

प्राचीन पोषणीय संस्कृत विद्या के अधिकारी के

अमरा संस्कृति के अंचल में

[विषय व विवरण]

१५
शुद्ध विषय । २

विषय
विषय को लाइब्रेरी में लाई
कृपा करें विषय को

विषय का दोहरा विषय
विषय का दोहरा विषय

लेसक की अन्य फृतियाँ

१. तेरापथ का इतिहास
२. जय हिन्दी व्याकरण
- ३ मन्यन
- ४ आवर्तं
५. उठो ! जागो !!
६. उत्तिष्ठ ! जागृत !! (सस्कृत)
- ७ स्मितम् (सस्कृत)
- ८ उस पार
९. श्रगुन्नत विचार दर्शन
१०. मानवता का मार्ग श्रगुन्नत-आन्दोलन
- ११ तेरापथ (हिन्दी, अंग्रेजी)
श्रनूदित फृतियाँ
 - १ श्रीभिक्षुन्यायकर्णिका
 - २ शिक्षापणवती
 - ३ कर्तव्यपट्टिनिशिका

प्रायक्तिक्षम

卷之三

SHRAMAN SANSKRITI KE ANCHAL MEN

by

Muni Shri Budhhātmullji

Rs. 3.00

© ATMA RAM & SONS, DELHI-6

[श्री जैन ध्येताम्बर तेरापवी महासभा, कलकत्ता-1 के सोजन्य से प्राप्त]

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक
आत्माराम एण्ड सस
काश्मीरी गेट, दिल्ली

शाखाएँ

- होज सास, नई दिल्ली
- माई हीरा गेट, जालन्धर
- चौडा रास्ता, जयपुर
- वेगमपुल रोड, मेरठ
- विश्वविद्यालय क्षेत्र, चैण्डीगढ़

प्रमोथित ३।

मूल्य तीन रुपए 6-00
संस्करण प्रथम 1902-96

मुद्रक

किए गए हैं। इन भाषणों तथा प्रश्नोत्तरों के मालान में मुनि मोहनलालजी 'गार्दुन' तथा न मनोहरलालजी ग्राहि जा थम तगा है।

विभिन्न आवश्यकताओं को ज्ञान में साक्षर विभिन्न ग्रामों पर लिरो गए निवन्ध तथा विभिन्न गमयों पर विभिन्न परिणामों में दिये गए भाषण यद्यपि भाषा और भावों के किसी एक क्रम का बन्धन रख कर नहीं चल पाए है, फिर भी उद्गम और नक्षय के एकत्र ने वीन की सभी दूरियों तथा विभिन्नताओं के विपर्ज्जुर उन सबमें विभिन्न जल-स्रोतों की तरह पारस्परिक एकसूत्रता को बनाए रखा है।

हिसातथा अहवाद प्राय हर एक युग में रह-रहकर प्रवल होते रहे हैं। इस युग में उसकी प्रवलता अपेक्षाकृत और भी अधिक अनुभव हो रही है। जैन-परम्परा ने प्रारम्भ काल में ही मनुष्य की इन दुर्दम प्रवृत्तियों पर अकुश लगाने का प्रयास किया है। उसने अर्हिमा तथा समन्वय को ही अपनी मूल भित्ति माना है। उसके आचार-शास्त्र को अर्हिसा-शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र को समन्वय-शास्त्र कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मेरे ये निवन्ध व भाषण शमण सस्कृति के उन्हीं दोनों मूलभूत आवारों पर प्रकाश ढालने वाले हैं। इनसे यत्किञ्चित् प्रकाश प्राप्त कर अर्हिसा तथा समन्वय की ओर जनता के कदम बढ़ेंगे, ऐसी आशा है।

सवत् २०१७ कार्तिक पूर्णिमा
राजनगर (राजस्थान)

