं रह सकते हैं । लेकिन तीर्थंकरों ने बड़ी बारीकी के साथ समझाया है कि एक वस्तु स्वरूप में एक या दो ही नहीं, अनन्त धर्म एक साथ रहते हैं । वस्तु-स्वरूप में जो परस्पर विरोधी लगने वाले स्वभाव दिखाई देते हैं, उनमें भी अपना एक सामंजस्य होता है । सिर्फ इन्हें अपेक्षा दृष्टि से देखने का सवाल है ।

आत्मा के जो दो स्वभाव या धर्म नित्य और अनित्य के रूप में दिखाई देते हैं, वे दोनों सापेक्ष दृष्टि से हैं । यह भी सत्य है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती—ध्रुव रूप में सदा बनी रहती है । लेकिन यह भी सत्य है कि अपनी पर्यायों की दृष्टि से आत्मा निरन्तर बदलती रहती है, जो उस परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण अनित्य समझ में आती है । एक ही आत्मा में अनन्त धर्मों का प्रसंग होता है—उसके अनन्त स्वभाव होते हैं, जिन्हें एक दृष्टि से समझा नहीं जा सकता है । एक साथ उनको समझने में कल्पना की अपेक्षा होगी । इसी कारण किसी भी सत्य को समझने के लिये सापेक्ष दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है और यही पूर्ण सत्य को समझने की अनेकान्तवादी दृष्टि है ।

सत्य का असली रूप :

परिपूर्ण सत्य के स्वरूप को समझने के लिये जहाँ सापेक्ष दृष्टि के विकास की बात कही गई है, वहाँ सिद्धान्त को प्रकट करने के लिये सापेक्ष व्यवहार को बनाने का निर्देश भी दिया गया है ।

इस दार्शनिक विचार की भाव सरलता से समझने का प्रयास कीजिये। मैं आपसे पूछूँ कि भाव सत्य बोलते हैं या भ्रूट ? भाव कोई बोल नहीं करते हैं। आपने सीना प्रदान कर लिया—यह ठीक नहीं रहा। आपने नहीं ध्यान कर सामान्य रूप से पूछूँ कि मनुष्य सत्य बोलता है या भ्रूट ? तो भाव करते हैं कि कई मनुष्य सत्य बोलते हैं और कई मनुष्य भ्रूट बोलते हैं। मध्य किसको बताने हैं और भ्रूट किसको बताने हैं—क्या भाव हम जान का निर्णय लेते ? दुनिया उस बात को सत्य समझती है कि जैसी बात कोई मुझे या जाने, उमको उमको रूप में कह दे। किसी ने मुझा कि देवदत्त नामाश्रमी नगर गया है तो पुरानी पर बँसी ही जान कह दी जाय। जैसी देखी हो, वैसी ही बात कहना—यह भी सत्य माना जाता है। लेकिन जानीजन का कथन हमसे भी गहरा है जैसे—कोई कह रहा है कि मैंने सड़क पर राख देगी ? यह उसका कथन सही है। लेकिन ऐसा कहने वाला परिपूर्ण सत्य में निष्ठा रखने वाला है या नहीं ? यदि निष्ठा रखने वाला है तो उसका कहना ठीक है और यदि नहीं है तो उसका कहना सामान्य रूप से सत्य होने हुए भी जानीजन की दृष्टि में बह गलत नहीं, भ्रूट है। भाव यह सुनकर जनमत में पड़ जायेंगे और कहेंगे कि फिर सत्य क्या है ?

सत्य सभी सत्य होता है, जब उसके साथ प्रत्येकान्यवादी दृष्टि होती है। एकान्तवादी दृष्टिकोण रखने पर सत्य भी भ्रूट हो जाता है। प्रत्येकान्यवादी दृष्टि उमकी व्यक्ति की ही मकली है जो परिपूर्ण सत्य में निष्ठा रखता है। इस महान्बपूर्ण सिद्धान्त को एक दृष्टान्त से समझिये। एक रात में दृष्ट प्रत्येकान्यवादी रहते थे। वे जन्म से ही अंधे थे। वे सब एक स्थान पर रहते थे। अचानक एक दिन उन्होंने सुना कि हाथी आया है—सभी उनके पास पहुँचे। वे हाथी के शरीर को अपने हाथों से देखने लगे—घोंटो हो गई नहीं। एक अंधे ने हाथ से हाथी का पैर धा मसा, उमने योग्या की कि मैंने हाथी देख लिया है—यह सत्य होता है। फिर एक अंधे ने पूँछ धाई थी, उमने कहा—जरी, हाथी जरी होता है। तीसरे ने शरीर के कंड पर हाथ मसा, उमने हाथी को पकड़ने जैसा कहाया। चौथे ने हाथ हाथी के कान पर मसा, उमने जोर देकर कहा—यह बह गलत था, हाथी तो बाल नहीं है। हाथ को अपने हाथ से मसे कने लगे तो हाथी को मसने जैसा कहाया। उमने तबत सभी हाथों से अचली-अचली हाथ से मसलिया हाथी का सदास कहाया। सब ने आसपस से मसलने लगे—हाथी का पूरा हाथ मसा और सभसे का मसलना सत्यता बताने लगे। हाथी जैसा है बताने लगे, वैसा जैसा है बताने लगे, वैसा जैसा है बताने लगे, वैसा जैसा है बताने लगे—यह सब मसलने लगे लगे लगे।

अब आप बताइये कि उन अंधों में कौन भूठे थे और कौन सच्चे ? आप भी चक्कर में पड़ जायेंगे कि इसका क्या उत्तर दें ? यो सभी अंधे सच्चे थे लेकिन नतीजे में सभी भूठे दिखाई दे रहे हैं । वे अंधे अपने-अपने एकान्त सत्य की स्थापना के लिये मुंह से और फिर हथों से लड़ने लगे । तभी एक समझदार व्यक्ति वहां पहुंचा । उसने पूछा—आप लोग लड़ क्यों रहे हैं ? सब एक साथ बोले—हम सत्य के लिये लड़ रहे हैं । एक ने कहा— मैंने खुद हाथी को हाथ लगाकर देखा है, वह खंभे जैसा है और ये सब भूठे हैं । कोई तो हाथी को रस्सी जैसा और कोई चबूतरे, छाज, मूसल आदि जैसा बता रहे हैं । मैं इनसे कहता हूँ कि मैं एकदम सच कह रहा हूँ फिर भी ये मेरी बात नहीं मानते और अपने भूठ को दोहराये जा रहे हैं । ऐसी ही बात एक-एक करके सभी कहने लगे ।

वह व्यक्ति परिपूर्ण सत्य में निष्ठा रखने वाला था । उसकी अनेकान्तवादी दृष्टि थी कि जब तक सत्य को सभी अपेक्षाओं से नहीं जान लो, तब तक खंड सत्य असत्य रूप में रहता है । उस व्यक्ति ने कहा—देखो, आप सभी लोग सच्चे हो । आप सभी अपने सत्य को मिलालो तो पूरा हाथी बन जायगा । खंभे जैसा हाथी का पैर था, रस्से जैसी पूंछ थी, चबूतरे जैसा उसका पेट था, छाज जैसा कान, मूसल जैसे दांत और इसी प्रकार उसके अलग-अलग अवयव थे । सभी अपने-अपने को ही सत्य मानोगे तो सभी भूठे कहलाओगे और सब अपने-अपने सत्य को मिला दोगे तो पूरा सत्य बन जायगा । इस रूप में परिपूर्ण सत्य को समझने की जो आध्यात्मिक प्रणाली है, उसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं ।

अनेकान्तवाद के परिप्रेक्ष्य में वस्तु का स्वरूप :

प्रत्येक वस्तु-स्वरूप के पूर्ण सत्य को समझना है तो उसे अनेकान्तवाद के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा । इसी दृष्टि से आत्मतत्त्व का विश्लेषण कर ।

आत्मा के अनन्त घर्मों में उसका नित्य स्वभाव भी है तो उसका अनित्य स्वभाव भी है । इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य के गुण भी हैं । आत्मा में अनेक तरह के स्वभाव रहे हुए हैं । स्वभाव की दृष्टि से स्वभाव के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग हिस्से ही मानकर चर्चें और एकान्त धारणा रखें तो आत्मस्वरूप को समझने में पूरी तरह विश्रुंसलता आ

जायगी । सभी हिस्सों में सामंजस्य बना कर अनेकानुवादी दृष्टि रखेंगे, तब कहीं जाकर आत्मा का परिपूर्ण स्वस्व समझ में आ सकेगा ।

कोई कहना है कि आत्मा नित्य ही है तो दूसरा कहना है कि आत्मा अनित्य ही है तो यह 'ही' लगाने पर दोनों कथन धमत्स्य हो जाते हैं, उन अर्थान्तरों के कथनों की तरह । इन 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग किया जाय तो सत्य की मित्र-मित्र अपेक्षाएं उभ-उभ अपेक्षा की दृष्टि में समझने लग सकती हैं और किसी भी वस्तु स्वस्व को उभकी पूर्णता में देगा जा सकता है । आत्मा नित्य भी है—ऐसा एक अपेक्षा से कहा जा सकता है और उभी प्रकार दूसरी अपेक्षा से यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा अनित्य भी है । अपने आश्रय प्रत्य रूप में आत्मा नित्य-स्वभावी है तो अपनी मित्र-मित्र पर्यायी की अपेक्षा से आत्मा अनित्य-स्वभावी भी होती है ।

आत्मा ज्ञानवान् है—यह सत्य है, लेकिन कोई कहदे कि आत्मा ज्ञान-वान ही है तो यह सत्य नहीं रहेगा । जैसे ही सभी तत्वों एवं उनके वस्तु स्वस्वों के बारे में भाषेण, अनेकानुवादी या स्वाहादी दृष्टि में व्यपहार करते हैं तो उनके द्वारा पूर्ण सत्य का प्रतिपादन होता है । हृदय में पूर्ण सत्य का लक्ष्य हो, उनसे प्रति विन्यास एवं भाषणा हो, तभी उक्त सत्य को प्रकट करने में भाषा जैसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जो पूर्ण सत्य की भावना दिगाते हों । इन प्रकार पूर्ण सत्य की निष्ठा के साथ व्यपहार में भी पूर्ण सत्य की लोपक दृष्टि का विनाश होगा है ।

वचन और व्यवहार कौता हो ?

यदि हृदय में परिपूर्ण सत्य की निष्ठा होती है तो वचन भाषेण निष्कली है और भाषेण वचनों में सत्य व्यवहार प्रगापी का विनाश होता है । भाषेण वचनों में सत्या व्यवहार बनना है तो निरपेक्ष वचनों में हृदयार देवता है तथा भूता व्यपहार परवता है ।

पोता कहने लगे कि यह तो गलत है, ये तो मेरे पिता हैं । तो भगड़ा किसके बीच में होगा ? दादा और पोता के बीच में । दादा कहता है कि वह मेरा वेटा है—यही बात सही है और पोता कहता है कि मेरी ही बात सही है कि ये मेरे पिता हैं तो बताइये कि कौन सही और कौन गलत है ? बिना अपेक्षा दृष्टि के इस विवाद को कैसे सुलझा सकेंगे ?

यदि व्यवहार को सही बनाना है तो वचन में भी अपेक्षा दृष्टि लानी होगी । दादा अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है तो अपने पोते की अपेक्षा से दादा है । वह पिता भी है और दादा भी है । यह कहें कि वह पिता ही है या दादा ही है तो वह भूठ हो जायगा । व्यवहार में कहने-कहने में बड़ा अन्तर आ जाता है । यदि समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर बोला जाता है तो वचन और व्यवहार दोनों सत्य बन जाते हैं । एक ही व्यक्ति अपने अलग-अलग सम्बन्धियों की अपेक्षा से अलग-अलग सम्बोधनधारी हो जाता है । वह दादा, पिता, चाचा, मामा, साला, बहनोई, पति, पुत्र—सभी होता है । अब उसे केवल एक ही सम्बोधन से पुकारा जाय और उसे ही सच्चा बताया जाय तो हठवाद के साथ वह बात भूठ कहलायगी । अनेकान्तवाद, वहाँ 'भी' का प्रयोग करना सिखाता है और इन सारे 'भी' को एकात्रित करके देखे तो पूर्ण वस्तु-स्वरूप ध्यान और ज्ञान में आ सकता है । जो व्यक्ति पहले गाय को देखकर आया और कहता है कि गाय को देखकर आया हूँ तो उसका कथन सच और भूठ दोनों हो सकता है । उस गाय की भी आत्मा है जो नित्य और अनित्य दोनों होती है । गाय को देखकर आने वाला अगर यह जानता है कि गाय का शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना है—वह आत्मा की पर्याय है, स्वयं आत्मा नहीं तो उसने गाय कहां देखी याने आत्मा कहां देखी ? सिर्फ पंचभूत देखा है । यों उस का कहना सच भी है कि पर्याय रूप में उसने गाय देखी है । प्रश्न यही है कि पूर्ण सत्य को समझा जाय और वचन एवं व्यवहार में उस सत्य को प्रकट किया जाय । तब समन्वय का व्यवहार बनता है और समन्वित सत्य ही पूर्ण सत्य का रूप लेता है ।

प्रार्थना में कवि ने सूक्ष्म दृष्टि से सत्य का आकलन कर कहा है—

वचन निरपेक्ष, व्यवहार भूठो कह्यो,

वचन सापेक्ष व्यवहार सांचो ।

वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल,

साभली घादरी काँई राचो ॥

कोई वचन निररीत बात कहता है, वह झूठ है—यह कहना क्या है। यह झूठ बड़ी बात बनती है। भगवान् महावीर के समय की बात बता दें। आपने भगवान् महावीर की जीवनी सुनी है। उनके एक पुत्र को, जिसका नाम उमाजी के माय हुआ था। जब महावीर सत्य साधना पूर्ण कर चुके, तब उमाजी की भी इच्छा सत्य की तोज में निररने दी हुई। यह भी दीवित हो गया तथा साधु धर्म की उत्कृष्ट नीति से पालना करने लगा। एक बार यह तीसा हो गया तो घरवाले हुए उसने छोटे मन्तो से कहा कि पाट पर कपडा बिछाकर टमके निये जन्मी शैया तैयार करदो। तदनन्तर सन्तो से उसने पूछा—शैया तैयार हो गई? उन्होंने उत्तर दिया—हां, हो गई—आप पधार जाइये। उसने जाकर देखा तो यों शैया तैयार हो गई थी लेकिन उमाजा घोडा गा झिन्दा बासी रह गया था। उसने मन्तो से कहा—शैया पूरी तैयार नहीं है—तुम झूठ बोल दये। मन्तो ने कहा—नहीं हम निष्ट शब्द बोले हैं। भगवद् बासी के अनुसार सत्य कहा है। आपने यह नहीं पूछा था कि पूरी शैया तैयार हो गई है या नहीं? यदि आप ऐसा पूछो हो तो हम कहने कि पूरी शैया तैयार नहीं हुई है। यह सिद्धान्त आपके ही संसार पक्ष के श्वमुर् भगवान् महावीर का है निररित उमाजी नहीं माना और तब में निररीत वचन करना मुठ किया। कारण वह महर्षि में नहीं समझ गया कि सत्य की मापेदा दृष्टि क्या होती है तथा मापेदा दृष्टि के नही बनने पर योंमे वचन निकाने हैं और शैया तैयार बनता है?

सत्यासत्य का निर्णय सत्यहृ दृष्टि पर आधारित :

वैसे ही एक जुलोहा कपड़ा बुन रहा है । अभी उसने पूरा कपड़ा बुना नहीं, मात्र धागे डाले हैं, तब भी यही कहा जाता है कि वह कपड़ा बुन रहा है । एक भी धागा बाकी रहेगा, तब तक वह कपड़ा कैसे कहलायेगा ? इन तर्कों के साथ छोटे सन्तों ने जमाली को कहा कि भगवान् के सिद्धान्त पर शंका लाना उचित नहीं है । सत्यासत्य का निर्णय इस सिद्धान्त के अनुसार सम्यक् दृष्टि पर आधारित करके निकालना चाहिये । भगवान् वीतराग हैं और उन्होंने परिपूर्ण सत्य को समझा है, तभी यह सिद्धान्त बनाया है । यदि किसी बात को अपेक्षा से नहीं लेते हैं तो साधु को झूठ लग जाता है । कोई कहे—'चल' जिसका अर्थ है चलो, लेकिन यह भी अपेक्षा कथन है । इसी तरह यह नहीं कहा गया था कि पूरी शैय्या तैयार हो गई है—इसलिये जो कहा गया, अपेक्षा से कहा गया और वह झूठ नहीं था ।

परिपूर्ण सत्य के दृष्टिकोण को लेकर चलेंगे तभी कथन और व्यवहार में सत्य आयेगा, नहीं तो खंड सत्य भी असत्य सिद्ध हो जायगा क्योंकि सत्यासत्य के निर्णय के लिये भी इसी सम्यक् दृष्टि की आवश्यकता होती है । भगवान् के इस अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर वैज्ञानिकों ने भी काफी अनुसंधान किया है और उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वह इसी सिद्धान्त पर आधारित है । सोजत सम्मेलन में विदेशों में घूमे हुए एक सज्जन ने मुझे पुस्तकों के माध्यम से बताया था कि जर्मनी आदि देशों में सापेक्ष सत्य पर काफी कारगर खोज हुई है ।

एकान्तवाद जन्मान्धों की तरह ज्ञान का अंधापन है

जमाली आचरण, कठोर क्रिया व व्यवहार की दृष्टि से ठीक चल रहा था, किन्तु भगवान् के वचनों में शंका लाकर सापेक्ष सत्य को नहीं समझ सका तो वह झूठा हो गया और उसने अपने जीवन को पतित बना लिया । वह पूर्ण सत्य को मानता था, लेकिन अपेक्षा की दृष्टि से विचार नहीं कर सका । अपेक्षा दृष्टि से सोचता तो शैय्या वाली बात को सत्य मान लेता । यह तो वैसे ही बात हो गई जैसे हाथी के पैर को पकड़ कर उस जन्मान्ध ने कह दिया कि हाथी तो खम्भे जैसा ही है । वास्तव में एकान्तवाद या निरपेक्ष वचन तथा व्यवहार सम्यक् ज्ञान की दृष्टि से अंधापन होता है ।

एकान्तवाद का पोषण करने वाला इस चतुर्गति संसार में रहता है—उसे मोक्ष नहीं मिलता । 'वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांभली आदरी फाई राचो'—यह गुजराती भाषा में है । भगवान् ने अपनी वाणी के अन्दर

एक प्रायेण दिया तो क्या ज्ञान रूप में दिया या प्रोक्षा दृष्टि से ? एक-
 रूप का मार्ग भगवान् का नहीं है । भगवान् की प्राप्ता जिस रूप में है, उसे
 रूप में मानें । साधु जीवन की दृष्टि से पूर्ण मरु का निष्ठापूर्ण पामन वि-
 जाना चाहिये । भगवान् की प्राप्ता के समान गुरु की प्राप्ता ही जाये ही
 प्रोक्षावाद या एनेकान्तवाद के सिद्धान्त को गहराई से समझे, उस पर विचार
 करें तथा उसी अपने जीवन में उतारें ।

जैसे साधुवर्षा बतार्ह गई है, वैसे ही श्रावक वर्ग के कर्तव्यों का भी
 निर्देश दिया गया है । उदात्त दर्जाय सूत्र में जैसे वचन को विपरीत व्याख्या
 बताया है—उसमें सारेक सिद्धान्त जैसे विधान्वित हो रहा है, इन सब बातों
 पर आपकी भी विचार करना चाहिये । ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं गलती
 अपनी दृष्ट के प्रायेण में आकर एकान्तवाद का पोषण कर देंगे । समाधी प्राप्ति
 पश्चात्पूर्ण दृष्ट में नहीं पड़ता तो गीतन स्वामी जैसा भगवान् का निष्ठापूर्ण
 भक्त सिद्ध हो जाता ।

प्राप्ता की आराधना, धर्म की साधना :

कोई विषय आपकी समझ में नहीं आता है तो जिज्ञासा कृति से
 पूर्णतः और समाधान लीजिये । सब आपकी मही बस्तु स्वयं प्राप्त होगा तथा आत्म-
 का निर्माण हो सकेगा । दरमार्ग पर चलना शुरू करेंगे तभी मरु के प्राप्ति
 स्वयं की जानने की दिशा में आगे बढ़ सकेगे । मरु के पूर्ण स्वयं की प्राप्ति
 ही आत्म में सम्पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि करना है ।

शुद्ध सम्यक्त्व आत्मजागृति का आधार^१

विमल जिन दीठा लोयण प्राज.....

जीवन को अत्यधिक पवित्र बनाने का जब आन्तरिक भाव जागृत होता है, तब उन अन्तर्भावों को विकसित करने के लिये उनके अनुरूप किसी विशिष्ट स्वरूप को सामने रखकर उन भावों को सम्बल देना होता है। इसको यों कहे कि आत्म-जागृति का मूल में ऐसा सुदृढ आधार स्थापित कर देना होता है, जिस पर विकसित जीवन का निर्माण किया जा सके। ऐसे सुदृढ आधार के रूप में शुद्ध सम्यक्त्व का निर्देश दिया गया है। देव, गुरु एवं धर्म के 'सु' याने श्रेष्ठ तत्त्व को पहिचानना तथा उन पर प्रगाढ श्रद्धा बनाकर आत्मजागृति के मार्ग पर प्रगति करना—यह जागृति की उपलब्धि का मूलाधार बन जाता है।

महिमा, नमस्कार मंत्र की :

जहां तीर्थंकर देवों ने जगत् के प्राणियों के समक्ष आत्मजागृति के उपदेश रखे हैं, उन उपदेशों के अन्दर सभी तरह के विषय तथा सभी तरह की प्रवस्थाओं का वर्णन आया है। लेकिन उन उपदेशों के संकलन के पूर्व में

नमस्कार मंत्र को रत्नकर उन्होंने मंत्रों का ध्यान एक श्रेष्ठतम स्वरूप को ही माना है। यह नमस्कार मंत्र श्रेष्ठतम मंत्र है क्योंकि यह मात्र गुणाधारित मन्त्रोत्पत्ति है। समग्र जीवन का निष्कर्ष तथा समस्त पवित्र भावों का संक्षेप इस एक ही मंत्र में ही गया है। धनग-धनग स्वरों पर धनग-धनग का धनग-धनग नाम के मंत्रों का दृश्य देखने की मिलता है, लेकिन ये सब व्यक्ति-परक मात्र होते हैं। किसी स्वप्न पर मंत्रों का उच्चारण है ही नहीं किसी देवी या देव की धाराधना की भावना से है। किसी स्वप्न पर मंत्रों के नाम से निर्देश है तो कहीं पर व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन मात्र है लेकिन धन्यवत् ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलता, जहाँ सिर्फ गुणों के आधार पर मंत्र की संरचना हुई हो।

ऐसा मंत्र नहीं मिलने का कारण भी स्पष्ट है। उन मंत्रों के रचना करने या उनका निर्देशन करने वाले पूर्ण पुरुष नहीं थे और अधूर्ण धन्यवत् मनुष्य का किसी व्यक्ति विशेष के साथ पकड़ करने का ही प्रयोग करता है। राग और द्वेष की परिणति के कारण व्यक्ति सती स्वरूप का प्रतिपादन कर पाता है। सती स्वरूप की पूर्ण प्रतीति तभी हो पाती है, जब व्यक्ति राग और द्वेष के विहत भावों में मुक्त हो जाता है और वह भीतरगत बन जाता है। जिन धन्यवत्तों ने मन्त्रों पढ़ने करने धन्यवत् में करने वाले राग और द्वेष को दूर किया तथा सभी प्रकार के विकारपूर्ण संस्कारों को छोड़कर धन्यवत्तों की उपासना किया, उन धन्यवत्तों की गहरी अनुभूति से जो मंत्र उद्भूत हुए वह सब नमस्कार मंत्र है। यह परम श्रेष्ठ और मुख्य गुणाधारित मंत्र इस का सिद्ध दृष्टा कि हमें संसार की समस्त विकल्पित धारणाओं का मुक्तकण्ठ से उपासित हो जाता है।

प्रबलम्बन लेने वाला भी स्थायित्व लेकर नहीं चल सकता है, कारण शरीर की अवस्थाएं भी बाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यन्त भिन्न-भिन्न रूपों में बदलती रहती हैं। जब तक ऐसे तत्त्व की आराधना नहीं की जाय जो चिरस्थायी एवं शाश्वत हो, तब तक वह आराधना न तो सच्ची बन सकती है और न ही अपने जीवन विकास की दृष्टि से सफल बन सकती है। वह शाश्वत तत्त्व है आत्मतत्त्व, जिसके मौलिक गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है—उसकी पर्यायें अस्थायी तौर पर भले ही बदलती रहें। इसलिये आत्मतत्त्व ही आराधना के लिये श्रेष्ठतम तत्त्व माना गया है और 'नमस्कार मंत्र में इसी आत्मतत्त्व की श्रेष्ठता को आघार बना कर गुणधारियों की गुणदृष्टि से वंदना की गई है, व्यक्ति-दृष्टि से नहीं।

बाह्य पर ही न अटकें।

नमस्कार मंत्र की प्रबल प्रेरणा यही है कि जिस आत्मा को जागृत बना कर एक आत्मोन्मुखी व्यक्ति साधक बनता है शास्त्रज्ञ बनकर उपाध्याय होता है, अपनी प्रखर प्रतिभा से आचार्य के पद को सुशोभित करता है एवं आत्मशत्रुओं का विजेता बनकर अरिहंत कहलाता और परम सिद्धि को प्राप्त करके सिद्ध बनता है, उसी आत्मा को प्रत्येक प्राणी जागृत बनावे। किसी भी बाह्य स्वरूप की आराधना में मोह घुसा रहता है और जहां मोह है, वहां राग और द्वेष की परिणति भी है। ऐसी दशा में आत्मा जागृत नहीं होती है। गुणशीलता के आघार मात्र पर समुच्चय रूप में विकसित आत्माओं को नमस्कार करना अपनी आत्मा को उस गुणशीलता के प्रति उद्बोधन देना है। इसलिये इस आत्मतत्त्व को स्वानुभव के आघार पर तौलकर शुद्ध सम्यक्त्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।

मैं सोचता हूँ कि अधिकांश भाई और बहिन नारियल को जानते होंगे। 'होंगे' शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहा हूँ कि शायद बच्चे पूरी तरह नहीं जानते हों, लेकिन अधिकांश नारियल को जानते हैं कि यह अमुक तरह का फल है। इस फल को जब ग्रहण करने की भावना बनती है तो किस भावना से इसको ग्रहण करते हैं? उसके ऊपर की आकृति-ऊपर की जटा अच्छी लगती है, इसलिये ग्रहण करते हैं या टोपसी के भीतर में रहने वाली चीज को ग्रहण करना चाहते हैं? आपका ग्रहण करने का ध्यान अन्दर वाली चीज पर होता है। जटा को नहीं देखते, टोपसी को नहीं देखते, बल्कि टोपसी में जो चिटक होती है, मात्र उसको ही देखते हैं। उस चिटक के लिये ही

कारिण्य को करीबने है । कोई भी जटा या टोपसी पर नहीं घटकता, तबे
 चिटक पर ही ध्यान रखा है और चिटक को ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है ।

जब व्यवहार पक्ष में ध्यान इस प्रकार का फल देती है और उसकी
 सहायता करता है—यह समझने है तो ध्यात्मतत्त्व की प्रतीति की ओर विचार-
 पूर्वक क्यों नहीं ध्यान कर सकते हैं ? क्यों पीलाक और शरीर पर घटक नहीं
 है ? घटके यन्त्राभूतियों में घटके शरीर को सुसज्जित देखते हैं तो मन ध्यान
 क्यों घटक जाता है ? यह ध्यान में क्यों नहीं पहुँचता ? जटा और टोपसी
 की तरह मज्जाघट और शरीर निरर्थक होते हैं, चिटक की तरह मार्गक मध्य
 होता है ध्यात्मतत्त्व । ध्यात्मतत्त्व की अनुभूति कर लेते हैं तो जटा और टोपसी
 की निरर्थकता भी समझ में आ जाती है, बल्कि ध्यात्मतत्त्व के निर्देशन में शरीर
 और बाह्य मायनों को भी कैसे मार्गक बना सकते हैं—यह रहस्य भी समझ
 में आ जाता है ।

इसलिए धारमा के मूल मन्त्र को ध्यान्तरिचना के साथ परिधानों
 का रचना किया जाता चाहिये । धारमा के मूल मन्त्र को प्राप्त कर के ही
 गीर्वाणों ने मन्त्र सिद्धि प्राप्त की तथा सभी मन्त्र जनों को उसे प्राप्त करने
 का निर्देश दिया । ध्यात्मतत्त्वों में इस धारमा को मोक्ष के पथ पर मोक्षी के
 निम्न 'परिचरिणी महर्षेयो' कहा । नामक में ध्यात्मतत्त्व की अनुभूति में ही ध्यात्म
 आध्यात्म के मूल धारमा का निर्माण होता है ।

तीन तत्त्व में प्रवृत्ति, आत्मा में जागृति ।

एक वच्चा ऐसे स्थान पर बंद हो गया है, जहाँ पर वह समझता है कि उसकी सुरक्षा हो रही है। यदि वह बाहर जाता है तो वच्चो को पकड़ने वाला व्यक्ति खड़ा है, जो वच्चों को पकड़ कर ले जाता है और उनको मार डालता है। यह बात वच्चे के ध्यान में है। वह वच्चा उस एकान्त स्थान में रहना चाहता है क्योंकि उसको बाहर खतरा दिखाई देता है। उस वच्चे को समझिये कि किसी वुजुर्ग आदमी ने बाहर से आवाज दी—बाहर निकल आओ, कोई खतरा नहीं है। फिर भी वच्चा उसकी बात पर भी एकदम विश्वास नहीं करता है। लेकिन अपनी तुतलाती बोली में कोई दूसरा वच्चा उसको बाहर खेलने के लिये पुकारता है तो उसे विश्वास आ जाता है और बाहर निकल कर आ जाता है। इसी तरह तीतर की बोली सुनकर तीतर निकलता है। इसका कारण होता है भय और उस भय का निवारण अपने ही समानधर्मा के आह्वान से होता है।

अपनी यह आत्मा भी दीर्घकाल से अति भयग्रस्त हो रही है। ८४ लाख योनियों में भटकते हुए इसने न जाने कितने प्रहार सहे और कितनी कष्ट-प्रद यातनाएँ भुगती? वह अब इस मानव-शरीर में आकर अपने को सुरक्षित अनुभव कर रही है और उसके साथ ही रहना प्रसन्न करती है, चाहे उसमें विकार हों, लेकिन बाहर निकलना प्रसन्न नहीं करती है। लेकिन इस आत्मा के समानधर्मा या सजातीय तत्त्व यदि इसको जगावें तो यह जाग सकती है और अपने कल्याण में सचेष्ट बन सकती है। इसलिये ज्ञानीजनों का कथन है कि सामान्यजन सहसा आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट नहीं हो जाता है। उस प्रवेश के लिये स्वजातीय तत्त्वों का आह्वान चाहिये—उनकी प्रेरणा चाहिये।

आत्मा के स्वजातीय कौन होते हैं? आत्मा की स्वजातीय होती है आत्मा—चाहे वह अविकसित हो या विकसित। अविकसित तो स्वयं आत्मा है ही, इसलिये प्रेरणा उसको विकसित आत्माओं के शुद्ध स्वरूप से ही मिल सकती है। यह स्वजातीय पूर्ण विकसित आत्मा होती है, अरिहंत के रूप में। इस कारण अरिहंत को ही सुदेव कहा गया है। जब अरिहंत का स्वरूप एक विकास-कामी आत्मा के सामने निरन्तर रहता है तो उसके जीवन में आत्मजागृति का संकल्प सुदृढ बन जाता है और तब उसके बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको वह सत्साहस एवं सत्पुरुषार्थ से दूर करता है। वह सोचता है कि मेरी आत्मा परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा बनने की क्षमता उसमें है। जैसा अरिहंत ने विकास किया है, वही विकास मेरी आत्मा भी कर सकती है। इस प्रकार अरिहंत और सिद्ध देव हुए तथा सद्गुरु और तीसरा तत्त्व तीर्थंकर देवो

नारियल को खरीदते हैं। कोई भी जटा या टोपसी पर नहीं अटकता, प्रत्येक चिटक पर ही ध्यान रखता है और चिटक को ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है।

जब व्यवहार पक्ष में आप इस प्रकार का फल-देखते हैं और उसकी ग्राह्यता कहां है—यह समझते हैं तो आत्मतत्त्व की प्रतीति की ओर विचार-पूर्वक क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं ? क्यों पोशाक और शरीर पर अटक जाते हैं ? अच्छे वस्त्राभूषणों में अच्छे शरीर को सुसज्जित देखते हैं तो मन उनमें क्यों अटक जाता है ? वह अन्तर में क्यों नहीं पहुंचता ? जटा और टोपसी की तरह सजावट और शरीर निरर्थक होते हैं, चिटक की तरह सार्थक तत्त्व होता है आत्मतत्त्व। आत्मतत्त्व की अनुभूति कर लेते हैं तो जटा और टोपसी की निरर्थकता भी समझ में आ जाती है, बल्कि आत्मतत्त्व के निर्देशन में शरीर और बाह्य साधनों को भी कैसे सार्थक बना सकते हैं—यह रहस्य भी समझ में आ जाता है।

इसलिये आत्मा के शुद्ध स्वरूप को आन्तरिकता के साथ पहिचानने का यत्न किया जाना चाहिये। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर के ही तीर्थंकरों ने स्वयं सिद्धि प्राप्त की तथा सभी भव्य जनों को उसे प्राप्त करने का निर्देश दिया। शास्त्रकारों ने इस आत्मा को मोक्ष के पथ पर मोड़ने के लिये 'अरिहंतो महद्देवो' कहा। वास्तव में आत्मतत्त्व की अनुभूति से ही आत्म जागृति के पुण्ड आघार का निर्माण होता है।

तीन तत्त्व में प्रवृत्ति, आत्मा में जागृति :

आत्मतत्त्व की अनुभूति तब होगी, जब पहले आत्मा की पहिचान कर लेंगे और आत्मा की पहिचान के माध्यम रूप तीन तत्त्व हैं—देव, गुरु तथा धर्म। शास्त्रीय भाषा का सीधा अर्थ लेते हैं तो देव, गुरु तथा धर्म—इन तीन तत्त्वों का स्वरूप पहले समझा जाना चाहिये। वह स्वरूप इतनी उत्कृष्ट श्रेणी का है कि उससे बढकर अन्य स्वरूप नहीं है। उस स्वरूप की तुलना में ही अपने वर्तमान आत्मस्वरूप को परखना होता है। तब उसे प्रतीत होता है कि उसके अन्दर में रही हुई जो तृष्णापूर्ण लालसाएं हैं और विकारों में मिली हुई जो क्लृप्त वृत्तियां हैं, उनका त्याग किया जायगा, तभी आत्मा शुद्ध स्वरूपी बन सकेगी, बल्कि शुद्ध स्वरूप को पाने की जागृति भी तभी बनेगी। इस प्रकार का शुद्ध स्वरूप देव, गुरु, धर्म की सच्ची पहिचान पर तथा सम्यक्त्व की पृष्ठभूमि पर जागता है और निखरता है।

एक वच्चा ऐसे स्थान पर बंद हो गया है, जहाँ पर वह समझता है कि उसकी सुरक्षा हो रही है। यदि वह बाहर जाता है तो वच्चो को पकड़ने वाला व्यक्ति खड़ा है, जो वच्चो को पकड़ कर ले जाता है और उनको मार डालता है। यह बात वच्चे के ध्यान में है। वह वच्चा उस एकान्त स्थान में रहना चाहता है क्योंकि उसको बाहर खतरा दिखाई देता है। उस वच्चे को समझिये कि किसी वुजुर्ग आदमी ने बाहर से आवाज दी—बाहर निकल आओ, कोई खतरा नहीं है। फिर भी वच्चा उसकी बात पर भी एकदम विश्वास नहीं करता है। लेकिन अपनी तुतलाती बोली में कोई दूसरा वच्चा उसको बाहर खेलने के लिये पुकारता है तो उसे विश्वास आ जाता है और बाहर निकल कर आ जाता है। इसी तरह तीतर की बोली सुनकर तीतर निकलता है। इसका कारण होता है भय और उस भय का निवारण अपने ही समानघर्मा के आह्वान से होता है।

अपनी यह आत्मा भी दीर्घकाल से अति भयग्रस्त हो रही है। ८४ लाख योनियो में भटकते हुए इसने न जाने कितने प्रहार सहे और कितनी कष्ट-प्रद यातनाएँ भुगती? वह अब इस मानव-शरीर में आकर अपने को सुरक्षित अनुभव कर रही है और उसके साथ ही रहना प्रसन्न करती हैं, चाहे उसमें विकार हो, लेकिन बाहर निकलना प्रसन्न नहीं करती है। लेकिन इस आत्मा के समानघर्मा या सजातीय तत्त्व यदि इसको जगावें तो यह जाग सकती है और अपने कल्याण में सचेष्ट बन सकती है। इसलिये ज्ञानीजनों का कथन है कि सामान्यजन सहसा आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट नहीं हो जाता है। उस प्रवेश के लिये स्वजातीय तत्त्वों का आह्वान चाहिये—उनकी प्रेरणा चाहिये।

आत्मा के स्वजातीय कौन होते हैं? आत्मा की स्वजातीय होती है आत्मा—चाहे वह अविकसित हो या विकसित। अविकसित तो स्वयं आत्मा है ही, इसलिये प्रेरणा उसको विकसित आत्माओं के शुद्ध स्वरूप से ही मिल सकती है। यह स्वजातीय पूर्ण विकसित आत्मा होती है, अरिहत के रूप में। इस कारण अरिहत को ही सुदेव कहा गया है। जब अरिहत का स्वरूप एक विकास-कामी आत्मा के सामने निरन्तर रहता है तो उसके जीवन में आत्मजागृति का संकल्प सुदृढ बन जाता है और तब उसके बीच में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको वह सत्साहस एवं सत्पुरुषार्थ से दूर करता है। वह सोचता है कि मेरी आत्मा परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा बनने की क्षमता उसमें है। जैसा अरिहंत ने विकास किया है, वही विकास मेरी आत्मा भी कर सकती है। इस प्रकार अरिहंत और सिद्ध देव हुए तथा सद्गुरु और तीसरा तत्त्व तीर्थंकर देवों

द्वारा निर्देशित धर्म है । इन तीनों की तरफ प्रवृत्ति रहे तो फिर आत्मजागृति प्राप्त हो जायगी ।

आत्मजागृति का मन्त्र :

सम्यक्त्व की शुद्धि का मूल है सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म के प्रति पूर्ण आस्था और इस मूल की मजबूती के साथ ही आत्मा का पवित्र स्वरूप निखरने लगता है । यदि ये तीनों तत्त्व शुद्ध रूप में नहीं हैं अथवा आस्था का रूप शुद्ध नहीं है तो आत्मस्वरूप में भी अपवित्रता बनी रहती है । बिना शुद्ध सम्यक्त्व के कितनी ही साधना की जाय, तप को आराधा जाय या कष्टकर क्रियाएं साधी जायं, वे आत्मस्वरूप को निखारने में सहायक नहीं बनती हैं । इसी सत्य का संकेत प्रार्थना की पक्तियों में दिया गया है—

देव गुरु धर्म नी शुद्धि कहो केम रहे;

केम रहे शुद्ध श्रदान आणों ।

शुद्ध श्रद्धान बिना सर्व किरिया करी,

छार पर लीपणुं तेह जाणो ॥

देव, गुरु एवं धर्म की शुद्धि कैसे रहे ? इस शुद्धि के बिना जितने भी साधनामय क्रियाओं के प्रयोग किये जायेंगे, वे सब प्रयोग मोक्ष की दृष्टि से निष्फल ही रहेंगे । कवि ने उपमा दी है इसके लिये कि वह 'छार पर लीपणुं' है । राख के ढेर पर कोई वहिन लीपने का प्रयोग करे तो क्या वह कभी भी सफल हो सकेगी? वैसे ही सम्यक्त्व-हीन जीवन में मनुष्य कितनी ही कठिन क्रियाओं की साधना करले—गीतम स्वामी सरीखा तप करले, तब भी उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है ।

यह जो बात मैं बतला रहा हूं, वह मेरी नहीं है—वीतराग देवों की बतलाई हुई बात है । अरिहंत और सिद्ध में स्वरूप की दृष्टि से कोई विशेष भेद नहीं होता. किसी का भी नाम लिया जाय एक ही बात है । सच्चे देव ये सिद्ध और अरिहंत हैं । देवों के नाम की दृष्टि से चार जाति के देव बताये गये हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वैमानिक । लेकिन सम्यक्त्व की दृष्टि से इन देवों का कोई अभिप्राय नहीं है । स्वर्ग के देवों का जीवन भी मनुष्यों की तरह भोगलिप्त होता है, अतः उनका नाम देव है, वे सम्यक्त्व की दृष्टि से आराध्य देव नहीं है । आराध्य देव सिद्ध और अरिहंत हैं, जिन्होंने स्वयं साधना की, सिद्धि प्राप्त की तथा संसार को त्याग और संयम का मार्ग बताकर

आत्मस्वरूप को पवित्र बनाने का उपदेश दिया । ये ही देव सुदेव हैं, इनके उपदेशों को जीवन में उतारने वाले गुरु सुगुरु हैं तथा इनके उपदेश ही सुधर्म हैं । एक सम्यक्त्वी सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्म में सुदृढ़ आस्था रखता है ।^१

जिन भव्यों को अपनी आत्मा के पवित्र स्वरूप को प्रकट करना है उन्हें सिद्ध देवों के जीवन और उपदेशों का अनुसरण करना चाहिये । देवयोनि के देव तो मनुष्य योनि के मनुष्यों के समान ही होते हैं बल्कि धर्म में कठिन पुरुषार्थ करने की दृष्टि से मनुष्य से भी असमर्थ होते हैं । साधु के लिये जो व्रतधारी श्रावक तथा सम्यक्त्वी होते हैं, वे छोटे भाई के समान होते हैं । सम्यक्त्व की शुद्धि का मूल पकड़ने के बाद ही व्रतधारण होता है तथा श्रावकत्व एवं साधुत्व को अंगीकार करने की वृत्ति बनती है । यह सम्यक् दृष्टि चौथी कक्षा में है और व्रतधारी श्रावक पाँचवी कक्षा में होता है, गुणस्थान के क्रम से । इस कारण देवयोनि के देवों को सम्यक् दृष्टि या श्रावक नमस्कार नहीं करे । करेंगे तो देव आकर सम्यक् दृष्टि या सुश्रावक को नमस्कार करेंगे ।

लेकिन आज आवश्यक आस्था के अभाव में दृश्य कुछ उल्टा सा ही दिखाई देता है । देवयोनि के देवों को अपनी सांसारिक लालसाओं के पीछे नाक रगड़-रगड़ कर नमस्कार किया जाता है और सुदेव, सुगुरु को लुब्धगति रीति से नमस्कार कर लिया जाता है । महाराज को नमस्कार करने के लिये भी क्या रोजाना आते हैं ? कोई भाई बहिन मन में दुःखित होकर इस भावना से भी आते होंगे कि महाराज कुछ ऐसा मंत्र बतावे कि सारे सकल टल जाय । उन्हें कहा जाये कि यह नमस्कार मंत्र ही महामंत्र है तो वे कह देते हैं कि यह मंत्र तो हमें याद है—कोई दूसरा मंत्र बताएं । इसका मतलब क्या हुआ ? यही कि नमस्कार मंत्र पर विश्वास नहीं है । जरा रुढ़ मनोदशा हटाकर चेतन को जागृत बनावें तो मालूम पड़ जाय कि नमस्कार मंत्र से बढ़कर अन्य कोई मंत्र नहीं है । यह मंत्र आत्मजागृति का मंत्र है—अरिहत्तो, मिद्धों और साधको की उपासना का मंत्र है । यही सम्यक्त्व का आधार है । शुद्ध अज्ञान और आस्था की आवश्यकता है और यदि ऐसा होगा तो आत्मस्वरूप में पवित्रता का विकास अवश्य होगा ।

१. अरिहत्तो महदेवो जावज्जीवा य सुसाहृणो गुरुणो ।

विणपण्णत्त तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥ आदर्शक सूत्र ।

अडिग आस्था से ही सम्यक्त्व चमकता है ।

देव, गुरु और धर्म पर अडिग आस्था और अटल विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास कि दुनिया में उलटफेर हो जायं मगर विश्वास में कमी आये। परीक्षा में भी वह विश्वास सी टका खरा उतरे, तभी सम्यक्त्व चमकता है और आत्मजागृति का क्रम आगे बढ़ता है ।

कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि थोड़े दिनों तक नमस्कार मंत्र का प्रयोग किया और अभिलाषा रखी कि मेरे संकट टल जायेंगे, लेकिन नहीं टले तो सोचते हैं कि इस मंत्र में कोई सार नहीं है, इसलिये अन्य देवों की उपासना कर लेते हैं। लेकिन वे यह नहीं सोच पाते कि वास्तविकता क्या है ? एक बच्चे को दुग्ध होता है तथा त्रिदोष, वात, पित्त और कफ की प्रबलता से सन्निपात हो जाता है। उस समय में वह बच्चा अगर माता से मीठा दूध मांगता है तो क्या माता उसको मीठा दूध देगी ? सन्निपात के रोगी के लिये मीठा दूध जहूर के समान होता है। यह बात माता जानती है। बच्चा भूख से तड़पता है, लेकिन कारण माता उसको दूध नहीं देती है। अब जो बच्चा दूध नहीं देने के कारण को जानता है, वह तो माता पर से अपना विश्वास नहीं हटाता लेकिन ऐसा नहीं जानने वाला बच्चा अज्ञान दशा में माता पर से विश्वास देता है। ऐसी ही अज्ञान मनोदशा जिस व्यक्ति की होती है, वह नमस्कार मंत्र पर से अपना विश्वास तोड़ देता है ।

मगध सम्राट् श्रेणिक में पहले सम्यक् दृष्टिपना नहीं था। परम अनाथीमुनि रूपी 'पारस' के सम्पर्क से उसका आत्मा रूपी लोहा स्वर्ण बन दमकने लगा। फिर सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति आस्था इतनी दृढीभूत गई कि उसकी महिमा स्वर्गलोक तक पहुंची। इन्द्र ने देवसमा में उनकी सहायता की। उस सहायता को एक देव सहन नहीं कर सका—उसकी परीक्षा की उसने ठानी। यह सोचकर वह भगवान् महावीर के समवसरण में पहुंचा वहां उसने जो पहला रूप दिखाया, वह बड़ा आश्चर्यकारी था। वह देव रूप में नहीं पहुंचा—एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचा, जिसके सारे शरीर में कोढ़ हो रहा था और उससे भयंकर दुर्गन्ध फूट रही थी। राजा श्रेणिक भी समवसरण में बैठे हुए थे। देवता ने ऐसा नारकीय दृश्य उपस्थित कर श्रेणिक को अपनी आगे की नरक गति का भान दिला कर उसको श्रद्धा डिगाना चाहा था, लेकिन सम्राट् अपनी श्रद्धा से विचलित नहीं हुआ।

इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ? आपकी यदि कोई गति

तो एकान्त में बता देना चाहिये। यदि गलती भरी सभा में बताई जाती है यह बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन ऐसा वह सोचता है, जिसमें सम्यक् षट् भाव नहीं होते हैं। जिसमें शुद्ध सम्यक्त्व है, वह तो यही सोचता है; उसकी गलती यदि भरी सभा में भी बता दी गई है, तब भी खुशी की ही बात है। लेकिन जिनकी श्रद्धा कच्ची होती है, उनको यदि व्यक्तिगत रूप से छ भी नहीं कहा जाय और शास्त्रों का षर्थ बताते हुए समुचित रूप से तथा त्वो का प्रतिपादन करते हुए कदाचित् सन्तो के मुख से कोई ऐसी बात निकल जाय जो उस पर घटित हो, तब भी वह यह सोच लेता है कि महाराज ने उसकी बात प्रकट कर दी है। तब भी उसकी श्रद्धा में फर्क आने लगता है। वह देव सोचने लगा कि इतना कह देने पर भी सम्राट् की श्रद्धा में कोई अन्तर ही आया, जिससे सिद्ध है कि सम्राट् की श्रद्धा वैसी ही अडिग है, जैसी कि द्र ने बताई थी। फिर भी उसने एक परीक्षा और लेने की सोची।

उस देव ने अपनी देवशक्ति से एक साधु का रूप बनाया और एक तालाब के किनारे चलने लगा, जिस ओर में श्रेणिक अपने राजभवन की ओर टट रहे थे। सम्राट् की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह साधु खता है। साथ ही देखा कि उसके कंधे पर एक जाल करंडी पड़ी है। उन्हे विचार आया कि यह जाल करंडी लेकर चल रहा है तो साधु वेश को लगा रहा है। वे साधु के सामने पहुँचे और पूछा—तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया—मैं भगवान् महावीर का साधु हूँ। फिर पूछा—तो यह जाल करंडी क्यों रखी है? साधु ने जवाब दिया—मैं पहले क्षत्रिय था सो मास मछली खाने में श्रावत है—वह छूटती नहीं है। सम्राट् ने कहा—महावीर के साधु तो ऐसे शक नहीं होते हैं, तुम घूर्त हो। साधु ने कहा—महावीर के कई साधु ऐसे हैं। राजा ने कहा—तुम गलत कहते हो—मैं राजा हूँ तुम्हें दंड दूँगा। साधु ने क्षमा मांग ली। राजा आगे बढ़ा तो एक बाग में गया देखता है कि एक साधु कच्चे फल तोड़कर खा रहा है। ऐसी ही बातचीत वहाँ भी हुई। साधु ने कहा—महावीर के कई साधु ऐसा ही करते हैं। सम्राट् ने कहा—तू पतित है, सो अन्य साधुओं पर भी लाछन लगाता है। राजा ने दंड देने की धमकी दी तो उसने भी क्षमा मांग ली। राजा आगे बढ़ा तो देखा कि एक साध्वी जलमाला और जापे की सामग्री लेकर बैठी है। राजा के पूछने पर कहने लगी—मैं चन्दनबाला जी की शिष्या हूँ। राजा ने कहा—तुम गर्भवती हो और साध्वी हो। उसने बताया—कई साध्विया ऐसी हैं। राजा को विचार आया कि यह केतनी दुष्टा है! पवित्र साध्वियों पर लाछन लगा रही है। राजा ने देखा

कि वच्चा हीने ही वाला है। उसको कठोर दंड की घमकी दी लेकिन एक क्षण में उसके जापे की व्यवस्था की। थोड़ी देर में एक सुन्दर बालक उसके जन्म राजा ने वच्चे को हाथ में लेने की कोशिश की तो साध्वी भी गायब व वच्चा भी गायब। राजा आश्चर्य से क्या देखता है कि सामने एक दिख रूप खड़ा है। देवता ने राजा को नमस्कार किया और कहा कि ये साधु साध्वी वास्तविक नहीं थे। उसने परीक्षा की सारी बात कही और राजा अडिग श्रद्धा की भूरि-भूरि प्रशंसा की। देवता ने कहा—आप खरे सम्पद दृष्टि हैं और आपकी श्रद्धा जैसी कि इन्द्र ने बताई, वंसी ही सराहनीय है आपको कुछ भेंट चढ़ाकर जाना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिये।

सम्राट् ने कहा—मैं तो अपनी स्वाभाविक भावना के साथ चल रहा था और तुम परीक्षा की बुद्धि से चल रहे थे। लेकिन तुम मांगने की ही कहते हो तो मेरा मांगना यह है कि ऐसी परीक्षा कभी सम्पद दृष्टि की करना। यदि उसकी श्रद्धा जरा भी कच्ची हो तो वह धर्म से भटक जाय। भगवान् के प्रति आस्था से विचलित बन जाय। देव ने उस बात को स्वीकार किया। फिर उसने अट्टाहसरा एक विशिष्ट दिव्य हार तथा दो मिट्टी के राजा को भेंट किये। देव के आग्रह से राजा ने उन्हें ग्रहण किया और रत्न भवन की ओर बढ़ते हुए चले गये।

शुद्ध सम्पत्त्व का प्रकाश आत्मा का विकास :

आत्मा चेतनाशून्य बनती है या बनी रहती है तो क्यों? मिथ्या के वशीभूत होकर। मिथ्यात्व के वश में रहने से न तो आत्मा जागती है न अपनी उन्नति का मार्ग ही खोज पाती है। जहाँ सत्य को सत्य समझने विचारणा नहीं, असत्य को सत्य मानकर चलने की भ्रमणा हो, वहाँ भटके के अलावा और क्या मिल सकता है? मिथ्यात्वी आत्मा का वंसा ही होता है, जैसा कि एक पथ-भ्रष्ट यात्री का। मार्ग भूल जाने पर वह विजन में भटकता ही रह जाता है। मिथ्यात्वी का त्राण तभी होता है, जब अपने मिथ्यात्व के आवरण को हटाकर शुद्ध सम्पत्त्व के प्रकाश को ग्रहण करता है।

शुद्ध सम्पत्त्व के आधार पर ही आत्मा में वास्तविक जागृति प्रारंभ होता है। श्रद्धा सही बनती है, तभी ज्ञान खरे प्राचरण में उतरता और वंसी अवस्था में जो क्रियाएँ की जाती हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित बनाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि के विकसित हो जाने के बाद ही आत्मरत्नत्रय की साधना करती है तथा अपने स्वरूप को परमोज्ज्वल बनाने की प्रयत्न में आगे बढ़ती है। इसलिये भव्य जन अपनी श्रद्धा को कसौटी पर उतारें और देखें कि वह कहाँ तक पहुँची है? स्वयं चिन्तन करें तथा सही स्वयं का प्रबलीकरण करें तो स्वयं का ज्ञान स्वयं को अवश्य होगा।

आत्मानुभूति में ढली शास्त्रीय वाणी

धिमल जिन दीठा लोयण आज.....

संसार के बीच में रहती हुई आत्मा अनेक तरह के कर्मों का उपाजन करती है । ये कर्म मुख्यतः दो तरह के होते हैं—शुभ कर्म और अशुभ कर्म । शुभ कर्मों का फल शुभ होता है तथा अशुभ कर्म अशुभ फल देते हैं । कर्म करते या बांधते समय आत्मा अधिकांशतः विशेष विचार नहीं करती है । हम-हस कर कई अकरणीय कार्य कर डालती है और अशुभ कर्मों का वध कर लेती है । लेकिन जब इन कर्मों के उदय में आने और उनका फल मिलने का प्रसंग आता है, उस वक्त वह याद करती है कि मैंने कैसे-कैसे कर्म बाधे, जिनके परिणामस्वरूप आज मुझे कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं ?

यह विचार भी कब आता है ? जब एक भव्य आत्मा की शास्त्रीय वाणी के प्रति रुचि होती है तथा उसके आघार पर वह अपने जीवन के प्रति चिन्तन करती है । शास्त्रीय वाणी शाश्वत सत्य के रूप में है क्योंकि यह आत्मानुभूति में ढली हुई है । महापुरुषों ने अपनी कठिन साधना से आत्मानुभव अर्जित किये तथा तब उनको जो विशिष्ट आत्मानुभूति से उच्चतम ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके प्रकाश में उन्होंने जो लोक-कल्याणकारी उपदेश दिये, वे ही शास्त्रों में सकलित हैं । इस कारण जो भी इस वाणी में अटल निष्ठा रखता है और उसका अनुसरण करता है, वह कर्म-वध के सम्बन्ध में भी तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों को उनका यथार्थ रूप में समझने के सम्बन्ध में भी पूर्ण विवेक रखता है । यह विवेक उसे अशुभ कर्म-वध से बचाता है, वधे हुए कर्मों

की निर्जरा की प्रेरणा देता है तथा अन्ततोगत्वा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने वाले पुर्णार्थ को जगाता है । आत्मानुभूति में ढली शास्त्रीय वाणी का इस दृष्टि से और सभी दृष्टियों से अभित महत्त्व है ।

तत्त्वों के सूक्ष्म विवेचन को समझें ।

वीतराग प्रभु महावीर की वाणी है कि “कडाण कम्माण न मोक्ख सत्थि ।” अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है । जैसे भी कर्म बांधे जायेंगे, उनका फल अदृश्य मिलेगा । फल का भोग करना ही पड़ेगा । आज फलभोग के समय जो पश्चात्ताप का विचार आता है, वैसा विवेक का विचार अगर कर्म बांधते समय आ जाय तो अशुभ कर्मों के बंध से ही बचाव हो जाता है । कर्म बांधते समय यदि आत्मा विवेक रख ले कि जो कार्य अभी किये जा रहे हैं, वे क्रूर, कटोर और पापकारी हैं, तो वह उन कार्यों से इच्छापूर्वक विलग हो जायगा । पानी आने के पहले पाल बांशी जावे—तब ही उसका भावी लाभ मिल सकता है । तब कर्मों से बचने को भी वृत्ति बनती है । महापाप की स्थिति टाली जावे और अल्प पाप में भी लाचारीवश होने से पश्चात्ताप की भावना रहे तो प्रगाढ़ कर्मों का बंध नहीं हो ।

जहां पाप वृत्तियों का और उनके कार्यान्वयन का प्रसंग बनता है, वहां वह विचित्र प्रकार से दुनिया के सामने आता है । इस सारे कर्म सिद्धान्त का विवेचन, धर्म की व्याख्या, सुदेव, सुगुरु व सुधर्म की समीक्षा, साधु जीवन की पवित्रता का विश्लेषण आदि आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन जितनी यथार्थ एवं सूक्ष्म रीति से वीतराग वाणी में हुआ है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है । आत्म-विकास की पूर्णता के साथ जैसी अनुभूति उन्होंने की, वैसी ही वाणी का उन्होंने भव्य जनो के आत्मकल्याण के लिये उद्घोष किया । जो कुछ भी आगम बाणी में तत्त्व का विवेचन है, उस विवेचन को एक जिज्ञासु देख जाय और उस पर गहन चिन्तन करे तो उसे वीतरागों की शास्त्रीय वाणी का अभित महत्त्व अदृश्य ही पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जायगा ।

ऐसी दिव्य वाणी का संयोग भाग्यशाली पुरुषों को ही मिलता है । वीतराग वाणी के श्रवण करने का अन्यास जिन्होंने कुल-परम्परा से पाया है, उन्हें अपने आपकी सौभाग्यशाली समझना चाहिये । यह उनके पुण्य की प्रमा है । बहूनेरे मनुष्य इस मत्तार में जीवन यापन करते हैं । वे शरीर की दृष्टि से मनुष्य हैं, नेहिन अरने जीवन की दृष्टि से लगभग पशु के समकक्ष हैं । जंगल

में रहने वाले आदिवासियों से आप पूछें तो वे आत्मा-परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं बता सकेंगे । वे इन शब्दों से भी परिचित नहीं हैं । जीवन कैसा है और कैसा होना चाहिए—यह भी वे नहीं समझते हैं । वे पशु की तरह उदर-पूर्ति के लिये प्रयत्न करते हैं और उसी चक्र में अपनी सारी जिन्दगी खत्म कर देते हैं ।

इस संसार में जो भी प्राणी बीतरागों के मुख से उद्भूत तत्वों के सूक्ष्म विवेचन को यथासाध्य समझ कर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करता है, वह अपनी सही निष्ठा और कठिन पुरुषार्थ के साथ अवश्य ही आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है ।

आत्मदशाओं को जानें :

ऐसे मनुष्यों के लिये तो क्या कहे, जो घोर अज्ञान दशा में रहते हैं, लेकिन जिन्हें आर्य देश, उत्तम कुल का अवस्थान, शिक्षा एवं सभ्यता का सयोग मिला है और जिन्हें इस बीतराग वाणी का भी सम्पर्क मिला है, वे भी यदि शास्त्रीय वाणी को समझने और हृदयगम करने की चेष्टा नहीं करें तो वह एक खेदजनक स्थिति है । इस शास्त्रीय वाणी को समझें, तभी पता चल सकता है कि वर्तमान आत्मदशा क्या है तथा आत्मदशाओं में क्या-क्या परिवर्तन आ सकते हैं या लाये जा सकते हैं ?

आज षड्विंशतः संस्कारित कटलाने वाले परिवारों के जीवन की ऐसी दशा है कि उनको आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान, भान या ध्यान ही नहीं है । स्कूलों में पढ़ने की दृष्टि से अन्य विषयों या विज्ञान की बातें जान लेते हैं—सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बातों का ज्ञान कर लेते हैं एवं इसी बात पर वे अपने आपको बहुत बड़ा विद्वान् मान लेते हैं, लेकिन इस तथ्य और सत्य से दूर ही रह जाते हैं कि इस आत्मा का स्वरूप कैसा है और उसे पूर्ण पवित्र कैसे बना सकते हैं ? विज्ञान का बहुत ज्ञान हो जाय और जीवनचर्या तथा आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो तो उन्हीं वैज्ञानिक साधनों से क्रूर और कठोर कार्य कर लिये जाते हैं । यह विज्ञान का ही विकास है कि साधारण वम से लेकर हाइड्रोजन और अणु वम तक बनाये जाते हैं, जिनके जरिये लाखों लोगों का एक साथ विनाश हो सकता है । ऐसी गति मनुष्य की आत्मदशाओं के पतन से ही संभव होती है ।

मनुष्य के जीवन की कैसी दशा बनती है कि उसे अपने द्वारा किये

बुद्धि वाला न भलीभाँति समझ सकता है और न सम्यक् प्रकार से इनकी व्याख्या कर सकता है ।

इसलिये शास्त्रकारों ने बहुतेरे संकेत दिये हैं । एक स्थान पर कहा गया है कि जा शास्त्रों के मूल शब्द हैं, उनके अर्थ का उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन उनके भावपूर्ण तात्पर्य को समझना तथा समझ करके वीतराग देवो के सिद्धान्त के अनुरूप उनकी व्याख्या करना यह एक गरिमापूर्ण कार्य है । सिद्धान्त के शब्दों को सीख कर अपनी पकड़ी हुई बात की पुष्टि करना, सिद्धान्तों का गलत प्रयोग करना, शब्द कुछ हैं एवं अर्थ कुछ और बताना, शास्त्रीय वाणी की आड़ में अपनी मनघड़न्त बातों का प्रचार करना—यह सब उत्सूत्र-भाषण है । शास्त्रीय वाणी में न नई पंक्तियां जुड़नी चाहिये और न कोई पंक्तियां छोड़नी चाहिये । इसमें न संसार के विषयों के सेवन का निर्देश है और न विकारपूर्ण कार्यों के करने का उपदेश । लेकिन जो इनके अर्थ को उल्टा करके बताता है, वह उत्सूत्र भाषण करता है । इस उत्सूत्र भाषण जैसा महापाप अन्य कोई नहीं है ।

आप सोचेंगे कि यह महापाप क्यों हो जाता है ? यह महापाप इसलिये हो जाता है कि वीतराग देव जिस रागद्वेष रहित रूप से अपनी वाणी और उसका अर्थ फरमाते हैं, गणधर उनके अभिप्राय को जिस यथावत् रूप में ग्रहण करते हैं तथा नय निक्षेप के प्रमाणों के साथ जिस स्पष्टता से उसकी व्याख्या की जाती है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को कोई अपनी काली बुद्धि से कर्तविकृत करे या विकृति के साथ प्रस्तुत करे तो वह छोटा पाप कैसे होगा ? ऐसी शास्त्रीय वाणी सारे संसार की शान्ति की केन्द्र बिन्दु है । ऐसे भौतिक युग में महान् अशान्ति के समय में जब अन्य कोई समर्थ संबल नहीं है, तब यह शास्त्रीय वाणी ही तो शान्ति का प्रधान संबल है और उसको विकृत बनाने की घृष्टता महापाप नहीं तो और क्या होगा ?

