

दीये

आदर्श साहित्य संघ, चूरु (राज०)

दीये से दीया जले
गुरुदेव तुलसी

ॐ, ओं, वीं
स्वकथ्य

मनुष्य के भीतर विश्वास की अकृत सम्पदा है पर वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है। उसके भीतर अपरिशील आनन्द है, पर वह उसका अनुभव नहीं कर रहा है। उसके भीतर अन्तहीन शक्ति का खजाना है पर वह उसे जान नहीं पाया है। उसके भीतर अपरिमित आलाक है, पर उसकी आख उम दख नहीं पाइ है। वह अंधे में टुड़ा है। उसके चारों ओर सन्देह भय, अभाव कष्ट और सामदी की कटीली झाड़ियाँ चिटी हुई हैं। वह भ्रान्तियाँ के घेरे में टुड़ा है, इसलिए अस्थिरता का जीवन जी रहा है। किसी व्यक्ति के प्रति क्या, चिन्तन के प्रति भी उसका मन आश्रय नहीं है। इसी कारण वह अत्राण और अशरण बन रहा है।

अविश्वास के इस युग में भी मैंने अपने विश्वास को बद्धमूल रूप में सुरंग में रखा है। मरा यह दृढ़ विश्वास है कि काल और क्षत्र की सीमाएँ तथा परिस्थितियों का दबाव अध्यात्म एवं मानवीय मूल्यों की मूल्यवत्ता को कम नहीं कर सकता। जब तक अध्यात्म और मानवीय मूल्य जीवित हैं तब तक ही जीवन है। इनके अभाव में जीवन वाले मनुष्यता की लाश का ढा सज्जे हैं उम जी नहीं सकते।

इस सत्तार में जीवित व्यक्ति अधिक है या मृत? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दिया जा सकता है, पर मैं देना नहीं चाहता। जीवित व्यक्ति वे हैं, जो आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का जीते हैं। जिनके जीवन में इन मूल्यों का स्थान नहीं है, वे जीते हुए भी मृत हैं। कवि ने लिखा है—

यस्य धमप्रिहीनानि, दिनान्यायान्ति यान्ति च ।

स लाहकारमन्त्रव श्यसन्नपि न जीवति ॥

जीवन के दिन अजुरी में भर जल या मुड़ी में भरी रेत की तरह फिसलते

रहते हैं। इन दिनों में धर्म की आराधना करने वाला अपने जीवन को साथक बना लेता है। जिस व्यक्ति के जीवन के पल धर्मशून्य होते हैं, वह लुहार की धाकड़ी की तरह श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है।

विश्वास या आत्मविश्वास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिसका विश्वास चुक जाता है, उसका व्यक्तित्व धुंधला जाता है। यह किसी शास्त्र की नहीं, अनुभव की वाणी है। यह अनुभव जन-जन का अनुभव बने, ऐसा मुझे अभीष्ट है। इस दृष्टि से मैं अपने प्रवचनों, लेखों और सवादा में आत्म-विश्वास को सुरक्षित रखने पर बल देता रहा हूँ। विश्वास की ज्वालि पर आइ राख का हटाकर उसे पुनः प्रज्वलित करने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज रेडियो, टी वी, जी टी आर आदि श्रव्य और दृश्य माध्यमों ने साहित्य के आकर्षण को कम किया है। फिर भी उसके दीर्घकालीन प्रभाव का अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान पत्र-पत्रिकाओं की भीड़ में नैतिक चर्चा का सवाहक एक पाठिका पत्र है अणुत्रत। यह नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सतत जागरूक है। इसके माध्यम से मैं अपने विचारों को हजारों पाठकों तक पहुंचा रहा हूँ। उन विचारों को सकलित कर साध्वी-प्रमुखा कनकप्रभा ने एक पुस्तक तैयार की—‘वेसाखिया विश्वास की’ पाठिका न उस पुस्तक को पढ़ा तो उन्हें अपने डोलते हुए विश्वास को स्थिर करने में एक सशक्त आलम्बन मिला।

विश्वास की वेसाखिया के सहारे चलने वाले व्यक्ति अपने पथ में अधरा देखकर एक बार सहम जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसे दीये की अपेक्षा है जो उनके पथ को आलोकित कर सके। एक दीया हजार दीयें जला सकता है। इस प्रेरणा से अभिप्रेरित हा साध्वी-प्रमुखा ने मेरे विश्वास से निःसृत विचारों के उच्छ्वासा को सकलित कर ‘दीये से दीया जल’ पुस्तक सम्पादित कर दी। अध्यात्म और नैतिकता में रुचि रखने वाले पाठक इस पत्र पर अपने लिए हुए विश्वास का दीया जलाएँ और अपने जीवन का पथ आलोकित करें, ऐसा विश्वास है।

सम्पादकीय

अनुयागद्वार सूत्र का अध्ययन करते समय एक वाक्य पर ध्यान कन्द्रित हुआ—दीप्तमा आयरिया—आचाय दीपकः ऋ समान हात हे। मने साचा—आचाय का स्थान बहुत ऊचा होता है। उनका सूय आर चन्द्रमा की उपमा दी जा सकती ह। समुद्र ओर धरती की उपमा दी जा सकती ह। यह दीपक की क्या उपमा? दीपक ता कोइ भी बन सकता ह। फिर साचा—आगम का एक भी अक्षर निरर्थक नहीं हा सकता। आगमकार त्रिशिष्ट ज्ञानी थ। अग-आगमा की रचना तीथकरा की दशना क आधार पर हाती ह। उनका वचन स्वतः प्रमाण हाता हे। उपागा के रचनाकार स्थणिर ओर आचाय हात हे। अनुयागद्वार का स्थान मूल आगम म हे। इसमे आचाय आयरक्षित का कतृत्व ह। वे पूर्वधर आचाय थे। उन्होन जो लिखा ह, उसका निश्चित रूप सं गभीर अथ हाना चाहिए। इस विचार यात्रा म मन पूर सन्दभ को पढा—

जह दीप्ता दीप्तसय पदिष्पण, सा च दिष्पए दीप्ता।

दीप्तसमा आयरिया, दीप्पति पर च दीप्ति॥

एक दीपक से स्रुटा दीपक जल उठते ह। इतने दीपका का प्रज्वलित करन पर भी उस दीपक का तज मन्द नहीं होता। वह पूरी तरह से दीप्त रहता हे। आचाय दीपक क समान म्यव दीप्तिमान रहत ह आर दूसरा का भी दीपित करते रहते ह।

दीपक जलकर प्रकाश फेलाता ह, यह काम सरल नहीं ह। पर अपन तेज म दीपका की एक लम्बी कृतांग का दीप्तिमान् बना दना बहुत महत्वपूर्ण काम ह। आचाय के पास ज्ञान, दशन आर चारित्र की जा त्रितक्षण दीप्ति होती हे, उस त स्रुडा की सीमा से पार लाखा-ऋगडा व्यक्तिवा म सप्रपित

कर देने हे, इसलिए उनके लिए इस उपमा का शिष्ट्य ह।

सूरज प्रकाश का पुञ्ज ह। वह अन्धकार को दूर कर चमकता हे। पर उसकी अपनी सीमाए ह। वह सीमित समय तक चमकता ह। समय की सीमा पूण हाते ही वह अस्ताचल की आट म चला जाता हे ओर धरती पर पुन अन्धकार का साम्राज्य छा जाता हे। अस्ताचल की ओर जाते समय सूर्य एक प्रश्नचिह्न छाडता हे आर अपनी अनुपस्थिति मे किसी सबल व्यक्ति को प्रकाश फेलाने का दायित्व देना चाहता हे। किन्तु चारा ओर एक सपाट मोन फेल जाता हे। काड भी इतना साहस नहीं जुटा पाता। उस समय नन्हा-सा दीपक खडा होकर आत्मविश्वास के साथ कहता हे— आप निश्चिन्त होकर जाइए। मे रात भर जागृत रहूंगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्धकार से लड़ूंगा ओर ससार मे प्रकाश के अन्तिम को बचाकर रखूंगा।

समय बदला, लोगो की जीवन-शैली बदली, मकान बदले, उपकरण बदले ओर प्रकाश के साधन भी बदल गए। जव दीये का प्रकाश साहित्य की परिधि म सिमट कर रह गया। घर-घर मे बल्बो ओर ट्यूबलाइटो की जगमगाहट आ गइ हे। दीये की मद्धिम रोशनी देखने के लिए आखे तरस कर रह जाती ह। दीपमालिका के अन्तर पर कुछ घरा की मुडरो पर माटी के दीया की कतारे अन्श्य जगमगाती ह, पर वे भी डेलाइट्स की चकाचाध मे फीकी होकर रह जाती हे। अब न ता चाद-तारा म वह चमक दिखाइ देती ह आर न दीया मे वह राशनी। ऐस समय म दीयो की बात करना भी पिछडेपन का पतीक माना जा सकता ह। किन्तु जिस देश क ऋषि-मुनि भारतीय सस्कृति के मूल से जुडे हुए ह वे अपने गौरवमय अतीत की विस्मृति नहीं कर सकते।

आज हम जिस युग म जी रह ह माटी क दीये की बात ही म्या, मनुष्य के विश्वास का दीया भी बुझ रहा ह। एक समय था, जव भारतीय चिन्तन-धारा का प्रवाह इस रूप म बहता था—

वृत्त मत्नेन सरभेत् त्रित्तमायाति याति च।

अशीणा वित्तन क्षीण, वृत्तनन्तु हता हत ॥

पुम्पाध का प्रयोग कर वृत्त-चरित्र की सुरक्षा करा। त्रित्त-धन आना जाना रहता हे। उसकी चिन्ता टाटा। वन स क्षीण व्यक्ति कभी भीण

नहीं होता। किन्तु निस्संका चरित्रवल समाप्त हो जाना है वह पूरा रूप से समाप्त हो जाता है।

इस आस्था का पञ्चलिन रखन वाला दीपक आज कहा है? मनुष्य सोचना है कि इस युग में नीति और चरित्र के बल पर जीवन जीना दुष्कर है। उसके विश्वास की जड़ हिल गई है। इस समय में अणुव्रत अनुशान्ता गुरुदेव श्री तुलसी ने विश्वास का दीया जलान का वज्र सकल्प अभिव्यक्त किया।

दीये से दीया जले—उनके सकलपा के हिमालय से प्रवाहित ऐसी चिन्तन धारा है जो युग की ऊष्मा में सतप्त मानव मन का शीतलता प्रदान कर सकती है।

दीय से दीया जल—उनके आत्मविश्वास की दीपि से उछल हुए ऐसे स्फुलिग हैं जो अविश्वास के अधरे में भटक हुए लागा का पथ दिखा सकते हैं।

दीय से दीया जल—उनके विचारा की वह सम्पदा है, जो वैचारिक दग्धता के युग में मनुष्य का नई साध की धरती दे सकती है।

व्यक्ति-व्यक्ति के मन में विश्वास का दीया जलान की अभिप्रेरणा से भरा हुआ यह उपक्रम प्रत्येक पाठक के मन का आलाकित कर और उन तरफ पहुँचा हुआ आलोक आगे-से-आगे फैलता रहे यही इस कृति के सृजन में सम्पादन की साथरता है।

ऋषभ द्वार

—साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

लाडनू ३४१ ३०६

२१ जून १९९५

अनुक्रम

१ सकल्प विश्वास की सुरक्षा का	१
२ स्वस्थ समाज का स्वरूप	४
३ सत्पुरुष बनाने का उपक्रम	६
४ प्रासंगिकता समय की	८
५ शान्ति का उत्स है समय	१०
६ लोफतन्त्र का मन्दिर	१२
७ नशे की सस्कृति	१४
८ भ्रूण हत्या एक प्रश्नचिह्न	१६
९ प्राकृतिक आपदाओं का एक कारण	१९
१० विज्ञापन सस्कृति	२१
११ पानी में भीन पियासी	२३
१२ जतमान को देखो	२५
१३ अनुकरण की प्रवृत्ति त्रिवेक की आख	२७
१४ तलाश आदमी की	२९
१५ क्या खोया? क्या पाया?	३१
१६ धर्म और सम्प्रदाय	३४
१७ बीमारी अनास्था की	३७
१८ स्वस्थ कोन?	३९
१९ राष्ट्रीय चरित्र ओर शिक्षा	४१

२० आशा का दीप आस्था का उजास	४३
२१ मान्य जाति का आधार	४५
२२ सूरज पर धूल फेंकन से क्या?	४७
२३ आस्था और विश्वास के प्रतीक	४९
२४ आइने की टूट आर घर की फूट	५१
२५ व्यक्ति और विश्व	५३
२६ अणुव्रत परिवार योजना	५५
२७ काश । दीवारे ढह	५८
२८ भाइचारे की मिशाल	६०
२९ तीन चीजे बाजार म नही मिलती	६३
३० चयन एक सहायक का	६५
३१ समन्या सग्रह ओर असीम भाग की	६७
३२ लहर बदलन वाला ज्ञान	६९
३३ पिध्वस के चोराहे पर	७१
३४ जरूरत ह सही दृष्टिकोण की	७३
३५ स्वस्थ जीवन का आश्वासन	७५
३६ जीवन का सवारन वाले	७७
३७ सन्देह का मुहासा विश्वास का सूरज	७९
३८ मृत्य अहताआ का	८१
३९ आस्था आर जागरूकता का कपच	८३
४० आस्था क दा आचाम	८५
४१ समन्या विचारमून्यता की	८७
४२ आज की खाद स कल का निमाण	८९
४३ पुन्याय निमाना ह भाग्य का	९१
४४ मघप की शिक्षण	९३

४५ शिक्षा और सस्कार	९५
४६ जीवन का बुनियादी काम	९७
४७ साफ आइना साफ प्रतिबिम्ब	१००
४८ सन्यास परम्परा और ज्ञान की धारा	१०२
४९ सापेक्षता हे सजीवनी	१०५
५० सस्कृति तब ओर अब की	१०७
५१ मन्दिर की सुरक्षा आदर्शों का विखराव	१०९
५२ खिलवाड मानवता क साथ	११२
५३ धूस की राजनीति	११५
५४ मेत्री के साधक तत्त्व	— ११८
५५ दही का पटका ओर मेढक	१२०
५६ परिणाम से पहले प्रवृत्ति को देख	१२२
५७ नारी के तीन रूप	१२४
५८ किट्टी पार्टी आर महिला समाज	१२७
५९ प्रशिक्षण अहिंसा का	१२९
६० मनोवृत्ति के परिमाणन की त्रिपदी	१३१
६१ त्रैकालिक समाधान	१३४
६२ आवश्यक हे दा भाइयो का मिलन	१३६
६३ मोत क साये म	१३८
६४ त्रिकास का अन्तिम शिखर	१४०
६५ अणुत्रत का रचनात्मक रूप	१४२
६६ जिज्ञासा समाधान	१४४

दीये से दीया जले
गुरुदेव तुलसी

१ सकल्प विश्वास की सुरक्षा का

अणुव्रत पाक्षिक का एक स्तम्भ है— 'मेरा विश्वास है। सन् १९८४ स इस स्तम्भ के अन्तगत में अपन विचार दे रहा हूँ। राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न सन्दर्भों में मन मकरात्मक दृष्टि से सोचा जाए ऐसा विश्वास व्यक्त किया, जो लाकजीवन का विश्वास के धागा में आवद्ध कर सके। किन्तु एक दशक की विचारधारा का विश्लेषण करता हूँ तो पाता हूँ कि विश्वास का घरातल ठास नहीं है। ऊपर-ऊपर से हर व्यक्ति दूसरा को अपन विश्वास में लाना चाहता है। पर भीतर-ही-भीतर सन्देह की नागफनी सिर उठाए खड़ी रहती है। जब व्यक्ति स्वयं किसी का विश्वास नहीं करता तो दूसरे उसका विश्वास कैसे कर पाएगा। अविश्वास की पट्टी पर जीवन की गाड़ी चल रही है। कहा नहीं जा सकता, कब कहा दुःघटना घटित हो जाए।

डॉक्टर रागी की चिकित्सा करता है। पर रोगी का यह विश्वास नहीं होता कि उसकी चिकित्सा सही हो रही है। क्योंकि वह जानता है कि उसके डॉक्टर का कइ लोगा के साथ अनुभव है। दवा निमाता और दवा-विक्रेता के साथ उसका अनुभव है। एक्सरे मशीन वाले के साथ अनुभव है। ब्लड, यूरिन आदि टेस्ट करने वाले के साथ अनुभव है, और भी कइ लोगा के साथ अनुभव है। उसके हाथ से लिखी पर्ची देखकर सम्बन्धित व्यक्ति डॉक्टर के खाते में एक निश्चित राशि जमा कर देता है। जहाँ आर्थिक बुनियाद पर चिकित्सा होती है, वहाँ रोगी डॉक्टर के प्रति विश्रस्त कैसे रह सकता है ?

नेता चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं उस समय जनता से सीधा सम्पर्क करते हैं। उसके सुख-दुःख को सुनते हैं। उसे दुःख-दुःविधा दूर करने का आश्वासन देते हैं। चुनाव घापणापनी में बड़-बड़े वाद करते हैं। किन्तु चुनाव

जीतने क बाद, जोटा के गलियार स सत्ता क सिंहासन तक पहुचन क बाद क्या सम्पक सूत्र बन रहत ह? क्या दिए हुए आश्वासना के आधार पर लक्ष्य की दिशा म गति होती हे? क्या वादे पूरे किए जात हे? यदि ऐसा कुछ भी नहीं हाता तो यह विश्वास जीवित कस रहेगा, जिसके बल पर जनता अपन मत देती ह?

छोटा राज्यकर्मचारी हो या बड़ा अफसर, नि स्वार्थ भाव से दायित्व निगाह की मानसिकता पगु बनती जा रही ह। पत्र-पुष्प या चाय पानी की व्ययस्था हुए बिना किसी भी बग म काम नहीं होता। ऊपर से नीचे तक एक ही क्रम चलता हा ता कौन किसे कहे? जितना बड़ा काम, उतनी बड़ी रकम। उसम सबकी भागीदारी तयशुदा रहती हे। ऐसी स्थिति म कोई व्यक्ति इमानदारी की बात करता हे तो उसे स्थानान्तरण की समस्या से जूझना पडता ह। विश्वास और कतव्यनिष्ठा के सिद्धान्ता की जसी नृशंस हत्या हो रही ह, क्या उन्हें किसी का सरक्षण मिल सकेगा?

स्वाथ-सिद्धि का यह नाटक बडे लोग ही खेल रहे हे, यह बात नहीं ह। एक वास्तुशिल्पी हो या बढईगिरी करने वाला, उसके भी दुकानदारा के साथ अनुबध रहते हे। बढिया मारबल, बढिया काठ या अन्य किसी भी माल के विक्रय प्रसंग म सम्बन्धित व्यक्ति विक्रेता क साथ जाकर आमने सामने हो जाता हे। दुकानदार उसकी दलाली का पसा उसके खात मे जमा कर देता ह। यह किसी व्यक्ति विशेष या वर्गविशेष की बात नहीं ह। आम आदमी ऐसा करता ह आर आम आदमी को उसका दुष्परिणाम भोगना पडता ह। चीनी-घोटाले प्रतिभूति घोटाले जैसे घाटाला पर ससद म अच्छा खासा हंगामा देखा जा सकता ह, पर इनके मूल म खडे अविश्वास की कही कोई चिकित्सा नहीं होती। आज, जबकि जन-जन का विश्वास चुक रहा हे ओर विश्वास शब्द की विश्वसनीयता क्षीण हो रही हे, ऐसी स्थिति मे विश्वास शब्द का उपयोग करना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न का सीधा-सा समाधान यही ह कि जो व्यक्ति विश्वास खा चुक हे वे इसका उपयोग भले ही न करे। किन्तु जिनका विश्वास जीवित है उनका दायित्व हे कि वे टूटते हुए विश्वास को सहारा द।

सन् १९९४ का पूरा वर्ष सत्तादल ओर प्रतिपक्षी दलो क बीच अविश्वास

की छाड़ को गहरान वाला सिद्ध हुआ हे। इसी प्रकार छोट स्तरो पर भी विश्वास की दीवार हिली हे। सन् १९९५ के प्रवेशद्वार पर अविश्वास ही दम्नक देता रहेगा नो आने वाला एक वष फिर इसी क नाम लिखा जाएगा। यदि इस स्थिति को बदलना ह ता सब लाग एक दूसर का विश्वास करने आर उस विश्वास की सुरक्षा करन का सकल्प स्वीकार कर। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य की जीवनशली ओर काम करने की शली म दीयता अन्तर आएगा, एसा विश्वास ह।

२ स्वस्थ समाज का स्वरूप

समाज के दो रूप हैं—रुग्ण समाज और स्वस्थ समाज। रुग्णता किसी को काम्य नहीं है। हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है। स्वास्थ्य पान के लिए वह स्वस्थ समाज की खोज करता है। पर उसके सामने कठिनाई एक ही है कि वह स्वस्थता और रुग्णता के मानदण्डों में उलझ जाता है। जिस समाज में काई गरीब न हो, काई बरोजगार न हो, काई सुख-सुविधा के साधनों से वंचित न हो और प्राकृतिक आपदाओं से पताडित न हो, वह समाज स्वस्थ है। यह एक मानदण्ड है। दूसरा मानदण्ड शैक्षणिक विकास की परिक्रमा करता है। जिस समाज में अधिक-से-अधिक शिक्षा संस्थान हो गावों और ढोणिया में भी पढ़न की सुविधा हो और जहाँ कोई निरक्षर न हो, वह समाज स्वस्थ है। कुछ लोगों की दृष्टि में स्वस्थता या उच्चता का मानक है विनासिता की माधन सामग्री। जिस समाज में हर व्यक्ति के पास अपनी कार हो, फ्रिज हो, कूलर हो टी वी हो, कम्प्यूटर हो फ्लैट्युलेटर हो तथा इसी प्रकार की नई नई आविष्कृत होने वाली सब वस्तुएँ हो, वह समाज स्वस्थ होता है।

हर व्यक्ति का अपना चिन्तन और अपना दृष्टिकोण है। दूसरों का चिन्तन गलत है और मेरा चिन्तन सही है, ऐसा आग्रह में क्या करूँ मुझे भगवान महावीर का अनकान्त दर्शन प्राप्त है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का चिन्तन में सत्य का अंश हो सकता है। समस्या वहाँ पैदा होती है, जहाँ सत्य का एक अंश का संपूर्ण सत्य मान लिया जाता है। समस्या का दूसरा रूप है अपने चिन्तन का सत्य मानकर दूसरों के चिन्तन का असत्य प्रमाणित करने का प्रयास करना। मैं अपने चिन्तन का न तो संपूर्ण सत्य मानता हूँ और न दूसरों के चिन्तन का नितान्त असत्य स्वीकार करता हूँ। पर अभिमत से स्वस्थ समाज का स्वरूप यह हो सकता है—

- जिस समाज में कोई किसी निम्नपराध प्राणी की हत्या नहीं करता ।
- जिस समाज में कोई किसी पर आक्रमण की पहल नहीं करता ।
- जिस समाज में कोई हिंसात्मक ताड़प्राड नहीं करता ।
- जिस समाज में कोई किसी का अदून नहीं मानता ।
- जिस समाज में साम्प्रदायिक उन्माद नहीं होता ।
- जिस समाज में व्यापमायिक अनेतिकता नहीं होनी और उसे प्रतिप्या भी नहीं मिलती ।
- जिस समाज में लोकतंत्र की धम्जिया नहीं उडती, चुनाव के प्रसंग में अनतिक आचरण नहीं हाता ।
- जिस समाज पर सामाजिक कुरटियों का शिकजा कसा हुआ नहीं रहता ।
- जिस समाज में मादक व नशीले पदार्थों का उपयोग नहा हाता ।
- जिस समाज में सग्रह और भोग को अनियमित नहीं रखा जाता ।
- जिस समाज में पर्यावरण की उपक्षा नहीं होती ।

इस प्रकार की आर भी कुछ वान हा सकती हे । ये ऐसी बात हे जा किसी एक व्यक्ति, समान या राष्ट्र के लिए ही उपयोगी नहीं ह । इनके द्वारा पूरे विश्व की चेतना को प्रभावित या जागृत किया जा सकता ह । विस्तार को समटा जाये तो इसे एक शब्द में प्रस्तुति दी जा सकती हे । यह शब्द हे—अणुत्रत । अणुत्रत स्वस्थ समाज सरचना की बुनियाद हे । जा लोग अपने समाज में स्वस्थ बनाना चाहते ह, वे व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को अणुत्रत आचार-संहिता के साचे में ढालन का पयत्न करे । यह एक सामूहिक अनुष्ठान ह । इसमें जनशक्ति का मन्थन नियोजन हा पाया ता समाज की रुग्णता का सरलता से दूर किया जा सकता ह ।

३ सत्पुरुष बनाने का उपक्रम

इस सृष्टि का एक महत्त्वपूर्ण प्राणी है मनुष्य। इस धरती पर पहला मनुष्य कब आया, यह कहना कठिन है। किन्तु आज वह पाच अरब से भी अधिक संख्या में अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। मनुष्य जाति एक ओर अविभाज्य है, पर सब मनुष्यों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। राजपि भर्तृहरि ने चार प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की है—सत्पुरुष, साधारण पुरुष, राक्षस पुरुष और अनाम पुरुष। सत्पुरुष वे होते हैं, जो अपने स्वार्थ को गाण कर परहित का सम्पादन करते हैं। जो लोग अपना स्वाथ साधते हुए परहित-साधन के लिए तत्पर रहते हैं, वे साधारण पुरुष होते हैं। जो व्यक्ति अपना स्वाथ सिद्ध करने के लिए परहित को कुचल देते हैं, वे राक्षस पुरुष होते हैं। जो लोग बिना किसी प्रयोजन परहित को विघटित करते हैं, वे कौन पुरुष हैं? उनके लिए कोई विशेषण ही उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्हें अनाम पुरुष कहा जा सकता है।

अणुव्रत का उद्देश्य है कि मनुष्य सत्पुरुष बने। मैं अपनी प्रवचन-सभाओं में बहुत बार कहता हूँ कि आप जैन बने या नहीं, गुडमेन अवश्य बने। गुडमेन बन, अच्छे आदमी बन, सत्पुरुष बने। मनुष्य जीवन की साथकता किसी के हिता को कुचलन में नहीं है। ससार में जितने आतकवादी हैं, वे क्या कर रहे हैं? दूसरों के हितों को विघटित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। अन्यथा वे निरपराध व्यक्तियों का अपहरण क्या करते हैं? फिरोती में लाखों करोड़ों रुपया की मांग क्यों करते हैं? मासूम बच्चों का अपहरण क्यों करते हैं? रुपये न मिलने पर उनको मात के घाट क्या उतार देते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर किसी गहरी खामोशी में खो गए हैं।

आतकवादी प्रत्यक्ष हिंसक हैं। इस ससार में परोक्ष हिंसक भी कम नहीं

ह। जहर की गोली को मुगरकोटड कर दग स क्या उसका जहर समाप्त हा जाता ह? हिंसा के मनाभावा की दिशा बदलन माग से क्या ग अहिंसा का रूप पा सकत ह? जातीयता की धरती हिंसा क बीज अफुरित करन क लिए सब प्रकार से उपर ह। साम्प्रदायिकता की विपवेल पर आन वाल फला का परिणाम हिंसा क रूप म प्रकट होता है। दुआदून की भावना मनुष्य के मन म पनप रही हिंसा की अभिव्यक्ति नहीं हे तो और क्या है? नश की सस्कृति हिंसा क अनिश्चिन अन्य भयङ्ग अपराधो की भी जननी है। चुनावी हिंसा का दुखार तो लाइलाज बनता जा रहा है। घरवारी लोगा क लिए अथहिंसा स बचना सभय नहीं ह किन्तु प्रकृति का अतिमात्र दाहन क्या अनय हिंसा नहीं ह? आधिक भयटाचार स कौन-सी अहिंसा फलित हाती ह? हिंसा क य नए नए चेहर इनने खीफनाक ह कि इनक कारण देश म असुरमा और अनिश्चिन्नता की भावना दिनादिग अधिक पुष्ट हाती जा रही ह।

हिंसा क इम गहर अन्धकार म लाग भयभीत ह। प्रात काल घर स बाहर जात समय उनक मन म यह आशका रहनी है कि साय तक मही सलामत घर लाट पाएग या नहीं। इस अधेर म काइ प्रकाशदीप ह ता वह है सकल्प की चतना, व्रत की चेतना। व्रत भारतीय सस्कृति का प्राणतत्त्व है। व्रत आर कानून म अन्तर है। कानून आरोपित होता ह, व्रत स्वीकृत होता ह। कानून टूटता ह ता व्यक्ति को ग्लानि नहीं होती। कानून ताडन से यदि कोई डरता ह तो उसके परिणाम स डरता है, दण्ड से डरता है। व्रत या सकल्प टूटता ह ता व्यक्ति का मन ग्लानि से भर जाता है। जय तक वह उसका प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं कर लेता, शान्ति से नहीं जी सकता। इसी कारण मन व्रत शब्द का अपने मिशन के साथ जोड़ा। लोक कल्याणकारी यह मिशन 'अणुव्रत आर कुठ नहीं, मनुष्य को अच्छा मनुष्य—सत्पुरुष बनाने का उपक्रम है।

४ प्रासंगिकता समय की

अणुव्रत जीवन का दशन है, समाज का दशन है, मानवीय मूल्यों का दर्शन है और चरित्र का दशन है। साइन्स और टेक्नालॉजी से उसका कोई विरोध नहीं है। उसका विरोध है असयम से। जिस राष्ट्र के जीवन दर्शन में असयम घुला है वह राष्ट्र समय, चरित्र या मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास क्या करेगा? जिस राष्ट्र की धमनियाँ में असयम का रक्त प्रवाहित हो रहा हो, वहाँ समय का आदश क्या माना जाएगा? त्याग और भोग की दिशाएँ सबथा भिन्न हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के रास्ते अलग-अलग हाथ हैं, उसी प्रकार समय और असयम के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। अणुव्रत समय का गस्ता है।

काई भी सदी क्या न हो, पाचवीं सदी हो या पचीसवीं, समय कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। जब तक समय की प्रासंगिकता है, अणुव्रत कभी अप्रासंगिक नहीं बन पाएगा। अणुव्रत व्यक्ति को सन्ध्यासी बनाने की बात नहीं करता। वह जीवन को परिष्कृत या सशोधित करने का निर्देश देता है। उसकी न कोई जाति है और न कोई सम्प्रदाय। वह किसी बग विषय के लिए है, यह बात भी नहीं है। क्षेत्रीय सीमाएँ उसकी गति को बाधित नहीं करती। मानव मात्र का समय की दिशा में प्रेरित करने वाली आचार संहिता का नाम है—अणुव्रत।

अणुव्रत न स्वयं की चर्चा करना है और न मोक्ष की। उत्तमान जीवन की शली कैसी हो? उसका एक मॉडल प्रस्तुत करता है—अणुव्रत। इस सदी का मनुष्य हिंसा, आतंक, युद्ध, मनस्य, घृणा आदि समस्याओं में आक्रान्त है। साम्प्रदायिक उन्माद की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। धर्म के नाम पर राजनीति खेली जा रही है। व्यवसाय की पतिस्पधा से नीति नामक तत्त्व का

गोण किया जा रहा है। नशे की संस्कृति युवापीढी का गुमराह बना रही है। चुनाव की धाधली ने लोकतंत्र की परिणता के आगे प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। पर्यावरण का संकट गहराता जा रहा है। अणुव्रत इस प्रकार की सब समस्याओं का समाहित करने की दिशा पशस्त कर सकता है, बशर्ते कि मनुष्य गहरी आस्था के साथ व्रतों का अनुशीलन करे।

अणुव्रत का दर्शन मुख्यतः संयम का दर्शन है। संग्रह और व्यक्तिगत भोग की सीमा का सिद्धान्त आर्थिक दृष्टि से पनपन वाली वुराइयों की जड़ पर कुठाराघात करता है। पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि का संयम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकता है। इस बात का सिद्धान्त स्वीकार करने पर भी जीवन-व्यवहार में संयम का यथेष्ट अभ्यास नहीं हो पा रहा है। यह मानवीय दुबलता है कि मनुष्य जिस जीवन शैली को समाधानकारक और उन्नत मान रहा है, उस भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसका मूलभूत कारण है प्रतिराधात्मक शक्ति अथवा प्रतिस्त्रोत में बहन की क्षमता का अभाव।

शिक्षा में अणुव्रत दर्शन का प्रवेश एक उपाय है संस्कार-परिवर्तन की दिशा में नई संभावनाओं के द्वार खोलने का। विद्यार्थी जीवन में अणुव्रत की शिक्षा का अभ्यास हो जाए तो संयम की साधना दुष्कर नहीं रहती। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने का समय सामने है। सात वर्षों का समय बहुत लम्बा समय नहीं होता। उस समय तक अणुव्रत जैसे व्यापक जीवन दर्शन का आत्मसात् किया जा सके तो अगली सदी का प्रवेश पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ हो सकेगा। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि अणुव्रत दर्शन आगामी सदी को उजालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

५ शान्ति का उत्स है समय

धम अमृत है। अमृत जब जहर का काम करने लग तो उसे पीना कान चाहेगा? धर्म शान्ति एव सद्भावना का प्रतीक है। उसके नाम पर साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ेगा, तो धर्म को महत्त्व कौन देगा? धर्म और मजहब—ये दो भिन्न तत्त्व हैं। दोनों को एक मान लिया गया, समस्या की जड़ यही है। मजहब के बिना भी धम हो सकता है क्या? इस प्रश्न का सीधा-सा समाधान है अणुव्रत।

अणुव्रत धम है, पर सम्प्रदाय नहीं है। अणुव्रत धर्म है, पर उसकी कोई उपासना-विधि नहीं है। परलोक सुधारने के लिए धर्म की आराधना, यह अणुव्रत की आस्था नहीं है। अणुव्रत का दशन वर्तमान की स्वस्थता पर आधारित है। इसका विश्वास मानवीय मूल्यों में है। कठिनाई यह है कि मूल्य जीवन से फिसल जा रहे हैं। जीवन के साथ मूल्यों का जोड़ने का एक छोटा-सा उपक्रम है अणुव्रत।

अणु और व्रत—इन दो शब्दों के योग में अणुव्रत बना है। अणु सूक्ष्मता का वाचक है और व्रत की चेतना सकल्प-शक्ति की प्रतीक है। जाति, दश, धम, रंग, लिंग आदि भेदरेखाओं को पार कर इन्सान को इन्सानियत की प्रेरणा देना अणुव्रत का लक्ष्य है। मंदिर और मस्जिद के विवादों से दूर रहकर ऊँचा जीवन जीने की दिशा का प्रशस्तीकरण अणुव्रत का फलित है। धार्मिक कहानों से पहले नतिक्रम बनने की दृष्टि देकर अणुव्रत ने नैतिकताशून्य धर्म के आगे प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया।

वर्तमान युग की सबसे बड़ी त्रासदी है—कथनी और करनी में विरोध। व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। यह स्थिति राजनीति और व्यवसाय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। धम के मंच से भी जब ऐसी विसंगतियाँ का

आविभाव होता है ता मनुष्य के हाथ से आस्था का सूत्र छूट जाता है। अणुव्रत उस सूत्र को पुन हस्तगत करने की दिशा में उठा हुआ एक नन्हा-सा कदम है। जिन विपम परिस्थितियों में यह कदम उठा है और बढ़ा है, इसी क्रम से बढ़ता रहा ता मनुष्य की आस्था को नया आधार देने में सफल हो सकेगा।

अणुव्रत हृदय-परिवर्तन की प्रेरणा है। व्यक्ति का सुधार इस काम्य है। पर यह व्यक्ति तक पहुँचकर रुकता नहीं है। व्यक्ति के माध्यम से समाज, राष्ट्र और विश्व सुधार की दिशा में गति का आश्वासन यही दे सकता है। 'सयम खलु जीवनम्'—सयम ही जीवन है, इस घोष के सहारे अणुव्रत ने जन-जन की चेतना को झकृत किया है। मनुष्य की भागवादी ओर सुविधावादी मनोभूमि सुख-शान्ति की फसल उगा सके, यह असम्भव है। जिस माटी में सयम की साधी गन्ध होगी, उसी में सुख शान्ति का अकुण्ठ सम्भव है—इस आस्था का जागरण और प्रसारण आज की सबसे बड़ी अपेक्षा है।

६ लोकतन्त्र का मन्दिर

लोकतन्त्र का मन्दिर सक्के लिए खुला है। वहा कोई भी जा सकता ह पूजा कर सकता ह आर स्वयं को लोकतन्त्र का पुजारी मान सकता ह। पुजारी मानन आर वनन म जो अन्तर है, वह जव तक नहीं मिटेगा, लोकतन्त्र की सही पूजा नहीं हो सकेगी। पूजा की गलत प्रक्रिया उन मक्के लिए कष्टकर हो जाती है जो लोकतन्त्र के भक्त है। वे ऐसे पुजारियों को बाहर ही रोकना चाहत है, किंतु उनकी घुसपठ रूकनी नहीं है। जिनको मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं मिलता है, वे पीछे स घुस जाते ह आर लोकतन्त्र के मन्दिर को अपवित्र बनाने से बाज नहीं आते।

यह राजनीति ह। इसमें जनहित गाण रहता ह आर बोटवहत प्रमुख बन जाता ह। केसा विचित्र खेल ह। इस खेल म सम्मिलित होने वाल खिलाडी जनता क बोट बटोरते ह। वे जनता की समस्या का समाधान करग आर सब कुछ गोण करक जनहित क लिए काम करगे, इस आश्वासन पर उन्हें बाट मिलत ह। सब कुछ गोण होता है, उसमें जनता का हित भी गाण हा जाता ह। इसका ताजा उदाहरण है ससद का त्तमान गतिरोध।

जहा ससद ह वहा पार्टिया हाती ह। पार्टिया है तो उनम पक्ष आर प्रतिपक्ष भी हाते है अन्यथा समद का स्वरूप नहीं बन सकता। किंतु जहा पक्ष-प्रतिपक्ष के स्थान पर पक्ष विपक्ष हो जाते ह, वहा कोई भी काम सद्भावना से नहीं हो सकता। आपसी सद्भावना का लाभ अनक समस्याओं को उभरन का मोका दता ह।

गत बप हम लाडनू थ। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी वहा आए। पक्ष विपक्ष की चर्चा चली। हमन उनस कहा—‘ विपक्ष शब्द ही गलत ह। विपक्ष का अर्थ होता ह विराधा पक्ष। विराधी दृष्टिकोण से वमनस्य आर

शत्रुता का बटाजा मिलना है। शासन का काम है जनता की सुरक्षा, जनहित की सुरक्षा और राष्ट्र का विकास। इस काम में सत्तारूढ़ पक्ष की जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है। सत्तारूढ़ दल की कमजारी पर प्रतिपक्ष को अगुली उठाने का अधिकार है। किन्तु पक्ष-विपक्ष में जनहित की विस्मृति और अपने-एव अपनी पार्टी के हितों की स्मृति रहती है। आडवाणीजी वाले— प्रतिपक्ष शब्द अच्छा है।

वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रतिपक्ष के सिंहासन पर विपक्ष बैठा हुआ है। ससद के गतिरोध का मूल कारण यही है। या तो इतनी-सी है कि प्रतिभूति घोटाले के सत्र में ससदीय समिति की जा रिपोर्ट ससद में नहीं गई, उस पर पक्ष प्रतिपक्ष दाना अड्डे हुए है। प्रतिपक्ष की मांग है कि रिपोर्ट वापस ला, उसका अनुसार कार्यवाही करने का वाद उस सदन के पटल पर प्रस्तुत करा। सरकार उस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। दाना के अपने-अपने राजनीतिक हित हैं। प्रतिपक्ष ने ससद का बहिष्कार कर दिया और सरकार ससद चलाने के लिए सकल्पित है। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की उपस्थिति बिना ससद कैसे चलेगी? दोनों की खींचातानी में राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है।

हमें न सरकार से कुछ लेना है और न प्रतिपक्ष को कुछ देना है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए हमने यह यात्रा की। चरित्र निर्माण का अभियान चल रहा है। ऐसे समय में अपना दायित्व समझकर हमने एक प्रयत्न शुरू किया है। सरकार और प्रतिपक्ष—सबको एक विशप सदश दिया है। इस आशा के साथ संदेश दिया है कि वे पूवाग्रहों और प्रतिष्ठा के प्रश्न को एक ओर रखकर गतिरोध का दूर करें। ऐसा नहीं हुआ तो, 'घर में हानि और लोके में हसी' वाली कहावत चरिताथ होगी। जो परिस्थिति से समझौता करना जानता है, वह सफल होता है। समझौते की भाषा में नहीं सोचने वाला पिछड़ जाता है। निफल हा जाता है। मुझे विश्वास है कि गतिरोध दूर होगा और भारतीय ससद की गरिमा सुरक्षित रहेगी।

७. नशे की सस्कृति

महानगरा, नगरा, कस्यो, गावा आर देहातो म समान रूप से प्रभावी बनन वाली सस्कृति की पहचान 'नशे की सस्कृति' के रूप म हो रही ह। इस सस्कृति के सूत्रकार कान ह? इसका प्रथम प्रयोग कब हुआ? इसको विस्तार किसने दिया? इसके परिणामा क बारे म सबसे पहले कब किसने साचा? ओर इस नियमित कैसे किया जा सकता ह? इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न ह, जा समाधान की प्रतीक्षा म उद्गीर्ण हाकर खडे हे। इस सन्दर्भ म गभीर शाध आर व्यापक बहस की अपेक्षा हे। अन्यथा यह नशे की नागिन अपने शीघ्र प्रभावी जहर स मान्य जाति क अस्तित्व के लिए सकट पैदा कर सकती ह।

नशे की आदत कैसे लगती हे? इस प्रश्न पर विचारको के अलग-अलग अभिमत ह। कुछ व्यक्ति चिन्ता, धकान ओर परशानी से छुटकारा पाने की चाह से नशे के क्षेत्र मे प्रवेश करते हे। कुछ व्यक्ति सघर्षों से जूझन के लिए नशा करते ह। कुछ व्यक्ति चुस्न, दुरुस्त ओर आधुनिक कहलाने के लोभ मे नशे के चगुल म फनते ह। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हे, जो दूसरे लोगो को धूम्रपान या मदिरापान करते हुए देखने हे तो उनक मन म एक उत्सुकता जागती ह आर उनके कदम बहक जात ह। कुछ व्यावसायिक ऐसी आकर्षक वस्तुओ का निमाण करते ह कि उपभावता उनका प्रयाग किए बिना रह नहीं सकता।

कुछ व्यक्ति साथिया के लिहाज या दबाव के कारण नशे के शिकार हात ह आर भी अक कारण हो सकत ह। कारण कुछ भी हा, एक बार नशे की लत लग जान के बाद मनुष्य विवश हो जाता हे। फिर ता वह प्रयत्न करन पर भी उसमे मुक्त हान म कठिनाई का अनुभव करता हे।

प्राचीनकाल में लोग सोमरस तथा हुन्का पीते थे। आधुनिक युग में इसी बात को आधार बनाकर कहा जाता है कि नशे की संस्कृति आदिम काल से जुड़ी हुई है। गिरते व्यक्ति को थोड़ा-सा धक्का ही काफी है। जिन लोगों का मन दुर्बल है, उनके लिए इतनी-सी बात बहुत बड़ा आलम्बन है। किन्तु ऐसा कहने मात्र से नशे के दुष्परिणामों से बचा नहीं जा सकता। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में घुल रही अनेक विकृतियों के मूल में एक बड़ा कारण नशे की प्रवृत्ति है। इससे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर मनुष्य का जितना अहित होता है, उसे आकड़ों में प्रस्तुति दी जाए तो उसकी आखे खुल सकती हैं।

क्या मद्यपान को रोक जा सकता है? क्या धूम्रपान का नियंत्रित किया जा सकता है? इस प्रकार की सदिग्ध मनोवृत्ति से कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता का पहला सूत्र है दृढसंकल्प और दूसरा सूत्र है संकल्प की पूर्ति के लिए कारगर उपायों की खोज। कुछ लोग मादक व नशीले पदार्थों के उत्पादन और सेवन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में ऐसे पाठ जोड़े जाए, जो मादक एवं नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हों। कुछ लोग इलक्ट्रॉनिक्स प्रचार माध्यमों से वातावरण या मासिकता बदलने की बात करते हैं। कुछ लोगों का चिन्तन है कि तम्बाकू की खेती और गीडी उद्योग कामगारों के सामने नया विकल्प प्रस्तुत किया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चिन्तन के कोण अलग-अलग हैं, पर लक्ष्य सबका एक है। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव हो सकता है कि उक्त विचारधारा वाले सभी व्यक्ति और संगठन मिलकर एकसूत्रीय कार्यक्रम बनाएँ और 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' को भी इसके लिए सहमत किया जाए। यदि ऐसा हो सका तो मेरा विश्वास है कि नशे की संस्कृति के जन्ते हुए पावों को उखाड़ने में अधिक सुविधा रहेगी।

८ भ्रूण हत्या • एक प्रश्नचिह्न

हिंसा बढ़ रही है। आतङ्कवाद फल रहा है। अपहरण की सम्कृति अपनी जड़ें जमा रही हैं। चोरी और लूटमार की घटनाएँ थमी नहीं हैं। हत्याओं और आत्महत्याओं का सिलसिला चल रहा है। समाचार पत्रों में ये सवाद सुखिया में प्रकाशित होते हैं। हिंसा से जुड़ी ऐसी घटनाओं की स्थान-स्थान पर भत्सना होती है। कोई भी सवेदनशील व्यक्ति इनको उचित नहीं मानता। जिस युग में मानवाधिकार की चर्चा वैश्विक स्तर पर चलती हो, उस युग में असुरक्षा और आतङ्क का वातावरण बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जिस समय मजदूरों का अन्धक बनाने और बालश्रम की प्रवृत्तियों के आधिपत्य पर प्रश्न-चिह्न खड़े हो रहे हों उस समय बिना ही किसी अपराध के मनुष्य को गोलीबारी से भ्रूण देना किस माणविकता का परिचायक है?

हर मनुष्य को जीने का अधिकार है। मनुष्य ही क्यों, प्राणीमत्त जीने का अधिकारी है। किसी भी प्राणी के प्राणा का वनात् लूट लेना हिंसा है। हिंसा के दो रूप हैं— अपरिहाय और परिहार्य। एक गृहस्थ को जीवनयापन के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है, उससे बचना सम्भव नहीं है। अपरिहाय या आपश्चर्य हिंसा का रोक नहीं जा सकता। किन्तु जिस हिंसा से बचा जा सकता है, जिसके बिना जीवन चल सकता है, ऐसी हिंसा होती है तो लगता है कि मनुष्य क्रूर बन रहा है। ऐसी हिंसा को रोकना आवश्यक है। किन्तु जिस देश या समाज में अथिहिंसा की तरह अथिहिंसा का भी बंध मान लिया जाता है काग्रेस के संरक्षण में निश्चिन्त होकर आदमा संरक्षण हत्या करता है उस देश या समाज में सवेदनशीलता कहा रहेगी?

संसार में मान्य न्याय चलता है। बड़ी मछली छोटी मछली का खाती है। शक्तिशाली पशु दुबल पशुओं का मार कर पेट भरते हैं। कुछ पशु

आदमखार भी हात है। ऐसे पशुआ का समाप्न करन का अभियान चलाया जाता ह। पर मनुष्य तो पशु नहीं है। वह अकारण ही किसी जीव की हत्या कर, दुबल और बजुवान प्राणिया का प्राणवियाजन करे, इसम उसकी क्या महत्ता है? मनुष्य स्वभावत हन्याग नहीं ह। मनुष्य जाति क दा बग ह— पुरुष आर स्त्री। स्त्री का करुणा की मूनि माना जाता ह। पर जब उसका नाम हन्या क साथ जुडता है ता आश्चय होता हे। हन्या भी किसकी? पशु-पक्षिया की नहीं। आक्रान्ता मनुष्य की नहीं। अपराधी मनुष्य की नहीं। अपने ही खून की हत्या। कितनी नृशसता 'कितनी क्रूरता 'एक स्त्री इतनी नृशस आर क्रूर म्यो हा जाती ह? शाय का विषय ह।

जिस हत्या की म चचा कर रहा हू, वह हे भूणहत्या। एक मा अपनी अपाहिन सतान का पालन-पापण करती ह उस समय यह एक दवी प्रतीन हानी है। नि म्यार्य भाप से अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करने वाली वह मा अपने जन्मे शिशु को मारन की स्वीकृनि कसे दे दती ह? इस विषय म कानून क्या कहना ह, मुष उसम नहीं उलझना ह। मानवीय अधिकार की दृष्टि से यह अनुचित है। क्या उस शिशु का जीन का अधिकार नहीं ह? निरपराध हत्या की दृष्टि स भी यह गलत ह। बचारे उस शिशु ने किसका क्या अपराध किया? जनसख्या का नियंत्रित करन के लिए गभपात को बध मानना माता पिता की गलती का प्रायश्चित्त उसकी सन्तान को दना ह। कमशास्त्रीय दृष्टि स इसका महापाप माना गया हे। जाचार्य भिक्षु ने लिखा हे—

सर्पिणी इडा गिल आपरा अस्त्री मारे निज भरतार,
बल चाकर मार ठाकर भणी, गुरु नै शिष्य न्हाखे मार।

इम कर्म बधे महामोहणी॥

सर्पिणी अपन अण्डा का खाती है, स्त्री अपने पति की हत्या करती हे नाकर अपने स्वामी का मारता हे आर शिष्य अपन गुरु का प्राणान्त करता हे तो महामाहनीय कम का बध होता हे। उस युग मे सभवत भूणहत्या नहीं हानी थी। अन्यथा उक्त पद्य म इसका भी समावेश हो जाता। भूणहत्या एक जघन्य अपराध हे। काड भी धमशास्त्र इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह अपराध नीतिशास्त्र सम्मत भी कैसे हो सकता ह? राष्ट्रवाद या स्वाथवाद के

नाम पर जो नीति प्रवर्तित होती है, उसकी बात अलग है। क्योंकि वहाँ नीति पर स्वायत्त हावी हो जाता है।

भ्रूण परीक्षण की पद्धति अमानवीय बनती जा रही है। क्रामासाम की विकृति और वशानुगत वीमारी की जाच के लिए परीक्षण की तकनीक विकसित हुई, किन्तु उसका उपयोग गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान के लिए अधिक हो रहा है। यदि गर्भस्थ शिशु कन्या हुई तो उसके अस्तित्व पर ही संकट आ जाता है। वैज्ञानिक युग में भी लड़के और लड़की का लेकर रुढ़ और भ्रान्त धारणाओं का नहीं तोड़ा गया तो फिर ये कब टूटेगी? लड़का अपना भाग्य साथ लेकर आता है तो क्या लड़की अपना भाग्य बेचकर आती है? महावीर, बुद्ध और गांधी के दश में हिंसा का यह नया रूप भारतीय संस्कृति का उपहास है। कुछ प्रान्तों में गर्भ परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा है। किन्तु जब तक मनुष्य की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, वह नए रास्ते खोजता रहेगा।

अणुव्रत नैतिक मूल्यों का पक्षधर आन्दोलन है। अणुव्रती बनने वाला व्यक्ति न तो निरपराध प्राणी का संकल्पपूर्वक वध करता है, न आत्महत्या करता है और न भ्रूणहत्या करता है। यदि अणुव्रत का यह एक नियम प्रभावशील बन जाए तो आतंकवाद के साथ-साथ भ्रूणहत्या जैसी अमानवीय प्रवृत्ति अपने आप नियंत्रित हो सकती है।

६ प्राकृतिक आपदाओं का एक कारण

मनुष्य न प्रकृति विजयता बनने का सपना दखा। उसने अपन स्वप्न को साकार करने के लिए पुरुषार्थ किया। आज वह दभ भरता है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। उसका दावा है कि वह आकाश की बुलंदियाँ को छू सकता है और पाताल में पड़ सकता है। वह गम हवाओं को वर्ष से ठंडी बना सकता है और हिमानी रात में ऊष्मा भर सकता है। वह विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है, उन्हें देख सकता है, उनके साथ बात कर सकता है और न जाने क्या-क्या कर सकता है। दूरदर्शन और दूरभाष की बात तो बहुत साधारण है, दूर चिकित्सा की विधियाँ भी विकसित हो रही हैं।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। प्रकृति का अपना साम्राज्य है। उस पर किसी का वश नहीं चलता। वह बार-बार मनुष्य के अहं को ताड़ रही है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। कभी बाढ़, कभी भू-स्खलन। कभी आधी, कभी तूफान। प्रकृति के ये भयावह हादसे मनुष्य हाथ में हाथ बांधे निरीह होकर खड़ा है। वह इतना असहाय हो रहा है कि कुछ भी कर नहीं पाता।

महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में प्रकृति ने जो कहर दिखाया है, सुन-पढ़कर रोमांच हो जाता है। प्रकृति की लीला विचित्र है। पता नहीं, कब कहाँ क्या घटित हो जाए? कब कहाँ ज्वालामुखी सुलग जाए और उसका लावा बहता हुआ धरती के नीचे उथल-पुथल मचान लगे। अतीत ऐसे हादसों का साक्षी रहा है, वर्तमान इन्हें भोग रहा है और भविष्य उनकी भयावहता से कांप रहा है। भविष्य में जिस प्रलय की संभावना है, उसका चित्र जैन आगमों में है। किन्तु वह समय काफी दूर है। अठारह हजार वर्ष से भी कुछ अधिक समय

अब तक शपथ है। इस अवसर्पिणी युग के अंत में उस भयावह स्थिति से सामना करना होगा। पर उसका लक्षण अभी प्रकट होना लग रहा है, यह चिन्ता की बात है।

चिन्ता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या के मूलभूत कारणों की खोज के बाद ही समाधान का माग प्रशस्त हो सकता है। प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा कारण है—मनुष्य का असयम। प्रकृति का अतिमात्रा में हानि वाला दोहन असयम की प्रणाली बिना संभव ही नहीं है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सयम का अभ्यास करे, तपस्या का प्रयोग करे तो बहुत संभव है कि वह प्राकृतिक आपदाओं का दूर धकलन या टालना में सफल हो जाए।

पाराणिक घटना है। द्वारिका पर कांड असुर कुपित हुआ। द्रुपद से उसका दहन का प्रसंग उपस्थित हो गया। वहां के नागरिक अहम अरिष्टमणि की शरण में गए। उनका दिशादर्शन में द्वाणिका के लोग न तप का सुरक्षाक्रम तैयार कर लिया। असुर आता, उपद्रव करना चाहता, पर तपस्या के पक्ष से उसकी शक्ति प्रतिहत हो जाती। एक एक कर कई वर्ष बीत गए। नागरिकों के मन का भय मिट गया। वे प्रसन्न हाने लगे। एक दिन ऐसा आया जब द्वारिका में उपवास, आयुर्विद्य आदि कांड तप नहीं हुआ। असुर को माका मिल गया। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। द्वारिका भस्मसात् हो गई।

तपस्या की शक्ति अपरिमित है। आत्मशान्ति और विश्वशान्ति के लिए निरंतर तपोयज्ञ का अनुष्ठान किया जाए तो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है और प्रासंगिक रूप में प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से भी राण मिल सकता है।

१० विज्ञापन सस्कृति

शक्ति, समृद्धि आर बुद्धि की अधिष्ठात्री हे नारी। पौराणिक मिथका मे उजागर नारी का यह स्वरूप उस अभय, स्वावलम्बन ओर सृजन की प्रतिमा के रूप मे प्रतिष्ठित करता हे। किन्तु यथाथ के फलक पर भारतीय नारी भीरु, परावलम्बी ओर रूढता की बडिया म जकडी हुई दिखाड देती हे। शक्तिहीन होने क कारण उसक साथ छेडछाड ओर बलात्कार जेसी घटनाए हा रही ह। कहीं-कहीं ता उस निवस्न करके सडक पर घुमाने जेसे हादसे हो रह ह। देवता आर गुरु क समान पूज्य नारी का यह अपमान भारतीय सस्कृति के मस्तक पर कलक का धव्या ह।

आधिक परावलम्बन नारी जीवन की सबसे बडी त्रासदी हे। इसी के कारण वह पुरुष का सहारा खोजती ह। अपना जीवन अपने ढग से जीने की बात वह सोच ही नहीं सकती। मे यह नहीं कहता कि आधिक स्वावलम्बन के लिए उसके मन मे उद्योग के शिखर पर पहुचन की प्रतिस्पद्वा जागे। पर इस क्षेत्र मे भी वह इतनी पिछडी हुई क्यों रहे कि स्वाभिमान से सिर उठाकर भी न चल सक। पुरुष की बुद्धि आर शक्ति का उपयोग अथाजन म होता हे ता क्या घर का सचालन विना बुद्धि आर शक्ति के होना सभ्य ह? एक नारी को पूरे दिन मे जितन निणय लेने पडते हे ओर काम निपटाने पडते ह, क्या किसी पुरुष के वश की बात हे?