—मुनि चुद्धमल्ल

२०	प्राचीन ग्रन्थों की समीक्षा	११६
२१	अस्तु प्राचीन विद्याएँ	११७
२२	गणगांधारी दायिता	१३६
२३	नवे मोड़ की गतिशीलता	१६१
२४.	वर्णनी प्रणाली की उत्तरी नवे मोड़	१८८
२५	पर्दा की उत्तरी चमके कुछ विवरणीय वर्णन	१८९
२६	पर्दा नेतिकाला और आध्यात्मिकता	१९५

दर्शन और धर्म

दर्शन

'दर्शन' शब्द का सामान्य अर्थ होता है—देखना, किन्तु यहा ममीकण-परीकण-पूर्वक या विशेष विमर्शण-पूर्वक देखना ही दर्शन का अर्थ समझना चाहिए। इसी बात को मरल शब्दों में यो कहा जा सकता है कि 'विचार' ही दर्शन है, पर वे विचार सुनके हुए और मामूलिक होने चाहिए। तात्पर्य यह कि व्यक्ति के अन्तर्निहित विचार जब परिमार्जित रूप नेत्र नमिट-गत हो जाते हैं, तब वे दर्शन के नाम में पुरारे जाते हैं।

दर्शन की उत्पत्ति के विषय में अनेक विचार पाए जाते हैं। कुछ दार्शनिक 'जिज्ञासा' से दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं। व्यक्ति के चित्त में जब कोई बात जानने की इच्छा होती है, तब वह उस विषय पर ध्यानपूर्वक मोचना है और उग रहस्य को पा जाता है। दुसरों भिन्नता से जब व्यक्ति गुटकारा पाने और आत्मनिक सुख-प्राप्ति के लिए उपाय जानना चाहता है, तब भी 'जिज्ञासा' की भूमिका पर ही दर्शन का उद्भव होता है। 'कि नाम दुर्जनत कम, जे खाह दुग्गद न गच्छेज्ज्ञा' ऐसा विचार दुर्जनत के दु नों से छूटने के लिए ही उत्पन्न होता है, यदोंकि अध्रूव, यशाश्वर और दुर्ग-प्रचुर सनार के सुरों को यह दुर्ग-रूप ही समझने लगता है, अन आत्मनिक सुग ती प्राप्ति के लिए यह इन दोनों (सुग और दुर्ग) की जड़ों से पहचानरर दृष्ट की ओर अप्रसर होता है।

महात्मा गुरु ने भी प्रगार के गनन्याम दुग—जन्म और मृत्यु गे ही भीत होकर उनहीं जड़ को छाने का मालिप किया था। 'जननगरणगोर-दृष्टपार नाह कपिनात्य प्रोटा'—जन्म और मृत्यु का पार जाने विना मै कपिनपर्गतु भे प्रयेष नहीं कर्मगा, महाभिनिरामण के गमग की गई मह प्रतिज्ञा उनकी दुग-जन्म उत्ताट जिजागा थी योनक है।

जिजागा हर किमी विषय मे हो गती है और उमकी जड़ मे दर्शन की प्राप्ति होती है। अन्य जिजागाओं वी तो वात ही क्या, अभी तक हम अपने मै अभिन्न उग आत्मा के विषय मे भी जिजागा को शान्त नहीं कर पाए है। आचारण गूथ मे उमे यो व्यक्ति किया गया है—'इह मेमेसि एो णाय भवर, अत्थि मे आया उववाइए, एत्थि मे आया उववाइए? के अह आगि? के वा इमो चुङ्यो पेच्चा भविम्यामि?' इम प्रागार हम इमका फलितार्थ यो वर सकते है फि हमारी जिजागाओं को शान्त करने के निए जो गुस्स गोजे जाते है, वही दर्शन है।