जहां विज्ञान की पहुंच नहीं, वहां शास्त्र की पहुंच

शास्त्रों में जिन बातों का वर्णन है, वहां तक अभी भी विज्ञान या वैज्ञानिक नहीं पहुंचा है । सच तो यह है कि शास्त्रों की ठेठ तक की पहुंच है । जो कुछ ज्ञानियों ने अपने सर्वोच्च एवं अनन्त ज्ञान में देखा, उसी का तो उल्लेख शास्त्रों में है । इसी कारण यहां तक कहा गया है कि शास्त्र के अक्षरों की मात्राओं में भी जो उलटफेर करता है, वह भी संसार की योनियों में भटकता है । आज विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र कभी सोच लेते हैं कि

वैज्ञानिक तो अपने ज्ञान का प्रमाण देता है लेकिन शास्त्रों की बातों के प्रमाण कहां हैं ? उनकी दृष्टि में विज्ञान प्रामाणिक होता है । लेकिन सुज्ञ विचक्षण पुरुष सोचते हैं कि विज्ञान शांति का प्रमाण नहीं है । प्रयोगशाला का प्रमाण तो स्थूल होता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से उद्भूत वीतराग देवों की वाणी सूक्ष्म प्रमाण-रूप होती है । इस वाणी को जीवन की प्रयोगशाला में प्रयुक्त करके देखें तो इसकी महान् उपादेयता स्वयमेव प्रामाणित हो जाती है ।

कोई भी प्रमाण दो प्रकार से बनता है । एक तो व्यक्ति स्वयं प्रामाणिक हो और दूसरे उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि दूसरा प्रामाणिक व्यक्ति कर देता हो तो उस बात की प्रामाणिकता कितनी बढ़ जाती है ! एक ईमानदार व्यक्ति होता है और उसकी ईमानदारी की पांच व्यक्ति पुष्टि कर देते हैं तो उस ईमानदारी की साख कौसी जम जाती है ! शास्त्रीय वाणी स्वयं प्रामाणित होती है और आज का विज्ञान भी जब उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहा है तथा उससे प्रेरणा लेकर नये-नये अनुसंधान कर रहा है तो क्या इससे शास्त्रीय वाणी की प्रतिष्ठा पुष्ट नहीं हो रही है ? उदयपुर के डा. सिधो जो प्रमुख वैज्ञानिक होकर अब अमेरिका के नागरिक हो गये हैं, जैन-कुल में संस्कारित हुए तथा कई बार स्व. आचार्य श्री की सेवा में आये व सन्तो के सम्पर्क में आते रहते हैं । वे बताया करते हैं कि आज विज्ञान शास्त्रीय वाणी के अनुसार वारीक खोजों की तरफ आगे बढ़ रहा है । शास्त्रों में बताया है कि परमाणु इतना गतिमान होता है, जिसे दो खंडों में विभक्त करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं और वह समय मात्र में लोक जिननी दूरी को पार कर सकता है । डा. सिधो ने बताया कि अभी विज्ञान शास्त्रीय वाणी से बहुत पीछे है लेकिन वह अब उसी दिशा में प्रगति कर रहा है । स्व. आचार्य श्री के दर्शन करने वे कानोड भी पहुंचे थे और देवगढ भी पहुंचे थे । देवगढ में उन्होंने कहा कि मैं अमरीकी नागरिक बन गया हूं । अमरीका में घन ऐश्वर्य बहुत है पर शांति नहीं है । तब मैंने भी उनको शास्त्रीय वाणी में शान्ति खोजने की सलाह दी थी । मैंने उनसे पूछा था कि किसी भी वस्तु को सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखते हैं तो उसमें जतु जैसा क्या दिखाई देता है ? उन्होंने बताया कि ये परमाणु होते हैं और उनकी गति में हलन-चलन देखता है । शास्त्रों की दृष्टि से भी ऐसी गति परमाणु की होती है कि २, ३, या ५ परमाणु मिलते हैं तो उनमें गति होती है । डाक्टर सा. ने कहा—शास्त्रों की बात ठीक है । इतने समय तक विज्ञान सोचता था कि जीवधारी ही गति करता है लेकिन अब विज्ञान मानने

लग गया है कि निर्जीव पदार्थ भी गति करते हैं। उनकी लोज इस तरह बढ़ागे बढ़ रही है।

आध्यात्मिक अनुभूति के परमाणु सर्वश्रेष्ठ—

शास्त्रकारों के पास प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति अत्यन्त सूक्ष्म थी। ध्यान रखिये कि प्रयोगशाला के प्रमाण से भी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रमाण ऊँचा होता है। ऐसी बहुतेरी बातें हैं कि प्रयोगशाला बातों को वैसी अनुभूति तक पहुँचने में कई युग लग जायेंगे। अभी भेरे कहते हैं कि तात्पर्य यह है कि कई भाई-बहिन केवल विज्ञान को ही प्रामाणिक मानते हैं तो उनको समझ लेना चाहिये कि विज्ञान स्वयं अपनी प्रामाणिकता की पुष्टि शास्त्रीय वाणी से कर रहा है।

आपको मालूम पड़ता होगा कि एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डाला जाता है तो प्रतिक्रिया के रूप में उसमें जन्तुओं जैसी हलचल मालूम होती है। इससे पुष्टि मिलती है कि अपने ढंग पर निर्जीव पदार्थों में भी गति होती है। शास्त्रों में जो परमाणु के स्वरूप का कथन है, उसकी पुष्टि विज्ञान कर रही है। ऐसी एक चीज नहीं, अनेक चीजें हो रही हैं। एक चीज उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। समुद्र में पानी कैसा है—इसका पता आज वैज्ञानिक लगा लेते हैं। समुद्र का पानी खारा है या मीठा है—इसको प्रामाणिकता को कैसे जानेंगे? एक चम्मच भर पानी पीकर उसको बखूबी जान सकते हैं। वैसे ही वीतराग देवों की शास्त्रीय वाणी कैसी प्रामाणिक है—यह इस वाणी का अध्ययन, मनन और चिन्तन करके जानिये।

वनस्पति में जीव हैं—पृथ्वी में जीव हैं—ये बातें शास्त्रों में बताई गई थीं, जिन्हें अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी हैं। वैज्ञानिक लोग घूम फिर कर शास्त्रों की तरफ घा रहे हैं और शास्त्रों की प्रामाणिकता को आज वे ही सबसे अधिक सिद्ध कर रहे हैं।

मैं आपसे बताऊँ कि शास्त्रों में ऐसी-ऐसी बातों का भी वर्णन है, जिन्हें सुनकर आप आश्चर्य-चकित हो जायें। अभी दुनिया उन चीजों को मान नहीं सकी। आज मैं भगवती सूत्र का कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिससे पता चलता कि उत्कृष्ट प्रामाणिक स्थिति कैसी होती है किन्तु समझ अधिक हो गया है। आध्यात्मिक पाठशाला में सभी तरह के छात्रों की गति है। अनुभूति होगी तभी जिज्ञासा बढ़ेगी और जिज्ञासा बढ़ेगी तभी

स्वयं जानने की चेष्टा करने कि प्रयोगशाला के प्रमाणों से भी अधिक उच्चता आध्यात्मिक अनुभूतिजन्य प्रमाणों में किस रूप में होती है ।

शास्त्रीय वाणी में एकनिष्ठा से दिव्य जीवन की प्राप्ति

देव, गुरु, धर्म के प्रति जो सुदृढ़ निष्ठा बनती है, वही एक भव्य जन को या सम्यक्दृष्टि को शास्त्रीय वाणी के प्रति एकनिष्ठ बनाती है । शास्त्रीय वाणी में जब एकनिष्ठा बन जाती है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सम्यक् धाराधना करते हुए उससे आत्मा को दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है ।

शास्त्रीय वाणी की वैज्ञानिक उत्कृष्टता

विमल बिन बीठा लोचण धाब.....

मनुष्य के लिये सबसे बड़ा तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह अपने पूर्व-जीवन की संशुद्धि किस प्रकार करे ? इस मानव-तन में रहती हुई आत्मा यदि अपने स्वरूप को इस जीवन में भी शुद्ध नहीं बना लेती है तथा परम पद को वरण करने का प्रयास नहीं करती है तो उसके लिये मानव तन की उपलब्धि होना निरर्थक हो जायगा । कितना महत्त्व से भरा हुआ है यह जीवन ! इस जीवन का महत्त्व तब और बढ़ जाता है, जब सुन्दर वातावरण, सन्त समागम का प्रसंग, बीतरागदेव की पवित्रवाणी के श्रवण आदि का शुभ संयोग भी इसमें प्राप्त हो गया हो । ऐसे समय को जीवन की पवित्रता के लिये साध लेना विवेकशील मनुष्य का विशेष कर्तव्य हो जाता है ।

तत्त्व और अतत्त्व की अर्थ परीक्षा कैसे ?

बीतराग देव की पवित्र शास्त्रीय वाणी के सम्बन्ध में जहाँ चिन्तन के क्षण चलते हैं, उसमें श्रवणाहन करने का जहाँ प्रसंग आता है, वहाँ इस वाणी का धारक हंस-चंचु याने हंस की चोंच के समान हो जाता है, दूध-पानी ही तरह तत्त्व और अतत्त्व की सम्यक् परीक्षा कर लेता है—सत्य के सार को समझ लेता है । हंस-चोंच के समान ही उसके मन की कुशल गति तत्त्व और अतत्त्व का विश्लेषण करने में तथा तत्त्व को अलग छोट लेने में सक्षम बन जाती है । यही सक्षमता बीतराग वाणी को आत्मसात् कर लेने के लिये उसके आत्मिक धरातल को सुयोग्य और पुष्ट बना देती है । तब वह बीतराग देव की शास्त्रीय वाणी के मर्म को हृदयंगम कर लेता है ।

परीक्षा और विश्लेषण करने के समय में विवेक-शक्ति जागृत हो जाती है। तब अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें विख्यात हो जाती हैं। बुरी बातों का जहां तक सम्बन्ध है, वहां बुरी दृष्टि है, पाप है। पाप की परिभाषा तो प्रायः करके मानव समझता है, किन्तु स्वल्प पाप से भी आत्मा किञ्च रूप में मलिन बन सकती है—इसका सूक्ष्म विश्लेषण भी मानव अपनी बुद्धि से ही करता है। मनुष्य सामान्य होता है लेकिन वही अपनी समुचित साधना करके दिव्य विशिष्टता भी प्राप्त करता है। जिन पुरुषों ने इस मानव शरीर में रहते हुए दिव्य शक्ति का वर्णन किया, वे दिव्य पुरुष बीतरागता को प्राप्त करके लोकोपकारी बन गये। उन्हीं की पवित्र और हितकर वाणी समग्र प्राणियों के कल्याण के लिये प्रस्फुटित हुई। वही वाणी आज शास्त्रीय वाणी या आगम वाणी का रूप लेकर भव्य जनों के मन को आह्लादित बना रही है।

इस आगम वाणी में तत्त्वों का विवेचन भी है तो प्रक्रियाओं का उल्लेख भी है। इन्हीं तत्त्वों में पाप तत्त्व का विश्लेषण भी किया गया है। यह पाप महापाप के रूप में भी होता है तो अल्प और स्वल्प रूप में भी होता है। इन्हीं में पाप करने वाली आत्माओं की विभिन्न दशाओं का भी चित्रण किया गया है। एक विकसित मन वाली आत्मा जो पशु-पक्षी तथा मनरहित कीड़ों-मकोड़ों के शरीरों में होती है, उससे भी अल्प-विकसित आत्मा होती है पृथ्वी, जल, आग, वायु, वनस्पति में। विकसित मन वाली आत्मा बड़े प्राणियों में होती है लेकिन यही आत्मा मनुष्य शरीर में रहती हुई सम्पूर्ण एवं सर्वोच्च विकास को उपलब्ध कर सकती है। विभिन्न जीवात्माओं का वर्णन करते हुए इस आगमवाणी में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी जीवात्मा के प्राणों का उपमर्दन करने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है तथा अशुभ कर्मों का बंधन होता है। पाप करने वाली आत्मा के स्वरूप तथा उसकी ज्ञानशक्ति में भी बड़ा अन्तर रहता है। निगोद में रहने वाली आत्मा एक तरह से बेहोश सरीखी होती है। वंसी ही सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्राणियों में मूर्छा होती है। वहां द्रव्य मन नहीं है, भाव मन है। जीवन निर्वाह की क्षमता उनमें भी होती है, लेकिन एक दृष्टि से यंत्रवत् होती है।

इससे आगे बढ़ने पर जिन आत्माओं को विशेष अवकाश मिला—
उनमें भी एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक द्रव्य मन की स्थिति प्राप्त नहीं होती

है । लेकिन द्रव्य मन की स्थिति संज्ञी पंचेन्द्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, नारक और देव में प्राप्त होती है । ये भूतकाल की कुछ बातें याद रख सकते हैं और भूतकाल के विषयो को भविष्य से जोड़ सकते हैं । ऐसी जिनकी चिन्तन शक्ति होती है वे संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणी कहलाते हैं ।

यह चिन्तन शक्ति पशु-पक्षियों में भी होती है । उदाहरण के तौर पर कुत्ते को ले लीजिये । जिस कुत्ते के किसी व्यक्ति ने एक दिन डडा मार दिया तो दूसरे दिन वह उसको देखते ही दूर भाग जायगा क्योंकि पहले दिन की स्थिति उसकी स्मृति में होती है । उस पक्षी की बात को याद करते ही उसको भविष्य की कल्पना आ जाती है कि जैसे पहले इसने डडा मारा, वैसे वह आज भी डडा मारेगा । ऐसी सोचने की ताकत जैसी कुत्ते में होती है, वैसी ही गाय, भैंस, हाथी-घोड़ा, मयूर, तोता, चिड़िया आदि पशु-पक्षियों में पाई जाती है ।

इस प्रकार शास्त्रीय वाणी में आत्म-तत्त्व का व्यापक एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है, जिससे आत्मस्वरूप की विभिन्न दशाओं का ज्ञान हो सके तथा अशुभ दशाओं में से आत्मा को निकाल कर शुभ दशाओं में उसे प्रगतिशील बनाई जा सके ।

कर्म-बन्धन में मन का योगदान—

कर्मों के बंधन में मन का योगदान प्रमुख होता है, बल्कि यों कहे कि मन ही उस सारे बंधन का कारण होता है तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । कहा भी है—मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः । चाहे शुभ हो अथवा अशुभ—जब मन के द्वारा विचारपूर्वक कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव गहरा होता है । पशुओं से भी अधिक द्रव्य मन की उन्नत शक्ति इस मनुष्य जीवन में प्राप्त होती है । मनुष्य के अन्दर व्याप्त मन है । वह मन जितना संस्कारित होगा, उसकी गति शुभ कार्यों की ओर रहेगी, लेकिन असंस्कारित एवं विकृत मन ऐसे घोर अशुभ कार्यों में मनुष्य को प्रवृत्ति करा देता है, जिनके कारण उसको निराश्रित पाप कर्मों का बंध हो जाता है ।

मन जहां मनुष्य को मनस्वी बना सकता है, वहां वह उसको चिन्ता-मस्त भी बनाता है । व्यक्ति जितना अधिक चिन्तित होता है, उसके अस्तित्व में उतनी ही गहरी पाप वृत्ति आती है । उन समय में वह वृत्ति कार्यकारी प्रवृत्ति में न भी उतरे, तब भी वैचारिक दृष्टि से पाप-बंधन तो ही हो जाना

है, जैसा कि शास्त्रकार कहते हैं "पशु-चित्तौ यो चिणाइ कम्म" उक्त० ३२।३६। इस प्रकार पाप वृत्तियों का फैलाव सभी प्राणियों तक फैला हुआ है, लेकिन कर्म बंध का कारण मन के साथ गहरा होता जाता है। इस मानसिक अवस्था का विज्ञान मनुष्य तो अपने ज्ञान की सीमा में कर सकता है और करता है, लेकिन जिसके मन की स्थिति कमजोर होती है, उसका ज्ञान भी अल्प होता है।

जहाँ पाप की स्थिति है, वहाँ पुण्य की स्थिति भी होती है, दोनों सहचर हैं। पाप वृत्ति से अशुभ कर्मों का बंध होता है तो पुण्य कर्म का बंध शुभ कार्यों से होता है। यह दोनों प्रकार की प्रक्रिया मन की गति एवं शक्ति के अनुसार सभी जीवात्माओं में होती है, तभी एकेन्द्रिय से आत्मा पचेन्द्रिय तक के और ऊपर के वर्गों में पहुँचती है। इसका सत्य और सूक्ष्म विश्लेषण जैसा वीतराग देवों ने किया है, वैसा दूसरों से नहीं बन पड़ा है, क्योंकि उनकी बुद्धि का कार्य—उनका चिन्तन मनुष्य जीवन की सीमा तक ही रहा। मनुष्य की सीमा से परे पशु-जगत् एवं सूक्ष्म प्राणी जगत् में रहने वाली आत्माओं का चिंतन तथा स्वरूप-दर्शन वे ही-पुरुष कर सके, जिनकी उत्तम ज्ञानवती शक्ति वीतरागता के सर्वोत्कृष्ट स्तर तक पहुँच गई। उन पशु-पक्षियों और छोटे-छोटे प्राणियों में भी कितना ज्ञान और अनुभव है—इसकी अनुभूति वीतराग देवों ने की।

जिस समय में सर्वज्ञदेव इस क्षेत्र में विचरण करते थे, उस समय में मानव-जीवन का इतना विकास नहीं था और न ही उसकी चिन्तन-क्षमता आज जितनी थी। आज मनुष्य की चिन्तन शक्ति बढ़ी है तो वह अपने बारे में भी सोचता है तथा संसार के अन्य प्राणियों पशु-पक्षियों की गतिविधियों के बारे में भी सोचता है। मनुष्य ने इससे जानकारी ली है कि कई पशु-पक्षियों का प्राकृतिक विज्ञान इतना सुनिश्चित होता है कि उतना सुनिश्चित स्वयं मनुष्य का वैज्ञानिक प्रयोग भी नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव के कई पक्षी ऐसे हैं, जो यथासमय आगमन प्रत्यागमन करते हैं। चींटियों तक की सामूहिक स्थिति बड़ी व्यवस्थित होती है।

यह जो प्रकृति का विज्ञान है तथा भौतिक विज्ञान की सहायता से मनुष्य का जो अज्ञित ज्ञान है, उसके साथ वीतराग देवों का आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान नहीं जुड़ता है तो मनुष्य का मन उड़ड़ बना रहता है तथा महा-पाप के कार्यों में जुटा रहता है। अध्यात्म से संलग्न होकर ही मन शुभता में प्रवेश करता है।

उत्सूत्र भाषण महापाप—

शास्त्रों में जहाँ वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन आया है, वहाँ उस व्यापक वर्णन किया गया है, जिससे यह विदित होता है कि अगर आज का विज्ञान शास्त्रीय वाणी को आधार बनाकर प्रगति करे तो कई अज्ञात तथ्यों का रहस्योद्घाटन हो सकता है ।

आवश्यकता इस बात की है कि शास्त्रीय वाणी में पूर्ण निष्ठा और शास्त्रों का यथावत् अर्थ किया जाय । इसलिये कवि ने उत्सूत्र भाषण महापाप की संज्ञा दी है । सुदेव और सुगुरु के प्रति श्रद्धा हो और सुधर्म निष्ठा । सुधर्म में ही शास्त्रों का समावेश होता है । शास्त्रों का यह विस्लेष अनेकान्त विधि से किया जाना चाहिये । इस पाठ से प्रत्याख्यान किया जा है तो यह एक दृष्टि से उत्सूत्र-भाषण की श्रेणी में आ सकता है ।

इसलिये एक सम्यक् दृष्टि साधक के लिये यह आवश्यकता है कि वह शास्त्रीय पाठ को ठीक तरह से समझ करके उसके अनुसार ही आचार्य करे । जो ऐसा नहीं करते हैं और शास्त्रीय पाठ को तोड़-मरोड़कर मनघड़त अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं, वे भयंकर पाप के भागी होते हैं । इसलिये शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा के साथ उनका यथावत् सम्यक् अर्थ-विन्यास भी उनका ही आवश्यक है । जो अनेकान्त विधि से अर्थ-विन्यास नहीं करते हैं, वे अपने अहं का पोषण करने के लिये अर्थ का अनर्थ करते हैं । ऐसा व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में भले ही महान् कइलाये, लेकिन सम्यक् ज्ञान एवं अद्वान के अभाव में वह आत्मशुद्धि के कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकेगा । अतः भगवान् के बताये हुए मार्ग के प्रति पूर्ण निष्ठा जब मन में होगी, तभी उसके अनुसरण की गई साधना आत्मशुद्धि का सशक्त कारण बन सकेगी ।

आत्मा का ऊपर उठना है, वही धर्म है

विमल जिन दीठा लोयण प्राज.....

इस साध्य के लिये कि मानव-जीवन का भव्य विकास हो, साधन रूप में धर्म की आवश्यकता रहती है। धर्म यही है कि आत्मा अपने भाव में प्रवृत्त हो। स्वभाव प्रकट हो जाय—वही धर्म की प्राप्ति है। आत्मा इस स्वभाव का अवलम्बन लेकर आगे बढ़े तो चरम सीमा का विकास भी प्राप्त कर सकती है। आत्मा का जो ऊपर उठना है याने कि जो अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करते जाना है, वही धर्म की आराधना है।

प्रपना भाव स्वभाव, पराया भाव विभाव

आत्मा जब स्व में स्थित होती है याने कि स्वस्थ होती है, तब वह स्वभाव को पकड़ती है। जब वह ससार के जड़ पदार्थों में व्यामोहित रहती है तो वह स्वभाव से दूर रहती है। उस समय उसका अवस्थान पराये भाव में होता है। इसको आत्मा की विभंगिक वृत्ति कह सकते हैं अर्थात् वह स्थिति स्वभाव से भिन्न परभाव की वृत्ति होती है। इस परभाव की वृत्ति एवं स्थिति को विभाव कहते हैं। स्वभाव से जो विपरीत होता है, वह विभाव होता है।

आत्मा की विभाव वृत्ति स्थायी नहीं होती है। यह कर्म-जनित होती है। यह आत्मा मूल में अपने स्वभाव को लिये हुए होती है किन्तु कर्मों का प्रभाव उसको अपने स्वभाव से संज्ञाहीन बनाता जाता है। तब उन कर्मों के कारण जड़ पदार्थों का भाव उसकी वृत्ति एवं प्रवृत्तियों में आ जाता है। वही अवस्था

उसकी विभाव की भवस्था हो जाती है। यह भवस्था आत्मा की भवस्था ही होती है। आत्मा तब स्वस्थ न होकर परस्थ होती है। इस पराभवे की त्यागना और स्वाधीनता को अंगीकार करना ही महान् धार्मिक यत्न कहा जाता है।

स्वभाव और विभाव की स्थितियों को इस रूपक के माध्यम से समझने का यत्न करें। पानी आकाश से जब जमीन पर आता है और निरवक्त जमीन को छूता है, तब तक उस पानी के स्वभाव में स्वच्छता, निर्दोषता तथा प्यास बुझाने की पूर्ण शक्ति मौजूद रहती है। लेकिन ज्यों ही पानी बरसती हुई वूदें जमीन को छूती हैं तो जैसी जमीन की हालत होती है, वैसी हालत में वूदें बदल जाती हैं याने कि वूदें अपने स्वभाव को दबा कर अपने स्वभाव में ढल जाती हैं जो स्वभाव वूदों के लिये अपना नहीं, पराया है। जमीन मटमैली मिट्टी वाली है तो वूदें उसमें मिलकर कीचड़ बन जाती हैं और अगर वे वूदें जमीन पर बह रहे किसी गटर या गन्दे नाले गिरती हैं तो वे वूदें भी उसके अनुरूप मलिन एवं दुर्गंधपूर्ण बन जाती हैं। वे ही वूदें अगर समुद्र में बरस जाती हैं तो वे अपनी मधुरता को सो समुद्र के पानी की तरह खारी और पीने के अयोग्य बन जाती हैं। परिणत स्वरूप वह शुद्ध जल अशुद्ध बन जाता है तथा अपनी स्वाभाविक शक्तियों दबा बैठता है। स्वभाव दबता है तो परभाव उभर आता है। जो परभाव है, वही अशुद्धि का मूल कारण होता है। आकाश से गिर रहा था, तब वह पानी कहला रहा था और वही जब गटर में बहने लगा, तब भी पानी कहलाया लेकिन दोनों के स्वरूप में कितना अन्तर आ गया? यह एक ही रूपक है।

स्वभाव और विभाव-जन्य आत्मस्वरूप की स्थितियां :

इस रूपक के माध्यम से आत्मा की मूल शक्तियों तथा स्वरूप में आने वाली परिवर्तनात्मक स्थितियों को पहचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। यह आत्मा अनादि काल से कर्म वर्गणार्थों के साथ-साथ शरीर से सम्बन्धित रही हुई है। शरीर भी एक प्रकार से मिट्टी का स्वरूप ही है। मिट्टी का एक संशोधित रूप अन्न होता है और अन्न शरीर का आयात। हमलिये कह सकते हैं कि शरीर मिट्टी की ही परम्परा से आया है। इस माने में यह शरीर का शरीर भी कहा जा सकता है। लेकिन वर्तमान में यह शरीर लिके मिट्टी का ठेला नहीं है। मिट्टी का ठेला घूप का स्पर्श पाकर संवेद्या निर्वाण

जाता है, वैसा यह नहीं है। इसमें चैतन्य शक्ति का सहयोग होने से यह सक्रिय है। यह सब प्रकार की चहल-पहल की स्थिति का साधन बना हुआ है। पानी के रूप से कभी कोई व्यक्ति यह सोच ले कि पानी जब आकाश से गिरा, तब शुद्ध था और बाद में वह अशुद्ध हो गया तो क्या यह आत्मा भी पहले शुद्ध थी और बाद में अशुद्ध बन गई ? इस रूपक का यह तात्पर्य नहीं है।

यदि आत्मा एक वक्त एक समय के लिये भी विल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाती है तो फिर कोई कारण नहीं है कि वह फिर से अशुद्ध बने। यदि एक बार शुद्ध बनी हुई आत्मा भी फिर-फिर अशुद्ध होने लगे तो फिर धर्माधना का कोई महत्त्व ही नहीं रह जायगा और न आत्मा की पूर्ण पवित्रता का ही कोई स्वरूप बन पायगा। ऐसी अवस्था में मोक्ष का ही कोई महत्त्व नहीं रह जायगा।

लेकिन कारण के बिना कोई कार्य नहीं बनता है। जो कुछ भी अशुद्धि इस आत्मा में आती है, वह भावनाओं की मलिनता से और कार्यों की कुत्सितता से आती है। दो ही मार्ग हैं। पहला जब आत्मा जड़ पदार्थों के मोह की तरफ बढ़ती है तो सभी प्रकार के विकार इस आत्मा को मेली बनाते रहते हैं। यह आत्मा का अंधकार की ओर, पतन की ओर गमन होता है। यह अधर्म का मार्ग होता है। इसके विरुद्ध जब आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप को समझती है और उसको निखारने व उज्ज्वल बनाने की प्रक्रिया में लगती है तो वह ऊपर उठने का मार्ग होता है और यह जो ऊपर उठने का मार्ग है, वही प्रकाश का मार्ग है और धर्म का मार्ग है।

आत्मा का मूल स्वभाव ऊर्ध्वगामी याने ऊपर उठने का माना गया है। इससे वह अपने ज्योतिर्मय स्वभाव की तरफ आगे बढ़ती है। यह आत्मा की स्वभावजन्य स्थिति होती है तथा अपने निज स्वरूप को मुलाकर जो जड़ पदार्थों के मोह की तरफ आत्मा का गमन होता है, वह उसकी विभाव-जन्य स्थिति होती है। जब तक यह आत्मा अपने स्वभाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक वह अपनी स्वभाव-जन्य स्थितियों तथा विभाव-जन्य स्थितियों के बीच में गतिशील बनी रहती है। कभी शुभ भावनाओं का प्रवाह चलता है तो वह अपने स्वभाव के निकट जाने लगती है और उस समय में पूरी सावधानी नहीं रखती है तथा अशुभ भावनाओं के अंधड़ में वह जाती है तो विभाव की तरफ दौड़ने लग जाती है। शुभाशुभ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के दौर में इस प्रकार आत्मा की गतिशीलता बनी रहती है और वह स्वभाव तथा विभाव की स्थितियों में चलती रहती है।

जग सूत्र सरीखा धर्म और ऊर्ध्वगामी आत्मा :

संसार की ये विचित्र परिस्थितियां और विविध प्रकार के प्रपंच-ये सब अंधकार से भरी हुई शक्तियां होती हैं । इन अन्धकारपूर्ण शक्तियों के साथ लगी हुई रहने से आत्मा की ऊर्ध्वगामी शक्ति भी अधोमुखी हो रही है और यह अधोगामिता की स्थिति इस आत्मा के साथ अनादिकाल से रही हुई है । लेकिन यदि सत्पुरुषार्थ का बल पूरे वेग से लग जाय और अव्य तरीके से सद्गुण का संयोग मिल जाय तो इस आत्मा को ऊपर उठने के लिये सोने में सुझावा बन जाय । ऐसी पवित्र वेला और पवित्र घड़ियां इस आत्मा की ऊर्ध्वगामिता की दृष्टि से बड़ी ही महत्त्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं घड़ियों में वह जग सूत्र सरीखे धर्म का अनुपालन करती हुई अपने स्वभाव की परिपूर्णता को उपलब्ध कर लेती है ।

इस जग सूत्र सरीखे धर्म और आत्मा की ऊर्ध्वगामिता के सम्बन्ध को समझ लें । सूत्र के नाम से आप सोचेंगे कि इसका अर्थ होगा, वे कागज के पन्ने जिन पर लिपिवृद्ध भाषा में अंकन किया हुआ है याने कि जो कागज पर लिखा हुआ है । लेकिन वह सूत्र कागज के पन्नों पर लिखा जाने वाला नहीं है । कागज के पन्नों पर अक्षर लिखने वाली भी चैतन्य आत्मा ही होती है । लिपि का निर्माण करने वाली भी यही आत्मा है और लिपि का अर्थ निकालने वाली भी यही चैतन्य शक्ति है । मूलतः यदि चिन्तन किया जायगा तो चैतन्य ही ज्ञानमय होता है और वही ज्ञान की संज्ञा पाता है । इसलिये आनन्दधन जी की प्रार्थना में यही अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है—

पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिस्थो,

धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरिखो ।

सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे,

तेहनूँ शुद्ध चारित्र परिखो ॥

ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो जग सूत्र के तुल्य हो । तो यह जग सूत्र जो आया है, वह इस आत्मा की परम शुद्ध वृत्ति का संकेत दे रहा है । जो आत्मा का ऊर्ध्वमुखी प्रकाशयुक्त जीवन है, वह जग सूत्र की स्थिति का जीवन होता है । ऐसे ही ज्योतिर्मय क्षणों में जग सूत्र का आन्तरिक अर्थ भी जगद् के सामने उद्भासित होता है ।

जग सूत्र की स्थिति से ही धर्म का प्रकाश फैला

जब तीर्थंकरों ने अपने परम पवित्र आत्मस्वरूप को उसकी शुद्धता के अन्तिम छोर तक प्रकट और प्रकाशित कर दिया, तब उनकी अन्तश्चेतना से जगत के कल्याण हेतु जो वाणी निकली वही धर्म का मूल है। धर्म का प्रकाश इस रूप में जग सूत्र की स्थिति से ही फैला। उसी वाणी के आध्यात्मिक स्वरूप को गणधरों ने लिपिवद्ध कर लिया। वही वाणी उस रूप में शास्त्रों या सूत्रों में अंकित है।

जब कभी मनुष्य व्यापार के माध्यम से धन का संचय करता है तो वह उस धन को कहाँ पर रखता है? क्या वह उसे बाहर बाड़े में या चौक में ही पड़ा रखता है? वह उसे व्यवस्थित रूप से तिजोरी में रख देता है। कारण, वह जब भी बाजार में या बाहर कहीं जाता है तो वह उस धन की तरफ से निश्चिन्त रहता है। जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित कर दिया जाता है, वैसे ही वीतराग देवों की वाणी सूत्रों में सुरक्षित कर दी गई। वीतराग वाणी को धन की उपमा देना उचित नहीं है—यह सिर्फ समझाने के लिये है।

शब्द स्वयं ज्ञान नहीं होते हैं। वह तिजोरी भी स्वयं धन नहीं है। तिजोरी धन को सुरक्षित करने का साधन होती है, उसी तरह ज्ञान को शब्दों में इसलिये ढाला जाता है कि वह सुरक्षित भी रहे तो सुबोध भी बन सके। अक्षर रचना या शब्द रचना स्वयं अर्थ नहीं है और जो अर्थ है, वही शास्त्र रूप है। जैसे तिजोरी में क्या रखा हुआ है—यह देखा जाता है, उसी प्रकार यह देखना चाहिये कि शब्द रूपी तिजोरी में अर्थ रूपी धन कितना और कैसा रखा हुआ है? सूत्रों के अनुशीलन का यही आशय समझना चाहिये। याद रखिये कि सूत्रों की इस तिजोरी में उन पवित्र एवं निर्मल आत्माओं की विशिष्ट अनुभूतियाँ संचित हैं और वे प्रकाशमय वचन भरे हुए हैं, जिनका जब अनुशीलन करेंगे तो आत्मा का अंधकार दूर होने लगेगा। यह सूत्रों के अर्थ के अनुशीलन से होगा। शब्दों के वाचन के साथ उनकी आन्तरिकता में उतरने से ही धर्म का प्रकाश फैलता है।

धर्म की विभिन्न परिभाषाएं एवं मन्तव्य की शुद्धता

दुनिया में धर्म की परिभाषाएं बहुतेरी आई हैं। आज तक इतिहास में लोगों ने एक से दूसरी प्रकार और प्रकारान्तर से धर्म की परिभाषा की है। किसी ने किसी रूप में धर्म का रूप उपस्थित किया तो किसी ने किसी अन्य रूप में। इतिहासकारों की दृष्टि से धर्म की नी लो से ऊपर परिभाषाएं आज

हक ही चुकी हैं । फिर भी विद्वानों की धर्म की परिभाषा है सन्तोष नहीं आया है । यह सन्तोष क्यों नहीं आया है ?

इसका कारण यह है कि धर्म की स्वतंत्र रूप से परिभाषा करने वाले जो कर्त्ता हैं, वे स्वयं धर्म की मर्मभरी अनुभूति से एक दृष्टि से शून्य रहे हैं । जो व्यक्ति जिस वस्तु से शून्य होता है, वह उस वस्तु के विषय में भला दे क्या सकता है ? धर्म की अनुभूति से शून्य व्यक्ति भला धर्म की सही परिभाषा कैसे कर पाएगा ? इसलिये कहना होगा कि ये परिभाषाएं अघूरी रही हैं । उन परिभाषाओं में धर्म शब्द को जग सूत्र की संज्ञा नहीं मिली ।

कवि आनन्दधन जी ने प्रार्थना में धर्म को जग सूत्र की संज्ञा दी है । इसमें क्या विशेषता है ? विशेषता की स्थिति का आप अनुमान करें कि जिन वीतराग देवों ने धर्म की यथाथ परिभाषा की है, उनके मस्तिष्क में अक्षर ज्ञान की कलाबाजी नहीं थी—उनके हृदय में मन्तव्य की पूर्ण शुद्धता थी । आप अक्षर ज्ञान की कलाबाजी को समझते होंगे । ऐसे कलाबाज अपने को विद्वान् मानते हैं, लेकिन उनकी विद्वत्ता हकीकत में कोरी होती है । वे धर्म की परिभाषा करेंगे तो वह उस कलाबाजी की सीमा तक ही होगी, उसमें वास्तविकता नहीं आ सकेगी । भाषा सुन्दर हो गई, लेख सुन्दर लिख दिया तो वे समझने लग जाते हैं कि यही सब कुछ है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा धर्म की परिभाषा एकांगी नहीं होगी तो और कैसी होगी ? वह कला की स्थिति से सुन्दर हो सकती है, लेकिन वह परिभाषा आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति उत्पन्न करने वाली कैसे हो सकती है ? इसलिये ऐसी धर्म की परिभाषाएं जग सूत्र की संज्ञा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनमें निहित मन्तव्य अपने शुद्धतम रूप में नहीं होता है ।

मन्तव्य की अशुद्धता धर्म की परिभाषाओं में किस प्रकार समाविष्ट होती है ? यदि व्यापार की अति योग्यता रखने वाला कोई विद्वान् धर्म की परिभाषा करता है तो उसमें उसका निहित स्वार्थ आ जाता है और वह आर्थिक समस्याओं का पुट दे देता है । यदि कोई वैज्ञानिक है तो धर्म को विज्ञान के घरातल पर खड़ा करना चाहता है । यदि कोई राष्ट्रीय नेता है तो वह धर्म को अपनी राजनीतिक हलचलों के अनुरूप परिभाषित करता है । इसी प्रकार अन्यान्य क्षेत्रों से सम्बन्धित लोग जब धर्म की परिभाषा करने लगते हैं तो अपने अपने क्षेत्रों के निहित स्वार्थों को उसमें मिलाने की चेष्टा करते हैं । यही मन्तव्य की अशुद्धता होती है ।

जो बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो, वह धर्म नहीं होता । आत्मा के

भाव से सम्बन्धित धर्म होता है और उसकी स्फुरण आन्तरिक अनुभूति से होती है। बाहरी प्रभाव आत्मा को विभाव की तरफ ले जाते हैं, फिर उनके द्वारा धर्म की सच्ची परिभाषा कैसे हो सकती है क्योंकि वे अपूर्ण और अधा-क होते हैं। मन्तव्य की शुद्धता एवं आन्तरिक अनुभूति के साथ ही धर्म की स्वतन्त्रता से समझा जा सकता है व परिभाषित किया जा सकता है। जिसका अन्तर्गत धर्म से लबालब भरा होगा, वही व्यक्ति दूसरों को धर्म दे सकता है-धर्म बता सकता है। शून्य व्यक्ति क्या बता सकता है ?

अनुभूति से रंगा धर्म और धर्म से रंगी अनुभूति

जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो आत्मा का स्वभाव है, वही धर्म है। आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त होती है अपने कर्तव्यों के अनुपालन से। इसलिये मरिाधना का अर्थ होता है कि आत्मा अपनी ऊर्ध्वगामिता के कर्तव्यों का पालन करे। यह पालन आत्मा अपनी आन्तरिक अनुभूति से ही सच्चे रूप में कर सकती है। अतः धर्म आत्मानुभूति से रंगा हुआ ही होना चाहिये और जब रंगा होता है तो आत्मानुभूति भी धर्म से रंग जाती है। ऐसा ही वीतरागणीत धर्म है जिससे आत्मा का अणु-अणु धर्ममय हो जाता है।

यह जो वीतराग वाणी है, वह ऐसे ही धर्म की अनुप्रेरक है। इसका और अर्थ आत्मा को ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। इस वाणी की जो भाषा है, वह जन साधारण की भाषा है जिसे प्राकृत या मागधी कहते हैं। इस रूप में यह दिव्य वाणी भाषित हुई है, उसमें जो निहित अर्थ है, वह आत्मानुभूति के रस से भोजा हुआ है। वीतराग देवों की यह अनुभूति और प्रकटीकरण किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं हुआ है। वीतराग दशा उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने अनन्त भूत के जीवन को देखा और अनन्त भविष्य रूप में वर्तमान को देखा है। उस सारी अवस्था में राग, द्वेष, मोह माया; भ्रम, तृष्णा, काम, क्रोध आदि विकारों से वे सम्पूर्णतया मुक्त थे। इसलिये वाणी के रूप में उन्होंने अपनी अनुभूति को जो कुछ निष्कल्प निकाले, वे सत्य से युक्त हैं। इनके जो ये सत्यमय अनुभव हैं, वे न सिर्फ मनुष्य जाति लिये बल्कि सम्पूर्ण प्राणियों के लिये हितकारी हैं। छोटे से छोटे प्राणी के कल्याण की अनुभूति लेकर ही उनकी वाणी प्रकट हुई है। इसलिये वीतराग वाणी जग-सूत्र है। उसमें आत्मा की वीतराग दशा के ही भाव भरे हुए। उसकी तुलना में संसार में अन्य कोई वाणी नहीं है। यह समस्त जगत् 'जग सूत्र' रूप आत्मोत्थान की वाणी है।

ऐसा जग सूत्र जिन मानवों को प्राप्त हुआ है, वे परम सौभाग्य हैं । लेकिन आवश्यकता है कि वे इस वाणी के मर्म को प्रत्यक्ष-करणपूर्वक समझें और अपने जीवन को इस अनुभूतिमय धर्म में ढालें । किसी साहित्य का मूल्यांकन उसके शाश्वत भावों की दृष्टि से ही किया जा सकता है और उस दृष्टि से उस साहित्य की मौलिक भाषा भी उतनी ही प्रसिद्ध होती है । मूल भाषा प्राकृत में अंकित शास्त्रीय वाणी का महत्व भाषा के भाव दोनों दृष्टियों से अंका जाना चाहिये । कई भाई कभी कह देते हैं आज प्राकृत का चलन नहीं रहा है, सो सभी पाठियाँ वगैरह हिन्दी आदि प्रचलित भाषाओं में अनूदित कर दी जानी चाहिये । अनुवाद-अनुवाद होता और मूल-मूल होता है तथा जहाँ अंग्रेजी आदि कठिन भाषाएं भी अपने वैचारिक उपयोग के लिये सीख ली जाती हैं तो प्राकृत भाषा कौनसी कठिन आत्महित के लिये एक भाषा का सीखना कोई बड़ी बात नहीं है । मूल गौरव को भुलाया नहीं जाना चाहिये, बल्कि उसे सुरक्षित रखना चाहिये । भाषा भी मूल भावों की माध्यम होती है, इसलिये प्राकृत-भाषा के महत्व भी सुरक्षित रखना चाहिये । संभव है, आज की भाषा कल प्रचलित न रहे । इस प्रकार अनुवाद के अनुवाद करते जायेंगे तो क्या मूल भावों की भी सुरक्षा हो सकेगी ?

आत्मानुभूति का मूल रस मूल भाषा के साथ लिपटा हुआ होता है और मूल का कितना ही श्रेष्ठ अनुवाद क्यों न कर लिया जाय, उस अनुवाद से मूल भावों का पूर्णतया प्रकाशन कभी नहीं हो सकता है । इसी का बीतराग वाणी आज तक मूल भाषा में बनी हुई है । परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन शास्त्रों का मूल नहीं बदला । मूल नहीं बदला तो आज तक वैदिक धर्म की अनुभूति नहीं बदली । वह आज भी पूर्ण सशक्त है । शास्त्रों का मूलपाठ करके जब आप अर्थ का अनुसंधान करते हैं तो वह अनुभूति निराला होती है ।

धर्म जब अनुभूति से रंगा हुआ होता है, तभी आत्मा की जागृति बनी रहती है और एक जागृत आत्मा अपनी आन्तरिक अनुभूति में तत्त्व होकर ही धर्मानुगामिनी बनी रहती है ।

जग सूत्र सरीखा धर्म नहीं और उत्सूत्र-सरीखा पाप नहीं

कवि ने प्रार्थना में इसीलिये कहा है कि जग सूत्र याने कि बीतराग

प्रणीत धर्म ही महान् धर्म है । इसके समान अन्य कोई धर्म नहीं है । इसके साथ ही कहा कि उत्सूत्र सरीखा पाप भी दूसरा नहीं है याने कि सूत्र का जरा भी भापा या भाव किसी भी दृष्टि से तोड़-मरोड़ नहीं किया जाना चाहिये । इसके लिये एक उदाहरण देता हूँ । ऐसा सूत्र किसी अन्य ने नहीं कहा कि जगत् की सारी आत्माएं यहां तक कि निगोद में रहने वाली आत्माएं भी मेरो अपनी आत्मा के तुल्य है—'सर्व-भूयप्' दश० ४/६ । सारे जगत् के प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य समझो—यह बात किसने कही है ? ऊपर से नहीं आई है—अपनी अनुभूति से प्रकट हुई है । नकल करने वाले कह देंगे कि सभी आत्माओं का अर्थ है मनुष्यों की आत्माएं और बाकी पशु-पक्षी तो मनुष्यों के खाने के लिये हैं, तो उनके विचार को क्या कहेंगे ?

शब्द का प्रयोग करना एक बात है और उसको जीवन में उतारना दूसरी ही बात होती है । जगत् सूत्र जिस वाणी का मूल है, उस वाणी की मौलिकता को सुरक्षित रखना अनिवार्य है । ऐसा नहीं करें तो उत्सूत्र का पाप फैलने में देरी नहीं लगेगी । जो किसी भी रूप में शास्त्रीय वाणी का तोड़-मरोड़ करता है, वह बहुत बड़ा पापी है । शास्त्रीय वाणी की सुरक्षा करने वाला धर्म की सुरक्षा करता है और जो धर्म की सुरक्षा करता है, वह भगवान् का महान् कृपापात्र होता है । यह त्रिकाल की बात है ।

धर्म और कर्तव्य का साम्य तथा भेदरेखा

धर्म जिनेश्वर षाळं रंगशुं.....

जीवन के लिये सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता धर्म की है। शरीर निर्वाह के लिये अन्न, जल और वायु इन तीनों तत्वों की निरन्तर आवश्यकता होती है। इसके समकक्ष या इससे भी अधिक आवश्यकता ज्ञानी जनों की दृष्टि में धर्म की होती है। अन्न के बिना कुछ दिनों के लिये जीवित रहा जा सकता है, जल के अभाव में भी कुछ घंटे बिताये जा सकते हैं और वायु के बिना भी कुछ मिनट निकाले जा सकते हैं लेकिन जिसको अपने जीवन का वास्तविक विकास करने की दृढ़ अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, वह धर्म के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकता है। एक पल के लिये भी धर्म से हानि होने पर जीवन का उसका विकास रुक जाता है और एक साधक के लिए एक पल भर भी जीवन का विकास रुक जाना मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है।

धर्म और कर्तव्य का एक तुलनात्मक विश्लेषण·

धर्म की वास्तविक स्थापना के बिना इस आत्मा के स्वभाव को कायम रखना दुश्वार ही नहीं, असंभव होता है, क्योंकि जो धर्म है, वही आत्मा का स्वभाव होता है। स्वभाव से वेगान बनकर आत्मा का जो भी और जंसा भी जीवन होता है, वह मृत्यु तुल्य होता है।

धर्म शब्द आम जनता में अचित और प्रचलित है। धर्म शब्द के

पौछे प्रत्येक जिज्ञासु ध्यक्ति की खोज है । धर्म की बात करने में गौरव का अनुभव किया जाता है । कैसा भी समाज हो—धर्म की बात करने वाले और उसका आचरण करने वाले उस समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं । लेकिन धर्म वस्तुतः क्या है, उसके लक्षण कौन-कौन से हैं अथवा उसकी सच्ची व्याख्या क्या है—उसको जानने का सही प्रयास बिरले ही कर पाते हैं । धर्म के सत्य स्वरूप को समझने की चेष्टा इस कारण अत्यावश्यक है ।

कभी कभी धर्म शब्द के समकक्ष कर्त्तव्य शब्द को ले लिया जाता है । धर्म शब्द में और कर्त्तव्य शब्द में कुछ साम्य है तथा समन्वय रूप में धर्म को भी कर्त्तव्य कहा जा सकता है और कर्त्तव्य को भी धर्म मान सकते हैं । लेकिन इन दोनों का जब विशेष विश्लेषण किया जायगा और दोनों के स्वरूप को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने का यत्न किया जायगा तो सूर्य के आलोक की तरह धर्म और कर्त्तव्य के बीच में भेद-रेखा भी दिखाई देगी । जहाँ कर्त्तव्य का प्रसंग है, वहाँ वह नैतिकता के अन्तर्गत आता है और सभी क्षेत्रों में कर्त्तव्य की पालना का तकाजा रहता है । सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से सभी लोगों के साथ भिन्न-भिन्न कर्त्तव्यों की पालना की अनिवार्यता लगी हुई रहती है । कर्त्तव्य का अर्थ इस स्थिति से जितना करने योग्य है, उतना ही किया जाय—उसको धर्म के विशाल एवं व्यापक अर्थ के समकक्ष न बिठा दिया जाय ।

एक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर तथा अलग-अलग स्थितियों में अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है । वह एक परिवार का सदस्य है तो परिवार के प्रति जो कर्त्तव्य निर्धारित हैं या जो उसे समीचीन लगते हैं, उनकी वह पालना करता है । परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह करना, सामूहिक रीति से जीवन-यापन करना, एक दूसरे के प्रति हृदयपूर्वक रखना, एक दूसरे के दुःख सुख में शरीक होना, जो कुछ या जितनी भी वस्तु प्राप्त हो, उसका सबमे सम-वितरण करना—ये सब पारिवारिक कर्त्तव्यों की श्रेणी में आते हैं । इनके सिवाय भी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार नये-नये पारिवारिक कर्त्तव्य भी अर्जित होते रहते हैं । सदस्यों के भी अवस्था परिवर्तन के साथ नये-नये कर्त्तव्य भी निमित्त होते रहते हैं । जैसे एक बालक परिवार में जन्म लेता है तो उसके प्रति अन्य सदस्यों के कर्त्तव्य होते हैं तो ज्यो-ज्यो वह बड़ा होता जाता है, उसका भी अन्य सदस्यों के प्रति तथा परिवार के प्रति कर्त्तव्य निमित्त होता जाता है । जब वह कुछ बड़ा हो जाता है और अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तो उसका एक और पारिवारिक कर्त्तव्य होता

धर्म और कर्तव्य का साम्य तथा भेदरेखा

धर्म जिनेश्वर पाऊं रंगशुं.....

जीवन के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता धर्म की है। शरीर निर्वाह के लिये अन्न, जल और वायु इन तीनों तत्त्वों की नितान्त आवश्यकता होती है। इसके समकक्ष या इससे भी अधिक आवश्यकता ज्ञानी जनों की दृष्टि में धर्म की होती है। अन्न के बिना कुछ दिनों के लिये जीवित रह जा सकता है, जल के अभाव में भी कुछ घंटे बिताये जा सकते हैं और वायु के बिना भी कुछ मिनट निकाले जा सकते हैं लेकिन जिसको अपने जीवन का वास्तविक विकास करने की दृढ़ अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, वह धर्म के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकता है। एक पल के लिये भी धर्म से हटा होने पर जीवन का उसका विकास रुक जाता है और एक साधक के लिए एक पल भर भी जीवन का विकास रुक जाना मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है।

धर्म और कर्तव्य का एक तुलनात्मक विश्लेषण

धर्म की वास्तविक बाधना के बिना इस आत्मा के स्वभाव को काय रखना दुश्वार ही नहीं, असंभव होता है, क्योंकि जो धर्म है, वही आत्मा का स्वभाव होता है। स्वभाव से बेभान बनकर आत्मा का जो भी और जैसा जीवन होता है, वह मृत्यु तुल्य होता है।

धर्म शब्द आम जनता में वंचित और प्रचलित है। धर्म शब्द

पौष्टि प्रत्येक जिज्ञासु ध्यात्त की खोज है । धर्म की बात करने में गौरव का अनुभव किया जाता है । कैसा भी समाज हो—धर्म की बात करने वाले और उसका आचरण करने वाले उस समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं । लेकिन धर्म वस्तुतः क्या है, उसके लक्षण कौन-कौन से हैं अथवा उसकी सच्ची व्याख्या क्या है—उसको जानने का सही प्रयास बिरले ही कर पाते हैं । धर्म के सत्य स्वरूप को समझने की चेष्टा इस कारण अत्यावश्यक है ।

कभी कभी धर्म शब्द के समकक्ष कर्त्तव्य शब्द को ले लिया जाता है । धर्म शब्द में और कर्त्तव्य शब्द में कुछ साम्य है तथा समन्वय रूप में धर्म को भी कर्त्तव्य कहा जा सकता है और कर्त्तव्य को भी धर्म मान सकते हैं । लेकिन इन दोनों का जब विशेष विश्लेषण किया जायगा और दोनों के स्वरूप को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने का यत्न किया जायगा तो सूर्य के आलोक की तरह धर्म और कर्त्तव्य के बीच में भेद-रेखा भी दिखाई देगी । जहाँ कर्त्तव्य का प्रसंग है, वहाँ वह नैतिकता के अन्तर्गत आता है और सभी क्षेत्रों में कर्त्तव्य की पालना का तकाजा रहता है । सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से सभी लोगों के साथ भिन्न-भिन्न कर्त्तव्यों की पालना की अनिवार्यता लगी हुई रहती है । कर्त्तव्य का अर्थ इस स्थिति से जितना करने योग्य है, उतना ही किया जाय—उसको धर्म के विशाल एवं व्यापक अर्थ के समकक्ष न बिठा दिया जाय ।

एक व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर तथा अलग-अलग स्थितियों में अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है । वह एक परिवार का सदस्य है तो परिवार के प्रति जो कर्त्तव्य निर्धारित हैं या जो उसे समीचीन लगते हैं, उनकी वह पालना करता है । परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वाह करना, सामूहिक रीति से जीवन-यापन करना, एक दूसरे के प्रति इमददी रखना, एक दूसरे के दुःख सुख में शरीक होना, जो कुछ या जितनी भी वस्तु प्राप्त हो, उसका सबमें सम-वितरण करना—ये सब पारिवारिक कर्त्तव्यों की श्रेणी में आते हैं । इनके सिवाय भी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार नये-नये पारिवारिक कर्त्तव्य भी अर्जित होते रहते हैं । सदस्यों के भी अवस्था परिवर्तन के साथ नये-नये कर्त्तव्य भी निर्मित होते रहते हैं । जैसे एक बालक परिवार में अन्तर्भव लेता है तो उसके प्रति अन्य सदस्यों के कर्त्तव्य होते हैं तो ज्यो-ज्यो वह बड़ा होता जाता है, उसका भी अन्य सदस्यों के प्रति तथा परिवार के प्रति कर्त्तव्य निर्मित होता जाता है । जब वह कुछ बड़ा हो जाता है और अपना अध्ययन प्रारंभ करता है तो उसका एक और पारिवारिक कर्त्तव्य होता

है तो दूसरी ओर उसके विद्यार्थी के कर्त्तव्य भी पैदा हो जाते हैं। ये कर्त्तव्य एक दृष्टि से अस्थायी होते हैं क्योंकि जब वह अपना अध्ययन समाप्त करके व्यापारिक अथवा किसी अन्य अर्जन के क्षेत्र में जाता है तो उसके साथ उस क्षेत्र के अर्त्तव्य जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के जीवन में विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से विभिन्न-विभिन्न कर्त्तव्यों का भार आ जाता है।

विविध रीति से कर्त्तव्यों का विस्तार

ज्यों-ज्यों अवस्था बढ़ती है और जीवन में विविध प्रवृत्तियों का प्रसार होता है, त्यों-त्यों उन प्रवृत्तियों सम्बन्धी विविध कर्त्तव्यों का विस्तार भी होता जाता है। अध्ययन करते समय विद्यार्थी के कर्त्तव्य सामने होते हैं तो अर्जन के क्षेत्र में घुसने पर उस घंटे से सम्बन्धित कर्त्तव्यों के साथ-साथ समाज और राष्ट्र से सम्बन्धित कर्त्तव्य भी सामने आ जाते हैं।

अध्ययन पूरा करने के पश्चात् यदि वह व्यापारिक क्षेत्र में जुड़ता है तो वहाँ के कर्त्तव्य अलग होते हैं, जिनको व्यापारी मिलकर निर्धारित करते हैं। व्यापारी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें तथा ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार रखें—यह सब उनके कर्त्तव्यों की सीमा में आता है। व्यापारी मंडल भी एक परिवार सा बन जाता है। यह परिवार अर्जित या बनाया हुआ होता है। बनाने वाले व्यापारिक परिवार के सदस्य ही होते हैं। वे इस व्यापारिक मंडल के सामान्य कर्त्तव्य समय की दृष्टि से निर्धारित करते हैं। उनमें समय की दृष्टि से ही परिवर्तन तथा परिवर्धन होते रहते हैं। सबने मिल कर जो कर्त्तव्य निर्धारित कर दिये, उनके पालन करने का कर्त्तव्य व्यापारिक मंडल के सभी सदस्यों का हो जाता है।

वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए समाज के अंगुष्ठा मिलकर कुछ नियमों का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति का जीवन समष्टि की भावना के बिना नहीं चलता है। व्यक्ति जब जीना चाहता है तो परिवार का सम्बन्ध जैसे नजदीक का होता है तो समाज का सम्बन्ध परिवारों के माध्यम से जुड़ता है। यही सम्बन्ध समाज के अन्दर का सामूहिक कार्यक्रम बन जाता है। समाज शब्द समाज के सभी सदस्यों को स्पर्श करने वाला होता है। सामाजिक कार्यों के नियम भी समाज के अंगुष्ठा बनाते हैं। जब वे देखते हैं कि अमुक परिस्थितियों में निर्धारित किया गया नियम वर्तमान समाज-व्यवस्था में बाधक बन गया है तो वे उसमें परिवर्तन भी कर डालते हैं और इन सामाजिक कर्त्तव्यों का सिलसिला चलता रहता है, जिसका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक होता है।

कर्तव्यों के क्षेत्र का अधिक विस्तार होने पर प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय घरातल के कर्तव्य भी व्यक्ति के जिम्मे आ जाते हैं। राजकीय व्यवस्था की दृष्टि से राजकीय कर्तव्यों का वहन भी एक नागरिक को करना होता है। यदि वह नागरिकता के नियमों का पालन नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्यों से ही नहीं गिरता बल्कि उधे राजकीय दंड भी भोगना पड़ता है। इन राजकीय कर्तव्यों या कानूनों का निर्माण भी राज्य की व्यवस्था—निर्धारण में पंहुचे हुए व्यक्ति ही करते हैं। बहुमत के आधार पर इन कानूनों का निर्माण होता है और आवश्यक यही है कि इन कानूनों का उद्देश्य व्यापक जनहित हो। राजकीय कर्तव्यों के निर्धारण की व्यवस्था भी स्थायी नहीं होती है। जनतंत्र में शासन सूत्र जब अलग अलग राजनीतिक दल सम्भालते हैं तो वे अपनी घोषित नीतियों के अनुसार उन कर्तव्यों में परिवर्तन लाते रहते हैं तथा अन्य कई दृष्टियों से भी इन में परिवर्तन होता रहता है।

और तो दूर रहा—सांसारिक सामान्य सम्बन्धों में भी कर्तव्य बदलते रहते हैं। जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो उस ब्रह्मचारी अवस्था में उसके कर्तव्य कुछ और होते हैं तथा विवाहित अवस्था में उनमें परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार ससार के निभिन्न क्षेत्रों के कर्तव्यों का स्वरूप बनता बिगड़ता और बदलता रहता है। उनमें कभी भी स्थायित्व नहीं रहता।

कर्तव्यों और धर्म के स्वरूप की भेद-रेखा

जहाँ धर्म शब्द को कर्तव्य से टकरा दिया, वहाँ धर्म के मर्म की स्थिति का अनुभव करना आवश्यक है। इस अर्थ में धर्म का स्वरूप तथा धर्म की वृत्ति अपनी विशेषता लिये हुए होती है। इस विशेषता के कारण धर्म कर्तव्य की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाता है।

पहली बात तो यह है कि धर्म की भावना विशिष्ट रूप में आन्तरिक जीवन से सम्बन्धित होती है। संसार के सभी या कई क्षेत्रों से सम्बन्धित रहने वाले व्यक्ति के अन्तःकरण में जो एक जागृत चेतना सी होती है, उसे ही शास्त्रीय परिभाषा में एक जागृत आत्मा का नाम दिया गया है। इसी आत्मा के स्वरूप को आन्तरिक शक्ति या आन्तरिक ऊर्जा के नाम से भी कह दिया जाता है। अस्तित्व और नास्तिक की व्याख्या के अनुसार जो नास्तिक भी होता है याने कि आत्मा को नहीं मानता है, उसे भी बुद्धि या चेतना के अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही होता है। यही आत्मतत्त्व की स्वीकृति है।

एक दृष्टि से जिज्ञासु व्यक्ति नास्तिक नहीं होता है। वह अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिये तर्क करता है, लेकिन भद्रिक प्राणी तर्क की स्थिति के माध्यम से मापदंड करके उसको नास्तिक की संज्ञा दे देते हैं। किन्तु सुत्र पुरुष समझ जाते हैं कि उसकी जिज्ञासु वृत्ति है। वह समझने के लिये तर्क कर रहा है। जब उसकी जिज्ञासा की पूर्ति हो जायगी, तब उसकी नास्तिकता का स्वरूप प्रकट हो जायगा। यह व्यक्ति के जीवन् पर निर्भर करता है कि कौन कितने आत्मविकास के साथ चल रहा है तथा कौन किस भूमिका के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है? यही जीवन की आन्तरिकता होती है—आन्तरिक शक्ति का प्रमाण होता है, जिसे आत्मा कहते हैं।

आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का जो यत्न करता है, वह एक क्षण भी ऐसा नहीं बिताता, जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने में न जुटा हुआ हो। वायु के बिना भी कुछ समय के लिये मनुष्य जीवित रह सकता है लेकिन वह आत्मशुद्धि के प्रयास के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। वह सोचता है कि एक क्षण के अनन्तवें भाग के लिये भी अगर मैंने आत्मिक भाव छोड़ दिया तो आत्मविकास की प्रक्रिया बाधित हो जायगी। शुभ भावों का अभाव हुआ नहीं कि आत्मघात की अवस्था पैदा हो जायगी। यही सूक्ष्म दृष्टिकोण है कि एक साधक के लिये वायु से भी अधिक धर्म महत्वपूर्ण होता है। ऐसे धर्म को जिसने अपनी अनुभूति में रमा लिया है, वही श्री धर्मनाथ भगवान् की सच्ची आराधना और प्रार्थना कर सकता है।

प्रार्थना की पंक्तियों में यही संकेत है—

धर्म जिनेश्वर गाऊं रंगशुं,

भग न पड़सी हो प्रीत ।

बीजो मन मन्दिर आणुं नही,

ए एम कुलवट रीत ॥

हे धर्म जिनेश्वर, मैं आपका गुणगान करता हूँ और उसमें रंग जाता हूँ। उस रंग में कोई भी दूसरा रंग आकर रंग-भंग नहीं कर सकता है। यह दूसरा रंग कौनसा है? यह है पाँचों इन्द्रियों के विषयों का लुभावना रंग, किन्तु दुनिया इस रंग को जो रंग मानती है, वह एक भगवद् भक्त के लिये रंग नहीं है। उसका रंग तो होता है धर्म का रंग, जो उसके अन्तःकरण को गहराई से रंग देता है। इसीलिये उसकी धर्म जिनेश्वर के प्रति प्रीत गहरी और अदृष्ट हो जाती है कि वह अपने मन-मन्दिर में किसी अन्य का प्रवेश ही नहीं होने देता

और उसकी अपनी गोरवभरी रीति मान लेता है । ऐसा धर्म का रंग और स्वरूप होता है जो शाश्वत और स्थायी रहता है । यही वास्तव में कर्त्तव्यों के स्वरूप तथा धर्म के स्वरूप की बीच की भेदरेखा होती है ।

धर्म को आत्मा ही समझती है और आत्मा धर्ममय हो जाती है

जहाँ कर्त्तव्यों का स्वरूप बाहरी परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है, वहाँ धर्म का स्वरूप आन्तरिक स्फुरणा से उत्पन्न होता है और अन्तःकरण से व्याप्त हो जाता है । धर्म का स्वरूप बाहरी पदार्थों या बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, स्वयं की अनुभूति से ही प्रकट होता है । धर्म को आत्मा ही समझती है तथा आत्मा धर्ममय होकर अपना उच्चतम विकास साध लेती है ।

बाहरी पदार्थों के सहयोग से तथा रासायनिक प्रक्रिया से जो रंग बनाये जाते हैं, वे कपड़ों को रंग सकते हैं और रंगने वाले के हाथों को रंग सकते हैं, लेकिन वे रंग भीतरी आन्तरिकता को नहीं रंग सकते हैं । वे बाहरी तत्वों को रंगते भी हैं, फीके भी पड़ते हैं और धोये भी जा सकते हैं किन्तु अन्तःशक्ति से अभिव्यक्त होने वाला धर्म का रंग गहरा भी होता है और अमिट भी होता है । धर्म यदि जीवन में वास्तविक रूप से एक बार अभिव्यक्त हो गया तो वह धोया नहीं जा सकता—मिटया नहीं जा सकता । इसलिये कवि ने संकेत दिया है कि 'धर्म जिनेश्वर गाँऊ रंगणु' ।

धर्ममय जिसकी आत्मा हो जाती है, वह यही चिन्तन करता है कि धर्म जिनेश्वर को मैं अपनी अन्तश्चेतना के साथ अटूट रूप से सम्बन्धित कर लूँ क्योंकि मेरी अपनी आत्मा का मूल स्वरूप धर्म जिनेश्वर जैसा ही है । इस कारण उस स्वरूप के साथ यदि मेरी आत्मा की लो लगी तो उसके मूल स्वरूप को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जायगा । अतः एक क्षण के लिये भी धर्म के इस रंग में किसी भी तरह से भग्न न हो । उसका यही उपाय है कि मन मन्दिर में किसी भी अन्य तत्त्व को कोई स्थान नहीं दिया जाय । यह मन मन्दिर इतना धर्मशील बन जाय कि उसमें किसी दूसरे रंग की झलक तक नहीं पा सके । तो क्या दूसरे रंग प्रारंभ में ही नष्ट हो जायेंगे? नहीं ऐसा नहीं होता है । प्रारंभ में ही नष्ट होने का प्रसंग नहीं है । प्रारंभ में तो उन्हें नष्ट करने का सद् विवेक पैदा होगा । इस विवेक से ममत्व मिटेगा और तटस्थ भाव पायगा । जहाँ संसार के अन्य रंग हैं और वे रंग सांसारिक अवस्था में रहते हुए व्यक्ति के मन में आते भी हैं, लेकिन वे उन्हीं रूप में आते हैं जैसे एक धाय माता राजा की सन्तान का पालन पोषण करती है ।

पालन पीषण की सभी क्रियाएं करती हुई भी वह सोचती यही है कि वह मेरे सन्तान नहीं है—मेरी अपनी आत्मीय नहीं है। धाय माता जैसा ध्यान है सांसारिक रंगों के साथ एक आत्मार्थी व्यक्ति का होता है। वह उन रंगों को अपने रंग नहीं मानता। उसके लिये अपना रंग केवल धर्म का रंग होता है

आत्मा नाविक, शरीर नौका और धर्म की मंजिल

जिस आत्मा ने वास्तविक रूप में धर्म के स्वरूप को समझा है, वह आत्मा के मन में अन्य बातें भी आ सकती हैं लेकिन धर्म का चिन्तन एकाग्रता के लिये भी उससे दूर नहीं रह सकता है। संसार में रहते हुए गृहस्थ परिवार, समाज या राष्ट्र की आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान जाता है—उनकी पूर्ति के लिये भी वह प्रयास करता है किन्तु इन सबके बीच में भी जल कमलवत् रहता है। कीचड़ में वह खड़ा होता है लेकिन कीचड़ से अपने संलग्न नहीं रखता है। वह धर्म के रंग की सुरक्षा के लिये प्रतिपल सन्नद्ध रहता है। इस सन्नद्धता का कारण होता है उसका विवेक का दीपक जो प्रतिपल जलता रहता है। विवेक के जागृत रहने से उसके घ्रान्तरिक स्वभाव में भी बाधक तत्व आता है, वह उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकता है। दृष्टिकोण के साथ उस धार्मिक व्यक्ति के मन मन्दिर में सदा वीतराग परमात्मा विराजमान रहते हैं।

एक धार्मिक पुरुष संसार रूपी नदी के तट पर खड़ा है और दूसरे तट पर पहुंचना चाहता है तो वह उस समय सारी स्थिति तथा सारे साधकों को पहले ध्यान में लेता है। दूसरे तट पर उसे धर्म की मंजिल दिखाई देती है, जहाँ पहुंच जाने पर शाश्वत सुख का व्यय सामने होता है। उसे सन्तान रूपी नदी पार करनी है। उस नदी को पार करने वाला नाविक जब सन्नद्ध होता है तो वह आत्मा होता है और आत्मा रूपी नाविक तब अपनी शरीर रूपी नौका को नदी पार करने के लिये धाम में ले लेता है। आत्मा नाविक शरीर नौका हो, तब धर्म की मंजिल को प्राप्त कर लेना सहज हो जाता है

एक पुरुष नदी के इस तट पर खड़ा है। उसकी इच्छा हुई परले तट पर जो सुन्दर रमणीय दृश्य है, वहाँ पहुंचकर सदा सर्वदा के लिये सुख प्राप्त किया जाय। इधर ठीक उसके विपरीत दशा है तो पहले वह पार किनारे पहुंचने के लिये जानकारी प्राप्त करेगा और अच्छे जानकार से पूछे कि परले किनारे पर कैसे पहुंचा जाय? तब जानकार व्यक्ति कहेगा कि तट पर दो तरह की नौकाएं हैं—एक लकड़ी की और दूसरी पत्थर की।

शहर परले किनारे पर पहुंचना है तो पत्थर की नौका का नहीं, लकड़ी की नौका का उपयोग करना । परले किनारे पर पहुंच कर लकड़ी की नौका को भी छोड़ देना । शहर पत्थर की नौका का उपयोग किया तो डूब जाओगे । परले किनारे पर पहुंचने के बाद लकड़ी की नौका को भी छोड़ दोगे तभी अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी । ऐसा ज्ञान पहले हो जाता है, तब वह व्यक्ति अवश्य ही उस लकड़ी की नौका का उपयोग करेगा और समय पर उसको भी छोड़ने का ध्यान रखेगा । इस ध्यान के साथ वह प्रस्थान करेगा तो अभीष्ट फल को भी प्राप्त अवश्य करेगा । यदि उसने इसमें भी पूरा विवेक नहीं रखा और लकड़ी की नौका को भी ठेठ किनारे पहुंच कर नहीं और बीच में ही छोड़ दी तो क्या उसको अभीष्ट फल प्राप्त हो सकेगा ? ज्ञान, ध्यान और विवेक—सब साथ रहने चाहिये ।

वैसे ही आत्मिक धर्म की वास्तविकता को समझ लेने वाला व्यक्ति विकास की दृष्टि से प्रयोग करता है और अपनी यात्रा प्रारंभ करता है । लकड़ी की नौका के समान यह मनुष्य का शरीर पुण्य का फल होता है, पाप का कारण नहीं । इसको नौ पुण्य रूप कहा है । इस शरीर को नौका मान कर जो चलता है तो इसी में मन मन्दिर है । शरीर का निर्वाह करने के लिये भ्रम, वस्त्र आदि ग्रहण करना पड़ता है तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है लेकिन सब कुछ करते हुए भी ध्यान यही रहता है कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्रकट करना है । उस साध्य के लिये वाकी सभी साधन हैं । जिस दिन साधना परिपूर्ण बन जायगी और आत्मा समझ लेगी कि अब इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है तो वह उसका परित्याग कर देगी । इसीलिये शरीर को नौका की उपमा दी है और आत्मा को नाविक की ।

आत्मा कुशल नाविक बन जाय तथा शरीर को नौका बना ले तो ठेठ पहुंचकर नौका को छोड़ देने पर धर्म या स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है ।

धर्म और कर्तव्य : साध्य और साधन

धर्म का स्वरूप समझने के लिये मैं दो बातें रख गया हूँ—कर्तव्य और धर्म । कहां इन दोनों में साम्य है तथा कहां इनके बीच भेदरेखा है — यह आपने समझ लिया होगा । धर्म और कर्तव्य एक प्रकार से साध्य और साधन रूप हैं । धर्म आत्मा का मूल शुद्ध स्वभाव है, जिसे प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन साधन रूप है । इसमें भी मुख्य प्रश्न आध्यात्मिक धर्म को विकसित करने का है । यह आध्यात्मिक धर्म बड़े रूप में ग्रहिंसा, सत्य, धृतेय,

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप है। बारीकी से चिन्तन करेंगे तो यही आत्मा ही निजी स्वभाव है। इस स्वभाव का विकास आत्मा में आत्मा के द्वारा ही होता है। जब तक यह आत्मा पूर्ण शुद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक विकास की गति निरन्तर चलती रहेगी। विकास चलता रहेगा तो साधनों का सम्बल चलता रहेगा और साध्य प्राप्त हो जाने पर साधनों की आवश्यकता समाप्त हो जायगी।

धर्म का ऐसा स्वरूप जिसके मन में समा जाता है, वह प्रत्येक क्षण में अपने कर्त्तव्य को भी भलीभाँति समझता है तथा उससे ऊपर अपने धर्म को भी पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। ऐसी उसकी अविचलित स्थिति हो जाती है। ऐसा आत्मधर्म का स्वरूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता, दृढ़ता बदलता नहीं है। यह निरन्तर विकसित होता रहता है। ऐसी अविचलित अखंड दृष्टि से जब आत्मा का विकास होता है, तब समझना चाहिये कि वास्तविक आत्मिक धर्म है। यही धर्मनाथ भगवान् का उपदेशित धर्म है।

यह धर्म शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। समय के नाम से लोग इसमें परिवर्तन लाने की बात कहते हैं, वे वस्तुतः धर्म के मर्म को समझते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य समयानुसार बदल सकते हैं किन्तु इस आत्म-धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही बिना जा सकता है। मनुष्य के कर्त्तव्य मात्र ही धर्म नहीं हैं, वे धर्म को पाने साधन हो सकते हैं। कर्त्तव्यों को भी सामान्य रूप से धर्म कहा जा सकता क्योंकि वे भी व्यवस्था के सूत्र होते हैं। लेकिन आत्मधर्म छद्मस्थ लोगों के निर्वहन का तत्त्व नहीं है, बल्कि वीतराग दशा तक पहुँचाने वाला सुदृढ सम्पन्न है। यह आत्मशुद्धि का दाता है। इस धर्म में परिवर्तन की-गुंजाइश नहीं। यदि परिपूर्णता से इस धर्म का पालन नहीं किया जा सकता हो तो यथाशक्ति ही इसको अंगीकार करें लेकिन इस असमर्थता की दृष्टि से इसमें परिवर्तन का समर्थन न करें। जितने अशों में इसका पालन कर सकते हों, उतने अर्थ में इसका पालन ईमानदारी से करें तथा परिपूर्ण पालन की अभिलाषा रखें अपनी दुर्बलता की भाँड़ में धर्म के शाश्वत स्वरूप में परिवर्तन लाने की दृष्टि पहले अपने आत्मस्वरूप को ही विकृत बनाने वाली होती है। साध्य को ही से अभिलषा कर देगे तो प्राप्त साधनों का भी सदुपयोग नहीं किया जा सकेगा धर्म को उसके अखंड एवं पूर्ण स्वरूप में ही समझे और उस स्वरूप को साध्य बनावे। साध्य की दिशा में अपनी शक्तिके अनुसार गति करें तथा साध्य

की उस दिशा में ही स्वस्थ प्रवृत्ति रखें। इसी रूप में धर्म तथा कर्त्तव्यों के साम्य को भी समझें तथा उनके बीच की भेदरेखा को भी ध्यान में लें।

धर्म का पूर्ण स्वरूप एवं साधना की गति

धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के ज्ञान को ही सम्यक् ज्ञान कहा है। उस पर पूर्ण श्रद्धा हो यह सम्यक् दर्शन है और जान मान कर उस पर आचरण किया जाय—यह सम्यक् चरित्र है। आचरण किञ्च सीमा तक किया जाय—यह व्यक्ति या साधक के अपने संकल्प तथा सत्साहस पर निर्भर करता है। लेकिन आचरण के साध्य रूप में धर्म का परिपूर्ण स्वरूप अवश्य ध्यान में रहना चाहिये ताकि साधना की गति भले अपनी शक्ति के अनुसार हो, पर साध्य की दिशा तथा साध्य का पूर्ण स्वरूप अवश्य स्पष्ट रहे।

उदाहरण के तौर पर समझें कि एक साधक प्रारंभ में ही साधु जीवन की भूमिका के अनुसार अहिंसा धर्म के पालन में अपने आप को समर्थ नहीं मानता है तो वह गृहस्थ जीवन की भूमिका के अनुसार ही अहिंसा का पालन करे लेकिन यह न मान बैठे कि अहिंसा धर्म की सीमा वहीं तक है जहाँ तक वह पालन कर रहा है। साधना की गति में अन्तर हो सकता है, लेकिन धर्म के पूर्ण स्वरूप में कोई अन्तर नहीं होता है। वह अपनी दुर्बलता की आड़ में यदि किसी रूप में हिंसा को भी अहिंसा का जामा पहना कर उसके औचित्य को सिद्ध करना चाहता है तो वह उसको अधार्मिक प्रवृत्ति ही कहलायगी। अहिंसा का पूर्ण पालन भी होता है और आंशिक पालन भी, लेकिन अज्ञ को पूर्ण बताना दुर्बुद्धिपूर्ण कहा जायगा।

इस दृष्टि से यदि धर्मनाथ भगवान् के आत्मधर्म को उसके यथार्थ रूप में समझ लें तो कर्त्तव्य और धर्म का सम्यक् विवेक भी हो जायगा तथा कर्त्तव्य की तुलना में धर्म की उच्चता तथा अपरिवर्तनशीलता भी समझ में आ जायगी। यह विवेक रहता है तो दोनों के बीच में सन्तुलन भी कायम रहता है। इस सन्तुलन के साथ कितनी ही भयानक विपदाएं आवें, तब भी साधक अपनी अवस्था से विचलित नहीं होता है।

हुं रागी, तू निरागी, मिलनो किम होय ?