नारी का व्यक्तित्व पूरे परिवार का व्यक्तित्व ह। उसके व्यक्तित्व-निमाण की पक्रिया तेज होनी चाहिए। वह स्वय व्यक्तित्व-शून्य रहकर अपनी भावी पीढी का निमाण कैसे कर सकगी? यह बात नहीं ह कि आज की नारी अपन व्यक्तित्व के प्रति सचेत नहीं हे। एक समय था, जब नारी का अपने अस्तित्व की भी पहचान नहीं थी। पर बतमान युग मे वह कही अपनी अस्मिता बचाने

के लिए सघप कर रही ह, कहीं स्वतन्त्र पहचान बनाने के लिए प्रयत्नरत हे ओर कहीं व्यक्तित्व के शिखर पर आराहण कर रही हे। यह दूसरी बात ह कि उसके व्यक्तित्व की परिभाषाए बदल गइ ह। इसका सबसे अधिकर पमात्र हुआ ह उमर पहनावे पर।

एक राजस्थानी कहावत ह—‘लुगाइ ढकी दूमी पूठरी लाग’। वनमान परिप्रेक्ष्य म स्त्री आर पुरुष क पहनावे को तुलनात्मक दृष्टि स दखा जाए तो पुरुष क अगापाग अधिक आवृत रहते ह। भारतीय नारी की वेपभूषा पर विचार किया जाए तो उमरके कइ रूप सामने आते हे। एक आर मुस्लिम नारी क सामने वुर्के की बाध्यता ह। अब इम परपरा म भी बदलाव आ रहा हे। दूसरी आर हिन्दू समाज की महिलाए खुले अगा वाली वेपभूषा म रुचि रखती ह। कुछ महिलाए, जो रूटिवादी हान पर भी आधुनिकता क पभाव से बच नहीं पाइ हे। वे अपने चेहरे को आवृत रखती ह पर पेट का अनावृत रखती ह। लगता ह, उनम आचरणिय आर अनाचरणिय का विवेक कम ह। अन्यथा अन्य अगा का खुला रखकर मुह को ढकन की बात बुद्धिगम्य ही नहीं हाती।

विज्ञापन संस्कृति म नारी-दह का जिस रूप म दुरुपयोग किया जा रहा हे, उसके प्रतिरोध म महिला संगठन सक्रिय बन, यह युग की अपेक्षा ह। किन्तु इस अपेक्षा स आगे मृदकर विज्ञापना, मॉडला आर फिल्मों की वेपभूषा का मानक मानकर उम प्रचलित करना कहा की समझदारी है? महिलाओं की विकृत वेपभूषा को देखकर पुरुषों की वासना का उत्तेजना मिल आर व उनके साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा करे, इसमे दोष किमका?

समाज या सरकार महिलाओं को क्या सुरक्षा देगी? सबसे बड़ा सुरक्षा कवच ह उनका अपना विवेक आर समय। साहस भी आवश्यक ह। पर उससे पहले विवेक आर समय जरूरी हे। वेपभूषा के सन्दर्भ मे चानू प्रज्ञापनिका का माड देन क लिए समाज की जागरूक महिलाए एक क्षण रुककर सांच। उनका दायित्व ह कि वे आवश्यकता, शालीनता आर तथाकथित आधुनिकता क पीछे रहीं भेदरखा का पूरी गभीरता स उभारकर महिला समाज का सही दिशा द।

श्री बुद्धली नागरी प्रकाश

पुस्तकालय एवं लाइब्रेरी
 १६. पानी में प्रियासबी कानेर

अणुत्रत का एक घोप ह—सयम ही जीवन ह। म बहुत वार सोचता हू कि यह घोप थ्योरीटिकल हे या प्रेक्टिकल? यदि इसे थ्योरीटिकल ही माना जाएगा, केवल सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। सिद्धान्त से शास्त्र भर पडे हे। मनुष्य उन्हे पढ लेता ह, समझ लेता हे आर दूसरो को समझा देता ह, पर सिद्धान्त केवल इसीलिए नहीं होते। उनका प्रेक्टिकल रूप भी सामने आना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए। वैज्ञानिक युग में प्रयोगशाला में सिद्ध हुए विना किसी भी तत्त्व को लोकसम्मत बनाना कठिन हो जाता ह। इस दृष्टि से धार्मिक और नैतिक सिद्धान्तों का भी प्रायोगिक रूप देने की अपेक्षा ह। प्रयोग की भूमि सामूहिक भी हो सकती हे किन्तु व्यक्तिगत प्रयोग व्यक्ति की निजी सम्पदा बन जाता ह।

महाराज जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा—‘महर्षे! मे देखना चाहता हू, कैसे देखू?’ महर्षि ने कहा—‘सूरज का प्रकाश हे, चांद की ज्योत्स्ना हे, तारे, ग्रह और नक्षत्र भी ह। इनकी ज्योति में तुम अपना पथ देखा।’ महाराज जर्नक बोले—‘महर्षे! अमावस्या की काली रात हो आर व्यक्ति मकान के भोहरे में घेठा हो, वहा कैसे दिखाइ देगा? चांद गह, नक्षत्र और तारों का प्रकाश भोहरे तक पहुंचेगा नहीं।’ याज्ञवल्क्य ने कहा—‘वहा शब्द की ज्योति से देखा जा सकता हे। जिस दिशा से आवाज आए, उस दिशा में आगे बढ़ते रहना।’ जनक का अगला प्रश्न था—‘यदि वहा शब्द भी न हा ता?’ याज्ञवल्क्य का उत्तर था—‘जहा बाहर की ज्योति उपलब्ध न हो, वहा अपन भीतर की ज्योति—आत्मज्योति से देखना।’ आत्म-ज्योति सबके पास होती ह, पर उसका उपयोग कौन करता हे?

कवीर का एक प्रसिद्ध गीत है—‘पानी में मीन पियासी’। मछली पानी में रहती है और प्यास से तड़पती है। इस बात को सुनकर कवीर ही नहीं, कोई भी हस सकता है। पर हसन से क्या होगा? यह इस ससार की विचित्रता है। जब तक मनुष्य को आत्म-ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, वह मथुरा और काशी में भ्रमण करता रहता है। मृग जंगल में भटकता है। क्या? कस्तूरी की गंध से आकृष्ट होकर वह चारा आर दाड़ता है। उसकी दौड़ अज्ञान-जनित है। वह नहीं जानता कि कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि में है।

हजारों-हजारों ऋषि-मुनि इस ससार में हैं। वे दिन-रात ध्यान करते हैं। परमात्मा का जप करते हैं। ध्यान आर जप की साधना के द्वारा वे बाहर-बाहर परमात्मा की खोज करते रहते हैं। उनका परमात्मा से साक्षात्कार कहा जाएगा? इस खोज में कितने ही वर्ष बीत जायें, लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जिमकी खोज की जा रही है, वह अविनाशी परमपुरुष परमेश्वर व्यक्ति के भीतर ही विराजमान है।

मनुष्य सुख की अभिलाषा करता है। सुख कहा है? पदार्थ के भाग में सुख का आभास अवश्य हो सकता है। पर वास्तविक सुख वहाँ नहीं है। सुख है त्याग में, सयम में। सयम का प्रवाह बह रहा है, सामन बह रहा है, फिर भी आदमी दुःखी है। क्योंकि वह सयम को गाँव कर असयम का सहारा ले रहा है। असयम में दुःख है, इस सचाइ को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। कीचड़ में फसा हुआ हाथी देखता है कि सामने सूखी जमीन है, फिर भी वह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। वह कीचड़ से उठने की चपटा करता है, पर उठ नहीं सकता। कीचड़ से बाहर निकले बिना सूखी जमीन तक पहुँचने की कल्पना साकार कैसे हो सकती है?

हाथी पशु है। उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए वह ऋषि भोगता है। मनुष्य ज्ञान सम्पन्न है। उसकी विवेक चेतना जागृत है। वह जानता है कि सुख का भाग क्या है आर दुःख का भाग क्या है? यह सब जानता हुआ भी वह दुःख के भाग पर आगे बढ़ता है। सयम को प्रायोगिक न बनाकर सद्ब्रान्तिक रूप में ही उसका गुणगान करता है। ऐसी स्थिति में कवीर की अनुभूति—‘पानी में मीन पियासी’ शत-प्रतिशत सत्य प्रमाणित हो रही है।

१२ वर्तमान को देखो

हमारी सस्कृति म आस्था ओर विश्वास के कुछ विशेष प्रतीक थे । उन प्रतीको म आत्मा, परमात्मा, धर्म, उपासना, स्वर्ग-नरक आदि को उपस्थित किया जा सकता हे । समय बदला । चिन्तन का कोण बदला ओर बदल गया जीवन का व्यवहार । वर्तमान युग मे आस्था के नये प्रतीक हे अन्तरिक्ष यात्राए, वैज्ञानिक आविष्कार, आधुनिक टेक्नोलॉजी, विद्युत-शक्ति के चमत्कार आदि । आत्मा, ईश्वर आदि मे होने वाला विश्वास चरित्र की परिक्रमा करता हे । स्वर्ग का आकर्षण ओर नरक की विभीषिका भी अपराध चेतना की दिशा को बदल सकती हे । किन्तु जहा चरित्र हाशिये पर चला जाता हे ओर अपराधी मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का अकुश नहीं रहता, वहा समाज रसातल मे चला जाता हे ।

मे अतीत ओर अनागत को अपने चिन्तन से ओझल नही करता । पर उन्ही को सब कुछ मान कर नही सोचता । अतीत व्यक्ति के वर्तमान का आधार बनता ह ओर भविष्य की कल्पनाओ के आधार पर वर्तमान को सवारा जाता हे । इस दृष्टि से वर्तमान अपने अतीत ओर अनागत का आभारी रहता हे । किन्तु वर्तमान को दूसरे स्थान पर रखते ही मनुष्य के आचार-विचार की दिशा बदल जाती ह । इसलिए जो लोग अच्छा ओर सच्चा जीवन जीना चाहते हे, उनको पूरा ध्यान वर्तमान पर केन्द्रित करना होगा ।

मनुष्य क्रिया करता है । पर सामान्यत वह क्रिया नही, प्रतिक्रिया करता हे । किस व्यक्ति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया हे, इस कसौटी को वह अपने व्यवहार की तुला बनाता है । जब तक यह तुला सामने रहेगी, मनुष्य निरपेक्ष चितन ओर व्यवहार नही कर पायेगा । इस बात को मै जानता हू कि प्रतिक्रियाओ से बचना कोई सरल काम नही हे । पर प्रतिक्रियाओ मे ही

जीना जीवन की काइ उपलब्धि नहीं है। कतव्य की प्रेरणा और दायित्व का बाध मनुष्य को स्वतंत्र रूप से साधन के लिए विग्रह करना है। कतव्य और दायित्व की चेतना का जागरण ही व्यक्ति को वर्तमान से प्रतिबद्ध करता है।

मनुष्य अपने जीवन का सही ढंग से जीना चाहता है तो वह वर्तमान का पहचान क्षण का समझ और उम्मीद का उपयोग करे। वह क्षण बहुत कीमती होता है। इसे खो दिया गया तो पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रश्न हो सकता है कि क्षण का उपयोग कैसे किया जाय? तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा आदि अनेक उपक्रम हैं। पर ये अनुष्ठान सबके वश की बात नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अणुव्रत कहता है कि मनुष्य और कुछ कर सके या नहीं, अपने आपको नतिक्रम बना ले, पामाणिक बना ले, उसका जीवन सफल हो जायगा।

कुछ लोग कहते हैं, देश में सुरक्षा का संकट है। कुछ लोग मानते हैं कि जातियाँ और पार्टियाँ जो लेकर हाने वाला विखराव बढ़ा सकता है। कुछ लोगों का चिन्तन है कि विकृत संकट चरित्र का है। संकट के आगे भी अनेक रूप हो सकते हैं। उनसे जाण देने वाला एक ही तत्त्व है। वह तत्त्व है नैतिकता। अणुव्रत नैतिकता की मशाल लेकर चल रहा है। जिस समाज या राष्ट्र के लिए इस मशाल को थाम कर चलेंगे, वहाँ असुरक्षा, विखराव और चरित्रहीनता का अधेरा टिक ही नहीं पायगा।

१३ अनुकरण की प्रवृत्ति विवेक की आख

अनुकरण मनुष्य की सहज वृत्ति है। सामाजिकता का विकास इसी वृत्ति का आधार पर होता है। एक नवजात शिशु परिवार में सब लोगों का बोलते हुए देखता है, वह बालना सीख लेता है। उसी बच्चे का वर्षों तक एकान्त में रखा जाए, लोगों के साथ उसके सपर्क सूनो को तोड़ दिया जाए, तो उसकी वाणी नहीं फूट सकती, वह गूंगा हो जाता है। बोलने की तरह और भी बहुत-सी प्रवृत्तियाँ हैं, जिनको देखकर ही सीखा जा सकता है। इस अर्थ में अनुकरण का अपना महत्त्व है। आगे बढ़ने के लिए इसकी नितान्त अपेक्षा है। अनुकरण का यह सिलसिला बचपन के साथ समाप्त नहीं होता। वयस्क होने के बाद भी अनेक बातों में अनुकरण चलता है।

कहा जाता है कि वयस्क व्यक्तियों का सर्वे किया जाए तो अनुकरण की वृत्ति पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाई जाती है। पुरुष अनुकरण नहीं करते, यह बात नहीं है। पर उनके अनुकरण की सीमाएँ होती हैं। अनुकरण का सिद्धान्त कई दृष्टियों से अच्छा है, यदि उसके साथ विवेक की पुट रहें। विवेकहीन अनुकरण अन्धानुकरण बन जाता है। इसमें लाभ या विकास की संभावना नहीं रहती। कुछ प्रवृत्तियाँ तो ऐसी हैं, जिनके अनुकरण से लाभ के स्थान पर नुकसान होता है। ऐसे प्रसंगों पर विवेक की आख को खुला रखा जाए, यह नितान्त अपेक्षित है।

मे परंपरा का विरोधी नहीं हूँ। अच्छी परंपराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सन्क्रान्त होती हैं, यह आवश्यक है। जिस देश या समाज में परंपरा का काच का बतन मानकर एक झटके से तोड़ दिया जाता है, वह देश और समाज अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को सुरक्षित नहीं रख सकता। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वाञ्छित एवं अवाञ्छित—सभी

अच्छे आदमियों की कोई कमी नहीं है, पर उनमें दो कमियाँ अग्र्य हैं। पहली कमी यह है कि वे संगठित नहीं हैं। संगठन में शक्ति होती है। विखर हुए तिनकों की महति से बनी हुई बुहारी पूरे घर का कूड़ा करकट साफ करती हैं। अनक लकड़ियाँ से बनी हुई भारी कों काड मजबूत आदमी भी नहीं नाड सकता। अलग-अलग विखरी हुई लौह की कड़ियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। पर उनक सयोग से बनी हुई साकल हाथी ओर सिंह को भी बाघ बनी है। यही स्थिति अच्छे लोग की है। उनका संगठन सुदृढ हो जाय ता वे समाज की धमती पर पनपन वाल असामाजिक तत्वों का धराशायी कर सकने हैं। काश 'आदमी अपनी इस क्षमता को समझ कर उनका सम्बन्ध उपयोग कर पाता।

अच्छे लोग की दूसरी कमी है बुराई या बुरे लोग के प्रति उपेक्षा का भाव। कोई व्यक्ति या समूह बुराई में पड़ता होता है, उसकी जानकारी पाकर या उस देखकर भी जो लोग हरकत में नहीं आते, चुपचाप बैठे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाये? बुराई करना पाप है, इसी प्रकार बुराई को सहन करना भी पाप है। ऐसा पाप आज बहुत लोग कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि बिना प्रयोजन इश्ट में क्यों फसे? इस चिन्तन में भ्रम तरस आता है। क्या आदमी का जीवन इतना व्यक्तिगत है? इकोलॉजी के नियम को समझने वाले जानते हैं कि एक आदमी पर काड आपदा आती है, उससे पूरी मानव जाति पभावित होती है। इसी स्थिति में कोई भी चिन्ताशील आदमी उपेक्षा की संस्कृति का शिकार कम हो सकता है? अच्छे आदमियों का संगठन आर बुराई के प्रतिहार की दिशा में उनकी जागरूकता— ये दो घटनाएँ घटित हो जाएँ तो विश्व के चित्रपट पर अच्छे आदमी उभर कर ऊपर आ सकते हैं।

१५ क्या खोया? क्या पाया?

इस ससार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। उसकी श्रेष्ठता का मापक विदु ह— विचार, विवेक और आचरण। मनुष्य का पास जैसा मस्तिष्क है, अन्य किसी प्राणी का पास नहीं है। इस दृष्टि से उसकी विचार-प्रक्रिया विलक्षण है। मनुष्य का पास हेय-उपादेय का जितना विवेक है, अन्य प्राणियों का पास नहीं है। इस दृष्टि से यह विशिष्ट है। मनुष्य का आचरण जितना उन्नत हो सकता है, अन्य प्राणियों में वैसी संभावना नहीं है। इस दृष्टि से वह पूणता का शिखर पर पहुंच सकता है। इस विलक्षणता, विशिष्टता और पूणता की संभावना के बावजूद वह अशान्त है, भ्रान्त है और श्रान्त है। ब्रह्मानिष्ठ युग में, इतनी उपलब्धियों के युग में उसकी अशान्ति दूर नहीं हुई, भ्रान्तियों का घरा नहीं टूटा और श्रान्ति से राहत नहीं मिली। क्यों? यह यक्षप्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

मनुष्य की उपलब्धियाँ असीम हैं। उनका संख्याकन होना कठिन है। नया पाने, बंटारन और उसका सुरक्षित रखन की चिन्ता में यह भूल ही गया कि उसने कुछ खाया भी है। उसकी सबसे बड़ी सम्पदा 'आस्था' खो गई। आज मनुष्य की न धर्म में आस्था है, न भगवान् में आस्था है न सिद्धांतों में आस्था है और न अपने आप में आस्था है। आस्था की डोर से बंधा हुआ आदमी निलक्ष्य गति करके भी उत्पथ में नहीं जाता। जहाँ आस्था की डोर ही टूट जाए या छूट जाए, वहाँ अशान्ति नहीं तो और क्या होगा? आस्था की धरती पर भ्रान्तियों का जंगल नहीं उगता। आस्था की छाया में चलने वाले जीवन रथ के अश्व भी कभी नहीं थकते।

मनुष्य ने आस्था का स्थान अध्यासवित्त का दे दिया है। अथ अनथ का मूल है, यह कथन एकांगी है। अर्थ का भी निश्चित अर्थ होता है। उसे

जीवन के लिए उपयोगी आर आवश्यक माना गया है। पर वही सब कुछ है, यह चिंतन भी एकांगी है। आज का आदमी उस ही सब कुछ मान रहा है। अथ अद्भुत अथ परमद्वे सस अणुद्वे—यही अथ है, यही परमार्थ है, शेष अनर्थ है। भगवान् महावीर के भक्ता न यह बात निग्रन्थ प्रवचन के सन्दर्भ में कही। किन्तु लोग की दृष्टि इननी अन्तमुखी नहीं है। उन्होंने उस कथन को अथ के साथ जोड़ दिया, ऐसा प्रतीत होता है। अथ को ही अर्थ आर परमाथ मानना अशान्ति को खुला आमन्त्रण देना है।

लोग कहते हैं कि व जिस युग में जी रहे हैं, वह युग कलियुग है। कलियुग में अशान्ति नहीं होगी तो आर क्या होगा? कलियुग है, यह बात सही है। पश्न होता है—कलि कान है? इसका उत्तर तैत्तिरीय उपनिषद् देता है—

कलि शयानो भवति, सजिहानन्नु द्वापरम् ।

उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, कृत सपद्यते चरन् ॥

जा सांता है, वह कलि होता है। जो निद्रा का त्याग करता है, वह द्वापर होता है। जा खड़ा होता है, वह त्रेता कहलाना है और जो चलता है, वह सत्य का प्राप्त करता है।

उपनिषद् की भाषा प्रतीकात्मक है। युग का क्या साना आर क्या जागना। युग कभी किमी की प्रतीक्षा नहीं करना। वह आता है तो लोग सोचते हैं कि यह कुछ समय रुकगा। किन्तु वह नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ जाना है। लोग सजग होने हैं तब तक वह उनकी पकड़ से बाहर चला जाता है। चार युगों की व्याख्या उनमें जीने वाले मनुष्य के सन्दर्भ में की गई है। जिस युग के लोग गहरी सुषुप्ति में रहते हैं, वह कलियुग है। जिस युग के लोग नींद से अपना पल्ला छुड़ाकर अगड़ाइ लत हैं, जाग जाने हैं वह द्वापर युग है। त्रेता युग का आदमी उठने का पयास करता है। उसका यह पयास ही उसे सतयुग में ले जाता है। सतयुग के लोग न सोते हैं आर न हाथ पर हाथ देकर बैठते हैं। निरन्तर गतिशील रहने हैं। 'चग्न् व मधु विन्दते'—जा चलता है, वही लभ्यसिद्धि के रूप में मधु को प्राप्त करता है। इसलिए 'चरेवेति चरति'—चलते चला, सत्पुरुषार्थ करो। कलियुग भी तुम्हारे लिए मनयुग बन जाएगा।

हजारो वर्ष पहले हमारे ऋषियो की तप पूत वाणी ने जिस सत्य को उजागर किया, उसकी विस्मृति होती जा रही है। मनुष्य ने अपना मस्तिष्क कम्प्यूटर को गिरवी रख दिया है। शायद यही कारण है कि वह स्मरणीय बातों को भूलता जा रहा है। कम्प्यूटर का बहुत उपयोग है, पर उसी के भरोसे रहने से कभी धोखा भी हो सकता है। दूसरो का भरोसा करने से पहले अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। स्वयं पर भरोसा वही कर सकता है, जिसकी आस्था जीवत है। अणुव्रत का प्रयत्न आस्था को पुनर्जीवन देने का प्रयत्न है। नैतिक मूल्यों के प्रति क्षीण हो रही आस्था जिस दिन जागेगी, वह युग सही अर्थ में सतयुग होगा। उस युग में जीने वाले लोग भ्रान्त धारणाओं के घेरे को तोड़कर शान्त और सतुलित जीवन जी सकेंगे।

१६. धर्म और सम्प्रदाय

मनुष्य की आस्था के अनन्य कन्द्र होते हैं। उनमें एक शक्तिशाली कन्द्र है धर्म। सिख, इसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ब्रह्म, बहूरी, ताओ आदि बहुत धर्म हैं इस सतार में। एक एक धर्म के अनुयायियों की संख्या लाखों-करोड़ों में है। उनकी अवधारणा में वह धर्म सप्रश्रुत है, जिसमें वे जुड़े हुए हैं। अणुव्रत कहता है कि वे सब धर्म नहीं, सम्प्रदाय हैं। धर्म एक अविभक्त सत्य है। वह खण्डों में विभाजित नहीं होता। उसके साथ विशेषण जोड़ने की अपेक्षा ही क्या है? निविशेषण धर्म ही जनधर्म या लोकधर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। यदि धर्म के साथ कोई विशेषण जोड़ना ही है तो वह हो सकता है मानव धर्म, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म या आचार धर्म। क्या कोई भी सम्प्रदाय धर्म के इस स्वरूप का अस्वीकार कर सकता है?

कुछ लोग पूछते हैं—'क्या सम्प्रदाय के बिना भी धर्म हो सकता है?' इन प्रश्नों का उत्तर है अणुव्रत। अणुव्रत का सम्यन्ध किसी सम्प्रदाय विशेषण के साथ नहीं है। एक जैन अणुव्रती बन सकता है तो एक मुसलमान भी अणुव्रती बन सकता है। अणुव्रत की स्वीकृति में जाति का भी कोई बन्धन नहीं है। हरिजन, महाजन या गिरिजन कोई भी हैं, नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था है तो अणुव्रती हो सकता है। भागोलिक सीमाएँ भी अणुव्रत को सकीर्ण नहीं बनाती हैं। भारतीय व्यक्ति को अणुव्रती बनने का जितना अधिकार है, उतना ही किसी जापानी, फ्रांसीसी, अमेरिकन ब्रिटिश आदि को है। इसमें काले और गार का भी कोई भेदभाव नहीं है। लिंगगत प्रतिबद्धता को भी यहाँ कोई स्थान नहीं है। पुरुष की तरह महिला को भी सम्मान और गौरव के साथ अणुव्रती बनाया जा सकता है। अणुव्रत एक ऐसा

मच हे, जिसका उपयोग अच्छा जीवन जीने की आकाशा रखने वाले लोग कर सकते हे ।

कुछ लोग कहते हे—‘भप्टाचार इतना वढ गया, नेतिक मूल्या का क्षरण हो गया, ऐसे समय म अणुत्रत क्या कर सकता ह?’ नेतिक पतन की बात जो लोग कर रहे ह, वे गलत नहीं ह । जीवन के हर क्षेत्र मे सदाचार की कमी आइ हे । फिर भी मेरा यह दृढ विश्वास हे कि भारत की भूमि से सदाचार की जड नहीं उखड सकती । भारतीय जनता कभी चरित्रशून्य हो नहीं सकती । उतार-चढाव का जहा तक सवाल हे, वह हर युग मे आता रहता ह । महत्त्वपूर्ण बात हे दृष्टिकोण की । व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता हे, उसे ससार वसा ही दिखाइ देता ह ।

दा मित्र बात कर रह थे । एक बोला—‘केसा कलिकाल ह । चारो ओर अधेरा-ही-अधरा ह । दो रात्रियो क बीच एक उजला दिन हाता हे ।’

मित्र की बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा—‘मुझे तो चारो ओर प्रकाश-ही-प्रकाश दिखाइ देता हे । दो उजले दिनों के बीच म एक ही अधेरी रात होती ह ।

एक ही सन्दभ मे दो व्यक्तियो क भिन्न विचार इस तथ्य को प्रमाणित करते ह कि दृष्टिकाण के भेद से एक ही बात, एक ही घटना और एक ही दृश्य को अनेक कोणा से देखा जा सकता हे आर उसके अलग-अलग अर्थ निकाल जा सकते ह । दृष्टिकोण विधायक हो तो आदमी को सब कुछ अच्छा दिखाई देता हे आर दृष्टिकाण यदि निपेधात्मक हाता ह ता प्रकाश भी अधिकार बन जाता हे ।

नेतिक मूल्यो के बारे म मेरा चिन्तन यह हे कि क्षरण के वावजूद भारतीय सस्कृति मूल्यो से गुथी हुई हे । देश म आज भी अच्छाइ ओर सचाइ सुरक्षित हे । राख के नीचे अगारा की तरह यह दबी हुई हे । उसे उभारने की अपथा हे । अच्छाइया सामने रहगी तो बुराइया टिक नहीं पाएगी । बुराइया अकेली चल ही नहीं सकती । उन्ह गति के लिए आलम्यन की अपेक्षा रहती हे । व अच्छाइया के सिर पर पाव रखकर ही आगे बढ सकती ह । मनुष्य के जीवन मे अच्छाइया ओर बुराइया दोना होती हे । बुराइयो का पलडा भारी न हा, यह जागरूकता उसे अनेक बुराइयो से बचा सकती हे ।

अणुग्रत कोई हवाई कल्पना नहीं ह । बहुत ऊचे आदर्शों को आत्मसान् करन की बात भी नहीं ह । यह मानवीय मूल्या की रक्षा का एक छोटा सा अभियान ह । अच्छे जीवन की न्यूनतम आचार-सहिता हे । उत्कृष्ट आचार के लिए इसमे पर्याप्त अवकाश ह । फिर भी वह यथाथ की धरती से दूर हटकर कोई वान नहीं करना ह । अणुग्रत मनुष्य को देवता बनाने का उपक्रम नहीं हे । इसका लक्ष्य ह—मनुष्य को मनुष्य बनाना । मनुष्यता क मापक यिन्दु य हा सकत है —

- प्राणी मात्र के प्रति मवेदनशीलता ।
- मानवीय सम्बन्धा म उदार दृष्टिगोण ।
- व्यक्तिगत चरित्र की उदात्तता ।
- खानपान की शुद्धि आर व्यसनमुक्ति ।
- व्यक्तिगत हित या स्वार्थ क लिए किसी क हिता को विघटित न करना ।

इसी प्रकार की कुछ आर वान जीवन के साथ जुडती रह ओर मनुष्य मनुष्यता के शिखर पर आगेहन करता रहे,यही अणुग्रत ह । यात्रापथ किनना ही नम्या क्या न हो, अणुग्रत का साथ ह तो फिर भय की कोई बात नहीं ह ।

१७. वीमारी अनास्था की

जीवन अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, यह एक सावभोम सिद्धान्त है। पूर्वजन्म में किसी का विश्वास हो या नहीं, पुनर्जन्म का कोई मान या नहीं, किन्तु यह तथ्य निर्विवाद है कि जो जीवन जीया जा रहा है वह सदा नहीं रहगा। वह कब तक रहगा? इसका भी किसी को भरासा नहीं है। फिर भी मनुष्य प्रमाद करता है, असद् आचरण करता है और परिणाम की चिन्ता किए बिना प्रवृत्ति करता है।

किसी मनुष्य का आत्मा या परमात्मा में विश्वास हो या नहीं, उसकी सुख-शान्तिमय जीवन जीने की आकांक्षा सदा प्रबल रहती है। वह जीवन की पवित्रता के प्रति आस्थाशील हो या नहीं पर दूसरे के गलत आचरण का सहन नहीं कर पाता। सत्य की खोज में उसकी शक्ति लगे या नहीं पर वह सत्य का समझने का दावा करता रहता है। समाज और राष्ट्र के लिए उसने कुछ किया है या नहीं, पर वह समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहलाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अपने जीवन की दिशा का निर्धारण करना चाहिए। उसे ऐसी दिशा में प्रस्थान करना चाहिए, जो उसके जीवन को तनाव, कुठार, सत्रास और अस्थिरता की त्रासदी से बचा सकें।

मनुष्य जानता है कि जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। वह यह भी जानता है कि उसके लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है? फिर भी वह करणीय को छोड़कर अकरणीय में रस लेता है। वह मोत से डरता है, फिर भी जहर निगलता जा रहा है। वह अशान्ति नहीं चाहता, फिर भी ऐसे काम करता है, जिनसे अशान्ति को रोका नहीं जा सकता। वह जेल से डरता है, फिर भी हत्या, डकैती आदि दुष्कृत्यों से विरत नहीं होता। क्या? वह कोन-सी अभिप्रेरणा है, जो मनुष्य को गलत मार्ग पर

चलने के लिए बाध करती है?

मन जान सब बात, जानत ही आगुन कर ।

काहे की कुशलात, कर दीपक कुब पड ॥

मनुष्य इतना समझदार प्राणी है कि वह सही या गलत सब कुछ जानता है। जानन, समझन के बावजूद वह गलत दिशा ले रहा है। उसकी यह कान सी बुद्धिमत्ता है जो हाथ में दीया होने पर भी कुए में जाकर गिर रहा है? अनजाने में होने वाला प्रमाद शर्म्य हो सकता है, पर जानते हुए जो प्रमाद हो, उसका प्रतिकार कैसे होगा?

आज पूरे विश्व के सामने कुछ समस्याएँ खिंच उठी हैं। विश्व के स्तर पर ही उनका समाधान खोजा जाए तो संभवतः कोई समस्या ऐसी नहीं है, जो अपने अस्तित्व को बचाकर रख सके। पर समाधान कौन खोजे? इस दिशा में पहल कौन करे? इन प्रश्नों पर एक गहरी चुप्पी चादर डालकर सो रही है। कौन उस चादर को उतारे? कौन उन प्रश्नों की गहराई में झाँके? और कौन विश्व मानव को उसकी गरिमा से परिचित कराए?

जिसके पर न फटी विवाह, वो क्या जाने पीर पराह?

जिन लोगों के सामने किसी प्रकार का अभाव नहीं है, वे अभावग्रस्त लोगों की पीड़ा कैसे पहचान पाएंगे? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ— भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूर्ति भी जहाँ नहीं होती है, वह जहाँ भी राष्ट्र है, जहाँ अपराध बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सभ का दायित्व केवल आमन-सामने होने वाले युद्धों को रोकने तक ही सीमित क्या है? भीतर-ही-भीतर जा लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके कारणों की खोज और उसकी रोकथाम का प्रयत्न क्या आवश्यक नहीं है?

आज की मूलभूत समस्या है—जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था। अनास्था की इस बीमारी का उपचार किसी के पास नहीं है। बीमारी असाध्य हो, उससे पहले ही सही निदान और उपचार की जरूरत है। इसके लिए आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्रों से एक समन्वित प्रयास है। इस प्रयास से कोई नई दिशा निकलेगी, ऐसी सभायना की जा सकती है।

१८ स्वस्थ कौन?

मनुष्य अस्वस्थ है, इसलिए अशान्त है। स्वस्थ मनुष्य कभी अशान्त नहीं हाता। स्वस्थ कोन हाता है? जो शरीर से स्वस्थ ह, वह स्वस्थ होता है? जा मन से स्वस्थ ह, वह स्वस्थ हाता है? शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति स्थूल रूप से स्वस्थ कहलाता ह, पर यह स्वस्थता की अघूरी परिभाषा है। मानसिक स्वस्थता का स्तर कुछ ऊंचा है, पर वह भी अपने आप म पूण नहीं है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य ह भावनात्मक स्वास्थ्य—इमाशनल हेल्थ। शारीरिक एव मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पर भावनात्मक स्वास्थ्य के अभाव म शरीर ओर मन भी स्वस्थ नहीं रह सकते।

आज का आदमी शरीर के प्रति जितना जागरूक है, मन के प्रति नहीं ह। वह भोजन, वेपभूषा, स्नान, भ्रमण आदि पर पर्याप्त ध्यान देता है, किन्तु संगीत, साहित्य, काव्य, कला, प्राकृतिक सान्दय आदि के प्रति पूरा जागरूक नहीं रहता। वह मन के प्रति जितना जागरूक ह, भावो के प्रति नहीं है, आत्मा के प्रति नहीं ह। वह रोजी-रोटी की चिन्ता से उपरत होकर सास्कृतिक दृष्टि से कुछ सक्रिय हो जाता है, पर प्राणो की प्यास का अनुभव ही नहीं कर पाता। अस्वस्थता का अनुभव होने पर मनुष्य चिकित्सक के पास जाता ह। वह शरीर की जाच कराता है, आपधि का सेवन करता है ओर स्वस्थ होना चाहता है। किन्तु न चिकित्सक स्वस्थ है और न आपधि स्वस्थ—शुद्ध ह। अस्वस्थ स स्वास्थ्य की आशा करने से निराशा ही हाथ लगेगी।

स्वास्थ्य की समीचीन प्रक्रिया म सबसे पहले भावा पर ध्यान देना जरूरी ह। भावा की स्वस्थता का अर्थ है भावो की पवित्रता। जा व्यक्ति अपन आवेगा आर सवेगा पर नियंत्रण रखता है, निपेघात्मक भावो से मुक्त रहता ह, उसके भाव पवित्र हो सकने हैं। निराशा, घृणा आक्राश, क्रूरता, छलना

आदि निपेधात्मक भाव है। जय तक व्यक्ति पर इन भावा की छाया रहगी, वह स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पावगा।

स्वस्थ जीवन की आद्यभूत भूमिका ह स्वस्थ जीवनशैली। न जागन का समय निश्चित ह और न सोन का। शयन और जागरण की अनिश्चिन्ता स पूरा कार्यक्रम अस्नव्यस्त हो जाता ह। इस दृष्टि से जीवनशैली पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। यह एक एसा विषय ह, जिसम खानपान, रहन सहन, रीति-रिवाज, उत्सव, पर्य, त्याहार, पारस्परिक सवध, व्यवसाय, धार्मिक आम्था आदि बहुत तत्वा का समावश हा जाता है। साहित्य और सस्कृति का भी इसी क साथ सवध है। इन विन्दुओ पर विचार करते समय अणुग्रत, प्रक्षाध्यान, जीवन विज्ञान स्मृति स ओझल नहीं होन चाहिए।

मनुष्य कसा होना चाहिए? इसका सुन्दर मॉडल है अणुग्रत की आचार-संहिता। मनुष्य अपने आपको उस मॉडल मे कसे टाल? इस प्रश्न का उत्तर है प्रेक्षाध्यान। अणुग्रत एक दशन है और प्रेक्षाध्यान एक प्रयोग ह। अकेला दशन अधूरा होना है ता अकेला प्रयोग भी अधूरा हाता है। इन दोना को एक दूसरे का पूरक मानकर स्वस्थ जीवनशैली की कल्पना की जा सकती हे। स्वस्थ जीवनशली की प्राथमिक प्रक्रिया को शिक्षा क साथ जोडने का नाम हे जीवन विज्ञान। विज्ञान म अध्यात्म ओर अध्यात्म मे विनान की सोच को निहित कर मनुष्य क सपूण स्वास्थ्य अथवा स्वस्थ जीवन शली के बारे मे जागरूकता बढने से ही भावात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सकती हे।

१६ राष्ट्रीय चरित्र और शिक्षा

राष्ट्रीय चरित्र का घूमिल या धवलिम करने में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का। एक समय था, जब देश परतन्त्र था। उस स्थिति में इस पर एक प्रकार की शिक्षा थोपी गई। उसका चरित्र भारतीय संस्कृति और लोक जीवन के अनुकूल नहीं था। इस बात को समझने पर भी उस शिक्षा का अस्वीकार संभव नहीं था। क्योंकि पराधीन व्यक्ति और राष्ट्र को वह सब स्वीकार करना पड़ता है, जो सत्ता के सिंहासन से कराया जाता है।

सामान्यतः शिक्षा का सम्बन्ध जीविका के साथ जाड़ा जाता है, जब कि वह जीवन के लिए अनिवार्य तत्त्व है। जहाँ जीविका को ही प्रधानता मिलती है, वहाँ साइन्स और टेक्नोलॉजी की शिक्षा का महत्त्व बढ़ता है और नैतिकता एवं चरित्र के तत्त्व गण्य हो जाते हैं। उस विन्दु पर जाकर शिक्षा कितनी दयनीय बन जाती है, जहाँ वह जीविका भी नहीं जुटा पाती। न जीवन और न जीविका। ऐसी शिक्षा राष्ट्र के लिए अभिशाप बन जाती है। जीवन मूल्यों से अपरिचित कराड़ा-कराड़ा ऐसे विद्यार्थी हैं, जो बरोजगारी की राह पर खड़े जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में शिक्षानीति या शिक्षापद्धति की साधकता पर कुछ प्रश्न चिह्न खड़े हो जाते हैं, जो समाज की अपेक्षा और बुनावट पर ध्यान दिए बिना ही विद्यार्थी पर पुस्तक और डिग्रियों का भार लाद रही है।

विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की लंबी कतार देश के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए कटिबद्ध है। स्तर की परिभाषाएँ अलग-अलग हैं। एक दृष्टि से आज का विद्यार्थी अतीत की अपेक्षा बहुत अधिक निपट पढ़ता है। वह देश विदेश की हर गतिविधि से परिचित रहता है। कई क्षेत्रों में उसने अपनी दक्षता ब्रूटाई है। किन्तु कुछ ऐसी बातें भी हैं,

जो स्तर का उठाने की अपेक्षा नीचा करने वाली प्रमाणित हो रही है। हिन्दी का शुद्ध लेखन और उच्चारण स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए भी कठिन हो रहा है। साहित्यिक स्तर की हिन्दी को समझन में तो उन्हें एडी से चोटी तक पसीना आ जाता है। एक राष्ट्रभाषा अपने ही राष्ट्र में इतनी उपेक्षित हो जाए तो उसकी ओर ध्यान कौन देगा?

यह सच है कि किसी भी देश के वातावरण का बदलना में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। देश के लाखों-करोड़ों विद्यार्थी जस सस्कार पाएंगे उन्हीं के आधार पर देश बनेगा। इस दृष्टि से शिक्षा पद्धति को ठास बनाना जरूरी है। बहुत लोगों का यह अभिमत है कि हमारी शिक्षा पद्धति गलत है। मेरा चिन्तन इससे भिन्न है। मेरी दृष्टि में शिक्षा पद्धति गलत नहीं, अधूरी है। इससे वास्तविक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, किन्तु मानसिक और भावनात्मक विकास शून्य की तरह है। आश्चर्य तो इस बात का है कि शिक्षा नीति में बदलाव के लिए कितने आयोग बने कितनी रिपोर्टें आईं, पर हुआ कुछ नहीं। इस स्थिति में निराशा का वातावरण बन रहा है।

नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आदि शब्द आज इतने घिसे-पिटे हो गए हैं कि इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा है। नैतिक शिक्षा पर एक आपत्ति यह भी आ रही है कि जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वह अनेतिक है? धार्मिक शिक्षा पर टिप्पणी यह है कि धर्म-निरपेक्ष देश में किसी धर्म-सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? ऐसी स्थिति में शिक्षा का सवागीण बनाने के लिए गहराई से चिन्तन किया गया। उस चिन्तन की निष्पत्ति है जीवन विज्ञान। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। इसमें सिद्धान्त पक्ष के साथ प्रायोगिक पक्ष पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। लक्ष्य यह रहा है कि विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो। वह केवल वास्तविक विकास पर रुके नहीं। उसमें आवेग और सवेगा पर नियन्त्रण पाने की क्षमता भी बढ़े। साइन्स आर टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उसे सहिष्णुता सन्तुलन, धृति करुणा समय आदि जीवन मूल्यों का बाध-पाठ दिया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जीवन विज्ञान का प्रवेश शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान दे सकेगा ऐसा विश्वास है।

२० आशा का दीप आस्था का उजास

यूनान का सम्राट् सिकन्दर भारत आया। भारतीय लोगो की जीवन-शैली कैसी हे? उनके चिन्तन का स्तर कैसा हे? उनका आचार-व्यवहार कैसा हे? सिकन्दर के मन म ढेर-सार प्रश्न थ। देश की स्थिति का आकलन करने के लिए वह घूमता घूमता तक्षशिला पहुचा। शहर से बाहर खेत म उसका पडाव हुआ। वहा किसाना की सभा हो रही थी। सभा मे कुछ लोग काफी गभीर चचा म उलझे हुए थे। सिकन्दर के मन मे कुतूहल पैदा हुआ। उसने एक व्यक्ति को अपने पास बुलाकर पूछा—‘वात क्या हे? ये लोग किस विषय म उलझे हुए ह / उस व्यक्ति ने पूरे घटनाचक्र को विस्तार के साथ बताते हुए कहा—

‘यहा कुछ समय पहले एक खेत की बिक्री हुई। खेत खरीदने वाले ने उसमे हल जुतयाए। हल चलाने वाले को वहा स्वणमुद्राआ से भरा कलश मिला। उसन जमीन के मालिक को सूचित किया। वह खेत पर आया। उसने स्वणमुद्राओ से भरा कलश देखकर कहा—‘मन खेत खरीदा हे। खेत पर मेरा अधिकार हे। पर इस जमीन से जा खजाना निकला हे, वह मेरा नही हो सकता। खेत क पूज मालिक को बुलाकर यह उसे सापना होगा।’

खेत का पूर्व मालिक आया। पूरी स्थिति की जानकारी पाकर वह बोला—‘मेने खेत बेच दिया। अब इस पर मेरा काइ अधिकार नही हे। यह खजाना मने यहा गाडा नही। इस दृष्टि से भी इस पर मेरे स्वामित्व का कोइ औचित्य नही ह। जिनका खेत, उनका खजाना। मुझे बीच मे न घसीटे तो अच्छा रहेगा। खेत के पूज ओर बतमान—दोनो मालिक अपनी बात पर अड गए। दोना म स काइ भी वह स्वणमुद्राआ से भरा कलश अपने घर ल जान क लिए तयार नही हुआ। आखिर पचायन बुलाइ गई। पचा ने दानो व्यक्तियो

को समझाकर स्वर्णकलश लन की बात कही। पर उनका निणय अटल ह। अय दखने ह कि पच क्या फमला दत है ?

सिऱुन्दर क मन म भी पचायत का फसला सुनन की भायना तीव्र हा उठी। पचा १ फसला सुनाया—‘छेत म जो खजाना निकला ह, वह अय तरु अज्ञात था। किस समय किस व्यक्ति न उस यहा गाडा, इस सम्बन्ध म किसी का काइ जानकारी नहीं ह। य दोना व्यक्ति इस अस्वीकार कर रह ह। वहुन समयाने क वायजूद ये इस स्वीकार करन के लिए तयार नहीं ह। ऐसी स्थिति म पचायत का निणय है कि सारा धन विश्वविद्यालय क उपयोग म लिया जाएगा।’ सिऱुन्दर खत के दाना मालिका की निस्पृहता देखकर मन-ही-मन उनके प्रति प्रणत हा गया।

एक आर अर्थ के प्रति इतनी अनासक्ति ! इतनी निस्पृहता ! दूसरी ओर अथ क प्रति अतिरिक्त लगाव। इतना अधिक लगाव कि अथ क मामल म उजली छवि की बात कल्पनालोक जसी बात लगती ह। ऊपर स लकर नीचे तक प्राय सव लाग आधिक असदाचार म लिप्त पाए जाते ह। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता ह कि अथ ही जीवन वन गया ह। उसके लिए ओचित्य ओर अनोचित्य की सारी सामाए टूट गइ ह। यही कारण ह कि कौइ व्यक्ति किसी के वार मे कुछ भी कह सकता है। क्या भारत के वे दिन फिर कभी लाटगे, जव आधिक शुचिन्ता के आधार पर व्यक्ति का मूल्याकन होगा? अणुगत ही एक आशादीप है, जो सिऱुन्दर जैसे विदेशी शासका के मन मे भारतीय आस्था का उजास पहुचा सकता है।

२१ मानव जाति का आधार

धारा नगरी के राजा भोज ओर सस्कृत क महाऋषि कालिदास क बार मे अनरु कथाए, दन्तकथाए, आर घटनाए प्रसिद्ध हे । फिसी विजादास्पद प्रसंग मे कोई विद्वान कुछ भी कह दे, राजा भोज को सतीप नहीं होता । महाऋषि कालिदास ही राजा का सतुष्टि दे सकता था । एक बार राजा भोज क मन म एक नइ बात पेदा हुइ । राजा न कालिदास से कहा—‘महाकवे ! मेरी मृत्यु के बाद आप जो मरसिया पढ़ग, उसे म आज अपने कानो से सुनना चाहता हू।’ भोज ऐसी बात कह सकता था, पर कालिदास जेसा विवकशील ओर विद्वान व्यक्ति उसे स्वीकार केस करता ? वह बोला—‘मे आपकी दीघजीविता की कामना करता हू। इस सम्बन्ध मे कविता सुनना चाहे तो सुना सकता हू।

राजा भोज जिस बात को पकड लेता, वह झटपट उसस छूटती नहीं थी । उसने आग्रह किया । कालिदास बोला—‘आप ओर कोई आदेश दे, मे अविलम्ब उसकी क्रियान्विति करूंगा, पर ऐसी कविता नहीं सुनाऊंगा ।’ राजा के आग्रह ने आक्रोश का रूप ले लिया ओर महाऋषि कालिदास को देश से निर्वासित कर दिया । कालिदास चला गया । राजा भोज का मन नहीं लगा । वह वेश बदलकर कालिदास की खोज मे निकल पडा । कुछ महीना बाद एक गाव के बाहर तालाब के किनारे कालिदास बेठा था । सन्यासी के वेश मे राजा वहा पहुच गया । कालिदास न पूछा—‘महात्मन् ! कटा से आ रह ह ?’ सन्यासी बोला—‘धारा नगरी से ।’ कालिदास क स्मृति पटल पर राजा भोज ओर धारा की अनक स्मृतिया उभर आइ । उसने उत्सुक होकर पूछा—‘महाराज ठीक हे न ?’ सन्यासी कालिदास को पहचान रहा था । वह व्यथित हाकर बोला—‘महाराज क सम्बन्ध म कुछ मत पूछो । कहने की बात नहीं हे ।’

कालिदास आतुरता के साथ वाला—‘हुआ क्या?’ सन्यासी वाला—‘महाप्रनाथ महाराज भाज को क्रूर काल न उठा रिया। इसी कारण म धारा टाँकर आया हू।’

कालिदास न भाज की मृत्यु का सज़ाद सुना और उमका कम्पिहदय मुखर हा उठा—

अद्य धारा निराधारा, निरालम्बा सरस्वती।

पडिता खडिता सर्वे, भाजराज दिवगत॥

राजा भाज के दिवगत हा जान से नगरी धारा निराधार हो गइ। सरस्वती का सहारा छूट गया और विद्वान टूट गए।

सन्यासी क वश म राजा भाज यह बात सुनकर मुस्करा उठा। उसकी मुस्कान देखते ही कालिदास का भान हा गया कि वह टगा गया। उसन तत्काल उन्नत श्लोक को बदलकर कहा—

अद्य धारा सदाधारा, सदालम्बा सरस्वती।

पडिता मडिता सर्वे, भोजराज भुवगत॥

विद्युडे हुए दा मिन मिल गए। भोज राजा कालिदास का साथ लेकर धारा लोट गए।

वर्तमान परिप्रक्ष्य म महाकवि कालिदास का उक्त पद्य मुझ याद आ रहा ह। म राजा भोज के स्थान पर सयम को प्रतिष्ठित कर कहना चाहता हू कि सयम का आधार छूटने स पूरी मानव जाति निराधार हो गइ हे। मानवीय मूल्यों का सहारा छूट गया ह आर नीतिनिष्ठ लोग का कोई सगठन नहीं रहा हे। यदि मानवता को बचाना हे मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठा देनी हे ओर सही अद्य म मानव का निर्माण करना ह तो सयम को पुनरुज्जीवन देना होगा। अणुव्रत का सारा प्रयत्न इसी दिशा म ह। मरा यह निश्चित विश्वास हे कि मानवता का सरक्षण देने वाला काइ तत्त्व ह तो वह सयम हे।

२२. सूरज पर धूल फेकने से क्या?

महात्मा गांधी भाग्य के एक व्यक्तित्व हुए हैं, जिनके प्रति प्रायः सभी भारतवासी हार्दिक श्रद्धा से प्रणत हैं। वे काँडे गृहन्वासी मत नहीं थे पर भारतीय मत परम्परा में उनका व्यागमय चिन्तन की चमक दर्शाई जा सकती है। इसी कारण कृष्णानन्द खीन्द्र ने उनका महात्मा कहकर सम्बोधित किया। उनकी तपस्वता की कीर्तिगाथाएँ दिग्गन्ता में अनुगुञ्जित हैं। वे भारतीय जनता के ही नहीं, विश्व-मानव के श्रद्धालु रहे हैं। नाकमगल की प्रेरणा से प्रेरित उनका मानस में जानिवाद, जगत्वाद, सम्प्रदायवाद जगा काँडे विभाजन नहीं था। वे असुश्रुता के घोर विरोधी थे। समान से सवधा अलग-थलग, दलित और अदृष्ट रहलान जाल लागी का सवर्णों के साथ जाइन के लिए उन्होंने जा प्रयत्न किया, काल की परत उस कभी आवृत्त नहीं कर सकती। मानवीय धरातल का उन्नत बनाने के लिए उन्होंने विश्व-बधुत्व का सपना देखा। जाति आदि का लेकर मनुष्या के बीच बढ़नी हुई दरार को पाटने के लिए उन्होंने कठिन सघष का सम्ना अपनाया। इसी कारण वे महापुरुष, युगनायक और महान् द्रष्टा के रूप में अपनी पहचान छाँडे गए।

महात्मा गांधी प्रयागवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयाग किया। समाज और देश के लिए प्रयाग किया। दलित वर्ग के लिए 'हरिजन' शब्द का व्यवहार भी उनका एक प्रयाग था। वर्तमान युग की सबसे बड़ी पिडम्बना यह है कि हर व्यक्ति, हर सिद्धान्त और हर क्रिया-कलाप को राजनीति के रंग से रंगा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रचार और प्रयोग के साथ सबकी सहमति हो। हर व्यक्ति को साधने की स्वतंत्रता है, पर इसका मतलब यह ता नहीं है कि किसी का चिन्तन हमारे चिन्तन से भूल न जाए ता उस पर कीचड उछाला जाय। अपनी

असहमति को शिष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी जा सकती है, पर गाली-गलोज़ पर उतर जाने का औचित्य क्या है?