कुछ दार्थनिक 'आश्चर्य' मे दर्शन का उद्भव मानते है, वयोकि जिस विषय मे कोई कुतूहल नहीं होता, उमकी गहराई गोजने के लिए कभी उत्सुक भही होते। रात मे भिनमिलाते हुए तारे, चन्द्र, सूर्य आदि अनेक दूरस्थ पदार्थ, पहाड़, तितली, अकुर, वृक्ष, मनुष्य, पशु आदि निकटस्थ पदार्थ, हमारे मन मे गसार की विविधता और विस्मयता के विषय मे एक नैसर्गिक कुतूहल उत्पन्न करते है और तब हम यो जानना चाहते है कि यह सासार कीरे बना है, ये पदार्थ किसने पैदा किये, इनका नियमन कौन करता है, यह सब जो कि हम देख रहे है, किन्तु समझ नहीं रहे है, स्वत उद्भूत है या किसी के द्वारा बने है। वस इसी भित्ति पर दर्शन का महल खड़ा होता है। पाश्चात्य महान् दार्थनिक प्लेटो इमी विचार-धारा के समर्थक थे। वे कहते है—'Philosophy begins in wonder' श्रथति 'दर्शन की उत्पत्ति आश्चर्य से है।' इसका फलितार्थ यो समझ सकते है कि हमारे आश्चर्यों को शान्त करने के निए जो गुस्स गोजे जाते है, वही दर्शन है।

धर्म

धर्म की भी विविध व्याख्याएँ की गई हैं, जैसे 'यतोभ्युदयनि व्रेयम् भिद्धि स धर्मं' अर्थात् जिसमें हमारा भ्रम्युदय हो और जिसमें हमें नि व्रेयम् की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इसी प्रकार 'दुर्गंतो प्रपत्तजन्तुपारणाद् धर्मं उच्यते' अर्थात् दुर्गंतिपात से प्राणियों को जो बचाना है, उसे धर्म कहते हैं तथा 'आत्म-नुद्धि-साधन धर्मं' अर्थात् 'जो आत्म-नुद्धि का साधन है' उसे धर्म कहते हैं। धर्म की इन व्याख्याओं में कोई बड़ा अन्तर नहीं है, परन्तु आप इतने धर्म और उनमें परम्परा इतना अन्तर जो दृष्टिगत हो रहा है, वह सब एक 'यत्' से पैदा हुआ है। जो अन्युदय और नि व्रेयम् की सिद्धि में नहायद है, जो दुर्गंति-पतन के समय धारण करता है, जो आत्म-नुद्धि का साधन है, आसिर वह कार्य कीन-सा है ? इसी के उत्तर में मारे धर्मों की विभिन्नता की जड़ छिपी हुई है।

एकता और भिन्नता

वस्तुत दर्शन और धर्म परम्परा एक दूसरे के पूरक हैं, अब एक दूसरे की मुद्रेव अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि दर्शन 'विचार' का रूपोपन है तो धर्म आचार का। विचार और आचार एक दूसरे ने अनम्बद नहीं हो सकते। एक व्यक्ति किसी प्रकार का आचरण करता है तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार का विचार अवश्य काम करता रहता है, इसी तरह एक व्यक्ति किसी तरह का विचार रखता है तो अवश्य ही जाने-मनजाने, वह उसके प्रत्युल आचरण करने का भी प्रयात करता है। निष्ठप यह कि प्रात रोद्द भी 'आचार' विचार-भूत्य और कोई भी 'विचार' आचार-वैभवता-भूत्य नहीं हो सकता। आचार की विचार-पूर्विता और विचार की आगाह-पैरहङ्गा से यदि हम लाभ उठाना चाहें तो और उनको उपेक्षा-दृष्टि ने देते तो शार्प-निकता भीर धार्मिता की पर्यादाएँ विगटत ही जाती हैं और दृश्यन सधा पर्मं रोजों ही पगु हो जाते हैं।