धर्म जिनेश्वर गार्ग्य, रंगशुं.....

संसार में रहने वाली आत्मा अपने विकास के लिये किसी न किसी सहारे की चाह करती है । संसार की अवस्था ही विचित्र प्रकार की होती है और आत्मा इसके चित्र विचित्र दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित भी होती है तो विमुग्ध भी बनती है । किसी दृश्य से वह भयभीत भी होती है तो किसी दृश्य से वह सन्ताप का अनुभव भी करती है । इन सभी प्रकार के दृश्यों के बीच में अपने कार्यों के लिये व्यक्ति को किसी दूसरे के सहारे की जरूरत महसूस होती है । उससे अधिक किसी समर्थ का उसको सहयोग मिले तो उसके कार्य उसके लिये आसान हो जाते हैं । इसी प्रकार उसको अपने जीवन विकास में भी किसी सुयोग्य आश्रय की अपेक्षा रहती है । जितने भी इस संसार के अन्तर्गत कार्य दृष्टिगत हो रहे हैं, उन सबमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग अपेक्षित समझा गया है ।

संसारी आत्मा तो ऐसे पारस्परिक सहयोग की अपेक्षा रखती ही है, लेकिन ज्ञानीजनों ने भी इस विषय में अनुभूतिपूर्वक अपने हार्दिक उद्गारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम्—५ त० ५।१६ सबके लिये परस्पर का उपकार रहता है, परस्पर के सहयोग के बिना व्यक्तियों की जिन्दगी बसर नहीं होती है, सामाजिक कार्य नहीं बनता है, राष्ट्र का धरातल भी समुन्नत नहीं हो सकता है तथा विश्व की विशेषता भी सामूहिक सहयोग के बिना प्रकाशित नहीं होती है ।

लेकिन सहयोग किसका लें ?

सहयोग या आश्रय आवश्यक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि अपने सभी प्रकार के कार्यों में कोई भी व्यक्ति किसका सहयोग ले ? सभी व्यक्तियों का परस्पर में एक सरीखा सहयोग अपेक्षित नहीं होता है । इसलिये अपनी-अपनी रूचि के अनुसार, अपने-अपने विचारों के अनुरूप, अपने-अपने कार्यकलापों के साथ अपने ही समान प्रकृति के व्यक्तियों को पारस्परिक सहयोग के लिये सामान्यतया आमंत्रण दिया जाता है । समान प्रकृति वालों का पारस्परिक सहयोग यदि बैठ जाता है तो वे जिस कार्य को भी करना चाहते हैं, वह कार्य भली प्रकार बन सकता है । इस दृष्टि से एक दूसरे के प्रति उनका उपकार करने का प्रसंग भी बना रहता है । दोनों तरफ की पारस्परिक सहायता रहने से वह सहयोग कहलाता है । जहाँ एक दुर्बल व्यक्ति हो और दूसरा सबल और समर्थ व्यक्ति—तो वहाँ सहायता का क्रम एक ओर से ही चलता है याने कि वह सबल व्यक्ति सब ही दुर्बल व्यक्ति को सहायता देता रहता है तथा दुर्बल सहायता लेता रहता है तो ऐसी अवस्था को आश्रय कहते हैं । वहाँ उपकार की एक-तरफा गति रहती है । सहयोग समानता के आधार पर चलता है तो आश्रय समर्थ व्यक्ति की तरफ से मिलता है सभी को कभी आश्रय या कभी सहयोग की अपेक्षा रहती है ।

इस प्रकार के सहयोग अथवा आश्रय के सम्बन्ध में संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी स्थिति से अपने अपने स्थान पर चिन्तन करते ही हैं । लेकिन जहाँ संसार की दशा से विमुखता का प्रसंग आता है और जब संसार के ताप-अनुनाप से मन संतप्त हो उठता है, तब एक विशिष्ट आश्रय की खोज करनी होती है, ऐसा आश्रय जो संसार के ताप और अनुताप से मुक्ति दिलाने में सहायक बन सके । ऐसी संतप्त मन वाली आत्मा ऐसे आश्रय के लिये धातुर बन जाती है । महावीर प्रभु ने आचारांग सूत्र के अन्दर यह भी संकेत दिया है कि—‘आतुराः परितापः’ अर्थात् धातुर व्यक्ति परिताप को प्राप्त होता है । जिस लक्ष्य को वह पाना चाहता है, उसके लिये वह भरपूर प्रयत्न करता है । वह अपना पूरा पुरुषार्थ लगाता है और उसके बाद भी जब लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पाता है तो वह धातुर बन जाता है । जिस लक्ष्य या वस्तु को वह अत्यधिक अभीष्ट समझता है, उसको प्राप्त कर लेने का उसका प्रयास भी अत्यधिक होता है और उसमें सफलता न मिलने पर उसको परिताप भी अत्यधिक होता है । इस मनःस्थिति से अत्यधिक धातुरता उत्पन्न हो जाती है । ऐसी मानव स्वभाव की विचित्र दशा है ।

इस विचित्र दशा में अगर उसकी सही-सहारे का हाथ पकड़ में आ जाता है तो उसकी डोलायमान होने वाली मन की स्थिति स्थिरता एवं सन्तोष की ओर आगे बढ़ने लगती है। यह सहयोग या आश्रय उसके लिये प्राणदायक बन लाता है। मानसिक और आत्मिक अवस्थाओं में सबसे बड़ा आश्रय होता है परमात्मा का, क्योंकि वह स्वरूप ही इस आत्मा के लिये आदर्श रूप होता है। परमात्मा का आत्मा को आश्रय होता है, क्योंकि वह एक समर्थ का सहारा होता है। किन्तु यह आश्रय अव्यक्त होता है। उसको अपने अन्तःकरण में ही व्यक्त करना होता है तथा अन्तःकरण में ही उस आश्रय से बल प्राप्त किया जा सकता है। उस अव्यक्त आश्रय को व्यक्त करने के लिये बाहर का आश्रय होता है ज्ञानीजनों और साधुजनों का। ये ज्ञानी जन और साधु जन ही परमात्मा से साक्षात्कार करने का याने कि अपनी ही आत्मा के परमात्म-स्वरूप को समझने तथा पाने का मार्ग दिखाते हैं। इन ज्ञानी जनों एवं साधु जनो का एक विकासशील आत्मा के लिये आश्रय भी होता है तो उनका सहयोग भी मिलता है। ऐसे समुच्चत पुरुषो का ही सहयोग और आश्रय लिया जाना चाहिये जिनके सम्बल से छोटा मोटा तो क्या आत्मकल्याण का महद् कार्य भी सहज रीति से सम्पन्न किया जा सकता है।

परमात्मा और ज्ञानीजनों का आश्रय

कभी शुभ प्रसंग मिलता है तो ज्ञानीजनों के आश्रय से इस आत्मा में विकास का मोड़ आ सकता है। यदि आत्मा के समक्ष यह विज्ञान उपस्थित होता है कि संसार की दशाएँ तो दुःख, द्वन्द्व और परिताप से भरी हुई होती हैं, इसलिये परमात्मा का ध्यान लगाने से सुख और शांति मिल सकती है तो उस विज्ञान से आत्मा का पुरुषार्थ जागृत बन सकता है तथा वह परमात्मा और ज्ञानीजनों के आश्रय को दृढ़तापूर्वक ग्रहण कर लेने के लिये तत्पर बन सकती है।

ज्ञानीजनों के आश्रय से उस सन्तप्त आत्मा को यह मार्ग दीख जाता है और समझ में आ जाता है कि परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ लेने पर संसार के सभी तरह के संतापों से छुटकारा मिल जाता है। तब वह अन्तःकरणपूर्वक उस मार्ग का अनुसरण करने लग जाती है। इस मार्ग को पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इस मार्ग पर चलते हुए कई बार विकट परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं और वे उसे उस मार्ग से विचलित कर देना चाहती हैं। इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में वही

क विचलित नहीं होता है जो परमात्मा और ज्ञानीजनों के आश्रय की भजन से पकड़े रखता है। वह परमात्मा एवं धर्म की आराधना में इतना दृढ़ जाता है कि दुनिया में चाहे जितने ऊलट-फेर हो जावें, वह अपने मार्ग नहीं हटता है। जिस प्रकार प्रकृति के तत्त्व विचलित नहीं होते हैं, उसी र सच्चा साधक भी अविचल गति से आगे बढ़ता रहता है। जैसे सूर्य की गति से उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार वह अनादि काल से चलता है, उसी प्रकार साधक की गति में भी स्थिरता और सुदृढ़ता होती है। संसार के भूतल पर नवशे बनते, विगड़ते और बदलते रहते हैं, नई वस्तियाँ भी होकर उजड़ती हैं और नई बसती हैं तथा अन्य भौतिक परिवर्तन आते हैं लेकिन सूर्य की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। साधक का ध्य भी जब सुदृढ़ होता है तो वह भी स्थिर गति से अपने मार्ग पर चलता है।

परमात्मा का आश्रय कब और कैसे ?

परमात्मा का आश्रय तो सबको चाहिये; लेकिन क्या वह यो ही मिलेगा ? परमात्मा का आश्रय पाने के लिये अपनी आत्मा के स्वरूप को एवं परमात्मा के स्वरूप को समझना होगा, दोनों की तुलना में अपने आत्मस्वरूप विकारावस्था को परखना पड़ेगा तथा उन विकारों को दूर करने के लिये अपुरुषार्थ का सकल्प जगाना होगा—तभी उस आत्म-विकास के कार्य में परमात्मा का आश्रय प्राप्त हो सकेगा।

इस संसार में जड़ और चेतन—इन दोनों तत्त्वों के क्रियाकलाप देखने मिलते हैं। चेतन तत्त्व का ही परम उत्कृष्ट रूप परमात्म-स्वरूप में प्रकट होता है। इस प्रकार विकास एवं अविास की दृष्टि से आत्माओं के दो वर्ग जाते हैं—परमात्मा और आत्मा। इसके साथ ही दो अवस्थाएँ सामने आती हैं—सिद्ध अवस्था एवं संसार अवस्था। यह सिद्ध अवस्था ही संसारी आत्मा के लिये साध्य मानी गई है। इन अवस्थाओं को ब्रह्म और माया या प्रकृति और अज्ञान आदि कई नामों से पुकारते हैं।

चाहे संसार अवस्था में हो या सिद्ध-अवस्था में—सभी अवस्थाओं में परमात्मा ही प्रधान तत्त्व होता है। आत्मा का ही चमत्कार सर्वत्र दिखाई देता है। आत्मा की ही शक्तियों का प्रसार इस सृष्टि में भी है तो मुक्ति में भी है। विषय का यदि समग्र रूप लिया जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्म-विकास ही एक अपूर्व तत्त्व होता है।

आत्मा ही आत्मतत्त्व की भलीभाँति प्रतीति कर ले, तब स्वयं को स्व-स्वरूप स्पष्ट होता है। इस स्वरूप को प्राप्त करने का जिस माध्यम के द्वारा बनता है, वह धर्म का प्रसंग है। जिन साधनों की साधना से आत्मस्वरूप विकसित किया जा सकता है तथा आत्म—शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं साधनों का ही सामूहिक नाम धर्म है। और मूल में धर्म आत्मा का शुद्ध रूप है, जो इन साधनों की साधना से प्राप्त होता है। इन्हीं साधनों में परमात्म आश्रय और साधुजनों का सहयोग परमावश्यक साधन माना गया है। इस एक साधक आत्मा सच्चे हृदय से परमात्मा का आश्रय प्राप्त करने के लिये बढ़ती है। उस समय ज्ञानी जनों का उपदेश भी उसको मिलता है, फिर सहज ही में वह हिम्मत नहीं पकड़ पाती है। वह सोचती है कि मैं प्रायः रास्ते पर कैसे चलूँ ? परमात्मा के साथ प्रीति कैसे जोड़ूँ ? मेरी स्व-प्रकृति बड़ी विचित्र है—मेरा इस विचित्र दशा में परमात्मा के साथ स-कैसे जुड़ेगा ?

“हूँ रागी, तू निरागी” फिर सम्बन्ध कैसे ?

संसार में रहते हुए यह आत्मा रागात्मक वृत्तियों से बंधी हुई है, जबकि परमात्मा का स्वरूप पूर्णतया वीतरागमय होता है याने कि दो वर्तमान स्वरूप में रात और दिन का अन्तर है। अतः सहज ही में प्रश्न है कि फिर दोनों का सम्बन्ध कैसे जुड़े और दोनों का मिलन कैसे हो? मिलन समान प्रकृति वालों का होता है, विरोधी प्रकृति वालों का नहीं आत्मा तो रागी है और परमात्मा निरागी—फिर दोनों के मिलने का तरीका हो सकता है ?

परमात्मा तो अपने स्थिर वीतराग स्वरूप में विराजते हैं, इस यह दायित्व इसी आत्मा पर आता है कि वह अपनी प्रकृति को परमात्म-रूप की समानता में ढाले—वह अपने राग को व्यतीत करने की दिशा में आगे तब दोनों की एक दिशा होगी और तब दोनों के सम्बन्ध जुड़ सकेंगे तथा एक-दोनों का मिलन भी सम्भव हो सकेगा। इसी समस्या पर धर्म जिनेश्वर प्रार्थना में भी विचार किया गया है। कवि आनन्दधन जी कहते हैं कि—

एक पखी केम प्रीति पखड़े,
उभय मिल्या होय संव ।
हूँ रागी, हूँ मोहे फंदियो,
तू निरागी निरबंध ॥

साधक के ही हार्दिक उद्गारों को कवि प्रकट कर रहे हैं कि ज्ञानी जनों सहयोग से परमात्मा के प्रति प्रीति जोड़ने की दृढ़ अभिलाषा साधक की है, किन्तु एक पक्ष की तरफ से ही प्रीति कैसे हो सकती है ? उसके लिये दोनों पक्षों की प्रकृति—समानता आवश्यक है । एक हाथ बढ़ाता है और दूसरा अपना हाथ नहीं बढ़ाता तो दोनों हाथ कैसे मिलेंगे ? एक व्यक्ति अपने जीवन को सहयोग के लिये उपस्थित कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर उस सहयोग अपना मुंह मोड़ रहा है तो दोनों के सहयोग का एक रूप कैसे बन सकता है ?

साधक अपनी भावुकता में निवेदन करता है कि हे भगवन् मेरी दशा ही विचित्र है । मैं तो रागयुक्त हूँ और मोह से बंधा हुआ हूँ, जबकि आप रागमुक्त और निर्वन्ध हैं । यह तो दोनों के बीच में बड़ी भारी दीवार है—दोनों के सम्बन्ध कैसे जुड़ सकते हैं ? यह राग की दीवार तोड़े बिना परमात्मा से प्रीति का सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता है । यह राग संसार के पदार्थों का राग है और यह मोह सांसारिक सम्बन्धों का मोह है । राग और मोह दोनों प्रीति के सम्बन्धों में नहीं हैं, वह तो इस आत्मा में है, जो उसने इन पदार्थों के सम्बन्धों के प्रति अपने मन बना रखा है । यह कल्पना, विमुग्धता और प्रलुब्धता आत्मा के लिये हितकर नहीं होती है ।

रागात्मक मोह की धारा इस तरह निकलती और बहती है कि एक व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े को बढ़िया मानने की कल्पना कर ली । अब ज्यों ज्यों उसे लालरंग का कपड़ा प्राप्त होता है कि उसके प्रति उसका राग जम जाता है । अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं मिला तो उसका मन दुःखी होता है । रंग, गंध, हिजाईन हो, स्वाद हो या वैसे पदार्थ हों तो अपनी अपनी पसन्द के तबिक उनके साथ आत्मा अपना राग बना लेती है, उन्हें चाहती है और उनके लिये गाढ़ा मोह अपना लेती है । यह मनुष्य के मन की पकड़ होती है । यह पकड़ जब नाशवान तत्त्वों के साथ रागात्मक मोह के रूप में जकड़ी रहती है, तब वह व्यक्ति रागी कहलाता है । इसी पकड़ को जो अविनाशी तत्त्व के साथ जोड़ लेता है, वह राग को समाप्त करता जाता है और अन्ततोगत्वा वीतराग बन जाता है । वीतराग और रागी का सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता है । यह सम्बन्ध तभी जुड़ सकता है जब रागी भी अपने राग को व्यतीत करने के लिये अपना मार्ग पर अग्रगामी बने । ज्यों ज्यों इस साधना मार्ग पर प्रगति होगी, त्यों त्यों यह सम्बन्ध प्रगाढ़ बनता जायगा तथा एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब रागी भी वीतराग बन जायगा और उसका वीतराग के साथ सदा सदा मिलन हो जायगा । दोनों एकरूप बन जायेंगे ।

आत्मा ही राग का जाला बुनती है, खुद ही फंसती है और खुद निकल सकती है

जब आत्मा नाशवान् तत्त्वों के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध लेती है तो उसके विविध रूप में दुष्परिणाम प्रकट होते हैं, जिन्हें संवार रहते हुए आप लोगों को देखने का प्रसंग आता होगा। आदमी के खान पान रहन सहन का ढंग बदलता रहता है। उसमें पदार्थों का रूप रंग भी बदल रहा है, लेकिन राग और मोह का क्रम एक सा बना रहता है। एक ही पगडियाँ नहीं हैं—अलग अलग रंगों की हैं, लेकिन अपनी अपनी पगडियाँ के लिये सब का अपना अपना राग है—मोह है। जिन्होंने पगडियाँ छोड़ दी हैं तो उन्हें अपने बालों को तरह तरह की स्टाइल में संवारने पर ही राग बाल काले अच्छे लगते हैं तो उनके सफेद हो जाने पर भी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है कि वे काले दिखाई देते हैं। ये सब रागात्मक भावना के प्रतीक होते हैं। राग अपने शरीर के प्रति, अपने सांसारिक सम्बन्धों के प्रति अपनी सुख सुविधा के पदार्थों के प्रति होता है और जहाँ जहाँ राग होता है तो वहाँ-वहाँ उसको सहेजने की वृत्ति बनती है। राग और मोह का तृष्ण फैलाव होता है।

राग और मोह का यह फैलाव मकड़ी के जाले की तरह उलझता होता है। जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है और वही उसमें ऐसी फंस जाती है कि निकलने की इच्छा होने पर भी निकलना कठिन हो जाता है, वैसे ही राग और मोह का जाला स्वयं आत्मा ही बुनती है तथा स्वयं ही उसमें फंस जाती है—फंस जाती है। किन्तु उस जाले से निकलने का पुरुषार्थ कर सकती है—क्षमता भी इसी आत्मा में होती है। सज्ञाहीन दशा में वह दुर्बलता का प्रतीक करती है, लेकिन जब उसे अपने शक्तिशाली स्वरूप का भान होता है तो मोह के जाले को छिन्न-भिन्न कर देती है तथा रागात्मक बन्धनों को टूट कर डालती है।

जब एक रागी आत्मा अपनी रागात्मकता को तोड़ने का संकल्प लेती है और उन बन्धनों को काटने की चेष्टा करती है, तब वह उस दिशा में प्रयत्न करती है। कई बार भावना सही होने पर भी मोह की प्रबलता घेर लेती है तो उस आत्मा के चिन्तन में परिताप पैदा होता है और वह आतुर हो जाती है। उस आतुरता के कारण मनोदशा के रंग भी बदलते रहते हैं। कभी मोह राग द्वावी हो जाता है तो कभी संयम का बल बढ़ जाता है और आत्मा

बाणी सुनती है एवं वीतरागता के मार्ग पर मजबूती से चल पड़ती है ।

जितना राग उतना दुःख, राग हटने से ही सुख

किसी के भी प्रति राग होता है तो उसके प्रति ममत्व जागता है । ममत्व अंधा होता है । जिसके प्रति राग या ममत्व होता है, उसके प्रति गुण दोष की दृष्टि समाप्त हो जाती है । अपना सो अपना चाहे कैसा भी हो और जो अपना नहीं, उसके लिये या तो द्वेष होगा या उपेक्षा । ममत्व के आते ही समत्व का भाव समाप्त हो जाता है । इसलिये जितना राग है, वह एक प्रकार से दुःख मात्र है तथा मोहनीय कर्म का बंधन है । यह कर्म-बंधन भविष्य को भी दुःखमय बना देता है । इस कारण वास्तविकता तो यह है कि राग हटने से ही सच्चा सुख मिल सकता है ।

प्रार्थना में साधक की भाषा में कवि यही कहते हैं कि मोह और राग की अंधता में मेरी दशा बड़ी विचित्र हो रही है । मेरी दृष्टि रंगों के राग और मोह के बंध में फंसी हुई है । मोह का बहुत बड़ा जाला मैंने ही बुना है और मैं ही उसमें फंस गया हूँ । जैसे मकड़ी अपने मुँह से तार निकालती है और तानाबाना बुन लेती है, जिसमें दूसरे कीड़े मकोड़े भी फंस जाते हैं । यह मकड़ी जिस रूप में अज्ञानी है कि अपने बनाये जाले में खुद भी फंसती है और दूसरों को भी फंसाती है, वैसे ही मोह में आत्मा की भी अज्ञान दशा ही होती है । वह रागी बनती है और उस राग के पीछे दुःखित भी बनती है तो विकारों का संचय भी करती है । यह राग आत्मा के वास्तविक विकास को अवरुद्ध बना देता है और उसको पतन की ओर ढकेलता है ।

साधक जब साधना की ओर मुड़ता है तो राग के परित्याग से सन्तुष्ट होकर अथवा राग के पतनकारक स्वभाव को समझ कर ही मुड़ता है । परित्याग का अनुभव करके वह रागात्मक भावों के दुष्परिणामों का अनुमान लगाता है और मोह से मुक्त होने का सत्प्रयास प्रारंभ करता है । तब वह सोचता है कि मैं भगवान् के साथ संबन्ध जोड़ूँ, किन्तु वे तो निरागी हैं और मैं अपने राग को समाप्त नहीं कर पाया हूँ तो दोनों में संघि तभी हो सकता है जब दोनों समान प्रकृति के बनें । वीतराग ने भी पहले कुटुम्ब, वैभव आदि से अपना मोह समाप्त किया, साधना की ओर राग से छुटकारा पाया । राग हट गया तो कर्मबंधन भिट गया, जिसके कारण वे वीतराग बन गये । ऐसे निरागी, निर्मोही, कर्मबंधन से रहित, पवित्र स्वरूप वाले भगवान् से सम्बन्ध जोड़ना है

तो मुझे भी उनके अनुरूप अपनी अवस्था बनानी होगी । भगवान् निरागी है तो मुझे भी राग को छोड़ना पड़ेगा । भगवान् अनन्त सुख में विराजमान है तो यह इस तथ्य का प्रमाण है कि वीतराग बनने से ही उस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है । राग है वह दुःख का कारण है । इसलिए निरागी भगवान् से सम्बन्ध जोड़ना सुख और शान्ति का स्थायी आधार बन सकेगा ।

राग हटा तो दुःख मिटा

संसार को जो दुःख है भरा हुआ बताया है तथा संसार में रहते हुए पग-पग पर जिस रूप में दुःख भेलने पड़ते हैं, उसका मूल कारण राग है । यदि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपको सतने अंशों में मोह को भी छोड़ना पड़ेगा । परमात्मा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो पाप की तरफ हाथ बढ़ायेंगे और अनैतिकता से अपने जीवन को पतित बना लेंगे । इसलिये इस राग के घातक परिणामों को गहराई से सोचकर इसको घटाने और हटाने के उपाय करने ही चाहिये । क्योंकि यह निर्विवाद सत्य है कि राग हटेगा तो दुःख मिटेगा । राग हटे तभी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर बनेगी और एक दिन स्वयं भी परमात्मा बन जायगी ।

राग के घातक परिणाम का एक छोटा सा सामाजिक उदाहरण ही लें । आप लोग अपने पुत्र का सम्बन्ध करना चाहते हैं तो गुणवान् कन्या लाने की बात सोचते हैं या दहेज लाने की भी बात सोचते हैं ? दहेज के लिये आज क्या-क्या राक्षसी कार्य नहीं होते—यह सब आप जानते हैं तो क्या यह धन के प्रति राग का घातक परिणाम नहीं है ? इस राग के पीछे घर में महाभारत का दृश्य उपस्थित हो जाता है और जिन्दगी नरक जैसी बन जाती है, तब भी यह राग छूटता कहाँ है ? आपके सामने शायद ये बातें आवें या नहीं आवें, लेकिन मोह के जाले में फसे हुए भाई हम लोगों के पास आकर अपना दुःख व्यक्त करते हैं । मैं इन्दौर में था तब बड़े घर का एक लड़का मेरे पास आया । उसके पिता के पास लाखों की सम्पत्ति थी, फिर भी दहेज के लालच में ऐसी लड़की के साथ उसका सम्बन्ध कर दिया, जिसकी किससे उपमा दूँ— मैं साधु जो ठहरा । कहने का आशय यह है कि इस राग के जाले में जो भी फंसा, उसने अपने आप को फंसाया और दूसरों को भी फंसाया—स्वयं भी दुःखी बना तथा दूसरों को भी दुःखी किया । यह राग दुःख का मूल कारण है ।

सोचिये कि दुःख के मूल कारण को मिटाये बिना दुःख कैसे मिटेगा और दुःख नहीं मिटेगा तो सुख कहाँ से होगा ? राग को दूर करेंगे तभी

निरागी परमात्मा से इस आत्मा का सम्बन्ध जोड़ सकेंगे तथा अपने लिये शाश्वत सुख की सृष्टि कर सकेंगे ।

आत्म-कल्याण का चरम सोपान है वीतराग होना ।

सिद्ध अवस्था और संसारी अवस्था के मध्य में यही राग खड़ा है । जब तक राग है तब तक संसार है । आत्मा का कल्याण सिद्ध होने में है । यही आत्मकल्याण का चरम सोपान माना गया है । जब राग छूटता है, वीतरागता आती है, तभी सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है । इसलिये आत्मकल्याण का चरम सोपान है वीतराग हो जाना ।

पहले ज्ञान और फिर क्रिया

धर्म जिनेश्वर षाळं, रंगशुं.....

इस जीवन को सभी दृष्टियों से समुच्चत बनाने के लिये कुछ विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है । जीवन में अनेकानेक अनुष्ठानों का उल्लेख दिव्य वचनों में विद्यमान है । आगमों में आत्मकल्याण के प्रसंग से विशद विवेचन आता है । वहां आत्म-गुणों की गरिमा का महत्त्व के साथ मूल्यांकन किया गया है और तदनुसार जीवन में जितने गुणों का विकास होता है, जितनी सद्वृत्तियां पनपती हैं और आत्मस्वरूप की जितनी निर्मलता बढ़ती है, उतना ही जीवन का विकास समुच्चत बनता चला जाता है ।

आत्मा का मूल स्वभाव सदा ही सच्चे सुख और शान्ति को वरण करने का होता है । वर्तमान में इस आत्मा के साथ जो दुःख और द्वन्द्व लगे हुए हैं, वे इस कारण से लगे हुए हैं कि आत्मा के गुण दब गये हैं और अवगुण प्रकट हो रहे हैं और इसी का परिणाम होता है कि इस आत्मा को संसार के बीच से विशिष्ट दृश्य देखने पड़ते हैं ।

इस दृष्टि से ज्ञानीजनों का एक ही संकेत है कि इस जीवन को यदि गुणों से परिपूरित बनाना है तो सबसे पहले ऐसे गुण को अपनाना चाहिये, जिस गुण के जीवन में प्रकट हो जाने पर समग्र गुण अपनी आन्तरिकता में आकर समाविष्ट हो जायें । दुनिया में कहावत है कि एक सधे, सब सधे और सब सधे, सब जाय । एक ऐसी शक्ति साध ली जाय—उपस्थित करली जाय कि जिसके उपलब्ध हो जाने पर जीवन की समग्र शक्तियां और जीवन का परिपूर्ण

रूप प्रकाशमान बन जाय । यदि इस प्रकार की मूल शक्ति को नहीं दें और अन्यान्य शक्तियों की उपासना करते रहे तो वैसी उपासना एक दृष्टि तथा प्रमुख सिद्धि को दृष्टि से व्यर्थ सी बन जायगी । यह एक निर्विवाद है कि मूल के बिना किसी भी वृक्ष पर दहनियों और पत्तियाँ नहीं आती—फल और फूल खगना तो दूर की बात होती है । कहा भी है—मूल बिना तो शाखा । इसलिये जीवन के मूल की रक्षा तथा उसके समुचित विकास निमित्त से किसी ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान को अवश्य ही अपनाया जाना चाहिये ।

अन-प्राप्ति कैसे और कैसे ?

आत्म-गुणों के मूल को सुरक्षित रखने के लिये वीतराग देवों ने एक त्यन्त ही महत्त्वपूर्ण निर्देश प्रदान किया है, जो इस प्रकार है—

“पढमं नाणं, तमो दया ।”

‘अर्थात्’ पहले ज्ञान और फिर दया-क्रिया । इस विशिष्ट अनुष्ठान में ज्ञान और फिर क्रिया का इस तरह संयोग किया जाय कि ज्ञान और दया के संयुक्त प्रभाव से आत्मा के समस्त गुण प्रकट होकर जीवन को पूर्ण विकास की ओर गतिमान बना दें ।

यह आवश्यक है कि सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया जाय । ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रश्न पैदा होता है कि ज्ञान किस प्रकार का हो ? न केवल स्वरूप को समझने के बाद ही अगर ज्ञान की उपासना की जायगी, तभी उपलब्ध ज्ञान आत्मगुणों के प्रकटीकरण का मूल बन सकेगा । यदि अज्ञान ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को तथा उसके भेद को बिना समझे ही सिर्फ नाम मात्र की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया जायगा तो वैसा ज्ञान स्थिर और स्थायी ही बन सकेगा तथा जीवन के लिये उपयोगी भी नहीं होगा । जैसे ज्ञान से न उपलब्धि तो क्या, अन्य उपलब्धियाँ भी प्राप्त नहीं हो सकेंगी । प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान सम्यक् होना चाहिये ।

संसार के अन्दर सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनकी सन्तान को ज्ञान मिले और वह ज्ञानवान् बने । बच्चों को ज्ञान कराने के लिये उन्हें ठशाला और विद्यालय में भेजते हैं । यदि बच्चा जाना नहीं चाहता है तो उसे उसके लिये प्रलोभन भी दिया जाता है । प्रलोभन देने पर भी वह नहीं आता है तो उसको धमकी भी दी जाती है । इससे भी काम नहीं चलता है । उसको चांटा लगा दिया जाता है । किसी प्रकार से संरक्षक सोचते हैं कि

बच्चा स्कूल में चला जावे और ज्ञान प्राप्त करे क्योंकि वे समझते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है । लेकिन उन संरक्षकों और पितामहों को ज्ञान का स्वरूप इतना ही खयाल में है कि बच्चा स्कूल में प्रवेश-ज्ञान कर लेगा, लौकिक विद्याओं का अध्ययन करेगा तथा तब बनकर धन कमाने की कला में प्रवीण बन जायगा । इस ज्ञान के पीछे भावना यही होती है कि वह इस ज्ञान के द्वारा खूब धन कमायेगा और को सब तरह से सुखी बना देगा ।

बच्चे के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पीछे जब यह उद्देश्य रखा जाता और स्कूलों के वातावरण से भी बच्चा प्रभावित होता है तो वैसी शिक्षा करने के साथ जब वह धर्मस्थान पर जाता है तो माता-पिता यह नहीं चाहते कि वह धर्मस्थान पर अधिक समय दे क्योंकि वे समझते हैं कि उससे वह स्कूल की पढ़ाई में हज़ं होगा । यहाँ यह समझ लेने की जरूरत है कि स्कूल में कराई जाने वाली पढ़ाई मात्र लौकिक होती है और उससे कमाना-सब भी आवे या नहीं आवे, लेकिन उसके संस्कारों से जीवन समुन्नत बन जाय इसकी कोई गारंटी नहीं होती है । उस पढ़ाई के साथ-साथ अगर बच्चे बचपन में धर्मस्थान तथा वहाँ की क्रियाओं से भी गहरा सम्बन्ध बनता तो वह उसकी आध्यात्मिक पढ़ाई उसके जीवन में सदगुणों का विकास सकती है । मैं कह रहा था कि बच्चे की ज्ञान प्राप्ति के लिये माता-पिता को उसकी लौकिक शिक्षा की तो चिन्ता रहती है, परन्तु वह आध्यात्मिक प्राप्ति करे तथा जीवन में सुसंस्कारों को ग्रहण करे—इस दिशा में उनकी चिन्ता नहीं रहती है । इसलिये यदि कोई बच्चा धर्मस्थान एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रति आकर्षित होता है तो उसको कह देते हैं कि यह धार्मिक ज्ञान तो मैं भी हो जायगा, अभी तो स्कूल की शिक्षा में कुशल बन जाओ । बच्चे स्वयं धार्मिक क्रियाओं की तरफ आकर्षित बनाना—यह लक्ष्य तो बहुत कम माता-पिताओं का रहता है । वे गहराई से यह नहीं सोचते हैं कि स्कूल का ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं व उद्देश्यों का ज्ञान है—कला का ज्ञान है और गणित, टहिनियों व पत्तियों का ज्ञान है । मूल ज्ञान तो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान होता है । बच्चा जब मूल ज्ञान से वंचित रहता है तो उसमें सदगुणों की बनावट दुर्गुणों का अधिक प्रवेश होने लगता है । वह स्वच्छन्द और अविनयी बग बन जाता है । वैसे बच्चा न तो अपने जीवन का सही निर्माण कर पाता है और अपने परिवार या समाज को भी सुख और शान्ति दे सकता है ।

इस कारण ज्ञान के स्वरूप पर गहरा विचार करने के बाद ही ज्ञान प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किये जाने चाहिये ।

१-प्रदायी ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है

नीतिकारों ने सच्चे ज्ञान का लक्षण उसके फल के आधार पर बताया : सच्चा ज्ञान वही है, जिससे विनय का गुण प्राप्त होता है। धार्मिक या तिमिक ज्ञान जब बालक को दिया जाता है, तो उससे सबसे पहले वह विनय-बनता है। इस धोर संकेत करते हुए कहा गया है कि—

“विद्या ददाति विनयं.....”

अर्थात् विद्या से विनय प्राप्त होता है। जिस विद्या में विनय धोर सन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, वह वास्तविक विद्या नहीं है। विद्या विक रूप में आई है तो नम्रता अवश्यमेव आयेगी। विनय के वाद ही में पात्रता या योग्यता आती है। पात्रता का तात्पर्य व्यक्ति की समूची ता से लिया जाता है। पात्र वैसे बर्तन को कहा जाता है। बर्तन में अच्छी भी भरी जाती है धोर बुरी वस्तु भी—लेकिन कुछ भी वस्तु भरें, उसके पात्र तो होना ही चाहिये। पात्रता को ग्रहण करने धोर रखने की योग्यता व मे ले सकते हैं। श्रेष्ठ विद्या से यह पात्रता श्रेष्ठता के रूप मे ही विक-होती है। श्रेष्ठ पात्रता से श्रेष्ठता ही ग्रहण की जाती है। जीवन में श्रेष्ठ पात्रता रहती है तो चाहे वह किसी भी क्षेत्र मे कार्यरत हो, सभी वह श्रेष्ठ उपलब्धियां ही प्राप्त करेगा। संसार के क्षेत्र में वह नीति से उपाजित करेगा तथा धार्मिक क्षेत्र में वह आत्मगुणों का उपाजन करेगा। मन से भी धर्म को उपाजित करेगा। यह सब विनय गुण की विशेषता है।

जहां विनय गुण विकसित हो जाता है तो वहां धर्म का मूल प्रति-हो जाता है, क्योंकि विनय को धर्म का मूल माना गया है। “विणयो ष मूल”—यह शास्त्र का वाक्य है। धर्म मे जीवन का सब कुछ समा-रहता है। इसमे धन, दया, संयम आदि सब का समावेश है। धन से धर्म किया जाता है तो उससे भी सुख की प्राप्ति होती है। धन से धर्म का तात्पर्य यह है कि धन की दृष्टि से एक व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार शरीर संचालन को सुव्यवस्थित रख सकता है। संसार के व्यवहार की ने तथा धन का उपाजन करने के लिये धर्म करणी करने का मुख्य माध्यम होता है। इसलिये यह शरीर भी एक तरह से धर्म है—धन है। मन, भी एक तरह का धन है क्योंकि मन, वचन धोर काया के धन से धर्म पजन किया जा सकता है। धन से धर्म धोर धर्म से धन—यह गृहस्प-

जीवन की आदर्श स्थिति हो सकती है। धन की सुव्यवस्था के साथ धर्म-उपासना किया जाय तो आत्मा को सच्ची सुख-शान्ति मिल सकेगी। इसके मूल में विनय गुण की उपलब्धि आवश्यक है। विनय मूल है और सब जीवन-वृक्ष के फल फूल होते हैं। किन्तु इस विनय का भी मूल है सम्यक् ज्ञान। इसी कारण कहा गया है कि पहले ज्ञान की उपलब्धि ताकि उस सम्यक् ज्ञान के आधार पर सम्पूर्ण जीवन को पल्लवित एवं पुष्पित बनाया जा सके।

ज्ञान अन्दर में फैलने वाला वह मूल होता है जो सारे जीवन को मजबूती से टिकाये ही नहीं रखता, बल्कि उसको फलदायी भी बनाता। ज्ञान जब भीतर में होता है तो वह समस्त क्रियाओं को सुन्दरतम प्रदान करता है।

ज्ञान के आवरणों को हटावे; ज्ञान की आराधना करें-

कार्तिक शुक्ला पंचमी का प्रसंग आता है तो माई बहिन इस को भी मनाते हैं। कई उपवास किया करते हैं। उनकी भावना रहती कि ज्ञान पंचमी के दिन उपवास करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। उपवास अच्छी बात है लेकिन ज्ञान की आराधना किस प्रकार की जाय—इसके सन्देह ज्ञान करना चाहिये।

ज्ञान की वास्तविक आराधना करेंगे तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्ति तथा ज्ञानपूर्वक आचरण करने से समग्र जीवन सुखपूर्ण बन सकेगा। ज्ञान आराधना तभी सफल बनेगी, जब पहले इसके आवरणों को हटा दिया जाय तथा आवरण आने के अवसरों को भी रोक दिया जायगा। ज्ञान प्राप्ति जो आवरण लगाते हैं, उन कर्मों को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। आत्मा ज्ञान शक्ति पर यह कर्मों का जो आवरण आ जाता है, उसको तोड़ना प्रभव्य का कर्तव्य है लेकिन देखना यह है कि क्या उपवास करने और उपवास में कुछ जाप करने मात्र से ज्ञान का आवरण टूट जायगा? टूट भी सकता और नहीं भी टूट सकता है—यह आन्तरिक उत्कट भावना पर निर्भर है लेकिन इसके साथ ज्ञान की विशिष्ट आराधना यानि अव्यय मनन आदि अनिवार्य मानें।

ज्ञान के आवरण को पैदा करने वाले जो कारण हैं, उन को यदि रोक दिया जाय और फिर ज्ञान की उपासना की जाय—तो अवश्य

ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा तथा ज्ञान की शक्ति प्रकट होगी । यदि ज्ञान को ढकने वाला निमित्त कायम रहा और उसके रहते ज्ञान की आराधना की तो वांछित रीति से सफलता नहीं मिल सकेगी । ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कराने वाले कारणों को समझें नहीं और उपवास भी करें, 'रामो रामस्स या 'श्रोम् ह्रीं श्री' आदि शब्द जोड़ कर जाप करें तथा ज्ञानाराधना के रहस्य को न जान पाए तो ऐसा उपवास और जाप भी भ्रजान बढ़ाने का निमित्त बन जाता है, क्योंकि सच्चे ज्ञान की आशातना करें-तो भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है । ज्ञान की आशातना का अर्थ होता है—सम्यक् ज्ञान के प्रति अरुचि रखना । रुचि का अभाव भी अरुचि का ही एक प्रकार होता है । अब आप अपने बाल बच्चों को धार्मिक ज्ञान सिखाने के प्रति रुचि नहीं रखते हैं तो सोचिये कि इससे ज्ञान की आशातना होती है या नहीं ?

कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि छोटी मोटी पाटियाँ भी सीखने के लिये कई भाई बहिन बैठते हैं तो वे पाटियाँ उनकी याद नहीं होती हैं । वे कहने लगते हैं कि माथा ही काम नहीं करता है । व्यापार घरे की बात हो या राग द्वेष की बात हो तब वह बात तो आप कभी भी भूलते नहीं हैं, फिर क्या कारण है कि ज्ञान की ही बात को भूलते रहते हैं ? इसमें स्पष्ट रूप से रुचि का अभाव दिखाई देता है । जब ज्ञान की आराधना करने के समय ही ज्ञान की आशातना मन में है तो भला वह आराधना कैसे सफल हो सकेगी ?

बिन जिज्ञासा ज्ञान कहाँ ?

ज्ञानार्जन तो ऊँची बात है लेकिन रुचि के अभाव में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है । ज्ञानार्जन में तो अग्र-रुचि की आवश्यकता होती है । इसी अग्र-रुचि को जिज्ञासा कहते हैं । जिज्ञासा के बिना ज्ञान कहा मिलता है ? आपके घर में कोई विशिष्ट पुरुष आवे और आप उसके प्रति सत्कार-सम्मान नहीं दिखावें तो क्या वह आपके घर पर रहेगा ? वह आपकी आँख को देखकर चला जायेगा । कदाचित् ज्ञान रूमी-विशिष्ट पुरुष आपके जीवन में प्रकट भी होना चाहे, लेकिन आपकी अरुचि रहे तो क्या वह टिक सकेगा ? फिर चाहे आप उपवास करें या किन्हीं मंत्रों का जाप करें, तब भी उस ज्ञान की कृपा संभव नहीं हो सकेगी । रुचि की शुद्धता एवं तीव्रता होती है तो ज्ञान की आराधना अवश्य ही फलीभूत होती है ।

ज्ञान के प्रति अरुचि के अलावा ज्ञान की आशातना क्या होती है ? जो सच्चा ज्ञानी होता है, वह द्विधाहित का विवेक रखता है तथा सच्चे आत्ममुख

को प्राप्त करने की विधि को जानता है। ऐसे सद्जानी की अवज्ञा की जाय तो वह भी ज्ञान की आशातना है। हकीकत में ऐसे सारे कार्यों में ज्ञान के प्रति सच्ची रुचि का अभाव प्रकट होता है। किसी भी रूप में जब ज्ञान की आशातना होती है तो उससे ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाता है। ज्ञान पर आवरण चढते हैं तो वे आवरण अवश्य ही उसके विकास एवं प्रसार को अवरोध करते हैं। कोई सोचे कि अभी तो ज्ञान की आशातना की धीर कर्म का बंधन हुआ, फिर तुरन्त ही ज्ञान का विकास अवरोध कैसे हो जाता है? कर्म बंधन और अवरोध का पूर्व से क्रम चलता रहता है, फिर भी तत्काल परिणाम प्रकट होने में भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई अभी जहूर ले लेगा तो क्या उसका तत्काल परिणाम प्रकट नहीं हो जायगा? सद्ज्ञान या सद्जानी की अवज्ञा और उनका अन्याय ऐसे ही मारक विष के समान होता है।

ज्ञानावरणीय अथवा किसी भी अन्य कर्म का बंधन ज्ञानी को भी हो सकता है और अज्ञानी को भी होता है। जैसा कार्य किया जायगा, उसके अनुसार फल होगा। विष को जानने वाला विष लेगा तो भी वही परिणाम सामने आयेगा और नहीं जानने वाला भूल से उसी विष को ले लेगा, तब भी वही परिणाम निकलेगा। भगवान् महावीर तीर्थंकर थे और उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो ज्ञान संसार को दिया, वह अपने आप में अनुपम है और वह सन्देश है—“पहले ज्ञान और फिर दया।” ज्ञान को उन्होंने ऐसा विशिष्ट महत्त्व प्रदान किया है। इसलिए ज्ञान के प्रति पूर्ण रुचि जगाई जानी चाहिये।

‘पढमं नारणं, तथो दया’ और ‘णमो णाणस्स’

भगवान् महावीर ने कहा—सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त करो। ‘णारणं’ प्राकृत भाषा में ज्ञान को कहते हैं। उन्होंने ज्ञान के पांच भेद बतलाए—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान। और अज्ञान के तीन भेद बतलाए। केवल ज्ञान से बढकर और कोई ज्ञान नहीं है। इस के साथ ही ‘णमो णाणस्स’ का अर्थ है कि मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करना है, उसका तात्पर्य है कि जो सम्यक् ज्ञान प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में उतारना याने कि उस ज्ञान के अनुरूप अपने आचरण को ढाल लेना। आप ज्ञान को नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे दो तीन विशेषण लगा देते हैं—ओम् ह्रीं श्रीं, तो क्या आपको भगवान् द्वारा बताए हुए ज्ञान में कोई कमी दिखाई दी है? क्या आप सोचते हैं कि ये विशेषण नहीं लगायेंगे तो ज्ञान

अधूरा रह जायगा ? क्या आप ये विशेषण लगा कर नकल तो नहीं कर रहे हैं ? ऐसे विशेषण नकल से और बिना अकल से लगा कर क्या आप उन ज्ञानियों का अपमान और ज्ञान की आशातना नहीं कर रहे हैं ? मेरे कहने का आशय यह है कि केवलज्ञानियों ने जो कुछ ज्ञान दिया है, वह ज्ञान पूर्ण है तथा उसमें अपनी ओर से कोई घट बढ़ नहीं की जानी चाहिये । केवलज्ञानियों ने जो शब्द बताये हैं, उनके बाद आप और शब्द छोड़ते हैं तो क्या यह अज्ञानतावश किया जा रहा कार्य नहीं है ? उधर से हवा आई और आप जगह से हट जाओ तो फिर आस्था की दृढ़ता क्या हुई ? यह तो इस लोक की कामनाओं में फस जाना हुआ । चल विचल मत वाले, अधूरे खयाली वाले, इस लोक की भौतिक कामनाओं वाले या अपनी अह वृत्ति का पोषण करने वाले मूल शब्दों के साथ जो शब्द अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, वह अज्ञानपूर्ण चेष्टा है । इससे ज्ञान और ज्ञानियों की आशातना होती है । यह ज्ञानावरणीय कर्म बांधने का कार्य है । इसलिये ज्ञान पंचमी की धाराधना विधिपूर्वक करें ।

मैं नाग-लपेट से बात करना नहीं चाहता हूँ । मैं भी ज्ञान की उपासना करने के लिये बाधु बना हूँ, इसलिये और तरह की बात कहूँगा तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूँगा । समझिये कि आपने बच्चे को कहा—जा अमुक काम करके आ । उस काम के लिये आपने कुछ शब्द कहे । उन शब्दों के बारे में बाद में आप बच्चे को पूछते हैं तो वह बता देता है कि उसने आपने कहा वैसे ही काम कर दिया है । बच्चा आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपकी अवज्ञा नहीं करता है । आप भी जो तीर्थंकरों ने कहा है, उसको शुद्ध रूप में समझो और शुद्ध रूप में रखो । उस वाणी के साथ कुछ और जोड़कर उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिये । उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिये कि एक बच्चा धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ स्कूल का अध्ययन भी विनय के साथ कर रहा है, लेकिन माता देखती है कि वह तो पुस्तकों का कीड़ा बन गया है और मेरे घर का काम नहीं करता है । वह उसको घर का कोई काम देती है तो बच्चा विनयपूर्वक कहता है—यह काम तो छोटा भाई भी कर देगा, आप मुझे पढ़ने दीजिये । माता गुस्सा होकर उसकी पुस्तक छीन लेती है तो इस कार्य से माता के ज्ञानावरणीय कर्मों का बंध हो जाता है । ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के विभिन्न कारणों का उल्लेख शास्त्रों में प्रायः है । जो व्यक्ति इनका खयाल रखता है और इनसे बचता है तो वह ज्ञान का विनय करता है तथा ज्ञान के स्वरूप को सही रूप में समझकर चलता है ।

ज्ञान के प्रति विनय कैसे होना चाहिये ?

कभी-कभी भाई बहिन सोचते हैं कि किसी पुस्तक के ठोकर लग गई तो वे उस पुस्तक को उठाकर नमस्कार कर लेते हैं। क्या पुस्तक कुछ समझती है या क्या पुस्तक ज्ञान है ? पुस्तक में तो सिर्फ छपे हुए अक्षर होते हैं, फिर पुस्तक को नमस्कार करने की क्या आवश्यकता है ? नमस्कार करिये उस ज्ञानी को जिसने पुस्तक लिखी है या जिसके पास में वह है। वे चैतन्य हैं, उनकी तो आशातना की जाती है और जड़ को नमस्कार किया जाता है—यह कैसी मनोवृत्ति है ? यह मनोवृत्ति ज्ञानपूर्ण नहीं है। ज्ञान के प्रति विनय किस रूप में प्रकट होना चाहिये—इसको गभीरता से समझ लेना चाहिये।

ध्यान रखिये कि जिनकी वह पुस्तक है, उनकी आशातना हुई तो उनकी मदद करनी चाहिये। उनसे कहना चाहिये कि मैं तो अपना काम करता हूँ और तुम दिन रात ज्ञानार्जन कर रहे हो तो मैं तुम्हें मदद देता हूँ। यदि इस प्रकार ज्ञान में मदद दोगे तो आप ज्ञानावरणीय कर्मों को तोड़ेंगे। जितने ये कर्म कोरी माला फेरने से नहीं टूटते हैं, उससे कई गुना ये व्यावहारिक कार्य करने से टूटते हैं—इसको न भूलें। यह अपने-अपने क्षेत्र की बात है। सन्त जीवन में भी वही बात है और साध्वी वर्ग में भी वही बात है। यदि एक सन्त ज्ञान ध्यान में लक्ष्य रहा है और दूसरा साधक यह सोचे कि इसको कुछ काम देऊँ वरना इस तरह अपना ज्ञान बढ़ा लेगा तो वह भागे बढ़ जायगा। सेवा और दिनचर्या की बातें तो दूसरी हैं, वरना इस भावना से किसी के ज्ञानार्जन में बाधा डाली जाती है तो वह भी ज्ञानावरणीय कर्म के बंध का कारण बनता है। ज्ञान लेने वाले को भी अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिये।

जहाँ ज्ञान की स्थिति का प्रसंग है, वहाँ ज्ञान-प्राप्ति की भावना रखते हुए भी विनय का भाव पहले रखना चाहिये। ज्ञानार्जन में किसी भी रूप में बाधा डालने से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होता है तथा ज्ञानार्जन में मुक्त सहयोग देने से इस कर्म को क्षय किया जाता है।

आप चिंतन करें और आज से ही संकल्प लें कि आप स्वयं सदा नये से नया ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रखेंगे तथा एक ओर ज्ञानार्जन में बाधा नहीं डालेंगे एवं दूसरी ओर ज्ञानार्जन कोई भी कर रहा हो, उसमें अपना सम्पूर्ण सहयोग देने के लिये सदा तत्पर रहेंगे। किसी भी ज्ञानी से जिज्ञासा-वश कुछ भी पूछिये मगर विनयपूर्वक पूछिये। इस अहंकार के साथ न पूछें

कि मैं तो बड़ा विद्वान् हूँ, देखूँ कि इनको कितना ज्ञान है ? यह अहंकार भी प्रज्ञान होता है, स्योकि जो केवल ज्ञानियों को ज्ञान था, उससे बढ़कर क्या किसी अन्य का ज्ञान हो सकता है ? और जानी भी वही है जो केवल ज्ञानियों के ही ज्ञान पर चिंतन-मनन करता है तथा उसी को दूसरे जिज्ञासुओं को बताता है । ज्ञान के प्रति सच्चा विनय होना चाहिये ।

ज्ञान की उपासना में पुरुषार्थ की महत्ता—

ज्ञानार्जन करने की भावना होने के बावजूद कई बार ज्ञान चढ़ता नहीं है तो यह ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो सकता है लेकिन निरन्तर पुरुषार्थ करने से कर्म टूटता रहता है और अन्ततोगत्वा ज्ञान की उपासना सफल बनती है । यह निःसंकोच पुरुषार्थ ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ने का मूल मन्त्र है कि कोई भी अपने प्रयत्न की निन्दा करे या उसके प्रति रोष करे, तब भी विनय के साथ अध्ययन रत रहना और ज्ञान सम्पन्न बन कर बता देना कि पुरुषार्थ में कितना सामर्थ्य है ।

“एगो एगएस्स” की माला फेंगे, लेकिन उसके साथ याद रखिये कि ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ना है और इसके लिये यह संकल्प लीजिये कि कोई अपनी प्रशंसा करे तो प्रसन्न नही हों और कोई निन्दा करे तो आप रोष नहीं करें । इस रूप में भी ज्ञानावरणीय कर्म टूटते हैं तो ज्ञान का विकास होगा तथा उसके साथ-साथ जीवन का विकास होगा ।

मैं ज्ञान की बात कह रहा हूँ । ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक बाह्य पदार्थों का ज्ञान और दूसरा भीतरी आत्मा का ज्ञान । भीतरी ज्ञान का विकास किया गया तो बाहरी ज्ञान तो अपने आप आ जायगा । यदि आत्मा के ज्ञान की उपेक्षा कर दी तो बाह्य ज्ञान किसी काम में नहीं आयगा । गृहस्थाश्रम में रहते हैं तो लौकिक ज्ञान की आप को आवश्यकता रहती है वह आप लें लेकिन उसके साथ आत्मज्ञान की अवश्य ही सम्बद्ध रखें और यदि ऐसा करेंगे तो आपका समस्त आचरण नीतिपूर्ण और धर्ममय रहेगा । वास्तविक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही होता है और उससे प्रति क्षण यथार्थ रूप में हिताहित का विवेक रहता है । उससे यह भी ध्यान रहता है कि क्या जानने लायक, क्या त्यागने लायक और क्या ग्रहण करने लायक है ? इसके साथ ही ज्ञानार्जन के प्रति अत्यधिक रुचि रहनी चाहिये क्योंकि रुचि से लगन बनती है और लगन से ज्ञान की उपासना के प्रति पूर्ण रूप में पुरुषार्थ हो सकता है । ज्ञान की आराधना के साथ पुरुषार्थ का संयोग रहेगा तो वह आराधना कभी भी अधूरी नहीं रहेगी ।

मन-मधुकर और पद-पंकज

हंसं द्विनेश्वर धारकं, रंगशु'.....

मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आती हैं गुजर जाती हैं । चलचित्र की तरह मन का पटल बदलता रहता है लेकिन मन में शुभता का अनुसंधान दृढ़ता के साथ जुड़ जाता है तो उस को शु के मार्ग की लगन लग जाती है । वह शुभता उसकी समस्त वृत्तियों एवं त्तियों में घुल मिलकर उसके समस्त जीवन को शुभ से शुभतर तथा शु से शुभतम की दिशा में धागे से धागे बढ़ाती रहती है ।

जो हर्षभावेन शुभ है, उसको इस मानव जीवन का महत्वपूर्ण मानकर चलिये । शुभ से शुभतर मानव को देवत्व की तरफ ले जाता है शुभतम परमात्म-स्वरूप का ही प्रतीक होता है । जहाँ शुभतम की अवस्था वह परमात्मा की परम अवस्था है । परमात्मा के इस शुभतम स्वरूप का चिन्तन करता है और उसकी आन्तरिकता में तन्मय बन जाता है, वह अपने जीवन का उच्चतम एवं उत्कृष्टतम साध लेता है ।

मधुकर की प्रीति पंकज के प्रति :

मधुकर भंवरे को कहती हैं और पंकज का अर्थ होता है कमल भंवरे के कमल के लिये प्रेम का उदाहरण योग्य माना गया है । भंवरा कमल पंखुड़ियों के प्रति अत्यन्त मुग्ध और आसक्त होता है । कवि ने प्रार्थना पक्तियों में भंवरे और कमल की उपमा से मन को उसी तल्लीनता से मग के प्रति लगाने का इस रूप में संकेत दिया है—

मन यधुकर 'वर कर जौड़ी कहे,
 पद—पंकज निकट निवास ।
 धननामी भानन्दधन सांभलो,
 ए शिवक भरदास ॥

भंवरे की प्रीति कमल के साथ इतनी गाढ़ी होती है कि वह अपनी सत्ता और आसक्ति में पराग का आस्वादन करता हुआ कमल के बीच में दूबो जाता है, लेकिन अपनी मृत्यु के भय को भी नहीं देखता है। इस अन्व में कवियों ने अपने काव्य में मधुकर की बहुतेरी विशेषताएं बताई हैं। पराग कमल के खिल जाने पर उसको पंखुड़ियों के बीच में प्रवेश करके वहीं रह जाता है और पराग का रसास्वादन करता है। वह उसमें इतना मदमस्त हो जाता है कि उसको वहां से निकल जाने की सुख ही नहीं रहती है। इतने सूर्यास्त का समय हो जाता है, तब खिला हुआ कमल मुकुलित हो जाता है—बन्द हो जाता है। कवियों की भाषा में वह कमल जब बन्द होने लगा किसी ने भंवरे से कहा—पागल भंवरे, तू उड़ जा। यह कमल बन्द हो जाता है, अगर तू नहीं उड़ा तो इसमें बन्द हो जायगा और अपने जीवन से प्यार छोड़ेगा। लेकिन भंवरा कमल की आसक्ति में सराबोर होता है—अपनी प्रीति से कतई विमुख होने को तैयार नहीं होता है। वह यही सोचता है कि कैसे छोड़ूं। बन्द होता है तो हो जाने दो—फिर से सवेरा होगा और तब से कमल खिल जायगा। जो भंवरा कठोर से कठोर काष्ठ को छेद देता है, वही कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं पाता है और बन्द हो रहे कमल में बन्द हो जाता है। वह बन्द है, रात गुजर रही है, लेकिन उसको कोई आन नहीं रहता—उसकी प्रीति तल्लीनता की पराकाष्ठा का रूप में दिखाई देती है। लेकिन प्रीति को कब बलिदान नहीं देना पड़ा है? रात्रिकाल में हाथी हथिनियां सरोवर पर पानी पीने के लिये आते हैं। उनमें से कोई खेल-खेल में अपनी सूंड से कमल ताल को तोड़ देता है और कमल के फूल को चला डालता है। तब हाथी के पैर के नीचे कमल ही नहीं रौंदा जाता है, बल्कि कमल का प्रेमी भंवरा भी अपने प्राणों को खो देता है। इसी प्रवस्था को देखकर किसी कवि ने कहा है—

रात्रि गंमिष्यति, भविष्यति सुप्रभातम्,
 आस्वानुदेष्यति हृषिष्यति पंकजध्रीः ।
 इत्थं विचिन्तयति कोशगतेद्विरेफे,
 हा ! हन्त-हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ॥

भंवरे की प्रीति की विशेषता यह मानी जाती है कि वह मृत्यु के भय से भी मुक्त रहता है। मृत्यु के भय को भी वह एक किनारे पर रख देता है और कमल के साथ एकनिष्ठ बन जाता है। वह भंवरा अर्थात् मधुकर अज्ञानी होता है—समझता नहीं है। केवल सुगंध के लोभ में अपनी जीत लीला को समाप्त कर देता है।

इस मधुकर का रूप मन का मान लें और पंकज हों प्रभु के पराचरण, तब क्या भंवरे जैसी प्रीति प्रभु के पद-पंकज से हो सकेगी? वैसे। एकनिष्ठा और वैसे ही प्राणवण से प्रीति करने की वृत्ति। मधुकर को उपमा के समान मनुष्य अपने मन को बनाले तो प्रभु की प्रीति का प्राप्त अवश्य पा सकता है।

भंवरे की मदोन्मत्तता का दूसरा पक्ष

भंवरे की इस वृत्ति को दूसरे पक्ष से देखें तो यह कहा जायगा भंवरे की उस रागात्मकता एवं आसक्ति के समान यदि मनुष्य का मन भी संतुष्ट के विषय-भोगों में फंस जाय और निजत्व के भान को भी भुलादे तो वह एकाग्र नहीं बन सकता है। भोगों की लोलुपता में पड़कर वह मन श्रेष्ठ से वंचित हो जाता है तथा भयभ्रान्त सा बना रहता है। उसमें कई तरह के भय की स्थिति रहती है। इसके अलावा वैसे मन प्रमादी भी बन जाता है।

यह भंवरे की मदोन्मत्तता का पक्ष है कि वह कमल के पराग के से प्रमादी भी हो जाता है। प्रमाद का अर्थ केवल आलस्य ही नहीं होता। शास्त्रकारों ने प्रमाद का अर्थ मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा आदि विद के रूप में लिया है। किसी भी विकारी भाव से वह ग्रस्त है या विकारी व का सेवन करता है तो वैसे व्यक्ति भी प्रमादी ही कहलायगा। विषय सेवन भी प्रमाद ही है।

मद के दो भेद किये गये हैं। एक द्रव्य मद तथा दूसरा भाव मद। मदिरा आदि के द्रव्य मद से तो फिर भी कई व्यक्ति बच जाते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति भाव मद में डूबे हुए मिलेंगे। भाव मद की दृष्टि से मद के प्रकार का होता है, यथा जाति का मद, कुल का मद, बल का मद, रूप का मद, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद। मैं अमुक जाति या कुल का इसलिये श्रेष्ठ हूँ और दूसरा मेरी जाति या कुल का नहीं होने से मुझसे न है—ऐसा अभिमान जो जाति व कुल की दृष्टि से करता है, उसकी वह प्रवृत्ति

मदोन्मत्तता की अवस्था होती है । अभिमान जब अपने मन में होता है तो दूसरों के प्रति घृणा, ग्लानि और तिरस्कार के भाव बन जाते हैं । जाति एवं कुल के मद में डूबा हुआ व्यक्ति दुर्व्यवहारी भी हो जाता है । दूसरों को नीचा समझकर हकीकत में वही नीच वृत्ति का बनता जाता है । बल का मद-मद के साथ बल दूसरों की रक्षा या सहायता करने वाला न रहकर दूसरों को दबाने या अन्याय करने वाला बन जाता है । रूप का मद-मैं, कैसी रूप सम्पदा से युक्त हूँ । मेरे समान दूसरा कोई रूपवान् नहीं । और तो और, तप का भी मद पैदा हो सकता है । एक तपस्वी साधु है, घोर तपस्या करता है तथा प्राड़ा धासन करके नींद भी नहीं लेता, लेकिन उसके मन में ऐसा अभिमान पा जाय कि उसके बराबर तपस्वी कौन है तो वह तप का मद हो जाता है । बुद्धि और विद्या का भी किसी को मद हो सकता है कि मेरे समान बुद्धि-शाली और विद्वान् दूसरा कोई नहीं है । लाभ का मद-जिस व्यक्ति को हर कार्य में लाभ ही लाभ प्राप्त हो और उसका उसे अभिमान हो जाय कि मेरे सदृश लाभ प्राप्त करने वाला कोई नहीं है । इसी तरह ऐश्वर्य-सम्पत्ति का मद-संसार में सबसे ज्यादा सम्पत्ति का मालिक मैं ही हूँ, अन्य नहीं ।

ज्ञानीजन कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार की शक्ति का मद करता है, वह प्रमादी हो जाता है । इन ज्ञानीजनों ने किसी पर भी मेहरबानी नहीं रखी है और ऐसे तपस्वी के विकार को भी पकड़ कर उसे प्रमादी बता दिया है । मुख्य बात होती है मन की विचारणा और वह विचारणा यदि विकृत हो जाती है तो साधी गई साधना भी विकृत हो जाती है । कडाह भर दूध को बिगाड़ने के लिये नीबू की कुछ बूँदें ही पर्याप्त होती हैं । घोर तपस्या में मद का छोटा सा विकार सारी तपस्या को कलुषित कर देता है । भंवरा भी तो मद के मोह में पड़कर कमल के स्पर्श को छोड़ नहीं पाता है और कमल बन्द हो जाता है । उसी मोह में उसकी काष्ठ को छेद देने की शक्ति भी इतनी शिथिल हो जाती है कि वह कमल की कोमल पखुडियों को छेदकर भी बाहर नहीं निकल पाता है । यह भंवरे की मदोन्मत्तता का-उसकी रागात्मकता का दूसरा पक्ष है । इसकी उपमा के साथ भी मनुष्य के मन का विश्लेषण किया जा सकता है ।

मद से प्रमाद तो समर्पण से समुन्नति

मधुकर-वृत्ति के ये दो पक्ष हो गये कि विकार की दृष्टि से उसकी मदोन्मत्तता का विश्लेषण करें तो वह मनुष्य के विकारी मन का विश्लेषण हो

जायगा और उसकी एकनिष्ठ प्रीति का पक्ष लें तो वह परमात्मा के चरणों में समर्पित मन का स्वरूप हो जायगा। मद से प्रमाद बढ़ता है और प्रमाद ही आत्मा के पतन का प्रधान कारण होता है। दूसरी ओर जहाँ मनुष्य के मन में समर्पण का भाव प्रबल और प्रमुख बन जाता है, वहाँ उसकी आत्मिक समुच्चति का महाद्वार भी खुल जाता है।

महावीर प्रभु ने कहा है कि मन की चंचलता घोर तपस्या को भी गला सकती है और वैसे व्यक्ति भयाक्रान्त बन जाता है—

“प्रमत्तस्य भयं, अप्रमत्तस्य कुतो भयं।”

जो प्रमादी होता है, उसको चारों ओर से भय घेरे रहते हैं। किंबहुना अप्रमत्त अवस्था ही ऐसी होती है, जब किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वीतराग देव ने इस रूप में कितना बड़ा सत्य जगत् के सामने रख दिया है। इस उपदेश का कितना बड़ा महत्त्व है और इसको यदि जीवन के आचरण में उतारें तो इस जीवन में कैसी अद्भुत निर्भीकता उत्पन्न हो सकती है। ऐसा गुणात्मक उपदेश किसी अन्य मत में नहीं मिल सकता है। यह ज्ञान मनोदशा के सूक्ष्म विश्लेषण से ही विदित होता है कि मद करने वाला प्रमादी है और प्रमादी सदा भयाक्रान्त रहता है। समझिये कि एक साधु है जो बहुत बड़ा विद्वान् भी है। वह तर्क की शक्ति भी रखता है तथा चर्चा में किसी को परास्त भी कर सकता है, लेकिन उसकी उस योग्यता का यदि उसके मन में अभिमान का मद छा गया है तो वह साधु भी प्रमादी ही कहलायगा। वह प्रमाद में सोया हुआ है और अपनी आत्मा के निजत्व को भूला हुआ है। ऐसी आत्मविस्मृति में जो भी डूब जाता है, वह नाना प्रकार के भयों से ग्रस्त बन जाता है।

जब मन की चंचलता मिटती है, उसकी विकारों से निवृत्ति होती है तथा उसका मद भर जाता है, तभी उसका प्रमाद दूर होता है। प्रमाद के दूर होने से ही आत्मा को सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रमाद को दूर करने का संकल्प वही व्यक्ति ले सकता है, जो यह सोच लेता है कि मुझे भगवान् के बताये हुए मार्ग पर चलना है और परमात्मा के पद-पंक्तियों में मधुकर की सी प्रीति में रंग जाना है। इस रूप में जब मन की चंचलता मिटती है तो मन को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और उस प्रकार का जीवन एक विशिष्ट जीवन हो जाता है।

मधुकर का कमल की सुगन्ध के प्रति एक जो भाव-विभोर समर्पण

है, वीणा समर्पण यदि मनुष्य के मन का परमात्मा के पदों में हो जाता है तो उसकी समुच्चति सुनिश्चित बन जाती है ।

परमात्मा के पद कौनसे ?