किसी को सूरज के प्रकाश से ही घृणा हो तो वह अपनी आँख बंद कर सकता है, किन्तु उस पर धूल फेंकने का परिणाम क्या होगा? इसी प्रकार किसी महापुरुष का कोई काम किसी को पसंद न आए तो वह उससे बड़ा काम करके दिखा दे। यदि बड़ी लकीर खींचने की क्षमता न हो तो छोटी लकीर को मिटाने से क्या लाभ होगा?

किसी पक्ष-प्रतिपक्ष में जाना हमें अभीष्ट नहीं है। किसी राजनीतिक दल विशेष से हमारा कोई सम्बन्ध भी नहीं है। यदि तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो कहना होगा कि महात्मा गांधी जैसे विरल व्यक्तित्व को लेकर इस प्रकार की छीछालेदार चिन्तन की दरिद्रता है। समझ में नहीं आता कि उनका अपराध क्या था? जिस युग में लोक-मंगल की भावना से किए गए कार्य का प्रतिपाद गाली-गलोज़ की भाषा में होता है, उस युग की बलिहारी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुपमा काल की दुष्टता ही है जो किसी व्यक्ति को विवेक शून्य आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। कोई कुछ भी करे, सूरज को हथेलियाँ से ढका नहीं जा सकता। गांधी के कर्तृत्व को कभी तिरोहित नहीं किया जा सकता।

२३. आस्था और विश्वास के प्रतीक

शब्दकोशों में पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में रत्नगभा वसुन्धरा आदि नाम हैं। इन शब्दों पर विचार करते समय कभी-कभी मन में आता कि जिस रूप में धरती का दोहन हो रहा है, रत्ना का अनुपात बहुत कम हो गया है। इस स्थिति में उक्त नामों की कोई सार्थकता है क्या? नररत्ना की खोज की जाए तो उनका अस्तित्व और भी कम है। क्या यह कोशकारों की अतिशयोक्ति नहीं है, जो ऐसे शब्दों को प्रचलित किया?

इस प्रश्न पर गंभीर चिन्तन का निष्कर्ष यह निकला कि रत्नों और ककरों का अनुपात बराबर कैसे होगा? यदि इनका अनुपात बराबर निकल आए तो रत्नों का मूल्य ही क्या होगा? धरती रत्नगभा है, यह बात निर्विवाद है। इस धरती पर आभूषणों में जड़े जाने वाले रत्न ही नहीं, नररत्न भी मिलते हैं। मोरारजी रणछोडदास भाई देसाई एक विशिष्ट नररत्न थे, जो अभी-अभी अपनी जीवनयात्रा सम्पन्न कर चले गए।

भारतीय इतिहास की बीसवीं शताब्दी में गांधी युग का प्रारम्भ नए उच्छ्वास के साथ हुआ। गांधीजी के दशन ने भारतीय लोकमानस को प्रभावित किया। उस समय की विशिष्ट प्रतिभाओं ने गांधीजी का अनुगमन किया। गांधीजी के एक आह्वान पर वे अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए कटिबद्ध रहे। उनका दृष्टिकोण बदला, कार्य-शैली बदली और सब कुछ बदल गया। पर उन व्यक्तियों में से अब कितने व्यक्ति अस्तित्व में हैं? अनेक दीखते व्यक्ति अस्ताचल की ओट में हो गए। मोरारजी भाई को गांधी युग का अवशेष माना जाता था, पर आज तो वे भी नाम-शेष हो गए। उनके साथ जुड़ी हुई स्मृतियों का रंग एक बार फिर हरा हो गया, जब उनके स्वर्गरोहण का समाद सुना।

असहमति का शिष्ट भाषा में अभिव्यक्ति दी जा
पर उतर जाने का औचित्य क्या है?

किसी को सूरज के प्रकाश से ही घृणा हो ता
सकता है, किन्तु उस पर धूल फेंकने का परिणाम
किसी महापुरुष का कोई काम किसी को पसंद न
काम करके दिखा दे। यदि बड़ी लकीर खींचने के
लकीर का मिटाने से क्या लाभ होगा?

किसी पक्ष-प्रतिपक्ष में जाना हम अभीष्ट न
दल विशेष से हमारा कोई सम्बन्ध भी नहीं है। यदि
तो कहना होगा कि महात्मा गांधी जैसे विरल व्यक्ति
की छिछालेदार चिन्तन की दरिद्रता है। समझ में नहीं
क्या था? जिस युग में लोक-मगल की भावना से कि
गाली-गलोज की भाषा में होता है, उस युग की बर्त
प्रतीत होता है कि यह दुपमा काल की दुष्टता ही है
विवेक शून्य आचरण करने के लिए प्रेरित करता
सूरज को हथेलियाँ से ढका नहीं जा सकता। गांधी
तिरार्हित नहीं किया जा सकता।

॥१७॥
४॥१॥२००॥

२४ आईने की टूट और घर की फूट

राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक कोई भी सगठन टूटता है तो उसका असर पूरे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पर होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह बात समझ में आने वाली नहीं है। पर इकोलॉजी को समझने वाले जानते हैं कि घटना कहीं भी हो, उसके प्रकम्पन सब जगह पहुँच जाते हैं। जो सगठन देश में अपना व्यापक प्रभाव रखता हो, उसमें कहीं दरार भी पड़ती है तो अच्छी उथल-पुथल मच जाती है। भारतीय राजनीति के आकाश में सभ्यत किसी ऐसे ही कुग्रह का उदय हुआ है, जो राजनीतिक दलों को आक्षेप-प्रक्षेप और टूटन के कगार पर ले जा रहा है।

मैं एक मानव हूँ। इससे भी आगे कुछ कहूँ तो धम का आदमी हूँ। किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा अपनापा नहीं है। पर किसी पार्टी में तूफान आता है तो मैं प्रभावित होता हूँ। तूफान की गति तीव्र होती है तो कभी कभी मैं विचलित भी होता हूँ। विचलित होने का अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी पक्ष-प्रतिपक्ष से बंध जाता हूँ। विचलन का अर्थ इतना-सा है कि मैं उस समय सर्वथा निरपेक्ष न रहकर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसमें हस्तक्षेप कर बैठता हूँ। राजनीति के शिखर-पुरुष या सबद्ध व्यक्ति उस किस रूप में लेते हैं, मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय चरित्र की छवि साफ-सुथरी रहे, एकमात्र इसी प्रेरणा से मैं अपना चिन्तन देता हूँ।

विगत कुछ अर्से से देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अन्तर्-कलह की शिकार हो रही है। यह स्थिति प्रथम बार ही निर्मित नहीं हुई है। इस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता किन्हीं कारणों से पार्टी से दूर हो गए या कर दिए गए। उनका गठबन्धन पार्टी के असन्तुष्ट लोगों के साथ हो गया, ऐसा कहा जाता है। यह असन्तुष्ट शब्द भी समालोच्य है। एक ही पार्टी में रहने वाले

मोरारजी भाई का व्यक्तित्व कुछ प्रिण्गण अणुआ से घटित था। व सिद्धान्तवादी, सक्रिय और सृजनचता व्यक्ति थ। प्रवाह म वहना उह कभा स्वीकार नहीं था। वे सत्यनिष्ठ आर अहिंसावादी व्यक्ति थ। अहिंसा म उनकी अदूट आस्था थी। अहिंसानिष्ठ हाने के कारण ही वे अभय थ। हिंसा भी परिस्थिति म उनकी चेतना भय क प्रकम्पना स प्रभाषित नहीं हुइ। व सुनते सबकी, पर करत अपनी अतरात्मा की। उह जो बात ठीक लगता, उस वे करके ही रहते। इतनी वैचारिक दृढता कम व्यम्निया म मिलती ह।

उनक बारे म कहा जाना था कि सूरज पूव दिशा का छोड पश्चिम दिशा म भल ही उग जाए, मोरारजी भाई का उनक निणय से विचलित नहीं क्रिया जा सकता।

सत्य, अहिंसा, अभय आदि जीवन मूल्या के प्रति समर्पित मोरारजी भाई अणुत्रन दशन क पृष्ठपोषक रह, इसम आश्चय जैसी कोइ बात नहीं हे। राजनीति के शिखर पुरुषा म अणुत्रत विचारधारा का महत्त्व दन वाले व्यम्निया की गणना की जाए तो मोरारजी भाई का नाम प्रथम पन्नि म स्थापित क्रिया जा सकना है। पाथिव शरीर क रूप म उनकी उपस्थिति भले ही न हो, उनकी सत्यनिष्ठा आर सिद्धान्तवादिता का अहमास उन सबको होता रहेगा, जिनसे उनका आन्तरिक परिचय रहा हे। व आस्था आर विश्वास के एक ऐसे प्रतीक थे, जो न होकर भी सदा रहेग।

11/1/91
8/11/2001

२४ आईने की टूट और घर की फूट

राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक कोई भी सगठन टूटता है तो उसका असर पूरे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पर होता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर यह बात समझ में आने वाली नहीं है। पर इकोलॉजी को समझने वाले जानते हैं कि घटना कहीं भी हो, उसके प्रकम्पन सब जगह पहुँच जाते हैं। जो सगठन देश में अपना व्यापक प्रभाव रखता हो, उसमें कहीं दरार भी पड़ती है तो अच्छी उथल-पुथल मच जाती है। भारतीय राजनीति के आकाश में संभवतः किसी ऐसे ही कुग्रह का उदय हुआ है, जो राजनीतिक दलों को आक्षेप प्रक्षेप और टूटन के कगार पर ले जा रहा है।

म एक मानव हूँ। इससे भी आगे कुछ कहूँ तो धर्म का आदमी हूँ। किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा अपनापन नहीं है। पर किसी पार्टी में तूफान आता है तो मैं प्रभावित होता हूँ। तूफान की गति तीव्र होती है तो कभी-कभी मैं विचलित भी होता हूँ। विचलित होने का अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी पक्ष-प्रतिपक्ष से बध जाता हूँ। विचलन का अर्थ इतना-सा है कि मैं उस समय सर्वथा निरपेक्ष न रहकर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उसमें हस्तक्षेप कर बैठता हूँ। राजनीति के शिखर-पुरुष या सबद्ध व्यक्ति उस किस रूप में लेते हैं, मैं नहीं जानता। राष्ट्रीय चरित्र की छवि साफ-सुथरी रहे, एकमात्र इसी प्रेरणा से मैं अपना चिन्तन देता हूँ।

विगत कुछ अर्से से देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अन्तर्-कलह की शिकार हो रही है। यह स्थिति प्रथम बार ही निर्मित नहीं हुई है। इस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता किन्हीं कारणों से पार्टी से दूर हो गए या कर दिए गए। उनका गठबन्धन पार्टी के असन्तुष्ट लोगों के साथ हो गया, ऐसा कहा जाता है। यह असन्तुष्ट शब्द भी समालोच्य है। एक ही पार्टी में रहने वाले

अनेक लोगो मे विचारभेद हो सकता हे, पर उसे लेकर आपस म होन वाली खीचातानी से किसका हित होगा ? ऐसा प्रतीत होता हे कि पिग्रह म उलझन वाले लाग वेयक्तिक दृष्टि से अधिक सोचते ह और राष्ट्रीय परिदृश्य पर पदा डाल देते हे । अन्यथा एक ही सस्था के लाग मुद्दा की सस्कृति मे कस उलझते ?

काग्रेस पार्टी मे आज भी कुछ अच्छे व्यक्ति मिल सकते ह । पर वेचारिक आग्रह की स्थिति मे उनकी सुने कोन ? इसी कारण कहीं प्रधानमंत्री से इस्तीफा मागा जा रहा हे और कहीं एकता के मुद्दे पर सत्ता पाने की राजनीति का विरोध हो रहा हे । ससदीय शासन-प्रणाली मे अलग-अलग राजनीतिक दल पक्ष ओर प्रतिपक्ष की भूमिका स काम करते हे । किन्तु एक ही पार्टी मे हो रहा फूट-फजीता 'घर मे हानि ओर लोगो म उपहास' वाली कहावत चरिताथ कर रहा हे । कोई भी सच्चा काग्रेसी इस घर की फूट को कैसे सहन कर सकता हे ?

पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयो ने जमीन, जायदाद ओर घर की सपत्ति का बटवारा किया । सारा काम प्रम से हो गया । घर में एक आदमकद आइना था । उसे लेकर दोनो भाई अड गए । एक आइना दोनो को कैसे मिल सकता था । दानो के आग्रह इतन प्रबल थे कि टूटन के बिन्दु तक पहुच गए । उसी समय उनके पिता का मित्र ओर पुराना मुनीम वहा आ गया । समझोते का दायित्व उसे सोपा गया । उसने आइना हाथा मे लिया, उसे ऊपर उठाया आर धम्म से गिरा दिया । दोनो भाई निर्वाक् हो गए । दा क्षण बाद वे बोले—'आपने यह क्या किया ? कीमती आइना टूट गया । पिता के मित्र ने रुहा—'म आइने की टूट देख सकता हू, पर इस घर की फूट नहीं देख सकता ।' काश । काग्रेस जना को भी ऐसा प्रतिबोध मिले ।

२५ व्यक्ति और विश्व

आजकल कुछ व्यक्ति विश्वव्यवस्था, विश्वधर्म, विश्वहित, विश्वविकास आर विश्वक चिंतन की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति पूरी तरह से आत्मकन्द्रित होते हैं। वे विश्व के चारों ओर में क्या अपना देश, समाज, गाँव, पड़ोस या परिवार की दृष्टि से भी कुछ साधन या करने के लिए तैयार नहीं हैं। मर्यादा चिंतन यह है कि मनुष्य की दृष्टि अनकाम्य प्रधान होनी चाहिए। विश्व और व्यक्ति के चारों ओर में विचार किया जाय तो इन दोनों को सापेक्ष मान कर ही सोचना जरूरी है। व्यक्ति को भुलाकर विश्व का नहीं बनाया जा सकता और विश्व के बिना व्यक्ति की अस्तित्व का प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। मर्यादा के निमाण में इटा का उपयोग होता है, पर केवल इटा क्या करोगी? ईंटों के साथ अन्य सामग्रियों की भी अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों के समुचित विकास से ही सजातीय विकास संभव है।

व्यक्ति विश्व में सन्निहित है। वह अकेला रह नहीं सकता, अकेला जी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में चिंतन की यात्रा व्यक्ति से शुरू होकर विश्व तक पहुँच यह सही क्रम है। भोजन से थाली भरी है। पूरी थाली एक साथ नहीं खाई जा सकती। व्यक्ति किनारे से चले तो पेट पूरा भर सकता है। चाणक्य एक बुढ़िया के घर पहुँचा। भूख लगी थी। बुढ़िया ने थाली भर कर खिचड़ी परोसी। चाणक्य ने बीच में हाथ डाला। हाथ जल गया। बुढ़िया ने चाणक्य को पहचाना नहीं था। उसने उसको साधारण राहगीर समझकर कहा—‘तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हो।’ चाणक्य चौंका। उसने पूछा—‘माँ! चाणक्य ने क्या मूर्खता की?’ बुढ़िया बोली—‘उसने आसपास के छोटे राज्यों को जीते बिना सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए उसे पराजित होना पड़ा। तुम भी किनारे से थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाते तो तुम्हारा हाथ

नहीं जलता। सीधा बीच में हाथ डालना बुद्धिमत्ता है क्या?

विश्व धर्म की कल्पना भी गलत नहीं है, पर उसके स्वरूप को ठीक तरह से समझना होगा। धर्म के दो रूप हैं—उपासना और आचरण। उपासना धर्म कभी विश्वधर्म नहीं बन सकता। आस्था और रुचि के भेद से उपासना के अनेक भेद हो सकते हैं। आचरण की बात पर सबकी सहमति संभव हो सकती है। जीवन-निर्माण या चरित्र-निर्माण की कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरे विश्व पर एक रूप में लागू हो सकती हैं। उनका सकलन कर उन्हें निर्विशेषण धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो विश्वधर्म का स्वरूप उजागर हो सकता है। उस धर्म को कोई विशेषण देना ही हो तो मानवधर्म—यह विशेषण दिया जा सकता है। मनी एक आचरण है, सयम एक आचरण है अहिंसा एक आचरण है। इनमें रुचि, आस्था, संस्कार या विचार का क्या भेद हो सकता है? इन तत्त्वों का संघटन सब लोगों से है। कोई व्यक्ति धर्म को माने या नहीं, मनी आदि को अमान्य नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में विश्वधर्म की कल्पना सहज ही साकार हो सकती है।

व्यक्ति और विश्व में अन्तर क्या है? व्यक्ति धागा है और विश्व वस्त्र है। व्यक्ति मनका है और विश्व माला है। दोनों का योग हाता है। फिर भी वस्त्र-निर्माण से पहले धागों के अस्तित्व और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। विश्वधर्म की प्रकल्पना में भी मूलतः व्यक्ति को पकड़ना जरूरी है। व्यक्ति-व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक बनेगा तो अधर्म का टिकने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। मेरे अभिमत से अणुव्रत का सिद्धान्त ऐसे है, जो विश्वधर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अपनी लम्बी पदयात्राओं और व्यापक जनसंपर्क में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जिसने सिद्धान्ततः अणुव्रत को अस्वीकार किया हो। इसलिए आज अपेक्षा इस बात की है कि व्यक्ति व्यक्ति को चरित्रनिष्ठ या धार्मिक बनाकर विश्वधर्म की पृष्ठभूमि को मजबूत बनाया जाए।

२६ अणुव्रत परिवार योजना

वर्तमान जीव शैली ने सयुक्त परिवार की प्रथा को तोड़ा है और एकल परिवारों की संस्कृति को जन्म दिया है। जब से गावों का शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ है, सम्बन्धों का धरातल खिसकता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक रिश्तों में लिजलिजापन आता जा रहा है। शिक्षा, व्यवसाय, आवास आदि की समस्याओं ने भी बड़े परिवारों को आगे प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया। एकल परिवारों में संस्कार, संस्कृति और परम्पराओं की विरासत छिन्न भिन्न हो रही है। इस त्रासदी का अनुभव बहुत लोग कर रहे हैं। किन्तु इसे समाप्त करने की प्रक्रिया हाथों से निकल गयी है। इसी कारण भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परिवेश का स्वरूप बदल गया है।

वर्तमान युग का ढांचा उपभोगवादी मूल्यों वाली संस्कृति के आधार पर टिका है। इस युग की जीवन शैली ने आवश्यकताओं पर आकांक्षाओं को लबादा डाल दिया है। आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बीच कोई भेदरेखा न होने से आम आदमी दिग्भ्रान्त बन रहा है। उसके जीवन में समय या व्रत की चेतना क्षीण से क्षीणतर हो रही है। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे अभियान या अनुष्ठान की अपेक्षा है, जो जन-जन के मन में सोयी हुई व्रत-चेतना को जगा सके। अणुव्रत आन्दोलन इस अपेक्षा की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

व्यक्ति सुधार समाज सुधार की बुनियाद है, इस अवधारणा के आधार पर अणुव्रत ने एक-एक व्यक्ति की चेतना को झकझोरा। अणुव्रत मिशन को लोक-व्यापी बनाने के लिए देश भर में पैदयात्राएँ की गईं। लगभग चार दशकों का समय। सैकड़ों साधु-साध्वियों, समण-समणियों और अणुव्रती

कायकताआ का पुरुपाथ । दश के हर जाने म अणुव्रत की गूज । त्रिदशी जायुमण्डल म अणुव्रत क प्रकम्मना की सक्रियता । फिर भी अणुव्रती लागा का ऐसा काइ मच, सगठन या समूह नहीं बन पावा, जा एकसूत म बधा हुआ हा । अणुव्रत परिवार बाजना इस रिक्नता का भरन का एक ऐसा उपक्रम ह, जा 'दीय स दीया जल' कहावत के अनुसार व्यक्ति स उभरी हुइ नतिक शक्ति का पूर परिवार म सप्रपित कर सकगा ।

अणुव्रत परिवार कोइ आन्दालन नहीं ह, घापणापत्र नहीं ह आर कोइ शो पीस भी नहीं ह । अणुव्रत परिवार की अपनी जीवन शली हागी । इस परिवार का एक सदस्य जो प्रबुद्ध हा, चिननशील हो ओर त्रिवेक सपन्न हो, सकल्पित हाकर अणुव्रती बन । उसकी मनोवृत्ति म हिता और आक्रमण को स्थान नहीं रहगा । वह ताडफाडमूलक प्रवृत्तिया म अपनी भागीदारी नहीं रखेगा । वह जाति, रग आदि क आधार पर किसी का छटा-उडा नहीं मानगा । साप्रदायिक उत्तजना फलाने म उसका विश्वास नहीं हागा । वह अपना व्यावसायिक प्रामाणिकता पर आव नहीं आने देगा । वह ब्रह्मचय की साधना के प्रयोग करेगा ओर सग्रह की सीमा का निधारण करेगा । चुनाव सबधी अनतिक आचरण नहीं करेगा । सामाजिक कुरुटियों को पथ्य नहीं देगा । व्यसनमुक्त रहगा आर पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहेगा ।

माननीय मूल्या की इम न्यूनतम आचार-सहिता का पालन करने वाला व्यक्ति अणुव्रती होता हे । इस आचार-सहिता म अपन परिवार को ढालन का सकल्प आर पारिवारिक सदस्या म कुछ त्रतों क प्रति आस्था जगान वाला व्यक्ति अणुव्रत परिवार योजना का मदम्य बन सकता ह । अखिल भारतीय अणुव्रत समिति ने अणुव्रत परिवार योजना के फोल्डर तयार कर पसारिन करने शुरू कर दिये ह । अणुव्रत क प्रति निष्ठाशील लागा का दायित्व ह कि वे इम फोल्डर को पढे, योजना को समझ ओर उसकी क्रियान्विति म अपना सक्रिय योगदान कर ।

'अणुव्रत परिवार' अणुव्रत क आदर्शों की दुहाइ नहीं दगे, उन्हे जीयग । इसलिए हजारो हजारो लोगो के आकडा को छोडकर चयनित परिवारो म इसका पयोग किया जाय । यदि हम एक हजार परिवारो का अणुव्रत

२७ काश । दीवारे ढहे

हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है। व्यक्ति की भाति प्रत्येक समाज और राष्ट्र का भी अपना चरित्र होता है। आज की कठिनाई यह है कि व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति जागरूक नहीं है। जागरूकता से पहला तत्त्व है आस्था। जिस विषय में व्यक्ति की आस्था ही न हो उसके बारे में जागरूकता कहा से आएगी? एक समय था, व्यक्ति अपने चरित्र को सर्वोपरि महत्त्व देता था। किसी के चरित्र पर अगुली उठाना मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद माना जाता था। इसलिए व्यक्ति किसी भी मूल्य पर अपनी चारित्रिक उज्ज्वलता को धूमिल नहीं होने देता था। वर्तमान की स्थिति विपरीत है। इस युग में व्यक्ति की ऊँचाई का मानक उसका चरित्र नहीं, अर्थवत्त और सत्तावत्त है। सत्ता पाने के लिए अनुचित तरीका से अथ का संग्रह और उपयोग होता रहता है। कोई टी एन शपन जैसा व्यक्ति अनुशासन, चरित्र या ईमानदारी की बात करता है तो उसके खिलाफ सामूहिक मोर्चा लेने की तैयारी की जाती है। क्या यही है भारत का राष्ट्रीय चरित्र?

अणुव्रत चरित्र निर्माण का आन्दोलन है। यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र—सबके चरित्र की चिन्ता करता है। इसका विश्वास है कि व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है और समाज का चरित्र राष्ट्रीय चरित्र के लिए आधार शिला का काम करता है। व्यक्ति और समाज के बिना राष्ट्र की अस्मिता क्या है? इस दृष्टि से राष्ट्रीय चरित्र को अलग रूप से व्याख्यायित करने की अपेक्षा नहीं है। पर व्यक्ति की बदली हुई आत्मकेन्द्रितता उसे समूह का हिस्सा नहीं बनने दे रही है। ऐसी स्थिति में उसके आधार पर राष्ट्रीय चरित्र का निमाण नहीं हो सकता। अणुव्रत का अपना दर्शन है और अपना कार्यक्रम है। इस बार की अणुव्रत यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय

५८ दीये स दीया जल

चरित्र को गतिशील बनाना है। राष्ट्रीय चरित्र को धूमिल करने वाले अनेक मुद्दे हैं। उनमें से प्रमुख पांच मुद्दों को सामने रखकर इस यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

मनुष्य को वाटने की मनोवृत्ति राष्ट्रीय चरित्र की एक प्रमुख समस्या है। आर्थिक असन्तुलन, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, रंगभेद की मानसिकता आदि ऐसी बातें हैं, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई चोड़ी कर रही हैं। एक ओर बहुमजिली अट्टालिकाएँ, दूसरी ओर झुग्गी-झांपडियाँ। एक ओर शिखर पर आरोहण कर रही विलासिता, दूसरी ओर भिखारीपन। दूरी कम कैसे होगी? जातिवाद के नाग फन फेलाये खड़े हैं। धर्म को सम्प्रदायवाद के घेरे में बंदी बना दिया गया है। परस्पर घृणा और नफरत की भावना फेलती जा रही है। साम्प्रदायिक उन्माद किसी बम विस्फोट से कम भयावह नहीं होता। रंगभेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को सत्ताईस वर्षों तक जेल में रहने के लिए विवश कर दिया। यह सब क्या है? क्या मानवीय दृष्टि से इनमें से किसी को भी काँइ मूल्य दिया जा सकता है? इन्हें मूल्य देने की बात पर सिद्धान्ततः कोई सहमत हो या नहीं, पर इनके कसते हुए शिकजे का ढीला करने के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति कितने हैं?

अणुव्रत की आस्था भाईचारे की भावना में है। वह राष्ट्र, प्रान्त, भाषा, धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के कारण आदमी को तोड़ता नहीं। वह विभिन्नता में एकता की बात करता है। वह कहता है कि यदि मनुष्य शेष मनुष्यों को अपना भाई माने तो वह अपनी आर से किसी को कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट देना तो बहुत आगे की बात है, वह किसी का कष्ट देख भी नहीं सकता। किसी की हत्या नहीं कर सकता। जाति के आधार पर किसी को ऊँचा या नीचा नहीं मान सकता। किसी को अच्छूत नहीं मान सकता। सम्प्रदायवाद का विष नहीं फेला सकता।

अणुव्रत भाईचारे की बुनियाद पर खड़ा है। वह विश्व मानव को भातृभाव और साम्प्रदायिक सोहाद की सीख दे रहा है। काश! दीवारे ढहे। खाइयाँ पटे। भ्रातियाँ मिटे। महत्त्वाकांक्षाएँ रुके और भाई-भाई गले मिलकर मानव मात्र को भाईचारे का सबक सिखाएँ।

२८ भाईचारे की मिशाल

६ दिसवर १९६२ को अयोध्या में विवादास्पद ढाचे को कुछ लागा ने ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने मन्दिर-मस्जिद मसले का लकर लगी वचारिक आग में आहुति का काम किया। आग फले नहीं, यह लक्ष्य सबके सामने था। लोगो ने सयम से काम लिया। मानसिक विद्रोह के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रही। सरकार के सामने बहुत जटिल स्थिति थी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद १४३(१) के तहत मामला उच्चतम न्यायालय को भजा था। मामला बेहद संवेदनशील था। उस पर कोई कदम उठाने से पहले सरकार ने न्यायालय से राय लेना उचित समझा। न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद विवाद से सम्बन्धित दोनो पक्ष और सरकार उक्त सन्दर्भ में किसी निणय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। वसव्री से न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही थी। आखिर २५ अक्टूबर १९६४ को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एन वेकटचलेया ने न्यायालय का फेसला सुना दिया। उससे सरकार की परेशानी कम नहीं हुई। क्योंकि उच्चतम न्यायालय से जिस विषय में राय मागी गई थी, उसने राय देने से ही इन्कार कर दिया। बात घूम-फिरकर पुन सरकार पर आ गई।

सरकार प्रस्तुत विवाद के सन्दर्भ में क्या करेगी, यह हमारी रुचि का विषय नहीं है। यह विषय पूरे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह सिरदर्द कैसे दूर हो हमारी रुचि इस बात में है। इतने बड़े राष्ट्र में इतनी छोटी छोटी बात इस प्रकार सिरदर्द बन जाए, यह शोभनीय स्थिति नहीं है। हमारा चिन्तन यह है कि ऐसी समस्या न कानून से सुलझ सकती है, न कोर्ट से सुलझ सकती है और न सरकार से सुलझ सकती है। इसके लिए आवश्यक है

अनेकान्त दृष्टि का उपयोग।

कोई भी विषय विवादास्पद बनता है तो उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष खड़ा जा सकता है। विजली पढ़ा कराने के लिए पाजिटिव और नेगेटिव—दोना प्रकार के तार आवश्यक होते हैं। विवाद का खड़ा रखने के लिए भी पक्ष और प्रतिपक्ष की जरूरत रहती है। किसी भी विवाद का हिसान्मक मोड़ देना बुद्धिमानी की बात नहीं है। मनुष्य का विवेक और बुद्धिमत्ता इसमें है कि ऐसे प्रसंग पर सामजस्य विधान का प्रयत्न हो। भगवान् महावीर ने इस प्रकार की समस्याओं का समाहित करने में अनकान्त का उपयोग किया था। इसमें जय पराजय की भावना नहीं रहनी। किसी का ऊँचा या नीचा दिखाने का लक्ष्य नहीं रहता। किसी का सम्मानित या अपमानित करने की स्थिति नहीं आती। दृष्टिकोण स्पष्ट हो, दिशा सही हो और समस्या का समाधान करने की तड़प हो तो अनकान्त से बटकर कोई मांग ही नहीं सकता।

हिन्दू और मुस्लिम दो काम हैं। इनको आमन सामन खड़े हान की अपेक्षा ही क्या है? दश में और भी तो अनेक काम हैं। प्रत्येक काम को करने का अधिकार है। सब कामों के लक्षणों में सामजस्य और सहअस्तित्व की भावना हो तो कामों झगड़ा को जर्मन ही नहीं मिलेगी। सामजस्य तभी हो सकता है जब एक-दूसरे की भावना का आदर हो, एक-दूसरे की परम्पराओं का आदर हो और उपासना के केन्द्रों का संघर्ष के केन्द्र न बनाया जाए। हिन्दू और मुस्लिम एक ही धरती पर जनम और पल पड़े हैं। वे भाई-भाई की तरह रहते हैं।

हदराबाद से २७५ किलोमीटर दूर गुलबर्गा जिले के टिनटिनी गाँव में उन्होंने भाईचारे की अद्भुत मिशाल कायम की है। वहाँ वे एक ही सन्त का एक ही पूजास्थल पर पूजते हैं। हिन्दू लोग उस सन्त की पहचान मानेश्वर बाबा के नाम से करते हैं और मुसलमान उस मोनापेय्या कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि सन्त मूलतः हिन्दू थे। बाद में वे सूफी मत की ओर आकृष्ट हो गए। इस कारण दोनों कामों के लोग उनके प्रति पूज्यभाव रखने लगे। क्या अयोध्या में एक ही प्रतीक को हिन्दू और मुसलमान दोनों मान्यता नहीं दे सकते?

हिन्दू लोग महावीर को मानते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों में भी अनेक

२८ भाईचारे की मिशाल

६ दिसबर १९६२ को अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को कुछ लागू न कर दिया। इस घटना ने मन्दिर-मस्जिद मसल को लेकर लगी वंचारिक आग में आहुति का काम किया। आग फेले नहीं, यह लक्ष्य सबके सामने था। लोगो ने समय से काम लिया। मानसिक विद्रोह के बावजूद स्थिति नियंत्रण में रही। सरकार के सामने बहुत जटिल स्थिति थी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद १४३(१) के तहत मामला उच्चतम न्यायालय का भजा था। मामला वहद सवेदनशील था। उस पर कोई कदम उठाने से पहले सरकार ने न्यायालय से राय लेना उचित समझा। न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद विवाद से सम्बन्धित दाना पक्ष ओर सरकार उक्त सन्दर्भ में किसी निणय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। वसत्री से न्यायालय के निणय की प्रतीक्षा की जा रही थी। आखिर २५ अक्टूबर १९६४ को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एन वेकटचलेया ने न्यायालय का फेसला सुना दिया। उससे सरकार की परेशानी कम नहीं हुई। क्योंकि उच्चतम न्यायालय से जिस विषय में राय मांगी गई थी, उसने राय देने से ही इन्कार कर दिया। बात धूम-फिरकर पुन सरकार पर आ गई।

सरकार प्रस्तुत विवाद के सन्दर्भ में क्या करेगी, यह हमारी रुचि का विषय नहीं है। यह विषय पूरे देश के लिए सिरदर्द बना हुआ है। यह सिरदर्द कसे दूर हो, हमारी रुचि इस बात में है। इतने बड़े राष्ट्र में इतनी छोटी-छोटी बात इस प्रकार सिरदर्द बन जाए, यह शांभनीय स्थिति नहीं है। हमारा चिन्तन यह है कि ऐसी समस्या न कानून से सुलझ सकती है, न कोर्ट से सुलझ सकती है और न सरकार से सुलझ सकती है। इसके लिए आवश्यक है

२६ तीन चीजे बाजार मे नही मिलती

केन्द्रीय याजना मंत्री श्री गोमाग 'अध्यात्म साधना-केन्द्र' म आए। वहा के वातावरण न उनको प्रभावित किया। वार्तालाप के प्रसंग म उन्होने कहा—'बाजार म सब चीजे मिल जाती हे, पर तीन चीजे नही मिलती।' यह बात सुन सामान्यत पहली प्रतिक्रिया यही होती हे कि विश्व की मुक्त बाजार व्यवस्था ओर आयात-नियात के सुविधाजनक साधनो न ससार का छाटा कर दिया। प्राचीन काल मे कुत्रिकापण की व्यवस्था थी। वहा स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक की सब वस्तुए उपलब्ध रहती थी। वर्तमान मे संचार-साधन इतने तीव्रगामी हो गए कि विश्व के किसी कोने स कोई भी चीज कही पहुच सकती हे। एसी स्थिति म श्री गोमाग का कथन विमश मागता ह। उनके कथन का क्या अभिप्राय हे? इस जिज्ञासा को समाहित करते हुए उन्होने कहा—सेल्फ कान्फिडंस—आत्मविश्वास, करेज—साहस ओर करक्टर—चरित्र य वस्तुए किसी बाजार म नही मिलती। किन्तु इस अध्यात्म-साधना केन्द्र म मिल सकती ह।

छतरपुर रोड, महरोली मे स्थित अध्यात्म साधना केन्द्र इन दिना अणुव्रत, प्रक्षाध्यान ओर जीवन-विज्ञान—इस त्रिमूर्ति की चर्चा का प्रमुख केन्द्र बन रहा ह। अणुव्रत मानवीय आचार-सहिता ह। मनुष्य को कंसा होना चाहिए? इसका एक समग्र मॉडल हे अणुव्रत। अच्छा मनुष्य बना जा सकता हे, अच्छा जीवन जिया जा सकता हे, यह आत्मविश्वास जगाने वाली एक मूर्ति हे अणुव्रत।

मनुष्य मे आत्मविश्वास हो, पर साहस न हो तो वह प्रतिघोत मे नही चल सकता। आज जिस गति स नेतिक मूल्या का क्षरण हा रहा ह, मूल्या की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना बहुत बडे साहस की बात हे। प्रक्षाध्यान

व्यक्ति उदार दृष्टिकोण वाले हैं। वे महावीर की अनकान्त दृष्टि का स्वीकार कर लें ता सघप की जड़ कट सकती है। ताडफाड का जहा तरु प्रश्न है, वह न ता महावीर की दृष्टि में मान्य रही है आर न मान्यतावादी दृष्टि से भी मान्य हो सकती है। हिन्दू लोग ताडफाड का गलत मान आर मुसलमान हिन्दू काम को बड़े भाड़े के स्थान पर स्वीकार कर सघप के मार्ग से हट जाए तो हिन्दू आर मुसलमानों के बीच पनप रहा विरोधाभास समाप्त हो सकता है, ऐसा विश्वास है।

२६ तीन चीजे बाजार मे नहीं मिलती

केंद्रीय योजना मंत्री श्री गोमाग 'अध्यात्म-साधना-केन्द्र' मे आए। वहा के वातावरण ने उनको प्रभावित किया। वार्तालाप के प्रसंग मे उन्होने कहा—'बाजार मे सब चीज मिल जाती हे, पर तीन चीजे नहीं मिलती।' यह बात सुन सामान्यतः पहली प्रतिक्रिया यही होती हे कि विश्व की मुक्त बाजार व्यवस्था ओर आयात-निर्यात के सुविधाजनक साधना ने सत्कार को छोटा कर दिया। प्राचीन काल मे कुत्रिकापण की व्यवस्था थी। वहा स्वर्गलोक, मत्यलोक और पाताललोक की सब वस्तुएँ उपलब्ध रहती थीं। वर्तमान मे संचार-साधन इतने तीव्रगामी हो गए कि विश्व के किसी काने से कोई भी चीज कहीं पहुँच सकती हे। ऐसी स्थिति मे श्री गोमाग का कथन विमर्श मागता हे। उनके कथन का क्या अभिप्राय हे? इस जिज्ञासा को समाहित करते हुए उन्होने कहा—सेल्फ कान्फिडंस—आत्मविश्वास, करेज—साहस ओर करक्टर—चरित्र ये वस्तुएँ किसी बाजार मे नहीं मिलती। किन्तु इस अध्यात्म-साधना केन्द्र मे मिल सकती हे।

छतरपुर रोड, महराली मे स्थित अध्यात्म साधना केन्द्र इन दिनों अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान और जीवन-विज्ञान—इस त्रिमूर्ति की चर्चा का प्रमुख केन्द्र बन रहा हे। अणुव्रत मानवीय आचार-सहिता ह। मनुष्य को केसा हाना चाहिए? इसका एक समग्र मॉडल हे अणुव्रत। अच्छा मनुष्य बना जा सकता हे, अच्छा जीवन जिया जा सकता हे, यह आत्मविश्वास जगाने वाली एक मूर्ति हे अणुव्रत।

मनुष्य मे आत्मविश्वास हो, पर साहस न हो तो वह प्रतिस्रोत मे नहीं चल सकता। आज जिस गति से नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा हे, मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना बहुत बड़ साहस की बात हे। प्रेक्षाध्यान

के अभ्यास से व्यक्ति का खोया हुआ साहस जाग उठता है। इसलिए अणुत्रत का प्रशिक्षण पाने के बाद ध्यान शिपिर में बैठना आवश्यक है। ध्यान से सकल्पशक्ति पुष्ट होती है, स्वभाव में परिवर्तन आता है और प्रतिकूल परिस्थितियाँ से जूझने का साहस बढ़ता है।

करेक्टर—चरित्र का सीधा सम्बन्ध शिक्षा के साथ है। शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व—सबके चरित्र पर हाता है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। राष्ट्र को स्वतंत्र हुए आधी शताब्दी पूरी होनी वाली है। इतनी लम्बी अवधि में भी राष्ट्र की शिक्षा नीति सवागीण नहीं बन पाई है। चरित्रहीनता की गारदी इस अपवाप्त शिक्षानीति की देन है। यदि शिक्षा में चरित्र को सर्वोपरि स्थान उपलब्ध होता तो भारतवर्ष विश्व में आध्यात्मिक गुरु होने का गौरव सुरक्षित रख पाता। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम है जीवन विज्ञान जो चरित्र-निर्माण की नई सभारनाओं का प्रतीक है।

संल्फकान्फिडेस, करेज और करेक्टर पाने के लिए सब लोगो को अध्यात्म-साधना-केन्द्र में आना ही होगा, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जहाँ कहीं अणुत्रत, प्रक्षाध्यान और जीवन-विज्ञान का प्रशिक्षण मिलगा, वहाँ अध्यात्म साधना केन्द्र निमित्त हो जायगा। सूरज को उदित होना के लिए पूव दिशा खोजने की अपक्षा नहीं रहनी। वह जिस दिशा में उदित हाता है, वही दिशा प्राची बन जाती है—‘उदयति दिशि यस्या भानुमान् मेव पूर्वा’।

३० चयन एक सहायक का

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। राज्य काय का विस्तार हुआ। उन्हें अपने कार्य में सहायक के लिए एक सहायक की अपेक्षा हुई। सहायक का चयन करने के लिए उन्होंने विशेष प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने राजपुरुष के द्वारा घाषणा कराकर उन व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जो एक राष्ट्रपति का सहायक बनने की अहता रखते थे।

राष्ट्रपति ऊँचे सिंहासन पर आसीन थे। आमंत्रित व्यक्ति एक-एक कर आ रहे थे। रास्ते में एक पुस्तक पड़ी थी। आने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति की ओर देख रहे थे। पुस्तक पर उनकी नजर नहीं थी। किसी का पाव पुस्तक पर टिक रहा था, किसी के पाव से उछली हुई धूल पुस्तक पर गिर रही थी और किसी के पादप्रहार से पुस्तक के पन्ने फट रहे थे। राष्ट्रपति उन सबकी गति पर नजर टिकाए बैठे थे। सभी प्रत्याशी उनका अभिवादन कर आगे बढ़ गए। राष्ट्रपति ने किसी के साथ कोई बात नहीं की।

आमंत्रित व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति था, जो अवस्था से छोटा और अनुभवा से भी छोटा लगता था। उसने मार्ग में गिरी हुई पुस्तक देखी। वह एक क्षण रुका। उसने पुस्तक उठाई, उसकी मिट्टी झाड़ी और उसे सहेज कर किनारे रखी हुई स्टूल पर रख दिया। सधी हुई गति से चलता हुआ राष्ट्रपति के सामने पहुँचा। राष्ट्रपति का अभिवादन कर वह आगे बढ़ने लगा। उसी समय राष्ट्रपति बोले—‘मैंने अपने सहायक का चयन कर लिया।’ किसका चयन? कैसे चयन? कब हुआ चयन? एक साथ अनक फुसफुसाहटे वायुमण्डल में थिरक उठी।

राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गंभीर मुद्रा में कहा—‘एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं पूरा परिचित नहीं हूँ, उसे अपना सहायक घोषित करता हूँ। उसके

पास उपाधिया नहीं ह, प्रमाणपत्र नहीं हे ओर वह कोइ बडा आदमी भी नहीं ह। फिर भी जह मरी कमाटिया पर खरा उतरा ह। एक व्यक्ति, जा दखन म बहुत रोयदार दिखाइ द रहा था, कुछ आगे बढ कर बोला—‘आपन हमारी इज्जत मिट्टी मे मिला दी। आपका एस छोकरे की जरूरत थी ता इनने बड लोगो का बुलाया क्या? क्या हमारी उपाधिया एव पदविया का कोइ मूल्य नहीं ह? राष्ट्रपति न करा— महोदय । मुझ आपके प्रमाणपत्रा की जरूरत नहीं ह। आपकी योग्यता का सबसे बडा या सीधा प्रमाणपत्र ह आपका व्यवहार। आपने एक पुस्तक का अपने पंरा तल केम राद डाला? क्या यही ह आपकी दक्षता जा अधिकारी एक पुस्तक का सभाल कर नहीं रख सक्ता, वह मर कागजान कैसे सभाल पायगा?’

अणुव्रत कहता ह—कोइ व्यक्ति पूजा-पाठ करे या नहीं, दान पुण्य कर या नहीं धर्म का उपदेश करे या नहीं, पर अपना व्यवहार शुद्ध रख, नतिकता को जाधार मानकर चल मान्यता का सुगन्धित रख, वह मही अर्थ मे मान्य कहलाने का अधिकारी ह। व्यक्ति का मूल्य सत्ता ओर संपदा के आधार पर नहीं, डिग्रिया ओर सर्टिफिकेटा पर नहीं उन्नत आचरण के आधार पर आका जाता ह। मनुष्य का चरित्र समाज ओर गण्ट के चरित्र का दर्पण हाता हे। वह जितना निमल होगा समान ओर राष्ट्र का प्रतिबिम्ब उतना ही साफ हागा। अणुव्रत की प्रेरणा चरित्र-निर्माण की प्रेरणा हे। चरित्र का दीया जलना रहगा ना अनतिकता के अन्धकार को जिदा लनी ही हागी।

३१ समस्या संग्रह और असीम भोग की

भारत के स्वर्गीय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश की तैयारी पर अतिरिक्त बल दिया था। उनके युग में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। उनके जाने के बाद उस चर्चा के स्वर मन्द हो गए। जैसे हर विषय को कड़ पहलुआ से देखा जाता है। उस पर चिन्तन के कोण भी विविध हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई विषय, एक ही कोण से देखना और सोचना अधूरापन है। भगवान् महावीर ने अनेकान्त दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर सत्य तक पहुँचने के अनन्त द्वार खोल दिए। प्रत्येक द्वार तक किसी की पहुँच हो या नहीं, पर जब सामने अनेक द्वार हो तो किसी एक ही द्वार पर दस्तक देकर विराम क्या लिया जाए?

कुछ लोग आधुनिक विज्ञान और नई तकनीक के साथ इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। अपना-अपना चिन्तन और अपनी-अपनी धारणाएँ। एक दृष्टि से मनुष्य को विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत सुविधाएँ दी हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति सुविधाओं के साथ में ढलती जा रही है। उसका जीवन यात्रिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। आवश्यकता और अनावश्यकता के बीच भदरेखा किए बिना वह हर वैज्ञानिक सुविधा को स्वीकार करता जा रहा है। उसके गुण-दोष पर विमश करने का समय भी उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में वह आने वाली सदी में विकसित साइन्स और उन्नत टेक्नोलॉजी का सपना देख तो आश्चर्य जैसा कुछ भी नहीं है।

साइन्स और टेक्नोलॉजी का विरोध हमारा लक्ष्य नहीं है। इनका विरोध व करते हैं, जो एकांगी दृष्टि से सोचते हैं। इनकी धज्जियाँ वे उड़ाते हैं, जो नितान्त कट्टरपथी हैं। इस सन्दर्भ में अनकान्त दृष्टि का उपयोग किया जाए तो विज्ञान के वैशिष्ट्य का खुले मन से स्वीकार करने वाले भी इसके नेगेटिव

पक्ष को आखा स ओझल नहीं रख पाएंगे। वैज्ञानिक उपलब्धिया का वड चढकर गौरव गाने वाले वैज्ञानिक ही एक समय के बाद उनस हाने वाले दुष्प्रभावा के प्रति जनता को आगाह करते हे। फ्रिज, टी वी, ए सी, डिव्या- वद भोजन आदि सुविधाआ क जितने साधन ह, उन सबके दुष्परिणाम पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुखर हो रहा हे। जो विज्ञान आज मनुष्य क लिए सुख-सुविधा का दावा कर, कल उही उसका प्रतिरोध करे, उस विज्ञान का विश्वास कसे किया जा सकता हे?

जिन वैज्ञानिक उपकरणो ने आदमी को अपगता की दिशा म ढकला हे, जिनके कारण उसकी शक्तिया कुठित हुई हे ओर अनेक अनपभित चीन मानव जीवन के साथ जुडी हे। देखना यह हे कि इसमे दाय किसका ह? विज्ञान का अथवा उपभोक्ता का? विज्ञान कितने ही नए आविष्कार कर, उनके प्रयोग मे समय रखा जाए तो स्थिति इतनी जटिल नहीं हाती। आज जब कि वैज्ञानिक उपकरण प्रचुर मात्रा मे प्रयुक्त होन लग ह, वे छूट कर यह सभव प्रतीत नहीं होता। यदि उनका उपयोग ह ता छोडने की वान समय म भी नहीं आएगी। समझन का एक ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व ह, वह ह अणुव्रत दशन। अणुव्रत दशन क अनुसार जीवन का ढालने का लक्ष्य हो ता असीम सग्रह ओर असीम भोग की समस्या को स्थायी समाधान मिल सकता ह। यही एक मार्ग ह, जो दो विपरीत दिशाओ म सेतु बनकर मनुष्य को अपने गतव्य की आर आग बढ़ाने मे पूरा-पूरा सहयोग देता ह।

३२ लहर बदलने वाला झोका

अणुव्रत हे लोकचेतना जगाने का आन्दोलन । नेतिक मूल्या का प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील आन्दोलन । चारित्रिक स्तर को उन्नत करने वाला आन्दोलन । अणुव्रत एक ऐसा आन्दोलन, जो न राजनीति से प्रेरित है और न धार्मिक आस्थाओं के साथ इसका कोई अनुबन्ध है । न किसी प्रकार की उपासना का आग्रह और न किसी उपासना पद्धति से परहेज । अच्छा जीवन जीने का सकल्प स्वीकार करने के लिए अच्छाई का एक पैमाना । ऊँचा जीवन जीने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए ऊँचाई का एक आदर्श ।

देश की आजादी के साथ-साथ अणुव्रत आन्दोलन मुखर हुआ । दशक लारखा-करोडों कानों ने अणुव्रत का घोष सुना । हजारों हजारों व्यक्तियों ने अणुव्रत का सराहा । सैकड़ों-सैकड़ों लोगों ने अणुव्रत को अपनाया । सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अणुव्रत का दीया हाथ में लेकर युग के अधेरो से लड़ने का बीड़ा उठाया । चार दशकों की यात्रा पूरी हो गई । पाचवे दशक में एक बार फिर अणुव्रत पर देश की निगाहें टिकी हैं । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार न अणुव्रत का सुखिया में ला दिया । अणुव्रत में सक्रिय भागीदारी रखने वाले व्यक्तियों का दायित्व और अधिक बढ़ गया । यह भी एक संयोग है कि इस वर्ष हमने पूरे वर्ष के लिए प्रतिमास एक दिन अणुव्रत के नाम से रखा है । प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन 'अणुव्रत चेतना दिवस' के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । यह काम अणुव्रत को विशेष गति देने के उद्देश्य से किया गया है ।

देश विगत अनेक वर्षों से दश भर में अणुव्रत का एक वार्षिक कार्यक्रम—अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह होता रहा है । नेटवर्क के रूप में समायोजित इस कार्यक्रम से काफी ठोस परिणामों की अपेक्षा थी । किन्तु

पूजा नहीं हो पायी। कारणों की भीमासा की जाए तो एक लम्बी कारण-शृंखला उपस्थित की जा सकती है। पर उसमें कोई लाभ नहीं दीखता। जा नहीं हुआ, उसका लेकर बट नाग तो काय की नई सभापनाओं के रास्ते बन्द हो जाते हैं। पर्यन्त एक बार ही सही उद्घाटन सप्ताह के नाम से अणुव्रत पर चर्चा ना हुई। साधु माध्विना का एक सावजनिक कार्यक्रम करने का अवसर तो मिला। यह भी ज्योत्सना सताप का विषय है कि अणुव्रत न काम करने का एक व्यापक मंच तो दिया।

'अणुव्रत चतना दिवस प्रति माह अणुव्रत के स्वर्ग का मुखर करने में निमित्त बन रहा है। यह दिन मनान का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि अणुव्रत के विषय में व्याख्यान हो जाए, अच्छे बर्तनाओं को बालन का अवसर दे दिया जाए और कुछ लोगों से अणुव्रत के फायदे भरवा कर उन्हें अणुव्रत बना लिया जाए। अणुव्रत के प्रतिचापत्र भरना बहुत स्थूल बात है। मूल बात है अणुव्रत का दर्शन। दर्शन की गहराई में उतरकर उसे समझना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात है। अणुव्रत दर्शन का समझे बिना अणुव्रती बनना बिना बुनियाद मकान खड़ा करने के समान है। अणुव्रत क्या करना चाहता है? क्या कहना चाहता है और क्या देना चाहता है? इन सब प्रश्नों का चरित्र निर्माण के सन्दर्भ में समझना और समझाना है।

प्रश्न ही सफ़रता है कि 'अणुव्रत चतना दिवस' महीने में एक दिन का कार्यक्रम है। एक दिन से क्या होगा? मैं इस भाषा में नहीं सोचता। लहर बदलने के लिए हवा का एक झंका ही काफी होता है। सड़क स्थानों में एक दिन यह घायल—बदलने युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा—मुखरित होगी, दिग्दिगन्त इसके निनाद से गूँज उठेगी और मनुष्य के विचारों की लहर बदलेंगी यह मेरा निश्चित विश्वास है।

३३. विध्वंस के चौराहे पर

सन् १९६३ का वष पूणता क विन्दु की ओर अग्रसर है। समय के भाल पर १९६४ का सूरज उदित होन वाला हे। देश के प्रबुद्ध लाग विगत वष की समीक्षा कर रहे हे। राजनीतिवा का अपना नजरिया ह। समाजशास्त्री अपने ढग स साचत ह। अथशास्त्रिया का अपना दृष्टिकाण ह। वज्ञानिको की अपनी साच हे। गुरुआ की अपनी अवधारणा है ओर आम आदमी के चिन्तन का अपना अलग आधार हे। इन सबके चिन्तन का आकलन कर निष्कप प्रस्तुत किए जा सकते ह। इस प्रस्तुति मे भी बहुत अन्तर रह सक्रता हे। पर बम्बई-कलकत्ता म हुए बम-विस्फाटा की बात सभप्रत कही भी नही छुट पाएगी।

प्रश्न दो-चार बार हुए विस्फोटा का नही, उस चेतना का हे जा व्यक्ति को विध्वंस के रान्न पर धकेलती है। प्रश्न बम्बई, कलकत्ता, कश्मीर या असम का नही, उस मनोवृत्ति का ह जो आतक फलाती हे। प्रश्न किसी जाति, बग या देश का नही, उस युवापीढी का हे, जो गुमराह हो रही हे। इन या इन जैसे ही अनेक प्रश्ना का समुचित समाधान नही खोजा गया तो बम विस्फाट जैसे हादसो की शृखला ओर अधिक लम्बी हो सकती ह।

जब कभी और जहा कहीं ऐसे हादसे होत ह, एक बार गहरी हलचल होती है। समाचार पत्र उनकी सुखिया म पकाशित करते ह। सरकारी स्तर पर चिन्ता व्यक्त की जाती ह। कुछ व्यक्तियों या सगठनो द्वारा जाच की माग होती हे ओर वातवरण पूरी तरह से ऊप्मा स भर जाता हे। एक बार तो ऐसा प्रतीत होता हे, मानो पूरी शक्ति और तत्परता के साथ अवाञ्छित घटनाओ क कारणी की खोज ओर उनके निवारण क उपाय काम म लिए जाएगे। किन्तु 'नई बात ना दिन' वाली कहावत क अनुसार उभरे स्वर मन्द

हा जात ह आर घटना पर समय की परत चढ़ जाती है।

एक स्वतंत्र आर लोकतंत्रीय आस्था वाले राष्ट्र म यह सब होता ह, इसका मुख्य कारण ह—पामाणिकता, कतव्यनिष्ठा ओर जागस्कृता का अभाव। सम्कारा का मात ऊपर से नीच की ओर जाता है। राष्ट्र क उच्च स्तर या गग क लाग अपन जीवन को उपयुक्त तीन मूल्यो मे सस्कारित कर सके ना उनके अर्पान काम करन वाले व्यक्तिवा तक यह रोशनी अपन आप पहुचगी। अणुग्रन ऐसी रोशनी का अभयस्रोत हे। नयत्रप प्रवश के अवसर पर उस स्रोत को खोना गया, अणुग्रन दशन को जीवन क साथ जाव गया तो आगामी वष ध्वस आर आतक की सम्कृति का बदल मरगा, एता विश्वास हे।

३४ जरूरत है सही दृष्टिकोण की

जमाना बहुत बुरा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। धोखाधड़ी बढ़ रही है। आतंकवाद की समस्या है। अलगाववाद की मनोवृत्ति विकसित हो रही है। जातिवाद के कटीले केकटस बढ़ते जा रहे हैं। सम्प्रदाय के नाम पर सघप छिड़ रहे हैं। चुनाव में अनेतिकता-ही-अनेतिकता है। अपहरण, हत्या, बलात्कार और लूटमार की वारदातों ने आदमी का सुख-चैन छीन लिया है। कहीं सुरक्षा नहीं है। दिन-दहाड़ बेक लूटे जा रहे हैं। कोई निश्चिन्त नहीं है। पता नहीं कल क्या होगा? इस प्रकार की दुश्चिन्ताएँ जिन्दगी को भार बना रही हैं।

मैं बहुत बार सोचता हूँ कि ससार के सभी लोग उक्त निपेधात्मक भावों से भरे हों तब तो किसी का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। देखा जाता है कि अवांछित वारदातों के बावजूद अरबों लोग जी रहे हैं। क्योंकि गलत काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। यदि इन लोगों का अनुपात अधिक हो गया तो प्रलय की स्थिति पैदा हो जाएगी। अभी बहुत जल्दी किसी प्रलय की आशंका नहीं है। इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि ससार में गलत तत्त्व कम हैं और अच्छे आदमी अधिक हैं।

प्रश्न हो सकता है कि अच्छे आदमी अधिक हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? देखने के लिए सही दृष्टि चाहिए। दृष्टि सम्यक् नहीं होती है तो ज्ञान पिपरीत हो जाता है। एक सन्यासी गाँव के बाहर झोपड़ी में रहता था। एक व्यक्ति दूसरे गाँव से आया और बोला—‘बाबा! मैं अपना गाँव छोड़कर यहाँ रहने के लिए आया हूँ। यह गाँव कैसा है?’ सन्यासी ने पूछा—‘तुम जिस गाँव को छोड़कर आए हो, वह कैसा है?’ राहगीर बोला—‘वहाँ तो बहुत अच्छा है।’ सन्यासी ने कहा—‘भाई! यह गाँव अच्छा है। तुम यहाँ प्रसन्नता से रहो।’

कुछ समय बना। वह एक दृग्ग व्यक्ति आया। वह भी सन्यासा से
 मिला। गात्र का स्थिति के बारे में जानकारों पान के लिए उन प्रश्न
 किया गया। हम गात्र का नाम बहुत है। आप ना वहीं रहने हैं। कृपा कर
 प्रनाम गात्र कमा है। सन्यासा न प्रतिग्रहण किया—'भाइ। तुम जिस गात्र
 से प्रहा आण हो वह कमा है। राहगीर न रहा—'बाबा। उस गात्र का मत
 मत प्रग्र। प्रहा न फाइ सुविधा है आर न काइ व्यग्रस्था। गात्र के लोग भा
 अच्छ नहीं है। इसालिए ता में उस छाड़कर यहा रहने आया हू।' सन्यासा
 न उस व्यक्ति का ध्यान में दरकर रहा—'भाइ। वह गात्र ता आर भा
 गया बीना है। तुम नाट नाआ। यहा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी।

सन्यासी के साथ उसका शिष्य रहना था। वह अपने गुरु की बात सुन
 दखता रहे गया। गुरु ने पूछा—'वत्स। क्या हुआ? मस क्या देख रहे हो?'
 शिष्य जाला—'गुरुदेव। कुछ समय पहले एक आदमी आया था। उसने
 आपने कहा था कि गात्र बहुत अच्छा है। तुम यहा प्रसन्नता से रहा। जी
 इस आदमी से आपने पूछ कथन से एकदम विपरीत बात कही। मैं समझ
 नहीं पाया कि आपने ऐसा क्या कहा। सन्यासी ने अपने शिष्य को उत्तर
 समाप्त करत हुए कहा—'वत्स। जसी दृष्टि वसी सृष्टि। उस आदमी का
 दृष्टिकाण विधायक था। वह कहीं भी जाएगा उसे सब अच्छा ही लगगा।
 वह व्यक्ति निपधात्मक भावा में जीता है। यह स्वयं में चला जाएगा ता भी
 इसें युगई ही नजर आएगी।

मनुष्य के भाग में विधायकता आर निपधात्मकता दाना है। यदि वह
 निपेधात्मक भावा से भरा रहेगा ता कभी सुख ओर शान्ति को उपलब्ध नहीं
 कर सकगा। यदि उसका चिन्तन पाजिटिव हो जाए ता वह हर समय आनन्द
 की अनुभूति कर सकता है। इस ससार-पटल पर जो कुछ अवाछनीय है, उसे
 अनदेखा करन मात्र से समस्या का समाधान नहीं हागा। समस्या को सही
 नजरिए से देखकर समाधान की सही दिशा खोजन से पहले व्यक्ति को यह
 विश्वास तो हो कि वह एक अच्छे ससार में जी रहा है। अन्यथा जीने की
 इच्छा को ही जग लगन की सभावना की जा सकती है।

३५ स्वस्थ जीवन का आश्वासन

प्रबुद्ध और सम्पन्न युवकों का एक समूह। वे आपस में मिलते हैं। समाज विकास के सपने देखते हैं। देश का उन्नति के शिखर पर ले जाने की योजनाएँ बनाते हैं। किन्तु भीतर-ही-भीतर तनाव से भर हुए हैं। टूटन का अनुभव कर रहे हैं। परिवार में अनुशासनहीनता की त्रासदी भोग रहे हैं। व्यसनाक्त गलियारों में घूमते हुए बच्चों को राकने में असफल हो रहे हैं। इसलिए वे मुस्कराने की कोशिश करते हुए भी उदास हैं, हताश हैं और किसी ऐसे उपाय की खोज में हैं, जो उनको स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का आश्वासन दे सके।

एक ऐसे ही समूह के पास कुछ युवा कार्यकर्ता पहुँचे। उनकी परिस्थिति और मनस्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने कुछ प्रश्न उपस्थित किये—
क्या आप तनावमुक्त जीवन जीना चाहते हैं?