इन दोनों की परम्पर भिन्नाता-फिरागा भीमाए गे हो गहरी है -

दर्शन — पिनार-प्राप्त है ।

दर्शन — गत्य को गोजने का
तरीका है ।

दर्शन — मां दिगाता है ।

दर्शन — तर्क-प्रधान है ।

धर्म — आत्म-प्रगान है ।

धर्म — गत्य को जीवन में उनारने का
तरीका है ।

धर्म — मां पर चलाता है ।

धर्म — श्रद्धा-प्रधान है ।

विचार-प्रधान और आचार-प्रधान होने के कारण हम इन्हे गीदानिक शब्दों में क्रमशः ज्ञान और क्रिया के नाम से भी पुकार सकते हैं और इगीलिए ज्ञान और क्रिया का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध दर्शन और धर्म का सम्बन्ध भी चाहिए । ‘पठम नाण तथो दया’ तथा ‘ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष’ इत्यादि वाक्यों में पूर्वज आचार्यों ने इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्टतया स्वीकार किया है । मुक्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को ये दो रो उतने ही आवश्यक है, जितने कि चलने के लिए अपने दोनों पैर ।

यद्यपि दर्शन और धर्म दोनों हमारे उन्नत जीवन के आधार-स्तम्भ हैं, फिर भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज इन्हीं दोनों विषयों को लेकर ससार में सबसे बड़ा मतभेद व विवाद है । मानव-जाति की देश-काल-जन्म विभिन्न परिस्थितियों ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार से सोचने को वाध्य किया और विभिन्न विचारों ने विभिन्न कार्य-प्रणालियों को प्रोत्साहन दिया । वस, इसी कारण नाना दर्शनों और नाना धर्मों का बीजारोपण हुआ ।

वहुत जगह एक समान परिस्थितियों में भी विचारकों की भिन्नता ने उनमें भिन्नता पैदा की है । एक व्यक्ति जिस प्रश्न का हल जिस प्रकार से निकालता है और जिस जीवन-व्यवस्था को पसन्द करता है, दूसरा व्यक्ति उससे भिन्न भी कर सकता है, किन्तु ऐसे किसी एक की पसन्दगी से कोई विचार और आचार दर्शन तथा धर्म नहीं बन जाते । यह तो तभी हो सकता है, जबकि वे परिमाजित होकर समूह-गत हो जाते हैं ।

प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों और धर्मों की ही नहीं; किन्तु तत्-तद्-देशीय दर्शनों तथा धर्मों की भी पारस्परिक भिन्नताएं वहुधा इन्हीं कारणों से उद-

भूत है। यदि हम आज भी परिस्थिति और विचार के व्यक्तित्व की चादर को दूर हटा कर देखें तो प्राय सभी दर्शनों एवं धर्मों के मूलस्लृप एक समान ही दृष्टिगत होंगे। किन्तु आज तक के उपलब्ध इतिहास में ऐसे व्यक्ति बहुत ही योड़े मिलेंगे, जिन्होंने भिन्नता को गोण बनाकर एकता का दृष्टिकोण सचाई से दुनिया के गामने रखकर विद्यान-दृदयता का परिचय दिया हो, अधिकादा व्यक्तियों ने तो भिन्नता को प्रमुखता प्रदान करके पारस्परिक ऐक्य को और भी असाध्य बना दिया।

जैनों का इस विषय में दृष्टिकोण काफी विशार रहा है। जैन-दार्शनिकों तथा धार्मिकों ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपना कर दुनिया के सामने एक आदर्श उपनिषत् किया। यद्यपि वह नहीं कहा जा सकता कि वह उदार दृष्टिकोण आज भी उमी तरह अध्युषण रूप में विद्यमान है, फिर भी विरासत के रूप में जो उदार सिद्धान्त भिले है, उनकी रक्षा का भार हमें अपने ऊपर ही समझना चाहिए। किसी भी दर्शन एवं धर्म का सम्पूर्ण रूप किसी दूसरे दर्शन एवं धर्म से समन्वित हो सके, ऐमा तो नम्बव प्रतीत नहीं होता; फिर भी जितना भत्यादा, जिन दिगों में, हमें प्राप्त हो, उन्में सादर अपने में समन्वित करते, हमें कोई पढ़चन नहीं होनी चाहिए। दूसरे के सत्य को अपने सत्य के बराबर ही स्थान देकर हम नीचे नहीं गिरते, किन्तु कुछ ऊपर ही उठते हैं।