यह मन—मधुकर अगर परमात्मा के पद—पंक्तियों से एकनिष्ठ प्रीति कर ले—अपने समग्र जीवन को समर्पित कर दे तो उसके अपूर्व आत्मानन्द का रसास्वादन भी वह कर सकता है । परमात्मा के पदों या चरणों की जो बात है, उनका आशय किसी मूर्ति के चरणों से नहीं है । परमात्मा तो सिद्धावस्था में निराकार रूप होते हैं, उनके कोई दृश्य चरण दुनिया के सामने नहीं होते हैं । यहाँ जो उनके चरणों का सकेत है, वह उनके भाव चरणों के प्रति है । इस रूप में उनके दो चरण हैं—एक श्रुत धर्म का चरण तथा दूसरा चारित्र्य धर्म का चरण । इसको यो कहें कि एक ज्ञान का चरण तथा दूसरा क्रिया का चरण । और जब इन दोनों को कोई भावपूर्वक ग्रहण कर लेता है तो ज्ञान और क्रिया की संयुक्त शक्ति से आत्मा का विकास सहज बन जाता है ।

परमात्मा के इन दोनों पदों में जो सर्वथाभावेन समर्पित हो जाता है, वह अपने जीवन—विकास को प्रशस्त बना लेता है । यहाँ समर्पण का तात्पर्य अपने दिमाग को या अपनी आँखों को बन्द कर देना नहीं है और न ही अपनी चेतना को बेच देना है । समर्पण का अर्थ है अपने को शुभतर लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय कर लेना तथा आत्मस्वरूप को निखारने में लग जाना । समर्पण भी तभी होता है जब सम्यक् ज्ञान का उदय होता है तथा उसके प्रकाश में सम्यक् चारित्र्य की सुदृढ पृष्ठभूमि बन जाती है । सम्यक्त्व से आत्मस्वरूप इतना ओतप्रोत हो जाता है कि वह तेजी से समत्व की ओर प्रगति करता है । समत्व की समरसता जिसके जीवन को सुगन्धित बना देती है, उसके मन में इस सुगन्ध के अलावा और कोई गन्ध नहीं आती है, बल्कि उसके मन की वह सुगन्ध बाहर भी चारों ओर फैल कर सारे वातावरण को सुगन्धित बना देती है ।

जैसे भवरे को कमल की पखुड़ियों के बीच में पराग की सुगन्ध के प्रतिरिक्त दूसरी कोई भी गन्ध पसन्द नहीं पड़ती है, वैसे ही मन रूपी मधुकर की तल्लीनता परमात्मा के दोनों पद—पंक्तियों में लग जाती है तो वह फिर उन से किसी भी प्रकार दूर नहीं होना चाहता है । श्रुत और चारित्र्य धर्म के पराग में वह अनुरजित होकर एकनिष्ठ बन जाता है । इस एकात्मिकता के बाद उस

मन के लिये न तो किसी प्रकार के भय का प्रसंग रहता है और न प्रमादपूर्ण चंचलता का । ये दोनों जब नहीं रहते हैं तो आत्मा को भला कौनसा दुःख द्वन्द्व सता सकता है ? तब तो वहाँ ऐसी आन्तरिक मस्ती फैल जाती है कि जीवन में सुख और शान्ति सब ओर रम जाती है । जिस मन को इन पद-पंकजों की श्रेष्ठतम आध्यात्मिक सुगंध मिल गई है तो वह मधुकर फिर किसी दूसरी गंध की तरफ कभी भी नहीं जायगा । वह तो परमात्मा के उन पद-पंकजों में बन्द हो जाना पसन्द करेगा, किन्तु उन से दूर किसी भी भ्रवस्था में जाना नहीं चाहेगा । यह मधुकरी वृत्ति का श्रेष्ठ पक्ष है ।

पृथक्त्व का अभिमान तथा समर्पण की अभिन्नता

प्रश्न इतना ही है कि मनुष्य का मन परमात्मा के इन दोनों पद-पंकजों की सुगंध के प्रति एकनिष्ठ बन जाय । यदि वह अपनी साधना से एक-निष्ठ बन जाता है, तभी समर्पण का भाव प्रबल रूप धारण करता है । परमात्मा के प्रति समर्पण कर देने का आशय यह होता है कि आत्मा अपने पृथक्त्व के अभिमान को समाप्त करदे एवं परमात्मा के प्रति अपने स्वरूप की अभिन्नता को साकार बना ले । इसी रूप में श्रुत धर्म एवं चारित्र्य धर्म की धाराधना में मन की अभिन्न वृत्ति जागृत हो जानी चाहिये । यदि इस रूप में समर्पण का भाव नहीं जागता है और मन में पृथक्त्व का अभिमान भरा रहता है तो सही वस्तुस्थिति यह है कि उस मन के द्वारा श्रुत एवं चारित्र्य धर्म की धाराधना भी वास्तविक नहीं बन पड़ती है । भंवरा जब तक अपने को कमल के साथ एकत्व भावना के साथ नहीं जोड़ता है तो क्या वह प्रीति को उस पराकाष्ठा तक पहुँच पाता है ? अपने अस्तित्व तक को परमात्म-स्वरूप में विगलित कर देने को जब भावना बनती है, तभी अहंकार विगलित होता है और समर्पण की अभिन्नता की झलक दिखाई देती है ।

कोई श्रुत एवं चारित्र्य धर्म को अंगीकार भी करले लेकिन अहंकार को नहीं त्याग सके तो उसमें समर्पण वृत्ति का विकास कैसे हो सकता है ? और एकात्मकता नहीं आई तो परमात्मा से सच्ची मधुकरी-प्रीति कैसे होगी ? धर्म भी साथ में रहे और अभिमान भी साथ में रहे—ऐसा नहीं हो सकता है । जो ऐसा चिन्तन करता है, वह वस्तुतः धर्म का चिन्तन नहीं है । वह तो स्वयं समर्पित नहीं होता चाहता बल्कि श्रुत और चारित्र्य धर्म को अपनी घट वृत्ति समर्पित करना चाहता है । यह मनुष्य मन को बड़ी विचित्रता है, जो जानकर भी परमात्मा के श्रेष्ठतम पदों में समर्पित नहीं हो पाता है । ऐसा व्यक्ति

जीवन की श्रृंखला का स्वामी तो क्या, भागीदार भी नहीं हो सकता है ।

इस दृष्टि से संसार पक्ष की स्थिति के अनुसार दो तरह के रूपक हैं । एक रूपक समर्पित अवस्था से सम्बन्ध रखता है तो दूसरा रूपक ऐसे जीवन से सम्बन्धित है, जो समर्पित नहीं होता है ।

एक बड़ा सेठ है जो लाखों का मालिक है, लेकिन उसके कोई सन्तान नहीं है । उसका मुनीम ही सर्वोसर्वा है । वह पूरी तनख्वाह लेता है और सारा धर्म सम्हालता है । सेठ ने आखिर अपने उत्तराधिकार को कायम रखने के लिये एक बालक को दत्तक लिया । वह बच्चा एक प्रकार से सेठ को समर्पित हो जाता है । वह दत्तक सेठ का विनय करता है तथा उसकी सेवा करता है । उसी धोर मुनीम वेतन लेकर सारा कारोबार सम्हालता ही है तो सेठ की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का स्वामी कौन बनेगा ? समर्पित होने वाला ही स्वामी बनेगा ।

दूसरा रूपक यह कि एक और एक महिला किसी राजा के यहाँ धायमाता के रूप में रहती है तो दूसरी धोर राजा की रानी है । बतायाये कि इन दोनों में से कौन राजा की समग्र सम्पत्ति को ले सकती है । धाय-माता तो जो भी वेतन या एवजाना पाती है, वही पाती रहेगी क्योंकि वह समर्पण भाव से युक्त नहीं है । किन्तु राजा की पत्नी ही सर्वथा भावेन सम-पत्त थी, अतः वही राजा की उत्तराधिकारिणी हो सकती है ।

इन रूपकों को आध्यात्मिक रूप से लीजिये । यह मन है जिसको किसके प्रति समर्पित करना है ? इसको भगवान् के चरणों में समर्पित नहीं करके क्या मुनीम और धायमाता की तरह रखना है ताकि यह पृथक्त्व के परिमाण में डूबा रहे ? अथवा इसको दत्तक और पत्नी की तरह सर्वथा-भावेन समर्पित कर देना है ताकि यह परमात्मस्वरूप सम्पत्ति का उत्तराधि-कारी बन सके ? यह एक विचारणीय प्रश्न है ।

परमात्मा के उत्तराधिकार का अधिकार कब ?

परमात्मस्वरूप का उत्तराधिकार इस आत्मा को तभी मिल सकता है, जब वह उसके प्रति सर्वथा भावेन समर्पित हो जायगी तथा समर्पित दगो रहेगी । घर में जन्मी हुई पुत्री के समान यदि आत्मा यह समझ ले कि वह दोतराग प्रभु के श्रावक के घर जन्मी है और उसे श्रुत तथा चारित्र्य-धर्म बपोती में मिले है तो क्या उसे समग्र रूप से वे मिल जायेंगे ? नहीं । हा,

उधे कुछ अंशों में मिल सकते हैं पर वेह समग्र रूप से उनको पा नहीं सकते। जैसे एक बेटी को अपने घर में वारिस होने का रिवाज नहीं है क्योंकि उसका समर्पण उस घर में नहीं होता है तो समग्र रूप से समर्पण किये बिना जब संसार में भी उत्तराधिकार नहीं मिलता है तो परमात्म-स्वरूप का महान् उत्तराधिकार भला पूर्ण समर्पण के बिना कैसे मिल सकता है ?

इसलिये कवि ध्यानन्दधन जी ने उक्त प्रार्थना में संकेत दिया है कि हे प्रभु, आप धननामी है—आपके बहुतेरे नाम हैं। मैं इन सब नामों के पीछे आपके पवित्र स्वरूप को ही ग्रहण करता हूँ तथा आपके श्रुत व चारित्र्य परम रूपी पराग के प्रति एकनिष्ठ बनकर आपके इस स्वरूप के प्रति सर्वथा भक्त समर्पित होता हूँ। इसलिये आप मेरी धरदास को सुनिये। इस प्रार्थना का यह ध्याव्यात्मिक रस मनुष्य के मन-मधुकर को प्रभावित बनाने वाला है। यह रस मनुष्य को सब प्रकार के दुःख-द्वन्द्वों से मुक्त करता है और मुक्ति की राह में अग्रगामी बनाता है।

मन-मधुकर यदि प्रभु के पद-पंकज के इस पराग का पान करने की ओर प्रभावित नहीं हुआ तो वह संसार की विकारग्रस्त दशा में ही फंसा हुआ रह जायगा। जो परमात्म-स्वरूप को वरण करने की भावना नहीं रखता, वह पंकज को प्राप्त नहीं कर पाता है और संसार के पंक में ही फंस जाता है। एक व्यक्ति भंग पीकर बड़ा ह्वित होता है, लेकिन जब उसका नशा चढ़ता है तो कहा जाता है कि भंग की लहरें गिनना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक विषयों का भोग तो एक आत्मा कर लेती है, लेकिन जब उनका कुफल उदय में आता है तो उन कष्टों को भोगना बड़ा कठिन हो जाता है।

इस मन की बड़ी विचित्र दशा होती है। पद पंकज पर जमे रहने के बाद भी कभी उड़कर प्रमाद रूपी पंक को छू लेता है तो उस मन-मधुकर के पंक उस कीचड़ से सन जाते हैं। एकनिष्ठ अवस्था वह होती है, जब अपने अस्तित्व तक को उस परम स्वरूप में विसर्जित कर देते हैं और ऐसा ही पूर्ण समर्पण होता है। पूर्ण समर्पित होने से ही एकाकार अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो इस आत्मा को भी चरम एवं परम स्वरूप प्रदान करती है। उस परम स्वरूप की अधिकारिणी यह आत्मा बने—यही इसका चरम कल्याण है।

पद-पंकज के पराग में आपका मन-मधुकर रम जाय

परमात्मा के श्रुत और चारित्र्य-धर्म रूपी जो दो पद हैं, वे कमल के मानन्द हैं। वे पद-पंकज हैं। उनका पराग है सम्यक् ज्ञान और सम्यक्

परिस्थि की आराधना । उस आराधना के प्रति मनुष्य का मन मधुकर बन कर जब एकनिष्ठ हो जाता है तो वह उसके प्रति समर्पित बन जाता है । उस समर्पण की दशा में आत्मिक आनन्द की सृष्टि होती है, जिस आनन्द में विभोर ब्रह्म-विषया हो जाती है । वह उस पराग और सुगन्ध के अलावा सब कुछ भूल जाता है । वह उस सुगन्ध से एकाकार हो जाता है । यही एकाकार दशा विशिष्ट बनकर उस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में एकाकार कर लेती है ।

इस तथ्य को ध्यान में लेकर अपने मन-मधुकर को परमात्मा के पद-पंकज के पराग में सराबोर कर लीजिये । मन का भँवरा ऐसा आनन्द-विभोर हो जाय कि पद-पंकज के सुस्पर्श को छोड़े ही नहीं-चाहे वह कमल वन्द हो या खुला रहे । ऐसी एकनिष्ठता जिस दिन आ जायगी, याद रखिये कि उस दिन आपका सारा मद, प्रमाद, अहंकार, विकार और दुःख द्वन्द्व स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे एवं आत्मा का पवित्र स्वरूप निखर कर ऊपर आ जायगा । यह आत्मावलोकन का विषय है कि वह आध्यात्मिक निखार आप में अभी कैसा है और कितना और लाना है ?

मन को कैसे परखें शान्ति स्वरूप को कैसे जानें ?

शान्ति जिन एक मुज दिनती.....

संसार की चतुर्गति के बीच चौगसी लाख योनियों में जब यह आत्म विविध प्रकार के कष्टों का अनुभव करती है—अनेक प्रकार की विपत्तियों में फंसती है तो वह दुःख और द्वन्द्वों की प्रशान्ति से भी भर उठती है। प्रशान्ति के अनुभव की चरम सीमा तक पहुंच जाती है तो कभी-कभी आत्मा में प्रदुर्गु जागृति उत्पन्न हो जाती है और उस अवस्था में वह नया मोड़ पकड़ लेती है। यह एक माना हुआ तथ्य है कि कटु अनुभव के बाद जब इन्सान कोई नया मोड़ लेता है तो वह फिर उस रास्ते पर बहुत ही मजबूती से चलता है। उस रास्ते पर चलते हुए चाहे उसको कितनी ही थोठें सहनी पड़े और चाहे कितनी ही कठिन बाधाएं भी आवें, वह आशान्वित होकर अविचल भाव से आगे बढ़ता जाता है कि कहीं पर पहुंच कर उसको सारी बाधाओं से छुटकारा मिल जायगा तथा उसकी अवस्था निरभ्र एवं निर्भीक हो जायगी। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहने में अन्ततोगत्वा उसको शान्ति और स्थायी शान्ति की प्राप्ति होती है। कभी-कभी मार्ग बताने वाला गलत मिल जाता है और उसके बताये हुए गलत मार्ग पर वह चल पड़ता है तो वह घोर प्रशान्ति में भी गिर जाता है। ऐसी दशा में वह अभी मार्गदर्शक की खोज करता है।

वह ऐसे पुरुष की खोज करता है, जिसने स्वयं शान्ति का मार्ग खोजा हो और स्वयं ने स्थायी शान्ति की प्राप्ति की हो।

शान्ति की चाह में शान्तिनाथ की याद

शान्ति प्राप्त करने की प्रबल भावना को लेकर जब कोई शान्ति का अभिलाषी पुरुष अपने शान्तिदाता की खोज करता है तो उसकी दृष्टि तीर्थ-कर द्वेवो की तरफ जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं शान्ति की शोध की; शान्ति को समग्र रूप से प्राप्त किया तथा शान्ति का सन्देश समस्त संसार को दिया। तीर्थकर घनघाती ऋषियों को नष्ट करके केवलज्ञान के परम आनन्द में जब रमण करते हैं तो वे परम शान्ति में भी रमण करते हैं। इन चौबीस तीर्थकरों में भी नाम की दृष्टि से शान्तिनाथ भगवान् की ओर दृष्टि जम जाती है और वह कवि के स्वरों में स्वर मिलाकर उनसे प्रार्थना करने लग जाता है—

शान्ति जिन एक मुज विनती,
सुरो त्रिभुवन राय रे ।
शान्ति स्वरूप केम जाणिये,
कहो मन केम परखाय रे ?

शान्तिनाथ भगवान् को शान्ति का अभिलाषी निवेदन करता है—हे प्रभु, आप शान्ति के नाथ हैं और मैं शान्ति का उपासक हूँ। मैं शान्ति के रूप में आप ही को पाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे शान्ति के परम स्वरूप को वरणा है। इसलिये आप ही मुझे शान्ति का मार्ग बतावें कि मैं मन को कैसे परखूँ और किस प्रकार शान्ति के स्वरूप का ज्ञान करूँ ?

शान्ति की जब चाह बनती है तो शान्तिनाथ भगवान् की ही याद आती है, क्योंकि याद उसी की आती है, जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति करने में समर्थ होता है। इस दृष्टिकोण से एक शान्ति का अभिलाषी शान्तिनाथ भगवान् का याद करने का उपक्रम करता है। शान्तिनाथ भगवान् के साथ नाम की विशेषता है, बाकी सभी तीर्थकर स्वरूप को दृष्टि से समान होते हैं। उन में कोई भेद नहीं होता है और वस्तुतः जो शान्तिनाथ की आराधना है या विमलनाथ भगवान् की आराधना है, वह सारे चौबीसो तीर्थकरों की अथवा समस्त तीर्थकरों की आराधना होती है। अतः शान्तिनाथ भगवान् को याद करने का अर्थ है तीर्थकरत्व को याद करना—वीतरागता का स्मरण करना। वीतरागता को स्मृतिपटल पर लाने से रागमुक्ति की चाह होती है और राग-मुक्ति से शान्ति की उपलब्धि होती है। शुद्ध सम्यक्त्व का आचरण करती हुई

सम्यक् दृष्टि आत्मा परमात्मा स्वरूप में भेद नहीं देखती है । शान्तिनाथ भगवान् के नाम स्मरण से भी शान्ति मिलेगी तो वैसे ही शान्ति ऋषभदेव, अजितनाथ या किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान् का नाम स्मरण करने से भी मिलेगी । सबका स्वरूप एक सरीखा है । फिर यह कल्पना उठने का प्रश्न ही नहीं है कि अमुक भगवान् शान्ति देंगे और अमुक नहीं देंगे । एक सम्यक्त्वी यही भावना रखता है कि भूतकाल में अनन्त तीर्थंकर हुए और वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर विराज रहे हैं, वे सब मेरे शान्ति-प्रदाता हैं । किसी भी एक तीर्थंकर के नाम में सभी तीर्थंकरों का स्मरण समाविष्ट होता है । इसी भावना के साथ एक शान्ति का अभिलाषी शान्ति-प्राप्ति की चाह रखता हुआ भगवान् शान्तिनाथ का पुण्यस्मरण करता है और शान्ति के मार्ग की तन्मय बनकर शोध करता है ।

भगवान् त्रिभुवन के स्वामी तो शान्ति प्रदाता भी

प्रार्थना में कवि कहते हैं—हे भगवन्, आप त्रिभुवन के स्वामी हैं । ये त्रिभुवन याने कि तीन लोक कौनसे हैं ? ये हैं—१. अधोलोक जिसमें नरक नारकीय जीवों का निवासस्थल है, २. तिरछा लोक, जो मर्त्य लोक भी कहलाता है और जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव रहते हैं तथा ३. ऊर्ध्वलोक जहां देवताओं का निवास रहता है । अधोलोक में बिल्कुल नारकीय जीव ही रहते हैं—ऐसी बात नहीं है । वहां नरक के नेरियों का विशेष तौर से रहने का प्रसंग अवश्य है, लेकिन भुवनपति जाति के देव भी रहते हैं । वे नारकीयों के बीच के अन्तरे में रहते हैं । कुल सात नरक बताये गये हैं । उनके बीच में अन्तरे और पाथड़े बताये गये हैं, जिनका अर्थ होता है, वह बीच का अन्तरे खड जो एक से दूसरी नरक के बीच में अन्तर के रूप में छूटा हुआ रहता है । वहां नरक के नेरिये नहीं रहते, बल्कि भुवनपति देवता रहते हैं । पाथड़ों में नरक के नेरिये रहते हैं । इस प्रकार अधोलोक का स्वरूप बताया गया है ।

इसी प्रकार व्यन्तर जाति के देव भी ऊर्ध्व लोक में पैदा नहीं होते हैं । वे तिरछे लोक की सीमा के नीचे पैदा होते हैं, लेकिन उनका भी आस्थल तिरछा लोक होता है । वे व्यन्तर देव अपनी प्रकृति से ज्यादा चञ्चल होते हैं तथा तिरछे लोक में बड़ा कौतूहल रखते हैं । इसी कारण यहाँ अन्यान्य स्थानों पर इन व्यन्तर देवों का चमत्कार देखने में आता है । कई बार उन चमत्कारों को देखकर कई लोग भयभीत भी हो जाते हैं । मैंने कई वर्ष पहले श्री जेठमल जी सेठिया के मुँह से कलकत्ता का एक ऐसा ही किस्सा सुना था । कलकत्ता

के पास एक ग्रंथ की भव्य कोठी थी। ग्रंथों साधारण रक्षा, इसलिये ससन
 की मृत्यु के बाद कोठी सरकार के नियंत्रण में आ गई। यहाँ पहुँचते ही रात
 गये, लेकिन जो भी उस कोठी में रात को सो जाता, वह सुबह गरा हुआ
 मिलता। उसका रहस्य खोजने की हिम्मत एक दिन एक साहसी व्यक्ति ने की।
 उसने कोठी के सारे दरवाजों और खिड़कियों का बन्द करा कि सब कमरों की चाबियाँ
 अपने पास ले ली और सब कमरों की बत्तियाँ जला दीं। रात के लिये उसने
 ऊपर का एक कमरा चुन लिया। उसने तय किया कि वह सारी रात बेटा
 रहेगा। रात होने पर वह उस कमरे में बैठ गया, जहाँ ही उसको सारी कोठी
 का दृश्य दिखाई दे रहा था। रात को बारह बजे होगा हुआ कि सारी कोठी
 की बत्तियाँ एक साथ बुझ गईं और सब और अंधेरा छा गया। उसने साहस
 करके सारी बत्तियाँ फिर जला दी, जो दूसरी बार फिर बुझ गई। तीसरी बार
 उसने सारी बत्तियाँ फिर जला दीं, लेकिन तीसरी बार भी बत्तियाँ फिर बुझ गईं।
 एक फुन यह पढ़ा कि इस बार उसके कमरे की चाली नहीं बुझी। यह साहस
 करके बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक शीश का
 धोर उसकी नेडम लड़े है। उसने अपनी निर्यात ताल का प्रयास—सुन कोन
 हो और जहाँ क्यों आये हो? ग्रंथ के कथा—है इस कोठी का सामान्य भा,
 मेरा मन इस कोठी में रह गया। उसके के बाद मैं देखना मना। फिर भी कोठी
 के मोह के कारण उस कथा है। उसने कहा—यदि मैं भी यहाँ जाग में
 रहता है, उसकी कथा उस कथा है? इस के कथा में किसी को नहीं
 मारता। उसके कथा उस के कथा है। सुन विषयगत य भी नहीं
 मरे। उसने निर्यात कथा—उस कथा को, जो सामान्य से मने में।
 पहाद के एक कथा से कथा है—उसके कथा को, जो सामान्य से मने में।
 वालों को कथा मने है। कथा उसके कथा, उस कथा। उस कथा।
 लोक में जो कथा मने है, के कथा मने के कथा है, उसने कथा।
 लवि होती है। कथा मने के कथा को, जो सामान्य से मने में।

उसी की जाता है, जिसकी शान्ति की अनुभूति नहीं मिलती। अज्ञान व्यक्ति भयग्रस्त रहता है क्योंकि उसका मन स्वाधीन नहीं होता है। वह जड़ पदार्थों की लालसाओं में भटकता रहता है। शान्ति की राह पर चलते हुए भी वह तक पूर्ण शान्ति की अनुभूति नहीं हो पाती है, तब तक भय के संस्कार न जीवन में भी कभी-कभी उभर-कर-आ-जाते-हैं।

सच्चे आनन्द की अनुभूति तो उसी अवस्था में हो सकेगी, जब सद्वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के मार्ग पर चलता हुआ पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। सच्चा आनन्द जब मिलता है, तभी सच्ची शान्ति की अनुभूति हो सकती है।

मन की शुद्ध भूमि पर शान्ति का तेजस्वी स्वरूप

जितने प्रकार की भी अनुभूतियाँ होती हैं, वे मन की भूमिका ही स्पष्ट बनती हैं, क्योंकि मन ही उनका पारखी होता है और मन ही उन लिये क्रीड़ास्थली का भी काम करता है। मन की जैसी वृत्ति होती है, वैसी ही अनुभूति वह लेना चाहता है। जहाँ तक उसकी वृत्ति रागात्मक एवं विकृत पूर्ण बनी रहती है, तब तक पराधीनता के रूप में मन जड़ पदार्थों से आनन्द और शान्ति की अनुभूति लेना चाहता है, जो स्थायी रूप से उसे मिलती नहीं है। तब उसकी अपनी भूल का पता चलता है कि उसकी शान्ति की खोज ही गलत थी। इसी भूल से वह शिक्षा लेकर 'शान्ति' के सही स्वरूप का ज्ञान करता है।

शान्ति के सही स्वरूप का ज्ञान ही मन को उसकी गतिविधियों सम्बन्ध में एक नया मोड़ देता है। मन को एक धक्का लगता है कि उस शान्ति की खोज गलत स्थान पर की और इस तरह अपने अम को व्यर्थ किया इस धक्के से सही जानकारी को अमल में लाने का मन का उत्साह दुगुना जाता है। जब वह आश्वस्त हो जाता है कि अब उसकी शान्ति के स्वरूप का सही ज्ञान हो गया है तो वह गलत तत्वों से अपना पीछा भी छुड़ा लेता है। वह अपनी पराधीनता को पकड़ लेता है और उसको दूर करके ही चैन पाता है। तब वह स्वाधीन हो जाता है तथा स्वाधीन होकर ही आध्यात्मिक तत्त्वों को समझ सकने की क्षमता को प्राप्त करता है।

याद रखिये कि मन की स्वाधीन भूमिका पर ही आत्मविकास का महल खड़ा होता है तथा उसमें ही शान्ति का तेजस्वी स्वरूप प्रकाशित होता है। जो माया है; वह सब मन की है। इसी मन को सुधारने और स्वाधीन

जाने की समस्या है । यह मन रास्ते पर लग जाय तो आत्मानन्द एवं आत्म-
 शान्ति की मंजिल समीप आ जाती है । मन ही मनुष्य की वांछता है और मन
 को उसको मोक्ष दिलाने में मददगार बनता है । इस कारण मन को जो परख
 कर स्वाधीन बना लेता है, वह शान्ति के मूल स्वरूप को भी जान जाता है
 या स्वयं शान्ति प्राप्त करके संसार को भी शान्ति का सन्देश दे देता है ।
 अतिलिये शान्तिनाथ भगवान् के चरणों को ग्रहण करें—उन चरणों की आराधना
 करें, क्योंकि उसके बिना सच्ची शान्ति मिलने वाली नहीं है । जिनको शान्ति
 की चाह है, वे शान्ति के स्वरूप को जानेंगे तो इस जीवन में शान्ति का प्रसंग
 आसकता है ।

नाना विध वेदनाएं और शान्ति की अनुभूति

शान्ति जिन एक मुज विनति,
सुणो त्रिमुवनराय शि ।
शांति स्वरूप कैम जागिये ?
कहो मन कैम परखाय रे ॥

मनुष्य जीवन में रहती हुई अधिकांश आत्माएं अपने निज स्वरूप को सुखा करके आत्मस्वरूप से भिन्न जड़ स्वरूप पदार्थों तथा उनकी लालसाओं में रमण करती रहती हैं। उस दशा में वे अपना स्वभाव विस्मृत कर जाती हैं तथा विभाव की स्थिति में बह जाती हैं। जब मनुष्य के जीवन में नाना विध वेदनाएं तथा शरीर सम्बन्धी कष्ट उपस्थित होते हैं तो उसकी अन्तरात्मा तिल-मिला उठती है। उसे बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुःख होता है और फलस्वरूप बड़ी अशान्ति होती है। वह त्राहि त्राहि कर उठता है कि उसको कितनी घोर अशान्ति है—कहीं से कोई आकर उसको शान्ति प्रदान करे। जो उसे शान्ति देने वाला हो, उसका वह बड़ा उपकार मानेगा। ऐसी शान्ति-कामना दुःखों का अनुभव करते हुए मनुष्य की होती है। लेकिन फिर भी वह शान्ति के प्राप्त करने के अनुरूप कार्य नहीं करता है, क्योंकि वह शान्ति का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पाता है।

वह कभी शान्ति का स्वरूप जानने के लिये भगवान् को पुकारता है, लेकिन भगवान् कहाँ हैं? जहाँ शान्तिनाथ भगवान् के नाम से सम्बोधन किया जा रहा है, वे तो सिद्ध अवस्था में विराजमान हैं। उनके अन्दर सब कुछ देने

बनने वाली आत्मा का धन्यवाद इसी कारण किया गया है कि तब मनुष्य शान्ति को प्राप्त करने के लिये सक्रिय और सचेष्ट हो जाता है ।

जिस भव्य प्राणी के अन्तःकरण में शान्ति को प्राप्त करने की जगहरी और प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वह शान्ति की शोध करने उसको प्राप्त कर ही लेता है । उत्तराध्ययन सूत्र की प्राकृत गाथाओं में अनाथ मुनि का वृत्तान्त विस्तार से आया है कि किस प्रकार वेदना से संतप्त बनकर उन्होंने शान्ति की सच्ची जिज्ञासा पैदा की तथा अन्त में शान्ति को वे प्राप्त करके ही रहे । अनाथी मुनि का वृत्तान्त तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या उनके उन भावों पर कभी आपने गंभीर चिन्तन किया है, जिन भावों में शान्ति का स्वरूप प्रकट हुआ ?

घोर वेदना से शान्ति की उग्र-कामना

अनाथी मुनि जब गृहस्थ अवस्था में थे, उनके शरीर में घोर वेदना पैदा हुई और उससे वे अत्यन्त-अशान्त हो गये । उनको ऐसी वेदना हो रही थी जैसे कोई उनके शरीर पर लगातार वज्र का प्रहार कर रहा हो । वैद्यक के जमाने में शरीर के किसी भी अंग को बिजली का करेन्ट छू जाय तब वज्र के शरीर में कौसी वेदना होती है—उससे भी कई गुना वेदना अनाथी मुनि के शरीर में हो रही थी । वेदना की गंभीरता का कोई अनुमान लगाना । कठिन है तो उसका कथन करना तो और भी कठिन है तथा ऐसी वेदना से मुगतने वाला भी उसको पूर्णतया प्रकट नहीं कर सकता है । अनाथी मुनि ने श्रम नैत्र जल रहे थे—सारा शरीर वेदना से सुलग रहा था । इस घोर वेदना उन्हें शान्ति कैसे मिले और वह शान्ति कौन दे सकेगा—यही शान्ति-कामना उनके हृदय में चल रही थी ।

उनकी दृष्टि अपने परिवार के सदस्यों की तरफ गई । वे सोच लगे कि पिता मेरे लिये क्या-क्या बोल रहे हैं ? पिता भी उनके लिये शान्ति पैदा करने के विविध उपाय कर रहे थे । घर में सम्पत्ति की कोई कमी ना थी—अरबों खरबों की सम्पत्ति थी । अम्बावादी सहित हाथी जितने रत्नों ढक जाय, उतने रत्नों को एक इस की सम्पत्ति कहते थे । ऐसे कई इन्हीं जितने सम्पत्ति उनके पिता के पास थी । पिता उस सम्पत्ति को पानी की तरह बाँट रहे थे और चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार उनका पुत्र शान्ति प्राप्त करे । वे चिकित्सकों पर चिकित्सक बुला रहे थे ।

लेकिन उस घोर वेदना में कोई भी उपाय उन्हें शान्ति नहीं दे

रहा था । उन्हें किसी भी आत्मीयजन और परिजन से शान्ति नहीं मिल रही थी । पिता, माता, भाई, बहिन आदि परिवार के सभी सदस्य चाह रहे थे कि उन्हें शान्ति मिले, किसी भी प्रकार से उनकी वेदना शान्त हो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था । उनकी भावना को वे समझ रहे थे लेकिन उनकी भावना प्रभावपूर्ण नहीं बन पा रही थी या यों कहे कि प्रतिफलित नहीं हो रही थी । देखते-देखते वे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी भी कोने से शान्ति का स्वर नहीं फूट रहा था । ऐसी घनघोर थी उनकी वेदना और उसके साथ ही मृत्यन्त प्रबल बन गई थी उनकी शान्ति-कामना । किसी भी कामना में जब अतीव उग्रता उत्पन्न हो जाती है, तभी उस कामना के प्रतिफलित होने का प्रसंग भी उपस्थित होता है ।

भावनाओं का एक नया मोड़

शान्ति की कामना घनाथी मुनि की उस समय उग्र बनी तो शान्ति की खोज भी उग्र बनी और तभी उनकी भावनाओं में एक नया मोड़ आया । वे विचार करने लगे कि मैं शान्ति चाह रहा हूँ लेकिन उस शान्ति के लिये किनकी तरफ देख रहा हूँ ? क्या मुझे मेरे परिजन शान्ति दे सकेंगे ? क्या मुझे मेरी अपार सम्पत्ति से शान्ति मिल सकेगी ? इस संसार के वातावरण में क्या कहीं भी शान्ति के प्राप्त हो जाने की आशा है ? इस तरह वे शान्ति के स्वरूप पर गहरा चिन्तन करने लगे और उस वेदना में उन्हें विदित हुआ कि बाहर के किसी भी कोने से उनको शान्ति मिलने वाली नहीं है ।

यह कल्पना कि भाइयो के बड़े परिवार हों, सन्तान सेवाभावी हो, घर में भारी सम्पत्ति हो या अन्यान्य उपलब्धियाँ हों तो शान्ति मिल सकती है ऐसी मनुष्य की कल्पना हकीकत में कल्पना ही होती है । जिस समय वेदनीय कर्म उदय में आते हैं और शरीर में नाना दिग् वेदनाएं पैदा हो जाती हैं, उस समय सारा परिवार देखता रहता है लेकिन वेदना भुगत रहे अपने आत्मीय की वेदना को कोई भी अपने ऊपर ले नहीं सकता है और उसको शान्ति दे नहीं सकता है ।

घनाथी भी यही सोचने लगे कि सभी परिजन मुझे हर तरह से शान्ति देने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मेरे अज्ञाता वेदनीय कर्मों के उदय में कोई भी मुझे शान्ति दे नहीं पा रहा है । इन अज्ञाता वेदनीय कर्मों का मेरे को बंध इस जन्म में तो नहीं हुआ, लेकिन पहले के किसी न किसी जन्म में अवश्य हुआ है और इस आत्मा ने जब इन कर्मों का बंध किया है तो उनका

फल भी इस आत्मा को भोगना ही पड़ेगा । उसके बिना इस आत्मा का दुःकारा नहीं है । जो आत्मा जिन कर्मों को बांधती है, उन कर्मों को तोड़ भी वही आत्मा सकती है । यह नहीं है कि पुत्र कर्म बांधे और पिता उनका फल भोग ले । जो जैसा करता है, वही वैसा भरता है । यह अज्ञानपूर्ण विचार है कि किसी एक को दूसरे का पुण्य मिल जायगा या एक के कर्म का फल दूसरा पा लेगा । यह भी अज्ञानपूर्ण विचार ही है कि मरने के बाद पिता की आत्मा अशान्त होगी और उनका तर्पण बगैरह विधिवत् कर लिया जाय तो उसे शान्ति मिल जायगी । इस तरह से अगर शान्ति मिल जाती हो तो शान्ति बड़ी सस्ती हो जायगी और उसकी खरीद-फरोख्त शुरू हो जायगी । समझें कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र किसी विप्र से पूछता है—पंडितजी, मेरे पिता की आत्मा को शान्ति कैसे मिलेगी ? तब पंडितजी कहते हैं—बेटा, इस समय शीतकाल है सो बीकानेर की मोटी कम्बल नहीं, काश्मीर की कोमल कम्बल दान में दोगे तो तुम्हारे पिता को शीत की वेदना से शान्ति मिलेगी । पुण्यफल के इधर उधर होने की ये सब बातें बच्चों के तमाशे जैसी ही हैं । बीतराग वाली पर विश्वास रखने वाले ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि ऐसा सोचते भी नहीं हैं । एक किस्सा है कि जब एक ब्राह्मण ने पिता की शान्ति के लिये इस तरह के उपाय बताये और ढेर सारी सामग्री की मांग की तो वह पुत्र चतुर व्यापारी था, उसने कहा—मैं सारी सामग्री मंगा देता हूँ लेकिन मेरे पिताजी की एक आदत थी कि वे एक साथ पांच तोला अफीम लेते थे, तभी उनको शान्ति मिलती थी । सो आप पहले पांच तोला अफीम अभी मेरे सामने ले लें, फिर सारी सामग्री ले जावें तो मेरे पिता को अवश्य ही शान्ति मिल जायगी । यह सुनकर तो पंडितजी भागते ही नजर आये । कहने का आशय यह है कि शान्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाना चाहिये । उस घोर वेदना के समय अनाथी शान्ति के वास्तविक स्वरूप पर ही गंभीर चिन्तन करने में लगे हुए थे । शान्ति कहां से प्रस्फुटित होगी—यह उनके चिन्तन का केन्द्रबिन्दु बना हुआ था ।

शान्ति कहीं बाहर से नहीं, अपने ही भीतर से फूटेगी

अनाथी मुनि का चिन्तन जब नया मोड़ लेकर बहने लगा तो उसके प्रवाह की गति बाहर से छिमट कर भीतर की ओर मुड़ गई । वे अपनी ही अन्तश्चेतना में लवलीन हो गये । उन्हें तब आभास होने लगा कि शान्ति कहीं बाहर से आने वाली नहीं है ! शान्ति तो अपने ही भीतर से फूटेगी । शान्ति

का स्वरूप ही अपनी आत्मा का स्वरूप है और आत्मस्वरूप की धान्तरिकता में
 ही शान्ति का निर्भर प्रस्फुटित हो सकेगा । अशान्ति का मूल कारण तब
 उनकी पकड़ में आ गया था । उनके मन में यह निष्कर्ष निकलने लगा कि यह
 गहर जितना कुछ है, सब प्रपंच है और प्रपंच रहते हैं, तब तक अशान्ति ही
 रहती है । यह अशान्ति आत्मस्वरूप से दूर-दूर भटकने की अशान्ति है, इस
 कारण आत्मस्वरूप में रमण करना आरंभ करे तो फिर अशान्ति बनी नहीं रह
 सकेगी । अशाता वेदनीय कर्मों को भोगना तो पड़ेगा ही, फिर इनके कारण
 अशान्ति क्यों पैदा की जाय, बल्कि इनको शान्तिपूर्वक भोग लेंगे तो आत्मा में
 शान का एक नया प्रकाश पैदा हो सकेगा । मनुष्य अशाता वेदनीय कर्मों को
 नहीं चाहता, लेकिन उनके बंध के कारणों को मिटाने का प्रयास नहीं करता
 तथा दूसरी ओर उन कर्मों की उदयावस्था में उनको शान्तिपूर्वक सहन नहीं
 करता । यदि बंध के कारणों को मिटा दें और पहले के बंधे हुए कर्मों को निर्वन्द
 सहन कर लें तो वह कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ जायगा तथा शाश्वत
 शान्ति की अनुभूति लेने लगेगा ।

इस सदर्भ में एक सामाजिक सुधार की बात कहूँ कि गमी के
 शक्ति पर जो आप लोगों के घरों में रोने-घोने का रिवाज बना हुआ है, वह
 बहुत ही प्रथोभनीय है तथा आतं रोद्र ध्यान की दुर्भावनाओं को बढ़ाने वाला
 है । किसी मृतक के घर जाने वाली बहिनें भी वहाँ जिस ढंग से रोतीं-घोतीं
 हैं, उससे घरवालों को सान्त्वना मिलनी तो दूर, उनको अधिक दुःख ही पहुँचता
 है । कोने में बैठी विधवा बहिन को वे और ज्यादा ही खलाती हैं । कई बार
 भी दोनों ओर का रोना-घोना या एक ओर का रोना घोना रिवाज के कारण
 अवरत जंघा होता है । ऐसी कुरीति का त्याग किया जाना चाहिये । यह सब
 मानते हैं कि जोर से रोने-घोने से मृतक वापिस आता नहीं है, फिर ऐसी
 कुरीति के कारण अशाता वेदनीय कर्म का ही बंध होता है । जो साहस करके
 ऐसी कुरीति को छोड़ते हैं, ध्यान रखिये कि उनकी निन्दा-विक्रया करने से भी
 अशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है ।

प्रनाथी मुनि सोच रहे थे कि मैंने कई जन्मों में कितनों को ही
 कलाया होया और मैं भी कितनी बार रोया होऊंगा । वे ही अशाता वेदनीय
 कर्म आज मेरे हृदय में आये हैं । अब और रोऊंगा तो और कर्मों का
 बंध होगा । इसलिये साहस करके कर्मों के इस सिलखिले को तोड़ देना चाहिये

क्योंकि यह सिलसिला दृष्टिगो, तभी भीतर की गहराइयों में से ध्यानशांति शान्ति फूटेगी ।

अनाथी मुनि का संकल्प और शान्ति का अनुभव

तब अनाथी मुनि ने संकल्प लिया कि यदि आज रात्रि में मेरे अशांता वेदनीय कर्म चुक जायेंगे और मुझे शान्ति मिल जायगी तो प्राण होते ही मैं अशान्ति के भूले में भूलने वाले इस संसार को छोड़ दूंगा, हृदय होते ही माता पिता की आज्ञा लेकर दीक्षा अंगीकार कर लूंगा । मैंने लिया है कि संसार के सारे आत्मीय, सारा वैभव और सारी सुविधाएँ कर भी मुझे शान्ति नहीं दे सके ।

इस प्रकार जब आत्मा की गहरी आवाज के साथ ऐसा संकल्प तो उस दृढ़ता के सामने वेदनीय कर्म भागते घोर की तरह बन गये । घबोरी करने आता है और अगर मालिक को सावधान देखता है तो दबे पर वापिस भाग जाता है, उसी प्रकार एक जागृत आत्मा के सामने कर्म टिके नहीं रह सकते हैं । आवश्यकता इसी पुरुषार्थ की होती है कि आत्मा कर्मों स्थिति को पहिचान ले तथा उनको अपने से संलग्न न रहने दे । यदि पवित्र भावनाओं के साथ आत्मा अपने कर्मों को पहिचान लेती है तो वर्षों कर्म अल्पतम समय में उदीर्ण कर सकती है और शान्ति प्राप्त कर सकती है ।

अनाथी मुनि का भी इसी प्रकार का प्रसंग था । जैसे जैसे अपने आत्मस्वरूप और कर्मों की स्थिति को पहिचानते गये, जैसे जैसे वे वेदनीय कर्म क्षय होने लगे और रात्रि के अन्तिम प्रहर में उन्हें नींद आ गई यह देखकर सारे परिवार वाले अत्यन्त प्रसन्न होने लगे और अपने-अपने को सराहने लगे कि हमारे आत्मीय को शान्ति मिल गई है । प्राणकाल आगने पर सभी अपने-अपने प्रयत्नों के सुफल की सराहना करने लगे । उन मन में सोचा कि ये सब भद्रिक हैं । वेदनीय कर्मों का मेरे लिये अन्त हुआ है—इस तथ्य का उन्हें ज्ञान नहीं है । उन्होंने शान्ति की सोच ली । वे संसार और आत्मा के स्वरूप को समझ गये हैं और इस कारण शान्ति स्वरूप को भी समझ गये हैं । उनके हृदय में शान्ति का आगमन हो चुका था जो उनके दृढ़ संकल्प से उनको प्राप्त हुई थी ।

क्या आप भी शान्ति चाहते हैं ? यदि हां, तो उसका स्वरूप जानिए

चाहिए क्या आपको भी शान्ति ? अभी कदाचित् व्याख्यान में

गोलेंगे । एकान्त के प्रसंग से आप शायद एक दो पृष्ठों की सूची दे देंगे कि तनी-इतनी सामग्री मिल जाय तो शान्ति पा लेंगे । लेकिन ऐसी लाखसामग्री शान्ति मिलने वाली नहीं है । शान्ति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो शान्ति के यथार्थ स्वरूप को समझना होगा । इस स्वरूप को किस प्रकार समझें ली है लिये अनाथी मुनि का रूपक आपके सामने रखा गया है । शान्ति के स्वरूप का आभास कराने के लिये मैं संकेत मात्र दे गया हूँ । प्रार्थना में कवि भी इसी सत्य की प्रेरणा दी है—

शान्ति जिन एक मुज विनति;

सुनो त्रिभुवन—राय से ।

शान्ति स्वरूप केम जाणिये,

कहो मन केम परखाय से ॥

जिन आत्माओं को शान्ति के स्वरूप का आभास हुआ या होता है, वे आत्माएं संसार के प्रपंचों से दूर हट करके शान्ति को अपने ही स्वरूप की आन्तरिकता में खोजती हैं और गहन चिन्तन के बाद प्राप्त करती हैं । ऐसा करना ही मानव जीवन की सार्थकता को प्रकट करता है । जिन आत्माओं में शान्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपने ही निज स्वरूप का भान नहीं और उन्हें अपने अमूल्य मानव जीवन का भी ध्यान नहीं, भला उन्हें शान्ति कहा मिलेगी ?

ध्यान में रखने की बात यह है कि संसार में तथा आंसारिक सम्बन्धों एवं पदार्थों में जो शान्ति पाना चाहते हैं, वे केवल मृगतृष्णा के पीछे भटकते हैं । रेत की लहरें जल का अनुमान देती हैं और व्यासा हरिण भागता हुआ लक्ष्य जाता है । पास जाने पर जल का कहीं पता नहीं चलता, तब उसकी लहरें एक शान्ति घोर अशान्ति में बदल जाती हैं ।

शान्ति की अनुभूति में ही मानव-जीवन की सार्थकता

मानव जीवन संसार की चौराही लाख योनियों में भटकती हुई इस आत्मा के लिए एक दुर्लभ और अमूल्य जीवन होता है । इस जीवन की सार्थकता तभी प्रकट हो सकती है, जब इसमें शान्ति की उपलब्धि कर ली जाय— ऐसी शाश्वत शान्ति की, जिसका अजस्र प्रवाह कभी टूटे नहीं—कभी सूखे नहीं । अतः प्रवाहित यह शान्ति की धारा आत्मा के सारे कलुष को धो दे और अपने धारों और के वातावरण में भी सबको शान्ति से प्रभावित बना दे । कई कारणों

ऐ कितनी ही उथल-पुथल मचे, लेकिन उस शान्त जीवन में कभी भी घातक, उद्वेगना या अशान्ति का प्रवेश न हो सके ।

शान्ति की अनुभूति में एक निराला ही आनन्द होता है, जिसे वा अनुभव कर सकता है, जिसने अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण में पूर्ण शान्ति को अन्विष्ट कर लिया हो । वह शान्ति का स्वरूप उसकी आत्मा के स्वरूप में एकाकार हो जाता है । उसकी वह एकाकार अवस्था ही भगवान् शान्तिनाथ के चरणों में पहुंचने की अवस्था होती है । उन चरणों में उसको अधिकार शान्ति प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह आत्मा उन्हीं चरणों के स्वरूप का वरण कर लेती है—सम्पूर्ण शान्तिमय बन जाती है ।

पाप-पुण्य के प्रसंग से मन का परीक्षण

शान्ति जिन एक मुज बिनति,

सुणो त्रिभुवनराज ॥ १ ॥

शान्ति स्वरूप कैम जाणिये ?

कहो मन कैम परस्साय रे ॥

मनुष्य जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य घाटा को परम शान्ति को उपलब्ध कराना है । शान्ति को प्राप्त करने के लिये तीन अर्थात् ये कार्य करना होगा । पहले चरण में शान्ति के स्वरूप का ज्ञान करना, दूसरे चरण में शान्ति की शोध करना तथा उसके स्रोत का पता लगाना, तब तीसरे, धीरे धीरे अन्तिम चरण में शान्ति को उपलब्ध करना एवं अपने जीवन को शान्तिमय बना लेना होगा ।

दूसरे पर टिका हुआ रहता है और दोनों के स्वस्थ सन्तुलन के ही जोर विचारपूर्ण एवं शान्तिमय हो सकता है ।

चंचल मन का परीक्षण किस विधि से ?

मन का परीक्षण कई तरह से होता है और उसी परीक्षण के आधार पर सुविधा से शान्ति के स्वरूप का ज्ञान किया जा सकता है । जब तक अपने ही मन की चंचल वृत्तियों का तथा उसके विविध रूपों का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है—उनको पहिचान कर सुधारने की क्षमता नहीं बनती है, तब तक वह त्रिकाल में भी और हजारों-हजार प्रयत्न करने पर भी शान्ति-प्राप्त नहीं कर सकता है ।

वस्तु स्थिति ऐसी ही है । अधिकांश मनुष्यों का मस्तिष्क विविध विषयों में विविध प्रकार के दृश्यों को प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन वे यह नहीं सोच पाते कि उनका मन कैसा तानाबाना बुन रहा है और क्या वह उस तानेबाने में अपनी ही स्वामिनी आत्मा को तो खोझल करके नहीं चल रहा है ? जैसे जोहरी पत्थरों के बीच और चमकीले पत्थरों के कंकरो में पड़े रत्न को पहिचान लेता है, वैसे ही मन का पारखी मन की ऊंची-ऊंची छलांगों में मन की वास्तविकता का पता लगा लेता है । किन्तु यह कार्य प्रत्येक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है । उसका ध्यान कंकरो और पत्थरों में ही उलझ जाता है—रत्न उसे कहां दिखाई पड़ते हैं ? वह प्रयास करके भी आखिरी से मन की गतिविधियों को सुलझा नहीं पाता है । बड़ी बड़ी उलझनों को तो सुलझा पाना दूर की बात होती है, लेकिन दैनिक कर्तव्यों के कारण और फल की पहिचान भी उसको नहीं होती है । साधारणतः व्यक्ति बोलता है कि मैंने कर्त्तव्य कर लिया । जब उस कर्त्तव्य का फल अदृश्य रूप में भी कुछ नहीं होता तो सोचना पड़ेगा कि वह कर्त्तव्य कैसा था ? क्या वह कर्त्तव्य भी था ? एक रूपक सामने रखते । लौकिक समस्याओं की दृष्टि से एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है । नागरिक की हैसियत से वही नगर-वासियों की शान्ति के प्रयत्न करता है तथा कार्यकर्त्ता के रूप में जनता को अपने दुःख मिटाने में सहायता करता है । लेकिन इन कर्त्तव्यों का जब तक आत्मा की आन्तरिकता के साथ सम्बन्ध नहीं बैठता है, तब तक क्या इनके पालन का कोई फल सामने आ सकेगा ?

भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की परीक्षा करने के लिये जो यंत्र बताया गया है, उसमें दो बिन्दु हैं—पुण्य और पाप के । इनके बीच में

कौन कहाँ चल रहा है, उससे उसके कार्य की परख होती है। वस्तुतः मन की परीक्षण के भी पाप और पुण्य दोनों ही बिन्दु हैं। मन का कांटा क्या पूरे तोर पर पुण्य के क्षेत्र में है या पाप के क्षेत्र में है अथवा किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी डिग्री पर है ? उस कांटे को देखकर ही मन की शुभाशुभता का परिचय मिलता है। पुण्य और पाप ये दोनों शब्द आम लोगों में भी खूब प्रचलित हैं। उनको स्थूल विचार भी रहता है कि कौन-कौन से कार्य करने से पुण्य होता है तथा कौन-कौन से कार्य करने से पाप होता है ? पाप और पुण्य के प्रसंग से ही मन का सही विधि से परीक्षण किया जा सकता है।

पाप पुण्य का आधार, कारण तथा फल

भारतीय चिन्तकों के चिन्तन से उभरे हुए प्रायः सभी दर्शन पाप और पुण्य के विषय में अपना एकसा मतव्य अभिव्यक्त करते हैं। पुराणों की दृष्टि से—

षष्ठादश-पुराणेषु, व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारो पुण्याय, पापाय परपीडनम् ॥

व्यासजी ने सार रूप में यही कहा है कि दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के बराबर पाप नहीं है तो दूसरों को सुख पहुँचाने के बराबर पुण्य भी नहीं है। यह बात सापेक्षता में है। जहाँ पाप और पुण्य—इन दो शब्दों की संरचना है तो जानना यह है कि पुण्य तत्त्व क्या है और पाप तत्त्व क्या है ?

इस जीवन के साथ जितनी शक्ति है; वह सब पुण्य का फल है। शरीर सुन्दर है, स्वास्थ्य अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्नता भी है तथा अपने स्वभाव के अनुकूल परिवार के सदस्य भी हैं तो ये सब अनुकूलताएँ तथा सुख साधन पुण्य के फल रूप में प्राप्त होते हैं। यह शास्त्रीय विश्लेषण है। सुख साधनों की प्राप्ति को पुण्य का फल कहेंगे और इसके साथ एक शब्द अधिक जोड़ देंगे कि अन्तराय कर्म का क्षयोपशम है।

दूसरी ओर मनुष्य तन में ही रहा हुआ एक व्यक्ति फुटपाथ पर पड़ा हुआ एक-एक रोटी के टुकड़े के लिये चिल्लाता है—फटे कपड़ों में सदा के कारण ठिठुरता है, तो यह भी इसी मनुष्य जीवन का ही दूसरा पहलू है। ऐसा किस कारण से होता है ? इस दयनीय स्थिति के पीछे पाप के फल का छल्लेख होता है। कार्य से कारण का शीघ्र पता चल जाता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कार्य कारण सम्बन्ध को इस रूप में समझिये कि आपके सामने रोटी आई तो रोटी किससे बनी ? चाटे से। इस रूप में

घाटा रोटी का कारण ही गया। रोटी देखकर यह अनुमान लगाना घी होता है कि घाटा घाया और उससे रोटी बनी। वैसे ही इस संसार में पापके घामने अच्छे से अच्छे-जीवन का रूप भी दिखाई देता है तो बुरे से बुरे कार्य भी होते हैं। साधन-सम्पन्न जीवन जो दिखाई देता है, वह पुण्य के फलस्वरूप होता है तो पाप के फलस्वरूप आप अभावग्रस्त जीवन को देखते हैं। अच्छे कार्यों का परिणाम पुण्य रूप होता है तो बुरे कार्यों का परिणाम पाप रूप।

पुण्य और पाप आत्मा के साथ बंधते हैं। आत्मा के साथ इनका सम्बन्ध कैसे होता है तथा किये जाने वाले कार्यों में पाप और पुण्य का विभाजन कौन करता है? कार्यों का विभाजन दो प्रकार से ही किया जा सकता है एक अच्छे कार्य और दूसरे बुरे कार्य। कर्त्तव्य में अच्छे कार्य ही शामिल होने चाहिये, लेकिन कभी-कभी मनुष्य बुरे कार्यों को भी कर्त्तव्य बना लेता है कत्लखाना चलाने वाला कह देता है कि कत्लखाना चलाना मेरा कर्त्तव्य है मच्छीमार भी ऐसा ही कहता है, लेकिन ये काम कर्त्तव्य की कोटि में नहीं आते, बल्कि ये तो अकर्त्तव्य हैं। महापापकारी कार्यों को कर्त्तव्य मानना पाप की आग में घी डालना है। इससे पाप का महाबन्ध होता है। जीवन निर्वाह के लिये कोई भी अल्पारम्भ वाला बंधा किया जाता है तो उससे अल्प कर्म-बंध होता है।

इसके विपरीत जो शुभ भावों के साथ सबकी भलाई करता है, मानव सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा में चलता है तो ये सब वास्तव में कर्त्तव्य हैं और इन कर्त्तव्यों को करने से पुण्य का बंध होता है। सबवाई सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि एक पुरुष अपने माता पिता की भली प्रकार सेवा करता है तो उसको कम से कम चौदह हजार वर्ष तक पुण्य प्रकृति का बंध होगा—यह मूल पाठ है। वैसे ही अन्यान्य विषयों के प्रसंग से पुण्य बंध का उल्लेख किया गया है। इसके साथ उन कार्यों का भी उल्लेख है, जिनसे पाप प्रकृति का बंध होता है। ये सारी बातें शास्त्रीय दृष्टि से स्पष्ट की गई हैं।

पाप पुण्य सम्बन्धी कुछ विपरीत मान्यताएं

शास्त्रों में पाप पुण्य के स्पष्ट उल्लेख के उपरान्त भी कई लोग अपनी तुच्छ वृत्ति के अनुसार अपनी पकड़ की बात को साबित करने के लिये शास्त्र की बात को ठुकरा देते हैं और सामान्य जन को अपनी विपरीत मान्यता वही रूप में समझाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोगों से यदि कोई स्पष्ट पूछे कि मैं शुभ भाव से माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, नगर निवाहियों की

वा कर रहा है, दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, अपनी शक्ति के धनुधार
 च्छे कार्यों में सहयोग देता हूँ, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखता
 , मैं निःस्वार्थ भावना से सारा कार्य करता हूँ तो बताइये मुझे मेरे इस
 कर्त्तव्यपालन का क्या फल मिलेगा ?

इस प्रश्न के उत्तर में जिनका मन-मस्तिष्क साफ है, सुलभा हुआ है
 या जो अपनी पकड़ी हुई गलत बात को भी सही साबित करने के लिये सत्य
 को छोड़ती नहीं हैं, वे तो स्पष्ट कह देंगे कि इन सारे कृत्यों से तुम्हें पुण्य का
 फल होगा और यदि तुम श्रुत एवं चारित्र्य धर्म की भावना के साथ चलते हो
 तो आत्मशुद्धि के रूप में धर्म का फल भी मिलेगा । लेकिन इसी प्रश्न का,
 लोग जो विपरीत मान्यता को सही बताने की गलत चेष्टा करते हैं; उत्तर
 में कि हुआ क्या, जो कर्त्तव्य होना था वह हो गया । बस कर्त्तव्य कर लिया
 , आगे क्या होना है ? कुछ नहीं होना है । भद्रिक परिणाम वाले पुरुष सोच
 ते हैं कि कर्त्तव्य कर लिया—आगे उसका कोई फल नहीं होता है । हर किसी
 को बुद्धि आगे नहीं पहुँचती है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी तीव्र बुद्धि है, वह
 ही पूछेगा कि जो भी और जैसा भी काय किया, उसका पुण्य या पाप रूप
 कोई भी फल न हो, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ? एक गृहस्थ अपने
 इत्याश्रम में विवाह आदि करके सबके प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करता
 तो क्या उसका कोई फल ही नहीं होगा ? वे लोग शुभ भावना से किये
 ये ऐसे पारस्परिक कर्त्तव्यों को भी पाप बताते हैं । यही नहीं, वे इस विषय
 में गलत तर्क और गलत उदाहरण देकर सारे विषय को उलझन में पटक देने
 की चेष्टा करते हैं । जैसे वे उदाहरण देते हैं कि एक पंचायत कार्यालय में
 कार्य करने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत के आदेश से मछलियाँ मार कर लाता
 तो उसने अपने कर्त्तव्य का पालन किया, फिर इसमें पाप क्यों माना जाता
 ? तब पूछने वाला उलझन की स्थिति से उत्तर नहीं दे पाता है और तब
 उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति जिने
 की कर्त्तव्य करता है, उन सबका फल पाप वधन रूप होता है ।

पाप और पुण्य के सम्बन्ध में एकदम विपरीत मान्यता इस रूप में
 चलित हो रही है । एक गृहस्थ अपने अच्छे कर्त्तव्यों का पालन करता हुआ
 भी यदि पाप का बंध करता है तो शायद उसके लिये पुण्य-बंध का कोई कारण
 होगा ही नहीं । एक व्यक्ति छद्मिच्छा से माता, पिता, परिवार और समाज की
 सेवा कर रहा है, फिर उसे उसका पुण्यफल क्यों नहीं मिलेगा ? इस प्रकार
 की उलझनों को पैदा की जाती हैं, उनको साफ करने के लिये भी सम्झिये कि

को हज़म कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी पर चरित्र-दोष लगाया।
लेकिन इस बात का निर्णय तो निकालना ही पड़ेगा।

वह अपनी शिकायत लेकर न्यायाधीश के यहाँ पहुँचा। भारी रूप
उसने उसके सामने रखी। न्यायाधीश ने उसको सांत्वना दी कि उसने अपना
ध्याय किया जायगा। न्यायाधीश ने उसके भाई को बुलाकर पूछा क्या उसके
से लौटते समय तुम्हारे भाई ने उसकी पत्नी को देने के लिये रत्न दिये थे ?
उसने कहा—हाँ, दिये थे। मैंने चार प्रतिष्ठित लोगों की साक्षी में दे रखा
उसकी पत्नी को दे दिये थे। उसके कहे अनुसार उन चारों व्यक्तियों को न्यायाधीश
ने बुलवाया। चारों को चार-प्रलग-प्रलग कमरों में बैठा दिया। प्रत्येक के सामने
छोटी बड़ी साइजों के कई पत्थर रखे गये और पूछा कि रत्न जिस साइज के थे,
उस साइज का इन में से पत्थर निकाल कर लाओ। हकीकत में उन्होंने रत्न तो देखे नहीं थे।
चारों ने मनमाने ढंग से पत्थर छांट कर दे दिये, जो चारों ही प्रलग-प्रलग साइज के थे।
जिसके सामने एक रत्न गिरवी रखा था, उसने सही साइज दी। उसके वहाँ से वह रत्न
मंगवाया और जांच की गई कि क्या वह रत्न उसी भाई का है? सारी जांच
के बाद सारा मामला स्पष्ट हो गया।

अब इस दृष्टान्त से देखिये कि पाप और पुण्य के क्या-क्या रूप हो
सकते हैं ? ऊपर से क्या दिखाई देता है और भीतर क्या रहस्य होता है ?
पाप और पुण्य का निर्णय मन की कसौटी पर ही निकलता है।

कैसे करें मन का परीक्षण ? कैसे निखारें मन की कसौटी ?