क्या आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार जगाना चाहते हैं?

क्या आप अपने परिवार में मातृवीय मूल्यों का स्थापित करना चाहते हैं?

सुना है कि अणुव्रत समिति, कलकत्ता के उत्साही कार्यकर्ताओं ने विगत कुछ अर्से से एक अभियान शुरू किया है। वे कलकत्ता महानगर में वहाँ के प्रबुद्ध वृद्धों से सम्पर्क साध रहे हैं। रोटरी और लायन्स क्लबों की तरह उन्होंने वहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज आदि उच्च शिक्षित वर्गों के छह सौ व्यक्तियों को प्रथम चरण में चुना है। कौन कार्यकर्ता कितने व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा—इस निर्णायक व्यवस्था कार्य का विभाजन किया गया है। जिन व्यक्तियों से उनको मिलना होता है, वे पहले पत्र-व्यवहार कर उनसे समय लेते हैं। समय मिलने पर वे उनकी सुविधा के अनुसार घर या ऑफिस में मिलते हैं। साक्षात्कार के क्षणों में उनका प्रश्न होता है— आपका क्या काम है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में

अणुव्रत क कार्यकना उनके सामने उस्त तीना पश्न उपस्थित करत हैं। यदि वे लोग पश्ना का उत्तरित करने म रुचि लेते हैं आर अपनी समस्याआ क समाधान म उनके सहयाग की अपक्षा करते हैं तो वे मिलने का सिलसिला जारी रखते हैं। एक ढप मे कम-से-कम दस वार मिलकर चर्चा करना उनका लक्ष्य ह।

कायकना जिज्ञासु व्यक्तिया को अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान आर जीवन विज्ञान का प्राथमिक साहित्य दत ह। उनके वार मे अवगति देते ह आर प्रायोगिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ध्यान, कायोत्सग आर अनुपेक्षा क प्रयाग भी बताते ह। जो लोग पयाग करने ह, उन्हें त्राण का अनुभव हाता ह। शहरा भागदाड, व्यावसायिक व्यस्तता आर अन्तहीन महत्वाकाक्षाओं से अपना तनाव वतमान युग की सबसे बडी समस्या ह। इसका प्रभाव छोटे-बड सग प्रकार के लोग पर है। इसलिए ननावमुक्ति क कारगर उपाया क प्रति आकषण हाता अस्वाभाविक नही ह।

दूरदशन की अपनी उपयोगिता ह। पर आज उसका जितना दुरुपयाग हो रहा है चिन्ता का विषय है। बच्चा की सस्कारहीनता म उसकी मुख्य भूमिका ह। उसने विद्याथिया की पढाइ को भी प्रभावित किया ह। घटा, पहरो टी वी के सामने बैठने वाले बच्चे अध्ययन क लिए समय कहा से पाएंगे?

उत्त दाना प्रकार की समस्याआ का समाहित करन क लिए उहुत लोग के मन म तडप है। इन समस्याआ का समाधान भी ह। कठिनाइ एक ही है कि उनकी पहुच सही जगह नहीं ह। धार्मिक नेता साम्प्रदायिक अभिनिवेशा से मुक्त नहीं है। वे मन्दिर-मस्जिद की वाता म इतने उलय जात ह कि करणीय काम छूट जाने है। वे दाडिम के दाना का फरु कर उल्लिख खाने की भूल कर रहे हैं। एसी भूल का अनुभव करना भी एक बडी उपलब्धि हो सकती है।

दश म जितनी अणुव्रत समितिया ह, वे शत्रीय अपक्षा के अनुसार कुछ रचनात्मक काम हाथ म ले आर चुने हुए व्यक्तिया स सम्पर्क कर उन्हें अणुव्रत-दशन आर उसके निदेशक तत्त्वा की विस्तृत जानकारी द, उनके सामने ऐसे प्रश्न उपस्थित करे तो उनका एक नयी दिशा मिल सकती ह।

३६ जीवन को सवारने वाले तत्त्व

मनुष्य के जीवन का सवारने वाले दो तत्त्व हैं—अध्यात्म और नतिकता। अध्यात्म शाश्वत मूल्य है। नतिकता दश-काल सापेक्ष सचाई है। अध्यात्म का सम्बन्ध अन्तर्जगत् के साथ है। नतिकता बाह्य-जगत् का व्यवहार है। अध्यात्म की सत्ता त्रैकालिक है। नतिकता का सम्बन्ध वर्तमान के साथ है। अध्यात्म की परिभाषा निश्चित है। नतिकता की परिभाषा परिवर्तनशील है। अध्यात्म का कांड सन्दर्भ नहीं होता। वह नितान्त निर्गुण तत्त्व है। ज्ञान दशन की भाषा में वह निश्चय है। नतिकता विभिन्न सन्दर्भों और कालखण्डों में आवृत्त रहती है। ज्ञान दशन की भाषा में वह व्यवहार है। अध्यात्म की परिभाषा का निर्धारण किसी वैचारिक धरातल या सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के आधार पर नहीं होता। नतिकता को परिभाषित करते समय ये सब सामन रहते हैं। अध्यात्म कभी नतिकता शून्य नहीं होता। किन्तु नतिकता अध्यात्म की परिधि से बाहर भी जाती है।

अध्यात्म सदा था, है और रहेगा। उसकी सत्ता को कभी चुनोती नहीं दी जा सकती। अध्यात्म का सीधा-सा अर्थ है—आत्मा में रहना। जो व्यक्ति आत्मा में रहता है, अपने आप में रहता है, वह आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है। उस अस्तित्व को वह स्वयं देखता है। इसलिए उसका कोई भी आचरण ऐसा नहीं होता, जो किसी के अस्तित्व को अस्वीकार या प्रतिहत करे। अध्यात्म स्वयंके लिए आदर्श हो सकता है। पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना स्वयंके लिए संभव नहीं है। इसलिए दूसरे पथ की खोज की गई। उसकी पहचान नतिकता के रूप में होती है।

नैतिकता और अनैतिकता—ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं। लोगों की जुवान पर बार-बार एक बात फिसलती है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है।

अनतिक्रान्ता बढ रही है। इस क्रयन के साथ आज जितनी तीव्रता है, हनारा उप पढल भी यह बात इतनी ही तीव्रता के साथ कही जाती थी। मुय एसा अनुभव हाता है कि कसी बात मनुष्य के मनावल को कमजोर बनाती है। काइ ब्यक्ति नतिक्राना का परचम हाथ में लकर चल भी पडे ता एसी प्रतिक्रमल हमा में वह उमे कय तरु धामकर रख पाएगा? समाज में नैतिक मूल्या को प्रतिष्ठित करना है ता मनुष्य का अपना सोच बदलनी होगी आर बदलना हागा हमा के रुख का देखकर अपनी पतिक्रिया व्यक्त करन का मनाव।

अनतिक्रान्ता क्या है? किसी एक राज्य में इसका परिभाषित करना संभव नहीं है। समाज या राज्य सम्मत मूल्या के अतिक्रमण को अनतिक्रान्ता कहा जाता है। पर कभी-कभी सामाजिक मान्यताएँ भी अनतिक्रान्ता की पृष्ठपापक बन जाती हैं। सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग भी अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे काम कर लेते हैं जो किसी भी दृष्टि से नैतिक नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्या की अवधारणाओं को लेकर ऊहापान हो सकता है। समाज व्यवस्था कानून आर धर्म मनुष्य के जीवन में नतिक्रान्ता का प्रभाव न छोड़ सके तो फिर जन-चिंतना का जागरण आवश्यक है। जहाँ जन जागृत हो जाता है, जहाँ लाकचतना जाग जाती है, वहाँ कठिन या असंभव दिखाई देने वाला काम भी सरल और संभव बन जाता है। इस विश्वास के आधार पर ही नतिक्रान्ता के प्रति जन-जास्था को केन्द्रित किया जा सकता है।

३७ सन्देह का कुहासा • विश्वास का सूरज

पिछले दिनो विश्व के इतिहास मे एक ओर उल्लेखनीय घटना घटी । उस घटना ने अहिंसा मे आस्था रखने वाले व्यक्तियों ओर सगठनों का नया हासला दिया हे । घटना का सम्बन्ध हे परमाणु आयुधो के द्वारा होन वाले युद्ध की आशका को कम करने की दिशा मे हुए एक समझोते के साथ । रूस आर अमेरिका के बीच हुए उस समझोते की पहचान 'स्टाट सन्धि द्वितीय चरण' के रूप मे कराई गई ।

'स्टाट सन्धि प्रथम चरण' की घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई हे । पर पथम ओर द्वितीय चरण के बीच उभरे छोटे-से अन्तराल मे राजनेतिक उथल-पुथल ने विश्व की दो महाशक्तिया मे से एक के अस्तित्व का चुनौती दे डाली । स्टार्ट प्रथम संधि पर हस्ताक्षर के समय सोवियत सघ एक महाशक्ति के रूप मे मान्यता प्राप्त था । दूसरी सधि के समय सोवियत सघ की सत्ता विखर गई । जिन दशा के समवाय से सोवियत सघ की सरचना हुई थी, वे अपनी निजी पहचान की आकाशा के शिकार हो गए । गावाच्योव के पुनर्निर्माण और खुलेपन की भावना से जहा क्रान्ति की एक लहर उठी, पर वह गोवाच्याव को एक ओर छोडकर विलीन हो गई ।

'स्टाट सन्धि द्वितीय चरण' मे अमेरिका आर पूर्व सोवियत सघ के उत्तराधिकारी देशो ने परमाणु आयुधो मे दो तिहाई कमी करने का वादा किया गया हे । यह वादा एक दशक की अवधि मे पूरा होगा, ऐसा विश्वास किया जाता हे । सन् १९९३ से २००३ तक का यह समय इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जा सकता हे । इतना हो जाने के बाद भी दोनो देशो के पास बच परमाणु आयुधो की शक्ति समूचे विश्व को दस बार नष्ट कर सकती हे । यह स्थिति अब भी कम भयावह नहीं हे । सन्तोप की बात इतनी

ही है कि परमाणु अस्त्रा के नए निर्माण की चेतना का कुटिल कर सम्बन्धित व्यक्तियों का साथ की नई खिडकी से झांकने के लिए प्रियश कर दिया गया है।

परमाणु आयुध परिमोचन का विश्व के पायें सभी राष्ट्रों ने स्वागत किया। इससे निष्कप यह निष्कर्षता है कि मनुष्य की आस्था हिंसा में नहीं है अस्त्र-शस्त्रा के निर्माण में नहीं है और उनके प्रयोग में भी नहीं है। अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने का मतलब है आपसी सन्देश को बढ़ाना। अमुक राष्ट्र सहारक परमाणु आयुध का निर्माण कर रहा है। वह शक्ति सम्पन्न होकर मरे अस्तित्व को ममाप्त न कर दे—इस आशका से प्रेरित होकर दूसरा राष्ट्र नए आयुध के निर्माण में सक्रिय हो जाता है। उसकी सक्रियता उसकी प्रतिद्वन्द्वी में भय की भावना जगाती है। इस प्रकार मन्देश-म-सन्देश की परम्परा बढ़ती जाती है।

वेर से वेर शान्त नहीं होता। सन्देश में मन्देश दूर नहीं हाना। वेर का शमन मित्रता का हाथ बढ़ाने से ही संभव है। सन्देश का कुहासा आपसी विश्वास का सूरज उगाने से ही छट सकता है। इस भावना के आधार पर ही शस्त्रनिर्माण और उसके प्रयोग का नियन्त्रित किया जा सकता है। विश्व में शस्त्रास्त्रा के निर्माण एव संना पर जितने अथ का ज्यय हाना है, उममें कुछ प्रतिशत भी कटाती होती है ता ससार राहत का अनुभव कर सकता है। अपने कायकाल की ममाप्ति के साथ विदा होते होते राष्ट्रपति चुशने जा श्रय लिया है वह सभी राष्ट्राध्यक्षों के लिए अनुकरणीय है।

अणुव्रत आचार-सहिता की एक धारा है—'म आक्रमण नहीं करूंगा और आक्रामक नीति का ममथन नहीं करूंगा।' अस्त्र शस्त्रा के निर्माण की मानसिकता का बदलने में इस धारा की सक्रिय भूमिका है। काश! इस युग का आदमी अणुव्रत दशन को गहराई से समझे और उमे जीने के लिए दृढ सकल्प कर सकें तो सारा ससार में अहिंसा की गोद में मुख से सा सकता है।

३८ मूल्य अर्हताओं का

दो प्रकार के व्यक्ति हात ह—प्रगतिशील आर परंपरावादी । प्रगतिशील व्यक्ति प्राचीन परंपराओं का भङ्ग ही होत ह, यह बात नहीं हे । जा परंपराएं मयादाएं या वजनाएं उनकी प्रगति म अवरोध उपस्थित नहीं करनी उनकी छुट्टाड करने म उनका विश्वास नहीं होता । पर उद्देश्यहीन अवरोध उनके लिए असह्य हा उठता ह-। इसलिए व समय समय पर कुछ नई परंपराएं स्थापित कर दते ह । यदि ऐसा नहीं हाता हे तो सम्बन्धित समाज जड़ता की गिरफ्त म आ जाता है और वह अप्रासंगिक भी बन जाता ह ।

परंपरावादी लाग परिवर्तन के नाम से ही चाकन ह । पहल से खीची हुई लकीरों को मिटान म उनकी आस्था नहीं हाती । उनमें इतना साहस भी नहीं होता कि वे कुछ नई लकीरें खींच सक । बात यही समाप्त नहीं हा जाती । अपने समकालीन अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी परिवर्तन को स्वीकार करना या सहन करना भी उन्हें गयारा नहीं हाता । इसका ताजा उदाहरण ह—इंग्लैण्ड क चर्च म पादरी की कुर्सी पर स्त्री की उपस्थिति का व्यापक विरोध ।

इसाइ समाज म बहुत वर्षों से चर्चा छिडी हुई ह कि स्त्री को पादरी बनने का अधिकार ह या नहीं? कवल ईसाइ समाज म ही क्या, पुरुष सत्तात्मक किसी भी समाज म ऐसे मुद्दे विवाद के विषय बन जाते हे । आश्चर्य तो इस बात का ह कि इंग्लैण्ड जैसे देश म, जहा रहने वाले लोग वास्तविकता के क्षेत्र म गतिशील हान का दावा करत हे, स्त्री के बारे म इतने रूढ़िवादी बन रहे हे । यही कारण है कि इंग्लैण्ड म पादरी की कुर्सी पर कुछ मता से ही सही, विजयी बनी महिला पादरी क विरोध में जुलूस निकाल गए आर प्रदर्शन हुए ।

अनाद्विद्या स जिन पदा पर पुरुषा का ही एकद्वय अधिकार हा, वहा स्त्रिया का हस्तक्षेप पुरुषा क लिए असह्य हा सक्रता ह। पर मय्य स्त्रिया भा म्या की प्रगति म दीवार बनकर उडी हा नाए, इसस अधिक पिडम्यना क्या हा सक्रती ह। चचा ह कि इग्लण्ड म स्त्रिया ने स्त्री का पादरी बनन का अधिकार दन क विराध म एक सगठन बनाया है। उस सगठन का प्रदर्शन मयम अधिक प्रभावशाली रहा ह। स्त्रिया द्वारा स्त्री के शोषण का यह एक ऐसा दस्तावेज ह जा युग-युग तक उनकी समय क आग प्रश्नचिह्न टागता रहगा। भारत जस देश म जहा धार्मिक अन्वेषिशास आर पारस्परिक आस्थाए अधिक पुष्ट ह ऐसी घटना का सामान्य नजरिए से दखा जा सक्रता था। किन्तु विश्वास की दाड म अग्रसर किसी भी राष्ट्र म घटिन एमे प्रसंग विश्वभर की चच परम्पराआ का आन्दानित कर रह ह यह आश्चर्य का विषय ह।

इस वान से म महमन ह कि स्त्री ओर पुरुष की प्रकृति म अन्तर ह। पर इसका अथ यह तो नहीं ह कि स्त्री मे किसी प्रकार की अहता नहा हाती। स्त्रिया की अपनी अहताए ह, पुरुषा की अपनी अहताए ह। स्त्री आर पुरुष म समानता अथवा समानाधिकार का विवाद का मुद्दा न बनाकर उनका अपनी-अपनी अहताआ क विकास एउ उपयोग की दृष्ट मिल ती टकराव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हागी। पर लगता हे कि पुरुषो क मन म किसी अज्ञान भय की टिटहरी पख फडफडाती रहती ह। वे सावन हाग कि स्त्रिया नियंत्रण म नहीं रहो तो प्रलय मच जाएगा। यह बात ता पुरुषा के वारे मे भी साची जा सक्रती हे।

इसलिए पारस्परिक भ्रम का तोडकर एक-दूसर की विकामयाता म सभागी बनने की बात सोची जाए तो उसक अच्छे परिणाम आ सक्रते ह। एंग्लिकन चर्च ने ग्याग्रह गिरजाघरा तक सीमित महिला पादरी क अधिकार का सक्रडा चर्चो के लिए मुक्त कर दिया ह। महिलाए इस पद की गरिमा क अनुरूप अपन दायित्व का निराह कर सक्रती तो उनक विराध में उडी आधी म्वत ही शान्त हो जाएगी। इग्लण्ड म जो घटना घटी हे, उसक परिणामा की प्रतीक्षा ही की जा सक्रती हे। फिनहाल ना इतना मानना ही काफी हे कि हजारो वर्षो से चली आ रही परम्परा मे जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ ह, वह उल्लेखनीय ह।

३६ आस्था और जागरूकता का कवच

संस्कृति जीवन को सवारने वाला तत्त्व है। उसकी सुरक्षा जीवन की सुरक्षा है। उसमें देश, समाज और जाति के आधार पर किसी विभाजन की अपेक्षा नहीं है। पर मनुष्य की वाटन की मनावृत्ति ने अन्यान्य तत्त्वों की तरह संस्कृति को भी विभक्त कर दिया। इसीलिए पौराण्य और पाश्चात्य संस्कृतियों की सत्ता उजागर हुई। भारतीय और अभारतीय संस्कृति का भेद भी इसी प्रकार की मानसिकता की उपज है। मेरे अभिमत से संस्कृति ऐसा तत्त्व है, जिसे कोई दूसरा क्षति नहीं पहुंचा सकता। धर्म और संस्कृति को लेकर हुए विवादों में परस्पर गाली गलाच हो सकती है, आतंक फैलाया जा सकता है, अंग भंग किया जा सकता है, प्राणहत्या तक किया जा सकता है। पर कोई किसी का धर्म या संस्कृति से विमुख नहीं कर सकता। परिस्थितियों के सामने घुटने टिकाने वाले व्यक्ति स्वयं ही उससे विमुख हो जाते, यह दूसरी बात है। व्यक्ति की आस्था और जागरूकता कवच बनकर संस्कृति को सुरक्षा देती है।

धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक और पारम्परिक रूप में भारतीय संस्कृति की अलग पहचान बन जाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी मौलिकता को सुरक्षित रखा जाए। इस संस्कृति की मौलिकता का एक बिन्दु है व्रत या त्याग की चेतना। व्रत सुरक्षा है। मूल्यों, आदर्शों और अच्छाइयों की सुरक्षा। मर्यादा और कानून का ताड़ा जा सकता है। आत्मसाक्षात्कार और गुरु-साक्षी से स्वीकृत व्रत को तोड़ते समय व्यक्ति आत्मग्लानि का अनुभव करने लगता है। किसी परिस्थिति में व्रत का भंग हो जाए तो व्यक्ति की आत्मा भीतर-ही भीतर कचोटती रहती है। बहुत बार तो सकल्प की नोक से डूबती-डूबती किनारे लग जाती है।

एक व्यक्ति न सकल्प स्वीकार किया—वह निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करेगा आत्महत्या भी नहीं करेगा। एक बार वह परिस्थितिवा से घिर गया। जीना मुश्किल हो गया। जीवन से ऊपर उसने मृत्यु का वरण करने की बात साची। अपनी साध को क्रियान्वित करने के लिए घर छोड़कर समुद्रतट पर जा पहुँचा। समुद्र में छलांग भरने की पूरी तैयारी। सहसा मन के किसी ज्ञान में साधा सकल्प जाग उठा। आत्महत्या नहीं करूँगा—य शब्द उसका भीतर गूँजन गग। उसने इगदा बदला। मकुशल घर पहुँच गया। उमा व्यक्ति न बताया—‘व्रत स्वीकार करते समय मन सोचा था कि इस व्रत की क्या अपाता है? किन्तु मैं अब अनुभव करता हूँ कि इस व्रत में मुख बचा लिया। यदि मुझे व्रत याद नहीं आता तो मैं वहक हुए कदमा को माड़ने वाला दूसरा कांड वहाँ नहीं था।

व्रत भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाली प्राणधाग है। इसी बात का ध्यान में रखकर व्रत का आन्दोलन शुरू किया गया। व्रत के दो रूप हैं—महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत का क्षेत्र सीमित है। हर कोई व्यक्ति महाव्रत की साधना नहीं कर सकता। अणुव्रत राजपथ है। इस पथ पर हर एक चल सकता है। कांड भी व्यक्ति अणुव्रत की बन सकता है, इस चिन्तन में इसका साधारण बात मानना भी भूल है। व्रत कितना ही छोटा क्या न हो उससे व्यक्ति की कसाटी हो जाती है। सकल्पशक्ति और आत्मविश्वास का अभाव में छोट-स-छोट व्रत का पालन भी कठिन हो जाता है। सकल्पशक्ति बढ़ाने और आत्मविश्वास जुटाने से असंभव सा व्रत होने वाला काम भी संभव बन जाता है।

अणुव्रत के दो फलित हैं—विकृति का निम्सरण और संस्कृति की सुरक्षा। मानव-मन को विकृत बनाने वाली विकृतियों से छुटकारा पाने के लिए अणुव्रत की शरण स्वीकार की जाए। अणुव्रत, एक ऐसा सुरक्षाकवच है जो व्यक्ति या समाज का ही नहीं, उजली साम्प्रतिक विरामन का सुरक्षित रख सकता है। इस सचाइ में मनुष्य परिचिन हो जाए तो मनुष्य के मन और साम्प्रतिक निमलताओं में हो रही विकृतियों की घुसपेठ का रोक जा सकता है।

४० आस्था के दो आयाम

मनुष्य की आस्था को दो आयामों में देखा जा सकता है। एक आयाम है—सुविधाभागी मनावृत्ति। इस मनावृत्ति वाले व्यक्ति श्रम से दूर भागते हैं। जीवन स्तर ऊँचा पसन्द करते हैं। जीवन-स्तर से उनका अभिप्राय कोठी, कार टी वी, फ्रिज, कूलर, ए सी आदि साधनों की उपलब्धि से है। इस उपलब्धि के लिए वे गलत रास्ते पर चल सकते हैं, गलत उपाय काम में ले सकते हैं, शरारतपूर्ण आँधी हरकत कर सकते हैं, पर अपने आपको अच्छा प्रमाणित करने में क़ाई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ते। क्योंकि उनकी आस्था मनुष्य जीवन का सुख भोगन में है।

मनुष्य की आस्था का दूसरा आयाम है—चरित्र की पराकाष्ठा। इस आस्था को जीने वाला मानता है कि आन्तरिक पतन से बाहरी पतन के दरवाजे खुल जाते हैं। जो व्यक्ति धन-वेभ्र या सुविधा को चरित्र से अधिक मूल्य देता है, वह अपने मन में इमानदारी की ललक नहीं जगा सकता। इस ललक के बिना जीवन सरल और साफ-सुथरा नहीं हो सकता। जीवन की विसंगतियाँ सब बचन, मानवीय मूल्यों को जीने और सपन्नता में छिपी हिसक स्पृहा से दूर हटने के लिए अपने आपको बदलने का संकल्प करना होगा। जो अभी नहीं बदल सकता, वह कभी नहीं बदल सकता—इस आस्था की प्रेरणा से ही मनुष्य चरित्र के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है।

कुछ लोग महावीर का अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोगो का विश्वास बुद्ध में है। कुछ लोग गांधी के अनुयायी हैं। कुछ लोगो की आस्था इसी कौटिक के किसी महापुरुष में हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या सही अर्थ में ऐसे महापुरुष व्यक्ति के आदर्श हैं? शाब्दिक रूप में किसी को आदर्श मानना एक बात है। महत्त्व की बात है आदर्श में अपने आपको ढालना।

आदश ऋ गुणगान ही पचाप्न नहीं ह । आदश को साचा मान अपनी वृत्तिया का ठाक पीट कर उसक अनुरूप बनाने वाला ही एक दिन आदर्श बन सकता ह । इसक लिए जीवन की जटिलताआ आर कष्टा स परिचित हाना जरूरी ह । कम-स-कम व्यक्ति न यह ज्ञात हा कि जीवन कस जीया जाता हे? इस सचाइ का मामना करन से डर हुए लाग कभी महावीर, बुद्ध या गाधी नहीं बन सकते ।

चरित्र मनुष्यता का सबसे बड़ा मानदण्ड ह । चरित्रबल क्षीण हाने से व्यक्ति कितना दरिद्र हा जाता हे, इसका अनुभव जरी कर सकता ह । चरित्र के साथ क्षीण होती शरीर आर मन की शक्ति व्यक्ति को पूरी तरह स अमम बना देती ह । उसका आत्मविश्वास टूट जाता ह । वह साचता ह कि अनेकितना के बिना जीना संभव ही नहीं हे । यह चिन्तन मन्दह की ऐसी बदली ह, जा यथाथ के सूरज को ढक लेती ह । इससे व्यक्ति के मन म जो अधरा उतरता हे, उस दूर धकलना बहुत कठिन हा जाता ह ।

आस्था के पहल आयाम मे जीने वाले लागों स किसी प्रकार की आशा व्यथ ह । किन्तु जा लाग दूसर आयाम म जीत हैं उनका दायित्व ह कि व मानवीय मूल्या, सभ्यता आर संस्कृति का सुरक्षित रखन का सकल्प अपन बनवृत्त पर कर । एम लाग कभी परिस्थितिया की अनुकूलता के लिए प्रतीभा नहीं करत । समाज या राष्ट्र के सुन्दर भविष्य का निमाण आस्था क दूसरे आयाम पर ही निभर हे ।

४१ समस्या विचारशून्यता की

अच्छाई मनुष्य में होती है। बुराई भी मनुष्य में होती है। सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि जहाँ पहुँचती है, जहाँ से उसकी अपनी अच्छाई जागरूक है। वह दूसरे की आँखें देखता है। उस समय उसका नजरिया बदल जाता है। अपने सन्दर्भ में दूसरे को देखने की मनोवृत्ति क्षीण हो रही है। दूसरे की बुराई देखने से मिलेगा क्या? कौन व्यक्ति कितना बुरा है? वह किस प्रकार की बुराई करता है? इन सवालों में उलझने से लाभ क्या है? सवाल यह होना चाहिए कि किसी भी बुराई की रोकथाम कैसे हो?

बुराई व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। उसके इतने रूप हैं कि कोशिश करने पर भी उसका मूलभूत चेहरा सामने नहीं आता। बुराई के स्रोत को खोजा जाए तो संभव है उसकी रोकथाम के उपाय भी कारगर हो सकें। जरूरी नहीं है कि उपायों की खोज करने वाला व्यक्ति शत-प्रतिशत सफल हो जाएगा। पर वह उनकी आँखों को पहचान ले तो भविष्य में आने वाली समस्या का समाधान खोजने में सुविधा हो सकती है। किसी भी तथ्य को लम्बी दूरी तक देखने का दशन परिस्थितियों को उस मोड़ तक पहुँचा सकता है, जहाँ से व्यक्ति के जीवन को नई दिशा उपलब्ध हो सकती है।

कुछ लोग अपने सामने से गुजरती परिस्थितियों को देखकर भी अनदेखा करते हैं। अंधे लागा के बीच कितनी ही देर आइना घूमता रहे, वे अपनी सूरत नहीं देख सकते। अन्धापन केवल आँखों का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है। विचारशून्यता और वचारिक आग्रह सत्य को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा है। विचारशून्यता इस युग की एक गंभीर समस्या है। राजनेताओं और धर्मनताओं की ही नहीं, दार्शनिकों और साहित्यकारों की

विचारशक्ति भी कुन्द हो रही है। नई सोच का जग सा लग गया है। क्या हुआ, किसी क्षत्र में अगुलिया पर गिन जान चाग्य ताम सामन आ जाए। अधरे इतना सघन है कि उनसे लडने के लिए सितारे पयाप्त नहीं हाम। वे सितारे स्वयं गर्दिरा में हा ता प्रकाश की आशा हा कैसे जगगी?

कुछ लोग समय की पतीभा करत है। अनुकूल समय आएगा, तब काम करंगे। यह भी एक प्रकार का बहाना है। जिनका काम करना है, वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करत। बहुत तार ऐसे लोग प्रारभ में अनेले पड जात है। उनका उपहास होता है, उपेक्षा होती है आर उनके माग में बाधाएँ खडी का जाती है। आचार्य भिक्षु के साथ यही हुआ था। पर व रुके नहीं, धके नहीं, चलते रह। पय प्रशस्त हुआ। कुछ लोग ने मर्याग का हाथ बढ़ाया। उनका क्रान्ति सफल हो गड। यदि वे प्रारभिक मुसीबतों के आगे घुटन टरु दत तो आचार्यशधिन्य के क्षेत्र में पतिकार के राम्ने पुधलके में छो जाने।

वर्तमान लाकजीवन में जो बुराइया है, उनका प्रतिकार अभी नहीं होगा ता कभी नहीं होगा। महावीर आर गाधी के आदर्श देश के सामन है। देशवासिया का दायित्व है कि वे अपन भीतर झाक आर देख कि उनका जीवन में वे आदर्श है क्या / जिसके जीवन में उन आदर्शों की सुगबुगाहट भी नहीं है, व क्या अपेक्षा कर कि दूसरे लोग उदाहरण बन। यह परम्पद की साध आत्मपद में बदलगी, तभी बुराइय के प्रतिकार का स्वर मुधर हा पाएगा। अणुगत आत्मपुत्र या व्यक्तिमुधर का आन्दालन है। २०वीं दशन के आधार पर मानव समाज विसगतिया को मिटाने में सक्षम हो सकेगा।

४२ आज की खाद से कल का निर्माण

समय के पात्र कभी रुकते नहीं ह। मनुष्य कुछ करगा तो समय बीतेगा और कुछ नहीं करगा तो भी समय बीतेगा। समय को धामकर रखन की शक्ति या कला किसी के पास नहीं हे। अतीत ओर भविष्य के बीच का क्षण कायकारी हाता हे। अतीत की स्मृति हो सकृती ह, पर उस वतमान मे नहीं लाया जा सकता। भविष्य की कल्पना की जा सकती हे, पर कल्पना को जीया नहीं जा सका। जीने के लिए आज का दिन हाता ह। आज की खाद से ही कल का निर्माण सभव हे। इसलिए आज को सही ढग से जीने की अपेक्षा ह।

मनुष्य म दा प्ररार के भाव होते ह—विधायक भात्र ओर निपेधात्मक भाव। विधायक भावो मे जीने वाला व्यक्ति यत्र तत्र अच्छाई देखता हे। युधिष्ठिर न पूरे शहर की परिक्रमा की, उसे एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते। दो व्यक्तिया से सबधित घटना म यदि काइ दुबल विन्दु होता हे तो उस वे अपने साथ जोडत हे। वे न तो अत्यधिक आशावादी होते हे ओर न निराशा की गिरफ्त मे आते हे। व चिन्तनपूर्वक काम करत ह। सफल हाने पर वे उसी पथ से आगे बढ़ते ह ओर असफलता की स्थिति मे रास्ता बदलकर चलते हे। किन्तु उसकी जिम्मेवारी किसी भी निमित्त पर नहीं डालते।

निपेधात्मक भावा की प्रेरणा से मनुष्य का दृष्टिकोण सम्यक् नहीं रह पाता। वह हमेशा ही अतीत को वतमान से अच्छा मानता हे। वर्तमान केसा ही क्यों न हो, वह उसम दाप ही देखता ह। किसी भी क्षेत्र मे असफल हान पर वह सारा दाप व्यवस्था के सिर पर मढ देता ह। आत्मनेपद की भापा मे सोचना उसका स्वभाव नहीं होता। परिवतन की अपेक्षा भी वह दूसरो से ही

कगता ह। दूसगे क प्रति उमका व्यग्रहार कमा हे? इस वान की चिन्ता मिए विना यह दूसगे से अनुकूल व्यग्रहार की अपेक्षा रखता हे। उनक द्वारा प्रदत्त अनुकूलता म भी उसकी दृष्टि म पतिकूलता के प्रतिबिम्ब उभर आते ह। यह उसका नहीं, उसक निपधात्मक भावा का दोष ह।

आज राजनता निपधात्मक दृष्टि स साचता ह। समाजसत्री का दृष्टिका विधायक नहीं ह। धमनेता या धर्मोपदेशक का चिन्तन भी इसी दिशा म आगे बढ़ रहा ह। एसी स्थिति मे जनता म प्रेरणा कान भरे? उस सही दिशा कान द? उसकी मन स्थिति का कान बदल? आज तरु सग लोग इसी क्रम म सोचते रहे ह, इमी भावा म वालन रह हे ओर अपने आचरण को प्रियादास्यद जनात रह ह तां फिर हम नइ वात क्यो साचे? इम प्रकार का चिन्तन भी व्यक्ति क निपधात्मक भावा का पतीक ह। किसी ने कुछ भी क्रिया हो, नइ कुछ भी कर रहा हो मुझे आदर्श जीवन जीना ह— यह सांच ही विधायक भाव ह। अणुगत मनुष्य क विधायक भावा को जगान का एक प्रयास ह। यह आदर्श की बात मे नहीं, आचरण म विश्वास कगता हे।

पश्न हा सकता ह कि अब तक अणुगत स चिन्तन लागा को राशनी मिली / चिन्तन लोग मत्पथ पर आए? चिन्तने व्यक्तिया की जीवनशली बदला? इन प्रश्ना क समाधान म आकड प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य नहीं ह। आकड की संस्कृति न काइ बडा काम किया ह, ऐसा पतीत नहीं होता। चिन्तने क्या किया? ओर उमका परिणाम क्या आया? इस उलझन स ऊपर उठकर हर व्यक्ति आत्मनिश्चयण कर, आत्मसंशोधन करे आर अपन जीवन के रूपान्तरण से विधायक वातावरण का निमाण करे। अणुगत की यही प्रेरणा व्यक्ति के माध्यम स समाज निमाण आर राष्ट्रनिमाण का सपना मत्व कर सकेंगी।

४३ पुरुषार्थ निर्माता है भाग्य का

पुरुषार्थ और भाग्य—ये दो विरोधी ध्रुव हैं। पुरुषार्थ कम की प्रेरणा है। भाग्य अदृष्ट की आराधना है। परिणाम आए या नहीं, पुरुषार्थी कर्म में सलग्न रहता है। भाग्यवादी कुछ भी करता है, उसमें अपने कर्तृत्व का अनुभव नहीं करता। अपने सफल पुरुषार्थ को भी वह भाग्य का अर्पण मानता है। कुछ लोग देववाद में विश्वास करते हैं। अमुक देव की पूजा करने से व्यक्ति की सब कामनाएँ सफल हो जाती हैं, इस अवधारणा के आधार पर मन्दिरों में परिक्रमा करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भाग्यवाद और देववाद के साथ एक नया वाद आरंभ हुआ है—ज्योतिषवाद। भाग्य और देव की तरह ज्योतिष के प्रति भी लोगों में अन्धश्रद्धा घटती जा रही है।

ज्योतिष एक विद्या है, यह सत्य है। ज्योतिष के आधार पर जन्मकुण्डली बनाई जाती है। जन्मकुण्डली देखकर वर्ष भर के लाभ-अलाभ बताए जाते हैं। बताई गई सब बातें यथार्थ ही हैं, जरूरी नहीं हैं। संभवतः जातक के जन्म का समय सही नहीं हो, ज्योतिषी का ज्ञान सही नहीं हो, कुण्डली देखते समय चित्त एकाग्र न हो अथवा और कोई कारण हो, ज्योतिषविद्या की सचाई के आगे प्रश्नचिह्न लगते जा रहे हैं। वायजृद इसके ज्योतिषियों के प्रति अन्धश्रद्धा बढ़ी है। कुछ लोग तो उन्हें भगवान् मानकर उनके द्वारा कही गई प्रत्येक बात पर विश्वास कर लेते हैं और मन्दिरों की तरह उनके घर या कार्यालय की परिक्रमा करते रहते हैं।

कुछ ज्योतिषी पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देते हैं। उनमें अपने टेलीफोन नम्बर बता देते हैं। उस नम्बर पर फोन करके भविष्य जानने का आकर्षण उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क वाले मनुष्य का चिन्तन कितना बौना होता है कि वह उनकी बातों में आ जाता है और पानी की

नरह पसा वहा दता है। सवाल करता पस का ही नहीं ह, इस प्रकार की मनावृत्ति स मनुष्य श्रमपराड्मुख हाता ह। बिना पुम्पाय किए सफलता पान की मानसिकता रुग्ण मानसिकता ह। सवागमश किसी व्यक्ति को सफल हान का असर उपलब्ध हा सकता ह, किन्तु अधिकांश व्यक्ति एसी त्रासदी स गुजरकर कही क नहीं रहत।

भारतीय लागा म यह परम्परा रही है कि वे, बच्चे क जन्म का समय लिखकर रखत ह। उसके आधार पर जन्मकुण्डली बनताते ह। पर गिगत कुछ समय स एक नई शली विकसित होती जा रही ह। उसके अनुसार जन्म क लिए मुहूर्त पहल दया जाता है। किस मुहूर्त म उत्पन्न बच्चा क्या बनेगा, यह बात ज्योतिषिया के माध्यम स पहल ज्ञात कर ली जाती ह। फिर डॉक्टर का निर्देश दिया जाता ह कि इतन बजकर इतन मिनट पर उन्ह बच्चा चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन करत ह और पहल स तयशुदा क्षण म बच्चे का जन्म कराता दत ह। जिस प्रकार अन्य विशेष कार्यों का सम्पादित करने से पहल अच्छा समय देखा जाता है, शुभ समय की परीभा की जाती ह, वैसे ही बच्चे क जन्म का समयबद्ध करना कसी बुद्धिमत्ता है? भाग्य को बदलन का यह सीध्दा सा तरीका कितना सफल हो पाया ह? अनुसधान का विषय है। पर इसका एक फलित निर्विवाद ह कि मनुष्य पुरुपाथहीनता की दिशा म अग्रसर होगा।

भारतीय जीवनशैली पुरुपाथ मे भागित जीवनशैली रही है। कम आर भाग्य क तटबन्ध कितन ही मजबूत हा जीवन-सरिता का पवाहित रहना पडेगा। पवाह स अलग हान वाला जल या तो अपने अस्तित्व का समाप्त कर दता ह अथवा एक स्थान पर स्थिर हाकर सडने लगता ह। निझर हा या नदी उसकी गतिमयता ही उसका निमल बनाकर रखती है। पुरुपाथ हा मनुष्य के व्यक्तित्व का नया निखार दता ह। पुरुपाथहीनता भविष्य का अन्धकार म धकेलन का स्पष्ट संकेत ह।

४४. सघर्ष की दिशाएँ

यह जगत् द्वन्द्वात्मक है। इसमें चेतन और अचेतन दो तत्त्व हैं। चेतन तब तक ही ससार में रहता है, जब तक वह अचेतन से सम्बद्ध रहता है। अचेतन से सम्बन्ध छूटते ही चेतन द्वन्द्वमुक्त हो जाता है, अपन स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। द्वन्द्वमुक्त चेतना साधक का लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति साधनाशील नहीं होता। इसीलिए चेतना को द्वन्द्वमुक्त बनाने की दिशाएँ सहज रूप में उद्घाटित नहीं हो पाती।

मनुष्य का जीवन भी द्वन्द्वात्मक होता है। द्वन्द्व के दो रूप होते हैं—चिन्तनगत और व्यवहारगत। द्वन्द्व की उद्भवभूमि मनुष्य का मन है। मन में द्वन्द्व होता है तभी वह व्यवहार में उतरता है। मन निद्वन्द्व हो तो व्यवहार के धरातल पर उसके पदचिह्न अंकित नहीं होते। किन्तु बहुत कठिन है मन को द्वन्द्वातीत बनाना। अकेला व्यक्ति भी अनेक प्रकार के द्वन्द्वों से घिर जाता है, फिर समूह की तो बात ही क्या? परिवार, समाज, सस्था दल और वर्ग से बंध हुए व्यक्ति अनेक प्रकार के द्वन्द्वों का निमन्त्रण देते हैं और उनकी मार से आहत होकर व्यथा का भार ढाते हैं।

द्वन्द्व का अर्थ है सघर्ष। उसके दो रूप हैं—अन्तरग और बहिरग। बहिरग सघर्ष को सहना इतना कठिन नहीं है। उसे सहा जा सकता है और खुले रूप में उसका मुकाबला भी किया जा सकता है। अन्तरग सघर्ष को झेलना अधिक कठिन होता है। अन्तरग सघर्ष स्थिति को इतना जटिल बना देता है कि उसके समाधान का सूत्र ही हाथ से फिसल जाता है। कभी-कभी वह रेशम की गाँठ बन जाता है। उसमें खोलने के लिए जितना प्रयत्न होता है, वह उतनी ही उलझती चली जाती है।

किसी सगठन या दल में अन्तरग सघर्ष या विरोध की स्थिति उत्पन्न

होती है ता वह उसी के लिए अहिंसा कर जाती है। किन्तु जा सगठन या दल राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, पूरे राष्ट्र का दायित्व समालन वाला होता है उससे भीतर यदि रचनात्मक साध की कमी जाती है, पारस्परिक वैमनस्य का बीजवपन होता है, एक-दूसरे पर छीटाकशी जाती है, ता उससे पूरे राष्ट्र की चेतना प्रभावित होती है। उसका नुकसान पूरे राष्ट्र का झलना पड़ता है। कोई सगठन हा, उसमें विभिन्न रुचिया वाल व्यक्ति होते हैं। स्वभिन्न विचारभेद का जन्म देता है। यहाँ तक स्थिति उलझनी नहीं। जब विचारभेद मनाभेद का सजक बन जाता है और आपसी टूटापटका का क्रम पारम्भ हो जाता है, यहाँ अहित की सभासना का टाला नहा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वायत्त को साधन का मनाभाव आर स्वायत्त न साधन पर निम्न स्तर के प्रियाय का उद्भाव--ये दाना ही स्थिनिया राष्ट्रीय हितों पर प्रहार करने वाली हैं।

राष्ट्र के सामने अनक समस्याएँ रहती हैं। उनका समाधान का दायित्व राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक--सभी सगठनों पर है। सत्तारूढ दल इस दायित्व से दोहरा प्रतिवद्ध होता है। वह अपनी अन्तरगत स्थिति से ही नहीं निपट पाया ता राष्ट्र का कसे सभालेगा / जहाँ तक एक ही व्यक्ति अपने दल का नेता हो आर राष्ट्र का भी नेता हा वहाँ उस पर कितना दाव स्रहता है, कल्पना की जा सकती है। जहाँ दल आर राष्ट्र का नना अलग-अलग हा वहाँ भी कठिनाई कम नहीं रहती। नीति-भेद के कारण किसी योजना का अमलीजामा पहनान से पहले ही वह फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ दल के लागा का नतिक दायित्व है कि वे व्यक्तिगत स्वायत्त के लिए दल के हितों का विघटन न कर आर दलीय स्वायत्त के लिए राष्ट्रीय हितों का विघटित न होने दें। अणुगत के मध्य से उनकी सही दिशा उपलब्ध हा सकती है यशस्वी वे राष्ट्रहित का प्रमुख मान सब प्रकार के पूराग्रहों से मुक्त हाकर एकता के अश्व की लगाम थामकर चलने का सकल्प लें।

४५ शिक्षा और सस्कार

शिक्षा एक प्रकार की जन्मघुट्टी है। जन्म के साथ ही बच्चे का जन्मघुट्टी दी जाती है। विज्ञान के अनुसार जीन्स में व्यक्तित्व के बीज निहित हैं। जनप्रवाद जन्मघुट्टी में व्यक्तित्व की सभावनाएँ देखता है। जन्मघुट्टी देने वाले व्यक्ति के गुण-दापा का सक्रमण बच्चे में हाता है, यह भी एक मान्यता रही है। जन्मघुट्टी क्या है ? कस दी जाती ह ? कोन दता है ? केस दनी चाहिए? आदि मुद्दों को लकर कभी काई आयाग नहीं वेठा। जन्म के बाद बच्चे को मा का दूध मिलता है। उसके बारे में आज तक कभी काई बज्ञानिक विश्लेषण हुआ ह क्या ? मा के दूध में कान-से तत्त्व होते ह? उसमें आर क्या मिलाना चाहिए? आदि प्रश्ना पर कभी कोई व्यापक बहस हुई हो, सुनने या पढने में नहीं आया। मा का दूध बच्चे के लिए प्राकृतिक खुराक मानी गई ह। उससे बच्चे का पोषण होता है। जो माताएँ आधुनिक कहलाने के ब्यामोह में बच्चे को अपने दूध से बचित रखती ह, वे उसके हिता का विघटन करती है, ऐसा भी कहा जाता ह।

शिक्षा की जन्मघुट्टी या मा के दूध से तुलना की जाए तो उसे तर्क- वितर्कों और वितण्डावाद में क्यों उलझाया जाता है? भारत की आजादी के बाद शिक्षा के विषय में कितने आयोग बैठे, कितनी रिपोर्टें बनीं प्रश्न आज भी ज्या का त्यो उलझा हुआ है। कहीं आयोग काम नहीं करते। कहीं रिपोर्ट नहीं बनती। कहीं रिपोर्ट पढी नहीं जाती। कहीं उसकी क्रियान्विति नहीं होती। अ स लेकर ह तक कहीं कुछ भी नहीं होता। तब फिर एक आयाग वेठता है। अब तक कहीं कुछ क्यों नहीं हुआ, यह समीक्षा करने के लिए बैठने वाला आयोग भी जब

अनीत ऋ क्रम का दोहरा देता है, तब उससे क्या आशा की जाए? क्या आश्वासन पाया जाए? आर शिक्षा को जीवन के साथ कैसे जोड़ा जाए?

मरा परामर्श तो यह है कि शिक्षापद्धति की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अब काइ नया आयोग न बैठे। एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध गाण्डिया और ममिनारा का आयोजन भी न हो। हाँ तो एक एसी मगाप्टी हो, जिसमें वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शिक्षाशास्त्री, शिक्षक, साहित्यकार, राजनीतिक आर सामाजिक व्यक्तियों का उचित प्रतिनिधित्व हो। सब लोग मिलकर भारत की आकाशा ज़रूरता और चुनावट का ध्यान में रखकर काइ ऐसा सवमान्य निगम न, जिसकी क्रियान्विति में किसी प्रकार की बाधा न हो। इस पृष्ठभूमि पर जो भी निणय होगा वह मूल्याधारित शिक्षा के प्रश्न को अनदेखा नहीं करेगा।

मूल्य क्या है? जो जीवन के मूलभूत तत्त्व है, उन्हीं का नाम मूल्य है। जो जीवन को बनाने या सवाग्न वाल मूलिक तत्त्व है, उन्हीं का नाम मूल्य है। जहाँ मूलिकता समाप्त हो जाती है, वहाँ विजाताय तत्त्वों को खुलकर खलने का माका मिल जाता है। सरलता, सहनशीलता, कामनता, अमय सत्य, ऋरुणा, धृति प्रामाणिकता, मतुलन आदि ऐसे गुण हैं, जिनको जीवन-मूल्या के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में उक्त मूल्या का समावेश नहीं होगा तो इनको कम खाता जाएगा? मुझ आश्चय है कि मूचपरक शिक्षा की बात अब सामने आई है। क्या अब तब जीवन मूल्या की शिक्षा नहीं दी जाती थी?