भाज पेसे दामनिको भीर पार्मिको की अत्यन्त आवश्यकता है, जो घपनी भाइना को इस प्रकार समार के सामने रख सके कि यह उन घनूल चमक कर घपना सके। इयका तात्पर्य यह तो नहीं है कि कोई घपन घनिष्ठ सूध को दुनिया के गमे उतारने के लिए प्रन्वदा प्रतिपादित रहने लगे, किन्तु यह है कि घपने रथ्य को इस प्रकार कहा जाए कि दुनिया उसे रथ्य मानने ने किन्हीं न करे।

सत्य का नाम जितना प्राकर्षक होता है, उनना उसका स्व प्राकर्षक नहीं होता, परत कभी-कभी सत्य की दुहाई देने वाले भी उनको पहनानने में पार पहुचान लेन पर भी उसे स्तीकार करने ने हिचकिचाने लगते हैं।

ऐसा शब्दग्रंथ किसी राजनीति एवं धार्मिक के तिए एक परीक्षा का शब्दग्रंथ होता है। प्रत्येक विचार की सत्यता को परागा और उसे बिना किसी भेद के जीवन में उनारना दशन और धर्म को समन्वित करने का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। ऐसा जीवन ही वास्तव में आदर्श है और अनुकरणीय भी हो सकता है।

दर्शन और धर्म की जितने परिमाण में एकात्मकता होती है, उतने ही परिमाण में जीवन की उदात्तता बढ़ती है, किन्तु आज एकात्मकता के स्थान पर द्वैतता का प्रादुर्भाव मानूम पड़ता है। आज विचारों के द्वारा जीवन वी समस्याओं का हल निकालने का जितना प्रयाग किया जाता है, उतना उनको हल करने का नहीं।

पूर्वकाल में दर्शन का विषय बहुत सीमित था। उमका अर्थ केवल धर्म-दर्शन जितना ही निया जाता था, किन्तु आज उसका विषय-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है और उसका वह अर्थ उसके एक अग-दृष्टि में व्यक्त हो नुका है। जीवन की प्रत्येक दिशा में विचार करने का आज दर्शन को अधिकार है। यहा तक कि रोटी का भी एक दर्शन है। समाज-दर्शन आदि तो आज के लोक-प्रिय दर्शन कहे जा सकते हैं। समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने के उपाय सोचकर यथा-सम्भव उन्हे दूर करके एक सुखी, समृद्ध, आदर्श समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इनके विचारानुसार “कोई भी बुराई प्रपने आप नहीं पनपती, उनके पीछे अवश्य ही कुछ कारण होते हैं। जब तक इन कारणों को नहीं मिटा दिया जाता, तब तक उनसे उत्पन्न होने वाली बुराई नहीं मिट सकती। दृष्टान्त के लिए चोरी को ही लीजिए। यह एक धार्मिक तथा सामाजिक बुराई है। सम्भवत चोर स्वयं उसे बुराई मानते हैं, किंर भी यह मिटती नहीं, किन्तु बढ़ती ही जा रही है। धर्मोपदेश और दण्ड-विधान आदि उपाय भी इसकी जड़ नहीं काट सके। इसका कारण यही हो सकता है कि जो वस्तुए अन्य को सुलभ है, वे सामाजिक अर्थ-व्यवस्था की विप्रमता के कारण बुद्ध व्यक्तियों को सुलभ नहीं है। उनके अभाव की पूर्ति मनुष्य किसी भी ढंग से करना चाहता है। नैतिक उपायों से जब वह अपने कार्य में असफल