पाप और पुण्य की परख मन की कसौटी पर ही की जा सकती है।
जितनी मन की उलझनें हैं, वे मनुष्य को पाप प्रवृत्तियों में डुबोती रहती हैं।
पाप कार्यों का फल पापबंध के रूप में होता है तथा पापबंध के उदय में कष्टों का
सिलसिला, जिसमें मन उलझ-उलझ कर नये-नये पाप कार्यों में दूबना पड़ता
है, यह घनतहोन चक्र जैसा हो जाता है। इसीलिये हम तथ्य पर विचार
करने की आवश्यकता है कि मन का परीक्षण कैसे करें और मन को इस कसौटी
को किस तरह निखारें कि हर अच्छे बुरे का निर्णय इस कसौटी से निकल सके।

सबसे पहले मन की उलझनें मिटनी चाहिये। उलझनें में जो बंधे
होती हैं, वह कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकती हैं। मन की मनविचित्रियों का
परिचय सभी को हो सकता है, जब उसकी उलझनें कम से कम हों। मन को

उलझनों में जो व्यक्ति उलझा रहता है, वह मना शान्ति के स्वरूप पर विचार ही कैसे कर सकता है ? और इसके बिना जीवन विकास के लिये पुरुषार्थ कैसे किया जा सकेगा ? शान्तचित्तता और स्नेहमय व्यवहार—ये दोनों किसी भी कार्य की सफलता के लिये आवश्यक होते हैं तथा शान्त-चित्तता उलझनों से बाहर निकलने पर ही आ सकती है ।

मन का सही परीक्षण होगा तो उस पर सही नियंत्रण भी रखा जा सकेगा । तभी मन की कधीटी उजली बनेगी और पाप-पुण्य का भेद प्रतिक्षण स्पष्ट बना रहेगा । पहले के पाप कर्मों का उदय होगा, तब भी एक सुलभा हुआ मन सहनशीलता रखेगा और नये पाप कर्मों का बध नहीं होने देगा । इसके लिये वैसा मन सन्त-समागम भी करेगा तथा वीतराग वाणी से प्रतिबोध भी लेगा । वह समझ लेगा कि इस भ्रमूल्य मानव-जीवन का उसको सदुपयोग करना है तथा एक बार उलझनों से निकल कर फिर उलझनों में नहीं गिर जाना है । इसीलिये कवि ने प्रेरणा दी है कि—

शान्ति स्वरूप किम जाणिये,
कहो मन केम परस्त्राय रे ?

कोई भी काम कैसे होगा—यह समस्या तब तक ही रहती है, जब तक संकल्प सुदृढ नहीं हो जाता है । संकल्प और पुरुषार्थ की शक्ति जब संयुक्त हो जाती है तो यह 'कैसे' उड़ जाता है । 'जहां चाह, वहां राह' की उक्ति के अनुसार जटिल से जटिल कार्य भी तब सरल बन जाता है ।

यह सही है कि मन का परीक्षण एक जटिल कार्य है और उसके भी जटिल कार्य होता है मन पर नियंत्रण स्थापित करना—किन्तु यह चिन्तन करने और संकल्प बनाने मात्र का प्रश्न है, क्योंकि यह क्रिया अगर मन करले तो फिर मन जीवन-विकास की यात्रा भी सरलता से पूरी कर लेगा । यह मन बाह्य आत्मा का ही एक पुर्जा है और आत्मा में अपने पुर्जे को ठीक से रखने और ठीक से काम लेने की योग्यता आ जाय तो फिर यह मन, ये इन्द्रियां और यह शरीर सभी साधन धर्म-साधना में नियोजित किये जा सकते हैं । इस अवृत्ति के साथ तो जड़ तत्त्वों का याने कि धन सम्पत्ति का उपयोग भी चेतन तत्वों को जगाने के काम में किया जा सकता है । यह सब एक जागृत आत्मा द्वारा अपने मन को सही मोड़ देने की बात मात्र है ।

पाप-निवृत्ति से पुण्य-प्रवृत्ति तथा पुण्य से कर्मक्षय की ओर

पाप और पुण्य के प्रसंग में जब मन का परीक्षण करेंगे तो उद्बोधित

मन पापबंध के कार्यों से अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को दूर हटा लेगा। तब पापकारी कार्यों से निवृत्ति लेकर लोककल्याण के कार्यों में प्रवृत्ति बनेगी और इनसे पुण्य का बंध होगा। पुण्यकर्म जब उदय में आएंगे तो इनसे वे सभी साधन-सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी जो मनुष्य को धर्म की ओर प्रेरित कर सके। उस धर्म-करणी का प्रभाव सांसारिक उपलब्धियों से अलग हटकर आत्म-शुद्धि के रूप में प्रकट होगा। आत्मा की शुद्धि होती है, कर्म पुद्गलों की संलग्नता से और शुद्धि का यही अभिप्राय होगा कि आत्मा के साथ संलग्न इन कर्मों का क्षयोपशम हो। कर्म दवेंगे और कर्म मिटेंगे तो जीवन में पापकारी प्रभाव घटता चला जायगा और अन्त में जाकर कर्मक्षय का ही सिलसिला जम जायगा। जो कर्मक्षय का अन्तिम बिन्दु है, वही मोक्ष है।

मोक्ष प्राप्त करने के लिये पाप प्रवृत्तियों से विलग होना नितांत अनिवार्य माना गया है। पाप प्रवृत्तियों से यथाशक्य विलग होते रहने में कष्टकारी कर्मों का दबाव कम होता जाता है और उतने ही अंशों में भलाई के काम करने से पुण्यकर्म का बंध होता है। ये पुण्य कर्म जीवन-विकास के साधन जुटाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे कि एक नदी को पार करने के लिये नाव की जरूरत पड़ती है। ये साधन नाव का काम देते हैं। जब तक नदी के दूसरे किनारे पहुंच नहीं जाते, तब तक नाव का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन दूसरे किनारे पर घपना पांव तभी धर सकेंगे, जब नाव को भी छोड़ देंगे। इसी प्रकार मोक्ष में जाने के लिये पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है याने अशुभ और शुभ दोनों कर्म छूटते हैं और सर्वथा कर्ममुक्ति की श्रेणी प्राप्त करनी होती है।

कर्मक्षय का यही उपाय है कि मन को पवित्र बनाया जाय और आत्मशुद्धि की जाय। इस प्रकार से जो गान्धि प्राप्त करने का घपना लक्ष्य बनाते हैं, वे मन को मोड़ते हैं, कर्मनिष्ठ बनते हैं और आत्मशुद्धि को निवारते हैं।

आपको भी पूर्ण तो आप यही कहेंगे कि कर्म तोड़ने हैं और मोक्ष में जाना है। तो इसके लिये मन का पहिचानना होगा—परखना होगा और अज्ञानी नगम ह्रास में पकड़ कर उसको अपने दग से अलगना होगा। मन की गतिविधियों में पवित्रता आएगी तो सभी प्रकार के कर्त्तव्यों का पालन भी बबो-चित भीति है होगा और अन्ततोगत्या उस आत्मा के चरण सम्पूर्ण कर्मक्षय याने कि पूर्ण गान्धि और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शांत क्रान्ति

घाव का यह भ्रवसर बीतराग देवों की पवित्र सस्कृति की पावन प्रवस्था का प्रतीक है। तीन मुमुक्षु आत्माओं ने अभी घापके सामने भागवती दीक्षा अंगीकार की। उनके परिवार जनों ने इस घमें-सभा के सामने अपनी स्वीकृति दी, प्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ के तथा स्थानीय संघ के अध्यक्ष जी ने संघ की ओर से अनुमति प्रदान की, अब इस तीन भव्य आत्माओं को दीक्षा दी गई है। यह स्थल इस आध्यात्मिक विशेषता को लिये हुए है। इस स्थल पर आज जो यह पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है, वह मानव जाति के लिये और मुख्य रूप से भव्य जनो की भव्य आकांक्षाओं की दृष्टि से आत्म-कल्याण हेतु आत्म-साधना का एक समुज्ज्वल प्रसंग है। इस आत्मकल्याण हेतु की जाने वाली आत्म-साधना में निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति को सुरक्षित रखने का सुदृढ प्रयत्न भी समाहित है।

आज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर वक्ताओं ने और कवियों ने अपनी शुभ भावनाओं का प्रकटीकरण किया है। उन भावनाओं को जरा गहराई से घाप भी अपने अन्तःकरण में उतारें एवं निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति के नख स्वरूप को ध्यान में लें तो इसकी सुरक्षा के प्रति एक कटिबद्धता घापके हृदय में भी जागृत हो सकिनी।

बो बीज, राग--द्वेष

आज द्वितीया तिथि है। हूज को जो चन्द्रमा उदय होता है, वह अपनी कलाओं को अभिवृद्ध करता हुआ पूर्ण चन्द्र का स्वरूप ग्रहण करता है।

आज की यह सामान्य शुक्लता शीतल तीजस्वितों की धारण करती हुई पूर्णिमा के दिन पूर्ण शुक्लता को प्राप्त होती है । इस शुक्ला द्वितीया के दिन मुमुक्षु आत्माओं ने भी अपनी संयम यात्रा शुक्लता के साथ प्रारम्भ की है और उसी की शुभकामना है कि यह यात्रा शुक्लतर बनती जाय । दूज के इस प्रसंग की दृष्टि से उनकी भावनाएं आत्म-कल्याण के पथ पर समुन्नत एवं समुज्ज्वल बनें— यह उनके लिये हितावह है और निग्नान्य संस्कृति की प्रभावना की दृष्टि से भी उपयोगी है ।

आत्मस्वरूप को जानने के लिये यह एक निमित्त है, जिससे आन्तरिक विकृतियों का पता लगावे और आत्मशुद्धि का प्रयास प्रगतिशील हो । वस्तुस्थिति की दृष्टि से चिन्तन करें तो रपण्ट रूप से विदित होगा कि आत्म-कल्याण का जो मार्ग वीतराग देहों ने प्रशस्त किया है, वही मार्ग महात्त्वपूर्ण, शुद्ध एवं पवित्र है । यह ऐशा मार्ग है जिस पर चलकर प्रत्येक भव्य प्राणी अपनी अन्तश्चेतना के विकास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है ।

आत्मा की शुद्धि में तथा इस आत्मशुद्धि के चरम विकास में बाधक तत्त्वों की दृष्टि से दो मुख्य तत्त्व बताये हैं और वे हैं राग और द्वेष । उत्तराध्ययन सूत्र में भ० महावीर ने बतलाया है—

रागो य दोसो विषय कम्म-त्रोयं, कम्मं च मोहूपमवं वयंति ।

कम्मं च जाइ मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाइ मरणं वयंति ॥

उ० सू० अ० ३२ गा० ७

राग और द्वेष के ही बीज आत्मा के घरातल पर अंकुरित हो करके इस पतुर्गति संसार में विषात वृक्ष का रूप धारण करते हैं, जिसकी टहनियों और पत्तों पर नवान्य आत्माएं अपने निज स्वरूप के प्रति संशोद्धि बनकर परिभ्रमण करती रहती हैं । इस परिभ्रमण में अनेक तरह के कष्टों, दुःखों एवं दुविधाओं का सामना करते रहने पर भी यह विडम्बना का विषय है कि आत्माएं इन बाधक तरंगों के अन्तर्ग रूप को नहीं समझ पाती हैं । विरती ही आत्माएं होती हैं जो राग-द्वेष की जटिल अंधियों को यथायत्न जान पाती हैं और अपने मुटुकारा पाने के उपाय सोचती हैं । ऐसी आत्माएं जब मुमुक्षु बनती हैं— अंधियों को हटाकर निग्नान्य बनना चाहती हैं तभी ऐसे प्रसंग (नागवती दीरघवी के) उपस्थित होते हैं । महावीर प्रभु के इस आगत आग में उनकी कीलसमय की वर पवित्र पाया करने के लिये प्रयास । माय कीर्तनाय में प्रभावित होने की वर रही है, जिससे नया आत्माएं मुक्ति के द्वार खोज करती रहती हैं ।

उभय-समय ए० राग और द्वेष के दीर्घों ने अपने विभिन्न रूप लेकर
 मानवों के मन को भी प्रभावित करने की चेष्टा की और कभी-कभी साधक
 आत्माएं भी राग-द्वेष के लुभावने दृश्यों में उलझने लगे, परिणामस्वरूप
 भीतराग देवों की पवित्र संस्कृति कुछ ओझल सी होने लगी। धीरे-धीरे राग
 द्वेष और काम, क्रोध की छिपी हुई लालसाएं घाविक क्षेत्र में भी यदा-कदा
 व्याप्त सी होने लगी। उस समय में जागृत आत्माओं ने अगड़ाई ली—अपने
 जागृत स्वर को उन्होंने बुलन्द किया। उन्होंने अपना ध्यान निर्ग्रन्थ अमरण
 संस्कृति की सुरक्षा पर भी केन्द्रित किया तथा रागद्वेष की भ्रान्तरिक ग्रथियाँ
 किन-किन रूपों में उमरती हैं—इसका भलीभाँति विश्लेषण किया और इस
 पवित्र संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया।
 उनकी यह जागृति आत्मशुद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई।

निर्ग्रन्थ संस्कृति और एकता

यह आत्म-जागृति का पवित्र प्रवाह प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा
 है, जो कि महावीर प्रभु के शासन की शुभ धारा में उमरता रहा है। आधु-
 निक समय में क्रान्ति के जो कुछ स्वर उभरे, उनमें आचार्य श्री हनुमन्चंद जी
 म. सा. ने इस संस्कृति की पवित्रता की सुरक्षा के लिये अपने जीवन में
 एक ज्वलंत प्रादर्श उपस्थित किया तथा उनके पीछे एक के बाद एक महापुरुष
 ने इस पावन आध्यात्मिक दीपशिखा को सतत प्रज्वलित रखते हुए अपने जीवन
 की अर्पणा की।

कभी-कभी कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसा समय आया था, जब राग और
 द्वेष की कुटिल प्रवृत्तियाँ, न मालूम प्रचार-प्रसार के नाम से अथवा ग्रह लिप्सा
 की दृष्टि से या यश कीर्ति की कामना से कुछ साधकों का मन मस्तिष्क भ्रम
 भोरने लगे थे और ऐसा लगने लगा था कि कई साधक अपनी प्रतिष्ठा और
 अपने सत्कार सम्मान के लिये रागद्वेष की प्रवृत्तियों में उलझ रहे हैं। अब
 एक ऐसी दिव्य आत्मा ने अगड़ाई ली कि जिसका शरीर दीखने में वृद्ध था
 किन्तु भीतर की चेतना तरुणाई से भरी हुई थी। शारीरिक कमजोरी में भी
 उस महापुरुष ने निर्ग्रन्थ अमरण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपनी भ्रान्तरिक
 पावाज बुलन्द की और यह स्पष्ट किया कि मुझे अपने मानसम्मान और विरु-
 दावसी की कोई कामना नहीं है—मेरी तो यही आकांक्षा है कि निर्ग्रन्थ अमरण
 संस्कृति की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुझे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तथा भीतर-
 राग देव की पावन संस्कृति चाहिये। मुझे संख्या की विपुलता की आवश्यकता

महो है, अपितु शुद्धतर चारित्रिक जीवन की अपेक्षा है ।

उस नरपुंगव के आत्मघोष से वातावरण ने नया मोड़ निःसं-
 रागद्वेष की दृष्टियों का विमोचन होने लगा तथा निर्ग्रन्थ संस्कृति का चिन्ता
 चारित्रिक शुद्धता की एक नई लहर चल पड़ी । परन्तु कई भद्रिक लोग
 लिये यह कहने लगे कि हमारे समाज की एकता बन गई है, इसमें वे नर-
 कर्षण कर रहे हैं ? लेकिन उस विशिष्ट पुरुष ने अपने अन्तःकरण की बात
 को सुनने की कोशिश की और उसके अनुसार ही वे चले । वे जानते
 कि ये भद्रिक लोग गहराई से नहीं सोच रहे हैं और प्राध्यात्मिक जीवन में
 द्वेष की प्रवृत्तियों के प्रचलन से होने वाले घातक कुप्रभाव का अनुमान
 लगा पा रहे हैं । इसीलिये निर्ग्रन्थ संस्कृति से विमुख बनकर भी एकता का
 अलापा जा रहा था । उस महापुरुष ने यथार्थ अनुभव कर लिया था कि
 मुख्य नहीं है—मुख्य है चारित्रिक शुद्धता, जीवन शुद्धि । चारित्रिक शुद्धि
 ही एकता आवश्यक है । अतः जो एकता करनी है, वह चारित्रिक शुद्धि
 के घरातल पर ही की जानी चाहिये । चारित्रिक दृष्टि से पीछे हटकर
 एकता की जायगी, उससे दुतरकी हानि होगी । साधु चरित्र भी बिना
 और विकृत चरित्र पर बनी एकता भी टिक नहीं सकेगी ।

इस दृष्टिकोण के साथ उस विशिष्ट पुरुष ने एक सुभाष दिया
 एक संगोपन दिया कि एकता हो लेकिन साधु आचार के चारित्रिक
 पर-सैद्धान्तिक स्थिति के साथ एकता का निर्माण किया जाय । उस एका
 साधु के शुद्ध आचार पर बल रहे और जीवन के शुद्धिकरण का मूल मूत्र
 यह न हो कि एकता के आवरण के पीछे आत्मशुद्धि के लक्ष्य को धोखा
 दिया जाय—वीतराग वाणी का हनन करदें । यदि ऐसा कर देते हैं तो
 इधर के रहते हैं और न उधर के । अतः निर्ग्रन्थ अमण संस्कृति की
 जरूरी है और उसके निये आत्मजागृति जरूरी है । ऐसा सुमन सर्वोपर
 शांतमानि के अन्मदाना श्री गणेशाय नमः ।

चारित्रिक एकता और उसके हिमायती

स्व आचार्य श्री गणेशोत्तम जी म. मा. ने स्पष्ट कहा कि
 का पक्षपाती हैं किन्तु उससे भी पहले शुद्ध साधु आचार का पक्षपाती हैं ।
 शुद्धि के माद में एकता का प्रयत्न किया है और कर्तव्य । अतः के
 एकता के मूल के सभी द्वार खुले रखकर यह बात कहना चाहना है कि
 राम देवों के इस पवित्र मार्ग का पवित्र बनाये रखने में सभी भ्रम्य अतः

पूरा-पूरा योगदान दें ताकि भव्य आत्माएं अपने कल्याण पथ पर जीवनशुद्धि के साथ आगे बढ़ सकें। उस दिव्य पुरुष ने साहस करके एक व्यवस्थित एवं सैद्धान्तिक घरातल का मार्गदर्शन दिया तथा निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये शातक्रान्ति का कदम उठाया।

इस क्रान्ति का चरण जिस दिन उठा, वह भी दूज का ही दिन था। प्राचार्य श्री गणेशीलाल जी म. सा द्वारा जिनको आप सब जानते हैं उस शान्त क्रान्ति का अकुर द्वितीया के दिन प्रादुर्भूत हुआ था जो निरन्तर प्रगतिशील है। इसका प्रतिफल जब जनमानस के समक्ष आया, तब उसके महत्त्व को उसने आलोचक भी समझने लगे। भव्य और मुमुक्षु जन, निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के प्रेमी और वीतराग देवों के उपासक साधक गए उस शान्तक्रान्ति का अनुसरण करने लगे।

रागद्वेष की विषैली ग्रंथियां बीज रूप से पनप कर किस प्रकार वृक्ष रूप में फैलती हैं और सारे वातावरण को कलुषित बनाती हैं—इसको भी सामाजिक दृष्टि से सभी लोगो ने देखा। लेकिन उसके बाद लोगो ने इस शान्त क्रान्ति के परिणामों को भी देखा है कि चारित्र्यशुद्धि के साथ मे एकता की अवस्था कितनी सुदृढ एवं सहकारपूर्ण होती है और चारित्रिक व संयम-मयी शिथिलता से थोड़ी एकता की भी क्या अवस्था बनती है। इस परिवर्तन को देखकर आप सबका संकल्प जागना चाहिये कि रागद्वेष के बीज को समझ कर उसको पनपने न दें तथा आत्मसिद्धान्त के साथ सम्यक् दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य का संबल लेकर निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये आगे बढ़ें। सम्पूर्ण समाज में ऐसा जनमानस भी बनावें कि श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के साथ सुदृढ एकता का निर्माण हो। इस प्रकार की पवित्र स्मृति का संयोग आज इस प्रदेश में दूज के दिन आया है।

संस्कृति रक्षा का सेतु 'रत्नत्रय'

रागद्वेष की ग्रंथियों को जीतने के लिये सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य की शुद्ध धाराधना की आवश्यकता होती है तथा इसी धाराधना से निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा की जा सकती है। जहाँ रागद्वेष की ग्रंथियां रहें, वहाँ निर्ग्रन्थ संस्कृति कैसे सुरक्षित रह सकती है और पनप सकती है? ग्रंथियां खुनेगी तभी तो निर्ग्रन्थ अवस्था आ सकेगी। ग्रंथियां खोलने और निर्ग्रन्थ अवस्था को प्राप्त करने के लिये आत्मबल का विकास

करना पड़ेगा और आत्मबल की सहायता से समाज में सैदानिक मानसिक वाचिक और कायिक चारित्र्य की एकता स्थापित की जा सकेगी ।

निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा का मूलाधार इस दृष्टि से सम्पूर्ण दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य की शुद्ध धाराधना पर टिका हुआ रहता है । उससे सुरक्षित रहने के लिये स्व. आचार्यश्री ने नौ-सूत्री एक योजना भी रखी थी । उनके उस कदम को तरक्षण जनता समझ पाई भयवा नहीं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे जनता घनुमब कर रही है कि वस्तुतः उच्च दिव्य पुरुष में कैसा ज्ञान था, कैसी दूरदर्शिता थी तथा संस्कृति की सुरक्षा के प्रति कैसी तीव्र लगन थी ! शान्तक्रान्ति का वह चरण भव्य रूप में समझा जा रहा है ।

यह स्वाभाविक है कि जब कोई शान्तक्रान्ति का कदम उठाया जाय है तो प्रारंभ में जनता उसको कम ही समझ पाती है । जैसे-जैसे चरण धारा बढ़ते हैं, वैसे-वैसे उनकी प्राभाविकता समझ में आती है । जब परिशिष्ट लोगों का यह मत बन गया है कि उस समय जो कदम उठाया गया था, वह एक सही कदम था और उससे धर्मण संस्कृति की सुरक्षा का संयोग बना । उस समय तो वे इस घण्टु स्थिति को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाये किन्तु आज उन दिव्य पुरुष की लगाई हुई फुलवाडी की सुगंध दिन प्रतिदिन महकती जा रही है—जिसे देखकर उसकी उपयोगिता का अनुभव किया जा रहा है ।

३+३+३ से नव-साधना का प्रतीक

इस समय यहाँ त्रिधेणी (जीवानेर, गंगाशहर, नीनामर) संतम में तीन मुमुक्षु आत्माएं ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीन गुणों का संयोग प्राप्त कर अपनी आत्मशक्ति का विकास करने के उद्देश्य से आगे बढ़ी हैं । इस अवसर पर तीन-तीन और तीन के संयोग से नौ-सूत्री योजना की शुरुआत लेकर अपनी जीवन को हदीनून बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ें तो भी आत्म संपन्नता का प्रतीक बन जायगा । इसी नौ के अर्थ में नौ तन्त्र हैं, त्रिधेणी का अन्तिम तन्त्र मोक्ष है । जो मोक्ष की साधना है, वही नौ-सूत्री साधना है । इस साधना को प्राप्त प्राप्तकार करते हुए अपने तो नौवां तन्त्र प्राप्त कर लें । राग-द्वेष की प्रवृत्तियों का नशोधन

नौ-सूत्री योजना कि साय मोक्ष तन्त्र मोक्ष सुद्ध गणना है केवल

इसके बिना रागद्वेष की ग्रंथियाँ खोलनी पड़ेगी अर्थात् आत्मा से अलग करनी होगी। इन ग्रंथियों में जितनी जटिलता होगी, उतने ही अधिक आत्म-बल की आवश्यकता पड़ेगी। आज के प्रसंग से इन आन्तरिक ग्रंथियों को खोलने की तथा निग्रन्थ बनने के लिये आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करें। ग्रंथियाँ खोलने का प्रयास करेंगे तभी शुद्ध श्रावक-धर्म का निर्वाह कर सकेंगे और ज्यों-ज्यों ग्रंथियाँ खुलती जायेंगी, आपकी गति निग्रन्थ अवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे से आगे बढ़ती जायगी। जीवन की इसी गति के साथ निग्रन्थ श्रमण संस्कृति की भव्य सुरक्षा हो सकेगी, वरिष्ठ अपने आदर्श उदाहरण से इस संस्कृति का इतर जन जो परिचय प्राप्त करेंगे, वह सीधा प्रचार अधिक से अधिक लोगों को इस संस्कृति की तरफ आकर्षित करेगा। ऐसी आचार शुद्धि तथा सुदृढ़ एकता से इस भव्य संस्कृति की जो प्रभावना हो सकेगी, वह अनु-लनीय होगी।

किसी व्यक्ति-पिंड को नहीं लेना है किन्तु विराट् जीवन को मस्तिष्क में रखिये। वीतराग देवों ने जाति, व्यक्ति आदि के सभी भेदभावों को दूर करके समग्र जीवन को गुणाधारित बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को सदा याद रखें तथा जीवन को तदनुसृत ढालने की चेष्टा करें। निग्रन्थ श्रमण संस्कृति की संपादना करके ही जीवन की साधना को सफल बना सकते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं।

आन्तरिक ग्रंथियों को खोलने के सम्बन्ध में यह तो धार्मिक और पाष्यात्मिक क्षेत्र की बात कही गई है, लेकिन सासारिक जीवन जितना अधिक इन ग्रंथियों से ग्रस्त रहेगा, तब तक इस धार्मिक और पाष्यात्मिक क्षेत्र का वातावरण भी सर्वांगतः सुन्दर नहीं बन सकेगा क्योंकि आखिर इस क्षेत्र में जो साधक प्रविष्ट होते हैं, वे ससार के क्षेत्र से ही तो आते हैं। इस दृष्टि से मूल बिन्दु के रूप में सोचना यह भी है कि आप के अपने सांसारिक जीवन में राग और द्वेष की ग्रंथियाँ कम हों तथा आपके घरने व्यवहार में भी निर्मल अन्तःकरण का वातावरण अधिक बने। रागद्वेष की ये ग्रंथियाँ नहीं भी रहें, ये उस व्यक्ति को, उसके जीवन तथा उसके आसपास के वातावरण को क्लुषित बनाये बिना नहीं रहती हैं। यही क्लुष जब तीव्र रूप धारण करता है तो एते समाज और राष्ट्र में फैलता जाता है और कई प्रकार के विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। इसलिये रागद्वेष जहाँ तक बीज रूप

में रहते हैं तभी उन्हें शमित करने का प्रयास किया जाय तो रागद्वेष-युक्त प्रवृत्तियों को बढ़ोतरी रह जायगी और कलुष का विस्तार नहीं होगा।

इसलिये इन पान्तरिक ग्रथियों को नये रूप में बनने से रोके तथा बनी हुई ग्रथियों को भी हृदय में सरलता लाकर खोलते रहें। धीरे-धीरे बलम करण चंचिहीन होकर सरलता के शुद्ध वातावरण में डल जायगा। भावना को ग्रन्थिहीन बनाने के लिये निरप्रन्थ जीवन एक आदर्श प्रतीक होता है। इस निरप्रन्थ श्रमण संस्कृति को सर्वोत्कृष्ट विशेषता ही यह है कि रागद्वेष की ग्रथियों को समूल नष्ट करो। इसीलिये यह सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है तथा इस सर्वोत्कृष्ट संस्कृति की सुरक्षा के लिये इसके अनुयायियों को किसी प्रकार का क्षमण करने में हिचकना नहीं चाहिए—सुरक्षा के प्रयत्नों में कभी डील नहीं खाने देनी चाहिए। दृढ़ता से बढ़िये

ध्यान रखें कि यह शांत क्रान्तिकारी कदम जो स्व. आचार्य जी के साहसपूर्ण नेतृत्व में प्रगतिमान हुआ, वह कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि वह कदम धीरे से धीरे ही बढ़ना रहा और निरप्रन्थ श्रमण संस्कृति को संदीप्तमान बनाता रहा। जो भी भाई बहिन निष्ठापूर्वक इस पवित्र संस्कृति को समुत्थान रगना चाहते हैं, वे इस शांत क्रान्ति में सम्मिलित होकर आत्मनिर्मुक्ति एवं संस्कृति-रक्षा के मार्ग पर अग्रसर बन सकते हैं। आप आत्मिक श्रान्तिकारी बनने पर रहते हुए साधु-साधवियों को भी अपने शुद्ध मार्ग पर चलने कीजिये—अपनी नीचे मत उतारिये। रागद्वेष की ग्रथियों को कहीं पनपने मत दीजिये।

संस्कृति का सुरक्षा के मार्ग पर चलकी दृढ़तापूर्वक धारण करने कीजिये। किसी प्रकार के भय या घातनासा से बनना हुआ तो भीतराग मार्ग पर प्रगति नहीं हो सकेगी। जीवन छोटा है और मासता बहुत बड़ी है, इसलिए न तो बेमान रहिये और न अभावमान। त्याग नृति का ऐसा विभाग करिये कि संस्कृति की सुरक्षा में लिये सर्वस्य सक के धर्मणु की तीव्रता रहे। इन तीव्र सुमुत्थान भावनाओं को भी मेरी यही मन्त्रामणु है।

द्वेष को कैसे जीतें ?

संभव देव ते घुर सेवो सवेरे,
 लही प्रमु सेवन भेद ।
 सेवन कारण पहेली भूमिका रे,
 अभय, अद्वैप, अखेद ॥सभवा॥

इस जीवन में चारों ओर इतने ज्यादा खतरे दिखने हुए हैं कि पग-पग पर सावधानी की जरूरत है। आपत्तियों के काले बादल मड़राते रहते हैं, विपमताओं के झुझावात चलते हैं और विकारपूर्ण दूषित वृत्तियों का अधकार फैला रहता है। ऐसे घनघोर भयानक वातावरण में कब कौनसी दुष्प्रवृत्ति इस जीवनी शक्ति का हरण करले—कुछ पता नहीं चलता। इस अमूल्य जीवन की किस समय क्या स्थिति बन जाय—कुछ कहा नहीं जा सकता है।

आधियों और अधेरो के बीच में भी यदि इस जीवन दीप को सुरक्षित एवं प्रज्वलित रखना है तो वही मार्ग अपनाना चाहिये जिस पर चलने से यह दीपक प्रकाशमान रह सके और उसका प्रकाश निरन्तर अभिदृष्ट होता रहे।

जीवन-केन्द्र को डूबने से बचाव :

सबसे पहले इस जीवन के मूल केन्द्र को पकड़ना है। उस केन्द्र की गतिविधियों एवं वृत्तियों को समझना है कि वे किस प्रकार अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर ही बाहर फैलती चली जा रही हैं? वे बाहर के अधकार में इस तरह विलुप्त होती जा रही हैं कि कभी-कभी उनका कोर-किनारा भी

नहीं दिखाई देता है । और-छोर दिखाई देता हो तो कम से कम छोर भी उम छोर को पकड़ कर केन्द्र को काबू में रखा जा सकता है ।

हाथी अगर समुद्र में डूब रहा है और उसका एकाग्र मन भी उम दिखाई देता है तो उसके सहारे पूरे हाथी को बाहर निकाल सकते हैं । बहुत-बहुत रत्नों की गठड़ी कपड़े में लिपटी हुई मानी में डूब गई है, लेकिन कपड़े का थोड़ा सा छोर भी बाहर दिखाई दे रहा है तो पूरी गठड़ी को बाहर से बाहर निकाल सकते हैं । किसी भी वस्तु के गुम जाने पर यदि हमें उस वस्तु का और छोर दिखाई दे जाता है तो उसके सहारे उस वस्तु को ढूँढ सकते हैं । समझिये कि सूई गुम गई, लेकिन यदि उसका पता पता प्रान्तनी से लग जायगा ।

वैसे ही हम शरीर के भीतर में जो केन्द्र रहा हुआ है, उसका भी शक्ति के लिये गवने पहला प्रयास होना चाहिये । लेकिन प्रथम पहचानना चाहता है कि क्या उन केन्द्र का और छोर कहीं दिखाई दे रहा है? केन्द्र को ढूँढ लिये बिना और उमको प्रपने नियंत्रण में लिये बिना तो उमकी शक्ति का उपयोग ही कैसे गुम किया जा सकता है ? उन आन्तरिक केन्द्र को समझने के लिये उनके छोर को शरीर की बाह्य प्रक्रियाओं से पहले साधक समझे और उनको समझ कर उमकी आन्तरिकता को पहचाने—उसके स्वरूप की समझना ही पहला कर्मी गजुद्धि किम रूप में फैली हुई है तथा उन शक्तियों को किम किम में दूर भी जा सकता है—उमको विशेषण कहे । उमके बाद ही केन्द्र को ढूँढने का काम शरन लिया जा सकता है या यों कहें कि तभी केन्द्र को ढूँढने में सहायता जा सकता है ।

पूरा डूबने मत दीजिये । जहां भी इसका जरा सा छोर दिखाई दे, उसको पकड़ कर इस केन्द्र को बाहर खींचते रहिये और बाहर निकाल कर इसको सही मार्ग पर गतिशील बनाइये ताकि मन केन्द्रस्थ रह सके और विपरीत मार्ग पर भटकना छोड़ दे ।

मन पर आत्मनियंत्रण हो :

मन की डोर को जब आत्मा अपने नियंत्रण में थामे रहती है, तभी मन की गति को विकारो के समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं । यह नियंत्रण जितना मजबूत बनता जायगा, मन की अशुद्धियों को मिटाना भी आसान हो जायगा । जानीजनों ने मन की महत्ता को ख्याति कराने के लिये कहा है—

मन. एव मनुष्याणा, कारणं बन्ध-मोक्षयो. ।

अर्थात्—यह मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारणभूत है । मन की गति सुनियंत्रित एव सुनियोजित होती है तो उसी मन की महायत्ना उत्कृष्ट धर्म साधना करके मोक्ष के द्वार तक पहुंचा जा सकता है । इसके विपरीत यदि मन की गति स्वच्छन्द और उच्छृंखल ही बनी रहे तो यह विना गाम का घोड़ा सवार को कहा किस तरह पटकेगा और उमकी कौसी दुर्दशा लायेगा—इसका कोई सही अनुमान नहीं निकाला जा सकेगा । मन की उद्वेगता भयकर रूप से खतरनाक होती है ।

किन्तु यदि इस मन में तीन विशिष्ट गुणों का समावेश कर दिया जाय तो मन की गति स्वस्थ भी होगी और नदाशयपूर्ण भी बनेगी । अभय, अद्वेष एव अखेद को जीवन की समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में बसा लो तो फेर यही मन सम्पूर्ण जीवन की सुख-शान्ति का महान् केन्द्र बन जायगा । समावेश इन तीनों गुणों का होना चाहिये । यदि एक भी गुण की कमी रहती है तो मन की व्यवस्थितता भी पूर्ण नहीं बन पायगी । और केन्द्र की यदि दुर्दशा बनी रहेगी तो उस दुर्दशा से समूचा जीवन भी दुर्दशाग्रस्त ही बना रहेगा । इन तीन गुणों में से अभी अद्वेष गुण पर विचार चल रहा है ।

द्वेष—यह मन की बहुत बड़ी अशुद्धि होती है तथा इन अशुद्धि को मूल से मिटाना आवश्यक है । द्वेष को जीत ले तभी अद्वेष का गुण आत्म-स्वभाव में विकास पाता है । यह द्वेष का विकार बड़ा ही आत्मघाती होता है । द्वेष दूसरों के प्रति किया जाता है किन्तु उमका घातक प्रभाव पहलें अपनी ही आत्मा पर पड़ता है । द्वेष अपने छोटे-छोटे रूपों में आत्मभावों की

क्षति करता है लेकिन कभी-कभी द्वेष इतना विकराल रूप पकड़ लेता है कि आत्मघात तक करवा देता है। ऐसे आत्मघाती द्वेष के काले रूप को समझना चाहिये और उन उपायों पर अमल करना चाहिये जिन्हें अपना करके आत्मघाती द्वेष को जीत सकें।

जब अन्दर के केन्द्र रूपी मन में द्वेष बहुत ही बीभत्स रूप लेता है और अज्ञानतावश भीतर में भयावह अशान्ति उत्पन्न कर देता है, तभी तम अधकार के उन क्षणों में कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने लिये आगे बढ़ता है। यह द्वेष का भयंकरतम रूप होता है। द्वेष के वशीभूत व्यक्ति दूसरों की हत्या करता है, दूसरों को अपमानित व प्रताड़ित करता तो अपने आसपास के वातावरण में भी उत्तेजना और असुरक्षा पैदा करता दूसरों का अहित करने से पहले दूषित विचारों से द्वेषी व्यक्ति पहले अपने अहित करता है।

इस कारण द्वेष जैसी अशुद्धि को मन से मिटा देने के लिये मन को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये।

द्वेष का जीवन पर कुप्रभाव :

द्वेष का विकार एक सेनापति के तुल्य है, जिसकी सेना में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या होती है। उस सेना की स्थिति को आप छोटे-छोटे में समझ कर चले। छोटी-छोटी बातों में जो मनुष्य का माथा गर्म होता है वह भी द्वेष ही है। इस द्वेष में उलझा हुआ व्यक्ति अपने भस्तिष्क के काम को कायम नहीं रख सकता है। द्वेष की उत्तेजना में गिर जाने पर भस्तिष्क में तरह-तरह के तनाव पैदा हो जाते हैं और उन तनावों का बुरा नतीजा यह निकलता है कि उनके कारण कई प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक रोगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनका निदान भी जल्दी नहीं हो पाता है। डॉक्टर लोग इसी तनावपूर्ण स्थिति से अस्थायी राहत दिलाने के लिये नशीब गोलियाँ देते हैं जिनसे भस्तिष्क का और ज्यादा विगाड़ होता जाता है। इसी के कारण भस्तिष्क में शून्यता आने लगती है। शून्यता उसकी विनाशकारिणी को नष्ट कर देती है और इस प्रकार ऐसी चिकित्सा के कारण जीवन की क्षति हो जाती है।

द्वेष के विभिन्न रूप बड़े भयावह होते हैं तथा उनका जीवन-घातक कुप्रभाव गिरता है। इस कारण द्वेष की वृत्ति को ही छोड़ने का अ

किया जाय—वह श्रेयस्कर होता है। अद्वैत वृत्ति इस मन और आत्मा के लिये ऐसी औपधि है जिससे उनके स्वरूप पर विकार नहीं आता और गरीर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। अद्वैत वृत्ति बनाकर कोई भी चिन्तन करेगा तो उसे महसूस होगा कि छोटी-छोटी बातों में वैयर्थ खोकर उलझने से दूसरे का तो बदला निकलेगा या नहीं, लेकिन अपने जीवन की तो बहुत बड़ी हानि हो जायगी। तब वह सोचता है कि द्वैत करके अपनी हानि क्यों की जाय ? इस वृत्ति से इस समय भी दुखी बनते हैं तो कर्म बंधन करके भविष्य को भी दुखपूर्ण बना लेते हैं।

द्वैत का त्याग करना बहुत कठिन नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया—उसके कुछ कह देने से सुनने वाले का क्या विगड जाता है ? सिर्फ मन को बश में करने की बात है कि वह व्यर्थ में ही उत्तेजित नहीं बने। क्षणिक उत्तेजना जीवन की स्थायी हानि कर देती है। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति ने उत्तेजना में आकर सामने वाले व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिये कुछ ऊँचा नीचा कह दिया कि तू अपने आपको क्या समझता है, मैं तेरी मूर्खों के बाल उखाड़ कर फँक दूँगा। उसने कहा ही, बाल उखाड़ कर फँके नहीं। लेकिन यह बात सुनकर सामने वाले व्यक्ति के मन में द्वैत बल पकड़ लेता है और वह भी उत्तेजित हो जाता है। उस उत्तेजना में वह उसको मारने के लिये जूता या डंडा लेकर दौड़ता है अगर वह ज्यादा शक्तिशाली है तो मार डालता है। वरना गालियाँ देता है, मन में कुड़ता है और उससे बदला निकालने की सोचना है। ऐसी उत्तेजना और तनाव में वह स्वयं को दुखी बना लेता है।

ऐसी ही द्वैत पूर्ण छोटी-छोटी बातों में जीवन पर बड़ा बुरा असर डालती है। द्वैत की क्रियाओं और प्रति-क्रियाओं में वह इतना उलझ जाता है कि जीवन में फिर कोई उपयोगी या हितकारी कार्य करना संभव नहीं होता। यह द्वैत जहर की तरह आत्मगुणों का घात करता ही रहता है।

द्वैत को हटाने के उपाय :

वास्तव में यह द्वैत की वृत्ति मन की विचारणा के अनुसार ही चलती है। मन उत्तेजना पकड़ लेता है तो द्वैत प्रबल बन जाता है और मन ही किसी की कौसी भी बात पर सयत बना रहे तो द्वैत टिक भी नहीं सकेगा। ऊपर के उदाहरण से ही समझे कि उस व्यक्ति द्वारा उत्तेजना दिवाने के वाक्य-श्रुत सामने वाला व्यक्ति यह सोच ले कि वह मेरी मूर्खों के बाल उखाड़ने की

बात कहता है पर वाल तो वैसे ही निर्जीव होते हैं और यदि वह उनमें उखाड़ना ही चाहता है तो उखाड़ले—उसका क्या विगड़ता है, उल्टे नाईं तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे । वह इतनी क्षमा धारण कर ले और मन में द्वेष नहीं लावे तो क्या वह अपने ही जीवन की क्षति से बच नहीं जायगा ? सामने वाला ऐसे उत्तर से स्वयं ही लज्जित हो जायगा । इस अद्वेष वृत्ति से दोनों व्यक्तियों का हित सध जायगा ।

अद्वेष वृत्ति का साधक यह भी सोच सकता है कि सामने वाले के पास में यही वस्तु है जिसे वह देना चाहता है—और कोई वस्तु देने को नहीं है तो वह क्या करे ? लेकिन दी जाने वाली वस्तु की उसको जरूरत नहीं है तो वह शान्त भाव से उसे ले ही नहीं । आप बाजार में जाते हैं—अनग-अलग दुकानदार अपनी-अपनी दुकान की वस्तुएं आपको दिखाते हैं । कपड़े वाला कहेगा—यह एकदम नई डिजाइन है । जूतों की दुकान वाला कहेगा—लीजिये, एक जोड़ी दूँ या दो जोड़ी जूते दूँ—बहुत टिकाऊ है । क्या उस वक्त में वह बात सुनकर आप उत्तेजित हो जायेंगे ? और यदि हो जायेंगे तो क्या हास्यास्पद दृश्य नहीं खडा हो जायगा ? वैसे ही साधक यह सोच लेता है कि उसने मूँछ उखाड़ने की बात कहकर द्वेष जगाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी दुकान में द्वेष ही है तो वह द्वेष बतला रहा है । यह द्वेष मुझे नहीं चाहिये और मैं नहीं पकडूँ तो मेरा ही लाभ है । ऐसा मानस बना लेने से वह उत्तेजना का शिकार नहीं होता है तो द्वेष के बदले द्वेष नहीं उगतता है । ऐसा अनुभव आप भी करके देखिये—आपके मन को इससे बड़ी शक्ति मिलेगी और आपके जीवन की शान्ति बनी रहेगी ।

कदाचित् आप इस बात को दूसरी दृष्टि से सोच लें । कभी आपके नन्हे-मुन्ने, पोते पोती आपकी गोद में खेल रहे हों तो खेलते-खेलते कोई बच्चा वास्तव में ही आपकी मूँछ का बाल उखाड़ ले तो क्या आप बुरा मानते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं ? शायद है खुश हो कि बच्चा कितना चंचल है । तो जैसे मूँछ का बाल उखाड़ देने पर भी उसको बच्चा समझ कर आप छोड़ देते हैं, वैसे ही अद्वेष की भूमिका वाले साधक उनकी मूँछ के बाल उखाड़ देने की धमकी देने वाले को बच्चे के समान ही अज्ञानी समझ कर सामने वाले पर कोई द्वेष नहीं लाते हैं । बच्चा छोटा ही नहीं, बड़े शरीर वाला भी होता है क्योंकि जिस नादान की कारण बच्चे को बच्चा समझते हैं, उसी नादान की और अज्ञान में बड़ा भी बच्चे के तुल्य हो जाना है ।

अतः केवल मन की विचारणा को बदल लें तो द्वेष टिकेगा भी नहीं, बल्कि पैदा भी नहीं होगा। अद्वेष वृत्ति को धारण कर लेने से व्यर्थ की उत्तेजना नहीं होगी और उत्तेजना नहीं होगी तो शान्त भाव से अपने जीवन का हित-अहित भलीभांति सोचा जा सकेगा।

अद्वेष वृत्ति जगाने के उपाय :

द्वेष जनित उत्तेजना का अन्त एक स्वस्थ जीवन के लिये आवश्यक माना गया है क्योंकि द्वेष के वशीभूत होने के बाद उसके कारण जो उत्तेजना पैदा होती है, उसमें व्यक्ति अपने जीवन के हिताहित का भान भूल जाता है। उसे अपने कर्तव्यों का भी खयाल नहीं रहता। जो कार्य कर रहे हैं—वह भला है या बुरा, इसका भी वह चिन्तन नहीं करता है। वह इस बात को सोच नहीं पाता कि जिस कारण मैं किसी को उत्तेजित अथवा तिरस्कृत करना चाहता हूँ तो वह मेरी चेष्टा मेरी ही हानि करने वाली है। इस चेष्टा से स्वयं का भी अहित होता है तो सामने वाले व्यक्ति का भी अहित होता है।

अद्वेष वृत्ति का महत्त्व इस रूप में हृदयगम करना चाहिये कि द्वेष के चक्र में न गिरे तथा किसी रूप में द्वेष की भावना आ भी जावे तो उसका शमन करे एवं द्वेष जनित उत्तेजना से बचे। ऐसी उत्तेजना के समय वृत्ति एवं प्रवृत्ति में शान्ति बनाने का प्रयास करना चाहिये। यह सोचना चाहिये कि सामने वाला व्यक्ति जो उत्तेजनात्मक बातें कर रहा है, वह बड़े शरीर के साथ अपने अज्ञान के कारण वच्चा ही है और वच्चे की किसी नादानी पर गुस्सा नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार की भावना यदि अतःकरण में मजबूत बन जाती है तो वैसा साधक चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कैसा भी व्यवहार करे, सब शान्त भाव से सहन करता है और द्वेष को किसी भी रूप में पनपने नहीं देता है। ऐसी अद्वेष वृत्ति के निर्माण के बाद ही वास्तविक रीति से आत्म-शान्ति का उदय होता है।

लेकिन ऐसी विचारणा मस्तिष्क में कब आयेगी ? इसके लिये उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और वैसा वातावरण आपको मन्त्रों के समीप में मिलेगा, क्योंकि वहाँ जीवन स्वरूप आत्मचिन्तन तथा आत्मा द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों के विज्ञान के विषय में शान्ति प्रदायक ज्ञान प्राप्त होता है। सन्त समागम के समय ही यह भी जानकारी मिलती है कि पुण्य-पाप आदि कर्मों का बंध आदि कैसे होता है, मनुष्य जीवन कैसे पुण्यों के फल-स्वरूप मिलता है और देवनीय कर्म के दया फलपत्र मुगनने पजने है ? उन

ज्ञान के फलस्वरूप उसके चिन्तन का क्रम चलता है कि मैं समृद्धिशाली हूँ; सुख का अनुभव कर रहा हूँ—यह मेरे सात वेदनीय कर्मों का उदय है। मैंने ऐसे कर्म उपाजित किये, इसलिये ऐसा शुभ फल मिला और यदि ऐसे कर्मों का फिर उपार्जन करूँगा तो आगे भी सुख शान्ति पूर्ण जीवन की उपलब्धि होगी। इसके विपरीत यदि अशुभ कर्मों का बंधन होता है तो आत्मा को उसका कष्टप्रद अशुभ फल भुगतना पड़ता है एव आज भी अशुभ कार्यो फल फलित हो रहा है, फिर अशुभ कर्मों का बंधन किया जायगा तो आगे भी कष्टप्रद अशुभ फल भुगतना पड़ेगा। इसलिये मैं पूर्व कर्मों का कैसे क्षय करूँ तथा वर्तमान में बंधन से कैसे बचूँ ताकि आत्मा का स्वरूप स्वच्छ बने एव उसका परिपूर्ण विकास हो।

इस चिन्तन क्रम से अद्वैत वृत्ति का समुचित रूप से जीवन में विद्यमान हो सकेगा। इस विकास के साथ ही जीवन में आत्म-शान्ति का अनुभव होने लगेगा। आत्मशान्ति की अभिवृद्धि एव उसका सर्वोच्च विकास ही साधु जीवन का लक्ष्य होता है।

किसी के प्रति अरुचि भी द्वेष है :

आत्मोत्थान एवं आत्मशान्ति के विषय के प्रति जो अरुचि दिखाने लगी है या रखी जाती है, वह भी एक प्रकार से द्वेष का ही एक रूप है। इस प्रकार के द्वेष के कारण अपने आपके सही स्वरूप को समझने की जिज्ञासा नहीं होती है तथा मन में उमंग भी नहीं होती है कि मैं जीवन विकास सम्बन्धी विषयों को प्राप्त करूँ। यह तो जानूँ कि जो मनुष्य जीवन जी रहा हूँ, वह कैसा है और वह कैसा बनाया जाना चाहिये ?

कोई भी तत्त्व ही उसकी मूल प्रकृति का ज्ञान आवश्यक होता है। मूल को जाने बिना उसके विस्तार की सही समीक्षा नहीं की जा सकती है। जीवन के मूल तत्त्वों के प्रति ज्ञान की रुचि होनी है तभी अद्वैत वृत्ति का रूपक भी समझ में आना है। डॉक्टर लोग भी कई इलाजों को प्रयोग पर छोड़ने हैं। घाव काट देना उनके हाथ की बात होती है, मगर घाव भरना को भरना उनके हाथ में नहीं है। आप सोचते होंगे कि डॉक्टर का घाव भर देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो घाव पर दवा लगाएँ और पट्टी बांध कर छोड़ देता है, फिर अन्दर का यंत्र यानि प्रकृति का काम करती है और घाव भरना है। घाव भरने की प्रक्रिया शरीर के भीतर ही होती है। उन्नी प्रकार भिन्न-भिन्न रक्तियों का निर्माण—यह भीतर की प्रकृति

श्रीर मनुष्य के अपने हाँथ की बात है, अगर वह भीतर को समझकर कार्य करता है। भीतर के तत्त्वों को समझने के प्रति तीव्र अभिरुचि जागे तो समझना चाहिये कि यह अद्वैत वृत्ति का ही विकास हो रहा है।

केवल क्रोध करने को ही द्वेष नहीं कहा है, लेकिन क्रोध के स्वरूप तथा उसके कारणों को नहीं समझना एव उस समझने के प्रति रुचि भी नहीं रखना—यह भी द्वेष है। आप कहेंगे कि यह कैसे है? हम नहीं समझे तो द्वेष कैसे हो गया? जानते हैं, कोई भी व्यक्ति उदास कैसे होता है? जब सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई देती है और वास्तव में किसी के प्रति रुचि नहीं जागती है—उसका मतलब ही यह होता है कि उसके प्रति द्वेष की भावना है—यह हो सकता है कि वह भावना अप्रत्यक्ष होती है। इसी प्रकार किसी ज्ञेय तत्त्व के प्रति रुचि नहीं है अथवा अरुचि है तो यह उस तत्त्व के लिये परोक्ष द्वेष ही कहलायगा। किसी की उपेक्षा कौन करता है? वही जो उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिपक्षी होता है। प्रतिपक्षी के मन में जो द्वेष होता है, वही बाहर उपेक्षा के रूप में प्रकट होता है। अरुचि उपेक्षा का ही एक रूप होती है। और जब ऐसी ही अरुचि या उपेक्षा तत्त्व का ज्ञान करने के प्रति होनी है तो वह द्वेष का ही एक रूप होती है और जब तक द्वेष का यह रूप भी सक्रिय रहता है तो अद्वैत वृत्ति का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।

आत्मिक तत्त्वों के प्रति रुचि जगाइये :

कभी किसी को सम्बोधन किया जाता है कि अब तो आत्मिक तत्त्वों का ज्ञान करो, सन्तों का सयोग है तो कई लोग हाँ-हाँ करते रहेंगे, लेकिन उस तरफ चेष्टा नहीं करेंगे बल्कि कह देंगे कि अभी तो बहुत जिन्दगी पडी है, जल्दी क्या है? मैं पूछूँ कि कितनी जिन्दगी पडी है—कितने वर्ष बाकी हैं, जानते हो क्या? तो कह देंगे कि अभी तो चातुर्मास शुरू ही हुआ है और यह चातुर्मास तो पाँच महीनों का है जो सारा का सारा पडा हुआ है। वह नहीं सोचते कि वह मायवानी भी क्या काम की—जो अरुचि के साथ चल रही हो? आत्मिक तत्त्वों के ज्ञान के प्रति ऐसी अरुचि अच्छी बात नहीं होनी है।

आप लोगों की रुचि आत्मिक तत्त्वों के प्रति नहीं होनी है क्योंकि वह रुचि धनोपार्जन में और सासारिकता की तरफ लगी हुई है। ऐसे ही एक गभीरमल सेठ थे। उनको सेठई ज्यादा प्यारी थी और सम्पत्ति के गर्व में वे फूले फिरते थे। उनके गोदामों में सोने के पाट भरे हुए थे। लोग उनको

कहती थे कि यह सम्पत्ति पहले की पुण्यवानी से मिली है लेकिन अब प्रती उदासीन मत रहो—यह तुम्हारे लिये हितकर नहीं है। तो सेठ चले—आप चिन्ता न करे, अपने गुरुजी कहते हैं कि अन्तिम समय में परिणाम आये तो सारी जिन्दगी सुधर जायगी, इसलिये अन्तिम समय में भाव ले आऊंगा। अभी की कोई चिन्ता नहीं। लोगों के बहुत बाद पर एक बार सेठ सन्तों के पास चला गया। सन्तों ने पूछा—सेठजी, क्या सम्बन्धी क्या चिन्तन चलता है? सेठ का बड़ी उत्तर था कि मैं गावदा अभी बहुत जिन्दगी पड़ी है। महात्मा जरा अनुभवी थे, वे सन्तों से सेठ इस तरह नहीं समझेगा।

महात्मा ने कहा—देखो सेठजी, एक गजदूर था जिसको तालाब के निगरानी के लिये रखा गया, उसने तालाब के किनारे एक घासफूस की भोपड़ी बना ली और अपना काम करने लगा। वह भोपड़ी उमके लिये महत्त्व की मगर उसकी पत्नी ने उसको चेतावनी दी कि अब वर्षा ऋतु आने है और तालाब के पानी के बढ़ जाने से भोपड़ी तथा उसके साथ अपनी गियां खतरे में पड़ जायगी सो पानी आने से पहले प्राणें छोड़ने पर चले जावे। उसने कहा—देखो, मैं सावधान हूँ, तुम चिन्ता मत करो बार-बार कहने पर भी वह नहीं माना।

एक दिन अचानक बादल धिर प्राये और इतना पानी बरसा कि तालाब पानी से भर गया। भोपड़ी और भोपड़ी का सामान भी पानी में गया। वे गजदूर पति और पत्नी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाये। यह सुनाकर महात्मा ने सेठ गंभीरमल से कहा—सावधान हूँ, सावधान हूँ कहते-कहते भी सब कुछ डूब गया। आप कुछ समझे या नहीं? इसी वर्ष एक भाई ने सोचा कि अभी क्या जल्दी है, जब प्यास लगेगी तो गुआ लोकर पानी पी लेंगे और एक किसान ने सोचा कि अभी क्या जल्दी है, जब भूख लगेगी तभी फसल तैयार कर लूंगा। अब बताओ सेठजी कि इन तीनों में ज्यादा चतुर कौन था? सेठ ने कहा—महाराज, तीनों मूर्ख थे। महात्मा ने कहा—सेठजी, जरा ध्यान से सोचो कि क्या आप भी कभी तीनों जैसे तो नहीं है? अभी तुम्हारे पास सम्पत्ति है, अथवा है या कुछ भी धर्म कार्य नहीं कर रहे हो और तब जब सब डूब जायगा, तब कर पाओगे?

मेरे भाई-बहिन समझते हैं कि अभी तो बहुत जिन्दगी पड़ी है

भी से क्या धर्मकरणी करें—अभी तो गुनछरें उडाने दो। यह सोचना अच्छा ही है, यह धर्म के प्रति अरुचि का परिचायक है।

समयं गोयम मा पमायए :

महावीर प्रभु का सन्देश है कि—

परिजुराई ते सरीरयं, केसा पडुंरया ह्वन्ति ते ।

ते सब्ब बले य हायई, समयं गोयम, मा पमायए ॥

हे भव्य, तू अभी यौवन में मंडरा रहा है, लेकिन जब शरीर जीर्ण होगा और केश पांडु रंग के हो जायेंगे तब क्या करेगा ? पानी आने पर पत्ते पाल बाधना जरूरी है। इसलिये बुराड्यों को छोड़ने में और अच्छा-योगी को अपनाते में समय मात्र का भी प्रमाद नहीं किया जाना चाहिये। इसी दरमैगा तब भोपडी हटायेगे, प्याम लगेगी तब कुआ खोदेगे और भूम गेगी तब फसल उगायेगे—ये सब विचार अविवेकपूर्ण है।

आत्मिक तत्त्वों का इस रूप में जब ज्ञान मिला तो सेठ गंभीरमल मन की खिडकियां खुल गईं। उसने धर्म के प्रति अपनी अरुचि की अस-यत्त को समझी तथा जाग्रत बनकर उसने अपनी अभिरुचि को भी जगा ती। अपने महात्मा के सामने प्रतिज्ञा की कि वह इस द्वेष भाव को मिटाने में अब प्रण मात्र का भी प्रमाद नहीं करेगा। लेकिन आप अपने गिये भी विचार करें। क्या आप बाहर से भी सो रहे हैं और भीतर में भी सो रहे हैं ? क्या बाहर से जाग रहे हैं, लेकिन भीतर से सो रहे हैं ? ध्यान रखिये कि भीतर से जागना ही सच्चा जागना है। मोह में सोया हुआ व्यक्ति अपना हिता-हित नहीं देख सकता है और ऐसे सोने का नाम प्रमाद है। भगवान् ने इसी प्रमाद को एक क्षण के लिये भी नहीं करने का निर्देश दिया है, लेकिन जिन-का गारा जीवन ही प्रमादगस्त हो रहा है, क्या वे भगवान् की गच्ची भक्ति कर रहे हैं ?

ऐसे व्यक्ति को सोया हुआ कहे या जागता हुआ, जो बैठा तो धर्म-ध्यान में है, लेकिन कल्पना कर रहा है कर्मस्वानों की, जिम्मेवानी गता की अनैतिकता की लेकिन काम करता है अनैतिकता के तथा प्रण तो कर जाता है मत्त बोलने का लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा जमा कर अस्वल्पना में काम करता है ? ये सब द्वेष दृष्टि की बातें हैं, अद्वेष की नहीं। मन में अद्वेष दृष्टि को पन-पाना है तो मन का समुचित रीति से नियमन साधना होगा।

मन की राजधानी फैली हुई है। इसलिये पहले छोटे-छोटे गांवों का नियंत्रण करने का विचार कीजिये। ये कान आदि इन्द्रियो अपने मन की सत्ता के गांव है। उनमें यदि द्वेष के शब्द सुनाई दे तो आप उन पर ध्यान मत दीजिये। यदि ध्यान देगे तो द्वेष की बात राजधानी में पहुंचेगी। इसी तरह नेत्र, जीभ आदि बाहरी इन्द्रियो पर नियंत्रण रखना सीखिये ताकि मन का डोलायमान न बने—मन में द्वेष गहरा न हो पावे। जागृत आत्मा तब पैदा हुए द्वेष भाव को मिटाने के लिये प्रयत्नशील बनेगी।

द्वेष पर विजय पाइये :

छोटी-छोटी कमजोरियों पर अपना नियंत्रण करलें तो बड़ी-बड़ी बुराइयों को भी जीत सकेंगे। इस आत्मघाती द्वेष को जीतना ज्यादा ठीक नहीं है। इन्द्रियो पर अपना नियंत्रण करे—मन को वश में रतें तो द्वेष का आसानी से जीत सकते हैं। आपने उपवास पचक्कव लिया और मन चालू लगा कि सामने दीख रहे बढिया-बढिया पदार्थों का स्वाद लूं तो आप मन पर नियंत्रण कीजिये। इसी तरह मन की डोरी हर जगह मजबूती से पक रहेगे तो राजधानी पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उस पर आत्मा के निस्वरूप की ध्वजा लहरा सकेंगे।

जब चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों संयुक्त हुए तो उन्होंने मन की राजधानी पर अपना झंडा फहराने का निश्चय किया और नीचा राजधानी पर आक्रमण कर दिया। तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जगत् में एक बुद्धि से उनको शिक्षा मिली कि गरम-गरम रावडी के बीच में हाथ डालने से हथ जल जाता है, उसे किनारे-किनारे से खानी चाहिये। तब उन्होंने नन्द के गांव के किनारे-किनारे के गांवों को हस्तगत करना शुरू किया और उसके बाद राजधानी पर भी अपना अधिकार जमाने में सफल हुए।

इसी प्रकार केन्द्र रूपी मन पर अपना अधिकार करना है तो पहले छोटे-छोटे गांवों पर अधिकार करें और इन्द्रियो पर नियंत्रण करने हुए। केन्द्र रूप मन का नियंत्रण करे। आत्मघाती द्वेष को जीते और आगे बढ़ें तो बड़ी-बड़ी बुराइयों को भी जीत सकेंगे तथा मन के केन्द्र में अभय, अज्ञान एवं अमेद की पवित्र वृत्तियों का विकार कर सकेंगे। नियंत्रित मन मन की शुद्धता का प्रतीक बन जाता है।

अखेद वृत्ति : आनन्द की धारा

मभव देव ते घुर सेवो सधेरे,

लही प्रमु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वेष, अखेद ॥सभव॥

प्रमु के चरणो मे प्रार्थना की पंक्तियो के माध्यम से अन्तःकरण के भावो को प्रकट कर रहे हैं। इस समय इस जीवन से सम्बन्धित तत्त्वो को यदि भली प्रकार से समझले और आगे की स्थिति को सुदृढ बनाले तो जीवन मे वारतविक सुख-शान्ति का अनुभव क्रिया जा सकता है। इस जीवन की मार्थकता इमी मे रही हुई है कि वास्तविक सुख शान्ति का रयास्वादन क्रिया जाय।

मनुष्य शरीर के भीतर मे और मनुष्य जीवन की अन्तरिकता मे जो कुछ भी महत्वपूर्ण तत्त्व छिपे हुए हैं, वे सारे तसार के अन्दर श्रेष्ठ हैं। मनुष्य कभी छिपे हुए खजाने को खोजने के लिये बहुतेरे प्रयत्न करता है, कभी कुछ प्राप्त कर लेता है तो उसकी सार-मम्हाल की चिन्ता भी पैदा हो जाती है। गडे धन की सुरक्षा हेतु वह सरकार से और मभी लोगो मे भयभीत ना बना रहता है कि किसी को उसका पता न चल जाय। उन प्रकार जड पदार्थो की उपलब्धियो मे मन मस्तिष्क के साथ चिन्ता का भार जुड जाता है जिनमे एक तरह की परेशानी और थकान सी महसूस होती है।

यह जो थकान है उसे ही खेद कहते है थकान से पैदा होने वाला दुःख कहलाता है। खेद के कारण मनुष्य चिन्ता, कष्ट और अशान्ति का अनु-

भव करता है अतः खेद की मनोदशा भी समाप्त की जानी चाहिये और अज्ञान की वृत्ति का विकास किया जाना चाहिये जिससे आनन्द की धारा बहे ।

चिन्ता-चिन्ता से भी बढ़कर

संसार में एक के पीछे एक चिन्ता मनुष्य के मस्तिष्क पर मकर होती रहती है, जिससे वह खाता पीता हुआ भी मजबूर होता हुआ चला जाता है । फिर भी वह चिन्ता के चक्र को छोड़ नहीं पाता है । क्या आप जानते हैं कि चिन्ता और चिन्ता में कितना अन्तर होता है ? केवल एक अनुस्वार का अन्तर है । 'चिन्ता' पर से अनुस्वार हटा दें तो वही शब्द चिन्ता बन जाता है, मगर हकीकत में भी यह चिन्ता ऐसी होती है जो मनुष्य को थका देती है और थका कर एक तरह से चिन्ता पर मुला देती है । एक मुर्दा ताग की चिन्ता होती है जिसके चारों ओर लकड़िया रखकर उसे जलाने की कोशिश की जाती है, मगर दूसरी चिन्ता में खेद प्राप्त कर रहे व्यक्ति की चिन्ता होती है जो बिना लकड़ियों के और बिना श्मसान के जलती रहती है । इसमें शरीर और मन दोनों की भारी क्षति होती है ।

चिन्ता और चिन्ता को एक समान कहा गया है लेकिन कभी कभी चिन्ता चिन्ता से बढ़कर बन जाती है । चिन्ता तो मुझे शरीर को ही जगानी है लेकिन चिन्ता की ज्वाला में मनुष्य अपने शरीर को ही नहीं, अपने मनुष्य जीवन को इस तरह जगाना रहना है कि जीवन का गारभूत तत्व ही नष्ट होना रहता है । ऐसी चिन्ता से भी मनुष्य ऊबे नहीं और चिन्ता का पल्ला छोड़े नहीं तो मनुष्य की इस खेदकारी प्रवृत्ति को क्या करें ? यह मनुष्य अपने ही जीवन और अपने ही हितार्थ के प्रति भी कितना बेभान बन जाता है ?