जिस समय शिक्षा के साथ मूल्या के समावेश की चचा ही नहीं थी, उम समय भी इस दश की नानिया आर दादिया अपने नातिया का कहानी किस्ता के माध्यम में अच्छी बात मिछती थी। मुझ भी बचपन में कहानी सुनने का शाक था। सभी बच्चा का रहता होगा। पर आज उन कहानिया का स्थान टी वी सीरियला आर कामिक्स में ले लिया है। उनक द्वारा जो सस्कार परास जात है, व ही जीवन का प्रभापित करते हैं। जैसी सगत बमी रगत—यह ऋहापन गलत नहीं है। सगत के कारण एक नाना

आगन्तुका का स्वागत करता है आर दूसरा उन्हें लूटन की सलाह देता है। विद्यार्थियों के जीवन में मूल्यहीनता की समस्या का स्थायी समाधान है—अध्यापकों और अभिभावकों के जीवन में बालक मूल्य। समाज और परिवार में पतिष्ठित मूल्यों का ही शिक्षा का माध्यम से संप्रसारित किया जा सकता है।

४६ जीवन का बुनियादी काम

एक महत्वाकांक्षी युवक ने भारी जीवन की विस्तृत स्वरखा बनाई। विनास की अनेक योजनाएँ बनाकर वह अपने गुरु के पास गया। उसने अपना फाइन गुरु का सापत हुए कहा— 'गुरुदेव ! मने अपना भारी कार्यक्रम निर्धारित किया है। मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। इन योजनाओं का क्रियान्विति के लिए मुझे प्राथमिक रूप में क्या तैयारी करनी है?'

गुरु ने शिष्य की योजनाओं पर एक विहगम दृष्टि डाली। फाइल उस लाटाकर व वाल—'इसमें प्रथम योजना का कोई उल्लेख ही नहीं है। जब तक वह पूरी न हो जाए, आर कुछ मोचना व्यर्थ है।' युवक अनमना हो गया। उसने पूछा— 'गुरुदेव ! वह कान-सी योजना है?' गुरु ने कहा—'वह योजना है स्वभाव निर्माण और चरित्र निर्माण की। जब तक स्वभाव और चरित्र का निर्माण नहीं होता, कोई व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बन सकता।'

वर्तमान युग की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि मनुष्य सब कुछ बनना चाहता है, पर मनुष्य बनने की बात नहीं सोचता। वह नित नई योजनाओं का निर्माण करता है, पर चरित्र-निर्माण की योजना बनाने के लिए उसका पास समय नहीं होता। वह अपने आसपास रहने वाले सब लोगों में बदलाव देखना चाहता है, पर अपनी स्वभाव को बदलने का संकल्प नहीं करता। वह सबको अपने अनुकूल बनाने का सपना सजाता है पर स्वयं किसी के अनुकूल होने की मानसिकता नहीं बनाता। ऐसी स्थिति में उसका द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कैसे होगी?

चरित्र निर्माण जीवन का बुनियादी काम है। इसके लिए चरित्रनिष्ठ व्यक्तित्व का संपन्न आवश्यक है। चरित्र का उदार बनाने वाले कार्यक्रमों का समझना और उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी रखना जरूरी है। पर समस्या

ह समय की। आज श्री जीवनशली इतनी कसी हुई है कि चरित्र की चचा या अभ्यास के लिए समय ही नहीं रहना। माना कि आदमी व्यस्त है। यह व्यस्तता किसके सामन नहीं है? हर आदमी को चाबीस घण्टे का समय मिलता है। हर व्यक्ति का वष तीन सा साठ या पसठ दिनो का हाता है। समय तितना है, उतना ही है। सवाल है उसके नियोजन का। मनुष्य समय की नियमितता का अपना आदश बना लेता उसके बहुत से अधूर काम पूर हा सकते है।

अणुव्रत चरित्र निमाण का आन्दोलन है। इसकी आकाशा एक सही मनुष्य के निमाण की है। मनुष्य का निर्माण करने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का सतुलन करना होगा। चिन्तन और अचिन्तन का सतुलन करना होगा। माऊ और मोन का सतुलन करना होगा। आवश्यकताआ और आकाशाआ का सतुलन करना होगा। सतुलन का आधार है समय। समय की साधना अखण्ड रूप में हो सकती है और खण्ड-खण्ड करके भी हो सकती है। अखण्ड समय की आराधना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। पर खण्ड-खण्ड में समय का पालन कोई भी कर सकता है।

अणुव्रत का उद्देश्य भी यही है कि छोट-छोट सकल्पों की सापान पर आरोहण करता हुआ मनुष्य समय के शिखर का स्पर्श करे। जब तक समय या चरित्र के प्रति आस्था है, तब तक मनुष्य बुराई से बचने का प्रयास करता रहेगा। जिस दिन आस्था का भागा टूट जाएगा, जीवन का कांड क्रम नहीं रह पाएगा। उपासना को गाण और चरित्र को मुख्य मानने वाला यह आन्दोलन मानव जाति के लिए एक दिशादर्शन है। चरित्र निमाण का लक्ष्य और उस दिशा में पस्थान—इसी क्रम से व्यक्ति अपनी चारित्रिक संपदा को सुरक्षित और वृद्धिगत रख पाएगा।

४७ साफ आईना • साफ प्रतिबिम्ब

स्वस्थ जीवन का आधारभूत तत्त्व है 'सम्यक् दृष्टिकाण' । जीवन जाना आर सम्यक् दशन के साथ जीना— इन दोनों स्थितियों में बहुत अन्तर है । जीते ता मर्भी है किन्तु सही दृष्टि, सही लक्ष्य, मर्भी दिशा आर सही गति के साथ जीना उपलब्धिया के साथ जीना है । दृष्टि सही नहीं होगी ता सहा लक्ष्य का निर्धारण कैसे होगा? लक्ष्य निर्धारित किए बिना सही दिशा में पस्थान की संभावना ही क्षीण हो जाएगी । लक्ष्य स्पष्ट हो गया, किन्तु दिशा उलटी हो गई तो लक्ष्य की दूरी कैसे सिमटेगी? दिशा सही है, पर चरण गतिशील नहीं है ता घाणी क बल' की तरह किसी एक ही केन्द्रबिन्दु की परिक्रमा हानी रहेगी ।

मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है । वह बत का काल्ह में जातता है ना उसकी आखा पर पट्टी बाध देता है । क्या उसे यह अहसास है कि वह निरन्तर एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहा है । पशुविज्ञानिया का अभिमत है कि यदि बल का उच्च न्यून ज्ञात हो जाए तो वह उसी समय गश् छाकर गिर पड़े । मनुष्य की भी यही स्थिति है । वह निरन्तर गतिशील रहकर भी लक्ष्य की दूरी का एक इंच भी कम नहीं कर पाएगा यदि उसका दृष्टिकाण सम्यक् नहीं है । इसलिए जरूरी है जीवन में सम्यक् दशन । मात्र का आरक्षण इसी तत्त्व के सहारे से संभव है ।

सम्यक् दशन क्या है? जीवन के प्रति सम्यक् दृष्टिकाण का विकास कैसे हो सकता है? जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्धारित लक्ष्य का प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रस्थित होने पर भी गत्यवरोध क्यों होता है? क्या अवरोध का तोड़ा जा सकता है? इत्यादि अनेक प्रश्न हैं जो जिवासु लागा के मस्तिष्क में काद्यते रहते हैं ।

हर चिन्मनशील व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने सामने एक आदर्श का प्रस्थापित करना चाहता है। आदर्श, पथदर्शक और पथ की सम्यक् अग्रधारणा ही सम्यक् दर्शन है। दूसरे शब्दों में विधायक दृष्टिकाण का नाम सम्यक् दर्शन है। जीवन के प्रति दृष्टिकाण को सम्यक् बनाने के लिए एक जीवनशैली के निर्धारण और प्रशिक्षण की अपेक्षा है। सामान्यतः हर व्यक्ति स्वस्थ और शक्तिसंपन्न जीवन जीना चाहता है। इस चाह की पूर्ति के लिए सम्यक् दर्शन की नितान्त आवश्यकता है। सम्यक् दर्शन की पहचान कराने के लिए पांच पैमाने निर्धारित किए गए हैं

- क्रोध, अभिमान छलना, लोभ आदि आयेगा का उपशमन।
- लक्ष्य की दिशा में गतिशील रहने का रुझान।
- जीवन को अभिशप्त बनाने वाली मनोवृत्तियाँ सँवरायें।
- मन में सन्तुष्टिशीलता और व्यवहार में करुणा।
- सबके अस्तित्व में जास्था।

मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व को मापने वाले ये पैमाने सम्यक् दृष्टिकाण की कसोटियाँ हैं तो जीवनशैली का बदलने वाला महत्वपूर्ण घटक है। आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण और आत्मनियंत्रण के आधार पर लक्ष्य की दिशा में होने वाले गत्यन्तरोध को ताड़ा जा सकता है।

मनुष्य अपनी दो आँखों से जगत् के स्थूल पदार्थों को देखता है। आँखें कभी उस धोखा दे सकती हैं। आँखा देखा सब भी कभी-कभी झूठ प्रमाणित हो सकता है। किन्तु सम्यक् दृष्टिकाण ऐसा तत्त्व है जो अन्तर्दृष्टि के धुंधलपन को दूर करता है। आँखा साफ होता है तो प्रतिबिम्ब भी साफ आता है। इसी प्रकार दृष्टिकाण सम्यक् है तो जीवन का क्रम भी सम्यक् और व्यवस्थित हो सकता है।

४७ साफ आईना . साफ प्रतिबिम्ब

स्वस्थ जीवन का आधारभूत तत्त्व है 'सम्यक् दृष्टिकोण' । जीवन जीना आर सम्यक् दशन के साथ जीना— इन दोनों स्थितियाँ म बहुत अन्तर ह । जीते तो सभी ठ किन्तु सही दृष्टि, सही लक्ष्य, सही दिशा आर सही गति के साथ जीना उपराधिया के साथ जीना ह । दृष्टि सही नहीं होगी तो सही लक्ष्य का निधारण कस होगा? लक्ष्य निधारित किए बिना सही दिशा म प्रस्थान की सभावना ही क्षीण हो जाएगी । लक्ष्य स्पष्ट ठा गया, किन्तु दिशा उलटी हा गई तो लक्ष्य की दूरी कसी सिमटगी? दिशा सही ह, पर चरण गतिशील नहीं ह तो 'घापी क बल' की तरह किमी एक ही केन्द्रबिन्दु की परिक्रमा हानी रहगी ।

मनुष्य बहुत समझदार प्राणी है । वह बल का कोल्हू म जातना ह तो उमकी आखा पर पड़ी बाध दता ह । क्या? उम यह जहसास न हो कि वह निरन्तर एक ही स्थान पर चक्कर लगा रहा ह । पशुविज्ञानिया का अभिमत ह कि यदि बल का उक्त तथ्य ज्ञात हो जाए तो वह उसी समय गश खानू गिर पडे । मनुष्य की भी यही स्थिति ह । वह निरन्तर गतिशील रहकर भी लक्ष्य की दूरी का एक इंच भी कम नहीं कर पाएगा यदि उसका दृष्टिकोण सम्यक् नहीं ह । इसलिए जरूरी ह जीवन म सम्यक् दशन । माक्ष का आरम्भ इसी तत्त्व के सहार से सभव है ।

सम्यक् दशन क्या ह जीवन के पति सम्यक् दृष्टिकोण का विकास कैसे हा सकता ह? जीवन का लक्ष्य क्या ह? निधारित लक्ष्य का प्राप्त करन के उपाय क्या ह? लक्ष्य प्राप्ति की दिशा म प्रस्थित हान पर भी गत्ववराध क्यों हाना ह? क्या अवरोध को तोड़ा जा सकता ह? इत्यादि अनेक प्रश्न ह जो जिज्ञासु लागे के मस्तिष्क म काघत रहत ह ।

हर चिन्तनशील व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपन सामन एक आदश को प्रस्थापित करना चाहता है। आदश, पथदशक आर पथ की सम्यक् अवधारणा ही सम्यक् दशन है। दूसरे शब्द मे विधायक दृष्टिकाण का नाम सम्यक् दशन है। जीवन के प्रति दृष्टिकाण को सम्यक् बनाने के लिए एक जीवनशली के निधारण ओर प्रशिक्षण की अपक्षा है। सामान्यत हर व्यक्ति स्वस्थ ओर शक्तिसपन्न जीवन जीना चाहता है। इस चाह की पूर्ति क लिए सम्यक् दर्शन की नितान्त आवश्यकता है। सम्यक् दशन की पहचान करान के लिए पाच पमाने निधारित किए गए ह

- क्रोध, अभिमान, छलना, लोभ आदि आगो का उपशमन।
- लक्ष्य की दिशा मे गतिशील रहन का रुझान।
- जीवन को अभिशप्त बनान वाली मनोवृत्तिया से बराग्य।
- मन मे सवेदनशीलता ओर व्यवहार मे करुणा।
- सवके अस्तित्व मे आस्था।

मनुष्य क आन्तरिक व्यक्तित्व को मापने वाले ये पमाने सम्यक् दृष्टिकाण की कसाटिया ह तो जीवनशली का बदरान वाले महत्वपूर्ण घटक ह। आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण और आत्मनियंत्रण के आधार पर लक्ष्य की दिशा मे हान वाले गत्यबराध को ताडा जा सकता ह।

मनुष्य अपनी द आखो स जगत् के मूल पदार्थो का देखता है। आख कभी उस धाखा द सकती ह। आखो देखा सच भी कभी कभी झूठ प्रमाणित हा सकता है। किन्तु सम्यक् दृष्टिकोण ऐसा तत्व ह, जा अन्तदृष्टि क धुधलेपन को दूर करता ह। आइना साफ होता है ता प्रतिबिम्ब भी साफ आता ह। इसी प्रकार दृष्टिकोण सम्यक् है तो जीवन का क्रम भी सम्यक् आर व्यस्थित हो सकता है।

४८ सन्यास परम्परा ओर ज्ञान की धारा

भागीय संस्कृति में सन्यास की परम्परा बहुत गरिमापूर्ण रही है। इसे जीवन के उदात्तीकरण की प्रक्रिया माना गया है। साधारण से साधारण और महानु-से महानु सभी व्यक्तियों के लिए सन्यास का रास्ता मुक्त रखा गया है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार इस जीवन का एक अपरिहाय हिस्सा माना गया है। जैन परंपरा में सन्यास के लिए जीवन के सान्ध्यकाल तक प्रतीक्षा करने का विधान नहीं है। उपनिषद् कहते हैं कि जिस दिन विरक्ति है, उसी दिन परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो जाना चाहिए। वाद्विधम मानता है कि कुछ समय के लिए ही सही जीवन में एक बार सन्यास लेना आवश्यक है।

नवम में सन्यास की कल्पना अन्य परम्पराओं में बहुत भिन्न है। व्यक्ति मत्सर में रहे, पर समाज उसके मन में न रहे, यह सन्यास की एक परिभाषा है। घर, परिवार और परिवार का त्याग कर एक अकिंचन मुनि का जीवन जीना भी सन्यास है। इस परिभाषा के अनुसार मुनि अन्यन्न सीमित साधनों से जीवनयापन करता है और अपना पूरा जीवन धर्म, अध्यात्म या मानवता की सेवा में समर्पित करके रहता है। ऐसे व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के गौरव हानत हैं और मनुष्य प्रकार से निश्चिन्त हास्य विकास की नई खिडकी खोलते हैं।

समाज में जितने विशिष्ट व्यक्ति हुए हैं, उनमें सन्यासियों की एक लम्बी सूची है। ज्ञान के अपूर्व सात खालन वाले सन्यासी ही हुए हैं। उदव्याम है चाह उमास्वामि जिनभद्र है या हरिभद्र। इस शर्णा से अनक व्यक्तित्व जुड़ हुए हैं। उनके द्वारा कहाइ गई ज्ञानधारा में हम आज भी अभिष्णात हैं रह हैं। ज्ञान और चरित्र की उज्ज्वल आभा का देख इस दिशा में आरूपण हाना स्वाभाविक है। किन्तु ऐसा लगता है कि प्रगाह उनटा वह रहा है। युवा

पीटा कू लागा जी अध्यात्म वा सन्यास क क्षेत्र म रुचि कम हा गही ह वा समाप्त हा रही ह। ऊन्ह अथ ही अथ दिखाइ द रहा ह। अथ जीवनयापन का साधन ह वह काइ नइ वान नहीं ह। मनुष्य अथ कू बिना भी जी मरना ह, अच्छ टग स जीवनयापन कर सकता ह। वह विलक्षण अपधारणा ह। इसक द्वारा समय त्याग वा सन्यास कू पथ पर गति हाती ह। इस आर से आख मूद लेना दश क हिन म कस हागा?

मनुष्य अथ क अवन जाग सगह की स्पधा म खडा ह। इस स्पधा म काइ भी खडा हा सकता ह। पर परिग्रह के प्रिसजन की स्पधा म कान खडा हा सकता ह? एक सठ न अभूतपूर्व दान दन का निणय लिया। उसन मान की चाकी बनवाइ। उस पर हीर मानी सजाए। एक ब्राह्मण का आमन्त्रित कर सठ वाला— ब्राह्मण दस्ता 'वह चाकी म आपका दता हू। एसा दान कही देखा ह आपन/ यह बात सुन ब्राह्मण का स्वाभिमान जागा। उसन अपनी जय स दा रुपण निकाल। उस चाकी पर रख आर कहा—'म इस चाकी का प्रिसजन करता ह, त्याग करता हू। सठ साहय 'आपन एसा त्याग कही देखा ह/ सठ का सिर तज्जा स दुकू गया। एस प्रसंग म 'आयारा' का सुन्न आखा क सामन जा जाना ह—अन्धि सत्य परण पर, णत्थि असन्ध परण पर—हिंसा म परपरा चलती ह। अहिंसा म काइ परपरा नहीं ह। हिंसा हा वा परिग्रह उसम हाड चल सकती ह। अपरिग्रह म हाड नहीं चलती। अपरिग्रह का माग ही सन्यास का माग ह।

सन्यास न पलावन ह आर न रुठि ह। यह एक साहसिक अभियान ह। इस अभियान क लिए घर का त्याग कर चलने वाल कुठा तनाव, हीनभावना, असतोष आदि युगीन वीमारिया स मुक्त रहत ह। उनके सामन य ममम्याए क्या नहीं रहती ह/ अनुसंधान क्रिया जाए ता कुछ कारण स्पष्ट ह। तनाव असतोष आदि का कारण ह—इच्छाआ का विस्तार एपणाआ का प्रिम्पार आर सगह की धुन। सन्यास का पथ अनिच्छा, अनेपणा आर असग्रह की आर ल जान जाला ह। इस पथ पर बटन वाल युगीन वीमारिया स आक्रान्त म्या हाग?

अध्याम भारतीय सस्कृति का आधार हे। इसे सुरक्षित रखने के लिए पयन्तपूर्वक सन्यास की परपरा का सुरक्षित रखन का अपक्षा हे।

मन्यास की परंपरा का लोप दशक दुभाग्य का सूचक है। शास्त्रों में बताया है कि मुनि मास मसार का अभय दिन माना जाता है। एक मुनि की हत्या अनन्त नीचा की हत्या के परावर है। वह दश माभाग्यशाली है, जहाँ अहिंसा, अपरिग्रह जादि महाप्रता का पालन करने मान मन्यासी साधना करते हैं। मन्यास-परंपरा की महत्ता का ध्यान में रखकर इसकी सुरक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए सलभ्य अभिक्रम किया जाए तो भागी खतम से बचा जा सकता है।

४६ सापेक्षता है सजीवनी

भगवान् महावीर ने द्वाइ हजार वष पहले सापेक्षता का सिद्धान्त दिया । उन्हाने कहा—‘वस्तु म अनन्त धम होते हे । वे सब धर्म सापेक्ष रहकर ही अपनी उपयागिता प्रमाणित कर सकत ह । व्यक्ति भी अनन्त धर्मो का समजाय हे । उसमे विरोधी युगला की सत्ता ह । वह सापेक्षता के सिद्धान्त को समझ ले तो उसके जीवन मे कही कोई उलबन नहीं आ सकती । सामूहिक जीवन म ता सापेक्षता क बिना एऊ कदम उठाना भी कठिन हे ।’ भगवान् महावीर का यह सिद्धान्त उस समय प्रासंगिक था । आज उसकी प्रासंगिकता बहुगुणित होती जा रही ह ।

परिवार, पार्टी, सघ, सस्थान कोई भी समूह हो, उसके सदस्य जितने सापेक्ष रहगे, सगठन उतना ही मजबूत होगा । आज चारो ओर विखराव की स्थिति हे । परिवार बिखर रहे हे । दल टूट रहे ह । धर्मसघो मे एकरूपता नहीं हे, सस्थाना मे व्यवस्थाए ठीक नहीं हे । कारण क्या हे? अनेक कारण हो सकते हे । निरपेक्षता सबसे बडा कारण हे । हम पीया, हमारा बल पीया, अब चाहे कुआ ढह पडे—सामूहिक चेतना मे यह कसी मनोवृत्ति? यदि हमारा पडोसी दु खी हे तो क्या उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा? व्यक्ति की स्वाथ-चेतना को जब तक पराथ या परमाथ की दिशा नहीं मिलेगी, वह सापेक्ष होकर नहीं जी पाएगा ।

एक ईप्यालु व्यक्ति अपने पास-पडोस म किसी का विकास देखना नहीं चाहता था । उसकी यह आकाशा थी कि उसका कोई भी पडोसी किसी भी क्षेत्र मे उससे आगे न बडे । एक वार उसने किसी देवी की आराधना की । दधी प्रसन्न हुइ । पर उसने एक शत रखी कि वह अपने लिए जो कुछ चाहगा उसके पडोसी का उससे दुगुना मिलगा । एक मकान एऊ खत, एक

कार आदि उमने मागा। उम मिला। किन्तु पडासी की सपदा दुगुनी हो गई। यह बात उसके लिए असह्य थी। पडासी का सुख-चेन छीनन के लिए उसने दबी स एके वरदान मागा—'भरी एके आख फूट जाए।' उदश्य क्या था एस वरदान का? पडासी की दाना आख ज्यातिविहीन हा जाए। किन्तु निरपक्षता। कितनी क्रूरता। निरपक्ष व्यक्ति जितना क्रूर हाता ह, सापक्ष व्यक्ति कभी नहीं हा सकता।

परिवार, पार्टी या मय म जिन व्यक्तिना का अनपक्षित समझा जाता ह, उनम कोड कमी हा सकती ह। वस इस ससार मे पूण कान ह? यदि प्रमाद करन वाल तागा के अस्विन्य का अस्वीकार कर दिया जाएगा ता इस धरती पर वचगा कान।

स्खलित स्खलिता वध्य, इति चन्निश्चिता भवत्

द्वित्रा एव हि शिष्यैरनु, बहुदोषा हि मानवा ॥

जो-जो स्खलना कर, वह वध्य ह, यह बात निर्णीत हा जाए तो इस धरती पर दा-तीन व्यक्ति ही सवथा निर्दोष होकर वच पाएंगे। क्याकि मनुष्य गल्लिया का पुतला हे। उहुन सभलकर चलन पर भी कही न कही स्खलना हो जाती ह।

भारतीय मस्कृति सापक्षता की मस्कृति ह। यहा वयस्क सन्तान माता-पिता के साथे म रहना चाहती ह ओर उनके वृद्ध हा जान पर भी उनकी सेवा का अपना कनव्य मानती ह। इसी प्रकार माता पिता याग्य वच्चा की तरह अयोग्य ओर अपाहिज सन्तान पर भी अपना ममत्व उडलत रहन ह। यही ता सापक्षता ह। जा परिवार, दल ओर सम्प्रदाय सापक्षता की डार म वधे रहगे, उनके अस्तित्व पर कभी खतरे के वादन नहीं मडगयग। जहा सापेक्षता हागी, वहा क्रूरता नहीं आ सकगी। जहा सापेक्षता हागी, वहा कजल स्वाथवतता का विकास नहीं हागा। जहा सापक्षता होगी, जहा नीगमता नहीं हागी। मानसिक कुठा घुटन आर टूटन के इस युग म सापक्षता ही वह सजीवनी हे जो व्यक्तिना का आमताप द सकती ह आर समूह म समायोजित कर सकती ह।

५० सस्कृति तव और अव की

एक समय था, जब वच्चा का नीद स जगाने क लिए पभाती गाइ जाती थी। इस युग की मा वच्चे का जगाने के लिए कहती हे—गेट अप, हरि अप, वाथ टाइम, स्कूल टाइम आदि। मत्र जाप आर भगवत् स्मरण की प्ररणाए लुप्त होती जा रही हे। पूज्यजना ओर गुरुजना क सामने हाथ जोडन और उनके घरणो मे झुकर प्रणाम करने की परम्परा समय की परतो के नीचे दब रही हे। हाथ मिलाना, टा-टा वाय-वाय की सस्कृति पनप रही ह। ऐसा करन वाल लोग अपने आपका आधुनिक मानते ह। ऐस लोगा म नवीनता का बढना हुआ व्यामोह एक घुन हे, जो धीरे धीरे देश की सास्कृतिक विरासत का खाखला कर रहा हे।

प्राचीनता ओर नवीनता के बीच चल रहा सघप नया नहीं हे। पर यह स्थिति सुखद नहीं हे। काइ भी परम्परा या वस्तु प्राचीन होने क कारण अप्रयाजनीय बन जाए, यह याम्त्रिक बात नहीं ह। नवीन हाने के कारण हर परम्परा आर वस्तु ग्राह्य हे, यह चिन्तन बुद्धिमत्तापूण नहीं लगता। हमार चार म कहा जाता ह कि हम नवीनता के पृष्ठपोषक ह। किसी दृष्टि स यह बात ठीक भी हे। किन्तु जिन प्राचीन परम्पराओ की उपयागिता हे, जो प्राचीन वस्तुए काम की ह, उनकी उपेक्षा को हमने कभी उचित नहीं समझा। हम कभी नहीं चाहते कि प्राचीन उपयोगी तत्त्वा के स्थान पर नइ बातो को प्रतिष्ठित किया जाए।

विनय और अनुशासन भारतीय विद्या के मूल तत्त्व ह। अध्यात्म विद्या इनक विना आगे चलती ही नहीं। हमारे शास्त्र इन तत्त्वा स भरे पडे हे। शास्त्रा के सत्य जब तरु जीवन स नहीं जुडते, उपयागी नहीं बन सकते। लगता ऐसा हे कि इन्हे जीवन से जोडन क स्थान पर जीवन स पाछा जा

रहा है। इनके पल्लवन की ओर ध्यान ही कम जा रहा है। एक विद्यार्थी को स्कूल से कॉलेज तक की यात्रा में एम. ए. का स्वरूप का कितना विकास हो पाता है? इस प्रश्न को सही ढंग से उत्तरित करना बहुत कठिन है। विद्यार्थी को प्रारंभ से ही विनय और अनुशासन के संस्कार उपलब्ध होत रहना उनकी जीवनशैली में बदलाव या सुधार हो सकता है।

पदाथ, शिल्प, कला आदि के क्षेत्र में मनुष्य का दृष्टिकोण बदला है। अब वह प्राचीन पुस्तकों को आधुनिकता और फॉशन के नाम पर स्वीकार कर रहा है। एक समय था, जब आम आदमी ग्राम्यजीवन जीता था। कालान्तर में सभ्यता को विकास की पगडंडिया पर धकेला गया। वैशभूपा बदली। आभूषण बदले। खाद्यपदाथ बदले। जीवन के तोरतरीके भी बदले। नवीनता के च्यामाह में जो चीज स्वीकृत हुई, उनसे मन ऊब गया। फिर उस दिशा में पाव बंद चल। इस प्रगति कहा जाए या पतितगति? काश! भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कर पाता। पर इस विषय में साच कान? व्यापारी अपने लाभ की बात सोचते हैं। एजेंट अपना हित देखते हैं। नए लयल और नए नाम से आकृष्ट होकर मनुष्य अपने अतीत में डूब रहा है।

विनय और अनुशासन—जीवन का शाश्वत मूल्य है। इनकी उपेक्षा जीवन की उपेक्षा है। विद्यार्थियों में बढ़ती हुई उच्छृंखलता, परिजनों में हो रहा विखराव, समाज में बढ़ता हुआ दिखावा और दश में पाव फला रही अराजकता एक धुंधल भविष्य का संकेत है। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके अतीत से वर्तमान बेहतर हो और वर्तमान से भविष्य बेहतर हो, तो उसे विनय और अनुशासन का जीवन के साथ जाड़ना होगा। तरापथ धर्मसथ का मयादा-महोत्सव प्रतीक है विनय और अनुशासन का। इनका आधार पर ही संगठन का पासाद खड़ा रह सकता है दीर्घजीवी बन सकता है। बन्धन और आभूषणों की तरह विनय और अनुशासन के संस्कार भी जीवन में लाए जाएं तो युग को नई दिशा मिल सकती है।

५१ मन्दिर की सुरक्षा आदर्शों का विखराव

राम मंदिर और चावरी मस्जिद का लेकर देश के सामने एक भीषण समस्या है। भारतीय लोक-नीचता की आस्था के कन्द्र ह मयादा पुरुषात्तम राम। जन्मभूमि और मन्दिर पाथिव तत्त्व है। राम ऊ आदर्श सत्ता अपाथिव है। देखना यह है कि समस्या पाथिव की है या अपाथिव की, पाथिव का अपना मूल्य है, पर अपाथिव के सामने वह नगण्य-सा है। पाथिव मन्दिर की सुरक्षा में राम के अपाथिव आदर्श खण्ड-खण्ड हाकर विखर जाए यह किसी भी रामभक्त के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

राम प्राग्निहासिक महापुरुष है। रामायण पढ़ने वाले आर सुनने वाले जानते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम रम हुए थे। जन्म बहुत छोटे-से स्थान में होता है। पर उस गाँव या नगर का पूरा क्षेत्र जन्मभूमि कहलाता है। अयोध्या में राम का जन्म किस स्थल पर हुआ? यह विवाद का विषय हो सकता है। पर अयोध्या राम की जन्मभूमि है, यह तथ्य निर्विवाद है। आज जो स्थान विवादाम्पद बना हुआ है, वहाँ मंदिर कब बना और कब टूटा? शोध का विषय है। कहा जाता है कि चावरी न जहाँ मस्जिद बन गई। प्रश्न यह है कि जिस समय मस्जिद बनी, क्या उस समय उसके प्रतिरोध में आवाज उठी थी? यदि नहीं तो बाद में यह प्रश्न कब आर क्यों उठा? ऐतिहासिक तथ्या की प्रामाणिक प्रस्तुति आवश्यक है।

किसी भी इतिहास की ईमानदार खोज में समय लगता है। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वर्तमान की जा स्थिति है, लोगों का धर्म टूट गया। वे विचलित हो गए। अधिक कालक्षय का सहना संभव नहीं रहा। जनता का रुख आक्रामक हो गया। साहाय्य की बढ़ती हुई सभावना आ

पर एक ब्रह्म लग गया। भावनाओं के उफान पर सद्भाव के छीट डाल गए। कार सवा रुक गई या स्थानान्तरित हो गई। एक पिस्फाट हात-हात रुक गया।

ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो सवप में रस लेते हैं। वे दश को आमन सामन खड़ा करने पर तुल हुए हैं। ऐसी स्थिति में नतुत्व की परीक्षा होती है। नतुत्व करने वाला का दिमाग शान्त और मतुलिन होता है तो वे स्थिति का हाथ से निकलने नहीं देते। भारतीय संस्कृति दमन और रक्तपात की संस्कृति नहीं है। इसमें आपसी पेम, भाइचारा, साहाय, समन्वय, सहिष्णुता आदि तत्त्वों का महत्त्व है। इस संस्कृति का ऐसे ही व्यक्तिवाद की अपेक्षा है, जो समय पर गहरी सूझबूझ से काम करे और अणु टाल दे।

कुछ लोग बार-बार न्यायालय की बात उठा रहे हैं। न्यायालय के फसल की अपनी गरिमा है। पर क्या दाना पक्ष मिल बैठकर कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? आपसी बातलाप से जो समाधान निकलगा, उसमें हार-जीत की पेंतरवाजी नहीं होगी। वहाँ तो प्रेम का ऐसा दरिया बहगा, जो भीतर के सारे कल्मषों को धो-पाछर साफ कर देगा।

समझाते की पृष्ठभूमि में एक पक्ष का वह साधना होगा कि उसके साथ कभी कुछ भी हुआ हो, वह अपनी निष्ठा में छेद नहीं होने देगा। जो ऊँचे आदर्शों में उसका विश्वास है, उनको वह कभी विस्मृत नहीं होने देगा। 'शठ शाठ्य समाचरत्' यह नीति चलती होगी। पर धर्म के क्षेत्र में नहीं चलनी चाहिए।

दूसरे पक्ष के लिए चिन्तनीय बिन्दु यह है कि जिस धरती पर वह रहना चाहता है, अपनी पीढ़ियों को रखना चाहता है, उसके प्रति अपनपन का भाव रखना होगा। बीज अपनी अस्मिता का मिटाता है, तभी धरती में अपनी जड़ जमाता है। यदि वह अपने अस्तित्व का बचाने का प्रयास करेगा तो विस्तार नहीं पा सकेगा।

जो लोग समझाते के लिए माध्यम बन रहे हैं, उनका दायित्व है कि वे दाना पक्षा को विश्वास में लेकर ऐसा रास्ता निकालें, जिससे भारतीय संस्कृति का गौरव अक्षुण्ण रह सके। हमारा विश्वास है कि दश की जसी

संस्कृति ओर परंपरा रही है, अवाञ्छनीय स्थिति टलगी और समस्या का समाधान होगा। अपना एक ही ह कि इसके लिए अनक्रान्त पद्धति का आलम्यन लिया जाए।

५२ खिलवाड मानवता के साथ

दो प्रकार की आपदाएँ होती हैं—प्राकृतिक आर कृत्रिम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी म विस्फोट आर कुछ जानलेवा बीमारियाँ प्रकृति क असन्तुलन स होने वाली आपदाएँ ह। मनुष्य क उन्नत मस्तिष्क ने इन आपदाआ पर विजय पान क उपाय खाजे ह, पर उनका प्रतिशत बहुत कम है। प्रकृति क आगे मनुष्य भी अपने घुटने टिका देता ह। मौसम विज्ञान की पर्याप्त सूचनाआ के बाद भी वह अपना आप म नियंत्रण का अनुभव करता है, प्राकृतिक खतरों को दाल नहीं सकता। इसे निसर्ग या नियति कुछ भी माना जा सकता है।

कृत्रिम आपदाओं के तीन रूप हैं— तियच योनि के जीव मनुष्य जाति के लिए अनेक प्रकार की आपदाएँ उपस्थित कर देते ह। कभी कभी देव प्रकोप से दुःसह मुसीबतें छड़ी हो जाती ह। कुछ आपदाएँ स्वयं मनुष्य क द्वारा सरजी जाती ह। अपने हाथों अपने पावों पर कुल्हाड़ी चलान की बात कितनी उपहासास्पद लगती है। काइ व्यक्ति ऐसा करता ह ता उसकी गणना मूर्खों की श्रेणी म होती ह। इस प्रकार का आचरण किसी का सुचिन्तित आचरण नहीं होता। चिन्तन के अभाव म अनायास एसा घटित हो जाता है। किन्तु सुचिन्तित ओर सुनियोजित रूप स कोई भी मनुष्य एसा काम करता है, उसे क्या कहा जाए? बिना किसी विशय उद्देश्य क व्यापक स्तर पर की जाने वाली तोटफाट या नरसंहार को क्या माना जाए? जा मनुष्य एसा पड़्यत्र करता ह उसे किस कोटि म रखा जाए? देवत्व या मनुष्यत्व को तो उस पर छाया ही नहीं ह। उसे तियच या राक्षस कहने म भी सकाच होता ह। एसे लोगों के वार म कर्म की कल्पना कितनी यथायथ है—

एके सत्पुरुषा पराथघटका स्वाथ परित्यज्य य,
सामान्यास्तु पराथमुद्यमभृत स्वाथापिरोधेन य ।
तेऽमी मानुपराक्षसा परहित स्वाथाय निघ्नन्ति य,
य तु घ्नन्ति निरथक परहित ते के न जानीमहे ॥

इस सत्तार म स्वाथ का परित्याग कर परापकार करने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम हाते ह। जा स्वाथ की क्षति किए बिना दूसरा का हित सम्पादन करते ह, वे सामान्य जन हात ह। जो लोग अपन स्वाथ क लिए ओरो के हिता का पिघटन करते ह, वे मनुष्य क शरीर म राक्षस ह। किन्तु जो व्यक्ति बिना ही प्रयोजन दूसरा के हितो पर फुठाराघात करत ह, उनको किस सम्वाधन स सम्वाधिन कर, हम ज्ञात नहीं ह।

१० आर १६ माच ६३ को क्रमश वम्बई आर कलकत्ता म हुए वम-विस्फोट क्या राक्षसी मानसिकता स भी अधम मनावृत्ति क परिचायक नहीं ह? वम्बई म व्यवसाय क प्रमुख केन्द्रा और कलकत्ता के बऊ बाजार म जिस बड़े पैमान पर वम-विस्फोटा की तथा अन्य कई क्षेत्रो म बडी माग म वम उपलब्ध हाने की सूचनाए मिल रही ह, एक सुनियोजित पड्यत्र की सभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इन विस्फोटा से किस व्यक्ति या वर्ग का कोन-सा स्वाथ सधा, समझ म नहीं आता।

निमाण की काइ भी बडी याजना इतनी व्यग्रस्थित आर गापनीय ढग से होती हे, कही भी सुनन का नहीं मिला। ध्वस की इतनी बडी योजना म कितन व्यग्रित सम्मिलित हुए, कितना समय लगा, फिर भी किसी का उसकी भनक तक नहीं मित्ती। क्या गुप्तचर विभाग की सभी एजसिया निश्चिन्त थी? क्या वे किसी अन्य अधिक महत्त्वपूर्ण खोज म सलग्न थी? आज जनता की जुवान पर कुछ ऐसे पश्न ह, जा बहुत गभीर चेतावनी देने वाले हे। वम्बई और कलकत्ता के ये हादसे इमारतो ओर मनुष्या के विनाश की ही नहीं, मानवता क पिनाश की कहानी कह रहे ह।

वम विस्फोटा की यह साजिश दश या विदेश के किसी भी व्यक्ति की हो, उसे राक्षस कहना भी कम लगता ह। ऐस व्यक्ति मनुष्यता के सिर पर कलक का जा टीका लगात ह, क्या उसे कभी पाछा जा सकेगा? पश्न वम्बई, कलकत्ता या हिन्दुस्तान का नहीं ह। प्रश्न हे एसी क्रूरतापूण साजिशो का।

मनुष्य क्रम से-क्रम इनना पतिन ता न हा कि वह अकारण ही ऐसी प्रिनाशनीला रच द जिसक सवाद ही ससार का हिनाकर रख द । एस काया म सलग्न यमिन इतना-सा ता साच ल कि यह हादसा उनरु माथ हाता ता । मरा विश्वास ह कि एसा सप्रदन ही मनुष्य की दिशा का काड वाँछिन माड द सकेगा ।

५३. ध्वस की राजनीति

ध्वस ओर निमाण—दाना आवश्यक हे। ध्वस के विना नए निमाण की सभावनाए कम हा जाती ह। पर देखना यह हे कि ध्वस किसका ओर कहा हो? निमाण क साथ भी कुछ अपेक्षाए जुडी हुई ह। मनुष्य म दा प्रकार के भाव होत ह—विधायक आर निपेधात्मक। रचनात्मक दृष्टिकोण, पाजिटिव थिंकिंग या विधायक भाव निमाण क प्रतीक ह। विघटन की मनोवृत्ति, नेगेटिव एटिट्यूड या निपेधात्मक भाव ध्वस के प्रतीक हे। निमाण आर ध्वस क लिए उत्पाद ओर विनाश शब्द भी प्रयुक्त होत ह। ध्राव्य तत्व उत्पाद ओर विनाश का सहचरी हे। वस्तु की सत्ता प्रकालिक ह। वह निर्माण क बाद ही नहीं, ध्वस क बाद भी अपन अवशय छाडती ह।

भारतीय सस्कृति उदारवादी सस्कृति हे। वह सवको आत्मसात् करना जानती हे। उसन अपनी धरती पर अन्य सस्कृतिया का बद्धमूल होने का अवसर दिया ह। भारतीय दाशनिका ने नास्तिक मत को भी एक स्वतंत्र दशन के रूप मे मान्यता दकर प्रमाणित कर दिया कि उनका चिन्तन कितना व्यापक ह ओर दृष्टिकोण वितना स्पष्ट ह। भारतीय ऋषि-मुनियो ने तो चार डाकू जैसे असामाजिक तत्त्वा की वृत्तियो का परिष्कार कर उनका भी समाज के साथ जुडकर जीने का अधिकार दिया हे। अजुनमालाकार, दृढप्रहारी, रत्नाकर, रोहिणय जैसे दुदान्त हत्यारे, डाकू ओर चोर सही दिशाबोध पा अपना रास्ता बदल सन्न-सन्वासी बन गए। इतिहास के ये प्रसंग भारतीय सस्कृति की उदारता का ही उजागर करने वाल ह।

मनुष्य कुछ भी करता हे, उसके दो रूप होते ह—क्रियात्मक आर प्रतिक्रियात्मक। मनुष्य अपन स्वतंत्र चिन्तन से क्रिया करे, यह स्वाभाविक स्थिति हे। किन्तु जब वह प्रतिक्रिया मे फस जाता हे, करणीय आर अकरणीय

का प्रिवेक खो देता ह। अयाध्या म प्रिवादित टाच को लेकर जो कुछ हुआ, क्या वह प्रतिक्रिया नहीं हे? उसस किस लाभ मिल रहा ह? माना कि किसी विधर्मी ने आपकी धार्मिक भावनाआ का आघात पहुचाया, आपकी सास्कृतिक विरासत को हथियाने का प्रयास किया। पर इमम भूल किसकी रही? आपने अपने आपको दुर्बल क्या होन दिया? आपकी सामाजिक ओर राष्ट्रीय चतना सुपुप्त क्या रही? भूल अपनी आर दापागेपण दूसरो पर, यह भी प्रतिक्रियावादी मनावृत्ति हे। इस वृत्ति का बदल बिना कोइ भी समाज या राष्ट्र शक्तिसपन्न नहीं बन सक्रता।

विचारभेद रुचिभेद आर आस्थाभेद के कारण किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के बारे मे विवाद की सभायना को अस्वीकार नहीं किया जा सक्रता। प्रिवाद का मुलझाने के भी उपाय ह। समन्वय, समर्थाता आदि उपाया को काम म लिया जाए तो किसी भी विवाद को टिकने के लिए जमीन नहीं मिल सक्रती। किन्तु जहा विवादग्रस्त पिपय म आग्रह का सहारा लिया जाता ह, वहा आक्रोश, ध्वस ओर हत्याआ का अन्तहीन सिलसिला शुरू हो जाता हे। एक भूल के साथ अनक भूला का इतिहास जुडता ह। इससे बतमान के भाल पर कलक का जो टीका लगता हे, उसे अनागत क अनक प्रयत्न भी पाठ नहीं सक्रते। जत्र तक उस ध्वस के अपशेष रहेगे, लोग कहेगे—अमुक लोगा ने ध्वस का इतिहास बनाया। अतीत मे किसी के द्वारा भी ऐसा अवाञ्छनीय प्रयत्न हुआ, शिष्ट, शालीन एर चिन्तनशील व्यक्तिया द्वारा उस मान्यता कब मिली? ऐसी घटना के बारे म विज्ञ लोगो की राय कभी सकारात्मक नहीं होती। फिर भी किसी ने कोई भूल कर दी तो गडे मुर्दे उखाडने से किसको लाभ होगा?

भगवान् महावीर, बुद्ध, मुहम्मद साहब, गुरुनानक आदि कितने महापुरुष हो गए। उन्हान अपने अनुयायिया को शान्ति आर सहिष्णुता का बोधपाठ दिया। क्या वे कहानिया वाग्बिलास मात्र बनकर रह गई ह ? आज एक विवादित टाचे का ध्वस्त करन की प्रतिक्रियास्वरूप पूर विश्व मे मंदिर तोडे जा रहे ह। क्या इस तोड़फोड का कोइ आचित्य ह? हिन्दुस्तान मे जो घटना घटी उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान ओर बगला दश म क्यों हुइ? पाकिस्तान या बगला देश मे जो हुआ, उसका अनुकरण भारत म रहने वाल मुसलमाना

ने क्या किया? जिस धरती पर हिन्दू और मुसलमान भाई-भाइ का रिश्ता जोड़कर रह रह ह वहा नफरत आर दुश्मनी की वारदाता से किसका हित सधगा? किसी को ध्वस ही करना हे ता बुराइया, चुरी प्रवृत्तियो और बुर चिन्तन का किया जाए। मंदिर, मस्जिद आदि धमस्थाना का सम्यन्ध मनुष्य की आस्था क साथ ह। मंदिर आर मस्जिद के निमाण से पहले मनुष्य-मनुष्य के मन म एसी आस्था का निमाण हो, जो ध्वस की राजनीति से उसे बचा सके। क्याकि निर्माण म लाखो बप लग सकत है, जबकि ध्वस के लिए एक पल ही पयाप्त है।

५४. मैत्री के साधक तत्त्व

राष्ट्र समस्याआ स सकुल ह। यह काइ नइ यात नहीं हे। काइ भी राष्ट्र ऐसा नहीं ह, जिसक सामा समस्या न हो। सभवत किसी भी युग म समस्याआ से मुक्त कोइ राष्ट्र रहा ह, इतिहास मे ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए राष्ट्र की समस्याए आदमी का आश्चर्य म नहीं डालती। एक कुत्ते ने आदमी को काट लिया, यह किसी समाचार-पत्र का समाद नहीं बनता। क्योंकि कुत्ते आदमी का काटत रहते ह। पर कोइ आदमी कुत्ते को काट खाए तो प्रत्येक समाचार-पत्र इस समाद को सुर्खियों मे छापेगा।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कोसता ह, एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से असतुष्ट हे, एक राजनीतिक दल दूसरे दल की छीछालदर करता हे, ये बात सबके समझ म आन जसी ही ह। किन्तु एक हाथ दूसरे हाथ को काटे, व्यक्ति अपने हाथो अपने पाव पर फुल्हाडी चलाए, स्वयं स्वयं के विकास म बाधा पहुचाए ये बातें चाकाने वाली ह। ऐसी बात देश के किसी कोने स उठ, सुनने क लिए व्यक्ति चौकन्ना हो जाते ह।

देश म जितने राजनीतिक दल ह, उनम अतद्वन्द्व की स्थिति पैदा हो जाए ता उनसे देश का हित कैसे सधेगा? कोइ विश्वास कर या नहीं, आज दश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड रहा हे। फिर भी किसी का चिन्ता नहीं हे। यह चिन्ता तब तक नहीं होगी, जब तक देश की पूरी जनता के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते स्थापित नहीं हाग। अपने भाइ-बन्धुआ, सग-सवधियों ओर परिचितो के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होना बडी बात नहीं हे। पर ससार म किसी को अपना शत्रु नहीं मानना शत्रुतापूर्ण व्यवहार करन वाला के प्रति भी मैत्री की धाराए प्रवाहित करना मनुष्यता का ऊचा आदश हे। इस आदश तक पहुचने क लिए मैत्री की अनुप्रक्षा करनी होगी।

मेत्री का सबध शब्दा तक सीमित नहीं है। मेत्री की गरिमा व्यवहार की परिधि में केंद्र नहीं है। मेत्री का पाधा चित्त की धरती पर अखुआता है, तब ही आत्मापम्य भाव का विकास हो पाता है। मेत्री का विकास करने के लिए सात सूत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है—विश्वास, स्वार्थत्याग, अनासक्ति, सहिष्णुता, क्षमा, अभय और समन्वय।

विश्वास से विश्वास बढ़ता है। सदेह की कटीली झाड़ी में उलझा हुआ विश्वास का वस्त्र फट जाता है। फटे हुए वस्त्र की सिलाई कितने ही कोशल के साथ की जाए, वह एकरूप नहीं हो सकता। विश्वास की आख में पड़ी हुई सदेह की फास दिन-रात सालती रहती है, व्यक्ति का निश्चिन्त होकर जीने नहीं देती।

मेत्री की बुनियाद में पहली इट है विश्वास और दूसरी इट है स्वार्थत्याग। स्वार्थी व्यक्ति किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता। स्वार्थ का त्याग वही कर सकता है, जो अनासक्त होता है। वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदि की आसक्ति आखा को चुधिया देती है। अनासक्ति के साथ सहिष्णुता का विकास आवश्यक है। असहिष्णु व्यक्ति अपने माता-पिता का भी सहन नहीं कर पाता। उसके लिए मित्र को सहना तो ओर भी कठिन है। मेत्री का पाचवा सूत्र है क्षमा। सहिष्णुता का सबध अनुकूल एवं प्रतिनूल परिस्थितियों के साथ है जबकि क्षमा का अर्थ है किसी व्यक्ति के अपराध एवं दुर्व्यवहार को पूर्ण रूप से विस्मृत कर देना।

अभय और समन्वय मेत्री रूप स्रोतस्विनी के दा तट हैं। इनकी मर्यादा में ही मेत्री की धारा प्रवहमान रह सकती है। पारस्परिक भय अकारण दूरी पैदा करता है। जहाँ एक-दूसरे के विचारों और व्यवहारों में समन्वय नहीं होता, वहाँ विग्रह बढ़ जाता है। समन्वय शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का अमोघ मन्त्र है।

राष्ट्र में जहाँ-जहाँ विग्रह, भय, सदेह या स्वार्थी मनोभावा की पवलता है, वहाँ न शांति हा सकती है, न स्थिरता जा सकती है और न विकास क नए आयाम खुल सकत है। विराधी व्यक्तियों या विचारों के साथ मेत्रीपूर्ण व्यवहार का सूत्रपात कहीं से भी हो, उसकी निष्पत्ति निश्चित रूप से राष्ट्र हित में होगी।

५५. दही का मटका और मेढक

आज राष्ट्र का जैसा वातावरण है, बहुत लोग निराशा में श्वास ले रहे हैं। उन्हे प्रलय की सभावना बढती हुई नजर आ रही है। उनकी दृष्टि में जमाने की स्थितियाँ ओर अधिक जटिल होंगी। इस सन्दर्भ में हमारा चिन्तन भिन्न है। स्थितियाँ जैसी भी ह, उनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ससार है। इसमें उतार-चढाव आते रहते हैं। ऐसा कुछ न हो तो ससार ही क्या? जो कुछ हो रहा है, उसे हम खुली आँखों से देखें। उस पर तटस्थ समीक्षा करें। अपने दायित्व को समझे और जागरूकता के साथ उसके निवारण का प्रयत्न करें।

रात्रि के समय ससार पर अन्धकार का साम्राज्य रहता है। प्रतिदिन सूरज उदित होता है। वह अन्धकार को छिन्न भिन्न कर देता है। काल के अज्ञात बिन्दु से वह निरन्तर पुरुपाथ कर रहा है। क्या उसने अन्धकार को पूरी तरह से लीला लिया? क्या रात को अधेरा नहीं होता है? दिन के साथ रात जुड़ी हुई है। सूरज कभी निराश नहीं होता। फिर मनुष्य के मन पर निराशा का कुहासा क्यों छाए?

राम, कृष्ण, महावीर और गांधी के चित्र हमारे सामने हैं। इनमें से प्रत्येक महापुरुष ने अपने युग का उजाला से भरने का प्रयास किया। इसी तरह रावण, कंस, गोशालक और गोडसे के चित्र भी हमारे सामने हैं। उन्होंने उजालों को ढकने की चेष्टा करके ही विराम नहीं लिया, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी की। हर युग में विरोधी व्यक्तियों का अस्तित्व रहा है। हमारी सोच का आधार विधायक है। हम उन स्थितियों में क्यों उलझे, जो मनुष्य को दीन हीन और दुबल बनाने पर आमादा हैं?