हो जाता है, तब अनेकिक उपाय काम में लाने लगता है, इस प्रकार चोरी की परम्परा चालू रहती है। इस परम्परा को नष्ट तभी किया जा सकता है, जब कि ऐसी अर्थ-व्यवस्था, जिसके कारण मनुष्य को चोर बनना पड़ता है, नष्ट कर दी जाए और उसकी जगह दूसरी ऐसी अर्थ-व्यवस्था स्वापित की जाए, जिससे कि समाज स्तर पर अर्थ का वितरण हो सके। किर तो चोरी अपने आप नष्ट हो जाए। यह एक दृष्टान्त है। इस प्रकार प्रत्येक बुराई के विषय में सोच कर उसके कारण का पता लगाया जा सकता है और उस कारण को भिटा कर उससे उत्पन्न बुराई को समूल मिटाया जा सकता है।"

पाद्धत्य दर्शन स्यात् इसी प्रकार के सम्बन्ध निष्कर्षों के आवरण से याज जनता के दिमाग पर अपने आप छाए जा रहे हैं और भारतीय दर्शन नरीन दृष्टि ने तोचने वालों के अभाव में तथा पुरातन सोचे हुए तथ्यों को कार्यरूप ने परिणत करने के सामन्य के अभाव में उपेक्षणीय बनते जा रहे हैं। यह सबके लिए एक सोचने का विषय है।

यहाँ के दार्शनिकों ने विचार तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किया है, परन्तु उसे प्रयोग में कैसे उतारा जाए तथा वह प्रयोग भक्ति कैसे हो, इस विषय में नहीं के बराबर ही सोचा मालूम पड़ता है। विचार-दोग में वाल की साल निकालने वाले सूक्ष्म-दिवियों वा प्रयोग-क्षेत्र में यह मौन वन्मुक्त अस्तरने वाला है। जब तक रामान्य जीवन की रामस्याओं को बुलाना ने दर्शन और धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक वे जन-प्रिय नहीं बन सकते, अतः मेरा व्यक्तिगत विचार मुझे यह कहा को प्रेरित होता है कि भारतीय दार्शनिक और धार्मिक इस विषय में पुनः आत्म-निरीक्षण करें और नये सिर से इस अभाव की पूर्ति कर रासार को अपने प्रकाश में जगाया दें।

प्रश्न—धर्म में हा सम्बन्ध केवल आचार से ही नहीं, विचारों से भी है। आचार और विचार दोनों ही धर्म के नमान प्रग हैं। तब धर्म दो द्विया-प्रपात कहा जाना रुहा तक उचित है?

उत्तर—यह ठीक है कि धर्म का सम्बन्ध आचार और विचार दोनों से है; किन्तु इनी प्रकार दर्शन का भी तो नम्बन्ध दोनों से ही है। दृष्टि-विद्या

ने एक की मुम्हता और दूसरी गोलामा यहा नालाई गई? और इसीनिए 'आचार' और 'विचार' के माध्य प्राप्त दर्शन का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—परिमार्जित विचार-ममूह को दर्शन करने हैं। दर्शन तो अच्छा-दूर दोनों हो गया है, किंतु परिमार्जित विचार-ममूह को दर्शन करो कहा जाता है?

उत्तर—परिमार्जित ग्रन्थीत् मजा हुआ और मामान्य तर्फ़ मे अराट्य। कई बार मजे हुए विचार भी अन्त गगत गिर हो जाते हैं। अतः दर्शन अच्छा और बुरा परिमार्जित विचार होने पर ही ही सकता है। वस्तुम्यित यह भी हो सकती है कि दृष्टि-भेद होने के कारण एक का विचार दूसरे को बुरा ही प्रतीत होता है, किन्तु सम्भव है, तोजने पर उसमे अच्छाई भी मिल सके।

प्रश्न—आपने पादचात्य दर्शना की विशेषता बतलाते हुए कहा कि उन्होंने विचारों को किया-स्पृष्टि मे परिणत किया और भारतीय दर्शन केवल सूक्ष्म-विश्लेषण करने मे रहे। अब हमें भी इस दिशा मे गति करनी चाहिए, तो क्या हम ज्ञान के विना किया कर सकते हैं?