सांसारिकता में अपने मन को रचा पचा कर चलने वाले मनुष्य को जितना धन और वैभव मिला है, उमकी सुरक्षा की चिन्ता जरूर मानी है, तथा यह धन और वैभव और मिलना रहना चाहिये और बढ़ता रहना चाहिये उनके लिए चिन्तित बना रहना है फिर चाहे उमकी ही जाने वाली चिन्ता से अपने जीवन का ही अन्त क्यों न कर ले । पर ऐसी चिन्ता का अभ्यास उमको जरूर करना ही गया है—जैसे उसने उसको ध्यान ही नहीं आती । मनुष्य के मन की वृत्तियाँ मोह तथा मगना में डूबी रहती हैं कि वह ही में ८-१० मील तक आया हो, बदन दर्द कर रहा हो मगर उम को कोई चिन्ता नूचना दे कि क्या के ४-५ मील की दूरी पर उमके मगन में मोह की मोहरों का नरक निराला है तो वह उम शारीरिक ध्यान की ही १० साधना और पान भी भागता-भागता पट्टच जायगा ।

यह विभ्रमपूर्ण अवस्था है कि इन सांसारिक विषयों में मनुष्य खेद या दुःख का अनुभव नहीं करता है, जब कि इस विभ्रमपूर्ण अवस्था में वह मनुष्य जीवन-पथ से दूर भटकता जाता है। यह मनुष्य की बेभान जैसी अवस्था होती है।

धर्मकार्य में खेद क्यों :

विडम्बना की बात यह है कि मनुष्य को जहाँ खेद मानना चाहिये, वहाँ तो वह खेद नहीं मानता और जहाँ अखेद रहना चाहिये, वहाँ उसे खेद का अनुभव होता है। सांसारिक विषयों में वह खेद या थकान का अनुभव नहीं करता। कटीली भाँड़ियों और बीहड़ जंगल के रास्तों पर चलने से काटे लगते हैं, खून की धाराएँ बह जाती हैं, मगर सोने की मोहरों का चरु मिलने वाला है तो वह इन सब कष्टों में भी खेद का अनुभव नहीं करता।

लेकिन इसके साथ ही धर्म के क्षेत्र में उसकी विपरीत वृत्ति दिखाई देती है। इस क्षेत्र में कार्य करते हुए कभी थकान नहीं आनी चाहिये—कोई खेद नहीं होना चाहिये और ऐसी वृत्ति को ही अखेद वृत्ति कहते हैं। यदि धर्म के क्षेत्र में अखेद वृत्ति का विकास हो जाय तो उन्मान निहाल हो जाय और वह भगवान की भक्ति का रहस्य जान ले। लेकिन उमका मनुष्य ऐसा होता है कि धर्म के क्षेत्र में तनिक सा चलते ही उसे खेद का अनुभव होने लगता है। इस प्रार्थना की प्रक्रिया में प्रभु की सेवा करने के प्रथम में तीन गुणों के विकास का उल्लेख किया गया है और वे गुण हैं अभय, प्रद्वेष तथा अखेद। यहाँ अखेद गुण पर कुछ विचार किया जा रहा है।

मनुष्य को उस यथार्थ पर गहराई से विचार करना चाहिए तथा इस विडम्बना से पीछा छुड़ाना चाहिये। इसके लिये उसको जहाँ मानसिक विषयों में खेद मानना है, वहाँ खेद मानकर उनसे यथासाध्य निवृत्ति लेनी चाहिये तो आत्मिक साधना में उसे पूर्णतः अखेद की वृत्ति के साथ लगना चाहिये। परमात्मा की आज्ञा में चलते हुए मनुष्य को कभी खेद नहीं लेना चाहिये। कितना ही कष्ट आवे, कितनी ही विपत्तियाँ आने अथवा कितनी ही आघिया क्यों न उठे—धर्म और प्रभु के मार्ग को कभी नहीं भूलना चाहिये। आत्मीय भावों में रमण करते तथा आत्मीयता के साथ आगे बढ़ते समय तो कभी भी खेद का अनुभव ही नहीं होना चाहिये। यही चिन्तन चलना चाहिये कि इस समय मैं कभी भी थकने वाला नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में अखेद वृत्ति धर्म के क्षेत्र में सदा बनी रहनी चाहिये।

अधिकार भाई वहिन थोड़ी सी कोई धार्मिक क्रिया करते हैं वहाँ थोड़ा सा अध्ययन-चिन्तन कर लेते हैं तो बड़ी थकान सी महसूस करते हैं जाते हैं। लगातार चार रोज तक यदि दयाव्रत रखने को कहा जाय तो क्या आप करने को तैयार हैं ? एक रोज के लिये भी कुछ विशेष आग्रह करना पड़ता है। धर्म दलाली करने वाले दलाली करते हैं, उनके तो दलाली में पुण्यवानी बंधती ही है, लेकिन जिनको वे धर्मध्यान में लगाते हैं, उनका फल उन्हीं को मिलता है। वह व्यक्ति भी यदि दयाव्रत रख लेना है या मोक्ष करता है तो उसको भी महान् फल प्राप्त होता है। कदाचित् नहीं करना है तो दलाली का फल तो कही नहीं जाता है। धर्म दलाली करते हुए कभी धर्म महसूस नहीं करनी चाहिये। कोई यह सोचे कि मैं तो लोगों को बहुत उन्हा हूँ—कागज लेकर सूची बनाने को खड़ा रहता हूँ, फिर भी लोग नाम भी लिखाते हैं। मुझे क्या करना है मैं बार-बार उन्हें क्यों कहूँ, ऐसा उसी की सोचना चाहिये। ऐसा विचार यदि आता है तो माने कि हृदय में अभी तक अखेद वृत्ति ठीक तरह से पनप नहीं पाई है।

खेद कहां होना चाहिये :

धर्म की दलाली करते समय ही खेद का अनुभव क्यों होता है ? धन की दलाली करते वक्त तो खेद का अनुभव नहीं होता। दो चार व्यापारी अगर अमुक दलाल से दलाली कराना छोड़ देते हैं तो क्या वह दलाल अपने घबे को छोड़ कर बैठ जाता है ? वह यही सोचता है कि मेरे अन्तारात कर्म का उदय है जिनके कारण दस व्यापारियों के पास गया तब भी दलाली नहीं मिली। लेकिन पूरा प्रयत्न करने में आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलेगी। इस विश्वास के साथ वह आर्थिक क्षेत्र में जुट जाता है। यदि उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी जुट जावे तो क्या वहाँ आनन्द की धारा प्रवाहित नहीं हो जायगी ? धन और वैभव के उपार्जन में तो मनुष्य को खेद का अनुभव तो चाहिए कि सामान्य प्रायश्चित्तों के अनुसार उपार्जन कर लेने के बाद भी जावें और नृपत्या के चक्कर में नहीं पड़े। दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में भी स्वयं धार्मिक क्रियाएँ करें, चाहे धर्म दलाली करे अथवा दोनों प्रवृत्तियाँ चाहे वहाँ खेद की भावना ही नहीं आनी चाहिये। मनोवृत्ति का उग हन में यह विकारा हो जाना है, तब कहा जा सकता है कि हृदय में अनेक वृत्ति प्रकट हो गई हैं।

खेद वृत्ति एक प्रसूत स्तन के समान है। ये बाहरी स्तन प्रसूत

के पात कितने समय तक रह पाते हैं—इसका आप लोगों को विज्ञान है । लेकिन धर्म करणी में थकेला नहीं है, धर्म दलाली में थकेला नहीं है तो समझना चाहिये कि मन में अखेद वृत्ति का गुण—रत्न प्रकाशित हो उठा है । मनुष्य सोच नहीं पाता कि वह रोजाना जो भोजन करता है, क्या वह नित नवीन होता है ? मामूली अन्तर या उलट-पुलट भले ही करले—करीब-करीब वे ही रोटियाँ और वे ही सब्जियाँ हमेशा काम में लेते हैं । फिर वही रोज का रोज खाते हुए आप को थकान क्यों नहीं महसूस होती है ? थकान तो दूर रही—रोज सुबह नाश्ते की याद आ जाती है, फिर यथासमय भोजन की भी इच्छा हो जाती है । जब भोजन करते-करते थकेला नहीं आता, व्यापार करते-करते थकेला नहीं आता, ससार की अवस्था का सेवन करते-करते थकेला नहीं आता, तो फिर धर्म करणी करने के वक्त पर ही थकेला क्यों महसूस करने लग जाते हैं ?

यदि आपको कहा जाय कि अब तो वृद्धावस्था आ गई है सा ससार के विषयो से निवृत्त हो जावे, बाल-बच्चे होशियार हो गये हैं मो धर्म-ध्यान की स्थिति में लगे, तब जल्दी ही आप धर्म-ध्यान की स्थिति में थकेला महसूस करने लग जाते हैं । और बात तो दूर रही—कड़्यों को तो शायद प्रवचन सुनते सुनते भी थकेला महसूस होने लगता है और नींद आ जाती है । यह विषय-वृत्ति है । है कोई त्याग करने को तैयार कि अब सासारिक कार्यों में थकेला महसूस करने लग जायेंगे ? क्यों सांडजी, त्याग करा दू ? सांडजी तो तैयार है, लेकिन एक सांडजी से ही क्या कहू ? मेरे बहुत वृद्ध भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको उनके बेटे-पोते कहते रहते हैं कि आप आराम करो, फिर भी वे जबरदस्ती जाकर व्यापार आदि कार्यों में भाग लेते हैं । उनको वहाँ पर थकेला नहीं आता, लेकिन धर्म कार्यों में उनको थकेला आ जाता है—सामाजिक या लोकोपकारी कार्यों में भी थकेला आ जाता है । ऐसी विपरीत वृत्ति शोभनीय नहीं कहलाती है ।

जहाँ खेद करना चाहिये, वहाँ खेद नहीं और जहाँ खेद होना ही नहीं चाहिये, वहाँ जल्दी ही खेद का अनुभव होने लगे तो उसको विपरीत वृत्ति ही कहेंगे । इसलिये अखेद वृत्ति के यथार्थ रूप को समझ कर इस गुण के विकास हेतु आत्मशक्ति का नियोजन किया जाना चाहिये ।

अखेद वृत्ति का द्योतक : आत्मबल :

यह विपरीत वृत्ति इसलिये है कि मनुष्य अपने जीवन के आत्मशक्ति स्वरूप को ही नहीं समझता है । उसने अपने जीवन का मूल्यांकन ही नहीं

किया है। जितना वह धन और वैभव का महत्त्व समझ रहा है, उसकी तुलना में जीवन तथा आत्मिक उन्नति का वह कोई महत्त्व नहीं समझता। जिसके जीवन का मूल्यांकन नहीं तो वह अपनी आत्मा और उसके गुणों का मूल्यांकन कैसे कर सकेगा? उस दृष्टि से उसके मन में अखेद वृत्ति का सही मूल्यांकन भी कैसे उपजेगा?

आज मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी है कि दस रुपये के लिये वह रिश्ता भर गर्मी में दस कोस की दौड़ लगा लेगा शरीर की भी परवाह नहीं करेगा। इतना आकर्षण पैसे के प्रति उसके मन में है। इससे आधा आकर्षण भी धर्म और आत्मा के प्रति हो जाय तो यह आत्मा बलवती बन जाय। कि चिन्ता होगी ही नहीं और इसके स्वरूप का व्यर्थ में विकृत होना रोक जायगा। लेकिन अखेद वृत्ति को पनपाने के लिये आत्मबल बनाना पड़ेगा। शरीर का कितना ही हृष्टपुष्ट क्यों न हो—यदि उस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है तो उस के जीवन में निडरता नहीं आ सकेगी। वह आध्यात्मिक जीवन की शक्ति वही तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, किन्तु आत्मबल के अभाव में शारीरिक शक्ति को भी सही तरीके से उपयोग में नहीं ले सकेगा।

अजीतगढ़ में बहादुरसिंह नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान रहा था। उसकी अपनी शारीरिक शक्ति का बड़ा घमंड था। उसकी रोज की खुराक भी बहुत ज्यादा थी। एक रोज ऐसा संयोग बना कि पूना का एक पहलवान वहाँ पहुँच गया। उसका शरीर उसके मुकाबले काफी पतला और हल्का दिखाई दे रहा था। वह नरेश के पास गया और कहने लगा कि अजीतगढ़ में अगर कोई पहलवान हो तो वह उससे कुश्ती लड़ना चाहता है। उसने नरेश को पदक और प्रमाण पत्र बताये तथा निवेदन किया कि अगर वह हार जायेगा तो सारे पदक और प्रमाणपत्रों को नरेश को समर्पित कर देगा तथा जीत जावे तो नरेश उसे अवश्य सम्मानित करे।

नरेश ने तुरन्त बहादुरसिंह को बुलवाया और कुश्ती लड़ने को कहा। वह भी कहा कि वह रियासत की प्रतिष्ठा बनाये रहे। बहादुरसिंह ने घमंड से कहा यह मुझे क्या हरायेगा? दोनों पहलवान अराधे में उतरे। बहादुरसिंह थोड़ी देर तक लड़ने के बाद पन्त हो गया। बहादुरसिंह हाता बतता रहा कि वह कैसे हार गया? वह चिन्ता में पड़ गया। एक दिन एक विद्वान् आचार्य धर्म का प्रचार करते हुए अजीतगढ़ पहुँचे। जनममुदाय के साथ बहादुरसिंह भी वहाँ पहुँचा। प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद उसने आचार्य से

अपनी जिज्ञासा का समाधान करने का निवेदन करते हुए कहा कि मैं जिन्दगी में कभी नहीं हारा, फिर उस पूना के दुबले-पतले से पहलवान से क्यों हार गया ? महात्मा ने एक गहरी दृष्टि पहलवान पर डाली और बताया—भाई, तुमने शरीर को तो वलिष्ठ बनाया लेकिन शरीर की महत्त्वपूर्ण शक्ति को कमजोर ही रखदी ? उस जीवन की दो विशेषताएं हैं—एक तो दीखने वाले शरीर के बल की विशेषता—दूसरी विशेषता इस शरीर का संचालन करने वाले इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व की शक्ति की है जिसको आत्मा कहा जाता है एव दोनों शक्तियों में आत्मशक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण होती है । यह आत्मा ही नोचती है कि मैं अमुक पहलवान को पछाड़ सकता हूँ, शरीर नहीं सोच सकता है । इस कारण जीवन का तथा जीवन के गुणों का मूल्यांकन भी आत्मशक्ति के द्वारा ही हो सकता है ।

महात्मा ने वहादुरसिंह पहलवान को सम्बोधित करते हुए कहा—भाई, तुम चिन्तन करो । कदाचित् तुम्हारे सामने एक पहलवान का मुर्दा शरीर पड़ा हो तो क्या वह मरा हुआ पहलवान कभी सोच सकता है कि वहादुरसिंह को हराना है अथवा क्या तुम सोच सकते हो कि मैं मुर्दा पहलवान को हरा दूँ ? नहीं ऐसा नहीं सोचोगे । अब तुम चिन्तन करो कि यह नोचने वाला कौन है ? वही तत्त्व महत्त्वपूर्ण है जो मुर्दे पहलवान को मुर्दा समझता है तथा जीवित पहलवान को पहलवान समझता है—जीवन को जीवन समझता है और शरीर को शरीर समझता है । वही ही व्यक्ति धर्म तथा निज के स्वरूप को भी समझ जाता है । यह जागृत व्यक्ति की आत्मानुभूति होती है । वह अपनी आत्मा को समझता है तो आत्मस्वरूप को पुष्ट करने वाली चुराक भी उसको देता है जिससे उसकी आत्मा बलवती बनती है । ध्यान रखो कि कोई भी केवल शारीरिक दृष्टि से बलवान नहीं होता है बल्कि मुख्यतः आत्मिक दृष्टि से बलवान होता है । जिसकी आत्मा बलवती होनी है वह व्यक्ति अपने नै पुष्ट शरीर लेकिन दुर्बल आत्म-बल वान को हरा सकता है ।

महात्मा ने उसको आगे समझाया—जिम पहलवान ने बाहर ने धार्यर तुमको हराया, उसमें आत्मबल की अधिकता थी । शारीरिक बल भले ही तुमने कम रखा हो लेकिन आत्मबल से उमने तुमको पछाड़ दिया । तुम्हारा आत्मबल जल्दी टूट गया तो तुम्हारा शरीर भी टूट गया तथा तुम तुरन्त पन्न हो गये । तुमने बड़ी गलती की जो शरीर का बल तो बटा दिया लेकिन आत्मा का बल नहीं बटाया जबकि आत्मा के बल के बिना [शरीर का बल पन्न काम का नहीं होता है । यदि तुम आत्मिक बल को भी बटा लेंगे तो ... ;

में मुहागा हो जाता । तुमने एकांगी दृष्टिकोण रखा तो तुमको गगन का मुख देखना पड़ा । अब भी तुम सम्हल जाओ और आत्मिक व आध्यात्मिक शक्ति का संचय करके आगे बढ़ो । इस आध्यात्मिक शक्ति से बनवाने में तो तुम सारे संसार को जीत सकते हो ।

महात्मा की वाणी बहादुरसिंह के मन में समा गई । उसी रात के उसने दिशा बदली और दिशा बदली तो दशा भी बदल गई । लेकिन बहादुरसिंह की बात मैंने आपके सामने क्यों रखी है ? यह बात आपसे साक्षात् इसलिये रख रहा हूँ कि आप भी अग्र चिन्ता से हैरान हैं और उसे जीतने चाहते हैं तो आध्यात्मिक बल को संचित करिये । आत्मशक्ति के विकास के साथ ही अखेद वृत्ति का विकास भी सम्पादित कर लेंगे ।

इस आध्यात्मिक बल का संचय कब होगा ? जब आप धार्मिक भोग में धर्मस्थान पर यथासमय पहुँच कर वीतराग वाणी को श्रवण करेंगे तथा उस पर चिन्तन मनन करते हुए अपने जीवन में धार्मिक दृष्टिकोण अपनाते ही कोशिश करेंगे । इस कार्य में कभी थकान या खेद का अनुभव नहीं करेंगे तो आपने मन में एकाग्र वृत्ति का जन्म होगा और इसी अखेद वृत्ति की दृढता से आपकी आत्मा को शक्ति भी मिलेगी और विजय श्री भी प्राप्त होगी ।

अखेद वृत्ति के आदर्श : प्रभु महावीर :

भगवान् महावीर ने राज्य सिंहासन के मोह का परित्याग किया तो देवांगना तुल्य अपनी पत्नी के मोह का भी त्याग कर दिया । स्वर्ग के दुर्ग परिवार एवं समग्र वैभव की ममता को भी उन्होंने त्याग दी । क्योंकि वे अपनी आत्मशक्ति का तथा अपने आत्मिक गुणों का विकास करना चाहते थे ताकि समस्त विश्व को अपना परिवार मानकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकें । इसी उद्देश्य से जगत् में तपस्या करने लगे तथा उनमें उनको कितने भागी हुए उठाने पड़े — उसका जेन्ना-जोया भी क्या कभी आपने लिया है ? आपने सभी तीर्थों तीर्थंकरों के साधना-कण्डों को एक तरफ रग दें तो उनमें कब-कब अखेद भगवान् महावीर के साधना कण्ड हो जायेंगे । ऐसे कठिन कण्डों में बावजूद भी वे अपनी साधना में कभी प्रकम्पित नहीं हुए बल्कि अग्रसर ही आगे बढ़ते रहे ।

महावीर ने भेद तिया संसार में जो कि अल्प वय में ही उठाने संसार के समस्त पदार्थों का ही नहीं, मनार के सम्पूर्ण मोह का भी परित्याग कर दिया । इनसे श्रेष्ठ उन्होंने अनेक माया अपनी कठिन साधना में निराली

भी वे डिगें नहीं, रंच मात्र भी हारे नहीं, वल्कि सारे आत्म-शत्रुओं को हरा कर अरिहन्त बन गये । इसीलिये तो उनका महावीर नाम पडा । उनके लिये इन्द्र आदि अन्य देवों ने मिलकर महावीर नाम रखा । उनका जन्म का नाम महावीर नहीं था—जन्म का नाम तो वर्धमान था । यह नाम भी उनके गुणों के कारण पडा । उनका जन्म हुआ तब परिवार और राज्य मे तथा सामा-जिक और राष्ट्रीय जीवन मे सुख-शान्ति की वृद्धि हुई, इसलिये वृद्धि करने वाले का नाम वर्धमान रखा गया । बाद में अपने साधनामय जीवन मे हर तरह की आपत्तियों और विपत्तियों के सामने वे सदा अडिग रहे—वीर रहे, इस कारण वे महावीर कहलाये ।

आप किसके अनुयायी हैं ? अपने को महावीर के अनुयायी मानते हैं आप ? तो महावीर की वीरता का, अखेद वृत्ति का अनुमरण करना क्यों नहीं सीखते हैं ? महावीर ने आध्यात्मिक आराधना करते हुए कभी भी खेद का अनुभव नहीं किया । यह सत्य महावीर के जीवन से ग्रहण कीजिये - उन-की वाणी से अपनाइये । जहा उन्होंने खेद किया है, वहा आप भी खेद नाइये और समझिये कि वहां अखेद रखना आत्मघातक होता है । और जहा उन्होंने निरन्तर अखेद रखा—अथक वृत्ति से चलते रहे, उम आध्यात्मिक क्षेत्र मे आप भी थकान भूल जाइये और अखेद वृत्ति को पनपाइये । फिर आप भी महावीर कहलायेंगे और आप भी महावीर के ही ममान आत्मानन्द की पवित्र धारा मे श्रवणाहन कर सकेंगे ।

अखेद वृत्ति की एक भूलक :

अन्याय पर आपको खेद होगा या नहीं ? कौन जाने ? डमट्टी परीक्षा धर्म करता है । धर्म कार्यों मे कमी पडने लग जाय तो मेरे भाई वहिन क्या सोचेंगे ? लेकिन सबके लिये एकसी बात नहीं है । धार्मिक क्षेत्र मे आज भी कई वीर निकल रहे हैं और वीरता दिखा रहे हैं । चाहे जिननी ही वायाण आवें, फिर भी वे वीर भाई वहिन अपनी मुट्ठ न्यिति मे ही चलने का प्रयान करते हैं ।

धार्मिक क्षेत्र मे भी तपश्चर्या करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी क्या वहिन तपश्चर्या करना छोड देती हैं ? भाइयो मे भले ही सिद्धिन्ना पा जाती हो, फिर भी वहिन तो अपनी मजबूती मे चढनी रहती हैं । उनको इन धेन मे थकान कम महसूस होनी है । वे चाहे परेनु कामो मे जिननी ही धन कर चूर हो जावें लेकिन जय पडी मे मानूम हो जाता है कि ध्यानमान पा

समय हो गया है तो वे यहाँ पहुँच जाती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों से निवाहते हुए भी वे धर्म कार्यों से पीछे नहीं हटती हैं। यह अनेक वृत्तियों से एक भक्त है।

यदि वहिनो के इस कार्य भार को भाई लोग एक रोज के लिए ले लें तो समझ सकते हैं कि आपकी क्या दशा हो जायगी? आपके और इन वहिनो के जीवन में आखिर अन्तर क्या है? आप मूँछ वाले कहनाते हैं, फिर भी वहिनो से कमजोर साविन यों होते हैं? यह कमजोरी है भाइयों की खेद वृत्ति की कि उन्हें धार्मिक क्षेत्र की ओर मुड़ने की समुचित रुचि नहीं होती है और यदि रुचि होती है तो थोड़ी ही गति में थकान आ जाती है। इन वहिनों में एक दृष्टि से धार्मिक अखेद वृत्ति अधिक मालूम होती है। भाइयों के समान वहिनों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, फिर भी वे धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़कर भाग लेती हैं। इस प्रकार की अखेद वृत्ति भाइयों में भी यानी चाहिये और इस वृत्ति का विकास सभी लोगों में समान रूप में होना चाहिये।

अखेद वृत्ति से आनन्द की धारा :

अखेद की वृत्ति मनुष्य में है, लेकिन उसकी गति गलत बन रही है। वह संसार के विषयो में अखेद के साथ चल रहा है जबकि उसकी अखेद वृत्ति आध्यात्मिक साधना में सक्रिय बननी चाहिये। अतः मुख्य रूप से अखेद वृत्ति की दिशा बदलने की ही समस्या है। इसकी दिशा एक तरह बदनी जान कि अखेद वृत्ति की गति धार्मिक क्षेत्र में मुड़े तथा धार्मिक कार्यों में सिमी भी तरह उत्साह की कमी नहीं रहे। वह उत्साह अके ही नहीं, अथवा रूप से कार्यरत बना रहे।

क्या इन दृष्टि में आप भी चलने का अभ्यास करेंगे? इन अभ्यास के लिये पहले दृष्टि को पूर्ण बना लें तथा अभय, अद्वैत एवं अखेद इन तीनों गुणों को समुक्त बनाकर चले। यदि इन तीनों गुणों का सम्बन्ध जुड़ जाना है तो अभय का भी संभव कर दिवाने में कोई बाधा नहीं आवेगी। आप मोक्ष आपत्तियों को देखकर होनहार के पीछे नम जाते हैं लेकिन होनहार भी अपना ही बनाया हुआ होता है तथा अपनी आत्मिक शक्ति में उस होनहार को भी बदला जा सकता है।

मून जान यह है कि अभय, अद्वैत एवं अखेद वृत्तियों का अपने जीवन में विराट् किया जान, उनकी गति में दिशा का परिवर्तन जाना जान तथा आनन्द ही बननी बनायी जाय तो निश्चय जानिये कि आनन्दिक आनन्द ही ही बनना प्रशस्त होगी, जो अभी दृष्टेगी नहीं—बनी मुड़ेगी करी। आनन्द ही आनन्द मारे जीवन में पुनः-मिात आवेगा।

घाणी के बैल का चक्कर या छुटकारा ?

संभव देव ते घुर सेवो सवेरे,

लही प्रभु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वैष, अखेद ॥संभव॥

इस चतुर्गति संसार में इस आत्मा ने बहुत कुछ परिभ्रमण किया है। चौरासी लाख योनियों में इसने कई बार जन्म लिया और उस योनि के सुख-दुःख का अनुभव किया। इस संसार के चक्कर में यह अनादि काल से घूम रही है। एक दृष्टि से यह चार गति का एक भूला है और इस भूले में कभी ऊपर कभी नीचे यह आत्मा भूल रही है। भूलने के साथ ही वह इतनी व्यामोहित बन चुकी है कि इस संसार-परिभ्रमण को ही सारभूत मानने लग गई है।

यह आत्मा इस भूले में कभी ऊपर पहुँचती है, कभी नीचे जाती है तो कभी तिरछी या विचित्र स्थिति में पहुँच जाती है। वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक इस परिभ्रमण का अन्त नहीं आता है, तब तक इस आत्मा को वास्तविक सुख और शान्ति नहीं मिल सकती है। घाणी के बैल की तरह यह आत्मा इस संसार के चक्कर काटती ही रहती है तथा प्रगति के नाम पर शून्य बना रहता है।

आत्मा का संसार परिभ्रमण :

घाणी का बैल घाणी के ही चारों तरफ दिन भर गोल-गोल चक्कार काटता रहता है। उसकी आँखों पर पट्टा बंधा रहता है और वह मन में मत्पना

करता है कि मैं कई कौस की दूरी पार कर चुका हूँ क्योंकि दिन उभर-उगते उसको घाणी में जोता जाता है और दिन अस्त तक उसे चलना पार रहता है। आखो पर पट्टा बधा होने से वह देख तो पाता नहीं कि वह कहाँ चल रहा है और उसने कितनी दूरी पार की। उसके मन में तो यही होता है कि वह काफी लम्बी दूरी पार कर चुका है और बहुत ज्यादा आगे गिन गया है। लेकिन शाम को जब उसकी आखो का पट्टा खोला जाता है तो उस वक्त उसकी हैरानी का पार नहीं रहता। वह देखता है कि सुबह गिन जगह से वह चला था, शाम को भी वह तो उसी जगह पर खड़ा है, फिर दिन भर वह तो यही चलता रहा। रोज उसके साथ यही गुजरती है।

जैसी इस घाणी के बँल की हालत होती है, वैसी ही हालत हम आत्मा की बनी हुई है, जो अनन्तकाल से हम ससार रूपी घाणी के चक्कर लगा रही है। आत्मा की ज्ञान रूपी आखो पर भी अज्ञान की पट्टी बनी हुई है। उसके दिव्य नयन बन्द है और ज्ञान चक्षु देव नहीं पाते हैं। लेकिन हम यह सिद्धि आपको महसूस होती है? क्या कभी आप अपने जीवन-पथ को देखने की कोशिश करते हैं? क्या आपका जीवन क्रम भी सुबह में सारंग घाणी के बँल की तरह ही बधा बधाया नहीं बन गया है? प्रातःकाल से लेकर संध्या तक वा हिमाव और पुनः सुबह तक के प्रतिदिन के कार्यक्रम को देखें तो आपको पता लगेगा कि आप घाणी के बँल की तरह एक ही नागर में घूम रहे हैं अथवा अपने जीवन में कुछ नवीन कार्य भी कर रहे हैं? जो भी घंटे आप व्यस्त जैसे रहते हैं—विश्राम भी बहुत कम मिलता है। लेकिन क्या कभी आप अपना जोसा लेने की चेष्टा भी करते हैं कि हम मारी व्यस्तता में नया कार्य कितना किया तथा नई गति कितनी बनाई? कभी मर्राई में चिन्तन करे तो यह लेखा जोखा भी निकले और अपनी वर्तमान परिस्थितियों की उपयोगिता का ज्ञान हो सके। यदि ऐसा ज्ञान लेने का प्रयत्न करे तभी आप भी हो सके कि किस प्रकार घाणी के बँल की गति बदल कर मारी के भी जैसी गति बनाई जा सकती है।

घाणी के बँल जैसा चक्कर :

कदाचित् आपको अन्य समय में कुत्तरत मिले या नदी मिले तो हम बँल में आपकी भीम हिमाव समझा दूँ कि सौर मुन्द में शाम तक घाणी घाणी के बँल जैसा चक्कर किस रूप में चलना चला ? ?

प्रातःकाल या सुषोदन सौर ही आपकी समझ तथा सुख प्रदान करे।

है, कभी सोना है आपने ? सभी का यों देखने में प्रोग्राम अलग अलग होता है लेकिन है एक ही प्रकार का । शारीरिक चिन्ता से निवृत्त होना, चाय-नाश्ता करना, स्नान आदि की क्रिया से निवटना, कुछ वच्चों से बातें कर लेना तथा भोजन कर लेना । भोजन करके सर्विस करने वाले अपनी सर्विस पर चले जाते हैं, दुकान वाले दुकान पर चले जाते हैं या अन्य काम धधे वाले अपने काम में लग जाते हैं । दिन का समय काम के अलावा कुछ शयन करने में, कुछ गपशप करने में चला जाता है । सध्या पड़ते-पड़ते वही शारीरिक कार्यों से निवृत्ति, भोजन, भ्रमण और शयन । यही करीब-करीब सामान्य दिनचर्या सबकी होती है । कल जो कार्यक्रम किया, वही आज कर रहे हैं तथा वही कल भी करेंगे । यह चक्कर भी क्या है ? कहीं यह भी घाणी के वल सरीखा ही तो चक्कर नहीं है ?

मन में बहुत-बहुत बातें रहती हैं, इतनी व्यस्तता जताई जाती है जैसे पल की भी फुरसत नहीं है, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता में सारपूर्ण काम आने क्या किया—इस पर भी क्या कभी विचार करते हैं ? चालू कार्यक्रम में कब क्या नवीनता बरती—इस पर भी चिन्तन किया है कभी ? सामान्य प्रक्रियाएँ तो पशु भी करते हैं । वे भी सूर्योदय होते ही खुराक की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं । जो कुछ मिला खा लिया, इधर लेटे, उधर घूमे और दिन बिता दिया । रात्रि में वे भी सो जाते हैं और सुबह से फिर वही रोज वाला क्रम शुरू कर देते हैं । जो-जो सामान्य क्रियाएँ मनुष्य करता है, प्रायः करके वे ही क्रियाएँ अन्य प्राणी भी करते हैं । यह अवश्य है कि मनुष्य के पास इन क्रियाओं के सुविधाजनक साधन उपलब्ध हैं । उसके पास बटिया मकान है, गद्दी तकिये हैं, इच्छित भोजन की सामग्री है तो अन्य प्रकार के विविध साधन हैं । पशु के पास ये सब नहीं हैं । पशु को जो कुछ मिल जाता है, उसी में वह सन्तुष्ट रहता है और सारे सुख दुःख सहन करता है ।

यह आत्मा इस मनुष्य-योनि के अलावा अन्य योनियों में भी अपने कर्मानुसार जाती है, लेकिन मनुष्य योनि का जो विशेष कार्य है, वह है ज्ञान चक्षुओं को खोलना । इसलिये इस प्रार्थना की पत्तियों में ध्यान नदीया गया है कि—

चरमावर्त्तं हो चरणं करणं तभ्यं रे.

भव परिणतिं परिगतम् ।

दोष दृष्टे बलो दृष्टि तुल्ये भसौ रे,

प्राप्ति प्रवचन वाक् ॥

संभवदेव ते धुर सेवो सवे रे.....

रोज सुबह से शाम तक आपके घाणी के बेल जैसा चक्कर मिटे है— उससे छुटकारा मिल सके—तभी इस आत्मा का उद्धार हो सकेगा। तभी से छुटकारा मिलकर चक्कर के किनारे तक पहुंचने की स्थिति बन जाये—इं ही चरमावर्त कहते हैं।

चरमावर्त : संसार से छुटकारा :

जिस व्यक्ति का जीवन विकास की दिशा में मुड़ जाता है और मानव जीवन को सार्थक बनाने का वह लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, वह कम से कम यह भी चिन्तन करना आरंभ कर देता है कि जिस चोले में मैं हूँ—जिस शरीर को मेरी आत्मा ने धारण कर रखा है, वह मानव-शरीर है तथा इस मानव शरीर की महानता किस में रही हुई है ? क्या उसको घाणी के बेल की तरह रोज की बनी घनाई दिनचर्या में ही समाप्त कर देना है अथवा उसको पाणी के बेल की तरह के चक्कर को समाप्त करने में तगा देना है ?

ध्यान रखिये, संसार के इन चक्करो में अन्ततोगत्वा न किसी को कभी मुक्त मिला है और न वह मिलने वाला है। यदि मच्चे मुक्त की भ्रष्ट दिशाई देती है तो वह चरमावर्त के आने पर ही दिशाई देती है। चरमावर्त का अर्थ होता है आंतरिक चक्कर अथवा किनारे का चक्कर याने कि उन चक्कर से छुटकारा पाने का अवसर। यदि वह आवर्त से बाहर निकल जाता है तो उसे ऐसा समझना चाहिये कि उसने मानवीय एवं आत्मिक शक्ति का वरण प्राप्त किया है। यदि इस चरमावर्त के समय पुनः चक्कर में चला जाता है तो उसे के लिये उन मानव-जीवन को प्राप्त करना या न करना बराबर ही माना है।

यह चरमावर्त कैसे आता है ? उसका वारिक शारीरिक परिवर्तन लिया गया है। यह एक प्रकार के आन्तरिक प्रक्रिया होती है। आर्वादिता की विविध परिस्थिति की समाप्ति का यह सुअवसर होता है।

इस आत्मनश्चय के उपर मोह का बहुत बड़ा आवरण रहता है, जिस का किये तब अधिपति के रूप में भी लिया गया है। मिथ्यात्व मोह का एक अवसर आत्मनश्चय के मात इस तरह विचार जाता है कि आत्मा की शक्ति का ही सत्यपूर्ण दिशाई देते बनना है। इन आवरण के हटने विना सत्य संप्रति

की शुद्धता स्पष्ट नहीं बनती है । जब मिथ्यात्व का आवरण हटता है, मोह की चद्दर दूर होती है और जब इनकी गांठें खुलती हैं, तभी आत्मजागृति का अवसर आता है । यह, जो गांठ खुलने का अवसर है, वह बड़ी विरल स्थिति से आता है । कभी आपने पहाड़ की चोटियां देखी हैं ? जब कुदरती तौर पर बरसात पड़ती है तो कई बार टूटकर चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े नीचे गिरते हैं । ये टुकड़े जब चट्टानों से टूटते हैं बड़े नुकीले और तीखे होते हैं, लेकिन बहते-बहते मिट्टी के सयोग से ये घुटते रहते हैं और घुट-घुट कर गोल बनते जाते हैं । नदी या नाले में लुढ़कते लुढ़कते ये तीक्ष्ण न रहकर चिकने हो जाते हैं । आप बताइये कि उन पत्थरों को चिकना किसने बनाया ? क्या किसी कारीगर ने ? किसी कारीगर ने यह काम नहीं किया । पत्थर कुदरती तौर पर गोलमोल बन जाते हैं ।

पत्थर की इस प्रकार की दिशा के अनुरूप ही आत्मा चौरासी लाख योनियों रूपी पहाड़ों की चोटियों पर पढ़ची है तो छोटी से छोटी योनियों में भी इसने टक्करें खाई हैं । इधर से उधर इसका लुढ़कना जारी रहा है और इस तरह लुढ़कते २ इसका मिथ्यात्व मोह भी चिकना हो गया है । इस गांठ स्थिति को समाप्त करके चरमावर्त में आत्मा आ जावे तभी चक्कर से छुटकारा हो ।

मानव-जीवन को सार्थक बनाइये-

मिथ्यात्व मोह के आवरण में बन्धकर इस आत्मा ने चौरासी लाख योनियों में भवभ्रमण करते हुए बड़े-बड़े कष्ट पाये हैं । कई योनियों में जन्म से अन्धापन, बहरापन, गूंगापन भुगता तो मूक अवस्था में अत्याचार भी सहन किये । मूक अवस्था में भी वेदना का अनुभव तो होता ही है । यदि इस अवस्था में भी सदाशयता आ जाती है तो आत्मा वेदना का अनुभव करते २ भी पुण्यवानी बाध लेती है । उसको भीतर ही भीतर पश्चात्ताप होता है और परिणामों की श्रेष्ठ धारा में मनुष्य शरीर का आयुष्य-बन्ध कर लेती है । इस तरह मनुष्य जीवन की यह प्राप्ति बड़ी दुर्लभ होती है । जो प्राप्ति दुर्लभ होती है, उसका पूर्ण सदुपयोग होना चाहिये-यह सतर्कता आवश्यक है ;

मनुष्य जीवन में यह सुअवसर मिलता है कि मिथ्यात्व मोह की प्रतियोगियों में डीलापन लाया जाय तथा उसके आवरण को हटाने का प्रयत्न किया जाय । मनुष्य में जब विवेक और सदाशय जागृत होता है तो वह अपने कार्यों की समीक्षा करता है एवं आत्मालोचना द्वारा प्रायश्चित्त भी करता है । इस

प्रायश्चित्त से वह पाप एवं धर्म के स्वरूप को समझना है तथा पाप के दुः
हटने का यत्न करता है। तब वह धर्म के शब्द नुनने लगता है और इस
अभिरुचि के विकसित होते जाने के साथ-साथ मिथ्यात्व मोह-तमों में बुरा
स्थिति समाप्त होने लगती है। जहां मनुष्य को धर्म के शब्द अच्छे नहीं लगते
हैं, वहां समझना चाहिये कि मिथ्यात्व मोह का आवरण प्रगाढ़ बना हुआ है।
जिसका आवरण हलका होने लगता है, वही धर्ममयान की शरण लेकर अपने
मानवता को सार्थक करने की अभिलाषा बनाता है। धार्मिकता का रस पाने
के साथ ही मिथ्यात्व मोह के आवरण को हटाने का सुप्रयत्न सामने आ
जाता है।

मिथ्यात्व ग्रन्थि का भेदन और चरमावर्त—

ज्ञानीजन कहते हैं कि जब धर्म-शरण की भावना प्रबल बनती है
तो ऐसे भावनाशील व्यक्ति के यथा प्रवृत्तिकरण का अवसर आता है। इस मार्ग
पर भी वह मिथ्यात्व की ग्रन्थि को खोलने के लिये उसके नभीय पट्टना है
लेकिन गांठ को खोल या तोड़ नहीं पाता है। परिणामों में-भावों में उत्साह
और प्रफुल्लता आती है तथा उसी उल्लास की उच्चता के प्रमंग में मिथ्यात्व
की ग्रन्थि खुलती है। मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुल जाती है और तब जो प्रबल
बनता है, वही चरमावर्त का प्रसंग कहलाता है।

चरमावर्त के प्रमंग को अपेक्षा से अपूर्वकरण कहा जा सकता है।
'करण' का अर्थ होता है जिसके माध्यम से कुछ किया जाय। जैसे मर्दानों में
सुपारी काटी जाती है, वैसे ही मन के अति उज्ज्वल अद्ययसाधों में मिथ्यात्व
की ग्रन्थि तोड़ी जाती है। मिथ्यात्व की गांठ का टूट जाना अपूर्वकरण ही
है। उसके बाद अनिष्टतिकरण तो करना हुआ अन्तःकरण करना है। इसके
भाव मुद्धता प्रकट होती है एवं आत्मा अपनी पूर्ण आतिशयता में समाप्त दुर्ग-
वृत्तियों को त्यागकर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेती है। तभी ज्ञान प्राप्त है कि
ज्ञान चक्षु गूण गमे है। यह आत्मस्वरूप की ज्ञान एवं प्रशान्त आस्था प्रकट
है। ऐसी आत्म-प्रगति विभिन्न व्यक्तियों को भी मिलनी है। ऐसी प्रगति मिलनी
है, तभी परमात्मा की वाणी सुनने का प्रसंग आता है और जीवन के अन्त-
द्वन्द्व समझने का यत्न भी किया जाता है। यह आस्था उपजाम गर्मा में ही
बन जाती है।

आत्मज्ञान होता है और तब ही जो आत्मा अनादि-नाश-काल-रहित
औरगती वाच्य मोर्नि के अन्तर्गत में पत्नी हुई है, जिसको शिवाय अन्तर्गत

है। उस आत्मा के संसार की सीमा का निर्धारण जिस कारण से हो, वह चरम-करण चरमावर्त कहलाता है। इस चरमकरण की स्थिति आने के बाद मनुष्य क्या सोचता है? वह तो सोचता है—मैं इस मनुष्य जीवन को पा चुका हूँ, और आर्यकुल भी मुझे मिला है। अनार्य लोगो से मेरी पुण्यवानी बहुत अच्छी है। मैं सबकुछ समझने की कोशिश करता हूँ। इस जीवन में ज्ञान विज्ञान तथा क्रिया का समन्वय कर सकता हूँ और इस जीवन से लोकोपकार भी कर सकता हूँ। इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिये जितना अधिक समय मैं स्वपर-कल्याण में लगा सकूँ, उतना ही मेरे लिये हितावह है। मैं अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाऊँ तथा दूसरो को भी ऐसी ही प्रेरणा दूँ। सभी के साथ मेरा मधुर व्यवहार रहे और कही भी कटुता नहीं आवे। कारण मैं जानता हूँ कि संसार में सबके साथ जो मेरा सम्बन्ध है, वह धर्मशाला जैसा सम्बन्ध ही है। जैसे धर्मशाला में जगह-जगह के व्यक्ति अस्थायी निवास के लिये एकत्रित हो जाते हैं, वैसे ही संसार का जीवन भी एक दृष्टि से अस्थायी जीवन का ही निवास होता है। धर्मशाला में भी यात्री परस्पर मिलते हैं—स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह धर्मशाला छोड़कर चला जाना है।

इस रूप में चरमकरण की अवस्था में शुभ भावनाओं की धारा चलती रहती है और वह आत्मा अन्य सभी प्राणियों के साथ सेवा, मधुरता और प्रेम का व्यवहार करती है। धर्मशाला की भावना से मोह का गाढापन हल्का होता है और जीवन की क्षणभंगुरता का ध्यान बना रहता है। क्या ऐसी भावना आपकी भी अपने भाइयों के साथ—अपने परिवार वालों के साथ बनती है? जिसमें आप रहते हैं, वह आपकी हवेली है या धर्मशाला है? मेरे सामने तो आप धर्मशाला बतला देंगे, लेकिन अपने मकान में रहते हुए उसे धर्मशाला नहीं समझेंगे। यह मकान मेरा है—इसमें इतना-इतना हक मेरा है, उसको मेरा भाई कैसे ले सकता है? यह सब विचारणा चलती रहेगी। अधिक से अधिक हक मुझे मिले और भाई को कम से कम और घर की सम्पत्ति का बटवारा भी इसी रूप में करना चाहेंगे। क्या मैं गन्त तो नहीं कह रहा हूँ? सभी ऐसा नहीं चाहते लेकिन अधिकांश लोग इस प्रकार की मूर्खावृत्ति में डूबे हुए रहते हैं। इस मूर्खावृत्ति से जागेगे तभी मिथ्यात्व की ग्रन्थि खुलेगी और तभी चरमावर्त का प्रसंग आ सकेगा।

मानवता की आवश्यकता—

आत्मा की समत्व-शक्ति को प्राच्छादित करने वाला मिथ्यात्व—मोह

कर्म जब तक आत्मा के साथ रहता है, तब तक सम्यक् ज्ञान दृष्टि एवं प्रकाशमान नहीं बन पाती है और इसी तरह भावनाओं के साथ लक्ष्मण मोह जुड़ा रहता है, व्यवहार में शुद्ध दृष्टि नहीं बन पाती है। उस प्रकार आत्मा की जब तक मिथ्यात्व एवं मोह की दृष्टि बनी रहती है, तब तक वह उसी तरह संसार में भ्रमण करती रहती है, जिस तरह घाणी का पैर घाणी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वह तो ठीक, लेकिन वह मनुष्य-जन्म प्राप्त हो जाने के बाद भी इस जीवन में जब घाणी के पैर की तरह ही गृहस्थावस्था में चक्कर काटे जाते हैं तो गतस्था बड़ी दुर्लभ हो जाती है।

गृहस्थावस्था का मुझे भी थोड़ा ज्ञान है। मेरे गृहस्थावस्था के चाचा जी बूढ़े थे और भतीजा जवान था। दोनों के बीच बंटवारा हो गया था। भतीजा पक्का मकान बना रहा था सो वह अपनी सुविधा बढ़ाने में नीयत से एक बँत (वानिष्ण) काका जी की जमीन अपने माल में मिलावा चाहता था। काकाजी ने देने से इन्कार किया। भतीजा लेने पर तुन गया। कीमत भी वह देना नहीं चाहता था। वह तो चाचा जी को मारने तक के लिये तैयार हो गया। ऐसा होता है, मोह, जो मनुष्य को अंधा कर देता है। ऐसे अंधे मनुष्य नया मकान को धर्मशाखा समझ सकते हैं? वे तो चौतर्फी की घाणी के ही चक्कर काटने रहेंगे।

ऐसा ही एक दण्ड महाराष्ट्र की तरफ का है, जो स्व. आचार्य श्री फरमाया करने थे। दो भाइयों में सारी सम्पत्ति का बंटवारा हो गया, लेकिन बाड़े में एक गुपारी का पैर ऐसा आया हुआ था जिसका बंटवारा नहीं हो सता। उन पैर के लिये दोनों के बीच संघर्ष चलना रहा। वे आपस में बड़ी निषट पाए। एक भाई ने मुत्तमा दापर कर दिया। दोनों तरफ में सारी की फौज और पेशियों के सारों में हजारों रुपये जाने लगे और धन के जब न्यायाधीश जो कोई मनुष्यित निर्माण नहीं गुणा सो उनमें आशा ही निषट हो उठता दिमा राय और बरखर-बरखर गन्नी वा. ही जाय। यह पा लिये दोनों भाइयों के ? ऐसी मानवताहित प्रवृत्तियों के मोह की प्रकाश ही निर्माई देती है। ऐसी दण्ड में सार्वजिनिक नीयत की मोह ही न्याय कर फल दे सारी ?

साथ चलेगा या दूसरी सम्पत्ति साथ चलेगी ? इनके साथ जुड़े हुए मोह संबंध को हटाना ही घाणी के वैल के चक्कर को मिटाना है । ऐसे भी रूपक सुनने को मिलते हैं, जहां मोह को छोड़ देने वाले सज्जन अपने अधिकार की सम्पत्ति का भी त्याग कर देते हैं ।

मिथ्यात्व और ममता की दृष्टि जितने अंशों में हटती है तो वहां सम्यक्त्व एवं समता की दृष्टि बनती है । ऐसी दृष्टि ही ज्ञान चक्षुओं की दृष्टि होती है और इसी दृष्टि की सहायता से आत्म-विकास का सही मार्ग खोजा जा सकता है तथा घाणी के वैल जैसे चक्कर से भी छुटकारा लिया जा सकता है ।

सम्यक्त्व से भ्रमभ्रमण का छुटकारा—

संसार के भ्रमण के चक्कर से यह आत्मा सदा सर्वदा के लिये छुटकारा पा ले—यही इस आत्मा का चरम लक्ष्य माना गया है । जब मिथ्यात्व मोह की गांठ खुल जाती है और चरमावर्त का प्रसंग आ जाता है तो सम्यक् ज्ञान दृष्टि भी खुल जाती है एवं आचरण का चरण उठ जाता है । ज्ञान एवं आचार की आराधना करते हुए सम्यक् ज्ञान-दृष्टि का विकास होने लगता है । यह विकास ही आत्मा को भ्रमभ्रमण के चक्कर से शाश्वत मुक्ति दिलाता है ।

सम्यक् ज्ञान की दृष्टि का विकास सुसंस्कारी वातावरण में सहज बन जाता है । ऐसे सुसंस्कारी वातावरण को बनाने का पहला उत्तरदायित्व होता है माता-पिता का । माता-पिता प्रारंभ से बालक में अच्छे संस्कार टाल दें तो उनकी छाप भावी जीवन पर हमेशा बनी रहती है । दूसरा क्रम अध्यापकों का आता है, जिनकी सुशिक्षा का काफी प्रभाव लौकिक जीवन पर पड़ता है । आत्मविकास पर प्रभाव डालने वाले और आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देने वाले होते हैं धर्मगुरु एवं धर्मगुरुओं का महत्त्व हमारी संस्कृति ने स्वयं परमात्मा ने भी अधिक माना है—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, कंकि लागू पाय ।

वलिहारी गुरुदेव की, जो गोविन्द दियो वताय ॥

आगमवाणी ऐसी दिव्य है जो चक्कर से छुटकारे के अमोघ उपाय बताती है । साधक-जीवन का आचार आचारार्ण सूत्र में बताया गया है, जो भगवान् की पहली वाणी है । इसमें अर्थ और नार की अगम्य गहनता है । ऐसी वाणी श्रवण करने का जो प्रसंग आया है तो इनको हृदय में उगार कर इस चक्कर से छुटकारे के उपाय साध लीजिये ।

विवेक से चिन्तन करें :

ज्ञान और विवेक की दृष्टि से सोच समझ कर निर्णय लेने का काम है कि अनादि काल से जो करते आये हो, वही आगे भी मार्ग, चक्कर की तरह चक्कर ही काटते रहना है अथवा इस चक्कर से छुटकारा पाने के उपाय काम में लेने है ? सही तरीके से चिन्तन करेंगे और मिथ्यात्व को के आवरण को हल्का बनायेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जायगा कि कबले सुख-शान्ति इस कण्टकर चक्कर से छुटकारा पाने पर ही प्राप्त हो नरहे ।

चक्कर से छुटकारा पाने के लिये मिथ्यात्व को, मोह की गाँव में नोनिये, अन्तःकरण को आध्यात्मिक उल्लास से परिपूर्ण बना लीजिये वरना आत्म-साधना में लगकर मुक्ति की दिशा में प्रयाण कर दीजिये ।

कपड़ों की तरह अपने को धोइये !

संभव देव ते घुर सेवो सवेरे,

लही प्रमु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहेली भूमिका रे,

अभय, अद्वेष, अखेद ॥सभव॥

जीवन की पवित्रता के लिये पवित्र साधना की अपेक्षा रहती है ।

शुद्ध उद्देश्य के सम्मुख रहने पर उसमे सिद्धि प्राप्त करने हेतु तदनु रूप ही साधना की, सहयोग की अपेक्षा है । यह जीवन उस लता की तरह है जो किसी का सहारा पाकर फैलती है, बढ़ती है और ऊपर चढ़ती है । यदि अनुकूल सहारा उस लता को नहीं मिलता है तो वह नीचे गिर जाती है या सूख जाती है ।

जीवन का संचालन मुख्य रूप से मन की वृत्तियां करती है क्योंकि मन का विचार ही वचन और व्यवहार में कार्यान्वित होता है । यह मनोवृत्ति लता के समान होती है, जिसको ऊपर चढ़ने का आश्रय मिल जाय तो ऊपर चढ़ जाती है तथा आश्रय कमजोर हो जाय या गिर जाय तो वह भी नीचे गिर जाती है । सहायक अच्छा मिल जाता है तो मनोवृत्तियां समुन्नत होती है और सहायक अच्छा नहीं हो तो मनोवृत्तियों का अभिवाद्धित विकास बंठिन हो जाता है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य :

मन के अन्दर जितने अपवित्र विचारों का सचय है, जितने अशुद्ध सत्कार जमे हुए हैं, उतना ही इस आत्मस्वरूप पर अधिनाधिन भार बटता

रहता है । जितनी भी अशुभ कल्पनाएं मनुष्य करता है, जितने बुरे विचार पनपते हैं तथा जितनी बुरे कार्यों में प्रवृत्ति होती है, उतना ही वह अशुभ फल का संभव करता है और वे कर्म कभी कभी तो तत्क्षण फल देने को लगते हैं और कभी कई जिन्दगियों के बाद फल देते हैं । परन्तु उनका भोग प्राप्त करना पड़ता है यथा.—अवश्यमेवभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

जब पूर्व के अशुभ कर्म इस जीवन में फल देने की तैयारी करते तो मानव सोच बैठता है कि मैंने इस जीवन में तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया जिससे मैं इतना कष्ट पाऊं, फिर यह अशुभ कर्मों का उपाय क्या है ? आया जो मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट देखने को मिल रहे हैं ? पहले अशुभ कर्मों की ऐसी कल्पनाएं करके वह दुःखी हो जाता है, लेकिन यह नहीं मानता कि ये जो दुःख और तकलीफें आये हैं, ये मेरे स्वयं के उपाजिन किये गए कर्मों के ही फल रूप हैं । मैं भूल गया हू कि मैंने किस जन्म में इन कर्मों का उपाजन किया ? उस जन्म की कई बातें भी मैं याद नहीं कर पाता हू कि पहले की बातें सामान्य ज्ञान के जरिये मस्तिष्क में कैसे आ सकती हैं ?

यह सत्य है कि आत्मा ही कर्म करती है तथा उसका फल भी उसी के उदय आने पर उसी आत्मा को भोगना पड़ता है । प्रभु महावीर ने कहा है कि जो आत्मा कर्त्ता है, वही फल भोक्ता भी है तथा जैसा कर्म है, वैसा ही भरोते हैं । उन कर्मों का फल उनके कर्त्ता को ही मिलना है, किसी को नहीं । पिता ने कर्म किये हैं तो उन कर्मों का फल पिता को ही मिलना है, माता को नहीं । माना ने जो कर्म किये हैं, उनका फल माता को ही मिलना है, पुत्र को नहीं । जिसने जैसा कर्म किये हैं, उनका वैसा ही फल उसी को मिलना है ।

चमक मन्द होती जाती है । ये कर्म एक प्रकार से मैल का ही रूप होते हैं और इस मैल से जब आत्मा का स्वरूप मलिन बनता जाता है तब उतना ही उस पर भार बढ़ता जाता है जिसका अर्थ है कि उस आत्मा का ज्ञान एव विवेक उतने ही ग्रंथो मे कुंठित बनता जाता है । कुंठाग्रस्त आत्मा मोह और मिथ्यात्व के दलदल मे आसानी से फंसती जाती है तथा अपनी उत्थान-प्रक्रिया को कठिन बना देती है ।

पाप में कोई बंटवारा नहीं करता :

कभी-कभी भद्रिक लोग सोच लेते हैं कि हम कितना ही पाप करें लेकिन हमारे पाप का हिस्सा बटाने वाले बहुत मिल जायेंगे क्योंकि पाप करके हम जो कमाई करते है, वह कमाई सारे परिवार के लोग काम मे लेते हैं तो जैसे वे मम्मिलित रूप मे सम्पत्ति का उपभोग करते है, वैसे पापो का भी मम्मिलित रूप से बटवारा कर लेगे तथा अपने-अपने हिस्से का फल सभी अलग अलग भोगेंगे, हमे अकेले ही नही भोगना पडेगा । लेकिन इस प्रकार का चिन्तन सही चिन्तन नही है । इन्सान चाहे परिवार के लिये अथवा चाहे स्वयं के लिये या अन्य किसी के लिये जो कुछ भी बुरे कर्म करता है—पाप कर्मों का उपाजन करता है, उसका बुरा फल उसी को भुगतना होगा । मैल का भार उमी आत्मा को ढोना पडता है जो उस मैल को अपने स्वरूप पर लगा कर उस स्वरूप को रिथित को मलिन बनाती है ।

आप जानते है कि सम्पत्ति का बटवारा करने वाले सब तरफ मिल जाएंगे । परिवार के सभी सदस्य कहेगे कि इममे मेरा हक है—चाहे वह सम्पत्ति अकेले पिता की ही कमाई क्यों न हो । उन सम्पत्ति का अर्जन करने मे भले ही उस परिवार के मुखिया ने अपनी मारी आत्मा को काली और मलिन बना ली हो—पापो से परिपूर्ण कर ली हो, सारा भार स्वयं ने ओढा हो, फिर भी जहा सम्पत्ति के बटवारे का प्रश्न आएगा, वहां सभी अपना-अपना स्थान जमा कर बैठ जाएंगे और अपने-अपने हिस्से का अपना-अपना हक जता कर उसकी मागनी करने लगेंगे लेकिन पापो के सम्बन्ध मे अपना हिस्सा लेने को कोई भी तैयार नही होगा । सच तो यह है कि पापो का हिस्सा कोई ने भी नही सकता है—पापो का कोई बटवारा कर भी नही सकता है । पापो का बुरा फल तो उसी को भोगना पडता है, जो स्वयं पाप कार्य करता है । जितना पाप जो करता है, उसका तो उसको परिपूर्ण फल मिलता ही है, लेकिन पाप कराने वालो को भी पाप का कुफल भोगना पडता है । वह स्वयं पाप नहीं

कर रहा है, लेकिन दूसरों से करवा रहा है और कराने वाले के मने से ही पाप की उतनी अधिक तीव्रता है जितनी स्वयं पाप करने वाले के मने से है। वह पाप कराने वाला अधिक पाप कर्म भी बांध सकता है।

उनके बाद तीसरा वह व्यक्ति है जो स्वयं पाप नहीं कर रहा है और दूसरों में पाप कार्य करवा भी नहीं रहा है, लेकिन जो पाप कर्म को प्रोत्साहित करता है और पाप कर्म का अनुमोदन करता है वह भी अपने विवेकबुद्धि का संनय करता है। उसके अनुमोदन की भावना जितनी तीव्र होगी, उतनी तीव्रता के अनुसार वह पाप कर्मों का बांध करता है। यदि उसकी प्रेरणा करने वाले और करवाने वाले से भी अधिक है तो केवल उस तीव्रता के अनुमोदन के कारण वह उन दोनों में भी बहकर पाप का भागी बन जाता है। पाप के प्रति रुचि और भावना में जितनी प्रबलता होगी, उतने अनुमोदन के पाप कर्म का संनय होगा। लेकिन ध्यान में रखने वाला नश्य मत है कि संनय या बंधवारा नहीं होता है। उस संनय का प्रतिकार तो मनुष्य अपने ध्यान से ही भोगेगा।

दुस्साहस से अशुभ बंध :

आत्मा में साहस का होना अच्छी बात है और वह साहस मनुष्य का रूप ले ले तो आत्मा मनुष्यत्वात् करके अपनी सम्पूर्ण मतिवला तो अपनी उपक्रम कर सकती है तथा अपने स्वरूप को समुज्ज्वल बना सकती है। इस विपरीत यदि वह साहस दुस्साहस के रूप में बदन जाता है तो यही साहस निरंतर ही पाप का ही संनय बन जाती है और ऐसे-ऐसे पाप कार्य ही बन जाती है जिसका सम्बन्ध केवल उसके अपने ही स्वार्थों से होती है। हर किसी के विवेक, किसी भी उद्देश्य का विचार वह मनुष्य ही में पाया जा सकता है और उनमें अपनी विभक्त मानती है। वह उस आत्मा का रूप बन जाता है और वह दुस्साहस जिस माया में अहित होता है। इसी प्रकार आत्मा उतनी ही अधिक मतिवला बनती है। इस माया मतिवला की प्रेरणा कभी स्वयं ही होने का प्रमाण देखी तो यहाँ दुस्साहस का मनुष्य का रूप बनने के बरतें रहने पर साहस के तरह बदन जाती है, भाव-धर्म का रूप बनती है और उद्देश्य का मार्ग मतिवला बनता है। दुस्साहस का ही मनुष्य का ही बनावट है, विवेक उस मतिवला का भागीदार नहीं बनता और उसे भी नहीं छोड़ता है, जिसके अन्तर्गत विवेक वह आत्मा का भागीदार के रूप में बनती है। यहाँ आत्मा किसी का विवेक के विवेक विवेक ही पाप का भागीदार

उन पाप कर्मों में कोई दंडवारा नहीं करता है ।

उदाहरण के तौर पर समझ लीजिये कि एक अपराधी न्यायाधीश के सामने पहुँचा और उसने अपने अपराध से बचने की कोशिश की । वकील भी लगाया मगर बच नहीं पाया । न्यायाधीश ने प्रमाण खोज लिये और उनको दंड देने की दृष्टि में फाँसी की मजा सुना दी । जल्दाद को आज्ञा दी कि इसको फाँसी के तख्ते पर ले जाओ । जल्दाद अपराधी को फाँसी के तख्ते पर ले जा रहे हैं और दर्शक उन अपराधी को फाँसी के तख्ते पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं ।

यथा परिणाम तथा बंध :

अब तीनों की स्थितियों में भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव करें कि पाप रूप में का संचय कैसे होता है अथवा नहीं होता है ? वे तीन कौन हैं ? एक तो न्यायाधीश, जिसने अपराधी को फाँसी की मजा दी । दूसरे जल्दाद, जो अपराधी को न्यायाधीश की आज्ञा में फाँसी के तख्ते पर ले जा रहे हैं तथा तीसरे दर्शक, जो स्वयं की इच्छा से अपराधी को देख रहे हैं । इन तीनों को पाप का बंधन अथवा अशुभ कर्मों का संचय अलग-अलग तरीके से होगा ।

न्यायाधीश ने फाँसी की मजा लिखते समय दिन से पञ्चानाम नहीं हो और सोचा हो कि वह जिस पद पर कार्य कर रहा है उस पद के कर्तव्य की दृष्टि में उसने न्याय किया है और अपराधी को उसके अन्याय का दंड दे दिया है तो उसकी भावना शुद्ध कहलायगी । वह विद्वान् मनुष्य है जो राज्य के विधान के अनुसार यदि वह न्याय नहीं करता है तथा उचित दंड नहीं देना है तो वह अपने कर्तव्य से गिरता है तथा कर्तव्य में निरर्थक हो वह महान् पापी कहलाता है । इन रूप में उसकी अपराधी के प्रति प्रतिक्रिया भी दुर्भावना नहीं होती है तथा न्याय करने की ही भावना रहती है जो फाँसी की मजा के हुकम के बावजूद उस न्यायाधीश के अशुभ कर्मों के कारण ही स्थिति स्वल्प होगी, तीव्र नहीं क्योंकि उनका अव्यवहार नैतिकता ही न्यायज्ञान है ।

जिन जल्दादों को न्यायाधीश ने अपराधी को फाँसी पर चढ़ाने की आज्ञा दी, वे भी यदि निरपेक्ष भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो स्वल्प पाप के भागी बनेंगे, लेकिन अगर वे तीव्र भावों तथा क्रोध के कारण के साथ अपराधी को फाँसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं तो वे भी अपराधी के साथ अपराधी को फाँसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं ।

अब जो दर्शक हैं वे न तो आज्ञा देने अथवा आज्ञा पाकर उत्तर ही स्थिति में हैं। फांसी पर किनी को कैसे चढ़ाया जाता है, हीमे उनके दृष्ट निरूपणते हैं - यही सब कुछ देखने के लिये वे उपस्थित हुए। उस भीड़ में से कोई कहता है—बहुत अच्छा हुआ—उनको जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। उस दर्शक के कहने में फांसी जल्दी नहीं होगी और नहीं कहने से देरी नहीं आ जायगी, लेकिन वह इस प्रकार तीव्र भावों के नाय हिना का जो प्रभाव करता है तो वह न्यायाधीश और जल्लाद से भी अधिक पाप कर्मों का बन्ध कर लेता है। उन्हीं दर्शकों में से कुछ व्यक्ति उस फांसी को देखकर परमात्म पर करते हैं कि क्यों इस व्यक्ति ने अज्ञान के कारण इस तरह का अपराध किया जिन्हा उनको यह दुष्परिणाम भुगनना पड़ रहा है। वे वातर होकर अज्ञान ने प्रार्थना करने हैं कि हम कभी ऐसे पाप कार्य में न उलभें। ऐसी भाव रखने वाला दर्शक अशुभ कर्मों के संचय में हटना है तथा पुण्यधानी भी बांधता है।

यह भिन्नता भावना के आधार पर निमित्त होती है तथा इसी विषय के अनुसार पाप रूप मूल का संचय होता है। कार्य का उतना महत्त्व ही होना, जितना उस कार्य के पीछे रही हुई भावना का। निर्दोष भावना भी उस कार्य को भी हलाक बना देती है तो दोषयुक्त भावना सामान्य कार्य को भी भीषण बना देती है। आपकी लौकिक दंड संहिता में भी भावना को महत्त्व ही गई है। अगर नीयत बुरी है तो सभ बुरा कहलाता है और उन्हीं पाप रूप में मजा दी जाती है। लेकिन हमारी और अपराध महीन होना है—जिन्हा न कि कर्म का होना है, परन्तु उनमें अपराधी की बदनीयत साक्षात्कारी होती है जो उसे अपराधी करार नहीं देने दे।

आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भावना का सर्वाधिक सुदुर्लभ विषय प्राप्त है तथा भावना को ही प्रधान रूप में शुभाशुभ कर्मों के संचय का कारण माना जाता है। शुभ भावना आत्मा का विनाश करने वाली होती है और अशुभ भावना पाप ही होकर ले जाने वाली होती है।

आत्मता को स्वच्छ बनाने का उपाय :

आत्मस्वच्छता पर अज्ञान का ही मूल बन्धना है, इसी विषय पर हमारी चर्चा भी होगी है। यह मूल बन्धना कोई नहीं सकता है। इसी कारण ही यह है कि मूल ही स्वच्छ कर्मों भी उन्हीं भावना ही विनिर्मुक्त है—इसका ही ही ही ही ही ही है। उपाय आत्मार्थ है कि आत्मता ही स्वच्छता है

की निर्माता एवं अपनी अशुभता अथवा शुभता की कर्ता होती है और इसी रूप में उसका सुख-दुःख उसका अपना ही बनाया हुआ होता है ।

भगवान् महावीर ने स्पष्ट घोषणा की है—

अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाणय ।

अप्या मित्तममित्तं च, दुपट्ठिय सुपट्ठियो ॥

अपने सुख और दुःख के लिये यह आत्मा ही जिम्मेवार है । जितनी मात्रा में वह अशुभ कर्म का सचय करती है, वैसा ही उसको फल मिलता है और आत्मा उतने ही मैलेपन से मलिन बनती है । उस मैल में वह हाय-हाय करके जिन्दगी खोती है और क्षण भर भी शांति नहीं पाती है । उसकी दशा ऐसी दयनीय हो जाती है कि वह आध्यात्मिकता की ओर रुख भी नहीं करती है ।

ऐसी मलिन स्वरूपी आत्मा यदि पाप का सचय समाप्त करना चाहे, वे पाप पूर्वजन्म के ही या इस जन्म के—तो उसके लिये दोनो रास्ते हैं । जहाँ अपाय है, वहाँ उपाय भी है । मनुष्य के कपड़े पर मैल लगता है तो उसे धोने का उपाय भी है, शर्त यह है कि उसे धोने वाला चाहिये । दिन भर मनुष्य तरह-तरह के पाप कार्य करता है, उसका भी प्रति दिन परिमार्जन धुलाई के रूप में हो जाय तो उन पापों से पिंड झूट सकता है । जैसे एक व्यवसायी दिन भर कार्य करता है तो उसके कपड़े अच्युत मैले होते हैं । उस मैल को वह धो सकता है या नहीं ? चौबीस घण्टों में कपड़ों पर लगे हुए मैल को कोई धोना चाहे तो कितने समय में धो सकता है ? और इन्हीं कपड़ों को १०-१५ दिन या महीने दो महीने और इसी तरह ज्यादा समय तक काम में लेते रहेंगे और धोयेंगे नहीं तो उन पर मैल चढ़ने की कैमी स्थिति होगी तथा उनको धोने में भी कितना श्रम उठाना पड़ेगा ?