मानवीय आचरण के सर्वोत्तम प्रतीक हैं करुणा और सवेदना। इनके

साथ मनुष्य का शाश्वत सरोकार है। यह सरोकार टूटता है, तब मनुष्य मनुष्यता से विमुख हो जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। इस युग की युवापीढ़ी अपनी कुंठित महत्त्वाकांक्षा का नया रास्ता देने के लिए अपराध जगत में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करने से पहले वह स्वयं ही नहीं जानती कि उसकी गति किस ओर है? वह अपने बड़-बुजुर्गों के सामने ऐसी घंटा भी नहीं करती, जो उस सही मार्गदर्शन दे सकें। इस गुमराह हो रही पीढ़ी को संभालने की जिम्मेवारी उन सब पर है, जो इसके उज्ज्वल भविष्य की आकांक्षा रखते हैं।

संसार में समस्याएँ बढ़ रही हैं, यह एक सत्य है। इससे आखिरी चिन्ता करने मात्र से समस्याओं का दबदबा कम नहीं होगा। जो है, उसे स्वीकार करते हुए समाधान खोजना है। समाधान की खोज शुरू करते ही वह उपलब्ध हो जाए यह अतिकल्पना है। खोज में सलग्न होने के बाद भी समस्याओं से जूझने की तैयारी रखनी ही होगी। दही से भरे हुए मटके में गिरा मटक लम्बे समय तक हाथ-पाव चलाता है। इससे दही का मथन होकर मसखन निकल जाता है। दही में उसके डूबने की पूरी संभावना रहती है। किन्तु मसखन पर वह निश्चिन्त होकर बैठ जाता है। उसके अस्तित्व को समाप्त करने वाली समस्या का समाधान वह अपने पुरुषार्थ से खोजता है।

मनुष्य का मस्तिष्क मटक से बहुत अधिक विकसित है। वह समस्याओं का देखकर हताश हो जाए, उन्हीं का रोना रोता रहे तो समस्याओं की पकड़ और अधिक गहरी हो सकती है। मनुष्य का दायित्व है कि वह उनके मूल को खोजे, उन्हें समाहित करने के लिए निरन्तर श्रम करे और प्रत्येक स्थिति में सतुलन हो सुरक्षित रखे। इसी प्रक्रिया से वह अपने आसपास आशा के दीये प्रज्वलित रख सकता है।

५६. परिणाम से पहले प्रवृत्ति को देखे

जीवन केसा होना चाहिए? यह एक प्रश्न है। प्रश्न नया नहीं, सनातन है। प्राचीन युग में बहुत लोगों के मन को इस प्रश्न ने आन्दोलित किया होगा। वर्तमान में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो इस प्रश्न में उलझ रहे हैं। भविष्य में यह स्थिति नहीं रहेगी, ऐसा कहने के लिए हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है।

कुछ लोग जीते हैं, पर वे क्यों जीते हैं? और केसा जीवन जीते हैं? इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें जीना है, इसलिए वे जीते हैं। क्यों और कैसे? जैसे प्रश्नों पर सोचने के लिए न तो उनके पास समय है और न वेसी समझ ही विकसित है। जीना उनकी नियति है। जीवन का रथ कब, किस दिशा में आगे बढ़ता है और कहा जाकर रुकता है, इस स्थिति से वे बखबर रहते हैं। उनको खबर रहती है सुबह से शाम तक दोड़धूप की। परिवार की गाड़ी को आगे खींचने के लिए भाजन, वस्त्र और मकान की।

कुछ लोग जीते हैं एक स्वप्न के साथ जीते हैं, एक सकल्प के साथ जीते हैं। युग की प्रत्येक सुविधा उनके पैरों तले विछी रहे, यह उनका सपना है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए वे चिन्तन करते हैं, योजना बनाते हैं, योजना को क्रियान्वित करने के लोत खोजते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य होता है—अधिक से अधिक उपभोग की सामग्री का संग्रह और अधिक-से-अधिक भाग। इस लक्ष्य की पूर्ति करते समय वे भूल जाते हैं कि संग्रह की सीमा होती है और भोग की भी सीमा होती है। आज तक ससार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, जिसने पूरे विश्व का ऐश्वर्य संगृहीत किया है और संभवतः ऐसा व्यक्ति भी नहीं हुआ, जिसने अपने संगृहीत धन-वैभव का तृप्तिदायक उपभोग किया है। ऐसी स्थिति में

जीवन का कोई ऊचा आर साथक लक्ष्य हा ता व्यक्ती को नइ दिशा मिल सकती ह ।

कुछ लोग एस भी होते हे, जा कवल जीन क लिए नहीं जीते । जीवन क बार म उनकी स्वतन्त्र सोच हाती हे । वे प्रवाहपाती हाकर नहीं जीते । उनके सामने लक्ष्य होता हे—भवितुकामिता । उ कुछ हांना चाहते ह, कुछ बनना चाहते ह, इसलिए कुछ करना भी चाहते ह । उनकी चाह हथेली पर सरसा उगाने की नहीं हाती । उनकी कल्पना उतनी ही हाती हे जिसके पखा पर बैठकर सभावना क आकाश मे उडा जा सक । उनका दृष्टिकाण विधायक होता हे । वे हर घटना को उसक सही परिप्रस्थ म देखते ह आर उसस प्ररणा लेते हे । कठिन परिस्थितिया म भी व अपनी आस्था से पिचलित नहीं हात । जिस नीति या सिद्धान्त के आधार पर वे अपन जीवन का तानाबाना बुनते ह, उसे किसी स्वाय की प्ररणा से छिन्न भिन्न नहीं हान देत । उनकी सकल्पनिष्ठा इतनी गहरी होती ह कि बड-बड तूफान भी उसकी जडो को नहीं हिला सकते ।

मनुष्य के जीवन का कोई साथक लक्ष्य निधारित हा । लक्ष्य की दिशा मे गतिशील उसके चरण कही रुके नहीं । आस्था का आलाक उसक मन के अधरो को दूर करता रहे । विपरीत परिस्थितिया म भी उसकी सकल्पनिष्ठा फालादी घटान बनकर खडी रहे । असयम और अतिभोग की सकृति म सयम ओर भोग पर अकुश रखने की मनोवृत्ति विकसित हो । इस प्रकार की छाटी-छाटी वात जीवन के साथ जुडे, यह अणुव्रत की आकाशा ह । जीवन की छाटी छाटी समस्याओ का मुकाबला करने के लिए छोट-छाटे सकल्प । छाटी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता हे, तब वह बडे आकार म खडी हा जाती हे । अणुव्रत का दशन सूक्ष्म ह । वह विश्वयुद्ध राकन के स्थान पर उस चेतना को बदलना चाहता ह, जा युद्ध की प्ररक हे । वह परिणाम से पहले प्रवृत्ति पर ध्यान देता ह । प्रवृत्ति सही ह तो परिणाम गलत हो ही नहीं सकता । अणुव्रत की यह सीख जिस मनुष्य क जीवन म उत्तर गइ 'जीवन कसा हाना चाहिए' इस प्रश्न का उत्तर वह मनुष्य स्वय ही हा सकता हे ।

५७ नारी के तीन रूप

आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री कितनी उपेक्षित, शोषित और प्रताडित होती रही है, किसी से अज्ञात नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज म स्त्री सदा दोगम दर्जे की जिन्दगी बसर करती है। विकसित आर विकासशील सभी देशो मे स्त्री का विवाद के घेरे मे रखा गया हं। समाज व्यवस्था हा या राज्य व्यवस्था, व्यवसाय का क्षेत्र हो या शिक्षा का, परिवारकी पचायत हो या धर्म का मच, कुछ अपवाद को छोडकर स्त्री की क्षमताआ का उचित मूल्याकन आर सही उपयोग नही हो पाता हे। मेरे मन मे स्त्री जाति के प्रति सहज ही ऊची धारणा हे। इसकी शक्ति का सदुपयोग हा तो परिवार ओर समाज का नई चतना प्राप्त हो सकती हे।

स्त्री को सृजन का प्रतीक माना जाता ह। मेरे अभिमत से यह ध्वम के लिए भी एक विस्फोटक का काम कर सकती ह। सदसकारो का सृजन और बुराइया का ध्वस—ये दोना ही काम न कानून-कायदा स हो सकते ह, न भय से हो सकत ह ओर न दण्डशक्ति स हो सकते हे। ऐसे बहुत कानून बने हुए हैं, जा प्रभावी होकर भी अकिंचित्कर ह। भय का हथियार कच्चे दिमाग वाले बच्चा पर चल सकता हे अन्यथा वह भोंधरा हो जाता ह। दण्डशक्ति एक बार असरकारक हो सकती ह। वातावरण मे बदलाव आए बिना दण्ड के बार भी व्यर्थ चल जाते ह। एसी स्थिति म नारी शक्ति का प्रयाग करके उसके परिणामा की मीमासा की जा सकती ह।

नारी के मुख्यन तीन रूप ह—लक्ष्मी, सरस्वती ओर दुगा। परिवार को सस्कार सम्पन्न बनाते समय वह लक्ष्मी का रूप धारण कर सकती है। सन्तति को शिमित करन समय वह सरस्वती बन सकती हे और बुराइया का ध्वस करन के लिए वह सिंह पर आरूढ दुगा की भूमिका निभा सकती ह। अपेक्षा

एक ही है कि इसके तीनों रूपों का उपयोगी मानकर काम में लिया जाए।

अणुगत के मंच से महिलाएँ काम करती हैं। उनका प्रसंग में उनका शाय, साहस और सूझबूझ का परिचय मिलता है। पर उनका दायरे सीमित है। जब तक उनको व्यापक कार्यक्षेत्र नहीं दिया जाएगा, उनका कृतत्व सामने कैसे आएगा? इस समय महिलाओं के सामने दो रास्ते हैं—आधुनिकता की अर्धी दौड़ में सम्मिलित होना और अपनी शक्ति को सत्सकारों के निमाण व असत्सकारों के ध्वंस में नियोजित करना। पहला रास्ता न महिला जाति के लिए हितकर है और न समाज के लिए। महिलाओं को अपनी शक्ति का सदुपयोग करना है तो दूसरा रास्ता ही चुनना होगा।

भारतीय संस्कृति में व्यसनमुक्त जीवन को आदर्श माना गया है। शराब एक व्यसन है। यह बहुत पुराना व्यसन है। सभ्यता, संस्कृति, परिवार और शरीर तक को चोपट करने वाला है यह व्यसन। इसकी जड़ काटने के लिए कई आन्दोलन और अभियान चले, आज भी चल रहे हैं, पर सफलता हासिल नहीं हुई। काश! स्त्री का दुगारूप मुखर होता और शराब के विरोध में सघन छिड़ता। काश! वह एक तूफानी नदी का रूप धारण करती और आसपास की बुराइयों का सारा कूड़ा करकट बहाकर ले जाती।

कुछ प्रदेशों की महिलाओं ने समाज और सरकार को अपना दुगारूप का परिचय देने में सफलता प्राप्त की है। पिछले कुछ महीनों से आन्ध्र प्रदेश की महिलाओं ने शराब के खिलाफ एक आन्दोलन शुरू कर रखा है। इन महिलाओं में न तो अधिक पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं और न आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न घरानों की महिलाएँ हैं। अनपढ़, अशिक्षित और गरीब महिलाओं ने सगठित रूप में शराब संस्कृति पर जो धावा बोला है, शराब की हजारा दुकान बन्द हो गई हैं। उन्होंने शराब के ठेकों की नीलाभियों पर भी रोक लगा दी है। उनका होसला और काम करने का तरीका देखकर कुछ समाज सुधारक, कुछ युवा और कुछ छात्र भी उनका आन्दोलन का हवा दे रहे हैं। महिलाओं ने राज्य में पूर्ण शराबबन्दी की मांग की है।

एक शराब ही नहीं मादक और नशीली वस्तुओं का प्रचलन आज जिस गति से बढ़ता जा रहा है, चिन्ता का विषय है। स्वस्थ जीवनशैली में घुसपैठ करने वाले इन पदार्थों को देश-निकाला देने के लिए केवल आन्ध्र

की महिलाओं को सघन से क्या होगा? देश भर की महिलाएँ जागे। राष्ट्र चेतना रूप में अपनी चेतना जगाए। सामाजिक और राष्ट्रीय बुराइयों को खिलाफ अपनी शक्ति का झणक दे। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि नारीशक्ति स्थायी रूप से यह काम अपने हाथ में ले तो अनेक प्रकार की बुराइयों को अस्तित्व को चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए किसी एक सीताम्मा और रोसम्मा से काम नहीं चलेगा। देश भर की अम्माओं को एकत्रित हो दुगा बनकर काम करना होगा।

५८ किट्टी पार्टी और महिला समाज

विगत कुछ वर्षों से भारतीय महिलाओं में एक नई संस्कृति अपने पाव फैला रही है। उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाएँ उस संस्कृति को उच्चस्तरीय जीवनशैली का अंग मान रही हैं। उसकी पहचान किट्टी या किट्टी पार्टी के नाम से की जा सकती है। किट्टी पार्टी की सदस्याएँ पार्टी द्वारा निर्धारित अथवा राशि देती हैं, स्नेह मिलन करती हैं, तम्बूला, चाय, संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, गपशप करती हैं और चाय-नाश्ते के साथ पार्टी का समापन करती हैं।

किट्टी पार्टी के आयोजन का मूलभूत उद्देश्य था—एक मध्यमवर्गीय महिला एक साथ हजार पाच सा रुपये खर्च कर कोई घरलू उपकरण नहीं खरीद सकती। पार्टी की सदस्याएँ पचीस, पचास, सा या इससे अधिक-कम अथवा राशि प्रत्येक सदस्या से प्राप्त कर उसे नामांकित पत्र के माध्यम से एक महिला का उपलब्ध करा देती। उससे वह आवश्यक उपकरण खरीद लेती। इस प्रकार प्रतिमास एक-एक सदस्या को वह अर्थ मिल जाता। जिस-जिस महिला के नाम पत्र निकलता, उस-उस नाम को उस चक्र से हटा दिया जाता। आवश्यकतापूर्ति के उस साधन को अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाने लगा है।

आजकल उपकरण के क्रय की बात गौण हो गई है और किट्टी पार्टी घनाढ्य महिलाओं का एक 'चाच' बनकर रह गई है। अब वे उस पार्टी का मनोरंजन अथवा समय पास करने का साधन मानकर उसी रूप में उसका उपयोग करती हैं। सम्पन्न परिवारों की महिलाएँ, जिनको न खाना बनाने की अपेक्षा रहती है और न किसी अन्य घरलू काम में हाथ बटाने की आवश्यकता है, पूरे दिन कर क्या? पारिवारिक जीवन में इतने बिखराव और

इतनी दूटन आती जा रही है कि जीवन में बढ़ते जा रहे शून्य को भरने की उम्मीद ही समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्लब, रेस्तरा या फ़िटी पार्टी जैसे माध्यम से शून्य भरने का उपाय खाया जाता है। यह आधुनिक जीवन-शैली की देन है और मिश्रण रूप से शहरी महिलाएँ इससे प्रभावित हैं।

फ्लट संस्कृति में पलने वाली, पति के ऑफिस आर वच्चा के स्कूल जाने के बाद घर में अकेली बड़ी महिला वारियत का अनुभव करती है। जिन महिलाओं को घरलू उपकरण खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं होती। वे पार्टी में एकत्रित अथ राशि को खाने-पीने में उड़ा देती हैं। कुछ तथाकथित उच्च घराना की महिलाएँ तो सिगरेट और शराब से भी परहेज नहीं रखती। गपशप, मनोरंजन आर भोजन के अतिरिक्त उस पार्टी से किसी भी महिला का कान-सा लाभ हाता है, विचारणीय विषय है। काश ! ऐसी महिलाएँ समाज में सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना जगाने के लिए अपने समय का उपयोग करती हैं ताँ उन्हें अतिरिक्त आत्मताप मिलता आर महिलाओं की सृजनात्मक क्षमताओं से समाज लाभान्वित होता है।

उच्चवर्गीय महिलाओं की दखादेखी आज साधारण परिवारों की महिलाएँ भी इस प्रतिस्पर्धा में अपनी भागीदारी दे रही हैं। आधुनिक कहलान की हाड में घर आर वच्चा की उपक्षा कर इस नई संस्कृति का पोसाहन देने वाली महिलाएँ क्या अपने हाथों अपने ही पाया पर कुल्हाड़ी नहीं चला रही हैं ? उनका यह निरुद्देश्य उन्मुक्त आवरण उनकी बहू-बेटियों को कहाँ तक ल जाँगा ? क्या इस प्रश्न पर कभी उनका ध्यान केंद्रित हाता है ? समय की गति बहुत तीव्र है। महिलाएँ एक बार तटस्थ भाव से ऐसी प्रवृत्तियों की समीक्षा करें। पारिवारिक चरित्र को उदात्त बनाए रखने के लिए अपनी वृत्तियों का परिष्कार करें। समय आर शक्ति का सम्यक् नियोजन करने के लिए परिवार और समाज के लिए साधक गतिविधियों पर ध्यान दें, यह आवश्यक है।

५६. प्रशिक्षण अहिंसा का

युगीन समस्याओं में एक अहम समस्या है हिंसा। हिंसा अतीत में होती थी, वर्तमान में हो रही है और भविष्य में नहीं होगी, ऐसा कहा नहीं जा सकता। जहाँ जीवन है, जीविका के साधन की खोज है, वहाँ हिंसा भी है। पर वह हिंसा कभी समस्या नहीं बनती। उसके साथ समस्या का सूत्र तब जुड़ता है, जब सवेगों पर नियन्त्रण नहीं रह पाता। पशु-पक्षियों की बात एक बार छोड़ दी जाए तो मानना होगा कि हिंसा के बीज मनुष्य के नाडी-तंत्र और गद्यितंत्र में हैं। इनको सुनियन्त्रित किए बिना हिंसा की समस्या का हल खोज पाना असंभव है।

मनुष्य सत्य, शिव और सान्द्र्य का उपासक है। सत्य क्या है? सत्ता का हर प्राणी अपने ढंग से जीना चाहता है, यह एक सच्चाई है। उसके जीने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित करना हिंसा है। हिंसा का मूल स्रोत है पदार्थ के प्रति आसक्ति। आसक्ति जितनी सघन होगी, हिंसा उतनी ही भयंकर होगी। अनासक्ति व्यक्ति के जीवन में हिंसा का पसंग उपस्थित ही नहीं होता। इसलिए हिंसा के वृक्ष पर आए पत्तों, फूलों और फलों तक ही सीमित न रहकर उसकी जड़ों तक ध्यान देने की अपेक्षा है। जब तक हिंसा की जड़ें नहीं खोदी जाएंगी, उसके दुष्परिणामों को रोकना कठिन है।

हिंसा के तीन रूप मुख्य हैं—आरम्भजा, विरोधजा और सकल्पजा। एक सामाजिक प्राणी आरम्भजा और विरोधजा हिंसा से बच नहीं सकता। वह खेती करता है, व्यवसाय करता है, जीविका के लिए साधन जुटाता है। इसमें होने वाली हिंसा अपरिहार्य है। सामाजिक जीवन में वेर-विरोध का प्रसंग भी आते हैं। विरोधी के आक्रमण का विफल करने के लिए अथवा उसकी ओर से संभावित हमले को टालने के लिए व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है। इसे

अपरिहायता न भी माना जाए, पर विवशता तो मानना ही हागा। जब तक व्यक्ति म जिजीविषा रहती हे, वह अपने वचाव के लिए हर सभव उपाय काम म लेता हे।

हिसा का तीसरा रूप हे सकल्पजा। न काइ याञ्जितक उद्देश्य, न काइ विवशता ओर न काई अपेक्षा। फिर भी मनुष्य हिसा करता ह। निरपराध मनुष्य का मारता हे। क्या ' मारने का जनून सवार हे उस पर। उमकी साच का रास्ता वन्द हे। बहुत दार व्यक्ति स्वय नही जानता कि वह दूसरा के प्रति आक्राश से क्या भरा ह? वह सवेगा क ऐसे अश्व पर सवार रहता ह जिसकी लगाम उमके हाथ मे नही हे। वह अश्व उसे पतन की कितनी ही गहरी खाई म ले जाकर गिरा द, उमके वचन का काइ उपाय नही रहता। आज मसार म यही हो रहा ह।

हिसा की समस्या का समाधान प्रतिहिसा मे नही हे। यदि ऐसा होता तां अब तक हिसा का जनाजा निकल गया हाता। प्रतिहिसा म हिसा भडकती हे। उसका म्थायी समाधान ह अहिमा। हिसा की तरह अहिमा के बीज भी मनुष्य के मस्तिष्क म हे। जब तक मस्तिष्क को प्रशिक्षित नही किया जाएगा, हिसा नए-नए मुखाटा म मनुष्य की शांति का भग करती रहेगी। हिसा का रोकने के लिए अहिमा के प्रशिक्षण की अपेक्षा हे। अहिमा के प्रशिक्षण का अर्थ ह—सवगा को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण, दृष्टिकाण का बदलने का प्रशिक्षण, हृदय को बदलने का प्रशिक्षण, जीवनशैली को बदलने का प्रशिक्षण और व्यवस्था को बदलने का प्रशिक्षण। जन विश्वभारती, मान्य विश्वविद्यालय अहिमा के प्रशिक्षण की याजना का क्रियान्वित करने के लिए कृतसकल्प ह। यदि यह याजना क्रियान्वित हो सकी ता हिसा के गहराते वादलो को चीरकर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सूरज का प्रकाश फलाया जा सकता ह।

६० मनोवृत्ति के परिमार्जन की त्रिपदी

लोग कहते हैं—'आज का युग साइन्स और टेक्नालॉजी का युग है।' मुझे लगता है कि इस युग में दो बातें विशेष रूप से बढ़ रही हैं—एक्सीडेंट और अपराध। शायद ही कोई दिन ऐसा जाए, जिस दिन दुर्घटना नहीं होती हो। दुर्घटना कम और कैस हो जाती है, किसी का पता ही नहीं चलता। मात को जाना हाना है तो वह कहीं भी द्वार बना लेती है। बज्रनिमित्त परकाटे का पार कर वह अपने गतव्य तक आसानी से पहुँच जाती है। तीर्थकरा और मनोपिया की यह अनुभवपूर्ण वाणी पग पग पर अपनी सचाई प्रकट कर रही है। दीपावली का अवसर। फरीदाबाद में वारुद भर पटाका की एक दुकान में आग लगी। आसपास कई दुकान थीं। उनमें पटाका की दुकान भी थी। अन्य सामान की दुकानें भी थीं। आग की लपट आगे बढ़ी। कई दुकानें उनकी चपट में आ गईं। एक दुकान में बड़ और बच्चों सब मिलाकर पाँच व्यक्ति थे। दुकान का आग न पकड़ ले, इस आशका से उन्होंने शटर नीचे गिरा दिया। दुकान बन्द हो गई। नीचे के हिस्से में थोड़ी सी सुराक रह गई। दुकान से बाहर वारुद का धुआँ फैला। वह सुराक के रास्ते से अन्दर घुस गया। आग से दुकान की बचाने के प्रयत्न में बहा गस ही गेस हो गई। दुकान के भीतर बन्द पाँचों व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। अंतिम समय में उनकी क्या परिस्थिति या मन स्थिति रही, कोई साक्षी नहीं बचा।

इस प्रकार के हादसे घटित होते ही रहते हैं। कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं प्लेन दुर्घटना। कहीं बस-कार की टक्कर, कहीं ट्रक-मारुति की भिड़त। कहीं ट्रक से कुचल जाना, कहीं बस के धक्के से गिर जाना। कहीं स्फ़टर का उलट जाना और कहीं बस का नदी या नाले में गिर पडना। कहीं

वाढ कहीं भूकम्प, कहीं तूफान कहीं ज्वालामुखी का फटना आर भी न जान कितन रूप हे दुघटनाआ क। आर काइ कारण नहीं मिलता ह ता मनुष्य स्वय ही मृत्यु के लिए आमादा हा जाता हे। आत्महत्या के भी नए-नए रूप विकसित हो ग्हे ह। उन्हे देखकर कहना पडता ह—यह युग एक्मीडेट का युग हे।

अपराध वढ रह ह, यह चिन्ता का विषय ह। इसस भी अधिक चिन्तन इस बात पर हा कि अपराध क्या वढ रह ह? वह कोन सी प्ररणा ह, जा मनुष्य का अपराधी बनानी हे ? हत्या, मारपीट, राहजनी, डाका, बलात्कार, अपहरण आदि प्रवृत्तियो का उत्स क्या हे? मनुष्य इतना क्रूर केस हो गया? वह आदमी का गाजर-भूली की तरह काटता हे। निरपराध लागा का सामूहिक रूप म गोलिया सं भून दता ह। एसी घटनाए रात के अंधेर मे नहीं दिन मे हो जाती ह। एकान्न बीहडो मे ही नहीं, शहर क बीच म हो जानी ह। दशक देखते रह जाते ह। उनमे इतनी दहशत व्याप जाती हे कि न उनक मुह स शब्द निकलते ह ओर न हाथ हरकत म आते ह। अपराध करन वाल बिना डर बिना सहमे निश्चिन्त होकर अपन गन्तव्य तक पहुच जाने ह। उसक बाद फुसफुसाहट शुरू हाती हे। यह सब कब तक चलता रहगा?

दुर्घटना का शिकार होने वाला चला जाता हे। वह अपने पीछ छाड जाता हे शोकसमुल परिवार का क्रन्दन। दुघटनाए इरादतन नहीं होती, पर उनर पीछ भी कुछ कारण ह। एक बडा कारण ह शराब। ड्राइवर शराब पीकर अन्धाधुत्र बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हे, कार चलाते ह आर हादसे हो जाते हे। अणुत्रत का एक नियम हे— मादक व नशील पदार्था का सेवन नहीं करना। छोटा सा नियम, बडी बडी दुघटनाआ का टाल सक्रता ह। काश' मनुष्य इसकी महत्ता को समझे। कुछ दुघटनाए प्राकृतिक हाती ह। कुछ यत्रा म गडबडी हांन सं हाती ह। उनको टालना असंभव प्रनीत हा सक्रता ह। पर जा संभव हे, उसे असंभव क्या बनाया जाए?

हत्या, अपहरण आदि प्रवृत्तिया क पीछे मनुष्य की जो मनावृत्ति ह, उसका परिमाजित किए बिना अपराधो के आकडा म रूमी नहीं आ सक्रनी। जत्र तक मन का माजन नहीं हागा, पग चलन रास्ता म वढत रहग। मन

स्वस्थ हो तो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है और दूसरा की त्रासदी को दूर कर सकता है। मन को स्वस्थ बनाने का छोटा-सा उपक्रम है अणुव्रत की शरण स्वीकार करना। अणुव्रत की चर्चा, अणुव्रत साहित्य का स्वाध्याय और अणुव्रती लोग का संपर्क—यह त्रिपदी मनोवृत्ति के परिभाजन की त्रिपदी है। इसके सहारे अणुव्रत लाकृजीवन में उतर जाएँ तो अपराधी लोग की दिशा बदली जा सकती है।

६१ त्रैकालिक समाधान

मुन्य्य म दा प्रकार की प्रतिया हाती ह- सिंहप्रति आर श्याप्रति । सिंह पर नीर या गाली का वार हाता ह ता वह पीठ मुडकर दखता ह । उसम निज्ञासा जागती ह कि प्रहार किस दिशा स हुआ ? किसन क्रिया ? इससे आग वह प्रहार करन बाल क प्रति आक्रामक रुख अपनाता है आर उस समाप्त कर अपने भविष्य का निरापद बना लना चाहता ह । कुत्त पर काइ पत्थर फकता ह तो । वह रुकना ह । पर पीठ मुडकर नहीं दखता । प्रहार करन जान पर उसका ध्यान नहीं जाता । वह उस पत्थर का चाटन लगता है ।

श्याप्रति क लोग किसी भी विषय पर चिन्तन करते ह, उसम तात्कालिक समाधान का लक्ष्य रहता ह । समस्या का तात्कालिक समाधान भी काम का ह । पर उसस समस्या का अत नहीं हाता । वह पतरा बदलकर दूसर रूप म सामन आ जाती ह । कुछ लोग किसी समस्या क बारे म तब तक नहीं सोचत, जब तक उसस वे स्वय प्रभावित नहीं हा जाते । यह भी सकीण चिन्तन की प्ररणा है । उस समस्या को सावभाम आर सावजनीन रूप म दखा जाता ह तो किसी भी देश का काइ भी व्यक्ति उससे आखमिचानी नहीं कर सकता ।

राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने सन् १९१९ में 'लीग ऑफ नेशन्स का घोषणापत्र तैयार क्रिया । उसमे लिखा गया ह- 'काइ भी युद्ध या युद्ध का खतरा चाह उसस लीग का काइ सदस्य तत्काल प्रभावित हा या नहीं समस्त लीग के लिए चिन्ता का विषय है । यह चितन सिंहप्रति का प्रतीक है । इसमे समस्या क त्रैकालिक स्वरूप का ध्यान मे रखकर विचार क्रिया गया ह । आवश्यकता इस प्रति को विकसित करन की ह । अन्यथा मुन्य्य की शक्ति तात्कालिक समस्याआ क समाधान म उलझकर रह जाएगी । उससे न ता स्थायी समाधान मिल पाएगा आर न भविष्य क खतरा को टाला जा सकेगा ।

हिंसा, आतंक, अलगाववाद, नशे की आदत आदि समस्याएँ देश के सामने चुनाती बनकर खड़ी हैं। इनका समाधान की चर्चा बहने लगी है। पर समाधान के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण साफ है। समस्या के मूल की खोज नहीं हो रही है। शत्रुत्व के आधार पर तात्कालिक समाधान के लिए दावधूप हो रही है। किन्तु सहिष्णुता के अपनाकर समस्या के मूल पर ध्यान कम दिया जा रहा है। समस्या के मूल तक पहुँचने में समय लग सकता है। पर स्थायी समाधान होगा तो इसी प्रक्रिया से होगा।

अहिंसा का प्रशिक्षण हिंसा के तत्कालिक समाधान है, इस चिन्तन के आधार पर हमने अहिंसा के प्रशिक्षण का उपक्रम प्रारंभ किया है। इस सन्दर्भ में हुए अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'अहिंसा प्रशिक्षण' की बात शिक्षा के साथ जुड़ जाए, विद्यार्थी का प्रारंभ से ही अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए, ध्यानात्मिक और प्रकृतिक प्रशिक्षण का क्रम चलाया जाए, उसका सामने 'अहिंसक जीवन शैली' का प्रारूप और उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब हम सुनगे कि हिंसा न अहिंसा के सामने घुटने टक दिया है।

६२ आवश्यक है दो भाइयों का मिलन

महान् वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टीन के सामने एक प्रश्न आया— विज्ञान ने मनुष्य को शारीरिक श्रम से मुक्त किया है, अनेक प्रकार की सुविधाएँ दी हैं, फिर भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं हुआ? आइन्स्टीन ने उत्तर दिया—‘मनुष्य ने विज्ञान का उपयोग अक्लमन्दी से नहीं किया।

विज्ञान की प्रगति से सारा ससार चक्राचोद हो रहा है। प्रगति के नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं। हर नया आयाम मानव जाति के प्रवाह को नई दिशा दे रहा है। फिर भी मनुष्य अशान्त है, क्लान्त है व्यथित है। क्योंकि सुख और शान्ति का एकमात्र साधन विज्ञान का मान लिया गया। जबकि विज्ञान का सम्बन्ध बौद्धिक विकास से है। बुद्धि पदाथ को जानती है। उसके बारे में खोज करती है और उसके उपयोग की विधि बताती है। किन्तु मनुष्य जिन दुबलताओं से आक्रान्त है, उनसे मुक्त होने का उपाय नहीं सुझाती।

अध्यात्म बहुत ऊँचा तत्त्व है। वह चेतना के तल तक पहुँचता है। आत्मा में छिपी हुई शक्तियों को जगाने का रास्ता बताता है। पर उसे रोटी की चिन्ता नहीं है। वह मनुष्य की दैनिक समस्याओं को समाहित नहीं करता। एक भूखा आदमी, समस्याओं से घिरा हुआ आदमी आत्मा के अज्ञात रहस्या को खोलने का प्रयास कैसे करेगा? ससार और मोक्ष, पुनर्जन्म और पूर्वजन्म, कर्म का बन्ध और उसके फल का भोग आदि गभीर विषयों पर साधन की मानसिकता कस बनगी?

विज्ञान और अध्यात्म जीवन के दो छोरों को छू रहे हैं। एक का केवल बौद्धिक या भौतिक विकास की चिन्ता है। दूसरा केवल आध्यात्मिक विकास की बात करता है। ये दोनों जब तक निरपेक्ष रहेंगे मनुष्य सुखी नहीं रहेगा।

पाएगा। इसी दृष्टि से हमन यागक्षम वप म आध्यात्मिक-ज्ञानिक व्यक्तित्व के निमाण का सपना दखा था। अध्यात्म-निरपक्ष विज्ञान ओर विज्ञान-निरपेक्ष अध्यात्म अधूरा ह। इसी दृष्टि से कहा गया हे-

कोरी आध्यात्मिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी,
 कारी बवानिकता युग को त्राण नहीं द पाएगी,
 दोना की प्रीति जुडेगी,
 युगधारा तभी मुडेगी,
 क्या-क्या पाना हे, पहले आक लो।
 ओ सन्ता! क्या-क्या पाना हे ? गहरे झाक लो ॥

अपेक्षा ह, अध्यात्म आर विज्ञान एक-दूसरे क पूरक बन। सत्य को जानना एक बात ह ओर उस जीना एक बात हे। जानने मात्र से सत्य जिया नहीं जाता आर जीने मात्र से वह जाना नहीं जाता। मनुष्य का प्रस्थान उभयमुखी हो- वह जाने आर जिए। जानने का आनन्द जीवन के साथ जुडकर बहुगुणित हो जाता ह। इसी प्रकार जीने क आनन्द को ज्ञानपूर्वक शतगुणित किया जा सकता हे।

चिरकाल स विछुडे हुए दो भाइ सायास या अनायास जब कभी मिलत ह, उनक प्रकास की सभावनाआ के नए द्वार खुल जाते ह। अध्यात्म आर विज्ञान - दो एसे सहोदर ह, जो दीघकाल से विछुडे हुए हे। दोना एक-दूसरे के वियोग मे रिक्तता का अनुभव कर रह हे। युग का तकाजा ह कि दोना भाइया का मिलन हो, शान्त सहवास हो। ऐसा होने से ही मनुष्य क जीवन की जटिलताए कम हो पाएगी। अध्यात्म आर विज्ञान का योग ही सुख ओर शान्ति का पथ प्रशस्त कर पाएगा।

६३ मात के साये मे

विश्व स्वास्थ्य संगठन पूर विश्व की मानव जाति क स्वास्थ्य की जिम्ना करत वाला संगठन हे। यह विगत कुट असे स पतिवप ३१ मर का विश्व तम्याकू निपथ विपय माना हे। इस दिन का मनाने का उद्देश्य ह तम्याकू के दुष्परिणामा की आर जनता का ध्यान आकृष्ट करना। इस विपय म गिस्त्र करन वाल ज्ञानिका का अभिमत हे कि मन् २०२० स २०३० क दशक म भीषण नरसहार की सभावना ह। इस सभावना को आकडा म प्रम्नुत किया जाए ता करीव तीन कराड़ लाग का मात का पगाम सुनाया गया ह। यह सहार किसी आणविक विस्फाट स नही हागा, वाढ या भूकम्प जसी पकृतिरु आपदा स नही हागा आर किसी महामारी से नही हागा। इसका कारण बनगा तम्याकू का धुजा। तम्याकू क सवन स हान वाली वीमारिया एर अन्य दुष्प्रभावा क शिकार दस करोड लोग हो सक्त ह।

तम्याकू स बनन वाल पदार्थो क अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव क बारे म अनुसधान विश्व मे कहा कितने प्रतिशत लाग धूम्रपान करत ह इसका सही आकलन, उसस हान वाली वीमारिया की सूचना आर सभावित प्रलय की स्पष्ट चनापनी क बाजजूद तम्याकू पर प्रतिबन्ध नही लगा, इसक क्या कारण हो सकत ह? कारणा की मीमासा का काय विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा 'कयर फाउण्डेशन ऑफ इंडिया जस संगठन कर सकत ह। हमार पास न ता इतना सुविधा ह आर न इस विपय क विशेषज्ञा क साथ कभी काइ चचा हो पाइ। फिर भी मेरी दृष्टि म इसका एक ही कारण हो सकता ह। वह ह आथिक लाभ। तम्याकू क प्रयोग म निमित पदार्थो का उत्पादन करन वाली कम्पनिया का अपना व्यामोह ह। उनका विज्ञापित करन वाली कम्पनिया वा व्यस्तिया का अपना स्वाथ ह। जन स्वास्थ्य क मूल्य पर बढ़ता जा रहा यह

व्यवसाय क्या आधिक पागलपन का प्रतीक नहीं है।

किसी घटना-दुर्घटना में दस-बीस व्यक्तिव्या की मृत्यु हो जाती है, उस आर अविलम्ब ध्यान चला जाता है। घटना की जांच के लिए विशप आदश दिए जात है। लाकसभा, राज्यसभा आर त्रिधानसभाआ में उस प्रसंग को उठाया जाता है। समाचारपत्रा में भी वह सवाद मुखिया में छापा जाता है। पर जिस घटना में करोडा लोगा का जीवन मात के साथ में आ रहा है, उसके बारे में किसी का कोई चिन्ता नहीं है। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है?

विकासित दशा में तम्बाकू की खपत घट रही है आर त्रिकासशील देशों में बढ़ रही है। भारत के लिए यह कहा जाता है कि वह 'फारन रिटर्न' विचार आर वस्तु को महत्त्व दता है। क्या तम्बाकू के वार में भारतीय लागा की सोच भिन्न प्रकार की है। विश्व में शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित दशा में तम्बाकू के प्रति नजरिया बदल रहा है तो भारत पर उसका प्रभाव क्या नहीं हुआ?

धूमपान की प्रवृत्ति महिलाआ की अपेक्षा पुरुषा में अधिक देखी जाती है। विकासशील देशा में तो यह अनुपात आर भी कम है। इस अन्तर को पाटन के लिए एक नया पड्यत्र हा रहा है। महिलाआ में सिगरेट पीन की प्रवृत्ति बढ़े, इस उद्देश्य से विशेष प्रकार की सिगरेटा का निमाण किया जा रहा है। भोली-भाली महिलाए इस पड्यत्र में फस, यह भी चिन्ता का विषय है। किन्तु पड्यत्रकारी इतने दक्ष हैं कि सपन्न आर शिक्षित महिलाआ को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। महिलाओ में यदि थार्डी भी समझ या सजगता होगी तो वे इस पड्यत्र से बच सकगी, ऐसा विश्वास है। अन्यथा उनका कारण पूरा परिवार विनाश के कगार पर पहुच जाएगा।

६४. विकास का अन्तिम शिखर

मनुष्य विकास की अभिलाषा रखता है। विकास के लिए वह नद-नद राज करता है। विज्ञान के क्षर में हुई राजा के आचार पर वह विकास के नए नए शिखर पर आगे बढ़ रहा है। जलमग, स्थलमग आर आकाशमग पर उसकी अबाध गति विकास का एक पैमाना है। विकासयात्रा के एक पड़ाव पर वह विश्व के किसी भी भाग में घटित होने वाली घटना के बारे में उभी समय पूरी जानकारी पा सकता है। उस घटना के श्रेय भाग का सुन सकता है आर दृश्य भाग का देख सकता है। इस प्रक्रिया में वह किसी लिखित सवाद का भी एक क्षण में लाखों किलोमीटर दूर भ्रम सकता है। अणु आर विद्युत् की ऊजा के बल पर मनुष्य आज ऐसे कार्य कर रहा है, जिनकी उसके पूजा न कभी रूपना भी नहीं की थी।

मनुष्य के मन में विकास की जा अवधारणा है, उसके परिप्रक्ष्य में वह इसा काटि के काम कर सकता है, जिनके बारे में संक्षिप्त सी सूचना दी गई है। विकास के इस रूप का नपथ्य में ले जाना मुझ अभीष्ट नहीं है। पर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि विकास का अन्तिम शिखर इस माग पर नहीं है। विश्व के बज्ञानिक जिस रास्ते पर चल रहे हैं हजारों वर्ष की माधना के बाद भी उस शिखर पर नहीं पहुँच पाएंगे। पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, उस धूना या देखना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उस माग का खोजना बहुत आवश्यक है, जहाँ से विकास के अन्तिम शिखर का देखा जा सके।

आप्त पुरुषा न मोक्ष या निवाण को विकास का अन्तिम पड़ाव माना है, जहाँ पहुँचने के बाद सारं रास्ते खो जाते हैं। उसमें आग कोई मजिल नहीं है, फिर रास्ते कहा होगा। आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करने वाले सभी दशन माक्ष की सत्ता का मान्य करते हैं। माक्ष का एक ही रास्ता है। वह

हे ज्ञान, तप और सयम की समन्विति। अकला वान अहकार पदा करता हे। अकला तप कष्टो की अधेरी खोह म ल जाकर छाडता हे ओर अकला सयम भावनाओ का दमन करता ह। अहकार, ऋष्ट आर दमन के रास्त अपराहण क रास्ते हे। आराहण के लिए तीना के समायाजन की अपक्षा हे।

ज्ञान का काम हे प्रकाश करना। प्रकाश होन पर पता लगता हे कि कहा क्या हे ओर कहा क्या नहीं हे। कहा उपयोगी चीजे ह ओर कहा कचरा भरा ह। कहा व्यवस्थाए ठीक ह ओर कहा अव्यवस्था हो रही हे। अधरे म किसी चीज का सम्यक् अवबोध नहीं हो पाता, इसलिए प्रकाश जरूरी हे।

तप का काम ह शोधन। कचर के ढेर का शोधन उसे जलाने से हाता ह। आत्मा कचरे क ढेर से मलिन ह। उसकी शुद्धि के लिए तप की ज्याति को प्रज्वलित करना होगा। जय तक आन्तरिक और बाह्य तप की ज्योति नहीं जलेगी, आत्मा का शोधन नहीं होगा।

तपस्या से शुद्ध आत्मा पुन मलिन न हो, इसलिए कचरा आने क रास्ता को बन्द करना होगा। यह काम सयम का ह, चारित्र का ह। सयम निरोधक हे। जहा सयम खडा ह, वहा किसी अवाछित या असामाजिक तत्त्व की घुसपेठ नहीं हो सकती। इस समग्र चर्चा का सार इन चार पञ्क्तिया म आ जाना ह--

णाण पयासग

साहगो तथा सजमो य गुत्तिकरो।

निण्हंपि समाजोगे,

मोक्खा जिणसासणे भणिओ॥

६५. अणुव्रत का रचनात्मक रूप

किसी भी आन्दोलन के मुख्यतः दो रूप होते हैं— प्रचारान्मक और रचनात्मक। अणुव्रत का कौन सा रूप उजागर हो रहा है? इस प्रश्न पर विचार करते समय उसका प्रचारान्मक रूप उभरकर सामने आता है। जानि, सम्प्रदाय, दश, भाषा, वेशभूषा आदि से अप्रतिबद्ध एक जागृत विचारधारा का नाम है अणुव्रत। इसकी प्रतिष्ठा एक असाम्प्रदायिक धर्म के रूप में हो चुकी है। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थाशील लोगो की आकांक्षा अणुव्रत में ही पूरी हो सकती है। इसलिए इसके प्रचार-पसार में कहीं किसी प्रकार का अग्रोध नहीं है।

प्रचार-उपयोगी तत्व है, पर आचार का मूल्य सर्वोपरि है। अणुव्रत की विचारधारा व्यक्ति, परिवार और समाज में आवरण में उतर, यह उसका रचनात्मक स्वरूप है। अणुव्रत का प्रचारान्मक कार्य ठीक गति में चल रहा है। यह चलन का है। उसके रचनात्मक रूप को बल मिले, यह अपेक्षा तीव्रता में अनुभव की जा रही है। इस वर्ष अणुव्रत समिति, लाडनू ने यह बीड़ा उठाया है। उसका लक्ष्य है— लाडनू तहसील में अणुव्रत आचारमहिता का लोकव्यापी बनाना। इस लक्ष्य का पूर्ति के लिए अणुव्रत कार्यकर्ताओं ने अभियान शुरू कर दिया है। वे लाडनू के विभिन्न माहल्लाओं और आसपास के गांवों में जाते हैं, लोगों में मिलते हैं अणुव्रत के बारे में चर्चा करते हैं लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और उनका हल निकालने का प्रयास करते हैं। इससे ग्रामीण लोगो में अणुव्रत के प्रति आकर्षण पैदा हुआ है। वे कहते हैं— हमारे यहाँ बाट-बंटन जल तो बहुत बर्बाद जाते हैं, पर हमारी समस्याओं पर ध्यान देने वाले पहली बार आए हैं।'

लाडनू के निकट एक गांव है - फासन। अणुव्रत समिति, लाडनू ने उस

आदश गाव बनाने का प्रयास शुरू किया है। उसकी कल्पना में आदश गाव का स्वरूप यह है—

- गाव में कहीं शराब का नाम-निशान न रहे।
- गाव के सब लोग व्यसन मुक्त बने।
- गाव में कोई भूखा न रहे। इसके लिए गरीब लोगों को भीख देकर भिखमगा नहीं बनाना है। उन्हें अपने परोपकार पर खड़े होने में सहयोग देकर स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना है।
- गाव में कहीं गन्दगी न रहे, इसलिए स्वच्छता का अभियान जारी रखना है।
- गाव में परस्पर प्रेम और साहाय्य का वातावरण रहे। कभी दंग-फसाद न हो। छोट-मोटे झगड़ों का लेकर कोई काट-कूचहरी में न जाए।

आदश गाव के निर्माण का काम अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी यह प्रयोग एक गाव में ही रहा है। हर क्षेत्र के अणुव्रती कार्यकर्ता गाव-गाव में जाकर अलख जगाएँ और अणुव्रत गाव बनाएँ। यह काम बात करने या भाषण देने से हानि वाला नहीं है। इसके लिए खपना जरूरी है। वर्तमान की मानसिकता में यही कठिन लगता है। कर्म न वर्तमान मानसिकता का कितना यथावत् चित्रण किया है—

बाता साटे हर मिल ता म्हान ही कहिज्यो।

माथा साटे हर मिल ता छाना माना रहिज्यो॥

मनुष्य आत्मा एवं परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, परमात्मा का पाना चाहता है, पर उसका लिए वलिदान करना नहीं चाहता। इस दृष्टि से वह कहता है—‘यदि बातो-बाता से भगवान् मिले तो ऐसा रास्ता हम बताएँ। यदि उसके लिए सिर देने की आवश्यकता आए तो हमसे दूर ही रहना, हमारे सामने मत आना।’

इस प्रकार की मनस्थिति को बदलने वाले कार्यकर्ता ही अणुव्रत के रचनात्मक रूप को प्रतिष्ठित करने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए केवल लाडलू तहसील या कासन गाव पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। जहाँ-जहाँ अणुव्रत समितियाँ हैं, उनमें थोड़ी भी सक्रियता हो तो इस अभियान का दश भर में अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है।

६६ जिज्ञासा समाधान

जिज्ञासा—आज राष्ट्रीय आर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अणुव्रत मानव धर्म क रूप म प्रतिष्ठित हो रहा है। उसकी यह प्रतिष्ठा वैचारिक स्तर पर अधिक है। क्या उस व्यावहारिक रूप में प्रतिष्ठित करने की भी काइ याजना है?

सामधान—कोई भी आदालतन वैचारिक रूप में सक्षम होने क वाद ही व्यवहार में उतरना है। आचार शास्त्र के मीमांसका ने इस तथ्य पर बल दिया है कि आचार व्यवहार में आने से पहले विचारा की धरती पर अकुरित हो। वैचारिक पृष्ठभूमि क बिना आचार के पथ पर बढ हुए व्यक्ति कभी भी फिसलन सक्त है। बचारिक धरातल ठोस हो जा जाए ता फिसलन की सभावनाए कम हा जाती है। इस दृष्टि से किसी भी कार्यक्रम को लागू करने से पहले बचारिक क्रान्ति की अपेक्षा रहती है। विचार पक्ष सही होता है ता किसी भी उपयुक्त समय में उस प्रायोगिक बनाया जा सकता है।

यह सच है कि अणुव्रत का विचार पक्ष बहुत पुष्ट और व्यापक बना है। इसी कारण अणुव्रत आन्दोलन जीवित है। इसके समकक्ष आर समकालीन व्यवहार शुद्धि, सर्वोदय, मोरल रिजामासट आदि आन्दोलनों की आज कही कोई चर्चा भी नहीं है, जबकि अणुव्रत के स्तर अब तक बुलन्दी पर है। यह चिन्तन भी उचित है कि अब इस व्यवहार के साथ में ढालना चाहिए। किन्तु किसी भी विचार का व्यवहार में ढालना कितना कठिन है इस बात को सब जानते हैं। काइ विचार शत पतिशत व्यावहारिक बन जाए, यह सभव भी नहीं है। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विचार आकाशीय उडान भर आर आचार पाताल में ही दबा रह जाए।

तीर्थकारा ने अहिंसा का दर्शन दिया। बहुत दृढता और स्पष्टता से अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर भी हिंसा का अस्तित्व ज्या

का त्या है। हिंसा की सत्ता को चुनाती नहीं दी जा सकती, पर मनुष्य की हिंसक मनोवृत्ति में धाड़ी भी दुबलता आती है तो यह हिंसक के प्रयाग का परिणाम है। आज की मानसिकता में निःशस्त्रीकरण, शस्त्र परिसीमन और युद्ध को टालने जैसे मनोभाव अहिंसा की व्यावहारिक फलश्रुति नहीं है तो क्या है?

अणुव्रत के क्षेत्र में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। अणुव्रत प्रशिक्षण शिविरों में अणुव्रत दर्शन का जीवनस्पर्शी बनाने का प्रशिक्षण बग़र दिया जा रहा है। अणुव्रत आचारसंहिता केवल उपदेश की वस्तु बनकर नहीं रह जाए, इसी दृष्टि से प्रेक्षाध्यान पद्धति का आविर्भाव हुआ। जीवनप्रज्ञान का भी यही उद्देश्य है। सन् १९९० के वर्ष का अणुव्रत वर्ष के रूप में मनाने के पीछे भी यही दृष्टिकोण रहा है। अणुव्रत का वचारिक पक्ष पूर्ण रूप से व्यावहारिक बन जाएगा, यह अति कल्पना है। उस जितना व्यावहारिक बनाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास जारी है।

जिज्ञासा—आधिक असदाचार के युग में आम आदमी अणुव्रत की आचारसंहिता को स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करता है। क्या इस सन्दर्भ में अणुव्रत के पास कोई व्यावहारिक रास्ता है?

समाधान—जो लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन्होंने अणुव्रत की आचारसंहिता को गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया। प्रत्येक व्रत का उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो यह कठिनाई समाप्त हो सकती है। हम जानते हैं कि आज की परिस्थितियों में ऊठार व्रतों का लेकर चलना सीधा काम नहीं है। इस दृष्टि से आचारसंहिता के निधारण में पूरा ध्यान दिया गया है। उदाहरण के रूप में रिश्वत लेना और देना—दाना अपराध है अधिक असदाचार है। किन्तु वर्तमान युग में रिश्वत लेना जितना सरल है, न देना उतना ही कठिन है। इसलिए अणुव्रत की सीमा है—‘रिश्वत नहीं लूंगा। रिश्वत देना नैतिकता नहीं है। फिर भी इसे अणुव्रत की प्रथम भूमिका में निषिद्ध नहीं माना गया। क्योंकि आम आदमी ऐसा किए बिना सुविधा से जी नहीं सकता। यही बात प्रामाणिकता की है। उसकी भी अपनी सीमा है। अणुव्रत के वर्गीय नियमों से उस सीमा का बाध किया जा सकता है।

कुछ कानून भी एस ह जा च्यक्ति का आधिक असदाचार की दिशा म घकेलत ह। टेस्ता का लकर लाग एसी ही समन्या का अनुभव करते ह। अणुव्रत न पाथमिक रूप म इस क्षत्र म भी काइ देखलन्दाजी नहीं की। वास्तव म अणुव्रत किसी ऐसे आदश की बात नहीं करता, जिस पर कोइ आदमी चल ही न सक। कठिनाइ का जहा तक प्रश्न ह, कुछ तो त्याग करना ही हागा। जीवन म कठिनाइ आए ही नहीं ता व्रती वनन और न वनन म अन्तर क्या रहगा? जिस युग मे ऐसी कोइ कठिनाइ नहीं हागी, उस युग म अणुव्रती वनन का अर्थ ही क्या हागा? मुये गुसा लगता ह कि व्रत पालन मे आने वाली कठिनाइया स भी अधिक कठिनाइ मानसिक दुबलता की ह। मनावन प्रबल हा ता अणुव्रत का माग सीधा राजमाग प्रतीत हो सकता ह।

जिनासा-ज्या अणुव्रत का दशन व्यक्ति क अथप्रधान दृष्टिकोण को बदलन म सक्षम ह /क्याकि एसा हुए विना प्रगति प्रस्तुत प्रतिगति ही होती हे?

समाधान-अणुव्रत का दशन जीवन क किसी एक ही विकृत दृष्टिकोण के परिभाजन का लक्ष्य लेकर निधारित नहीं हुआ ह। आधिक, सामाजिक, राजनीतिक धार्मिक, शक्षणिक पारिवारिक आर वैयक्तिक-सभी क्षेत्रा म घुसी हुई विकृतिया का सुधार करना अणुव्रत का लक्ष्य ह। आज स्थिति ऐसी बन गयी ह कि जीवन का कोइ भी पक्ष निमल नहीं रहा ह। अथप्रधान दृष्टिकोण न सिद्धाता आर नीतिया का भी ताक पर रख दिया ह। स्वाथ-चतना का सूरज इतना तेज प्रकाश फेरता हे कि मनुष्य की आख चुधिया गइ ह। अणुव्रत का दशन स्पष्ट ह, निर्विवाद ह। उसका पयाग परस्मपद की भाषा म न हाकर आत्मनपद की भाषा मे हो यह आवश्यक ह। अथप्रधान दृष्टिकोण को बदलन का मजस छोटा, सीधा आर सरगर पयाग यह ह कि अर्थ को जीवन का साध्य नहीं जीवनयापन का साधन मात्र माना जाए।

जिज्ञासा-अध्यात्म आर विज्ञान का समन्वय उर्तमान युग की प्रबल अपक्षा ह। अणुव्रत अध्यात्म क हिमालय से पचाहित एक स्रोत ह। क्या उसकी काइ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी ह?

समाधान-अध्यात्म आर जिज्ञान क समन्वय का एक छोटा सा उदाहरण हे अणुव्रत। भगवान् महावीर महान् वैज्ञानिक थे। उन्होने पयागशाला म

वठकर काइ प्रयोग भले ही नहीं किया हो, पर उनके अनुभव की प्रयोगशाला बहुत बड़ी आर बहुत समृद्ध थी। उन्होंने जड़ आर चेतन—दाना तत्त्वा पर बहुत काम क्रिया। पुद्गल आर जीव के वार मे उन्होंने जितनी सूक्ष्म ओर विशद अवधारणाए दी, कोइ भी बज्ञानिक अव तक भी वहा नहीं पहुच पाया ह। पुद्गल क अंतिम अविभागी अश परमाणु के वारे मे विज्ञान अव भी मोन है। आत्मा ता उसके यत्रा का विषय बन ही नहीं सकती।

व्रत अपन आप म एक बज्ञानिक अवधारणा ह। पदार्थों की सीमा हे। इच्छाए असीमित हे। ससीम आर असीम की टकराहट के बीच भोगापभोग की सीमा का सिद्धांत एऊ वेनानिक सचाइ स साक्षात्कार कराता ह। पयावरण की सुरक्षा के लिए विनान के स्वर अव मुखर हुए है, जबकि भगवान् महावीर न ढाड़ हजार बप पहले ही पृथ्वी, पानी वनस्पति आदि क समय का सूत्र द दिया था। एक दृष्टि से हम अध्यात्म आर विज्ञान को विभक्त कर ही नहीं सक्रते। विनान नियम क आधार पर चलता ह। अध्यात्म के भी अपने नियम हे। विज्ञान न पदाथ क नियम खोज ह ओर अध्यात्म न चेतना के नियम खोज ह। दोनो की खाज अव भी जारी हे।

अणुव्रत काई काल्पनिक तत्त्व नहीं ह। भगवान् महावीर ने धम के वर्गीकरण म अणुव्रत शब्द का प्रयोग किया। हमने वही स इस शब्द का गहण क्रिया ह। इसकी अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि हे। दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे ही इसकी वैज्ञानिकता का समझा जा सक्रता ह। विज्ञान का सम्बन्ध केवल लेवारटरी म होने वाले प्रयोगा से ही हे तो हमे यह स्वीकार करने म भी सकोच नहीं ह कि अणुव्रत की ऐसी कोइ प्रयोगशाला नहीं हे। इसकी एक मात्र प्रयोगशाला हे मनुष्य का जीवन।

जिनासा—जितने धम-सम्प्रदाय ह, वे सब अपनी-अपनी सीमा मे काम करते हे। उन सबका स्वतन्त्र अस्तित्व हे। ऐसी स्थिति म सहिष्णुता-असहिष्णुता का प्रश्न ही क्यो उठाया जाता हे?