उत्तर—ज्ञान तो किया के आगे रहता ही है, किन्तु ज्ञान को ही सब कुछ मान कर हम गति को न भूल जाए। हमे गति करनी चाहिए, दर्शन तो हमारे आगे मार्ग पर प्रकाश फैलाता चताता ही है।

प्रश्न—आपने कहा—भारतीय दार्शनिकों ने विचार तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किया, पर किसी चीज को प्रयोग करके साधित नहीं किया। यहा पर प्रश्न यह है कि भारतीय दर्शन प्रायः निवृत्ति-प्रधान रहे हैं, उनमे भी जैन-दर्शन तो विशेषत निवृत्ति-प्रधान रहा है। आप जानते हैं कि प्रयोग के लिए अतेक प्रकार के आरम्भों की अपेक्षा रहती है। ऐसी अवस्था मे अहिंसावादी समाज इस कार्य मे कैसे भाग ले सकता है?

उत्तर—जबकि निवृत्ति-प्रधान जैन-दर्शन के उद्भव विद्वान् आचार्य श्री तुलसी ने ग्रगुवत-आन्दोलन का प्रवर्तन करके यह उदाहरण उपस्थित कर दिया है कि अहिंसावादी समाज अपने विचारों को प्रयोग मे कैसे उतारें। हमे चाहिए कि इस विषय मे अभी और गहराई से सोचें। 'चाह' को 'राह' मिल ही

जाया करती है।

प्रश्न—‘मैं कौन हूँ’, ‘कहा से आया हूँ’ आदि प्रश्नों के पुरस्तर ही व्यक्ति धर्म-क्षेत्र में पादन्यास करता है, किन्तु कुछ पठनाएँ ऐसी भी देखी जाती हैं कि जिनमें इन पहनुमां पर चिन्तन किए बिना ही केवलज्ञान हो जाता है, जैसे महदेवी, भरत चक्रवर्ती सम्बन्धी। तो इसमें उपर्युक्त कथन की सगति कैसी हो सकती है?

उत्तर—‘मैं कौन हूँ’ आदि जिज्ञासाएँ जब पैदा होती हैं, तब उनके समाधान से दर्शन फलित होता है और व्यक्ति तब कहीं धर्म में प्रविष्ट हो सकता है। महदेवी के कोई जिज्ञासा नहीं हुई, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि गुणस्थान आरोहण के समय शुक्ल ध्यान में भी एकत्व या पृथकत्व रूप विचार रहता ही है। भरत के लिए यह प्रसिद्ध हो है कि उन्होंने शरीर की शोभा-विषयक विचार करते-करते ही केवलज्ञान पाया।

प्रश्न—दर्शन से हमारे जीवन में क्या लाभ है और दर्शन हमें क्या देता है?

उत्तर—दर्शन हने एक विचारशील व्यक्ति बना देता है। यही इससे हमारे जीवन में लाभ है और यह हमें आस देता है, ऐसी प्राप्ति, जिससे हम हेय, त्रेय और उपादेय को पहुँचान सके।

प्रश्न—भृतीत मेरे सबसे बड़ा दार्शनिक कौन था, वर्तमान में कौन है तथा दर्शन का सर्वोच्च बड़ा प्रन्य कौन-सा है?