जैसे कपड़ों को धोकर साफ करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा को धोने का प्रयास करें और यह प्रयास रोज का रोज किया जाय तो कम से कम समय में आत्मस्वरूप का परिमार्जन किया जा सकता है तथा उत्तको मदा निर्मल बनाये रखा जा सकता है । इसके विपरीत आत्म स्वरूप पर रोज का रोज मैल चढ़ता रहे और उसे दीर्घकाल तक भी स्वच्छ करने का प्रयत्न नहीं किया जावे तो निश्चय ही मैल की परत इतनी मोटी हो जायगी कि उसमें स्वरूप-दर्शन तो छिपेगा ही, लेकिन वह मोटी परत भी अच्युत पुरुषार्थ के दिना हटाई नहीं जा सकेगी ।

पर धोवे ? आत्मा को धोने का घाट कहाँ पड़े है ? ध्यान रखिये, वैसा घाट सन्तो के समीप मे होता है । आप दिन-रात पाप करते होंगे, मगर पाप करते समय भी उदासीन बने रहे और सोचे कि विवशतावश मुझे पाप करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा अन्त करण उसके साथ नहीं है तो वैसी मनोवृत्ति भी आत्मा को धोने की पृष्ठभूमि वाली ही होगी । चौबीस घण्टो मे एक घण्टे भर पवित्र सन्तो के समागम मे व्यक्ति चला जावे तो दिन भर के पापों को धोने का अवसर मिल जाता है । पूर्व के पाप यदि ऐसी मनोवृत्ति के कारण कच्चे बन्धन वाले है और वैसा ही यदि अन्य जन्मो के पापो का भी संचय है तो वह सन्तसमागम के माध्यम से उनको भी धो डालता है । प्राय साधारण साधको के लिए उत्तम पुरुषो का सयोग एव समीपता आवश्यक है क्योंकि वे समय-समय पर उस साधक को सावधानी दिलाते है, आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं । “सहायमिच्छे निउणत्य बुद्धि ।” अर्थात् निपुण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की सहायता से साधना करके पापो को हल्का करते हुए जीवन को उज्ज्वल बनाया जा सकता है (उत्तराध्ययन सूत्र) ।

शास्त्रीय विषय प्राय करके आत्मा से सम्बन्धित है और उसका प्रर्थ भी गम्भीर और महान् है । उसी महान् अर्थ का कवि ने इस प्रार्थना मे कुछ सकेत दिया है कि परिचय साधु से करो । यदि साधु से परिचय करते हैं तो उनकी सासारिक अवस्था का नहीं, वैराग्य की अवस्था का परिचय किया जाना चाहिये । उनके वैरागी जीवन की परीक्षा-बुद्धि से सराहना करनी चाहिये तथा उनके माध्यम से अपनी आत्मा को धोने का उपक्रम करना चाहिये ।

साधु से सही विधि से परिचय करने से अपनी भावनाओ मे उच्चता आती है और प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार उन्होने अपनी आत्मा का परिमार्जन किया तथा जिस प्रकार प्रतिदिन परिमार्जन करते रहते है, उमी प्रकार वह भी अपनी आत्मा का परिमार्जन करे । उस घाट पर बैठकर कपडो की तरह अपनी सफाई करने का यत्न करे । ऐसी वृत्ति के साथ जब साधु मे परिचय किया जाता है तो पूर्व मे सचित अशुभ कर्मों का क्षयोपशम होता है । उसे तत्क्षण मालूम पडे या नहीं पड़े लेकिन सन्तो के समीप पहुचते ही उमे अनिर्वचनीय शांति का अनुभव होगा । यह अनुभव स्वय अशुभ कर्मों के क्षयो-पशम होने का प्रमाण रूप होता है ।

सन्तसमागम से आत्मशुद्धि :

गौतम स्वामी भगवान् महावीर के प्रथम गणधर थे । एक दार दे

अन्त में विचरण करते हुए था रहे वे श्रीर भगवान् के दर्शन करने का सं-
 चारते में एक किसान ने गौतम स्वामी के दर्शन किये तो वह तब
 उठा, उने अपूर्व शांति मिली । उनकी जाति मिली कि उन्में उन्में
 रहने के निश्चय से दीक्षा अंगीकार करली, क्योंकि मन्त्र-मन्त्र
 पूर्वकर्म दूट गये । फिर गौतम स्वामी चलने लगे तो मठाधीश
 मुनकर वह भी भगवान् के दर्शन करने के लिये गौतम स्वामी के पास
 दिया । उसके मन में बड़ी उमंग थी कि भगवान् मठाधीश गौतम स्वामी
 अधिक दिव्य पुरुष कैसे हैं ! लेकिन जब वह मन्त्र-मन्त्र में पुरुष
 के सम्मुख जाते ही विद्रोही हो गया श्रीर गार्धु सामग्री के कारण भगवान्
 भगवान् ने बताया कि निरान्त कर्मबंध के कारण उन्में उन्में
 उभर आया । वह घटना पूर्वभव की थी । कहने का अर्थ यह है कि
 विविध कर्मों के उदय में आने की वान दूसरी है लेकिन सामान्य रूप
 के समागम में जाने के बाद शांति का अनुभव होता है, उसमें शांति
 होता है तथा आत्मा की शुद्धि होती है । आत्मशुद्धि को ही शांति का
 अनुभव में दोनों साथ-साथ चलते रहते हैं ।

मन्त्रों के मन्त्रों में प्रात्मस्वरूप की मफाई होती है । किन्तु
 एक पण्डित का समय भी यदि इनके समीप में निवासा जाता है तो
 वाणी मुनकर उनके अनुसृत व्यवहार किया जाता है जो कर्मों का
 पापों का मंचय नष्ट होता है । मन्त्रों में उन्नत श्रेणी की पुण्य
 बंध होता है और वह अपने वर्तमान जीवन को भी भी-भी-भी-भी
 की और में जाता है ।

यदि मन्त्रों के समागम का प्रयत्न नहीं हो तो अपने-अपने
 है कि वह प्राकृतिक मन्त्रों का श्रवण-मनन करे । उन मन्त्रों का श्रवण-
 करने अथवा दूसरों के श्रवण का श्रवण करे । इनमें मन्त्रों का श्रवण
 गते श्रोता के मन्त्रों का श्रवण होता है । उन्में मुनकर अपने-अपने
 का श्रवण प्रयत्न करना है । सामान्य के लिये ही तो मन्त्रों में श्रवण
 में निरर्थाक रूप में मन्त्रों का श्रवण ही मात्र शक्ति है । चाहे श्रवण
 का श्रवण निरर्थाक रूप में । उन्में मन्त्रों पर सामान्य का श्रवण
 का श्रवण शक्ति है । मन्त्रों का श्रवण ही उन्नत श्रेणी की पुण्य
 श्रवण का श्रवण ही मात्र शक्ति है । मन्त्रों का श्रवण ही उन्नत श्रेणी की पुण्य
 श्रवण का श्रवण ही मात्र शक्ति है । मन्त्रों का श्रवण ही उन्नत श्रेणी की पुण्य

इस तथ्य को समझकर नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें सन्तो का सत्संग करे, स्वाध्याय करें एवं प्रतिक्रमण करे, किन्तु ज्ञान एवं विवेकपूर्वक रोज अपनी आत्मा को धोने का नियम बनाइये ताकि उसका स्वरूप उजला बनता जाय, उजला रहता रहे ।

स्वाध्याय व प्रतिक्रमण का कार्यक्रम अपनी स्वेच्छा से नियमित चलावे, किसी के सम्मानपूर्ण आग्रह की अपेक्षा न रखे । जैसे घाट पर पहुँच कर लडना-भिडना हो जाय, फिर भी कपडों की धुलाई करके ही आते हैं, वैसे ही कदाचित् कल्पना करिये कि कोई स्वाध्याय में सहयोग नहीं करे अथवा शधा ही डाले, तब भी आग्रहपूर्वक स्वाध्याय आदि का कार्यक्रम पूरा ही किया जाय, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम द्वारा रोज अपने आत्मस्वरूप का परिमार्जन करने का प्रसंग आता रहता है । सन्त-समागम, स्वाध्याय आदि नियमित बन जावें तो जीवन में कई आत्मिक गुणों का विकास हो सकता है तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुधड़ और सुन्दर बन सकता है ।

मैं पूछूँ कि आप कपडे क्यों धोते हैं ? उनका मैल साफ करने के लिये ही तो धोते हैं ? और मैल क्यों साफ करते हैं ? क्योंकि मैल का शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । अतः आप शरीर की रक्षा के लिये उस मैल को साफ करना चाहते हैं, जो एक गौण बात है । गौण इसलिये कि प्रधान बात होती है आत्मा की सुरक्षा की । इसलिये आत्मा की मलिनता स्वच्छ हो, यह पहले जरूरी है । आत्मा का मैल धोया जायगा तभी आध्यात्मिक स्वास्थ्य सुन्दर बन सकेगा । आध्यात्मिक जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये आत्मशुद्धि परमावश्यक मानी गई है और यह आपके सामने जो अवसर है, वह अवसर पूर्णरूप से आत्मशुद्धि का ही अवसर है, जिसको आप हाथ से न जाने दें । प्रतिदिन समय बचाकर जितना प्रसंग बने, उतने समय तक साधना करें तो आपकी आत्मा निर्मल बनेगी । निर्मलता का अर्थ ही यह है कि अशुभ पाप कर्मों का सचय धीरे-धीरे नष्ट होता हुआ चला जायगा तथा आत्मस्वरूप को उजली एवं दिव्य कांति प्रकाशमान हो उठेगी ।

आत्मा का चरम लक्ष्य :

प्रत्येक भव्य आत्मा का चरम लक्ष्य ही यह है कि वह अपने स्वरूप का पूर्ण परिमार्जन करके अनन्त निर्मलता के साथ अनन्त सुख-शांति में सदा के लिये ज्योति में ज्योति रूप विराजमान हो जावे ।

जिनको इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने आत्मस्वरूप को जग
 बनाना है और अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुगठित करना है, वे
 आमरण की भावना नहीं रखें तथा सन्तों के सान्निध्य में निःशब्द या
 आत्मसुद्धि की भावना करें । जैसे लोकमभा या विधान मभा के परिष्कार
 के लिये लोग उपर पड़ते हैं, उमने कई गुना उत्साह के साथ परिष्कार
 की तरह अपनी आत्मा की-निजस्वरूप की स्वच्छता की प्राप्ति करने के
 कपड़ों की तरह रोज अपने को धोते रहेंगे तो आत्मस्वरूप की सभ्यता
 के निम्न उठने में अधिक बिलम्ब नहीं लगेगा ।

पुण्यः एक विवेचन

संभव देव ते घुर सेवो सदेरे,

लही प्रभु सेवन भेद ।

सेवन कारण पहली भूमिका रे,

अमय, अद्वेष, अखेद ॥संभव॥

इस विशाल विश्व के भीतर अनेक प्रकार की कार्य-पद्धतियां देखी जा रही हैं । नई-नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और पुरानी वस्तुएं जीर्ण-शीर्ण होती हुई चली जा रही हैं । सभी कार्य पद्धतियों में कारण-कार्य भाव का मिश्रण उपस्थित होता है । कारण होता है तो कार्य बनता है तथा कारण की अनुपस्थिति में कार्य का सद्भाव नहीं दिखाई देता है । इस विषय पर ज्ञानी पुरुषों में कोई विवाद नहीं है कि कारण का तात्पर्य कार्य की साधन [सामग्री से है ।

स्थूल रूप से विचार करें तो रसोई एक कार्य है तो उसका कारण है आटा, पानी, अन्य खाद्य सामग्री तथा रसोई तैयार करने के वर्तन आदि साधन । कारण में भी उपादान कारण और निमित्त कारण के नाम में दो भेद होते हैं । इस प्रकार प्रत्येक कार्य की तरह आत्मिक शक्तियों की साधना के कार्य में भी कारणों का अस्तित्व होता है । इन्हीं सही कारणों को समझना, उनका सही उपयोग करना तथा कार्य को साध लेना यह मानव-जीवन के लिये अभीष्ट होता है ।

शरीर साधन : साध्य मुक्ति—

शरीर तो पशु-पक्षियों तथा छोटे कीड़ों-मकोड़ों के भी होता है

लेकिन आत्मा की परिपूर्ण साधना उस प्रकार के शरीर से संभव नहीं होती है । कारण उन शरीरों के पास मोक्ष साधना का सहयोग पूर्ण नहीं होता है । मोक्ष-प्राप्त करने के लिये उपादान कारण रूप ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य के जो उपादान हैं तदनुसृत आत्मा की परिपूर्ण सिद्धि की सक्षमता उन शरीरों से नहीं होती है । जब कारण की सक्षमता नहीं तो कार्य की सिद्धि कैसे सम्भव हो सकती है ?

सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की सम्पूर्ण प्राप्ति आत्मा के लिये ही सम्भव होती है । यह मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है, जिसे रखते हुए आत्मा अपनी समय शक्तियों का विकास कर सकती है । इस कारण यह होगा कि वर्तमान में दीगने वाला मनुष्य का शरीर यह भी एक कारण है और सच कहें तो सज्जक कारण है, सम्पूर्ण कर्मों के क्षय करने का । इसी दृष्टि से कहा गया है कि—“शरीर सा धर्मसाधनम् ।” शरीर निश्चय रूप से धर्म साधना का कारण है ।

यह तो मानव-शरीर के सदुपयोग की बात है, लेकिन उल्टे रूप पर इस कारण को काम में लें तो यह कर्म बंधन करने, सांसारिकता को बढ़ाने तथा मोक्ष से दूर हटाने जाने का भी कारण हो सकता है । मोक्ष सिद्धि मनुष्य के पास तबवार है । उसका प्रयोग वह कैसे करे, यह उसके हाथ में है । उस तबवार से वह अन्याय और दुर्वल प्राणियों की रक्षा कर सकता है या उसी तबवार से वह प्राणियों का नाश करते हुए पापकर्मों का बंधन कर सकता है । इसी रूप में शरीर का भी साधन है । इस शरीर को भी दृष्टि में साथ तबवार की उपमा दे सकते हैं, कारण संसार में इस शरीर के भी सदुपयोग तथा दुरुपयोग के दोनों प्रकार के रूप देखे जा सकते हैं । मानव शरीर का दुरुपयोग करके उसके माध्यम से प्राणियों की रक्षा करने लिये भी मनुष्य तबवार होता है तो अन्य कई प्रकार के दुरुपयोग भी संभव प्रवृत्ति करता है । यह दूर से दूर पाप कर्मों का बंधन करने का साधन है । मानवीय शरीर का अज्ञान भी बाध होता है ।

अतः मुख्य प्रश्न है शरीर के उपयोग का । यदि तबवार प्रयोग में लें तो यह धर्म-साधना का सज्जक कारण बन सकता है और इसी का उपादान सिद्धि प्राप्त है तो यह हम भय से भी शरीर आश्रय के बंधन से भी विमुक्त होकर स्वतंत्र रूप से चल सकता है । इस रूप में शरीर के सदुपयोग ही साधना का ही साधन है और इस साधना की सहायता से मानव सततिष्ठत के द्वारा साधना के कारण साधनायोग्य बनने —

साधना योग्य बनने का अर्थ है कि शरीर का सदुपयोग होता है तबसा धर्म-साधना

है तो उस उपयोग का कर्त्ता स्वयं शरीर नहीं होता है । वह कर्त्ता होती है इस शरीर के अन्दर रहने वाली, इस शरीर की अधिष्ठात्री और दूसरे शब्दों में कहे तो इस शरीर की स्वामिनी आत्मा । वह आत्मा ही इस शरीर को साधन बनाकर चलती है । वही आत्मा इस शरीर के सभी अवयवों का—मन, वचन एवं काया का प्रयोग करती है । इसलिये इस मानव-शरीर का कैसा उपयोग होता है—इसका पूरा-पूरा दायित्व आत्मा का होता है ।

आत्मा का ज्ञान-जागरण विकसित हो तो वह इस शरीर का सम्पूर्ण सदुपयोग करती हुई अपने स्वरूप को समुज्ज्वल बना लेती है, वरना अज्ञान दशा में यही आत्मा इसी शरीर की प्रवृत्तियों का ऐसे विकृत रूप में सञ्चालन करती है कि उनके द्वारा अपने ही पतन का मार्ग खोल देती है । आत्मा की चेष्टा से मुख्य तौर पर मन, वचन एवं काया के व्यापार को सन्मार्ग की ओर ले जाया जावे और प्राप्त धन, सम्पत्ति एवं शक्ति का लोकोपकार, जन-कल्याण के लिये प्रयोग किया जावे तो वह आत्मा अतिशय पुण्य कर्मों का वध कर सकती है—इतनी ऊंची पुण्यवानी बांध सकता है कि जिसके द्वारा मोक्ष की साधना सहज रूप में कर सके ।

पुण्यवानी भी दो तरह की होती है । एक पुण्यवानी के परिणाम-स्वरूप यह मानव शरीर मिला लेकिन यह शरीर पाप ही पाप में डालने वाला बनता है और दूसरी तरह की पुण्यवानी ऐसी होती है कि यह मानव शरीर भी मिला तथा इस शरीर के माध्यम से भी धर्म की साधना होती है । किन्तु इस पुण्यवानी को बाधने वाली भी आत्मा ही होती है । यह आत्मा ही शरीर को पाप में धकेलती है तो यही शरीर को धर्म के मार्ग पर गतिशील भी बनाती है ।

इस रूप में सम्पूर्ण दायित्व आत्मा पर जाता है कि वह इस मानव शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद किस प्रकार अपनी सञ्चालन शक्ति को जागृत एवं सही दिशा में कार्यरत बनाये रख सकती है । यह उसकी ज्ञानदशा पर आधारित रहता है । आत्मा ही अपनी सज्ञा को शिथिल बना दे और शरीर के चलाये चलने लग जाय तो उस आत्मा की तो सज्ञाहीन ही शक्तियाँ हो जाती हैं । इसी कारण भगवान् महावीर का जो प्रत्येक उपदेश है—प्राणधारो का जो प्रत्येक निर्देश है, वह इसी आत्मा के जागरण से सम्बन्धित है । जो आत्मा को जगाना है और वारतविक्राना तो यह है कि आत्मा को जगाने की भी यह आत्मा ही है । आत्मा ही समुचित सहायक कार्यों से जगाने पर

भावना अत्यन्त हीन करती है, धर्म पर विश्वास करती है और मृत हो जाने की प्रकृति का मार्ग खोजती है। जब आत्मा जागृति के पथ पर अग्रसर होती है तो उस नीचे का भी वह सद्बुद्धि करती है और आत्मशुद्धि के अन्तर्गत अनिन्द्य पुण्य का भी उपाजन कर सकती है।

पुण्याजन कैसे करे ?

पुण्य का उपाजन भी यही आत्मा करती है तो यही आत्मा धर्म की भावना अथवा धर्म की भावना भी करती है। किन्तु अर्जित पुण्य का उपाजन में महायत्न बनना है तथा यह शरीर भी तदनुसार धर्मभावना का उपाजन बनना है। नमस्कृष्टि महायत्न के रूप में उस पुण्य और पुण्य के उपाजन का भी उपाजन रहते हैं।

पुण्य की प्रकार के अर्थों में - १. अन्न पुण्य, २. धर्म पुण्य, ३. लयन (स्नान) पुण्य, ४. जपन पुण्य, ५. उम्भ पुण्य, ६. अन्न पुण्य, ७. अन्न पुण्य, ८. काया पुण्य तथा ९. नमस्कृष्टि पुण्य। इनमें से अन्न पुण्य का अर्थ है अन्न पुण्य। उसका क्या अर्थ है? एक महत्त्व के अर्थ में अन्न का अर्थ अन्न द्वारा है तो क्या उसे पुण्य ही कहा है? ऐसा नहीं है। यदि अन्न अन्न अन्न पुण्य नहीं है। हाँ, उस अन्न में पुण्य की भावना ही भावना है। अन्न पान में ही अन्न की भी निस्वार्थ भाव से दिया जा सकता है। अन्न पुण्य का उपाजन किया जा सकता है। ऐसे अन्नदान में स्वार्थ की भावना ही अन्नदान की भावना नहीं होनी चाहिये! मैं अन्नदान दे रहा हूँ तो मुझे अन्नदान देने में कृप्य मिले - उसे प्रतिदान की भावना करने है। अन्तर्गत अन्न पुण्य के उपाजन में स्वार्थ की भावना नहीं आनी चाहिये।

है ? तो उसने जवाब दिया—आपकी लूखा फुलकी दूंगी तो मुझे भी लूखा फुलका ही मिलेगा और घी बहराऊगी तो मुझे भी घी मिलेगा । महात्मा ने तब समझाया—ऐसी बात नहीं है । फुलका और अन्न तो निमित्त मात्र है । दान के जरिये जैसी भावना बनती है उस भावना के अनुसार ही आत्मशुद्धि और पुण्य का बंध होता है । किसी व्यक्ति, सन्त या सुयोग्य पात्र को दे देने मात्र से ही पुण्य नहीं हो जाता है । देते समय यदि यह भावना रखते हैं कि दूँ जैसा ही मिले तो ऐसा देना एक तरह से उधार देना हो जायगा—व्यापार हो जायगा । दान कभी व्यापार नहीं होता है । देने के पीछे भावना यह रहनी चाहिये कि यह मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिये दे रहा हूँ । मेरा इन पदार्थों के ऊपर ममत्व है मूर्छा है, उसका इस दान के निमित्त से त्याग हो रहा है, अतः यह दान मेरी अपनी आत्म-साधना का कारण बन रहा है । दान देते समय स्वार्थ या प्रतिदान का विचार नहीं होना चाहिये, बल्कि इस प्रकार का चिंतन चलना चाहिये ।

अन्न दान सदाशय से दिया जाय और उस सदाशयता से जिस रूप में पुण्य का उपार्जन होगा, वह पुण्य आत्मा की साधना में अवश्य ही सहायक बनेगा ।

पुण्यपाप का बंध भावना से—

कभी यह सोचा जाता है कि पचमहाव्रतधारी साधु को देने में पुण्य होता है—धर्म होता है । इसमें तो धर्म ही धर्म है तथा एकांत धर्म है और पचमहाव्रतधारी साधु के अलावा किसी भी अन्य को या किसी सदगृहस्थ को भी शुभ भावना के साथ कुछ दिया जाता है तो उसमें भी धर्म या पुण्य नहीं है—ऐसी कल्पना भी किन्हीं के मस्तिष्क में आ जाती है । लेकिन सोचना यह है कि देने की भावना से पुण्य होता है अथवा पात्र की दृष्टि से पुण्य होता है अथवा किसी के साथ सयोग जुटा देने से पुण्य होता है तो घर के सदस्यों को अन्न दिया ही जाता है—उससे भी पुण्य होना चाहिये । जहाँ जवाई जी को जिमाया जाता है, वहाँ भी पुण्य होना चाहिये । लेकिन इन सबको जो अन्न-दान किया जाता है, क्या उसके पीछे स्वार्थ की भावना नहीं होती है ? वहाँ स्वार्थ की भावना होती है, किन्तु किसी अचानक आये हुए स्वधर्मी भाई को बिना किसी स्वार्थ के भोजन करा दिया तो उस अन्न-दान में कितना अन्तर आ जाता है क्योंकि एक व्यक्ति को तो स्वार्थपूर्ति के लिये भोजन कराया जा रहा है और एक को निःस्वार्थ भावना और स्वधर्मी भाई के कारण धर्म-बुद्धि से ।

वास्तविक स्थिति तो यह है कि भावना के माद से उत्पन्न होता है तो भावना के माद ही पाप होता है । जैसी भावना है वैसी ही फल मिलता है । नीतिकारों का कथन है—“सादृशी भावना उत्पन्न भवति तादृशी” । सामने वाला पाप, जिसको मिटा जाता है, या दोष के विषय में त्रिकै अवश्य होना चाहिये, किन्तु फलाफल का मूल निर्धार होती है । यदि पाप उत्पन्न होता है तो भावना उत्पन्न होती है, पाप उत्पन्न तो भावना मध्यम एवं पाप जघन्य है तो भावना भी जघन्य बदती है । यह जितनी तीव्र बनती है—यह दूगरी बात है, लेकिन शुभ भावना उत्पन्न होती तो उनके माद देने में त्याग अवश्य होता है ।

जहां अन्न का दान देते हैं, वहां काम में हम उन पाप पर ध्यान हटता है । ममत्त्व छोड़ना बड़ा त्याग होता है । इन त्याग में जो त्याग धर्म होता ही है—यह दूगरी बात है कि अन्नवा व्यक्ति जाने कि क्या त्याग कोन है ? माधु है, मदाचारी श्राप है या जन्म कोई है— पाप त्याग की अनुभूति दानदाना को होनी चाहिये । इन पापों में से किसी को मिटा भावना में दिया गया तो कर्मान्तर फल होता है क्योंकि उनके पीछे ही है और भावना है तो कार्य अवश्य बनता है ।

अणगार को आया हुआ देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका काम बन गया ।
 वड़े सम्मानपूर्वक उसने महाराज को वह कडुवे तुम्बे का पाक बहरा दिया ।
 महाराज बस बस करते रहे, लेकिन पूरा पात्र खाली हुए बिना वह सरकी ही
 नहीं । वह तो खुश हो रही थी कि सारा भँभट मिट गया ।

अब पहले पात्रता के हिसाब से देखिये तो धर्मरुचि अणगार से बढ़-
 कर बड़ा सुपात्र और कौन हो सकता था ? वे महान् सुपात्र थे । अब कोई
 कहे कि सुपात्र को दान देने से ही एकान्त पुण्य होता है तो क्या नागश्री
 अपनी उस भावना के साथ पुण्य की अधिकारिणी थी ? वहाँ तो सुपात्र को
 दान देकर भी नागश्री पाप की भागी ही बनी । मूल बात होती है भावना ।
 नागश्री की भावना क्या थी ? सुपात्रता के बावजूद भी भावना में इतनी
 नीचता के साथ वह पाप कर्म के सिवाय और क्या बाधती ?

दान की कसौटी : भावना—

कदाचित् कोई भाई सोचे कि नागश्री ने धर्मरुचि अणगार को दान
 दिया तो सही, लेकिन दान में दिया गया पदार्थ अच्छा नहीं था, कडुआ और
 प्रसाद्य था इसलिये उसको पाप हुआ । यदि पदार्थ अच्छा होता तो धर्म
 श्रयवा पुण्य होता । इस तर्क पर भी विचार कर लें और एक कथा के प्रसंग
 में दान के सम्बन्ध में धर्म और पुण्य का विश्लेषण जान लें ।

एक पूरे परिवार ने दीक्षा ग्रहण की—पिता, पुत्र, माता । पिता और
 पुत्र साथ-साथ विचरते थे । पिता ने सोचा, पुत्र अभी छोटा है और अध्ययन
 कर रहा है, इसलिये उसका सारा काम वे करने लगे । जब तक वे जीवित
 रहे, उन्होंने अपने पुत्र साधु को अन्य साधुओं की तरह काम नहीं करने दिया ।
 यह योग्य बात नहीं थी क्योंकि साधु को अपना सारा निर्वाह कार्य स्वयं करना
 चाहिये । अपना कार्य हाथ से करे और दूसरे व्योवृद्ध, गुरु या रुग्ण की सेवा
 करे तो उमसे कर्मों की निर्जरा होती है । पिता जीवित रहे, तब तक उसको
 भिक्षा लाने का प्रसंग नहीं आया था, किन्तु बाद में सन्तो ने कहा कि साधु
 का जीवन परतत्र ठीक नहीं होता सो अब तुम आहार पानी लेने जाया करो ।

तब वह पात्र लेकर भिक्षा के लिये निकला । ऊपर सूर्य की तेज
 गर्मी और नीचे तपती हुई रेत पर चलते हुए उसके नगे पैर बुरी तरह जलने
 लगे । वह गर्मी में पहले कभी गया नहीं था—पहली ही बार निकला था ।
 पैरों में छाले पड़ गये और वह एक बड़ी हवेली की छाया में खड़ा हो गया ।

उपर झरोके में एक महिला ने नीचे झंका तो देता कि एक तरफ ही एक दृष्य है। उसकी भावना और नी की घोर वनी तथा वह नीचे धारण ही के मित्रा हेतु कहकर ऊपर अपने तख में ले गई। मुनि पहली बार मित्रा के पृथ्वी भी नहीं कि घर में कौन-कौन हैं ? वैसे मित्रा के निम्नों का भी कोई अनुभव नहीं था। अपने मुनि को मधुर मोदक (लहसुन) दाना के निवेदन किया कि वे यही एक तरफ आहार करते तथा गर्म कर ही पर पधारें। तत्पश्चात् मुनि ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वे गर्म में ही पधार गये थे। पिता जी की छत्रछाया में रहने हुए उनकी मुनि भावना का समुचित अनुभव नहीं हो पाया था। इसलिये उन्हें यह ध्यान ही था कि गृहस्थ के घर में बैठकर एक मुनि को आहार नहीं करना चाहिए।

मुनि वहाँ पर आहार करने बैठ गये। वह महिला भी पास बैठी गई। उसकी नीयत में सरासी तो आई हुई थी, ही वह बातों बातों में विचलित करने लगी-ऐसे उचित कि बड़े-बड़े योगियों का योग भी भगवान् का भाग के पास पितना ही ठना हुआ भी रंगों, लेकिन मित्रा दुसरे ही में थे। यद्यपि जैने चरमशरीरी जीव भी एक तरफ तो निर्गति का ही परिणाम जो होता था, वही दृष्टा कि वे तत्पश्चात् मुनि अर्थात् उग ही में रह गये माने कि गृहस्थी बन गये।

है। यदि इस शुभ भावना में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की शुद्धि भी सम्मिलित हो जाये तो आत्मशुद्धि के साथ अतिशय पुण्य का संचय बनता है। कारण से कार्य की सिद्धि होती है, उसी रूप में पुण्य के उपार्जन का कारण शुभ भावना होती है। कारण और कार्य का संकेत प्रार्थना में भी दिया गया है—

कारण जोगे हो कारज नीपजे रे,

एमां कोई न वाद ।

पण कारण बिन कारज साधिये रे,

ए निजमत उन्माद ॥

सम्भव देव ते घुर सेवो सचेने,

कारण से कार्य होता है। यह सारे संसार के ज्ञानीजनों का निर्विवाद मत है। लेकिन बिना कारण के कार्य बन जाय—ऐसा मत सही नहीं, उन्माद भरा होता है। दानदाता की भावना न देखकर सिर्फ अन्न का संयोग जुटाना और उससे धर्म पुण्य की बात कहना सम्यक् ज्ञानपूर्ण कथन नहीं है। इसलिये प्रार्थना में कवि आनन्दघन जी ने जो संकेत दिया है, वह शास्त्रीय दृष्टिकोण से शुभ भावना को समक्ष रखकर दिया गया है।

दान किसी को देने में पुण्य होता है लेकिन उसमें संशोधन है— जो दान बिना किसी स्वार्थ या प्रतिदान की भावना रखे शुभता के साथ दिया जाय, उस दान से अवश्य पुण्य होता है। समझिये कि दान लेने वाला व्यक्ति एक भिखारी है, जो व्रत प्रत्याख्यान में कुछ नहीं समझता, लेकिन उसको भी दाने समय यदि आपकी भावना निःस्वार्थ और अनुकम्पा युक्त है तो उससे अवश्य पुण्य होगा। साथ ही सम्यक्त्व की पुष्टि भी होगी। यह बात दूसरी है कि वह भिखारी उस दान को पाकर आगे क्या करेगा और क्या नहीं करेगा— उसका पाप दानदाता को लगने वाला नहीं है। कभी ऐसी कल्पना दौट जाती है कि आगे जाकर वह भिखारी अगर पाप करेगा तो उसका पाप दान देने वाले को भी लगेगा। यह कल्पना सत्य से परे की है।

अरण्यक मुनि को उनके पिताजी आहार करवाते थे और वे मुनि आगे जाकर गृहस्थ बन गये तथा अनेक पापों का सेवन करने लगे तो क्या उनके पापों का पाप उनके पिताजी को लगा? यह तर्क कदाई गौण नहीं है। जैसे उस महिला की भावना पापपूर्ण थी और उसने स्वादिष्ट तथा समीपस्थ भोजन भी भिक्षा में दिये—तब भी क्या वह पाप से बच सकी? उसी प्रकार जिनका

। मुन्दरणा परती भावना के अनुसार पुण्य या पाप का बंध रहता है । जो शुभ भावना में और श्रद्धालुओं भक्ति से मुनिराज को भिजा दी जाती है, वह तत्काल के माद महान् पुण्य का बंध होता है ।

जिनको दान दिया है, वह भविष्य में क्या करेगा—इसकी उम्मीद करने को दान देते समय विन्ना करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो दान जिमी नाशु को पत्रवात्र चहराने हैं और भविष्य में यह सम्पत्ती का पाप-प्राप करने लग जाता है तो क्या आप उसके भविष्य के पाप के उपाय करेंगे ? यह विचारणा या मान्यता गलत है । दानार इस रूप में पाप का भागी नहीं होता है, क्योंकि दान देते समय उसकी किसी रूप में प्रत्यक्ष भागी नहीं होती है । इस कारण शुभ भावना से पुण्य का उपायन होता है—एक सामान्य प्रवृत्ति है । भावना की कारण-भूतता को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

कारण और कार्य की समकालता —

कारण पहले होता है तब उसका कार्य बनता है । रमोई का कारण वर्तन वर्तमान पढ़ने होते हैं तब उनकी महायता से रमोई तैयार हो जाती है । ऐसा नहीं होता कि रमोई तो पहले अभी तैयार हो जाय और रमोई का सामान, वर्तन वर्तमान फिर तभी भविष्य में जाए जामें । कारण तो वर्तमान में प्रकट हो तथा कार्य वर्तमान में ही बन जाय—ऐसा नहीं होता है । दानकारण आज शुभ भावना में दान देता है, लेकिन जिसको दान देता है, वह भविष्य में अभी पापों का सेवन करता है तो उसका पाप आज के दानकारण की ओर यह उन्नी भविष्य मान्यता है ।

इसकी सुलभता होती है। एक व्यक्ति अपने प्राप्त पदार्थों में से आवश्यकता, श्रद्धा आदि के साथ शुभ भावना से किसी को दान देता है तो उतने पदार्थों पर से उसका ममत्व छूटता है जो स्वयं त्याग का एक प्रकार है तथा इस त्याग से भी पुण्य का बंध होता है। दूसरों को दान देते समय दानदाता की दान लेने वाले के प्रति जो करुणा, दया, सहानुभूति, श्रद्धा या निष्ठा होती है उस शुभ भावना का शुभ फल भी दान देने वाले को अवश्य मिलता है। जिस भावना से इन पदार्थों को किसी को देते हैं, तो उसका ममत्व-विसर्जन की दृष्टि से तत्क्षण फल मिल गया—ऐसा मान सकते हैं। भविष्य में दान लेने वाला क्या कुछ करेगा—इसकी कल्पना आज करने की आवश्यकता नहीं है। लेने वाला भविष्य में साधु बन गया तो आपको (दान देने वाले को) उसके साधुत्व का शुभ फल मिलने वाला नहीं है तथा दान लेने वाला भविष्य में साधु से गृहस्थ बन जावे तो उसके पाप सेवन का पाप भी आप को लगने वाला नहीं है।

आप इस तथ्य को समझिये कि कारण से कार्य बनता है। भावना जैसी होगी, वैसा ही फल मिलेगा। इस दृष्टिकोण से भावना को शुभता से परिपूर्ण बनावे, अपने ममत्व का अधिकतम परित्याग करे तथा आदर्श भावना के साथ दान देवे तो आप अवश्य ही आत्मशुद्धि के साथ यथायोग्य महान् पुण्यो का सचय कर सकेंगे, जो आगे चलकर आत्मसाधना की स्थिति में भी महान् सहायक बन सकेंगे।

मूलस्रोत स्वच्छ करिये :

जब मूल कारण भावना का माना गया है, तो यह आवश्यक है कि उस स्रोत का सबसे पहले संशोधन किया जाय जिससे भावना का प्रवाह प्रारंभ होता है। वह स्रोत है मन और आत्मा तथा इस दृष्टि से मन और आत्मा की प्रगति का नया मोड़ दिया जाना आवश्यक है। मन और आत्मा नई जागृति से ओतप्रोत बनेंगे, तभी भावना में समग्र शुभत्व का निर्माण किया जा सकेगा तथा इसी जागृति के आधार पर ही शरीर को धर्मासाधना का साधन बनाया जा सकेगा।

मन और आत्मा जब विवेक एवं ज्ञान-पूर्वक जीवन का संचालन करने लगते हैं तो वे शरीर और इन्द्रियों को अपने संचालन एवं निर्देशन में चलाते हैं। भावना की शुभता इस संचालन एवं निर्देशन को शुभ दिशा में ही मोड़ेगी जिसके कारण यह शरीर धर्मकार्यों में नियोजित किया जायगा। तब यही शरीर जो विकार बढ़ाने का कारणभूत होता है, आत्मशुद्धि एवं धर्म साधना का कारण बन जायगा। शरीर के ऐसे सदुपयोग के बाद ही मानव-जीवन भी सार्थक बन सकेगा।

❀ 'समता के स्वर' ग्रंथमाला ❀

(आचार्य श्री वानालाल जी म. सा. का प्रवचन-साहित्य)

१. नव निवान	व्यावर चातुर्मास प्रवचन	रु. १.२५
२. पावस प्रवचन भा. १	जयपुर चातुर्मास प्रवचन	रु. २.५०
३. " भा. २	" "	रु. २.५०
४. " भा. ३	" "	रु. ३.५०
५. समता : दर्शन और व्यवहार		रु. ४.००
६. ताप और तप	मंदसौर चातुर्मास प्रवचन	रु. २.५०
७. आध्यात्मिक आलोक	वीकानेर चातुर्मास प्रवचन	रु. १.५०
८. आध्यात्मिक वैभव	" " "	रु. १.५०
९. शांति के सोपान	व्यावर चातुर्मास प्रवचन	रु. ३.२५
१०. पावस प्रवचन भा. ४	जयपुर चातुर्मास प्रवचन	रु. ४.००
११. " भा. ५	" " "	रु. ५.५०
१२. प्रेरणा की दिव्य रेखाएं	देशनोक चातुर्मास प्रवचन	रु. ४.००
१३. प्रवचन-पीयूष	" " "	रु. ६.७५

सम्पर्क—

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

नमता भवन, रामपुरिया मार्ग

बीकानेर (राज०)

धर्ममय दीपावली का पवित्र वायुमण्डल

धर्म जिनेश्वर गाऊं रगशुं, भंग न पड़शो हो प्रीत ।

बीजो मन-मन्दिर आणु नही, ए भ्रम कुलवट रीत ॥

प्रार्थना के पवित्र प्रसंग से तीर्थकर देवों के विशिष्ट गुणों का स्मृति-पटल पर उभर कर आना—यह जीवन के लिये श्रुति ही हितावह है । जीवन के सम्बन्ध में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है । जितनी बातें मनुष्य सुनता और देखता है, उतनी ही बातों के संस्कार उसके मस्तिष्क में जम जाते हैं । जिस प्रकार के वायुमण्डल में वह अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अनुरूप उसके जीवन का निर्माण हो जाता है ।

अधिकांश मानवों की जीवन-स्थिति उत्तम दृष्टिकोण की नहीं होती है, क्योंकि वैसा उत्तम वायुमण्डल नहीं रहता है । वे साधारण जीवन-पद्धति को लेकर जीते हैं और वैसी साधारण बातें ही उनके जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं । उनकी ज्ञान-शक्ति उनके साधारण कार्यों तक ही सीमित हो जाती है । उनकी दिनचर्या भी उसी के अनुसार ढल जाती है । परिवार में रहते हुए थोड़ा भी जो ऊँचा-नीचा वातावरण होता है तो उसका उन पर असर पड़ता है और वे अपनी भावनाओं में उस दृष्टि से ऊँचे-नीचे वहते रहते हैं । दादाजी या पिताजी गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं या दीड़ी तिग-रेट पीते हैं तो वे सस्कार बच्चे के मन पर भी जम जाते हैं । बड़ों की बातों को परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण कर लेते हैं । ये बातें चाहे उनकी व्यक्तिगत

श्रादतां की होती हैं या उनके व्यापार-घंघे से सम्बन्धित होती हैं। इनके क्लेश, भङ्ग और प्रपंच गुरु से बच्चा देखता है और वह भी क्लेश को 'तिरी-मेरी' में ढाल लेता है। बच्चे को जैसा वायुमंडल मिलता है, का वह अनुसरण करता है। यदि वायुमंडल धर्ममय मिले तो वह अपने को भी प्रारम्भ से धर्ममय बनाने लग जायगा। किन्तु ऐसा वायुमंडल परिवारों में ही मिलता है। अधिकांश तो सांसारिक विकारों से जकड़े हैं और वह विकारमय वायुमंडल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

वायुमंडल का गहरा असर—

अधिकांश परिवारों में और सामान्य रूप से सामाजिक तथा वातावरण में एक दूसरे का माथा फोड़ने की बातें ही ज्यादा चगती हैं। द्वेष, मोहमाया के विकार सिर पर छाये हुए रहते हैं और इस प्रकार विकृत वायुमंडल का ही गहरा असर फैला हुआ रहता है। उससे आने वाले जीवन में भी वैसे ही संस्कारों का निर्माण होता रहता है। मनुष्य की सारी जिन्दगी ऐसे विकृत संस्कारों से भर जाती है और फिर अपने जीवन में शुभ परिवर्तन लाने को कहा जाता है तो यह उसके लिए कठिन कार्य बन जाता है।

यही कारण है कि सन्त महात्मा उपदेश देते हैं और जीवन को धर्ममय बनाने की बातें बताते हैं, तब भी उत्प्रेक्षणीय परिवर्तन एकाएक नहीं आती। गोचर नहीं होता है। यदि किसी से कहा जाय कि प्रपंच की बातें छोड़ो तो वह हठात् कहां छोड़ पाता है? सारी जिन्दगी भर प्रपंच किया तो प्रपंच को छोड़ने की बात उसके दिल-दिमाग में एकदम बँधती नहीं है। जग और पुत्र अपने वृद्ध पिता को कहते हैं कि वे प्रपंच छोड़कर अपने को धर्ममय बनायें, तब भी यह बात उनके दिल में जमती नहीं है। तब से उन वृद्धों ने मारी जिन्दगी व्यतीत की है, वे बातें उनकी बार-बार आती रहती हैं। वे अंधकारपूर्ण बातें जीवन में गिरावट लाती हैं। उदाहरण के लिए अगर उनकी चेतना जगते जाय, तब ही सुधार की आशा बंध सकती है।

विकृत संस्कारों में परिवर्तन लाने और जीवन को सुधारने में धर्म का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रभु की प्रार्थना का परिणाम प्रत्यक्ष अनुसरण में कम जाता है तो परिणाम संस्कार अपना शुभ प्रकार लायें। धर्म के लिए प्रारम्भ होगी है।

जीवन में जब धर्म के संस्कार ढलने लग जाते हैं तो उस मनुष्य की वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में शुभता का प्रवेश होता है। शुभ विचारों के साथ उसमें शुभ जिज्ञासा पैदा होती है। वह ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है और तत्वों का विश्लेषण भी करने लगता है। ज्यों-ज्यों उसका तात्त्विक ज्ञान पुष्ट होता है, त्यों-त्यों वह धर्म का अधिकाधिक प्रभावपूर्ण रीति से प्रतिपादन करता है। इसी रूप में जब धर्म का वायुमंडल अधिकाधिक लोगों को प्रभावित करने लगता है, तब ही जाकर परिवार से समाज और राष्ट्र में धर्ममय वायुमंडल का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा धर्ममय-वायुमंडल व्यापक रूप से जब प्राभाविक बन जाता है तो उसके प्रभाव से फिर अधिकांश लोगों के जीवन में शुभ संस्कारों का सहज परिवर्तन लाया जा सकता है। यह समझ लीजिये कि वायुमंडल का सामान्य जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कारण धर्म की दिशा में प्रगति करने के लिये धर्ममय वायुमंडल का निर्माण आवश्यक है।

धर्मशरण से कर्मक्षय एवं गुणस्थानों का क्रम—

धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना के प्रसंग से धर्म का विवेचन किया गया है कि दुनिया में सभी धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का मर्म विरले ही जानते हैं। कहा भी है—

“धर्म-धर्म सहु कोई, कहे, मर्म न जाने कोय।

यदि मर्म को जान ले, तो कर्मबन्ध न होय ॥”

जिन्होंने धर्म के मर्म तथा धर्म के मूल को जान लिया है और धर्मनाथ भगवान् व उनके धर्म की शरण ग्रहण करली है, उनका कर्म-बन्धन हल्का पड़ता जाता है। धर्ममय जीवन के कारण वे अधिकाधिक अशुभता से बचते हैं तो कर्म-बन्धन से भी बचते रहते हैं। सच्चे अर्थों में धर्म जिनेश्वर की, जिन्होंने परिपूर्ण रूप से शरण ले ली है अर्थात् धर्म जिनेश्वर के तुल्य अपने चरित्र का निर्माण कर लिया है, वे फिर कर्म नहीं बाँधते हैं और कुछ कर्म बाँधते हैं तो वे कर्म उन्हें उन्नति की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। वे कर्म उनके जीवन में विशेष पवित्रता की उपलब्धि कराने वाले और स्वल्पकाल में आत्मा से छूटने वाले होते हैं।

कर्म-बन्धन का सिलसिला पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक चलता है। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान को वीतराग गुणस्थान भी कहते हैं, क्योंकि उनमें वीतराग अवस्था के योग की प्रवृत्ति होती है। जो

आदतों की हाँती हैं या उनके व्यापार-घरे से सम्बन्धित होती हैं। इन सब के कनेज, भ्रंश और प्रपंच गुरु से बच्चा देखता है और वह भी अपने जीव को 'तिरी-मेरी' में टाल लेता है। बच्चे को जैसा वायुमंडल मिलता है, उसे का वह अनुसरण करता है। यदि वायुमंडल धर्ममय मिले तो वह अपने जीव को भी प्रारम्भ से धर्ममय बनाने लग जायगा। किन्तु ऐसा वायुमंडल सिधे परिवारों में ही मिलता है। अधिकांश तो सांसारिक विचारों से जड़ें रहते हैं और वह विकारमय वायुमंडल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।

वायुमण्डल का गहरा असर—

अधिकांश परिवारों में और सामान्य रूप से सामाजिक तथा राष्ट्रीय वातावरण में एक दूसरे का माया फोड़ने की बातें ही ज्यादा चलती हैं। राष्ट्रप, मोहमाया के विकार सिर पर छाये हुए रहते हैं और इस प्रकार से तरफ विकृत वायुमण्डल का ही गहरा असर फैला हुआ रहता है। हम प्रभु से आने वाले जीवन में भी वैसे ही संस्कारों का निर्माण होता रहता है। यह मनुष्य की सारी जिन्दगी ऐसे विकृत संस्कारों में भर जाती है और फिर उसके अपने जीवन में शुभ परिवर्तन लाने को कहा जाता है तो यह उसके लिए एक कठिन कार्य बन जाता है।

यही कारण है कि सन्त महात्मा उपदेश देते हैं और जीवन को धर्ममय बनाने की बातें बोलते हैं, तब भी उल्लेखनीय परिवर्तन एकाएक इति-गोचर नहीं होता है। यदि किसी से कहा जाय कि प्रपंच की बातें छोड़ दो तो वह हठात् कहा द्योठ पाता है? सारी जिन्दगी भर प्रपंच किया तो प्रपंच को छोड़ने की बात उसके दिल-दिमाग में एकदम बैठती नहीं है। यदि जन और पुत्र अपने वृद्ध पिता को कहते हैं कि वे प्रपंच छोड़कर अपने जीव को धर्ममय बनायें, तब भी यह बात उनके दिल में जमती नहीं है। किन्तु पिता से उन वृद्धों ने सारी जिन्दगी व्यतीत की है, वे बातें उनको बार-बार बोल आती रहती हैं। वे भ्रंशकारपूर्ण बातें जीवन में गिरावट लाती हैं। उन सब में अगर उनकी चेतना जगृत जाय, तब ही सुधार की आशा बन सकती है।

विद्वान् संस्कारों में परिवर्तन लाने और जीवन को सुधारने में प्रभु का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रभु की प्रार्थना या पवित्र प्रभु के स्वरूप में उन जाना है तो पवित्र संस्कार अपना शुभ प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तब वायुमंडल धर्ममय बनने लगता है और धर्म की दिशा में प्रगति प्रारम्भ होती है।

जीवन में जब धर्म के संस्कार ढलने लग जाते हैं तो उस मनुष्य की वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों में शुभता का प्रवेश होता है। शुभ विचारों के साथ उसमें शुभ जिज्ञासा पैदा होती है। वह ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है और तत्त्वों का विश्लेषण भी करने लगता है। ज्यों-ज्यों उसका तात्त्विक ज्ञान पुष्ट होता है, त्यों त्यों वह धर्म का अधिकाधिक प्रभावपूर्ण रीति से प्रतिपादन करता है। इसी रूप में जब धर्म का वायुमंडल अधिकाधिक लोगों को प्रभावित करने लगता है, तब ही जाकर परिवार से समाज और राष्ट्र में धर्ममय वायुमंडल का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा धर्ममय वायुमंडल व्यापक रूप से जब प्राभाविक बन जाता है तो उसके प्रभाव से फिर अधिकांश लोगों के जीवन में शुभ संस्कारों का सहज परिवर्तन लाया जा सकता है। यह समझ लीजिये कि वायुमंडल का सामान्य जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इस कारण धर्म की दिशा में प्रगति करने के लिये धर्ममय वायुमंडल का निर्माण आवश्यक है।

धर्मशरण से कर्मक्षय एवं गुणस्थानों का क्रम—

धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना के प्रसंग से धर्म का विवेचन किया गया है कि दुनिया में सभी धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म का मर्म विरले ही जानते हैं। कहा भी है—

“धर्म—धर्मं बहु कोई, कहे, मर्म न जाने कोय।

यदि मर्म को जान ले, तो कर्मबन्ध न होय ॥”

जिन्होंने धर्म के मर्म तथा धर्म के मूल को जान लिया है और धर्मनाथ भगवान् व उनके धर्म की शरण ग्रहण करली है, उनका कर्म—बन्धन हल्का पड़ता जाता है। धर्ममय जीवन के कारण वे अधिकाधिक अशुभता से बचते हैं तो कर्म—बन्धन से भी बचते रहते हैं। सच्चे अर्थों में धर्म जिनेश्वर की, जिन्होंने परिपूर्ण रूप से शरण ले ली है अर्थात् धर्म जिनेश्वर के तुल्य अपने चरित्र का निर्माण कर लिया है, वे फिर कर्म नहीं बांधते हैं और कुछ कर्म बांधते हैं तो वे कर्म उन्हें उन्नति की ओर बढ़ाने वाले होते हैं। वे कर्म उनके जीवन में विशेष पवित्रता की उपलब्धि कराने वाले और स्वल्पकाल में आत्मा से छूटने वाले होते हैं।

कर्म—बन्धन का सिलसिला पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक चलता है। ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थान को वीतराग गुणस्थान भी कहते हैं, क्योंकि उनमें वीतराग अवस्था के योग की प्रवृत्ति होती है। जो

योग-जनित कर्म बंधने है, उनके उतने और वैसे ही कर्म बंधते हैं। एतद्गम्य के लिये पुण्य कर्म बंधता है और दूसरे समय में भङ्ग जाता है। जहाँ तक देवों की प्रवृत्ति होनी है, तब तक कर्म-बंधन का सिलसिला शुभ या अशुभ रूप में चलता रहता है। लेकिन वीतराग देवों का कर्म-बंधन शुभ ही होता है। मनुष्य जीवन वृत्ति अंगीकार करने पर यदि साधक शुभ योग से चले तो उसने जीवन में शुभता ही रहती है। एक साधक जैसे-जैसे ऊपर के गुणस्थानों पर आरोहण करता जाता है, वैसे-वैसे अशुभ कर्म हटते जाते हैं और पुण्यकर्म बंधते जाते हैं। पुण्य कर्म भी दीर्घकाल की स्थिति वाले नहीं होते हैं। वे अल्प-स्थिति वाले होते हैं ताकि केवल ज्ञान की उपलब्धि में वे बाधक नहीं हो सकें हैं। वे मोक्ष गमन के समय तुरन्त आत्मा से विलग हो जाते हैं। इस प्रकार उच्च गुणस्थानों में हल्के कर्म बंधते हैं। इस रूप में कर्म-बंधन का निवर्तन चालू रहने पर भी धर्मनाथ भगवान् की चरण-शरण ग्रहण की जा सकती है क्योंकि धर्मशरण से ही कर्मक्षय का मिलमिला शुरु होता है जो अज्ञान गुणस्थानों में आत्मा को पहुँचा कर उसे सम्पूर्णतया कर्मों से मुक्त बना देता है।

धर्म के दो चरण तथा सम्यक्दृष्टि आत्मसाधना—

सभी तीर्थंकरों ने एक ही स्वर में धर्म के दो चरण बताये हैं— एक श्रुत धर्म तथा दूसरा चारित्र्य धर्म। इन दोनों धर्मों में सभी परिणामों का समावेश हो जाता है। यह दो चरण वाता धर्म समुद्र के तुल्य हैं। समुद्र अलग-अलग बहती हैं, लेकिन समुद्र में मिला जाने के बाद सभी नदियों का समावेश समुद्र में हो जाता है। वैसे ही अलग अलग रूप में एकाग्र धर्म अलग-अलग मान्यताएं चलती हैं। मनुष्य एकाग्रतावाद धर्म के विषय में जिसे ध्यानक होता है, लेकिन सामान्यवादी उनमें रहें हुए मनुष्यों की मनुष्यता का दुष्टा धर्म के परिपूर्ण स्वस्व को समझ लेता है। वह धर्म को तब तक धारण करता है—केवल मोक्षी सुगता है। ऐसी धर्म वृत्ति एक सम्यक् दृष्टि प्राप्त की होती है।

एक सम्यक् दृष्टि आत्मा सापेक्ष दृष्टि में मनु-स्वस्व की समझती है तथा धर्म के कर्म को भी परिचानती है। इस दृष्टि में उसका धर्म ही धर्म में समझ होता है। मनुष्य की धर्म प्रवृत्ति ही जाने में उसके धर्म-स्वस्व का निवर्तन मनुष्य पद प्राप्त है। जो धर्मनाथ धर्म जिनैराज के धर्मों में धर्मों के उक्त धर्म-स्वस्व ही धर्म मानने में नहीं जैसा हो जाता है। धर्मनाथ धर्म ही धर्मनाथ का धर्म बड़ा बड़ा धर्म पड़ा धर्म ही, धर्म धर्म धर्म

दियासल ई की एक तूली मात्र से ही भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार एक सम्यक्दृष्टि आत्मा जब साधना के पथ पर अग्रसर होती है तो वह कर्मों के विशाल पुंज में शुभाध्यवसाय रूप एक चिनगारी मात्र डाल देती है । तब कर्मों का संलग्न पुंज और आने वाला समूह दोनों का क्षय हो जाता है । सम्यक्दृष्टि आत्मा की धर्म-साधना ऐसी प्रभावपूर्ण होती है ।

जहां धर्म एव प्रार्थना की दृष्टि से इस जीवन में पवित्र वायुमंडल का प्रसंग सदा ही रहना चाहिये और मैं तो यहां तक सोचता हूं कि एक समय के लिये भी सम्यक्दृष्टि आत्मा को इस पवित्रता से रहित नहीं बनना चाहिये । वहां यदि इतना शक्य नहीं हो, तब भी वायुमंडल की पवित्रता का ध्यान तो बराबर बना ही रहना चाहिये । एकदम पवित्र वायुमंडल प्रत्येक व्यक्ति के वृत्ते की वात नहीं होती है । विशिष्ट साधना करने वाले व्यक्ति भी कभी-कभी कठिनाइयों के सामने घबरा जाते हैं । इसलिए सामान्य जन प्रति-दिन अपने जीवन के लिये पवित्र वायुमंडल का निर्माण नहीं कर सकें, तब भी यदाकदा जब विशेष दिन आते हैं, उन दिनों में तो उन्हें पवित्र वायुमंडल के निर्माण का शुभ प्रयास अवश्य करना चाहिये । जैसे सभी लोगों के लिये प्रतिदिन मिठाई खाने का प्रसंग नहीं आता है, फिर भी त्यौहार के दिनों में तो वे भी मिठाई खाते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट दिवस के अवसर पर उन्हें पवित्रता का विशेष खयाल करना चाहिये । धर्म के इन दो चरणों को जितनी दृढता से पकड़ने का प्रयास किया जायगा, उतनी ही आत्मा की पवित्रता में वृद्धि होगी तथा उतने ही श्रेष्ठ एव पवित्र वायुमंडल का निर्माण हो सकेगा ।

लौकिक एवं लोकोत्तर दीपमालिका का रूप—

कल दीपमालिका का दिन है तो इस अवसर पर आप लोगों की क्या भावनाएं उमड़ती हैं ? धन तेरस, रूप चउदस और दीपमालिका यत्र तत्र— सर्वत्र मनाई जाती हैं लेकिन धन किस तरह का, रूप कैसा और दीपमालिका का अन्तरहस्य क्या है ? आत्मा के सन्दर्भ में इन त्यौहारों के महत्त्व की खोज की जाय तो पवित्र वायुमंडल बनाने में विशेष योगदान मिल सकता है ।

दीपमालिका के कुछ दिन पूर्व से ही आप लोग मकानों की सफाई में लग जाते हैं, घर और दूकानों को सजाते हैं, विशेष पक्वान्न बनाते हैं तथा द्रव्य रूप लक्ष्मी की पूजा करते हैं । इन दिनों में बाहर के आनन्द में इतने रम जाते हैं कि दूसरे कामों के लिये फुरसत नहीं मिलती है । चारों ओर रोमानी करने में, बाजारों को सजाने में और धन की लालसा में सब व्यस्त

हो जाते हैं। हनुवाइयों के यहां से मिठाइयां खरीदने हैं तो यह पता चले रहता कि उसने कितने अविवेक में वे मिठाइयां बनाई होंगी और कितने छोटे-मोटे जीवों की हिंसा की होगी? अपने बाल-बच्चों को पढाने छोड़ने के बिना दिनवाने हैं तो यह भूज जाते हैं कि इन पढाखों से कितनी हिंसा होगी और हमारे प्रकार में भी कितनी हानि होगी? अच्छे कपड़ों और अच्छी सजावट में इतने मरन हो जाते हैं कि अपने पड़ोसी के दुःख-दर्द को भी नहीं देखा करते हैं। आपके सारे प्रदर्शन में कितने विचारों का पोषण हो रहा है—उस तरह भी ग्राम तोर पर ध्यान नहीं जाता है। तो क्या यह किमी त्वोरार को मनाने का स्वस्थ तरीका है? क्या इस विधि से पवित्र वायुमंडल का निर्माण किया जा सकता है?

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब एक ओर से विकारों का प्रवाह चलता है तो दूसरी ओर से भी विकारों का ही प्रवाह पडता है। इस प्रकार वायुमंडल अपवित्र बनता है। अपने मन की भावना तथा उसके प्रभाव का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति चाहें तो कर सकता है। मनुष्य कितने विचारों में पन रहा है तथा नामने वाले व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित बना रहा है, दूसरों गन्ध उसके श्वास में भी मिल सकती है। उस श्वास के दृष्टिकोण को समझो का अभ्यास मनुष्य को नहीं है, इसलिए वह पहिचान नहीं पाता कि किसी व्यक्ति की नाक से कैसी गंध आती है और निविकारी व्यक्ति की नाक की गन्ध कैसी होती है? यह श्वास नहीं चीज है और आंतरिक भावों की दृष्टि से बनती है। ये श्वासें मिलकर वायुमंडल बनाती हैं। हम वायुमंडल का फिर क्या-कच प्रभाव पडता है और वह मनुष्य की भावनाओं के साथ-साथ पुनना है। सोचें कि एक व्यक्ति पवित्र भावों में बैठा हुआ है और दूसरा अपवित्र भावों का वेग उबर आ जाता है तो उसके पवित्र वायुमंडल में क्या-कच वेग पवित्र बन सकता है, लेकिन इन प्रविषाओं को समझना सामान्य रूप से कठिन होता है।

आपका ही दीर्घकालिक को हम संदर्भ में देना चाहिये कि विकारों की सफाई और ही पवित्र भावों की सजावट हो। मरगुण नहीं मन आने का विधान है, अपनी भावनाओं का रूप पैगा है तथा आत्म-संशुद्धि की पुनर्स्थापना में ही साथ-एक और ध्यान जाना चाहिये। भाव-संशुद्धि उब होती है, नहीं उनके प्रभाव में आने और पवित्र वायुमंडल का प्रभाव होता है।

भावों का प्रभाव एवं साधुशुद्धि का महत्त्व—

विभिन्न जन्मीयत मरगुण विधि में अनुभव करते हैं कि साधुशुद्धि

यह है कि इन दिन भगवान् महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए । उन समय का पुरी देवताओं के विमानों से प्रकाशित हो उठी तो उसी परम्परा में क्षीर का त्यौहार प्रकाश-प्रसार रूप में प्रायोजित किया जाने लगा ।

यही नहीं, क्षीरपावनी की रात्रि को प्रभु महावीर के प्रान्तगुप्तों का गन्ध उनके मुख से उद्भूत हुए, जिन्हें उनकी अंतिम देवता के नाम से जाना जाता है । जब प्रभु के निर्वाण का प्रसंग आया, तब उन्होंने उत्तराज्याय में क्या-क्या फरमाया, उनके अंतिम शब्द क्या-क्या निकले तथा हम क्या-क्या विशिष्ट घटनाएं घटित हुईं—यह एक विस्तृत विषय है ।

प्रभु महावीर का अंतिम चातुर्मास पावापुरी में महाराज रत्निपाल की कचहरी में हुआ था । महाराज शासननिष्ठ थे । हम वणिग शासन विषय में कई लोगों का निरन्तर चलता था । कई बड़े-बड़े भायक भयानक आजा में विद्यमान थे, लेकिन भविष्य में महावीर का जामत विमल बननेगा—इसकी प्रतिच्छाया स्वयं उम समय महाराज रत्निपाल की आशु-दिगाईं दिये । वे स्वप्न बड़े विचित्र थे और उन्होंने उन राजाओं का भय के सामने प्रस्तुत किया, जिनका अर्थ स्वयं भगवान् ने स्पष्ट किया ।

उम समय में कविता की कठिनाई इस प्रकार से है—

रत्निपाल के स्वप्न अर्थ वीर वतादिया थी...
अग्निम धर्म देवता दे के मोक्ष पनागिया थी...

पावापुरी में प्रभुजी नाम
रत्निपाल कचहरी आवास
गौतमादिक संग चरम योगाग

आठ स्वप्न दैव है, वे विचित्र हैं। कृपा करके उनका अर्थ बतावें। तब एक-
 एक करके उन्होंने स्वप्नों का वर्णन करना आरम्भ किया। यह वर्णन कविता
 में है—

प्रभु मैं देखा स्वप्न आठ
 करि कपि क्षीर तरु का काठ
 पायस सिंह कमल का ठाठ

बीज और कुंभ आठवां देखि, भय मन पाविया जी
 हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी

उन्होंने पहले स्वप्न में एक सुन्दर तथा दीर्घकाय हाथी को देखा,
 लेकिन वह कीचड़ के बीच में फसा हुआ छटपटा रहा था। दूसरे स्वप्न में एक
 लाल मुंह का वन्दर देखा, जो बगीचे की शोभा को उजाड़ रहा था। तीसरे
 स्वप्न में उन्हें ऐसा कल्पवृक्ष दिखाई दिया, जो कोई भी मनवाञ्छित फल नहीं दे
 पा रहा था। चौथे स्वप्न में एक कौआ सुरचिपूर्ण भोजन को छोड़कर
 वमन और विष्टा पर टूट पड़ रहा था। पाचवें स्वप्न में उन्होंने ऐसे सिंह को
 देखा, जिसके शरीर में अनेक फोड़े हो रहे थे और उनमें कीड़े पड़ गये थे,
 जिनके कारण वह तिलमिला रहा था। छठे स्वप्न में उन्होंने पानी में नदी,
 उखरडी याने गन्दगी के ढेर पर उगे हुए कमल को देखा तो सातवें स्वप्न में
 यह दृश्य देखा कि लोग ऊसर जमीन में भी बीज बोए जा रहे हैं। आठवें
 स्वप्न में उन्होंने एक कुंभ कलश को कोने में उपेक्षित पड़ा हुआ देखा।

महावीर प्रभु ने इन स्वप्नों को सुना और फरमाया—राजन्, ये स्वप्न
 तुम्हारा पवित्र जीवन होने से तुम्हें दिखाई दिये हैं। तीर्थंकरों के आसन में
 भविष्य में क्या होने वाला है—ये स्वप्न इस बात की सूचना देने वाले हैं।
 इन स्वप्नों का अर्थ कविता की कड़ियों में इस प्रकार है—

पाकर क्षणिक ऋद्धि का सुग
 होगे विमूढ धर्म—विभुग
 घर में रह कर देगे भुग

पर-चक्री भय पाय, न छोड़ें घर काविया जी
 हस्तिपाल के स्वप्न अर्थ वीर बताविया जी।

भगवान् ने आठों स्वप्नों के भविष्य-शुभक अर्थ पर बताया।

राजन्, पंचम काल में श्रेष्ठ पुष्पदानी प्राप्त करके भी मनुष्य विगत-हरण कीनद में फंसे हुए रहेगे और उनकी वह अवस्था दयनीय दिखाई देगी। यह छोड़ कर संयम की आराधना उनके लिए कठिन होगी। दूसरे मान के इन्द्र वन्दरों के समान अलग-अलग गच्छों के नामक होंगे जो अपनी चक्रावृत्ति से सासन रूपी उद्यान की शोभा को संवारेगे कम और बिगाड़ेगे ज्यादा। तीसरे स्वप्न में कल्पवृक्ष की तरह उदारवृत्ति वाले श्रावक होंगे जिन्हु ने ऐसे ही व्यक्तिगो ने धिरे रहेगे कि उनकी उदारता का लाभ नामान्य जन भी उभिन नहीगा। चौथे की तरह माधु धर्म अंगीकार करके भी कई व्यक्तिगो रिक्त सुतो की बाधा करते रहेगे तथा पुनः गृहस्थ बन जाने तो सतर्कित जायेगे। निह की तरह वीनराम वाणी प्रभावपूर्ण रहेगी जिन्हु हम वाणी अनुनामियों का जीवन उस निह के फोंडों की तरह विकृत बन जागा हो उस कारण जानन के श्रेष्ठ निन्दातो ती धति भी होगी। उसारी दर उम उमने का अर्थ है कि उत्तम कुतो के बान-बन्ने भी कुल्यमनो न मगदरफे पीने में निष्ण हो जायेगे। ऊनर भूमि में बीज बोने के स्वप्न का धर्मिक यह है कि नांग अपने धन आदि का सद्व्यय नही करेगे और गणनय करेगे। पाप की कमाई पाप-कार्यों में ही रचनी होगी। इस प्रकार वा नीचे उन स्वप्नों के मन्दर्म में प्रनु ने पंचम काल का बताया।

आज वही पंचम काल चल रहा है और पाप एक-एक करके पल धाल घटित होता हुआ देग मन्ते हैं। उपेक्षित कुंभारण के धार पाप मूल क्रों के प्रति उपेक्षा करत कर ऊपर के आरम्भरों को उमारा देने की कोश ही जाती है। यह सबकुछ आज का जो वागुमंडल है, अशुभ प्रभाव हो गया है, जिसे पवित्र बनाने के भरना प्रयाग ही करे चाहिये।

निर्वाण और ज्योति

घमं जिनेश्वर गाऊं रंगशु'.....