समाधान—सम्प्रदाय का निमाण किसी विशेष मान्यता पर हाता हे। मनुष्य अपनी मान्यता क परिप्रेक्ष्य मे अधिक सोचता हे। इसीलिए दूसरी मान्यता के प्रति उसके मन मे चोखलाहट पैदा हो जाती ह। वह इस बात को सहन नहीं कर पाता कि अपन विचारा से विरोधी विचार उसके सामने

आण। हर साम्प्रदायिक व्यक्ति का पूण धार्मिक स्वतन्त्रता की बात मान्य ह, पर अपन से भिन्न विचारा के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं हे। दूसर सम्प्रदाय का व्यक्ति अपन सम्प्रदाय की ओर आकृष्ट हाकर धर्म परिवर्तन करता ह, उस उदारचता, स्वतन्त्र चिन्तन का पक्षपाती, निर्भीक, साहसिक आदि उपाधिया स सम्मानित किया जाता है। किन्तु अपने सम्प्रदाय का कोई व्यक्ति सकारण धर्म परिवर्तन करता है तो भी उसे बुरा माना जाता ह। इसस सम्प्रदायवाद का प्रिय फलता ह आर धर्म जैसा शुद्ध तत्त्व विकृत हो जाता ह। इसलिए सम्प्रदाय के प्रति सहिष्णु बने रहने की बात हर व्यक्ति क अपने हित म ह। असहिष्णु मनोवृत्ति घृणा, स्पर्धा आर इष्या के मनाभावा का सृजन करती ह। जिस समय जो व्यक्ति या सम्प्रदाय शक्तिसम्पन्न होता हे, जिसका जन बल-प्रबल होता हे, वह विराधी बात पसन्द नहीं करता आर दूसरा के स्वतन्त्र अस्तित्व म बाधा उत्पन्न कर देता ह। इसलिए सहिष्णुता का विकास आवश्यक ह।

जिज्ञासा-विभिन्न सम्प्रदायों का अस्तित्व सहिष्णुता क लिए कसाटी हे। यदि सम्प्रदाय समाप्त हो जाये तो सहिष्णुता किसके प्रति होगी? किन्तु सम्प्रदायवाद के रहते हुए असहिष्णुता का अन्त कस सम्भव ह?

समाधान-मेरी दृष्टि म सम्प्रदायवाद ओर असहिष्णुता दा भिन्न स्थितिया नहीं ह। मेरे सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त ही यथार्थ हे, यह चिन्तन सम्प्रदायवाद ह आर आगे जाकर यही असहिष्णुता मे परिणत हो जाता ह। असहिष्णुता का अन्त सम्भव ह। वर्तमान परिस्थिति क सन्दर्भ म इसकी सभावना काफी बढ रही ह। कोई भी समाज, राज्य या जाति असहिष्णु बनकर अपना हित नहीं साध सकती। असहिष्णुता के भयकर दुष्परिणामा ने मनुष्य की चेतना को झकझार डाला हे। आज सहिष्णुता का मूल्य आका जा रहा ह ओर अतीत की अपेक्षा उसका क्षेत्र भी व्यापक बना ह।

सहिष्णुता का प्रचार शिष्ट समाज क उच्च चिन्तन की धारा हे। सहिष्णुता का स्वर प्रबल होने से व्यक्ति म सिद्धान्त के अनुरूप धारणा का निर्माण हुआ हे। भावी पीढी के सस्कार इस विचार सरणि से प्रभावित ह। अतः परम्परा सापक्षता, सम्मान आर विचार विनिमय का क्षेत्र खुल रहा ह।

विराधी बात का भी इस दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है कि हर व्यक्ति को स्वतन्त्र चिन्तन का अधिकार है। किसी विराधी तथ्य का अस्वीकार भी हा सकता है, पर उसक प्रति असहिष्णुता से व्यक्ति की अपनी स्वतन्त्रता का हानन हो जाता है।

सहिष्णुता की भी अपनी मर्यादा है। सामन वाला व्यक्ति या समाज एक व्यक्ति के सिद्धान्त या विचार पर सीधा आक्रमण करता है, उस सहना बहुत कठिन है। व्यक्ति की अपनी मान्यता कुछ भी हो सकती है, पर दूसरा की मान्यता के प्रति कीचड़ उछालना असहिष्णुता है।

असहिष्णुता की यह मनावृत्ति धार्मिक म अधिक हाती है। राजनीति या समाजनीति म यह क्रम नहीं है, ऐसी बात नहीं। किन्तु वहाँ असहिष्णु होना आश्चर्य नहीं है। धर्म के प्रतिनिधि सहिष्णुता का आदर्श मानकर चलते हैं, इसलिए उनकी असहिष्णुता असह्य हा जाती है। असहिष्णुता की निष्पत्ति आती है तोड़फाड़, मार क़ाट और विराधी विचार वाले व्यक्तियों को समाप्त करने की भावना। क्या धर्म मनुष्य का यह सब सिखा सकता है? धर्म मनुष्य का सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। सहिष्णुता का विकास हानन से ही सम्प्रदायवाद का अन्त हो सकेगा।

जिज्ञासा—सहिष्णुता आर असहिष्णुता की निष्पत्तिया क्या है?

समाधान—सहिष्णु समाज स्वतन्त्रता प्रिय और उदारता प्रधान हागा और उसम दूसरों को खपाने की योग्यता होगी। जो समाज दूसरों का खपा सकता है, वह समर्थ और व्यापक बन सकता है। संस्कृति, जाति, भाषा, प्रान्त आदि की भिन्नता हानन पर भी परस्पर सौहार्द से रहने वाला समाज कभी विघटित नहीं हाता। विभिन्न वर्गों म विभाजित शक्ति भी एक अखण्ड मानव-समाज के हितों मे अपना अमूल्य योग दे सकती है। अखण्डता की अनुभूति उस समाज की व्यापकता की प्रतीक है।

असहिष्णुता म पृथक्करण की मनावृत्ति को बल मिलता है। हिन्दुस्तान म इस वृत्ति ने जातीय संघर्ष के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जाति के नाम पर लड़ाईया लड़ी गयीं और एक अविभाजित मानवजाति विघटित हा गयी। असहिष्णुता की निष्पत्ति कभी अच्छी हो नहीं सकती। इससे व्यक्ति के मिथ्या अभिनिवेश का पापण हो सकता है, अन्त नहीं। मिथ्या अभिनिवेश सामाजिक

पारिवारिक ओर वैयक्तिक शान्ति के लिए खतरा है। इसलिए अग्रव्रत न सहिष्णुता का व्रत प्रस्तुत किया। धर्म-सम्प्रदायो में इस व्रत का व्यापक प्रयोग हो, यह वर्तमान की सबसे बड़ी अपेक्षा है।

जिज्ञासा—हिंसात्मक परिस्थिति का अहिंसात्मक प्रतिकार करने के लिए व्यक्ति में किन विशेषताओं का होना अपेक्षित है?

समाधान—अहिंसात्मक प्रतिकार के लिए व्यक्ति में सबसे पहले असाधारण साहस होना नितांत अपेक्षित है। साधारण साहस हिंसा की आग देखकर कांप उठता है। जहां मन में कपन होता है, वहां स्थिति का समाधान हिंसा में दिखायी पड़ता है। दर्शन का यह मिथ्यात्व व्यक्ति को हिंसा की प्रेरणा देता है। हिंसा और प्रतिहिंसा की यह परम्परा बराबर चलती रहती है। इस परम्परा का अंत करने के लिए व्यक्ति को सहिष्णु बनना जरूरी है। सहिष्णुता के अभाव में मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मन संतुलित न हो तो अहिंसात्मक प्रतिकार की बात समझ में नहीं आती। इसलिए वैचारिक सहिष्णुता की बहुत अपेक्षा रहती है।

कुछ व्यक्ति विरोधी विचारों को सह सकते हैं, किन्तु उनमें कष्ट-सहिष्णुता नहीं होती। थोड़ी-सी शारीरिक यातना से घबराकर वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यातना की संभावना मात्र से वे विचलित हो जाते हैं, हिंसात्मक परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते हैं। जो व्यक्ति कष्ट-सहिष्णु होते हैं, वे विपन्न स्थिति में भी अन्याय और असत्य के सामने झुकने की बात नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अहिंसात्मक प्रतिकार में अधिक सफल होते हैं। उनकी कष्ट-सहिष्णुता इतनी बढ़ जाती है कि वे मृत्यु तक का वरण करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। जिन व्यक्तियों को मृत्यु का भय नहीं होता, वे सत्य की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रतिरोधात्मक अहिंसा का प्रयोग इन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया गया है।

जिज्ञासा—ताड़फोड़मूलक विध्वंसक प्रवृत्तियों से समाज को बचाने के लिए हिंसक व्यक्तियों की भाग स्वीकार कर लेनी चाहिए अथवा उनका साथ सघन करते रहना चाहिए?

समाधान—व्यक्ति ताड़फोड़मूलक प्रवृत्तियों का सहारा लेता है अपनी दुबलता छिपाने के लिए। पर उससे उसकी दुबलता को अभिव्यक्ति मिलती

है। कोई भी सभम व्यक्ति अपनी माग पूरी कराने के लिए हिंसा को प्रथम नहीं दे सकता। अहिंसक व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में ओचित्य, अनाचित्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। यदि माग में ओचित्य है तो उस स्वीकार करने में कांड बाधा नहीं होनी चाहिए अन्यथा हिंसा के सामने झुकना सिद्धांत की हत्या करना है। दूरगामी कठिनाइयों की बात सोचकर हिंसा के सामने घुटने टेकना कायरता है। कायरता उतना ही बड़ा पाप है, जितना बड़ा हिंसा का पाप। कायर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता और सहिष्णु कभी कायर नहीं हो सकता। कायरता और सहिष्णुता, ये दो भिन्न दिशाएँ हैं। एक व्यक्ति इन दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं गुजर सकता। हिंसात्मक स्थितियों से डटकर मुकाबला करने के लिए सहिष्णुता का विकास होना बहुत अपेक्षित है। कायरता का मनाभाव हिंसा के साथ समझोता करता है अथवा व्यक्ति की वृत्तियों को हिंसा की ओर बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है। इसलिए सघर्ष में कायरता का परिचय व्यक्ति की पहली पराजय है।

कभी-कभी ओचित्य के आधार पर भी तोड़फोड़मूलक प्रवृत्तियाँ होती हैं। मेरी दृष्टि में यह स्वस्थ पद्धति नहीं है। इसे हम विवशता या बाध्यता मानकर छोड़ सकते हैं, करणीय नहीं मान सकते। हिंसा और अहिंसा का यह द्वन्द्व शांत हो सकता है, किन्तु यह शांति हिंसा के सामने झुकने से नहीं, उसके साथ सघर्ष करने से प्राप्त होती है। सघर्ष के बाद जो शांति मिलती है, वह अहिंसा की उपादेयता को सिद्ध करती है। हिंसा के साथ समझोता करने से एक बार ऐसा अनुभव होता है कि वातावरण शांत हो रहा है, पर कुछ समय बाद वह ओर अधिक उग्र हो जाता है। अतः मैं यह मानकर चलता हूँ कि सघर्ष ही वास्तविक समझौता, उसमें ओचित्य का लघन नहीं हाना चाहिए। वास्तुतः सिद्धांतिक आधार से निर्मित स्थिति ही सघर्ष-मुक्ति का साधन है।

जिज्ञासा—आज आतंकवाद के क्षेत्र में अपहरण की नई संस्कृति तेजी के साथ फैल रही है। आपकी दृष्टि में इसका मूल कारण क्या है? और उसका समाधान कस किया जा सकता है?

समाधान—अपहरण की संस्कृति सत्ता और सम्पदा की आकांक्षा का फलित है। सत्ता हथियान के लिए और सम्पदा बटोरने के लिए आतंकवाद

अस्तित्व में आया। शस्त्रशक्ति और आतङ्गाद के सघन प्रशिक्षण से एक वयस में क्रूरता पनपी। उस क्रूरता को एक अभिव्यक्ति है अपहरण। किसी राजनयिक या महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का अपहरण कर उसकी फिराती में अनेक आतङ्गादियाँ की रिहाइ और सम्पन्न व्यक्ति की फिराती में लाखा रुपये वसूलने का मनाभाव अपहरण की मूलभूत प्रेरणा है।

आतङ्गाद या अपहरण-नीति की पृष्ठभूमि में कई कारण हो सकते हैं। उनमें एक कारण है आधिक विषमता। कहीं-कहीं वषम्य इतना अधिक है कि एक ही स्थान पर स्वर्ग और नरक दोनों को देखा जा सकता है। एक व्यक्ति के पास अट्टालिकाएँ हैं, दूसरे व्यक्ति के सिर पर छत भी नहीं है। वह अपनी जिन्दगी फुटपाथ पर बिताता है। एक बार भोजन पचाने के लिए गोली खानी पड़ती है, दूसरी ओर पेट पालने के लिए पूरा भोजन नहीं मिलता। एक ओर दिन में चार बार इसका परिवर्तन होता है तथा तीन साठ दिनों के लिए दिनों की संख्या से भी अधिक ड्रेसिंग हाती है। दूसरी ओर तन टकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं मिलता। यह विषमता विद्रोह का जन्म देती है।

विद्रोही व्यक्ति क्रूर बन जाता है। क्रूरता सीमा को पार कर जाती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। प्राचीन काल में राहजनी और हत्या जैसे अपराध होते थे। इस दिशा में मनुष्य नए-नए रास्ते खोजता जा रहा है। अपहरण में छतरे कम हैं और लाभ अधिक है। लागा की दृष्टि में यह एक सोधा सरल व्यवसाय हो गया है। एक-दो वार की सफलता व्यक्ति का हौसला बढ़ा देती है। इस संस्कृति में मनुष्य की निश्चिन्तता और निभयता समाप्त कर दी।

कोई भी बीमारी बढ़ जाती है उग्र रूप धारण कर लेती है तो उसे मिटाने में जोर पड़ता है। समय, श्रम और अथ लगान पर भी बीमारी मिटे या नहीं, कोई गारंटी नहीं देता। अपहरण की संस्कृति भी एक एसी ही असाध्य बीमारी का रूप लेती जा रही है। बीमारी मिटे या नहीं, प्रयत्न करना जरूरी है। जन दशन में अत्रसपिणी काल का वर्णन मिलता है। उसका अनुसार श्रेष्ठताओं का उत्तरोत्तर हास होता जाता है। वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में मनुष्य सादगी, श्रम और सवम का पाठ पढ़े।

जन-जन के मन में अहिंसा और आत्मसयम के संस्कार जागे, यही इस समस्या का समाधान हो सकता है।

जिज्ञासा-राजनीति के मंच से उभरने वाले आरक्षण के नए प्रकल्प ने छात्रों के आक्रोश को अभिव्यक्त होने का एक माका दिया है। उनका यह कदम निश्चित रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। क्या इसके विकल्प में उनके सामने कोई नया विचार रखा जा सकता है?

समाधान-राजनीति के मंच से कोई भी बात उठती है, उस राजनीति के रंग से रंग दिया जाता है। आरक्षण के नाम पर छात्रों में जो आक्रोश उभरा या उभारा गया है, वह सुचिन्तित कम है और उत्तजनात्मक अधिक है। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों में नई साम्प्रदायिकता पैदा की जा रही है। कुछ लोगों की ऐसी मनोवृत्ति होती है कि वे हर बात को आन्दोलन का रूप दे देते हैं। लाभ अलाभ पर विचार किए बिना किसी भी आन्दोलन का गति देना अपने पात्र पर कुल्हाड़ी चलाना है।

छात्रों को कुछ करना ही है तो उनके सामने बहुत रचनात्मक काम है। आवश्यकता एक ही है कि वे प्रवाहपाती बनकर अपने कीमती जीवन को व्यर्थ न खोएं। उनके सामने एक बड़ा काम है नशा-मुक्ति का अभियान। नशा की संस्कृति न विद्यार्थियों का कितना अहित किया है, किसी से अज्ञात नहीं है। भ्रष्टाचार पर किसी का अकुश ही नहीं रहा है। सामाजिक बुराईया भी नए-नए चहर बनाकर प्रकट हो रही हैं। इन सबके विरोध में युवा शक्ति का सम्यक् नियोजन हो तो एक बड़ी क्रान्ति घटित हो सकती है और देश का भला हो सकता है। केवल आन्दोलन की सीढियाँ के सहारे निमाण के शिखर पर आरोहण नहीं हो सकता।

जिज्ञासा-सामाजिक प्रश्न का गति देन के लिए क्या आप आरक्षण की नीति को उपयोगी मानते हैं?

समाधान-जातीयता का आधार पर आरक्षण का सवाल विवादास्पद बन जाता है। जाति, सम्प्रदाय, अल्पसंख्यक आदि मुद्दों से मुक्त होकर केवल देश के कर्मचार तंत्र का उठाने के लिए कोई उपक्रम साधा जाता है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। राष्ट्र के सब नागरिक ऊँचे स्तर का जीवन जी रहे हैं और कोई वर्ग-विशेष सदियों से गर्भव हो, अविकसित हो उसका लिए

‘मुश्किल एक ही है कि पतिस्पर्धाओं के इस युग में आदमी पीछे रहना नहीं चाहता या रह नहीं सकता। फिर भी कहीं-न-कहीं तो ब्रेक लगाना ही होगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को सन्तुलित नहीं करेगा तो शान्ति से जी नहीं सकेगा।

जिज्ञासा—दैनिक पत्रों के मुख पृष्ठ अपहरण, हत्या, आगजनी दुर्घटना आदि सवादों से पटे रहते हैं। व्यक्ति के भावनात्मक स्वास्थ्य का योगक्षेम करने के लिए क्या इस शैली में बदलाव जरूरी नहीं है?

समाधान—भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आर भी अनेक बातें आवश्यक हैं, पर उनकी आर ध्यान कौन देता है? मानव के ही नहीं, मानवीय संस्कृति के योगक्षेम का दायित्व भी ‘मीडिया’ पर है। किन्तु लगता है कि इस विषय में कोई नीति निर्धारित नहीं है। समाचार पत्र हो, रेडियो हो या दूरदर्शन हो, इनसे सम्बन्धित व्यक्ति गम्भीर चिन्तन के साथ राष्ट्र-निर्माण-मूलक सवादों को प्राथमिकता दे तो यह समस्या सुलझ सकती है।

मीडिया का काम है पाठक, श्रोता या दर्शक को वस्तुस्थिति का ज्ञान कराना। पर पत्रकार क्या करेंगे, जब पाठक अपहरण, हत्या, दुर्घटना आदि सवादों में ही रस लेते हैं। पाठकों की रुचि परिष्कृत हो, वे जीवन-मूल्यों से सम्बन्धित सवादों में विशेष रुचि ले तो पत्रकारों को अपनी शैली बदलनी ही पड़ेगी। अन्यथा जो प्रवाह चल रहा है, वह इतना तीव्रगामी है कि छोटे प्रयास से उसमें बदलाव की संभावना नहीं की जा सकती।

जिज्ञासा—श्रमिक-वर्ग हिंसात्मक उपद्रवों और तोड़फोड़मूलक प्रवृत्तियों में भाग लेता है, इसका पीछे कौन-सी प्रेरणा काम करती है?

समाधान—वर्तमान औद्योगिक युग में श्रमिक-वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। वह वर्ग दूसरे वर्गों की अपेक्षा अधिक सक्षम और स्वावलम्बी है। उसके स्वावलम्बन का आधार है उसका अपना पुरुषार्थ। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते, वे प्रमाद और हीनभावना से जाक्रान्त रहते हैं। धनिक वर्ग प्रमादी होता है तथा भिखारी हीनता का अनुभव करते हैं। श्रमिक स्वावलम्बी होते हैं, अतः वे उक्त दोनों प्रकार की वुराइयों से मुक्त रहते हैं। सामाजिक जीवन पद्धति में यह पद्धति सबसे अधिक निर्दोष हो सकती है। फिर भी समाज एक संक्रमणशील संस्था है। उसमें ऐसी लोह दीवार नहीं है, जिससे

एक दूसरे के विचारों का संक्रमण नहीं है। इस संक्रमणशीलता से श्रमिक-वर्ग की निष्ठा और प्रामाणिकता प्रभावित होती है। यह प्रभाव दो प्रकार से होता है—अनुसरणशीलता से और विद्रोह की भावना से। श्रमिक वर्ग में दूसरे वर्गों के विचारों का प्रभाव संक्रान्त होता है, फलस्वरूप कुछ घुसाइया सक्रिय हो जाती है। सामाजिक कुरीतियों का जहाँ तक प्रश्न है, उनका संक्रमण अनुकरणशीलता से होता है। अप्रामाणिकता की वृत्ति चारित्रिक दुबलता से प्रोत्साहित होती है और अपने श्रम के शापण जनित विद्रोह से भी। उस समय उनके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि वे श्रम अधिक करते हैं पर उसका फल कम प्राप्त होता है। श्रम नहीं करने वाले अमीरी भोग रहे हैं और श्रमिका का अभाव से गुजरना होता है। इस प्रकार की मनावृत्ति से श्रम-निष्ठा में कमी आती है। निष्ठा के अभाव में पनपती हुई अप्रामाणिकता के प्रवाह को रोकना नहीं जा सकता। इस दृष्टि से श्रमिका की प्रामाणिकता उनकी अपनी चरित्रनिष्ठा और सामाजिक संक्रमण, दोनों पर निर्भर है।

जिज्ञासा—श्रमिक-वर्ग की प्रामाणिकता का दायित्व क्या समाज के साथ भी कोई अनुबंध रखता है?

समाधान—श्रमिका के मन का असंतोष, उनकी कठिन परिस्थितियों और अनुचित प्रत्याहान उन्हें हिंसा की प्रेरणा देते हैं। इसका मूलभूत कारण है तामसिक वृत्तियाँ। वृत्तियाँ सात्विक हैं तो कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को घुसाइ के माग पर नहीं ले जा सकती। तामसिक वृत्तियों से मन का असंतोष प्रबल होता है। आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयाँ मन को असंतुलित बनाती हैं। असंतोष और असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति अपने करणीय और अकरणीय का विवेक नहीं कर सकता। जिस समय व्यक्ति आर्थिक अभावों से आक्रांत होता है, वह हर सम्भव उपाय से उस स्थिति को निरस्त करना चाहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अर्थ की अपेक्षा चरित्र को अधिक मूल्य देते हैं। किन्तु ऐसे निष्ठावान् व्यक्ति कम मिलते हैं। सामान्यतः व्यक्ति अपनी दुबलता से जूझना नहीं चाहता। उसे समाहित करने का प्रयत्न करता है। अर्थ-मानव-समाज की एक बड़ी दुबलता है। इसके लिए श्रमिक वर्ग का थाड़ा-सा उकसा दिया जाए, उसे कुछ सुविधाओं और अर्थ-प्राप्ति का प्रलोभन मिल जाए तो वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो

जाता है। कुछ व्यक्ति अपने स्वाध के लिए अभावग्रस्त व्यक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और उन्हें हिंसा की आग में धकेल देते हैं।

जिज्ञासा—श्रमिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक कैसे रहें? इसके लिए आपका क्या निर्देश है?

समाधान—वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं—सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनका सम्बन्ध सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से है। इनकी उत्पत्ति भोजन, वातावरण और स्वभाव—इन सब पर निर्भर करती है। जिस व्यक्ति को उत्तेजित खाद्य पदार्थ और उत्तेजक वातावरण उपलब्ध होता है, उसके स्वभाव में मादकता आती है, उग्रता आती है और वह अपनी कोमलता खो देता है। श्रमिक-वर्ग मद्यपान और धूमपान जैसी गलत आदतों का निर्माण कर अपनी वृत्तियाँ तामसिकता आने का द्वार खोलता है।

आज एक धारणा सक्रान्त हो रही है कि श्रमिक-वर्ग को मनोरंजन के लिए या चिन्ताओं से मुक्त रहने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। यह धारणा कल्याणकर नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा तक प्रस्तुत करते हैं या इसके आधार पर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, वे श्रमिक-वर्ग का हित नहीं करते। मनोरंजन के साधनों की अपेक्षा हर व्यक्ति को हो सकती है। चिन्ता-मुक्ति के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। किन्तु वे प्रयत्न ऐसे हों जिनका आर्थिक और चारित्रिक दृष्टि से दुष्प्रभाव न हो।

सरस, सुन्दर और ललित वस्तु के दर्शन, उपयोग आदि से कायजा क्षमता बढ़ती है। नीरस वातावरण में क्षमता क्षीण होती है। यह एक मनो-वेज्ञानिक सिद्धान्त है। हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, पर हम इस बात को भी मानते हैं कि सरसता, सौन्दर्य और लालित्य वही हो सकते हैं, जहाँ असरसता, असौन्दर्य और कठोरता निष्पन्न न हो। मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली क्षणिक सुखानुभूति या विश्रामानुभूति परिणामकाल में जीवन का ऊबड़-खाबड़ बना देती है, इसलिए उसकी उपयोगिता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मादक पदार्थ जीवन के लिए अहितकर हैं। भारतीय परंपरा में मनोरंजन और चित्त की प्रसन्नता या निश्चिन्तता को जो सात्विक साधन हैं, उन्हें भुला दिया गया। सात्विकता की विस्मृति ने तामसिक साधनों को महत्त्व देने की मनोवृत्ति का निमाण किया और वृत्तियों में तामसिकता

मि ग्यात गिन गया ।

जिज्ञासा-तामसिक वृत्तियां मि उत्पत्ति र् नन्वद्य म आपन्न क्या-भिजात ।

समाधान-प्राचीनज्ञान म समागता आर विन्ना मुक्ति क सपस घट साधा थ भक्ति आर समपण । भक्ति रस म आरुट निगमन व्यक्ति इता नन्वद्य एता र् कि सारी समग्याआ र् मिस्मृति र् जाती र् । समपण क दा रूप र्-अपन उपाम्य क प्रति आर प्रवृत्ति क प्रति । जा व्यक्ति समर्पित हाता जाता र्, जह विन्ना-म क भाग से आक्रमन्त नही हाता स्वय को वागिन र्हा बनाता ।

मद्यपान क द्वारा भी एक बार विन्ताआ की मिस्मृति हाती ह, पर एक साथ तामसिकता र्ही भी मिस्मृति र्हा जाती र् आर व्यक्ति गलत काय म प्रवृत्त हाता र् । भक्ति आर समपण म तामसिकता सामन रहती हे । जिस व्यक्ति का चित्त तामसीम सन्ध की धाराआ पर कन्द्रित रहता ह, उसका समपण र्ही उस आनन्दाभुक्ति द सकता र्हे ।

वर्तमान म जा व्यक्ति आदिवासी मनुष्य जैसा जीवन जीता र्हे, जो सामाजिक सम्पर्क म नही आया र्, वह भक्ति आर समपण से अपन जीवन को आनन्द स आध्लावित रखता ह । किन्तु वही व्यक्ति जय समाज के सपर्क म आता ह, अपनी वृत्तियां का रुढि आर अन्धविश्वास क साथ जोडता ह, सात्विकता क प्रति उसकी आस्था कम हो जाती ह । सात्विकता का हास आर विन्ताआ का विकास उस मादक पदार्थों क निकट ले जाता ह, फलत तामसिकता बढने लगती ह । तामसिकता की वृद्धि स हिंसा ताड-फाड प्रमाद, कृत्य पालन म आलस्य आदि दुष्प्रवृत्तियां का प्राप्ताहन मिलता ह । अत श्रमिक-जग क लिए व्यसनमुक्ति अत्यन्त आवश्यक तत्व हे ।

जिज्ञासा-उन सात्विक साधना की चचा आप कर, जा भारतीय परम्परा म स्वीकृत थे ।

समाधान-श्रमिक का सही रूप हे उसको निष्ठा ओर जागरूकता । जिस व्यक्ति की कर्तव्य पालन मे निष्ठा हे, जह प्रमाद, अन्याय या मुफ्तखोरा जसा कोड काम नही कर सकता । कृत्य-भावना की कर्मा का एक कारण राष्ट्रीय प्रेम की न्यूनता भी हे । अपन राष्ट्र के प्रति उदात्त प्रेम होगा ता

प्रमाद जसी स्थिति को पनपने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। परिवार और अपने चरित्र-चल के लिए भी व्यक्ति के कुछ कर्तव्य होत ह। श्रमिक अणुग्रत के नियम कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने के लिए ही ह। जिस श्रमिक का जीवन सस्कारी होता हे, जिसमे किसी प्रकार का दुव्यसन नहीं होता, जो जुआ नहीं खेलता, बाल-विवाह, मृत्युभोज जसी सामाजिक कुरीतिया को प्रश्रय नहीं देता, अपने अजित अथ का सुरा, सिनमा, सिगरेट आदि आदता की पूति के लिए अपव्यय नहीं करता, श्रम से जी नहीं चुराता और अपन दायित्व के प्रति जागरूक रहता ह, वह श्रमिक कभी कर्तव्य-व्युत नहीं हो सकता। श्रमिक जीवन एक प्रशस्त जीवन-पद्धति ही नहीं, दश की बहुत बडी शक्ति ह। श्रमिक अणुग्रत की धाराए इस शक्ति को चारित्रिक सपदा से परिमडित कर कर्तव्य-पालन की अपूव क्षमता दे सकती ह।

जिज्ञासा—जेन धम का विशिष्ट पर्व सवत्सरी भगवान् महावीर की देन हे अथवा उससे पूव भी यह पव मनाया जाता रहा ह? पाचीन काल मे उसका स्वरूप क्या था?

समाधान—पयुपण की परम्परा अहत् पाश्व के समय म भी थी। अन्तर इतना ही हे कि भगवान् महावीर के समय मे पयुपण कल्प अनिजाय हा गया आर अहत् पाश्व के समय मे वह ऐच्छिक कल्प के रूप म मान्य था। उस समय के साधु आवश्यकता समझते तो पयुपणा करत। आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तो नहीं भी करत।

पयुपणा का मूल आधार चातुमासिक प्रजास हे। चातुमास म वपा होती हे। वपा क दिनो म हरियाली बढ जाती हे। अनेक प्रकार के जीव जन्तु उत्पन्न हो जाते ह। माग चलने याग्य नहीं रहता। इस स्थिति म मुनि के लिए एक स्थान म रहन की व्यवस्था हे। इसके आधार पर ही पयुपणा की कल्पना की गइ। उसके साथ तपस्या, जिय का प्रत्याख्यान, प्रतिसलीनता, स्वाध्याय, ध्यान आदि कुछ व्यवस्थाए योजित की गइ।

अहन् पाश्व के समय पयुपण की व्यवस्था किस रूप म चलती थी, उसका कोई स्वतंत्र उल्लख प्राप्त नहीं ह। भगवान् महावीर के समय म भी उसका म्या स्वरूप था रहना कठिन ह। छेद सूत्रा मे पयुपण विषयक कुछेक निर्देश मिलते ह। इनका निशद वणन 'पयुपण कल्प' म उपलब्ध हे। वह

महावीर-निर्वाण के वाद की रचना ह। इसलिये उसमें उत्तग्रती व्यस्थाए जुड़ी हुई ह। सामान्यत इतना कहा जा सकता ह कि पयुपण का सम्बन्ध चातुमास की स्थापना से ह। भाद्रपद शुक्ला पचमी का दिन उस दृष्टि से आखिरी दिन हे। उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता। उस दिन सात्र्त्सरिक उपवास किया जाता था। विगय वजन आदि क सकल्प भी चलत थ। इनका विकास उत्तरकाल में हुआ प्रतीत होता है।

जिन्नासा—एक ही परम्परा में एक सर्वोन्कृष्ट पव भिन्न भिन्न समय में मनाने की प्रथा कब आर क्या प्रचलित हुई?

समाधान—जन शासन में दा मुख्य परम्पराए ह—श्रताम्बर आर दिगम्बर। दिगम्बर परम्परा में आगम सूत्रों का अस्वीकार कर दिया गया। फलत अनक परम्पराए छूट गई। आश्चय हे कि उस परम्परा में पयुपण जैसे पव का कोई विवरण उपलब्ध नहीं ह। दिगम्बर लोग 'दस लक्षण' मनाते ह। उसका प्रारम्भिक दिन पचमी हे। श्वेताम्बर परम्परा में प्राचीन काल से ही पयुपण या सत्र्त्सरी के लिए भाद्रपद शुक्ला पचमी का दिन निर्धारित रहा हे।

कालकाचाय में विशेष परिस्थितिवश भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को सवत्सरी का पव मनाया था। इतिहास बताता ह कि प्रतिष्ठापुर का राजा शातवाहन कालकाचाय के सम्पर्क में आया, उनसे प्रभावित हुआ। कालकाचाय ने सवत्सरी पव का महत्त्व समझाया। शानवाहन ने प्रार्थना की—'गुरुदेव ! मैं सवत्सरी पव की आराधना करना चाहता हूँ। पर मेरे सामने एक समस्या हे। पचमी के दिन हमारे नगर में इन्द्र महोत्सव का आयोजन हे। उसमें मरी उपस्थिति अनिवार्य हे। इस कारण मैं सवत्सरी पर्व की आराधना में भाग नहीं ले सकूंगा। आप इस पर्व को छठ के दिन मना ले तो मैं वहां से निवृत्त होकर यहां पहुंच जाऊंगा।'

कालकाचाय ने कहा—'यह असंभव ह। हमारे आगम पचमी का दिन अतिक्रान्त करने की अनुमति नहीं देत।' राजा ने निवेदन किया—'संभव हो तो इस पव का आयोजन एक दिन पहले चतुर्थी का कर लें।' इस प्रस्ताव को उनहोंने मान्य कर लिया आर चतुर्थी का सत्र्त्सरी मना ली। विशेष परिस्थिति में किया गया प्रयाग स्थाई बन गया। इस प्रकार श्रताम्बर परम्परा में सवत्सरी मनाने के दो दिन हो गए—पचमी आर चतुर्थी। चतुर्थी का

सबन्सरी मनाने वाले भी स्वीकार करने ह कि आगम की दृष्टि से पचमी का दिन ही ह। पर कालकाचाय ने चतुर्थी को सप्तसरी की, इसलिए हम भी उसी का मानने ह। कालकाचाय का समय विक्रम पूव प्रथम शताब्दी हे।

जिज्ञासा—अनेकान्त के उपासक सभी जनाचाय तीत्र प्रयत्न के वावजूद सावत्सरिक एकता क सम्बन्ध मे अव तरु एक मत क्या नहीं हो सके? क्या निकट भविष्य म उनके एकमत होने की कोई सभावना ह?

समाधान—अनेकान्त दर्शन हे, एक सिद्धान्त हे। उसका व्यवहार म प्रयोग हो रहा हे, एसा नहीं माना जा सकना। वास्तविकता तो यह ह कि अधिकांश जन अनेकान्त को समझत ही नहीं ह। जो थोडा-बहुत जानते ह, उन पर भी परम्परा आर साम्प्रदायिकता की छाया रहती ह। जो प्रश्न उपस्थित किया गया ह, अनेकान्तवादियों के सामने बहुत बडा प्रश्न हे। आज के बज्ञानिक और बौद्धिक युग मे इसे उत्तरित नहीं किया गया तो प्रश्नचिह्न आर बडा हो जायेगा।

इस सन्दर्भ म हमार मन म एक कल्पना ह। उसके अनुसार जैनशासन के प्रभाषशाली आचार्यों, मुनिया, श्रावका आर विद्वाना की एक सगीति आवश्यक ह। उसक लिए विलम्ब न हो। निकट समय म उसकी सम्यक् आयोजना हा। हम इसम उक्त समस्या का समाधान दिखाई द रहा हे। सब लाग एक साथ बठकर चिन्तन करे, समीक्षा कर आर पयालोचन कर तो अवश्य ही एकता का पथ प्रशस्त हो सकता हे। केवल 'सप्तसरी' का ही नहीं, आर भी अनक प्रश्नो का समाधान हा सकता ह।

सगीति कय हो? कहा हो? ओर केस हो? इसका निधारण सम्प्रदायो क कुठ प्रतिनिधि मिलकर कर। हमन इस दिशा म पहल की हे। कुछ विद्वाना, साहित्यकारा, पत्रकारा आर मुनिवरो से इस विषय म चचा भी प्रारम्भ की हे। यह चचा आगे बढ, सामूहिक रूप ले आर इसक वाछित परिणाम सामने आए, यह आवश्यक हे।

जिज्ञासा—क्या जन मतावलम्बी अपने इस महापव की आराधना मे पास पडास के लागो का सम्मिलित करने का प्रयत्न करत ह?

समाधान—पयुपण पव जिनना महान् ह, आध्यात्मिक, सामाजिक एव पारिवारिक दृष्टि स जितना उपयागी हे उस अनुपात म उसे मनान का

व्यापक प्रचलन रहा होता है कुछ व्यक्ति बाटा प्रचलन प्रचलन करत है। पर इसका समुचित मूल्यांकन होता इसका प्रसार प्रसार में जन लाग शक्ति लगाने ता यह एक सामाजिक पत्र का रूप न लता। एक पत्रपत्र पत्र का क्या, अन्य किसी विषय में भी अपनित प्रचार प्रसार कहा जाता है ? जन लाग इस अपना का समझ नहीं है अथवा उनका ध्यान इधर गया नही है।

पत्रपत्र पत्र का आध्यात्मिक मूल्य स्पष्ट है। इसका सामाजिक आर पारिवारिक मूल्य भी कम नहीं है। समान आर परिवार में साहाय की स्थापना में इसकी मूल्यवान् भूमिका हो सकती है। इस दृष्टि से इसका साहाय या मंत्री का पत्र कहा जा सकता है। यदि बड़ पमान पर सामाजिक एक पारिवारिक यातायात में जापिक मंत्री पत्र की समावाजना हो ता भीतर ही भीतर धुलती जनक गाठ खुल सकती है। आपसी घर विराय का शमन हो सकता है। अदालत का दरवाजा खटखटान से छुट्टी हो सकती है। घर की दहलीज के भीतर पाय रख परिवार में नहर घोलन जाती अन्य अनक समस्याओं का समाधान खाना जा सकता है।

मंत्री का यह पत्र विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस क्रिसा भी सम्प्रदाय की सीमा में आवद्ध करन का काइ आचित्य नहीं है। यह शान्तिपूर्ण महाम्मित्व का पत्र है। साहाय का पत्र है। सहिष्णुता का पत्र है। नीयन के प्रति जागरूक बनाने वाला पत्र है। मामूढिज्जता का पत्र है। इसमें सबकी सभागिता हो, यह आवश्यक है।

जिज्ञासा—हजारों वर्षों से चल जा रहे इस महापत्र में भारत वष का लोक जीवन कहा तक्र प्रभावित हुआ है क्या इस दिन के उपलक्ष्य में देश भर में अहिंसा दशन के सक्रिय प्रशिक्षण की कोई व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जा सकती है ?

समाधान—इस पत्र का जितना प्रसार हुआ है, उतनी सीमा में जन जीवन प्रभावित भी हुआ है। बहुत प्रसार भी नहीं हुआ, इसलिए व्यापक प्रभाव की बात भी कस साची जा सकती है ? विगत कुछ वर्षों से सप्तसरी पत्र के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की बात चचा में है। भारत सरकार के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया कि सप्तसरी पत्र का अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया जाय। किन्तु जब तक सब जैन एक दिन का स्वीकार नहीं

कर लेत, यह बात आगे नहीं बढ़ सकती।

यदि सब जेना का एक दिन मान्य हो जाए ता अहिंसा दिवस की कल्पना साकार हो सकती है। उसके साथ अहिंसा के प्रशिक्षण की बात भी जोड़ी जा सकती है, ऐसा स्पष्ट आभासित हो रहा है। अहिंसा युग की मांग है। आज की अनेक समस्याओं का समाधान है। अहिंसा दिवस के परिप्रत्यक्ष में अहिंसा प्रशिक्षण की योजना का बहुत व्यापक रूप दिया जा सकता है। अब भी इस विषय में कोई ठोस काम नहीं हुआ तो समय हाथ से निकल जाएगा। विश्व की संस्कृति के लिए मूल्यवान् हमारा यह महापर्व कब तक सब सहमति की परीक्षा करता रहेगा?

जिज्ञासा—भगवान् महावीर के दशन में विश्व दशन बनने की क्षमता है, यह बात कइ लोगो के मुह से सुनी है। फिर भी ऐसा लगता नहीं कि वह विश्व दशन बनने जा रहा है। इस सन्दर्भ में आपका क्या चिन्तन है?

समाधान—जन दशन में विश्व दशन बनने की क्षमता है, यह तथ्य निर्विवाद है। ऐसा व्यापक, उदार और वैज्ञानिक दशन दुर्लभतम होता है। कुछ बातें व्यापक होती हैं, पर वैज्ञानिक नहीं होतीं। कहीं वैज्ञानिकता होती है, किन्तु व्यापकता नहीं होती। जैन दशन में एक साथ सारी बातें मिल जाती हैं। पश्न है वह विश्व दशन क्या नहीं बना/क्या नहीं बन रहा? ऐसी जिज्ञासा अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जन धर्म या दशन के मंच से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। किन्तु जैन दशन के मालिक सिद्धांतों—सापेक्षता, समन्वय सहअस्तित्व आदि की गूँज पूरे विश्व में है। विश्व के लोग जन नहीं बन, यह सच है। फिर भी जहाँ कहीं सापेक्षता, समन्वय आदि जीवनशैली के साथ जुड़ें, वहाँ महावीर का दशन स्वतः फलित हो जाएगा।

इस सन्दर्भ में जाधुपर राटरी क्लब का एक प्रसंग उद्धृत करना चाहता हूँ। वहाँ एक पबुद्ध व्यक्ति ने प्रश्न पूछा—‘जन लोगो की संख्या इतनी कम क्या है?’ मन रहा—‘संख्या की दृष्टि से जितने आँकड़े सामने आते हैं, वे सही नहीं हैं। क्योंकि इन आँकड़ों में उन सब लोगों का सम्मिलित किया गया है जो जन परिवार में जनम है। जना में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनका नाम ना जन सिद्धांतों की जानकारी है और न वे उन सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों का गणना में सम्मिलित न कर तो जना की

सख्या ओर कम हा जाएगी। किन्तु इसक साथ एक दूसरा दृष्टिकोण भी ह—'ना लाग जन नही ह, फिर भी अहिंसा म आस्था रखत ह, उन्ह कमणा जन क्या नही माना जाए ?

जिज्ञासा—भगवान् महावीर जातिवाद का अतात्त्विक मानत थे। फिर भी उनक द्वारा प्रयत्नित धम—नन धम आज एक जाति विशेष के कटघर म आवद्ध क्या हा गया ?

समाधान—भगवान् महावीर न जिस धम का पतन किया वह उनक अनुयायियां द्वारा इतना धूमिल कर दिया गया कि स्वयं महावीर आकर देख तो माचगे कि क्या यह वही धम ह, जो मरे द्वारा प्रयत्नित ह ? उनका धम आत्मशुद्धि या आत्मशान्ति के लिए था। धम के आचरण से जीवन पवित्र बनता था। इस नितान्त शुद्ध धर्म में ऐसे तत्वों की घुसपेठ हो गई जा उस क्रियाकाण्डा तरु ही सीमित रखने ह। लोकरजन के लिए या रूढ़ता के महारे चलने वाला धम अपने स्वरूप की सुरक्षा कस कर जाएगा ? कव थी धम म छुआछूत की भावना। कव थी धर्म पर जातिवाद की प्रतिबद्धता। कव था धर्म म द्रव्य पूजा का प्रचलन। कव था धम म परिग्रह का प्रचलन। कव था धर्म म परिग्रह का प्रवश। स्वयं भगवान् महावीर का कितने आडम्बर आर परिग्रह से जोड़ दिया गया ह।

मेरा यह स्पष्ट अभिमत ह कि भगवान् महावीर का धम जातिवाद, वर्गवाद ओर वर्णवाद के शिकजा म कभी बन्दी नही हो सकता। इस अवधारणा के आधार पर ही आचार्य भिक्षु ने सार्वभौम धम की घोषणा की। उनकी घोषणा के आधार पर ही हमने अणुव्रत आर कमणा जन का अभिक्रम प्रारंभ किया। इस अभिक्रम के माध्यम से अन्य जाति के लाग जन धम से जुडकर अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए कृतसकल्प हा रह ह। कुछ आर आचार्यों ने भी इस दृष्टि से काम किया ह। अब हमारे सामने समय भी अनुकूल ह। सभी जन सम्प्रदाया के चिन्तनशील लाग पुरुपाय कर ता जेन धर्म का बहुत व्यापक बनाया जा सकता हे।

जिज्ञासा—महावीर न जिस भूमि पर अहिंसा की अमृत वृष्टि की, उस भूमि पर हिंसा का खुला रूप देखकर कुछ लाग पूछ रह ह कि उहा महावीर की अहिंसा का उचस्व क्या नही ह। साम्प्रदायिक उन्माद या उगवाट के रूप

म पनप रही हिंसा को निरस्त करने का कोई सरल उपाय है क्या ?

समाधान—जिस भूमि में महापुरुष या वीतराग पुरुष उत्पन्न हुए, वह भूमि वीतरागभूमि बन जाए, यह जरूरी नहीं है। जहां महावीर न अहिंसा का उपदेश दिया, वहां कभी हिंसा के वादल मड़राए ही नहीं यह अति कल्पना है। समस्याएं हर युग में होती हैं। किसी भी समस्या का समाधान उस क्षेत्र के अतीत में झांकने मात्र से नहीं हो सकता। आज युगीन सन्दर्भों में सही पुरुषार्थ की अपेक्षा है।

विहार भगवान् महावीर की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। वहां व्यापक दृष्टि से काम किया जाए तो परिस्थितियां में बदलाव संभव है। अणुव्रत और प्रज्ञाध्यान के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में रचनात्मक काम शुरू हुआ है। वहां हिंसा की समस्या लाकड़ जीवन से भी अधिक राजनीति से प्रेरित है। व्यवस्थित और सही दिशा-दर्शन की अपेक्षा का अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंसा में उलझने वाले लोगों का चिन्तन सकारात्मक हो जाए तो वहां पुनः महावीर की अहिंसा का प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। इसका सबसे सरल उपाय है पूजाग्रह मुक्त होकर पारस्परिक सवाद की स्थापना।

जिज्ञासा—क्या जैन विश्वभारती के माध्यम से जन धर्म की वैज्ञानिकता का जगजाहिर करने की कोई योजना बनी है?

समाधान—जैन विश्वभारती की गतिविधियां से यह आशा बंधी है कि जन धर्म को जगजाहिर करने में इस संस्थान की अच्छी भूमिका रह सकती है। जैन विश्वभारती में इस दृष्टि से मुख्यतः दो काम हो रहे हैं। पहला काम है—जैन विश्वभारती, मान्य विश्वविद्यालय में जनोलॉजी का अध्ययन और रिसर्च। दूसरा काम है अहिंसा प्रशिक्षण की दृष्टि से अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में जिन लोगों की सभागिता थी, उनमें अनेक व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न थे। उन लोगों का चिन्तन रहा कि अहिंसा के सिद्धांत का व्यावहारिक बनाने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए, जो जन जीवन को नया मोड़ दे। इसके लिए कुछ क्षेत्रों को सघन क्षेत्र बनाकर काम करने की अपेक्षा है।

जिज्ञासा—तत्कालीन परिस्थिति में नारी का समानता का अधिकार दंकर

भगवान् महावीर ने एक क्रान्ति की। क्या वतमान में उस क्रान्ति की मशाल का अधिक प्रदीप्त करने की अपेक्षा है?

समाधान—ममानता का दर्जा या अधिकार की बात के साथ मरी सहमति नहीं है। मैं कहता हूँ कि नारी को अपना अधिकार मिले। अपनी स्वतंत्रता मिले। भगवान् महावीर ने यही काम किया था। जहाँ बराबरी का प्रश्न आता है, वहाँ टकराव की स्थिति बनती है। नारी और पुरुष—दोनों ही अपनी सीमाओं को समझे और अपने अधिकारों का उपयोग करें।

वतमान परिस्थितियों में महिला जागरण का दावा किया जा रहा है, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि अभी सवागीण जागरण की दिशा में उन्मुक्त नहीं हुई है। उनके लिए महिलाओं को अपनी पहचान बनानी होगी। वे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहें, प्रताड़ित न बन, दायित्व का समझ और विप्रेक्ष के साथ आगे बढ़ें। पुरुष स्वयं उनका सहयोग करेंगे। अभी तक अस्तित्व-बाध वाली महिलाएँ कम हैं, दायित्व-बाध वाली तो और भी कम हैं। जब तक महिलाएँ स्वयं नहीं जागेंगी, उनका सहयोग कौन करेगा? युग के साथ जो कुछ होता है होता रहेगा। गभीर चिन्तन के साथ करणीय कामों को प्राथमिकता दी जाए तो महिलाओं की शक्ति और अधिकारों को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

जिज्ञासा—जेन धर्म में जन धर्म या विश्व धर्म बनने की क्षमता है, ऐसा आपने बताया। वह कौन सा अभिक्रम है, जिसके द्वारा यह कथन क्रियात्मक रूप ले सकता है?

समाधान—जन धर्म में जनधर्म बनने के पयाप्त तत्त्व हैं। यहाँ कुछ तत्त्वों का उल्लेख किया जा रहा है—

१ जेन धर्म मानवतावादी है। जाति और रंग के आधार पर मनुष्य को विभक्त नहीं करता। एकका मणुस्सजाई—मनुष्य जाति एक है। इस सिद्धांत में उसका विश्वास है।

२ जन धर्म ने धर्म के सावधान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अपने सम्प्रदाय से बाहर जो है, उनके लिए भी मोक्ष अथवा परमात्मा बनने का दरवाजा बन्द नहीं किया।

३ जेन धम अनक्रान्तवादी ह । उसन प्रत्यक्र धम ओर व्यक्ति क विचाराम सत्य को खाजन की दृष्टि दी हे ।

४ जेनधम समन्वयवादी हे । उसने विराधी प्रतीत हाने वाले विचाराम सापथ दृष्टि स समन्वय स्थापित करन का प्रयत्न किया ह । उसका फलित हे—विरोधी विचारो, सामाजिक ओर राजनीतिक प्रणालिया म सहअस्तित्व ।

५ जेनधम ने विश्व-मनी ओर विश्व-शांति के लिए अहिंसा आर अपरिग्रह के सिद्धान्त का प्रकास किया । उसम स्वस्थ समाज के निमाण की क्षमता ह ।

जातिवाद, साम्प्रदायिक अभिनिवेश, मिथ्याग्रह निरपक्ष दृष्टि ओर सहअस्तित्व विराधी अवधारणा—ये धम का सकुचित वनात ह । जनधम इन अवधारणाआ स पर रहा हे । उसम विश्व धम बनने की क्षमता हे । किन्तु उसका सम्यक् प्रचार नहीं हो सका, उसके सिद्धान्त जन जन तक नहीं पहुँचाए जा सक, इसलिए वह विश्वव्यापी अथवा विश्व धम नहीं बन सका । यदि जेन धम के सिद्धान्त सही रूप म जनता तक पहुँच सक तो उनकी व्यापकता म सन्देह नहीं किया जा सकता ।

जिज्ञासा—एक समय म जन धम का प्रभुत्व जनसाधारण से लेकर राजा महाराजाआ तक था । आज वह एक बग विधायक म ही सिमटकर क्या रह गया हे ?

समाधान—धम के पणता आर नता जितने प्रभावशाली होत हे, धम का प्रभाव उतना ही अधिक बढता ह । उनके साथ कुछ तान्त्रिक ओर मान्त्रिक शक्तिया का भी महत्त्व हाता हे । प्राचीन काल म कुछ प्रभावशाली आचार्यों न चामत्कारिक शक्तिया का उपयोग कर राजाआ पर प्रभाव छाडा । एक राजा जेन बना तो उसके साथ लाखा लाग जनायास ही जन बन गए । राजाओ का युग समाप्त हुआ । नेतृत्व का प्रभाव क्षीण हुआ । बसी स्थिति म किसी व्यक्ति विशेष के नाम स वामिकता का प्रवाह बनने की प्रक्रिया म अग्रसध जा गया ।

उस समय जन लागा के पास, विशय रूप स दाक्षिणात्य जना क पास

सवा ऋ ऋचक्रम ३। व अपन-अपन गाया कस्या म सवरु लिए भाजन की व्यस्त्या रखत थ। आपधिया सुगम करवात थ। शिक्षा की सुविधा दत थ, आर जन धम स्वीकार करने वाला का मय तरह स अभय बना दत थ। इन चाग ऋचक्रमा का व्यापक प्रभाव था। इस कारण जनता सहज ही जन धम स आकृष्ट हा जाती थी। फिती भी धम क सिद्धान्त कितन ही ऊच क्या न हा, जन मया क अभाव म प्र ग्राह्य नहीं बनत। जब तरु दश म जन लोगा का वचस्व म्यापित नहीं हागा आर उनरु द्वारा जन मया के प्रभायी ऋचक्रम उही किए नाएंग, जनधम क आम आदमी तरु पहुचन म कठिनाइया रहेगी।

जानिवाद, दुआदून, साम्प्रदायिकता आदि सकाणनाए जनधम म नहीं थी। युग क प्रवाह म बहकर जन लागा न अपन परिवेश म इनका पापन का जयसग दिया। जेन धम क वग विशप म सिमटन का यह भी एरु प्रमुख कारण ह।

जिज्ञासा—इसाइ, इस्लाम आदि धर्मो क अनुयायी एरु न्यूनतम आचार-सहिता का पालन करत ह। क्या जेनो की भी एसी कोइ आचार सहिता ह? नहीं तो आपकी दृष्टि म उसका क्या प्रारूप हा सकना ?

समाधान—सामान्यत प्रत्येक धम की आचार सहिता हानी ह। जिस धर्म क अनुयायी परम्परागत आचार सहिता म पूरे प्रतिबद्ध रहत ह, वह पीढी दर-पीढी आग सकात होकर जीवत रह जाती ह। जिस धम क अनुयायी उसरु प्रति उपेक्षा रखत ह, वह आचार-सहिता धीरे-धीरे लुप्त हान लगता हे। जेन धम की भी अपनी न्यूनतम आचार सहिता ह। उसरु पति प्रतिबद्धता का भाव कम हान से आज जन लोगो की धार्मिक चया म एकरूपता नहीं रह पाइ हे। मलक्ष्य पयन्न किया जाए ना उसका एरु रूप स्थिर हो सकता ह। युगीन परिस्थितिया क मन्दम म उसका मभावित प्रारूप यह हो मरता ह—

- दिन म कम स-क्रम तीन बार नमुक्कार महाभय की पाच-पाच आवृत्ति।
- साप्तात्मिक महाभय की एकता। उम दिन पूरा उपवास सय प्रकार के कारावार वन्द आर साप्तात्मिक 'समतखामणा' का पचाग।

- महावीर जयन्ती (भगवान् महावीर का जन्म दिन), दीपावली (भगवान् महावीर का निवाण दिन), अक्षय तृतीया (भगवान् ऋषभ की तपस्या के पारणा का दिन) आदि जन पर्वों को एक निश्चित आर व्यवस्थित पद्धति से मनाना ।
 - खान-पान की शुद्धि—जेन शाकाहारी हाता ह । उसके लिए मद्य-मास का सेवन निषिद्ध रहे ।
 - व्यसन-मुक्त जीवन जीना ।
 - निरपराध प्राणी की हत्या, आत्महत्या ओर भूण-हत्या नहीं करना ।
 - क्रूर हिंसा-जनित किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना ।
 - जातिवाद, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रवृत्तियों को प्रश्रय नहीं देना ।
- जिज्ञासा—आमतौर पर कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार शरीर को कष्ट देना धर्म है । यह वास्तविकता है या इस सम्बन्ध में आपकी अवधारणा भिन्न है ?