परमात्मा के पवित्र स्वरूप को देखने के लिये योग साधना की आव-
श्यकता होती है। इस साधना के परिणाम स्वरूप ही आत्मा और परमात्मा
के स्वरूप को भलीभांति पहिचान सकते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के
प्राणी अलग-अलग रूप से अपूर्व खोज करने में लगे हुए हैं। ऐसी खोज के
माध्यम से कइयो ने कई उपलब्धिया प्राप्त की और कइयो ने ऐसा अंजन भी
प्राप्त कर लिया, जिसे उन्होंने अपने नेत्रों में आजा तो उनके सामने भीतर-
बाहर, दूर-नजदीक, खुला-छिपा सभी कुछ स्पष्ट हो गया। उनसे कुछ भी
अज्ञात नहीं रहा कि आन्तरिक निधि में क्या है तथा बाहर की भी क्या-क्या
निधिया कहा-कहा रखी हुई है ?

यह भी एक अपूर्व विज्ञान है। मानव के मन-मस्तिष्क से विज्ञान के
आविष्कार समय-समय पर होते रहते हैं। जिस युग में जिस विज्ञान का
आविष्कार बनता है, उस युग में वह विज्ञान विशेष रूप से चमकता है। एक
युग ऐसा भी था और आज भी कुछ मात्रा में है कि अमुक पदार्थ को नेत्रों
के साथ संयुक्त करने पर गुह्य से गुह्य वस्तुएँ भी देखी जा सकती हैं। इस
वैज्ञानिक युग में भी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर लिया है,
जिन यंत्रों के माध्यम से जमीन के भीतर या दीवारों में छिपे हुए धातुओं का
पता लगाया जा सकता है। यह तो बाहरी नेत्रों तथा बाहरी वस्तुओं का
विषय है लेकिन योगी का साधक अपने भीतरी नेत्रों को खोलता है, उन्हें

उपोति सम्पन्न बनाता है तथा आत्मा एवं परमात्मा के रहस्य से परिचित करता है ।

आंतरिक नेत्र-अंजन :

वस्तुतः मनुष्य अपनी योग साधना में उन अंजन की मोत्र का प्रयोग है, जिसको लगा कर वह अपने आन्तरिक नेत्रों से आन्तरिक निधि का दर्शन करने लग जाय । जब उन स्याही नद्वय को वह पकड़ लेता है तो वह मनुष्य के महाभय पर और मृत्यु के महाभय पर भी विजय प्राप्त कर लेता है । मृत्यु का महाभय ऐसा है, जिसे धन या ऐश्वर्य के बल पर जीता नहीं जा सकता है । इसे आन्तरिक शक्ति में ही जीत सकते हैं और जब इसे जीत लेते हैं तो अमरता प्राप्त ही जाती है ।

मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने से अनन्त एवं शाश्वत सुखो का उपाय गुप्त जाता है । आन्तरिक निधि का दर्शन इस लोक और परलोक को दूर बना देता है । अतः जानी जनों के अन्तर्धानुसार ऐसे अंजन की मोत्र को आन्तरिक नेत्रों में प्रथम श्रेष्ठ निधि की मोत्र ही माने और ऐसा भयानक शक्ति में ही धन निधानत रहो और भीतर धन बढ़ता रहे । ऐसे अंजन का अंगर प्राप्त करना है तो कवि ने उसका मन्त्र दिया है —

प्रथम अंजन को मर्त्युद नरे,
द्विं परम निधान ।
तृतीय नयन निमूले जगन्मणी,
सहिष्णु भेष समान ॥

बाहरी अंजन को नेत्रों में आजा जाना है, लेकिन मर्त्युद को के प्रथम अंजन को प्राप्त करने और द्विं प्रथम अंजन के अंगर में ही है । तृतीय अंजन का भीतर में ही दर्शन है । तब ध्यान की आने वाली शक्ति ही है । यह ध्यान करने—इस के आन्तरिक नेत्रों में प्रथम अंजन ही उठे । यह अंगर मन के मूल भावों के अंगर का ही अंगर है । अतः अंजन की शक्ति ही होती है ।

अतः प्रथम अंजन को दर्शन पर मर्त्युद को के प्रथम अंजन को प्राप्त करने, अंगर अंगर के अंगर अंगर ही अंगर है । तब अंगर ही अंगर और अंगर का ही अंगर है । अंगर ही अंगर ही अंगर के अंगर अंगर के अंगर ही अंगर ही अंगर है ।

वाले परमात्मा के दर्शन होंगे । इस साक्षात्कार से आत्मा को भव्य शान्ति और सन्तुष्टि मिलेगी । आत्मा भयमुक्त बन जायेगी तथा सारे दुःख द्वन्द्वों से उसका पिंड छूट जायेगा । उस जीवन में एक अलौकिकता व्याप्त हो जायेगी । लेकिन यह सब होगा आन्तरिक नेत्रों में ज्योति भर लेने के बाद । यह ज्योति अखूट होती है । इस ज्योति का अंजन आप भी हृदय में उतारिये और आंखों में लगाइये ।

मन के शत-शत दीप जले :

आन्तरिक निधि की उपलब्धि तथा अन्तःकरण का जगमग प्रकाश ही इस तथ्य के प्रमाण हैं कि मन के शत-शत शुभ भावों के दीप जल उठे हैं । वास्तव में ऐसे दीप की अवलियाँ ही सच्ची दीपावली का कारण बन सकती हैं । मन का दीप ऐसा होता है, जिससे अनेकानेक मनो के दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है । एक जागृत मन जागृति का वायुमण्डल बना सकता है । जैसे विद्या का भंडार खर्च करने से बढ़ता है, वैसे ही लौ से लग-लग कर मन के शत-शत दीप जल उठते हैं ।

भावना और ज्ञान का यह प्रकाश आन्तरिक निधि में से प्रस्फुटित होता है । जो ऐसी आन्तरिक निधि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिये दुनिया के ये सारे बाहरी द्रश्य एकदम गौण और महत्त्वहीन हो जाते हैं । संसार का ऊँचा से ऊँचा पद भी उन्हें इस निधि से नीचा दिखाई देता है । राष्ट्रपति का पद कितना ही ऊँचा कहलाता हो, लेकिन गुणस्थान की उच्चतर श्रेणियों की तुलना में भला इस पद का क्या मूल्य है ? लेकिन मनुष्य की प्रतिभा की परख भी इसी में है कि वह इस मूल्य को सही तरीके से समझ सके और हृदयगम कर सके । जिसकी प्रतिभा अन्तर्मुखी बन जाती है, वह बाहरी पदों से या उपलब्धियों से प्रभावित नहीं होता है । उसकी तन्मयता तो आन्तरिकता का मूल्यांकन करने में लगी रहती है । लेकिन जो अपनी प्राप्त बुद्धि को भी बाहर ही बाहर दौड़ाता है, वह बाहर के पदों के पीछे भटकता रहता है । आप देखते हैं कि कई व्यक्ति एम. एल. ए. या एम. पी बनने के लिये अथवा अन्य बाह्य उपाधियों के लिए कितने धन, बुद्धि और शक्ति का व्यय करते हैं ? फिर भी यदि वे अपने को पैनी बुद्धि वाला मानते हैं तो ज्ञानी जन संकेत देते हैं कि यह बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है । वे यदि अपनी शक्तियों को आत्मिक जीवन को समुन्नत बनाने में लगाते हैं तो वे एक न एक दिन आत्मिक गति के स्वामी बन सकते हैं । तब उनके सामने बाहरी उपलब्धियाँ हाथ में नहीं रहेगी । उसके मन के शत-शत दीप इस तरह जल उठेंगे कि...

जीवन ही नहीं, जन-जन प्राणियों के जीवन जगमगा उठेंगे और जन्म से
यही बुद्धिमत्ता का कार्य है ।

भगवान् महावीर की अन्तिम देशना :

भगवान् महावीर के समय में भी गणतन्त्र था, लेकिन धात्र के मण-
तन्त्र ने उन गणतन्त्र के स्वरूप में ध्वस्त था । उन समय की कहीं और की
लिच्छवी — ऐसे प्रठारह गणराज्य थे । उनके गणनायक नेता महाराज थे । वे
भगवान् महावीर के अनन्य भक्त थे । उनकी भक्ति कोनी शिवापटी नदी बनि
प्रमित रूप में निष्ठा-सम्पन्न थी । वे भगवान् के दर्शन करते और उनके प्राणों
को यथाशक्त हृदय में उतारते थे । गणनायक के पद का उनके मन में कोई
सुमान नहीं था । वे महावीर का अनुयायी होने में अथवा सहोभाष्य सम्मानी थे ।
वे राज-राज भी सम्हालते थे और धार्मिक कार्यों में भी कटी होत नहीं करते
थे । वे बार्ह प्रतयागी श्रावक थे और मम्यत् श्रदान् गाने थे । वे सदा
रखते थे कि भगवान् के प्रवचनों का प्रवसर कब और कहा मिलाने पाता है ?

बेटा महाराज को यह नथ्य ज्ञात हो चुका था कि प्रभु महावीर का
यह अन्तिम चातुर्मास है । उनलिये इस समय का पूरा लाभ ले लेना चाहिये ।
भगवान् की सेवा में वे ही नहीं आते, किन्तु अन्य राजाओं और सभी दु-दुष्टों
को भी साथ में लाने थे । जब हस्तिनापुर महाराज ने अपने कार्यों का प्रभु से
अर्थ स्पष्ट कराया, तब बेटा महाराज भी मौजूद थे । अर्थ सून समय पर
हस्तिनापुर में नगर का परिव्राम कर दिया । अब प्रभु के अन्तिम समाधिस्थ-
प्रवचन स्वयं पर सामान्य में लेकर बड़े-बड़े भूपाणों और उन्नी की भीड़ का
गई, जो प्रभु की अन्तिम देशना को श्रवण करने के लिये उद्युक्त थे ।

प्रवचन सभी अथवा जो अपने तन्त्र सभी नेषो में आते हैं वे सब
अभिजाती थे । प्रभु महावीर की अन्तिम देशना का प्रसंग प्रारम्भ होने लगा
था । उन समय का-उपर घटनाओं किम-किम दृष्टि में सभी तथा वेने पादुके
का निर्माण हुआ, उस अवस्था को भी स्मृति पत्र पर लकारों में अतुर्व अत्र
की अतुर्वी लोको है । उस समय के अत्रको को अत्रात में हैं । अत्रा अत्रि
श्रावण लोको लोको अत्र अत्र देते हुए थे । अत्र-अत्रि यमें भी अत्रा अत्रि
अत्रात में अत्रा के अत्रात अत्रात अत्रा । अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा
अत्रात किम अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा
अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा
अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा
अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा अत्रा

के कारण हो गया था ; वेदनीय कर्म के उदय से उन अमंगलकारी गतिविधियों के असर से जब भगवान् को खून की दस्ते होने लगी तो भक्त जन घबरा गये । उस समय दु खित भक्तों को समाधान देते हुए भगवान् ने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जिससे जन समुदाय को उनके अन्तिम समय की जानकारी हो गई ।

निर्वाण के प्रसंग की जानकारी से सभी भगवान् की अन्तिम देशना को सुनने के लिये लालायित हो रहे थे । महावीर प्रभु कृतकृत्य हो चुके थे और उन्होंने सभी सिद्धिया प्राप्त कर ली थी । फिर भी जनता को दिशा-संकेत के लिये उन्होंने वेले का तप ठाया । उनकी अन्तिम देशना सूत्र विपाक तथा उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में प्रकट हुई । उनका प्रवचन चलने लगा कि आत्मा के लिये सुख विपाक और दु ख विपाक का क्रम कैसे चलता है तथा सुख और दु ख का स्वरूप क्या होता है ? उन्होंने बताया कि जो सुख के उपायो को नहीं अपनाता है और विपरीत व्यवहार करता है तो वह दु ख के कारणों को पैदा कर लेता है । उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि दु खपूर्ण फल कैसे होते हैं ? उसके पश्चात् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें ३६ अध्ययन है, का उन्होंने कथन फरमाया जो अपुत्र वागरणा के रूप में लिया जाता है ।

गराधर गौतम की कसौटी :

अन्तिम देशना का प्रसंग चल ही रहा था कि उधर प्रशस्त राग का एक प्रसंग भी पैदा हो गया । जो वास्तव में अनुशासन का प्रसंग था । कविता की कडियों में उसका वर्णन किया गया है —

चरम समय जाणी जगनाथा,
चिन्ते अहो गौतम मुझसा था,
रखे धर्म स्नेह मुझ माहीं,
स्नेह तोडे विना केवल कैसे पामिया जी,
वीर अन्तिम धर्म देशना देकर मोक्ष पधारिया जी ।

प्रभु ने अपने ज्ञान के अन्दर देखा कि मैंने जिस चतुर्विध सध की स्थापना की है, उसकी गणनायक रूपी मुख्य आधार भूमिका आत्मा है और यह आत्मा धर्म स्नेह के रूप में कितनी ओतप्रोत है—यह मैं जानता हूँ, यह भी मेरे साथ है । लेकिन दसवें गुणस्थान के नीचे की कक्षाओं से ऊपर बढ़ने वाले प्रशस्त राग से आत्मा वीतरागता के नजदीक पहुँचती है । दसवें गुणस्थान तक प्रशस्त राग होता है । लेकिन आगे जब वीतरागता प्राप्त करनी होती है तो उसका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है । तीसरी मंजिल तक जाने के लिये नीचे

तब शासन हितैषी इन्द्र ने निवेदन किया—भगवान्, अब आप मोक्ष पधारने वाले, हैं, लेकिन जिस समय आप मोक्ष पधारेंगे, उस समय आपकी जन्म राशि पर भस्म ग्रह का योग है जिसका आपके शासन पर शुभ प्रभाव नहीं होगा, इसलिये आप कुछ समय अधिक विराजने की कृपा कर। भगवान् ने कहा—इन्द्र, यह तुम्हारा इस आध्यात्मिक शासन के प्रति प्रशस्त राग है, लेकिन शासन का पचम काल मे जो भवितव्य है, वह तो घटित होगा ही। दूसरे, वीतराग स्थिति इस प्रशस्त राग के साथ नहीं जुड़ती कि आगे शासन का क्या होगा ? प्रभु के सकेत को इन्द्र समझ गये। वास्तव मे वीतराग तो सूर्य के प्रकाश और वायु की तरह मुक्त चिन्तन के साथ चलते है। उस शुद्ध अवस्था मे तटस्थता की भावना होती है।

मोक्षगमन की प्रक्रिया :

उधर महावीर प्रभु ने ३६ वा अध्यायन पूरा किया और उसके पूरा होते ही अगली प्रक्रिया चालू हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से चौदह गुणस्थान माने गये है। भगवान् ने अन्तिम वेला की दृष्टि से १३ वे से १४ वे गुणस्थान मे प्रवेश करने का समय देखा। उस समय वे पद्मासन मे विराजे तथा योग सम्बन्धी क्रियाओं मे तन्मय हो गये। शुक्ल ध्यान के चार भेद है, उनमे से दो भेद केवलज्ञान प्राप्त करने से पहले आते है तथा दो भेद केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद आते है। प्रभु की अन्तिम वेला की प्रक्रिया चल रही थी। बाहर स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन भीतर मे सूक्ष्म शरीर का भी प्रसंग होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार मन और वचन भी स्थूल और सूक्ष्म होते है। स्थूल मन, वचन, काया के भी योग होते है तथा सूक्ष्म मन, वचन, काया के भी योग होते है। इन दोनों प्रकार के योगो के रहते हुए मोक्ष नहीं हो सकता है। पहले स्थूल काया का रूप स्थिर किया जाता है, फिर स्थूल, वचन और मन को सूक्ष्म कर लेते है और उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान स्थूल काया से हटा कर सूक्ष्म स्थिति मे ले जाया जाता है। अन्तिम वेला से एक समय पहले जितने आत्मप्रदेश शरीर मे व्याप्त होते है, उन सबको वहा से हटा करके शरीर मे जितनी पोलार (अवकाश) होती है, उस पोलार को उन प्रदेशो से घनीभूत बना लेते है। तब अन्तिम वेला की स्थिति मे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली जाती है। फिर कोई क्रिया अवशेष नहीं रहती है।

महावीर प्रभु भी अन्तिम वेला मे इस शरीर को स्थूल से सूक्ष्म करते हुए तथा शरीर एवं सभी प्रकार के योगों का परित्याग करते हुए मोक्ष पधार

गर्भे श्रीर निरङ्गन निराकार हो गये । काँतिही समाप्तता ही प्रकृत गर्भ के समय उनका मोक्ष-गमन हुआ । उस प्रसंग से बाँधी बने हुए, शरीर ही का पहुँचने लगे । उस समय उनके रत्नजडित विमानों के प्रकाश में अन्तरिक्ष ही रात्रि तथा पाषाणुची दोनों जगमगाने लगे ।

भगवान् के मोक्ष पधारने की बात जब गौतम स्वामी को पता चली तो वे चिन्तन करने लगे कि हा ! आज महावीर प्रभु मोक्ष में पधार गये। इस में अपनी जिज्ञासाएं समाधान हेतु किसके सामने स्तूना ? प्रसन्न मन के अवस्था में छत्रस्य व्यक्ति की क्या भावनाएं उठती हैं, उनका हृदय अन्त ही आया । कुछ क्षण तक ऐसी भावना नची और वे गदगद उठ गये हुए । चिन्तन की शुभ धारा में वे गुणस्थान की उच्चतर श्रेणियों में चले गये । इस दिव्य ज्ञान में उन्होंने देखा कि महावीर प्रभु ने अपनी धर्मम केप में अपने अपने समीप नहीं रखा, वह मेरे लिये भी तथा चतुर्विध मंग के लिये भी रखा था । मैं उनके मूल शरीर के दर्शन नहीं कर सका, लेकिन उनके दिव्य शरीर में सदा सर्वदा करना रहूँ, ऐसा प्रयत्न होता चाहिए । प्रभु के प्राणों का अंजन उनके अन्तरिक्ष-नेत्रों में लगा ही था, दृष्टि दिव्य बनती गई और उस समय उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति ही गई । जब सिद्ध प्रकथा में प्रभु भगवान् के उन्होंने दर्शन कर लिये ।

प्रभु महावीर—दीपावली :

गौतम स्वामी ने केवल ज्ञानी बनकर सिद्ध प्रभु महावीर का दर्शन कर लिये, क्योंकि केवल-आत्मी सिद्धों ही श्रीर गारे मकार की रक्षाएँ कर देते हैं । दीपावली का यह क्षण नोरह का अन्त है, उषाएँ का शुरु । यह समय है कि परलोक में जाने से दिव्य दृष्टि बनेगी, जिससे प्राप्त प्राप्त के ध्यान भक्ति । इस भौतिक शरीर में रहने हुए जो आत्मा की रक्षा करेगा वह इस विश्व में ही अन्त मुक्त की प्राप्ति कर सकता है । यह क्षण ही परलोक में जाने का सृष्टि करेगा जो कि परलोक का मुक्त भी प्राप्त कर पाएगा ।

दीपावली का वास्तविक अन्तर्ज्ञान क्या है ? यह दीपावली महावीर स्वामी के मोक्ष गमन से किस रूप में आन्तरिक दृष्टि से सम्बद्ध है ? इस विषय पर दीपावली के प्रसंग से आत्मिक चिन्तन चलना चाहिए ।

दीपावली का अन्तर्ज्ञान यही है कि इस रात्रि में जागरण करके अन्तर्मन के कपाट खोलने का प्रयास करो । रात्रि का जागरण किस रूप में करें ? क्या ध्यान रखें कि अन्तर्मन के बन्द कपाट खुल जावे ? किस लक्ष्मी को याद करेंगे तो ये कपाट खुलेंगे ? स्थायी और सुखदाई लक्ष्मी है, आत्म-लक्ष्मी । यही लक्ष्मी अपनी साधना से केवल ज्ञान और सिद्ध स्थिति की उपलब्धि करा सकती है । यह आत्म-लक्ष्मी सभी सिद्धियों की स्वामिनी होती है ।

आपको कैसी लक्ष्मी चाहिये ? बाजार में जाकर लक्ष्मी का चित्र ले गायें जिसके हाथ से मुद्राएं बरस रही होती हैं और कहेंगे कि ऐसी लक्ष्मी चाहिये । लेकिन असली लक्ष्मी कहीं बाहर नहीं आपके अपने भीतर ही है । उसे पहिचानने की बात है । विमलनाथ भगवान् की प्रार्थना में उच्चारण किया गया है —

चरण कमल कमला बसे रे, निर्मल स्थिर पद देख ।

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पंकज पामर पेख ॥

ज्ञानमय आत्मलक्ष्मी के दर्शन करने हैं तो वह प्रसंग आज दीपावली की रात्रि में है । जानियो ने बताया है कि इस रात्रि में पौषध में रह कर जागरण करना चाहिये तथा आत्मलक्ष्मी का चिन्तन करना चाहिये । अगली रात्रि में प्रतिक्रमण करने के बाद जाप करना चाहिये कि “महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चउनाणी” तथा आधी रात्रि के बाद यह जाप करना चाहिये कि “महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान ।” इस प्रकार सच्चे हृदय से भावलक्ष्मी का स्मरण करेंगे तो अन्तःकरण का ग्रन्थकार अवश्य मिटेगा और वहाँ ज्ञान का प्रकाश अवश्य फैलेगा । यह मनो-वैज्ञानिक तथ्य भी है कि हृदय को अच्छी लगने वाली बात को बार-बार याद करें तो स्मृति के अज्ञात दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए यह जाप तन्मयतापूर्वक होना चाहिये ।

आराधना किस लक्ष्मी की ?

यो मानिये कि प्रकाश प्राप्त करने का यह दीपावली का दिव्य दिवस वर्ष में एक बार आता है । किसी भी त्यौहार का बाहरी आडम्बर महत्वपूर्ण

नहीं होता है । महत्त्वपूर्ण होता है उस त्योहार का आन्तरिक उद्देश्य । दीवारों के भी आन्तरिक उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये, जो स्वयं ही से आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त करने का है ।

दीपावली के दिन लक्ष्मीपूजा से सम्बन्धित जो आयोजन किये जाते हैं कि मिठाइयाँ मंगाओ, सजावट कराओ तथा घर के दरवाजे खुले रखो ताकि किन्ती भी समय द्रव्यलक्ष्मी का आगमन हो सके । ये सब आत्म-प्रवचन से नाश्वर्य है । आत्मलक्ष्मी के स्वरूप को नहीं समझ पाने का अज्ञान है । जो आत्म-लक्ष्मी की पूजा विधि समझ जाते हैं, वे इस दीपावली की दिव्यता से भी समझ जाते हैं ।

लक्ष्मी की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाली एक कथा प्रस्तुत कर दूँ । एक धर्मात्मा सेठ था, जिसके यहाँ सात पीढी से धन-सम्पन्न स्थिति चल रही थी । लक्ष्मी की कृपा थी । एक दिन लक्ष्मी ने सोचा कि इस तरह मैं एक ही जगह लम्बे अर्थों तक बैठी रहूँगी तो मेरा नाम 'नंचला' सार्थक कैसे होगा ? वह सेठ को रात्रि में स्वप्न में आई । उसने सेठ को कहा—अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ । सेठ ने कहा—मुझे कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि मेरे पास वीतराग वाणी हृषी आध्यात्मिक लक्ष्मी है । लक्ष्मी यह सुनकर प्रसन्न हुई और कह गई कि मैं सात दिन बाद चली जाऊँगी । सेठ ने प्राण-दान उठाई ही अपनी सम्पत्ति के दानशील ट्रस्ट बना दिये और अपने ममत्व को गमाव कर दिया । सारी व्यवस्था करके वह आध्यात्मिक लक्ष्मी की आराधना से प्रवृत्त हो गया । नारा परिवार स्थिति को समझकर धार्मिकता की ओर उन्मुख बन गया ।

अब लक्ष्मी ने सोचा कि किस घर में जाऊँ ? वह चारों ओर घूमने लगी, किन्तु उसे अपने अनुकूल स्थान नहीं दिनाई दिया । वह देवताओं से पूछी । इन्द्र को उसने अपनी समस्या बतलाई । इन्द्र ने पूछा—कहीं भी तुम्हारे जाने की जगह नहीं क्या है ? लक्ष्मी ने कहा—मेरी तीन जगहें हैं । वे ये हैं —

“गुरवो यत्र पूज्यन्ते, यत्र मान्यं नुमंगृह्यतम् ।

अर्दतकलहो यत्र, यत्र यत्र, वगाम्यतम् ॥”

पहली जगह गुरुजनों की पूजा और सम्मान । इसरी जगह तुम्हारे मान्य तो माने जगाई और माने दोषों नीतिपूर्वक हों तथा नीचरी, जगह नहीं भी दान नहीं बजते हो माने कि कपार नहीं होता हो । इन्द्र ने गुरुकुल

कहा—क्या कही ऐसा घर मिल सकता है ? लक्ष्मी ने उत्तर दिया—मुझे दीखता है कि कलापूर्वक मुझे वापिस उसी सेठ के घर जाना पड़ेगा ।

अभिप्राय यह है कि जो आत्मलक्ष्मी को संस्कारित बना लेता है, द्रव्यलक्ष्मी तो उसकी दासी बन जाती है । आत्मलक्ष्मी को प्रकट करने से जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसमें बाहर की तथा भीतर की सभी सिद्धियाँ उजागर हो जाती हैं । दीपावली उसी प्रकाश को खोजने और पाने का दिव्य दिवस है, क्योंकि इसके आयोजन का मूल ही प्रकाशमय रहा हुआ है । लेकिन प्रकाश कैसा हो तथा उससे अपने अन्तःकरण को कैसे प्रकाशित किया जाय— यह इस दिवस से प्रेरणा ग्रहण की जानी चाहिये ।

आत्मशुद्धि का पावन प्रसंग :

बाहर की शुद्धि क्या—यह तो आत्मशुद्धि का पावन प्रसंग है, वल्कि आत्मशुद्धि का सफल श्रीगणेश करके चरम तथा परम सिद्धि की यात्रा आरंभ करने का भी पावन प्रसंग है । जब आत्मशुद्धि का सकल्प बनेगा, तभी आध्यात्मिक लक्ष्मी की पूजा की सामग्री जुटाई जा सकेगी । वह सामग्री है— प्रातःकाल भावपूर्वक प्रार्थना करना, व्याख्यान में नियमित रूप से भगवान् की वाणी सुनना तथा उस वाणी के अनुरूप अपने सारे जीवन की शुभ वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का निर्माण करना । इस सामग्री को जुटा लेंगे तो चरम सिद्धि की यात्रा भी प्रारम्भ कर सकेंगे । भगवान् ने इसी रात्रि में चरम सिद्धि प्राप्त कर ली थी तो क्या उनके अनुयायी इसी रात्रि से चरम सिद्धि की यात्रा को भी प्रारम्भ नहीं करेंगे ?

भगवान् महावीर की अन्तिम देशना को अपने चिन्तन-मनन में लें तथा आध्यात्मिक लक्ष्मी के स्वरूप को अपने हृदय में उतारें । इस दीपावली की रात्रि में आज इस दिशा में अपने चरण बढ़ावें तथा अपने जीवन को मग्नमय बनाने के मार्ग को प्रशस्त बना लें ।

मंगल वाणी

प्रभु महावीर की अन्तिम देशना के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का ३६ वा अध्याय है। इसमें जीवादिक तत्त्वों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। वैसे छत्तीसों ही अध्यायों का वस्तु-विवेचन जीवन के लिये कल्याणप्रद तथा हितावह है। जिन भव्य आत्माओं को अभी तक अन्य किसी शास्त्र के विशेष अध्ययन-मनन करने का अवसर नहीं भी आया हो, वे आत्माएं यदि इस उत्तराध्ययन सूत्र का मननपूर्वक वाचन करें और अर्थ के अनुसंधान से जीवन के साथ जोड़ें तो वे अवश्य ही महावीर प्रभु के बताये हुए आत्म-कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं।

वैसे भी उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्यायनों का शब्दार्थ, भावार्थ तथा अर्थ विवेचन सन्त एवं मनी-वर्ग समय-समय पर किया ही करता है। लेकिन यह एक परम्परा चल गई है कि दीपमानिका के दूसरे दिन उत्तराध्ययन के ३६ अध्यायनों का वाचन किया जाय।

दीपमानिका के दूसरे दिन इस सूत्र के वाचन की परम्परा का प्रभाव यही है कि दीपमानिका के दिन भगवान् महावीर ने अपनी जिम घमृत शर्षा का जगत् के कल्याण के लिये उच्चार किया, उग वाणी को दूसरे दिन स्मरण करना। इसका अभिप्राय यही है कि हम उन वाणी के माध्यम से भगवान् महावीर के सम्पूर्ण आदर्श जीवन पर एक दृष्टिपात कर सकें तथा अन्तिम क्षण में गयी गई वाणी को हृदयगत कर सकें।

श्रद्धा के अविचल भाव !

उत्तराध्ययन सूत्र के वाचन की यह परम्परा दिखाती है कि महावीर प्रभु की वाणी के प्रति उसके अनुयायियों की श्रद्धा का कितना अविचल भाव होता है। अर्थ को समझने के साथ उसका चिन्तन मनन हो—यह तो श्रेष्ठ स्थिति होती ही है तथा इस स्थिति में श्रद्धा से अभिभूत हो जाना स्वाभाविक होता है लेकिन जिन आत्माओं की समझ में उसका अर्थ नहीं आ रहा है, फिर भी वे शान्ति और उत्सुकता के साथ इस सूत्र के वाचन का श्रवण करती हैं—यह उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा का ही परिचय है। कई भाई-बहिन स्वयं सूत्र की पुस्तक हाथ में रखकर पढ़ने की चेष्टा करते हैं—यह भी उत्तम है, क्योंकि सूत्र की पुस्तक सामने रहने से उसके अर्थ-शोधन का प्रयास सहज बन सकता है। वाचन और अर्थविन्यास का क्रम यदि साथ-साथ चलता रह सके तो यह परम्परा प्रतिबोध की दृष्टि से अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस विधि से श्रद्धा भी ज्यादा गहरी और उद्देश्य-भरी बन सकती है।

स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा. फरमाया करते थे कि एक स्थल पर गीता के मूल श्लोको का वाचन हो रहा था। जब मूल श्लोकों का शीघ्रता के साथ वाचन होता है तो उस समय संस्कृत के विद्वान् भी शीघ्रता से उसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, जिनका बहुत बड़ा श्रवणाहन होता है, वे भले ही समझ सकते हैं। जहाँ श्लोको का उच्चारण हो रहा था, वहाँ एक गरीब भाई सभा के किनारे बैठा हुआ था। उधर विद्वान् लोग अर्थ विन्यास का चिन्तन कर रहे थे कि उनकी दृष्टि उस गरीब भाई पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत ही प्रफुल्लित तथा बहुत ही भाव-विह्वल हो रहा था। यहाँ तक कि वह टकटकी लगाकर वाचन को सुन रहा था और उसकी आंखों में से टप-टप आसू गिर रहे थे। एक बहुत बड़े विद्वान् ने सोचा कि इसको संस्कृत भाषा छोड़कर वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है तो यह भला किस श्लोक के किस अर्थ को समझ पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है तो फिर इस प्रकार द्रवित कैसे हो रहा है ? हम तो संस्कृत के विद्वान् हैं और इन श्लोको का अर्थ तथा मर्म भी समझते हैं, फिर भी हमको इतना आनन्द नहीं आ रहा है, जबकि इस भाई को आनन्दातिरेक हो रहा है। यह बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर किस आवेग से इतना द्रवित ही रहा है ?

जब वाचन पूरा हुआ तो उस विद्वान् ने उस गरीब भाई से पूछा— तुमने गीता के इस पाठ में क्या सुना तथा तुम क्या समझे ? उसने उत्तर

दिया—सुना तो सभी जो वांचा गया, लेकिन समझा कुछ नहीं? मर रहे थे, पंडितजी बोल रहे थे, पर पता नहीं क्या बोल रहे थे। फिर ने फिर खूब—फिर भी तुम हर्ष-विभोर हो रहे थे तथा तुम्हारी प्राणों ने आसू गिर रहे थे—इसका क्या कारण है? उसने कहा - यह नहीं है कि गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं समझ रहा था, लेकिन मैं एक ही श्लोक लेकर चल रहा था कि कर्मयोगी श्रीकृष्ण स्वयं गीता पढ़ रहे हैं और मैं मनुष्य की सी निष्ठा और श्रद्धा लेकर स्वयं गीता का श्रवण कर रहा हूँ। और जब बनी और उस समय जो कुछ हुआ, मेरी वह कल्पना साकार हो उठी और उसका वह साकार रूप ही मुझे हर्ष-विभोर बनाने के माध्यम प्रकट कर रहा था।

इस रूपक के संदर्भ में श्रावक और श्राविकाएं अपने प्रस्तोचन में भी भाग सकते हैं कि क्या वे भी उत्तराख्ययन सूत्र के वाचन के समय श्रद्धा भिभूत होकर हर्ष-विभोर बने हैं। क्या वे यह कल्पना करने हैं कि महाशय प्रभु अपने अन्तिम समवसरण में उस वाणी का उच्चारण कर रहे हैं और वे वाणी उनको श्रवण करने के लिये मिल रही है? क्या वे श्रद्धा के पूर्ण भाव में यह सोचते हैं कि जहां अपनी अन्तिम धृता में भगवान् महाशय के बड़े-बड़े गणधर, बड़े-बड़े सन्त मुनिराज, बड़े-बड़े गणनायक तथा महा महाराजा, देव और इन्द्र एवं श्रावक व श्राविकाएं उपस्थित थे, उन सभी सद्भाग्य से उस वाणी का श्रवण कर सके थे, हमारा भी सद्भाग्य है कि वे वाणी हमको भी उस समय श्रवण करने को प्राप्त हो रही है।

वर्ष भर में एक बार भी यदि उन वाचन को श्रावक और श्राविकाएं एकनिष्ठ श्रद्धा से सुनते हैं तो उन परम्परा में नया जीवन आ सकता है क्योंकि यदि श्रद्धा से सुनें तो हृदय के भावों में पवित्रता अवश्य प्राप्त होगी और उसमें भावशुद्धि की तरफ गति बनेगी। श्रवण करने के बाद वाचन के वाचन की अभिगति पैदा होगी और तब उनका अर्थ जानने की शक्ति भी तीव्र बन सकती है। इस प्रकार मनुष्य के मूढ़ने अज्ञान तथा निराशा मनन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया जा सकता है। अज्ञानपूर्वक श्रावण करने से उनकी निष्ठा या तो खोवत होगी ही, लेकिन उनको [स्वीकृत] श्रावण से प्राप्त होगी। निष्ठा के टोपन के माध्यम से अज्ञान प्रकृत बंधन में मंत्रण बन जायगा कि जो नहीं समझ सकते वे वाणी को भी उनकी श्रद्धा श्रावण की है उनकी धर्म समझने का प्रयास करें।

सूत्र वाचन और श्रवण की परम्परा इस दृष्टि से स्वाध्याय के प्रति जागृति पैदा कर सकेगी। तब यह नियम सा बन जायगा कि प्रातःकाल कुछ न कुछ स्वाध्याय अवश्य नियमित रूप से किया जाय। उसमें चाहे वे सूत्र का अध्ययन करें अथवा सूत्राधारित वाणी जो सन्त मुनिराज फरमाते हैं, उनके व्याख्यानो का अध्ययन करे। स्वाध्याय के लिये यह जो समय निकाला जायगा वह सम्यक् ज्ञान प्राप्ति का मूलाधार बन सकता है।

रत्नत्रय किंवा मोक्षमार्ग :

जब श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय किया जाता है तो अवश्य ही उस पर जिज्ञासा पूर्वक चिन्तन की प्रवृत्ति भी बनती है। चिन्तन के क्षणों में सूत्र के शब्दों से उसके गूढ़ अर्थ में प्रवेश किया जाता है और तब उस जिज्ञासु के हृदय में सम्यक् ज्ञान का विशेष रूप से उद्भव होता है। सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् ज्ञान के संयोग से सम्यक् चारित्र्य की पुष्ट भूमिका का निर्माण होता है।

यह सही है कि जीवन विकास तथा आत्मकल्याण के लिये आचरण मुख्य तत्त्व है, किन्तु उसके पहले आचरण किस रूप में हो तथा किन तत्त्वों पर वह आचरण आधारित हो, यह जान लेना परम आवश्यक है। कोरी क्रिया से ही जीवन विकास नहीं होता है। आवश्यक है कि वह क्रिया सम्यक् ज्ञान पर आधारित हो। ज्ञानपूर्ण क्रिया ही उन्नति का सही मार्ग बताती है। जब सूत्र वाचन के प्रति श्रद्धा होगी, श्रद्धा से स्वाध्याय किया जायगा तथा विचार-पूर्वक चिन्तन किया जायगा, तभी सत्क्रिया को जगाने वाला ज्ञान प्रकाशित हो सकेगा। उस ज्ञान के साथ आचरित की जाने वाली क्रिया तब सार्थक स्वरूप ग्रहण करेगी। यही रत्नत्रय की आराधना है और यही मोक्ष का मार्ग है। यथा.—सम्यग्दर्शन चारित्र्याणि मोक्षमार्गः।

आचरण तभी श्रेष्ठ बन सकता है, जब वह ज्ञान से पुष्ट होता है। ज्ञान प्राण है—आत्मा है तो आचरण शरीर। शरीर दिखाई देता है और शरीर से कार्य होता है लेकिन तभी तक जब तक उसमें आत्मा रहती है—प्राण रहते हैं। शरीर का महत्त्व अपनी जगह पर होता है तो आत्मा का महत्त्व अपने स्थान पर होता है। आत्मा रहे और शरीर कार्यरत बने तभी कार्य निष्पत्ति होती है। इसलिये ज्ञान और क्रिया का मूल्यांकन समन्वित एवं सन्तुलित दृष्टि से किया जाना चाहिये तथा यह दृष्टि स्वाध्याय एवं चिन्तन में जागृत बनती है।

स्वाध्याय से स्वावलम्बन की भी उपलब्धि होती है। स्वाध्याय के

दो परिणाम सामने आते हैं । एक तो जो जो विषय अपनी समझ में आ
 जाता है, वह मजबूती में दिन दिमाग में जम जाता है और ध्यान करने में
 उसका बराबर ध्यान रहता है । दूसरे, जो-जो विषय समझ में नहीं आते हैं
 उनका जिज्ञानापूर्वक समाधान पाने की वृत्ति बनती है । जब भी किसी
 मुनिराजों का सयोग बैठना है तो वह उनमें समुचित समाधान प्राण पर
 है । फिर सकल विषय पर जब उसका चिन्तन चलता है तो उसे एक शक्ति
 की भक्त मिलने लगती है । तब वह अपने चिन्तन की महत्ता के प्रकृत
 शास्त्रों के सूक्ष्म अर्थ में अवगाहन करने लग जाता है । तो पहे कि वह
 क्षेत्र में स्वावलम्बी तथा स्वतंत्र बन जाता है । फिर कभी सदा मुनिराजों का
 संयोग बैठे या नहीं बैठे, तब भी वह स्वावलम्बनपूर्वक स्वाध्याय पर लगता है
 तथा दूसरों को भी उन दिशा में साध ले सकता है । तब मन्त्र-मन्त्रियों का
 पधारना न भी हो तो वह मूढ मानव के कार्यक्रम तथा अन्य धार्मिक विचारों
 के क्रम का भी निर्वाह कर सकता है । भोजन में भी बचकर स्वाध्याय में
 नियमितता उस दृष्टि में अपनाई जानी चाहिये ताकि आन्तरिक जीवन बढ़
 सके और स्तनत्रय की आराधना में मनुष्य जीवन सार्थक हो पावे ।

वीतराग वाणी को मंगलमय वेला में स्वीकार करें :

वीतराग वाणी जैसी अमृत वाणी हो, उसको जीवन में उतारने में
 निम्ने मंगलमय वेला हो तथा उसके साथ हृदय की प्रतिफल श्रद्धा, धारणा
 आलोक एवं आचरण की निष्ठा जुड़ जान तो फिर क्या कहना ? जीवन के
 चरम एवं परम मल्याद का मार्ग प्रकट बन जाता है । यह विषय जीवन
 की बात है कि भगवान् महावीर ही वीतराग वाणी आज टाई हजार में प्रसारित
 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी महभाग में भव्य आत्माओं के निम्ने उपास्य है ।
 इन वीतराग वाणी को मंगलमय वेला में स्वीकार करें ।

स्वीकार करने का अर्थ तो समझ आता है न ? आप उसे मानें—
 यह स्वीकृति हुई । स्वीकृति श्रद्धा की प्रतीक होती है और जहाँ स्वीकृति हुई
 वहाँ उसका विशिष्ट ज्ञान करने की जिज्ञासा तथा ही उत्पन्न हो जाती है ।
 तब स्वाध्याय और चिन्तन का काम अपने आप आ जाता है । श्रद्धा और धारणा
 के साथ आचरण की सतत रूप में कति बन जाती है । इसीसे धार्मिक जीवन
 में स्वीकार करने का विशिष्ट और सहीर महत्त्व है ।

इसीसे मेरा आग्रह है कि उन लोगों को जो मंगलमय वेला में
 जाते हैं, उन मंगलमय दिवस पर उन पर सतत अग्रधारण को धारणा
 और चिन्तन के विधि मंगलमय प्रथम प्रकृत उपस्थित करें ।

सत्पुरुषार्थ परमात्म तक

धर्म जिनेश्वर गाऊं रंगशुं.....

सच्ची श्रद्धा और सम्यक् ज्ञान के संयुक्त प्रभाव से श्रेष्ठ आचरण की भूमिका का निर्माण होता है और इसी भूमिका से होती है पुरुषार्थ की प्रक्रिया । इसे ही परमात्म-मिलन की दौड़ का प्रारम्भ समझिये, क्योंकि सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य की त्रिपुटी ही परमात्म स्वरूप से साक्षात्कार कराती है ।

आत्मा को जो यह मानव शरीर मिला है, वह इस त्रिपुटी की साधना का सुदृढ मन्वल होता है । इसी शरीर की शक्ति को भोग में ही बर्-वाद किया जा सकता है तो इस शारीरिक शक्ति से योग की श्रेष्ठ साधना भी की जा सकती है ।

शरीर निर्माण विधि :

प्राणी जब शरीर की यथायोग्य पर्याप्तियों को प्राप्त कर लेता है तो उसका गतिक्रम चालू हो जाता है । गतिक्रम के चालू होने का अर्थ है कि मानव शरीर की पुरुषार्थ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है । यह पुरुषार्थ की प्रक्रिया शरीर की शक्ति को संचालित करने वाली होती है ।

शास्त्रकारों ने छ पर्याप्तियाँ बताई हैं—१. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्ति, ४. श्वानोश्वाम पर्याप्ति, ५. भाषा (वचन) पर्याप्ति तथा ६. मन पर्याप्ति । आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, इन्द्रिय वर्गणा, भाषा

वर्गणा और मनोवर्गणा के परमाणुओं को शरीर तथा उनके पंगोपंगो व इति आदि के रूप में परिवर्तित करने की शक्ति ही पूर्णता को पर्याप्ति कहे है। जब हम यह कहें कि पर्याप्तिया पूर्ण हैं तो उसका मतलब यह होगा कि शक्ति की शक्ति पूर्ण है।

जब कभी भी यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में धारण करने की तैयारी करती है तो जैसे ही पुराना शरीर छोड़ा नहीं कि वह अन्तर्मुहूर्त के अन्दर-अन्दर दूसरे शरीर के माध्यम को जुटा लेती है। जिस नये शरीर को बनाने की तैयारी होती है, उस योनि और उन शरीर में जा पहुँच जाती है। वह आत्मा अपने तेजस शरीर के माध्यम में मग्न पट्टे की योनि में रहने वाले आहार को ग्रहण करती है, जिस आहार की सहायता से शरीर की रचना शुरू होती है। वह आहार जब निवर्तित रूप में ग्रहण किया जाता है तो उनका वर्गीकरण होता है। जिस शक्ति में जीव वाहरी आहार पुद्गलों को ग्रहण करके खन भाग व रसभाग में परिणामाने, उस शक्ति को पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह प्रथम पर्याप्ति है और शरीर का नव प्रथम उपलब्ध होती है।

आहार का खन भाग व रसभाग के रूप में विभागीकरण होने के बाद शरीर रचना का क्रम प्रारम्भ होता है।

जिस शक्ति में जीव आहार के रस भाग तो रस, रक्त, मांस, मेरु हड्डी, मज्जा, शुक्ररूपमण्डल धानुषों में परिणामाना है उसकी पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं।

मण्डल धानु रूप में परिणत आहार में भिन्न-भिन्न द्रवियों का निर्माण होता है।

जिस शक्ति में आत्मा धानु रूप परिणत आहार को रस (मांस), रस (मिठा), घ्राण (नासिका), श्म (नेत्र), श्रोत्र (मान) द्रवियों रूप में परिणत कते, उसकी पूर्णता को दृष्टि पर्याप्ति कहते हैं।

रस प्रसार तीन पर्याप्तियों का कार्य सम्पन्न होने पर दृष्टि पर्याप्ति धानु रूप सुरास होने के लिये राजमोक्षप्रदान की आवश्यकता होती है। इस प्रदान द्वारा धानु का शरीर में प्रवेश, निम्नतर व यदायोग्य परिणामाने का कार्य है। इस राजमोक्षप्रदान पर्याप्ति का अर्थ सम्पन्न है।

जिस शक्ति में आत्मा उपासक धानु पूर्णता के पुराणों का कार्य

करके उसास रूप परिणत करके उसका आधार लेकर तथा उसका सार ग्रहण करते हुए उसे वापस छोड़ता है, उसकी पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं।

श्वासोश्वास की गति के पश्चात् बोलने की शक्ति का प्रकटीकरण होता है।

जिन शक्ति से जीव भाषा अर्थात् शब्दों के मेटर को ग्रहण करके, भाषा रूप में परिणामाते हुए उसका आधार लेकर अनेक प्रकार की ध्वनि रूप में छोड़े, उसकी पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। अन्त में (द्रव्य) मन की रचना होती है जो कि सकल्प-विकल्प के रूप में प्रकट होता है।

जिस शक्ति से मनोयोग्य पुद्गलों को ग्रहण कर मन रूप में परिणमन करे और उसकी शक्ति विशेष से उन पुद्गलों को पीछा छोड़े उनकी पूर्णता को मनः पर्याप्ति कहते हैं।

इस प्रकार से छहो पर्याप्तियों की रचना होती है।

पुरुषार्थ की प्रक्रिया :

ये छः पर्याप्तियां जिन-जिन प्राणियों को प्राप्त होती है, वे संज्ञी प्राणी कहलाते हैं। इन संज्ञी प्राणियों में मनुष्य सर्व श्रेष्ठ होता है। इन छः पर्याप्तियों की पूर्ति हो जाने के बाद उस शरीर में पुरुषार्थ की शक्ति सक्रिय बनती है तथा पुरुषार्थ की प्रक्रिया कार्यरत होती है।

पर्याप्तियों की प्राप्ति के बाद गर्भ में ही कुछ न कुछ प्रक्रियाएं चालू हो जाती हैं और एक बालक जन्म लेने पर जब ससार की नई सृष्टि को देखता है—वैसे तो उस आत्मा ने इस सृष्टि को अनादिकाल से देखी होती है लेकिन नये सिरे से जन्म लेकर मृष्टि को नये सिरे से देखती है क्योंकि पहले भी देखी हुई विस्मृत हो जाती है तथा ससार के अनेकानेक पदार्थों को देखने का प्रसंग आता है तो वह बालक उन्हें प्राप्त करने का अपना पुरुषार्थ प्रारम्भ करता है। आपने एक छोटे बच्चे के हालचाल देखे होंगे। थोड़ी सी समझ आते ही वह पमन्द की चीज को पकड़ने की कोशिश करता है वल्कि हर चीज को पकड़ने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो इस प्राणी जगत् में चालू रहती है और इस प्रक्रिया को सक्रिय करते हुए वह जल्दी बाहरी विकास पर लेता है। यह बाहरी पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करने की बात है, लेकिन यही पुरुषार्थ जब विचारपूर्ण बनकर आत्मोन्मुखी बनता है, तब आंतरिक विकास प्रारम्भ होता है और भीतर की गतिविधियों को समझने की क्षमता उसमें

उत्पन्न होती है ।

धस्तुतः पुरुषार्थ की प्रक्रिया एक शक्ति रूप होती है । उस शक्ति का स्वेच्छानुसार सदुपयोग व दुरुपयोग हो सकता है । एक तलवार से किसी को रक्षा भी की जा सकती है तो किसी की घात भी । यह शक्तितामो की मनोवृत्ति का प्रश्न है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस प्रकार में करेगा ? यही पुरुषार्थ की शक्ति के उपयोग की स्थिति है । पुरुषार्थ जब बाहरी पदार्थों की प्राप्ति के लिये किया जाता है तो ममभक्ता चाहिये कि उन प्राप्ति का ध्यान संसार की ओर अधिक है, आत्मा की ओर कम या नहीं है । उन प्राप्ति की मनोवृत्ति में वह किसी भी मनवांछित पदार्थ को प्राप्त करने के लिये भयंकर-भयंकर विपदा को सहन करने के लिये भी तैयार हो जाता है । पदार्थ को पा लेना उनके ह्रास की बात नहीं है, लेकिन पा लेने की वह भरपूर तैयारी करता है, प्रयत्न ही पुरुषार्थ का मूल विषय होता है ।

पुरुषार्थ की दिशा में भी परिवर्तन अनुभव के बाद होता है । प्राप्ति जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है । लेकिन जब उन्हें प्राप्त कर लेने के बाद में भी उसे उन पदार्थों में तृप्ति या मन्तुष्टि का अनुभव नहीं होता है तो उसकी दिशा में शक्ति प्रसर बनती है और वह सोचता है कि वह अपने माफक पुरुषार्थ में क्यों भी मुग्धी क्यों नहीं बन रहा है ?

पुरुषार्थ की सही दिशा :

जब अनेकानेक बाहरी पदार्थों के भोग-परिभोग के उपरान्त भी मन-मनुष्य को उनके द्वारा ज्ञानि और सुख या अनुभव नहीं होता है तो वह कार्य और सुख की अनुभूति के लिये नई-नई सोचें करता है । इन नई-नई सोचों में पुरुषार्थ की प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन उसकी दिशाओं में भी परिवर्तन होता रहता है । उसमें एक ही उद्देश्य मुख्य और पर रहता है कि उसे ज्ञानि नहीं मिले तो उसमें सिनेशी । एक तरफ में मनुष्य का उस उद्देश्य के माध्यम से पुरुषार्थ चलता है, उसकी सोच या पुरुषार्थ चल सकते हैं ।

उसी सोच के पुरुषार्थ के दौरान उसकी बाहरी पदार्थों के उपरान्त ही और अपने पीछे होने वाली भवनात्मक परिणाम भी दिखाई देते हैं, जब वह ही पुरुषार्थ के पदार्थों की अस्ति-व्यति के जानता है । उन पदार्थों के पीछे ही ही पर, तो ही मनुष्य और दुःख की ही रह सकता है, जब इन पदार्थों के उपरान्त

मुंह भौड़ने लगता है । तब उसे वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान भी होने लगता है । तब वह पाप से बचने की कोशिश करता है । यह उसके पुरुषार्थ की प्रक्रिया का दिशा परिवर्तन होता है ।

महावीर प्रभु ने आचाराग सूत्र में यह संकेत दिया है, आयकदसी न करेइ पावं, जो हिंसा आदि में आतक देखता है, वह पापाचरण नहीं करता है, आचाराङ्ग, सूत्र ३/२ । प्राणी आतक की दशा को देख करके भी पाप कार्यों से विलग होता है । यह तथ्य लौकिक व्यवहार में भी आप देखते हैं । जिसकी आदत चोरी या अन्य प्रकार के अपराध करने की पड़ जाती है, उसको पुलिस जब पकड़कर उसकी पिटाई करती है, बिजली के करन्ट देती है या अन्य यातनाओं का उस पर प्रहार होता है तो उस समय उस अपराधी का मन आतक से दब जाता है । वैसी मन-स्थिति में वह उन अपराधों को छोड़ देने का निश्चय कर सकता है । इस आतक का प्रभाव जगली और खूंखार जानवरों पर भी पड़ता है । जगल में सिंह जब गर्जना करता है तो वह गर्जना कितनी भयावनी होती है, लेकिन वही सिंह जब पिजरे में बन्द होकर बिजली आदि के चावुक से आतकित हो जाता है तो मनुष्य के इशारों पर सरकस में तरह-तरह के खेल करता है । इसलिये शास्त्रकारों ने कहा है कि आतक की दशा में भी प्राणी पाप कार्य नहीं करता है । जब ससार में तरह-तरह की परिस्थितियाँ सामने आती हैं तो कई बार यह आतक भी आत्मा के लिये सार्थक बन जाता है । जैसे दंड शिक्षाकारी भी होता है, वैसे ही आतक के प्रभाव से आत्मा की गति पाप से हटकर धर्म की तरफ मुड़ जाती है । जिस वेग से वह संसार के पदार्थों को पाने के लिये पुरुषार्थ कर रहा होता है, उसका उतने ही या उससे भी तेज वेग से पुरुषार्थ आंतरिक तत्त्वों की प्राप्ति में प्रयुक्त हो जाता है । तब उस पुरुषार्थ की प्रक्रिया की दिशा बदल जाती है तो वह आत्म-विकास की दिशा में सक्रिय बन जाती है । तब वह मनुष्य अपने भीतर के जीवन को देखता है और आंतरिक खोज में लग जाता है । वह सोचता है कि उसको अन्तःकरण की ऐसी शक्ति मिल जाय कि ससार के समस्त भयों तथा आतकों से उसको छुटकारा मिल सके । पुरुषार्थ के दिशा परिवर्तन से उसको सुख और शांति की अनुभूति होने लगती है ।

पुरुषार्थ आत्मदर्शन का :

ससार की विचित्र दशाओं से छुटकारा पा लेने की मनुष्य की अभिलाषा जब दृढ़ बन जाती है तो उसकी पुरुषार्थ की प्रक्रिया आत्मोन्मुखी हो जाती

हैं। प्र.त्मा के स्वरूप को देग मकने के लिये नव ज्ञानीजन कभी-कभी भगव
की स्तुति के प्रसंग से आंतरिक गतिविधियों को स्पष्ट कर देने हैं। ज्ञानी
का ऐसा संयोग उसके लिये आत्म जागरण की प्रवस्था हो सामने में प्र
परमात्मा की प्रार्थना के प्रसंग मीने जिस पक्ति का उल्लेख किया है—'मं
जिनेश्वर गाऊं रंगशुं....' वह धर्म-पुरुषार्थ को प्रोत्साहित करने वाली है
प्रार्थना में आगे कहा गया है कि—

धरम-धरम करनी जग सहु फिरे,
धरम न जाणै हो मर्म ।
धरम जिनेश्वर चरण प्रसां पछी,
कीई न वाते हो कर्म ॥
दौटत- दौटत --दौटत-- दौटियो,
जेती मन नी रे दौड़ ।
प्रेम प्रतीन विचारो टूकणी,
गुनगम नीजो रे जोड़ ॥

नव पुरुषार्थ की प्रक्रिया आत्मोन्मुखी बन कर धर्म जिनेश्वर (धर्म
(न्यरूप) ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ती है याने कि परमात्म-मिशन की
दौड़ में दौड़नी है। क्या आप दौड़ना जानते हैं? यह सभी जानते हैं कि
दौड़ पावों से लगाई जाती है। वकने जब नालो में प्रतियोगिताएँ होती हैं तब
पुरुस्कार मिलते हैं तो दौड़ लगाते हैं। वैसे ही परमात्मा को प्रतीक प्राण है
आत्म-स्वरूप को पाने के लिये दौड़ लगाई जाती है। यह दौड़ धीरे-धीरे
की होती है।

ही जाता है। जैसे एक मयूर नाचता है—अपने सुन्दर पंखों को देखकर बहुत हर्षित होता है और सोचता है कि मैं कैसा सुन्दर दीखता हूँ एवं कितना सुन्दर नाचता हूँ। लेकिन जब वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो हैरानी महसूस करता है। वैसे ही भगवान् के भक्त-भगवान् को पाने के लिये बहुत दौड़ लगाते हैं। लेकिन जब वे भगवान् के दर्शन नहीं कर पाते हैं—अर्थात् आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं तो उनका उत्साह शिथिल हो जाता है। तब मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा कहां है और उनसे मिलन कैसे हो सकेगा ?

आत्म-प्रीति से 'प्रतीति'—

कवि संकेत देते हैं कि जहां परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई, वही वे मिलेगे। जिज्ञासा कहां होती है ? यह जिज्ञासा अन्तर्मन में—आत्मा की गहराई में पैदा होती है तो समझिये कि आत्मा की उसी गहराई में परमात्मा का मिलन हो सकेगा। किसी के साथ तब मिलन होता है जब उसके साथ प्रीति सच्ची होती है। परमात्मा के साथ सच्ची प्रीति होगी तो आत्मा के साथ भी सच्ची प्रीति होगी। आत्मा के साथ सच्ची प्रीति उसके विकास का कारण बनेगी तो परमात्मा के साथ मिलन स्थिति भी वही बनावेगी। इसलिये परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर में ही मिलेगे क्योंकि आत्मस्वरूप का पूर्ण प्रकटीकरण हो जाना ही परमात्म-पद को पाना है। कवि कहता है—“प्रेम प्रतीति विचारो दूकड़ी, गुग्गुलु लेजो रे जोड़।” अर्थात् जिस शरीर को लेकर बैठा है, पैरों से दौड़ रहा है, मन को भी दौड़ा रहा है—परमात्मा को अन्यत्र कहा खोज रहा है ? वह तो अन्तर्यामी है, इसलिये भगवान् को अपने अन्तर्मन से पकड़ तथा अन्तःकरण में ही उनको प्रतिष्ठित कर।

दुनियां भगवान् के नाम पर माला फेरती है और रट लगाती है, लेकिन कहा गया है कि—

राम नाम सब कोई कहे, ठग, ठाकुर और चोर।

सच्ची प्रीति बिना कभी, रीझे ना नदकिशोर ॥

राम या कृष्ण या महावीर किसी का नाम मात्र ले लेने से कार्य नहीं होता है। परमात्मा के प्रति अन्तर्मन से सच्ची प्रीति जागनी चाहिये। यह सच्ची प्रीति ही आत्मा के प्रति होती है। आत्मा के प्रति प्रीति-प्रतीति में बदलती है और आत्म-विश्वास को सुदृढ़ बना देती है। आत्म-विश्वास सुदृढ़ बनता है तो प्रत्येक साधना सुगम बन जाती है। जहां स्वस्थ आत्मा का निवास होता है वही परमात्मा का निवास होता है। आत्मा को पा लेंगे तो परमात्मा को भी अवश्य पा लेंगे।

जिनको अपनी ही आत्मा पर विश्वास नहीं होता है, तो वह जो दिमागी मनरतन करता रहे, दर्शन शास्त्रों की बात मानता रहे या अपने ही चिन्तनी ही सजावट करता रहे फिर भी उसको हीन काव्य में भी परमात्मा के दर्शन होने बाने नहीं हैं। उनलिये जीवन का मूल जो आत्मा है, उसके प्रति अपने प्रति प्रीति और प्रतीति लेनी चाहिये। यह आत्म-विश्वास अन्तर में प्रयत्न जिज्ञाना में बनता है। चन्द्र की प्रकृत जिज्ञाना होती है मन् जानके ही कि मुझे उठाने-बैठाने वाला कौन, सत्संगत में ले जाने वाला कौन, प्रभु का नाम विवासे वाला कौन और जीवन को चलाने वाला कौन ? ये सब बातें हैं आदि इनका ज्ञान जब उग्र आत्मा को हो जाता है तो आत्मविज्ञान स्वयं ही सुदृढ बन जाता है। लेकिन यह ज्ञान स्वानात्मिक तौर पर अग्रसर करने करने को नहीं होता है जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा है—

इहमेगेनि णो सण्णा भवइ

इस प्रकार का कुछ मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि आत्म मोहकर्म के जाल में दूतनी उनही हुई होती है कि उसे स्वयं का भी भाव नहीं होता है। मोहकर्म एक नशे जैसा होता है जो आत्मा को बेभास करता है—उसके स्वभाव को उभरने नहीं देता, उसको विभाव में भटकता रहता है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार स्वभाव की स्थिति में रहने पर ही हो सकता है।

पुरुषार्थ से आत्मबोध हो—

आत्म-विश्वास का सबसे बड़ा कारण होता है मोह। आत्मा को मोहित करता है मगार के जड़ पदार्थों की तरह तथा उसे अपनी ही मगार के दूर फेंक देता है। आत्म-विश्वास की प्रकृति में पुरुषार्थ स्थिति रहता है आत्म विद्वान् ही जानता है। जैसा पुरुषार्थ इस आत्मा का साक्षात्कार नहीं रहता है। वही पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ कहलाता है जो आत्मा के लिए ही रहता है। जिसे पुरुषार्थ ही प्रतिष्ठा जब खत्म हो गई तो मोह के संघत दृष्टि रहता है और आत्मा, आत्म-विश्वास में आत्म प्रतीति की दिशा में अग्रसर बनता है।

इस विषय पर क्या भाव है जो कि आत्मको अज्ञान में होता है कि वह आत्मा के अज्ञान के चिन्तन करने में अज्ञानकारी तौर को वैचारिक प्रकृति में अपनी सेवा में पुरुषार्थ मुक्ति मुक्ति 'अज्ञान' कारण माना जाता है अज्ञान-पुनर्रत आत्मा की जीवन का ही आत्मरतन बन रहे है, उसकी पुरुषार्थ प्रकृति अज्ञान का क्या कारण है ? उग्र मर्मों में मुक्तिमुक्ति के सबसे पुरुषार्थकारी

वह कथा उनको सुनाई जिससे उनके मन में भय बैठा हुआ था। क्या सुनाकर मुनिसुव्रत कहने लगे—भयकुमार जी, क्या बताऊँ, उस समय की दशा कुछ और थी एवं आज की दशा कुछ और है। उस समय भी एक बन्दर ने आकर देवता की तरह मेरी सहायता की। मेरी पत्नी को मैं चोरों के सरदार के यहाँ से उठा लाया, किन्तु वह वापिस आया और पत्नी को भी वापिस ले गया तथा मुझे मारपीट कर बांध गया। तब वह बन्दर आया था जिसने मुझे पानी पिलाया, जड़ी-बूटियों का रस दिया और मुझे बंधन से छुड़ा कर चंगा कर दिया। उसने बताया था कि वह पहले जन्म में हमारे गाँव में रहने वाले वैद्य-राज का ही जीव था। उस बन्दर ने अपनी राम कहानी सुनाई थी जिसका आशय यह था कि यथा समय जो जीवन की गतिविधियों में शुभ परिवर्तन नहीं ला पाता है, वह अन्ततोगत्वा अपनी गति बिगाड़ लेता है। मोह आदि विकार शुभता के शत्रु होते हैं जो जीवन को शुभता में ढलने नहीं देते। यह कहते हुए सुव्रतमुनि ने कहा कि उस समय की दशा में भी एक बन्दर की राम-कहानी बड़ी विचित्र मालूम हुई थी और आज के समय में भी एक बन्दर की ही रामकहानी दिखाई देती है, लेकिन उसका कोई विवरण मुझे ज्ञात नहीं हो सका है। उन दोनों समयों में बन्दर जाति की मौजूदगी एक रूप से रहने के कारण मेरा पुराना भय उभर आया। सुव्रतमुनि का कथन और आगे चलेगा लेकिन यहाँ समझने योग्य वस्तु-विषय यह है कि जो भी इस जीवन में पुरु-पार्थ की प्रक्रिया की जाय, वह आत्मस्वरूप को भुलाने वाली नहीं, बल्कि उस स्वरूप के प्रति अमित विश्वास जगाने वाली होनी चाहिये। जब आत्मविश्वास भरपूर होता है तो संसार का कोई भी भय या आतंक आत्म-विश्वासी व्यक्ति को भयभीत नहीं बना सकता है। आत्म-विस्मृति से आत्मप्रतीति की ओर आगे बढ़ना पुरुपार्थ की सफल प्रक्रिया से ही सम्भव हो सकता है।

परमात्म प्राप्ति-प्रक्रिया—

पुरुपार्थ आत्मा का जब स्वभाव रूप बनकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होता है, तभी वह सत्पुरुपार्थ कहलाता है। उसको आत्म-पुरुपार्थ कह सकते हैं। ऐसे आत्म-पुरुपार्थ की सार्यकता इसी उपलब्धि में है कि उसकी सहायता से आत्मस्वरूप को पहिचान लें, आत्मशुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें तथा आत्मा को सर्वप्रकारेण विकारमुक्त और परम शुद्ध बनाकर परमात्म-स्वरूप को वरण करें। तभी यह कहा जा सकता है कि हमारी आत्मा भी धर्मनाथ परमात्मा के गुण गा रही है और गुण ही क्या गा रही है, बल्कि उनके रंग में ही रंग रही है। यह जो परम रूप में रंग जाना है, वही परमात्म-मिलन अर्थात् परमात्म स्वरूप

की पराकाष्ठा है ।

क्या आप भी मिनना चाहते हैं परमात्मा ने ? पहले तो स्वयं कह देंगे या भावना-पूर्वक भी कहेंगे कि हां, परमात्मा से प्रकृत मिलावा भावो है, लेकिन आप भली-भांति अपने लौकिक व्यवहार के अनुसार भी जानते हैं कि क्या कहने मात्र से किनी भी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है ? जाने के अनुसार काम करने की जरूरत होती है । ज्ञान दृष्टि देता है, लेकिन जागरण गति देता है । दृष्टि और गति दोनों का जीवन में समन्वय बैठना चाहिए । दृष्टि तंगड़ी होती है और गति अंधी । दृष्टि देना शकती है लेकिन जान नहीं सकती । दूतरी और गति चल सकती है लेकिन देना नहीं सकती है । यदि दृष्टि और गति में शुभ समन्वय नहीं होता है तो देना और जाना सभी अधूरा रहता है । दृष्टि देते और गति को निर्देशित करे, तब विज्ञान के मार्ग पर सही-नही चला जा सकता है । यह जो विज्ञान की यात्रा है, वही प्राण-स्वरूप को पहिचानने याने कि परमात्मा से मिलने की यात्रा है । इस यात्रा के लिये सभी तरह से अपनी कामर कसिये ।