समाधान—शरीर को कष्ट देना धर्म है, यह धारणा सही नहीं है । जैनधर्म में अज्ञान-कष्ट का कभी स्वीकृति नहीं मिली । साधना करते समय किसी प्रकार का कष्ट उपस्थित हो, उसे समभाव के साथ सहन करने का विधान है । धार्मिक व्यक्ति धर्म की आराधना करने के लिए कोइ-न-कोइ व्रत स्वीकार करता है । वह उपवास करे, रात्रिभोजन का परिहार करे, रात्रि में पानी पीने का परित्याग करे या अन्य कोई सकल्प ले, उसकी परिपालना में कष्ट की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । पर वह कष्ट शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं झेला जाता । मुख्य उद्देश्य है साधना । साधना काल में कष्ट आए, उन्हें सहन नहीं करना, लक्ष्य से विमुख होना है ।

जिज्ञासा—शताब्दी बीत जाने के बाद जयाचाम्य द्वारा रचित 'चाबीसी' (तीर्थकर स्तवना) को साधजनीन व्यापकता देने की बात आपके मानस में क्यों उभरी ?

समाधान—चोबीसी तरापथ समाज में काफी व्यापक रही है । मैंने अपने युग में इसको जन-जन के मुह पर थिरकते हुए देखा है । इसकी सहज-सरल रचनाशली, भक्तिप्रवणता, रागों की रोचकता शब्द संरचना का साष्टव,

तात्त्विक प्रिवेचन आदि वाता ने मुझ अत्यधिक प्रभावित किया। म जव-जव इसका सगान करता हू, आत्मविभोर हो जाता हू। व्याख्यान म चावीसी के गीन गाता हू तो श्रुता तन्मय हो जाते ह। मन एसा अनुभव किया कि चावीसी क गभीर अध्ययन ओर स्वाध्याय स अनक लोग बहुश्रुत बन सकते ह। इसी उद्देश्य से चोवीसी का सावजनीन व्यापकता देने का चिन्तन किया। 'साद्ध शताब्दी' एक निमित्त बनी। इससे ध्यान केन्द्रित हो गया।

जिज्ञासा-तीथकरो की स्तवना का उद्देश्य व्यक्ति को वीतरागता तक पहुचाना ह। पर इस सदर्थ म स्तुतिपरक साहित्य को देखकर लगता ह कि उनके अनुयायिया ने वीतरागता से अधिक दयिक वभव, चमत्कार एव भौतिक बाह्याडम्बरा को अधिक मूल्यवत्ता दी हे। जयाचाय कृत 'चोवीसी' भी इसमे अछूती नहीं रही ह। इस सदभ मे आपका ज्या चिन्तन ह?

समाधान-वीतरागता जेन धम का आदर्श हे। वीतराग-चन्दना या स्तवना का मूल उद्देश्य वीतरागता की दिशा मे अग्रसर होना ही हे। भावक्रिया के साथ वीतराग शब्द क अध का अनुचिन्तन भी वीतराग बनने का एक उपाय हे। वीतराग के स्तुतिपरक साहित्य म दिव्य वेभव, चमत्कार आदि की बात क पीछे दा दृष्टिया हो सकती हे- वस्तुस्थिति का प्रकाशन करना ओर वीतराग क प्रति आम आदमी मे आकर्षण जगाना। वीतराग दिव्य आर योगज अतिशया स सम्पन्न हाते हे। सब लोग उन अनिशयो को नहीं जानत। उनकी बोधयात्रा विशद बनाने क लिए वीतराग चरित्र की विलक्षण बात बताइ जाती ह।

मनुष्य भोजन क्या करता हे? भूख मिटाने क लिए। खाद्य पदार्थ कसा ही हो, भूख मिट जाएगी। फिर भी उसे चेष्टापूर्वक सरस बनाया जाता ह। सरस आर सुरुचिपूर्ण भोजन के पति सहज आकर्षण रहता हे। इसी प्रकार वीतराग की स्तुति किसी रूप म की जाए, वह कर्म निजरा का हेतु बनगी। उसक प्रति आम आदमी को आकृष्ट करने क लिए दिव्यता के प्रसंग जोडे जात ह ता रचना मे सरसता ही आएगी।

कोरा अध्यात्म रूखा होता ह। उसे सरस बनाने के लिए भौतिक रुद्धिया की चघा चिन्तनपूर्वक की गई ह, एसा प्रतीत हाता ह। सत्य शिव सुन्दर-ये तीन तत्त्व ह। सत्य की खोज मनुष्य का लक्ष्य ह। शिव कल्याणकारी हाता

ह। इनके साथ सोन्दर्य की बात जितनी उपयोगी ह, उतनी ही उपयोगिता वीतरागता के साथ देविः सम्पदा की हो सकती ह।

जिज्ञासा—श्रीमद् जयाचाय जन परम्परा क वचस्वी आचाय थे। वीतरागता आर आत्मकतृत्व के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। फिर भी अपनी रचना 'चोवीसी' मे उन्होंने स्थान-स्थान पर शरणागति को अभिव्यक्ति दी ह। साधना के क्षत्र मे आत्म-कतृत्व एव शरणागति—दोना का समन्वय केस किया जाये?

समाधान—आत्म-कतृत्व आर शरणागति मे प्राराध कहा हे? जन परम्परा मे अहत्, सिद्ध, साधु आर धम—इस चतुर्विध शरण का महत्त्व हे। इसमे शरणागत को क्या मिलता हे? लेना-दना कुछ ह ही नहीं। यह ता आन्तरिक समपण आर श्रद्धा की अभिव्यक्ति हे। आराध्य आर आराधक का अद्वत हे। आराध्य के पति समपण हे, सोदा नहीं। सिद्धा सिद्धि मम दिसतु, आरुग्ग्याहिलाभ समाहिवरमुत्तम दितु आदि वाग्म्या का मत्राक्षर क रूप मे स्मरण किया जाता ह। यह प्रक्रिया आत्म कतृत्व मे कहा बाधक बनती हे? समपण के अभाव मे होन वाला कतृत्व अहकार पेदा कर सकता हे। मे सव कुछ कर सकता हू, फिर मे किसी की शरण क्यों स्वीकार करू? यह चिन्तन अभिमान का सूचक हे। इससे जुडा हुआ कतृत्व जीवन का सवारता नहीं, व्यक्ति का दिग्भान्त बनाता हे।

जिज्ञासा—जयाचाय के शासनकाल मे नारी को सर्घीय दृष्टि स बहुमान देन की परम्परा विकसित होते हुए भी उनकी चोवीसी मे नारी क लिए राखसणी वतरणी, पुतली अशुचि दुर्गन्ध की, जसे शब्दा का प्रयोग मिलता हे। साधना की भूमिका पर ऐस शब्दो के पयाग के पीछे जयाचाय का क्या अभिप्राय रहा होगा?

समाधान—चाजीसी मे नारी क लिए जिन विशेषणा का प्रयाग हे, वह प्रतीकात्मक शेली का नमूना ह। मेरे अभिमत स वहा वासना को नारी मे रूपायित किया गया ह।

इसका दूसरा कारण हो सकता ह पुरुषा के लिए एक सुरक्षा कवच का निमाण। पुरुष महिला क प्रति आकृष्ट होता ह, वह उसकी दुबलता हे। यह दुबलता मिट उसक मन मे आरुपण न जागे, इस उद्देश्य स महिला का

भयानक या वाभत्स रूप में चित्रित किया गया है।

तीसरा कारण हो सकता है युग का प्रवाह। उस युग में ऐसे शब्दों का प्रतीकों का प्रयोग मान्य रहा होगा। वर्तमान परिवेश में कोई कवि ऐसे प्रयोग कर तो वह विवादास्पद बन सकता है।

जिज्ञासा—जयाचान न 'चावीसी' में गुणोत्कीर्तन का प्रधानता दी है। क्या आप अनुभव करते हैं कि तत्कालीन प्रचलित परम्पराओं के विभिन्न भक्तिमार्गों का सीधा प्रभाव उन पर पड़ा है?

समाधान—गुणोत्कीर्तना प्रमादभावना है। साधना ऋक्ष में मंत्री, पमोद, कास्प्य आर माध्यम्य—ये चार भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं। गुणी व्यक्ति के गुणगान करने से निजरा होती है। भाग्य की प्रवलता में तीव्रकर मात्र का वधन भी सम्भव है। तत्कालीन परम्पराओं या भक्तिमार्गों के प्रभाव को सत्यता अस्वीकार क्या कर? पर सभाजना यही लगती है कि जयाचान की इस क्षण में रुचि थी। गुणोत्कीर्तना की विधा उनक द्वारा सहज स्वीकृत थी।

जिज्ञासा—'विघ्न मिटे समरण किया'—जयाचान की आस्था का सूत्र है। माध्य शताब्दी तक इस आस्था से घममघ जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा है कि समय की लम्बी दीर्घा में क्या असर के इतिहास में चावीसी स्तवना द्वारा देविक उपसर्ग, राग एव विघ्न-वाधाओं का शमन करने वाली जैसी चामत्कारिक घटनाओं का समग्रहणीय एवं उल्लेखनीय प्रेरक सकलन हमारे पास है?

समाधान—ऋष्ट की स्थिति में इष्ट का स्मरण कष्ट का निवारण करता है और मनावल पुष्ट करता है। विघ्न मिटे समरण किया'—जयाचान का यह आस्था सूत्र आज लाखों लोगों का आस्थासूत्र बन चुका है। इस आस्था-सूत्र से उनका त्राण भी मिल रहा है। घटनाओं के सकलन का जहाँ तक प्रश्न है यह तो राजाना की बात है। कितने घटना-प्रसंग सकलित किए जाएंगे। सेरुडा घटनाएँ सकलित ह थीं। इस ज्ञानिक युग में कुछ लोग ऐसी घटनाओं का अन्धविश्वास कहकर अस्वीकार कर रहे हैं। कर पर इससे क्या अन्तर आएगा? वैज्ञानिक रिसर्च पदाथ पर होती है। आमा के वार में अथ तक भी विज्ञान मान है। जो लाग आत्मा एवं परमात्मा का मानने है, जिन नागा की आस्था प्रवल है, व चावीसी का स्वाध्याय कर शार्गिक एवं मानसिक सक्लन से मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस अनुभूत सत्य का

अम्बीकार कैसे किया जाएगा?

जिज्ञासा—जयाचार्य की चौबीसी ठठ राजस्थानी भाषा में रचित है। जो आम आदमी के लिए सहज सुगोच्य नहीं है। आज के सांस्कृतिक एवं भाषायी परिप्रेक्ष्य में क्या आप स्वयं हिन्दी भाषा में चौबीसी की रचना करने की अपेक्षा अनुभव नहीं करते?

समाधान—जहाँ भावना प्रधान होती है, वहाँ भाषा गूँथ हो जाती है। कवित्व या वदुष्य का सम्बन्ध भाषा से नहीं, सृजनशीलता से है। गास्वामी तुलसीदास की रामायण किस भाषा में है? उसके प्रति जनता का कितना आकर्षण है। भाषा का प्रयोग दश आर काल सापेक्ष हो सकता है। पर हमारे धर्मग्रंथ में राजस्थानी जितनी व्यवहृत होती है, दूसरी भाषाएँ नहीं हैं। मैं स्वयं राजस्थानी में बोलता हूँ और लिखता हूँ।

दूसरी बात—हमारे ग्रंथ की यह विधि रही है कि जिस विषय और विधा में आचार्यों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, उस विषय और विधा में नई रचना नहीं की जाए। जयाचार्य ने भगवती की जोड़ लिखी। भगवती के १५वें शतक में गोशालक का वर्णन है। आचार्य भिक्षु गोशालक पर व्याख्यान लिख चुके थे। जयाचार्य ने उस पूरे शतक का छाड़ दिया। फिर साधुआ के आग्रह पर १५वें शतक के केवल ग्रंथ लिखे। जाड़ के अन्य भाग की तरह गीतमय रचना नहीं की।

जिज्ञासा—वर्तमान युग में विभिन्न वाद्य-यंत्रों और फिल्मी धुनों के आकर्षण से वधी युवापीढ़ी पश्चात्य संस्कृति एवं आधुनिक संगीत की दुनिया में डूबती जा रही है। ऐसे समय में 'चौबीसी' अपनी गुणवत्ता एवं प्रभावकता कैसे सुरक्षित रख सकती? क्या इससे संगान का वाद्य-यंत्रों से परिपूरित कर जनता के समक्ष नहीं रखा जा सकता है?

समाधान—वाद्ययंत्रों और फिल्मी धुनों का आकर्षण युवापीढ़ी का रहा है। ली जा रहा है सब जानते हैं। फिल्मी गीतों में आज अश्लीलता सांस्कृतिक अस्मिता के लिए खतरा है। संगीत और रचना की गुणवत्ता से परिचित लोगों के बीच चौबीसी की गुणवत्ता और प्रभावकता का कभी खतरा नहीं हो सकता।

यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग का जहाँ तक प्रश्न है, मेरी समझ में ये

गीत इतने सुन्दर ह कि इनके लिए अधिक साजवाज की अपेक्षा नहीं है। गलत का सहारा देने के लिए माधारण यंत्र का उपयोग एक सीमा तक स्वीकृत हो सकता है।

जिज्ञासा—गणाधिपति न 'चावीसी' विशेषांक के लिए 'जन भारती' मासिक पत्रिका का चुनाव। महासभा के अधिकारी एवं जन भारती के सम्पादक सभी हर्षोन्मुक्त हैं। हम जानना चाहते हैं कि गुरुदेव इस विशेषांक के माध्यम से 'चावीसी' के कान से पथ का लाकड़ीबन में उजागर करना चाहते हैं।

समाधान—चावीसी के किसी एक पक्ष विशेष को उजागर करना मर्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसका सम्बन्ध से पढ़ा जाए और इसके प्रत्येक तत्त्व का गभीरता से समझा जाए। जन भारती हमारे धर्मसंघ की पत्रिका है। इसमें जन पत्रिकाओं में गरिमापूर्ण स्थान बनाया है। मैं चाहता हूँ कि यह आगे अधिक ऊँचाई तक पहुँचे इसके लिए नए-नए आयाम खोलने आवश्यक हैं।

जिज्ञासा—क्या वर्तमान समस्याओं का समाहित करने के लिए इस लघु ग्रन्थ का स्वाध्याय उपयोगी हो सकता है? ऐसे कान-से आध्यात्मिक तत्त्व इसमें हैं, जो व्यक्ति को समष्टि के साथ जोड़ सकें और स्वार्थ को परमाधर्म में बदलने में सहयोगी बन सकें।

समाधान—चावीसी के गीता में एक अनक तत्त्व है जो व्यक्ति, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं को निरस्त कर सकता है। उनमें महिष्णुता, समता, एकाग्रता, समर्पण, भद्रविज्ञान, अपाय विन्मन, इन्द्रिय विनय, ससार की अनित्यता, पमोद भावना आदि तत्त्व उल्लेखनीय हैं। इन गीता में यत्र-तत्र ध्यान तत्त्व की चर्चा बहुत है। यह एक ऐसा तत्त्व है जो तनाव, अमन्तुलन आदि व्यापक स्तर की समस्याओं का समाधान है।

जिज्ञासा—यह कृति आपको पूज्य आचार्य जी है। क्या इसलिए आप इसको इतना महत्त्व देते हैं या गुणवत्ता आदि अन्य किसी कारण से? सुना जाता है कि आनन्दघनानी जी 'चावीसी' अध्यात्मरस से आतपात हैं। दाना के संघ में आपका क्या विचार है?

समाधान—जयाचाय हमार पूवज आचार्य ह। चावीसी उनकी कृति ह। इस कारण इसके प्रति मन मे आकषण ह। पर वही एकमात्र कारण नहीं ह। जयाचाय की ओर भी अनेक कृतिया ह। प्रत्येक कृति एऊ-एक से बढकर ह। फिर भी चोवीसी जितनी लोकप्रियता उन्हे नहीं मिल पाई हे। मेरी दृष्टि से इसम श्रद्धा-भक्ति की प्रधानता आर इसके सगान से हान वाली तन्मयता इसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता ह।

आनन्दघनजी आध्यात्मिक पुरुष थे। उनकी चोवीसी म अध्यात्म की गहराइ हे, यह बात सही हे। पर उतनी गहराइ म हर काइ उतर नहीं सकता। उसे समझना ही टढी खीर हे। मे उस किसी दृष्टि से कम नहीं मानता। दोनो ग्रन्था की तुलना हम क्या करे? दाना का अपने-अपन स्थान पर महत्त्व ह। जयाचाय की चावीसी मे जा सहज सरलता या सादगी ह वह किसी भी भानुक्र व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकती ह।

जिज्ञासा—आपन अपने जीवनकाल म ही आचायपद का विसजन कर एऊ आदश परपरा का सूत्रपात किया ह। अब आप आचायपद के दायित्व स मुक्न ह, आपका कसा महसूस हो रहा ह? आपक नए कार्यक्रम क्या हाग?

समाधान—मन अपने जीवनकाल म आचायपद का विसजन कर किसी परपरा का सूत्रपात नहीं किया हे। इस सयध म मे अनक्र वार कह चुका हू कि यह मरा अपना प्रयोग हे। इसे परपरा न बनाया जाए। आचाय पद का विसजन करके के बाद म अपने आपका हल्का अनुभव कर रहा हू। शासन नियन्ता होने क कारण धमसध की प्रत्यक गतिविधि पर मरी नजर अग्रश्य रहती ह। किन्तु मुझ पर जा दायित्व था, उससे मे सवथा मुक्त हू।

मेरे नए कार्यक्रम की नाभिजीय प्रेरणा हे अध्यात्म। म स्वय अध्यात्म के गभीर प्रयोग करना चाहता हू आर उस व्यापक बनाने के प्रयास मे अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहता हू। अध्यात्म ओर विज्ञान एक-दूसरे से अलग रहकर दोनो अपूर्ण हे। मरा प्रयत्न रहेगा कि इनमे सामजस्य स्थापित हा। इस दृष्टि से कहीं से भी काई कार्यक्रम चनगा, उसम मरा सक्रिय योगदान रहेगा। मानव-सेवा की बात इससे बढकर ओर क्या ही सकनी हे।

अध्ययन अध्यापन मे मेरी सहज रुचि ह। साहित्य सुजन भी मरी रुचि का विषय हे। इस दृष्टि से शैभिक एव साहित्यिक प्रवृत्तिया म स्वय सक्रिय

रहता हुआ म साधु-साध्विया को भी इस दिशा मे प्रगित करता रूगा ।

जिज्ञासा—जना कि आपने आचाय पद का विसजन किया हे, क्या 'अणुव्रत अनुशास्ता' पद को लेकर भी आपका कोई चितन ह?

समाधान—अणुव्रत अनुशास्ता कोइ पद नहीं हे । न ता किसी न मुये यह पद दिया ओर न मने इस सवोधन को पद की दृष्टि स म्वीकार ही किया । यह ता एक विशेषण हे । पहल मुझ अणुव्रत आदोलन का पवर्तक कहा जाता था । इन वर्षों में अणुव्रत अनुशास्ता शब्द अधिक प्रचलित हा गया । अनुशास्ता का अर्थ ह प्रशिक्षक । अणुव्रत का प्रशिक्षण दना मे कायक्रमा का एक अंग हे । इसलिये इस शब्द-प्रयाग पर मुये कोइ आपत्ति नहीं ह । यदि इसे पद माना जाना हे तो म इसस मुक्त हान की बात भी माच सकता हू ।

जिज्ञासा—आपने अपने युग मे सप्रदाय की परिभाषा बदल दी आर धम को नए परिवेश म प्रस्तुति दी । आपक नए विचारा स प्रभावित होकर नास्तिक कहलाने वाले नाग भी धम को मानन लगें । क्या आपक अनुयायी यानी तरापथी श्रावक धम एव सम्प्रदाय क धार म आपक विचाग स सहमत ह ? क्या व मानव धम क अनुयायी होने म गारव का अनुभव करत ह ?

समाधान—म इस वान को तरापथी या गेर तरापथी क साथ नहीं जोडता । काइ ज्यमि नगपथी हो या नहीं, चितनशील पवुद्ध आर अनाग्रही हे तो यह मेर विचारा स असहमत हा नहीं पाएगा । जहा चितन की खिडकिया बंद ह, परंपराआ का आग्रह ह और धम के उपासना पक्ष का ही महत्व प्राप्त हे उहा धम का असाम्पदायिक रूप मान्य नहीं हा पाता । इसलिये जा लाग जन्मजात तरापथी ह पर धम की अग्रधारणा म अपन विवेक आर ज्ञान का उपाग नहीं करत ह उनक वार म काइ निश्चित राय नहीं दी जा सक्ती ।

इस सदम म मेरा अधिमन यह ह कि जन्मना धामिक व्यमि अनुयायी हा सकता ह पर उक्त धामिक हान को गारण्टी नहीं ह । किसी धामिक कुन म पदा हाना किसी क हाथ की वान नहीं ह, पर सहन प्राप्त सम्कारा अथवा धामिक ज्ञानारण क कारण कमणा धामिक वनन म मुजिया हा सक्ती ह । मानव प्रम का उहा तरु प्रश्न ह, मेरे दृष्टि म नगपथ धम आपन आप म मानव धम ही ह । पर इमन सम्प्रदाय का रूप न गया या इत द

दिया गया, कठिनाई की शुरुआत यही से हाती है। मानव धर्म के अनुयायी होने का गौरव सब लोगो को होता ही है, कहना कठिन है। पर हाना अवश्य चाहिए।

जिज्ञासा—आपके आचार्यत्व काल में तरापथ धर्मसंघ का मानव धर्म के रूप में व्यापक क्षितिज मिला। क्या इसकी शक्ति भविष्य में भी नैतिक मूल्यांकन के उत्थान एवं मानव कल्याण के कार्यक्रमों में खपती रहेगी?

समाधान—निस्संदेह, अणुव्रत मिशन के साथ मरा नाम जुड़ा हुआ है। इसे दशव्यापी बनाने में तरापथ समाज ने पूरी शक्ति और श्रम का नियोजन किया है। इन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय जगत में भी इसका स्वर मुखर हुआ है। भविष्य में इस कार्य में समाज की शक्ति नहीं लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस समाज का प्रबुद्ध वर्ग और युवा वर्ग अपने दायित्व के प्रति सचेत रहता है, उसका कोई काम अधर में नहीं झूल सकता। मुझे तो ऐसी प्रतीति होती है कि आने वाले वर्षों में मानव धर्म का क्षितिज और अधिक खुलेगा और उससे मानव जाति का उपकार होगा।

जिज्ञासा—अणुव्रत आंदोलन का भविष्य क्या होगा? इस मिशन के सुदृढ़ भविष्य के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और कान-से नए कदम उठाने जा रहे हैं?

समाधान—मुझे नहीं लगता कि अणुव्रत आंदोलन का भविष्य कभी धुंधला होगा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसको कोई नहीं चलाएगा तो भी चलेगा। यदि मनुष्यता को जीवित रहना है तो अणुव्रत जैसे नैतिक अभियान को चलाना ही होगा। उसका नाम बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है, पर प्राणतत्त्व नहीं बदल सकता।

अणुव्रत का शाब्दिक अर्थ है छोटे-छोटे व्रत। इसका तात्पर्यार्थ है मानव धर्म, असाम्प्रदायिक धर्म, मानवीय मूल्य अथवा स्वस्थ जीवन की न्यूनतम आचारसंहिता। यदि अणुव्रत जैसा कोई उपक्रम सामने नहीं रहेगा तो पारलौकिक हित या मोक्ष की बात तो दूर, वर्तमान जीवन भी जटिल हो जाएगा।

अणुव्रत के भविष्य को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से एक नई योजना सामने आई है—अणुव्रत परिवार योजना। व्यक्ति तक सीमित अणुव्रत की आस्था का

को पूरे परिवार में संप्रेषित करने की यह एक सरल प्रक्रिया है। पारिवारिक सत्कारों की तरह अणुव्रत की आस्थाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सक्रान्त करने का यह एक साधक उपक्रम है। परिवार के सब सदस्य एक साथ बैठकर अणुव्रत के बारे में चर्चा करग और अणुव्रत परिवार की सदस्यता का अपना सौभाग्य समझगें तो इस याजना के माध्यम से चुपचाप एक क्रांति घटित हो सकेगी।

धर्मसध में विकास की नई दिशाएँ खोलने की दृष्टि से एक विकास परिपद् गठित की गई है। उसकी सात इकाइयाँ हैं। उनमें एक इकाई अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान की है। इसके माध्यम से अणुव्रत की भावी योजनाओं का प्रारूप निर्धारित होगा। अणुव्रत में रुचि रखन वाले कार्यकर्ता उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जागरूक रहगें।

जिज्ञासा—आपने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। यह एक ही कार्यक्रम इतना व्यापक है कि इसमें शिक्षा, साधना, सेवा एवं शाध की अनेक गतिविधियों को जाड़ा जा सकता था। फिर आपने प्रेक्षाध्यान, जीवन-विज्ञान तथा इन जसी ही अन्य गतिविधियों को प्रारंभ क्या किया? इस विकट्रित शक्ति को सलक्ष्य अणुव्रत आंदोलन में ही खपाया जाता तो क्या किसी विशिष्ट उपलब्धि की सभावना नहीं होती?

समाधान—अणुव्रत एक व्यापक कार्यक्रम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका सबध मानव मात्र के साथ है। जाति, सम्प्रदाय, दश, रग और लिंग के घेरे इसे कभी अपनी सीमा में घेर नहीं सके। इसे कद्र में रखकर कोई भी मानव हितकारी प्रवृत्ति चलाइ जा सकती है। इस दृष्टि से इसे ही प्रमुखता मिलनी चाहिए थी, पर समसामयिक अपक्षाओं के आधार पर अन्य प्रवृत्तियों को भी गौण नहीं किया जा सकता। प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान का जहा तक प्रश्न है, ये दोनों तत्त्व अणुव्रत के ही पृष्ठपोषक हैं। अणुव्रत एक मानवीय आचार-सहिता है। पर आचार सहिता का उपदेश देने मात्र से वह आत्मसात् नहीं हो पाती।

उसे आत्मसात् करने के लिए प्रयोग जरूरी है। प्रेक्षाध्यान ऐसी प्रायोगिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्यता के साधे में ढाला जा सकता है। अणुव्रत एक मॉडल है और प्रेक्षाध्यान मनुष्य को उसके अनुरूप

इतन समय तक आपन जिन कामा म अपनी शक्ति लगाइ, क्या यह व्यय नहीं जाएगी? जब आप आचाय पद स मुक्त हा ही चुके ह ता क्या यह उचित नहीं हाता कि आप रानधानों म ही रहकर इन कार्यों का सतन गतिमान रख पाने?

समाधान—हमार इस वार ऊ दिल्ली प्रवास म दा कार्यों पर ध्यान केंद्रित रहा—लाकनन-शुद्धि ओर शिक्षा म परिवनन। दोना क्षेत्रा म सोद्देश्य काम किया गया। उसरू परिणाम भी सामन आण। लोकतन-शुद्धि कायक्रम को गतिशील बनाए रखने क लिए 'अणुप्रत ससदीय मच' की स्थापना एरू आशा जगानी ह। उसे हमारे पास काइ जादू का डडा तो ह नहीं, जो चुटकी वजाते ही काम पूरा करवा दे। काय का प्रारभ एक वात ह, उसे निष्पत्ति तक पहुचने म समय लगता हे।

शिक्षा क क्षेत्र म 'जीवन-विज्ञान' के वार म जिज्ञासा ही नहीं आस्था जाग रही हे। सरकारी स्तर पर ओर व्यक्तिगत स्तर पर भी शिक्षाधिकारियो न यह निणय लिया हे कि अध्यापका को प्रशिक्षित कर जीवन विज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कराया जाएगा। इस दृष्टि स अध्यापका क अनक शिपिर आयोजिन हुए आर काय जागे वटने की सभावना बढी ह।

काय को अधूरा छोडकर जान की वात ध्यान देने वाग्य अवश्य ह, पर कोई भी काम कभी पूरा होता ह क्या? भारतीय सस्कृति क आदर्श पुरुषा मे राम, कृष्ण महावीर बुद्ध गाधी आदि न जान कितन विशिष्ट पुरुष हा गए। अपने-अपने युग म सवन काम किया। क्या उनरू बाद उस काम की अपेक्षा नहीं रही? जब तक ससार ह काम करन वाल आते रहेग, जात रहेग आर काम होता रहेगा। आज तक कोई भी महापुरुष ऐसे नहीं हुए जिन्हान करणीय कामों को नि शेष कर दिया हा। फिर हमारी क्या आकात ह कि हम प्रारभ किए गए हर काय का पूरा कर ही दग। फिर भी हमारा लक्ष्य ह कि हम देश की राजधानी मे रह या राजस्थान म रह काम करत रहेग। इस सन्दभ मे आचाय हेमचद्र की विचार-सरणी हमारा मागदशन कर रही हे। उन्होंने लिखा हे—

स्तुतावशक्तिस्तव योगिना न कि,
 गुणानुगाम्नु ममापि निश्चल ।
 इद विनिश्चित्य तव स्तव वदन्,
 न बालिशोऽप्येप जनोऽपराध्यति॥

प्रभो! आपकी स्तवना कर सके, इतना सामर्थ्य योगिया म भी नहीं था । फिर भी आपके प्रति होने वाले गुणानुराग से प्ररित होकर उन्हाने आपकी स्तुति की । वह गुणानुराग मेर मन मे भी हे । यही साचकर अवाध होने पर भी म आपकी स्तवना कर रहा हू । ऐसा करके मे अपराध का भागी नहीं बनूगा ।

कलिकाल सपन्न आचार्य हमेचन्द्र का अनुकरण करता हुआ मे यही मानता हू कि जब हमारे विशिष्ट शक्तिसम्पन्न पूर्वज भी अपने शुरु किए हुए काम पूरे नहीं कर सके तो मे अपने कार्यों की संपूर्ति का मिथ्या अह क्यो करु ?

जिनासा—आज देश की जैसी स्थिति हे, मूल्य एव आदर्श टूट रहे हे, राजनीति दूषित हा रही हे, पाश्चात्य मूल्यो का प्रसार सस्कृति को नुकसान पहुचा रहा हे, आर्थिक विसगतिया पनप रही हे, ऐसे समय मे आप देश को क्या सदेश देना चाहगे ? क्या उजालो का सिमटना जारी रहेगा ?

समाधान—अधेर के वाद उजाला आर उजाले के वाद अधेरा, यह प्रकृति का नियम ह । कभी कभी उजाले म अधेरा हो जाता हे । सधन कुहासा ओर मघघटाए उजाले को लील लेती ह । अधेरे म उजाले की वात भी अज्ञात नहीं हे । विद्युत बल्यो आर डेलाइटा का चमत्कार सबके सामने ह । इस दृष्टि से विचार करे तो देश की ज्या, विश्व की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हे । आज मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा कम हुई हे । आदर्श खूटी पर टग गए ह । राजनीति क्या नीति मात्र दूषित हो गई हे । न प्रशासन के पास शुद्ध नीति ह, न व्यवसायिया क पास शुद्ध नीति हे । आर तो क्या धामिका की नीति पर भी प्रश्नचिह्न लग चुके ह । देश की सस्कृति अपाहिज बनती जा रही हे । इसका सबसे बडा कारण हे शिक्षा नीति की अस्थिरता । पाश्चात्य पैटन पर दी जाने वाली शिक्षा देश की जरूरता का अनदखा कर रही ह । शिक्षा का उद्देश्य जीवन स्तर का उन्नत बनाना नहीं, आर्थिक स्टैंडर्ड को ऊचा करना

है। मनुष्य क सामने मुख्य लक्ष्य दा ही रह गए है—अथ आर सत्ता। इनकी प्राप्ति क लिए हर उपाय का वध माना जा रहा है। इस परिस्थिति म कहीं कोई प्राण नजर नहीं आ रहा ह।

हम जानत ह कि इस दुनिया म जवदस्त उथल-पुथल मचगी। प्रलय की स्थिति आणी। पर वह समय बहुत दूर ह। आज मनुष्य ने जैसी स्थितिया पदा की ह, वह समय त्जदीक आता दिखाइ दे रहा ह। वह समय इतना भयावह होगा, जिसकी कल्पना स ही रोमाच हो जाता हे। एसी स्थिति मे हमारा सदेश यही हे कि यदि मनुष्य सुख शांति से जीना चाहता ह तो अपनी जीवनशैली बदले। अणुव्रत पर आधारित जीवनशैली उसे सकट से उबार सकती ह। अणुव्रत की शैली मानवीय मूल्या का प्रतिष्ठित करने की शली ह। आज की सबसे बडी अपेक्षा भी यही हे। 'सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा अतराष्ट्रीय वप के रूप म 'सहिष्णुता वप' की घोपणा मानवीय मूल्या को तरजीह देने की घोपणा ह।

हमार अणुव्रत मिशन को व्यापक आर प्रभावी बनाने मे पाक्षिक पत्र 'अणुव्रत' की भी अच्छी भूमिका रही ह। इसके माध्यम से जन-जन तक मानवीय मूल्या की चर्चा पहुच रही ह। आज सही बात कहन ओर उसे जन-जन तक पहुचान की दृष्टि स भी अकाल-सा दिखाई दे रहा हे। मीडिया अपने दायित्व से सही अर्थों म प्रतिबद्ध नहीं हे। यदि उसके साथ यह प्रतिबद्धता हा जाए तो हमारा काम काफी आसान हो सकता हे। अन्य समाचार पत्र ओर दूरदर्शन अपने पाठका एव दशका को क्या परोसता हे, इस विवाद म उलझे विना अणुव्रत अपनी छोटी सीमाआ म भी बडा काम कर रहा ह। विश्व क किसी भी हिस्से म माननीय मूल्या की प्रतिष्ठा का काइ भी काम होता हो, उसका प्रकाश जन-जन तक पहुचता रह तो सिमटते हुए उजालो को विस्तार दिया जा सकता ह।

जिज्ञासा—आज राष्ट्र आथिक व्यवस्था क व्यापक उतार-चढ़ाव स जूय रहा ह। आथिक विपमता की भीषण स्थितियो को कसे कम किया जा सकता ह?

समाधान—समाज एव राष्ट्र म आथिक विपमताए कव नहीं थी? कोई भी समय ही ओर कोई भी देश, छोटे-बडे आर अमीर गरीब की असमानताए

प्रायः सदा रही है। इसका कारण हे भीतरी आकाशाओ का उभार और पदार्थों की कमी। आर्थिक विपमताओ को दूर करने के लिए आकाशाओ का अल्पीकरण और पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धि आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति आकाशाओ के सयम का सिद्धान्त स्वीकार करे तो आर्थिक समानता लायी जा सकती है।

जिज्ञासा—कश्मीर, पंजाब और असम को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए अहिंसक समाधान क्या हो सकता है?

समाधान—आतंकवाद का जहां तक सवाल है वह पंजाब, असम, कश्मीर तक या एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे विश्व में यत्र-तत्र वह सिर उठा रहा है। उसके प्रतिरोध में व्यापक अभियान की जरूरत है। एक लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम चलाना होगा। इसके लिए बलिदानी मनोवृत्ति वाले उत्साही लोग हों और उनका नेतृत्व महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के हाथ में हो तो आज भी सभावनाओं का सूरज अस्त नहीं हुआ है। एक ओर निष्ठाशील, निष्काम, तटस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में अहिंसक प्रयोग हों, दूसरी ओर आतंकवाद से जुड़े लोगों के हृदय-परिवर्तन का प्रयास हो तो यह प्रयोग एक असाधारण प्रयोग हो सकता है। शर्त एक ही है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सब लोगों की अहिंसा में गहरी आस्था हो और उनका उचित प्रशिक्षण हो।

जिज्ञासा—हिंसा के प्रतिकार के लिए वैचारिक और भावनात्मक साधन के अलावा क्या किसी अन्य क्रियात्मक साधन का उपयोग किया जा सकता है? आपके पास अहिंसक सेनिकों की बड़ी सेना है, क्या इसका उपयोग इस दिशा में नहीं किया जा सकता ?

समाधान—हिंसा का कांड निश्चित चेहरा नहीं है। वह अनेक रूपों में राष्ट्र के लिए चुनौती बन रही है। हमने व्यक्तिगत अनेक लोगों को समझाने और उनका हृदय परिवर्तन करने के प्रयाग किये हैं। अनेक डाकुओं ने अपनी जीवन की दिशा बदली है। जेल के सींखचा में बन्द अपराधियों का मन बदला है। हजारों लोग व्यसन मुक्त हुए हैं। इस काम के लिए हमने स्वयं कष्ट सहकर भी अनवरत पदयात्राओं का प्रयाग किया है। आज के अत्यधिक सुविधावादी युग में ऐसा किया जा रहा है। इससे आगे कोई प्रयोग

नहीं हा सकता, यह बात नहीं है।

आतंकवाद की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इस समस्या का मूलभूत उद्देश्य जब तक पकड़ म नहीं आता है, तब तक समाधान की गहगड़ में उतरन की बात नहीं बन सकती। पजाब समस्या का मूल ध्यान म आया तो सन्न लोगोपाल से समझोता हुआ। उलझी हुई गुस्थिया के बीच एक रास्ता बना। यदि लागोवाल रहते तो वह रास्ता ओर अधिक प्रशस्त हो सकता था। पर उनकी हत्या ने एक नयी समस्या खड़ी कर दी।

हर एक समस्या का समाधान हो ही जाएगा, ऐसी गर्वोक्ति कोई नहीं कर सकता। प्रयाम करना हमारा काम है। पजाब जेने अशान्त प्रदश में आज भी हमारे साधु-साधिव्यो के अनेक वग विहार कर रहे ह, वहा क लोगो में अहिंसा एव शांति का प्रचार कर रहे हे, प्रेक्षाध्यान के द्वारा हृदय-परिवतन की दिशा म भी प्रयोग चल रहे ह।

जिज्ञासा—आपने प्रेक्षाध्यान द्वारा हृदय-परिवतन की बात कही। आतंकवाद जेसी जटिल समस्या का हल क्या हृदय परिवतन हा पाएगा?

समाधान—फिसी भी समस्या को अन्तहीन या असाध्य मानकर हाथ पर हाथ धर वठे रहना अच्छी बात नहीं है। जहा तक आतंकवादिया के हृदय-परिवतन का प्रश्न है, यह एक उपाय है। हृदय परिवतन का प्रयाग भी तभी सफल हो पाता है जब सामने वाला व्यक्ति स्वय बदलना चाह। बदलाव में व्यक्ति आस्था हो ओर प्रयोग करने वाले की सकल्पशक्ति भी दृढ हो ता सफलता असदिग्ध है। पर दोना म से एक पक्ष भी दुगल हा जाए तो सफलता दूर खिसक जाती है। हृदय परिवतन की बात करन वाला क पास कोई ऐसा जादू नहीं होता जो हाथोहाथ व्यक्ति को बदल दे।

जिज्ञासा—वतमान परिस्थितिया में आपको भारत का भविष्य कसा लगता ह? लोगो की लाकतत्र स आस्था डिगन लगी ह। वकल्पिक समाधान क्या हो सकता है?

समाधान—म न तो भविष्यजम्ना हू ओर न बनना चाहना हू। किन्तु वस्तुस्थिति का व्याख्याता बनन म कोई कठिनाइ नहीं है। लोगो की लाकतत्र स आस्था उठ गई ह। इस वाक्य को म एफगी मानता हू। जा चल रहा ह, यह सही लाकतत्र है क्या? यदि नहीं तो उस पर आस्था टिकेगी कस? व्याम्न

जिस विचारधारा या सिद्धान्त में आस्था रखकर चलता है, वह सही न हो तो आस्था कब तक टिकेगी। लोकतंत्र के प्रति अनास्था का स्वर उठा है, इसमें गलती लागा की नहीं, लोकतंत्र को चलाने वालों की है। मेरे अभिमत से लोकतंत्र का विकल्प लोकतंत्र ही है, यदि वह सही और सक्षम है।

जिज्ञासा—आज राष्ट्र जिन विपन्न परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उनमें अणुव्रत की क्या भूमिका हो सकती है?

समाधान—नेतिकता, चरित्र और अध्यात्म को भुला देने से राष्ट्र का विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्र की जनता नेतिक मूल्यों के प्रति आस्थाशील रह ता उलझने बंद नहीं सकती। अणुव्रत जन जन के हृदय में निष्ठा का दीप जलाना चाहता है। किसी समस्या का तात्कालिक समाधान खोजने में वह विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास मूल को पकड़ने में है। वह देश में एक मात्र ऐसा आन्दोलन है, जो व्यापक रूप से मानवीय मूल्यों पर बल देता है और उनके प्रति निष्ठा पैदा करता है।

जिज्ञासा—धर्म का राजनीतिकरण करके राजनीतिज्ञ सत्ता प्राप्ति के लिए आम जनता की धर्मभावना का जिस तरह उपयोग कर रहे हैं, उससे जनता का कैसे बचाया जाए?

समाधान—इस प्रसंग में ऊपर राजनता ही नहीं, धर्मनेता भी दोषी हैं। वे धर्म का राजनीतिकरण होने क्यों देते हैं? राजनेताओं के अपने स्वाध हा सकते हैं। धर्मनेता तो स्वार्थी मनोवृत्ति से ऊपर उठें। वे इस प्रवाह में क्या बनें? धर्मनेताओं का यह दायित्व है कि वे राजनेताओं को धर्म पर हावी न होने दें। वे राजनीति का एक सीमा तक उपयोग भले ही करें, किन्तु राजनीतिमय क्यों बनें? आश्चर्य तो तब होता है जब धर्मनेता भी राजनीति खलने लगते हैं। राजनीति पर धर्म का अकुश रहे, यह बात समझ में आन जैसी है। पर धर्म राजनीति के इशार पर चले, यह विडम्बना है।

जिज्ञासा—किसी समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा दश आजादी मिलने के चार दशक बाद भी बदहाली भोग रहा है, दुनिया के कगाल दशा में गिना जाता है। क्या बचाव का कोई रास्ता नहीं है?

समाधान—किसी समय भारत समृद्ध था, इसका अर्थ यह तो नहीं कि

यहा की मुगिया सोन क अडे दती थी। मेरी अपनी धारणा यह ह कि उस समय देश की जनता सीधा-सादा जीवन जीती थी। मोटा खाना, भाटा पहनना, श्रम, सयम और सादगी का जीवन, कृत्रिम आवश्यकताआ की कमी, चरित्र क प्रति निष्ठा, भाइचार की भावना ओर मन का सतोप—ये सब एसी वृत्तिया ह, जो व्यक्ति या राष्ट्र को समृद्धि के शिखर तक ले जा सकती ह।

दूसरी बात, समृद्धि या असमृद्धि कोई स्थाई स्थितिया नहीं ह। इनमें बदलाव आता रहता हे। जनसख्या की वृद्धि, संस्कृति की विस्मृति विलासिता, सुविधाभोगी मनोवृत्ति, इमानदारी का अभाव, कृत्रिम आवश्यकताआ का विस्तार आदि कुछ ऐसे तत्व ह, जो समृद्धि के प्रत्यक्ष शत्रु हे। नेतृत्व, रक्षा प्रणाली, व्यापारिक स्थितिया ओर टेक्नोलॉजी आदि का भी इसमें हाथ रहता हे।

हम तो इस सबध म इतना ही कह सकते ह कि साइन्स ओर टेक्नालॉजी के साथ-साथ नीति, चरित्र, सयम और प्रामाणिकता के संस्कार पुष्ट हाते रहे तो बदहाली भोगने की नोवत नही आएगी।

जिनासा—हमारे यहा जो भीषण आर्थिक विपमता ह, उसे केस कम किया जाए?

समाधान—समाज म आर्थिक विपमताए कब कहा नही थी? काइ भी समय हो ओर कोई भी देश, छोटे-बडे, अमीर-गरीब आदि वर्गों का अस्तित्व प्राय सदा रहा हे। इसका कारण हे भीतरी आकाशा का उभार और पदार्थों की कमी। आकाशाए कम हो ओर पदार्थ पचाप्त हा तो व्यग्रस्था म समता का प्रयोग किया जा सकता ह। किन्तु सामाजिक परिवेश मे यह बहुत कठिन ह। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आकाशाओ के सयम का सिद्धांत स्वीकार करे तो एक सीमा तक विपमताओ को कम किया जा सकता हे।

जिनासा—वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था की कमजोरिया एव नई पीढी की भूमिका के बारे म आपका क्या मत हे?

समाधान—प्रचलित शिक्षा पद्धति को गलत मानकर उसके परिवर्तन या सुधार पर जब तक बल दिया जाता रहा हे। पर हमारे अभिमत म शिक्षा पद्धति गलत नही बल्कि अधूरी हे। जब तक सयम अहिंसा, सहिष्णुता आर भावनात्मक विकास की बात शिक्षा क साथ नही जुड़ेगी, तब तक बौद्धिकता

बढ़ती रहेगी, पर मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा।

नई पीढ़ी वास्तविक बने, यह युग की अपेक्षा है। पर वह सकारणी बने, यह सबसे पहली अपेक्षा है। इसके लिए अध्यापका और अभिभावकों को भी जागरूक रहना होगा। इस पीढ़ी को सतुलित विकास का अवसर देने के लिए 'जीवन विज्ञान' का पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों दृष्टियों से विद्यार्थी को मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस पाठ्यक्रम से निकलने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरण बन सकते हैं।

जिज्ञासा-स्त्रियों को पिछड़ेपन के अधिकार से निकालने का क्या रास्ता है ?

समाधान-इसके लिए स्वयं स्त्रियों को आगे आना होगा। पुरुष भला क्या चाहेगा कि स्त्रियाँ आगे आएँ? स्त्रियाँ स्वयं सोचें, समझें, योजना बनाएँ और पुरुषाथ करे। जहाँ स्त्रियाँ जागी हैं, उन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाई है। हमारे समाज में साधवियों का, स्त्रियों का जागरण एक मिसाल के रूप में है। पर यह भी तभी संभव हुआ है, जब उन्होंने स्वयं अगड़ाई ली। उनका कर्तव्य और हमारा प्रोत्साहन-दाना के योग से एक अच्छा क्रम बन गया।

स्त्रियाँ उन्नति करें, यह अभीष्ट है। पर वे पिछड़ेपन के अधिकार से निकलकर फेशनपरस्ती की खाई में न गिर पड़े, इसके लिए भी उन्हें सतत जागरूक रहना होगा। अन्यथा उनका जागरण खतरों से खाली नहीं रह पाएगा।

जिज्ञासा-आदमी आज इतना क्रूर और हिंसक क्यों हो गया है? क्या उसके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता?

समाधान-बदलाव की संभावना नहीं है। ता उपदेश, प्रशिक्षण और प्रयोग का कोई अर्थ ही नहीं रहे। आदमी को बदला जा सकता है, इसी विश्वास के आधार पर तो चांगे और प्रयत्न हो रहे हैं। इन प्रयत्नों का कोई प्रभाव नहीं है, यह बात भी नहीं है।

रही क्रूरता और हिंसा की बात। लोगों को लगता है कि ये वर्तमान युग की दन है। अतीत पर नजर डालें और देखें कि किस युग का

आदमी क्रूर नहीं था ? हिंसक नहीं था? माता म कमी बमी हाती रहती ह। अहिंसा की तरह हिंसा आर क्रूरता भी एक सचाइ ह, शाश्वत सचाइ ह। जब इस घृनि को उत्तजना अधिक मिलती हे, वह उभर जाती ह, नये-नये रूप धारण कर लनी ह। आज पूरा वातावरण ही ऐसा हा रहा ह। समाचार पत्र, गडिया, टी वी आदि सचार-साधन दिन-रान इसी के समाचार दत ह।

एक उप क लिए ही सही, ऐस समाचारा पर पूरी तरह से प्रतिबध लगाकर दखा जाए कि उसका प्रया परिणाम आता हे। जब तक मनुष्य का कप्रल बौद्धिक विकास हाता रहगा आर उसे सवम, सहिष्णुता आदि मूल्या को जीने का रास्ता नहीं मिलेगा, समस्या का समाधान नहीं हा पाएगा।

जिनासा—कहा जा रहा ह कि न्याय न मिलने पर जगह-जगह लोग बन्दूक की भाषा म बात करने लगे ह। लोगो को समय पर न्याय दिलवाने की क्या व्यवस्था हो?

समाधान—न्याय न मिलना समस्या का एक पक्ष हो सकता हे। पर देखना यह हे कि न्याय का अथ क्या हे? इतने बड देश मे सबकी मनोकामनाए पूण हो जाए यह संभव नहीं लगता। फिर किसे कितना न्याय मिला, इसका निणय कोन करगा?

एक आदमी न खुदा से न्याय की माग की। मूसा आया और बोला—न्याय नहीं, खुदा की बदगी मागो।' वह नहीं माना और कहता रहा—'मुझे तो न्याय चाहिए। इस पर मूसा बोला—'देखा तुम शिला के ऊपर बेटे हो और शिला तुम्हारे नीचे ह। न्याय चाहते हा तो तुम नीचे हो जाओ और शिला तुम्हारे ऊपर आ जाएगी।' यह बात सुन वह घबरा गया आर उसने मूसा की मिन्नत करते हुए कहा—'मुझे कुछ नहीं चाहिए। म जहा हू वही रहने द।'।

न्याय के लिए न्यायालय के द्वार पर दस्तक दी जा सकती ह। पर बंदूक की भाषा बोलने वाले क्या स्वय अन्याय के पथ पर नहीं बढते ह? न्याय की माग स पहले उसके सभी पहलुआ पर चिंतन अपेक्षित हे।

जिज्ञासा—पूर्ण जीवन किस तरह जिया जाता है?

समाधान—शायद आप यह सवाल सामाजिक व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर अणुव्रती जीवन जीए तो वह अपने आप में पूर्ण जीवन हो सकता है। अणुव्रती जीवन दो अतिया के बीच का जीवन है। एक ओर अध्यात्म की पराकाष्ठा—संपूर्ण अहिंसा और संपूर्ण अपरिग्रह का जीवन। दूसरी ओर भाग्यवाद की पराकाष्ठा—बिना प्रयोजन हिंसा और आवश्यकता से अधिक संग्रह। प्रथम कोटि का जीवन निश्चय ही सब लागू नहीं सकते। दूसरी कोटि का जीवन किसी के लिए भी काम्य नहीं हो सकता। अणुव्रती न तो पूर्ण रूप से अहिंसक होता है और न क्रूर हत्यारा। सद्गृहस्थ का जसा जीवन होना चाहिए वैसे आदर्श जीवन का मॉडल होता है अणुव्रती जीवन। ऐसा जीवन जीया जा सकता है और यह सबके लिए अच्छा है।

जिज्ञासा—राष्ट्रीय एकता परिपद में आपका मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय एकता आपकी राय में कैसे सधेगी?

समाधान—राष्ट्रीय एकता सापेक्ष शब्द है। अनक राज्या, शहरा, गावों में बटा हुआ राष्ट्र किसी अपेक्षा से ही एक हो सकता है। जब राष्ट्र में भेद है और उनकी उपयोगिता है तो निरपेक्ष एकता न तो सध सकती है और न वह उपयोगी होगी। सापेक्ष एकता का पहला विदु है देश के नागरिकों की कसब्यनिष्ठा। वे अपने विचारों, कार्यों और व्यवहारों से किसी का अहित न कर। किसी का हित हो सके या नहीं कम-से-कम अहितकारी प्रवृत्तियों को हतात्साह कर दिया जाए, यह भी एक बड़ा काम है।

राष्ट्रीय एकता के विघटन का बीज देश के विभाजन के साथ ही बाँटा दिया गया था। विगत कुछ दशकों से वह अधिक जोर पकड़ रहा है। सत्ता लिप्सा, स्वार्थी मनोभाव अप्रामाणिकता, एकांगी चिन्तन आदि कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, जो राष्ट्रीय एकता के प्रासाद की बुनियाद का हिलाने वाली हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद आदि की मानसिकता भी एकता में बाधक है।

जा लागू एकता में रस लेते हैं, उनका दायित्व है कि वे विघटनकारी प्रवृत्तियाँ से स्वयं बचे तथा आराम को बचाएँ। अन्यथा उनकी आकांक्षा मात्र

शाब्दिक बनकर रह जाएगी। आश्चर्य तो इस बात का है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर भी पार्टी पॉलिटिक्स सामने आ रही है। पर यह प्रश्न न तो राजनीति का है और न धर्मनीति का है। सभी नीतियों के लोग एक साथ बैठे, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर चिन्तन कर और उसकी क्रियान्विति में विलय न करें तो ही कोई परिणाम आ सकता है।

जिज्ञासा—पंजाब, कश्मीर और असम के मुद्दा पर राष्ट्रीय एकता परिषद की कोई बैठक नहीं हुई, पर राम मन्दिर और चावरी मस्जिद विवाद पर उसकी बैठक आयोजित की गई। क्या वही देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है?

समाधान—समस्याएँ सभी महत्वपूर्ण होती हैं। पर कोई तात्कालिक समस्या उभरकर सामने आ जाए तो उस पर तत्काल चिन्तन करना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा उसकी जड़ और गहरी जा जाती है। समय पर चिन्तन हुआ, बढ़ता विप्लव विराम पा गया। किसी एक समस्या के बारे में सोचा जाता है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समस्या चिन्तन मांगती है। द्रव्य, क्षेत्र, समय और परिस्थिति के अनुरूप उस पर चिन्तन होना ही चाहिए।

जिज्ञासा—आने वाला कल हमारे देश के लिए और पृथ्वी के लिए कैसा होगा?

समाधान—हम भविष्यवक्ता नहीं हैं। भविष्यवाणियों में हमारा विश्वास भी नहीं है। फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि 'नीति के पीछे बरकत होती है' यह कहावत असत्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य सही हो, लक्ष्य प्राप्ति के साधन सही हो, उन साधनों के प्रति गहरी निष्ठा हो और ही प्रगाढ़ पुरुषार्थ। भारत हो या विश्व का कोई भी अन्य देश, यदि उसमें इस चतुष्टयी की सम्यक् आराधना हो तो भविष्य के लिए उसे चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी सम्यक् आराधना नहीं होती है तो चिन्तित होना मात्र से काइ निष्पत्ति आने वाली नहीं है।