उत्तर—इस प्रश्न में भविष्यत् मेरे सबसे बड़ा दार्शनिक कौन होगा, स्यात् यह प्रश्न शूट गया। प्रस्तु; भृतीत मेरे प्राप्त मनो दर्शनों के अनेक प्रकाण्ड पिढ़ियाँ हुए हैं। उनमें से किसी एक को बड़ा वताना यथार्थ से दूर हटना होगा। वर्तमान मेरे सबसे बड़े दार्शनिक हम ही हो गकते हैं, क्योंकि दूसरा जो कुछ रहता है, उसका अन्तिम निर्णय हम ही करते हैं। दर्शन का सबसे बड़ा प्रन्य हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि किसी भी वर्षे से बड़े प्रन्य को पढ़कर हम उसे मस्तिष्क से ही उसके विषय में उसके अच्छे या तुरे होने का निर्णय करते हैं।

जीवन और दर्शन

जीवन को हम प्रत्यक्ष स्पर्श से देख गहरे हैं, यदोऽपि हम उसे प्रतिशण जीरहे हैं। किन्तु हमारे जीवन के क्रम में विकास और ह्लाङ, उत्थान और पतन आदि आते हैं। उनके पीछे अवश्य ही कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो कि अनुभव में आते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हैं। जब उनके कारणों को दोजा जाता है, तब मनुष्य को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना होता है। यही प्रक्रिया उसे दर्शन की ओर ले जाती है। दर्शन हमारे जीवन की सूक्ष्म क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और उसके आसपास की सारी परिस्थितियों का एक अध्ययन ही तो है।

दर्शन का विषय सम्पूर्ण जगत् तथा सम्पूर्ण सत्य है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने इसे शास्त्रों का भी शास्त्र तथा विचारों का भी विचार कहा है। दर्शन मनुष्य के लिए अम्बुदय और निश्चेयस् का कारण बनता है, इसीलिए वह मनुष्य के सर्वप्रिय तत्त्व सुख का भी कारण बनता है। इसी आशय को लेकर दर्शन को यह परिभाषा भी की गई है—

“यदाभ्युदयिक चैव, नैश्चेयसिकमेव च ।
सुख साधयितु मार्गं दर्शयेत् तद्वि दर्शनम् ॥”

ज्ञान का कोई भी क्षेत्र दर्शन की परिधि से बाहर नहीं होता। इसलिए प्रध्यात्म तथा धर्म विषयक विचार ही नहीं, किन्तु विज्ञान तथा मनोविज्ञान आदि भी दर्शन की परिधि में समाते हैं। जिस समाज का जैसा दार्शनिक विद्वास होगा, उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भी उसीके

अगुल्प होगी। उसके सदस्य व्यक्तियों की शिक्षा, उपासना तथा आचार-व्यवहार की प्रणाली भी उनी एक मूल से पनप कर विस्तृत होने वाली होगी।

कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि दर्शन-शास्त्र की निरर्थक चर्चाओं ने भारत को सत्त्वहीन बना दिया। देश को जब साहस और शीर्य के सन्देश की ग्रावश्यकता थी, तब यहाँ के मनीषियाँ ने उन्हें दर्शन की ग्रनावश्यक वातों में उलझाए रखा। फलत वे जगत् को केवल माया समझते हुए उससे अलग रहने में ही अपना भला मानते रहे। यह आधेष्प सत्य प्रतीत नहीं होता, व्योकि जिम समय दर्शन के इन विभिन्न वादों की प्रवलता थी, वही समय भारत के लिए मन्य सभी क्षेत्रों में भी प्रगति का रहा है। इससे लगता है कि भारत के पतन का कारण दर्शन नहीं; किन्तु दर्शन का जीवन से सम्बन्ध छूट जाना रहा है। जब दर्शन थोड़े से पढ़ितों या सन्यासियों के पढ़ने-पढ़ाने का विषय बन गया और जन-राधारण उससे इतना विलग हो गया कि उने अपने लिए ग्रनावश्यक मानने लगा, तब यहाँ की रीति-नीति और स्वतंत्रता निष्पाण हो गई।

आज दार्शनिकों के विषय में जो अनक व्यग भरी कठानिया प्रचलित है, वे दर्शनों के विषय में जनना की उदासीनता की ही परिचायक है। लोक समझते हैं कि दार्शनिक यह व्यक्ति होता है, जो अपनी वात को समझाना प्रारम्भ करता है, किन्तु उलझा कर रन देता है। एक दार्शनिक विद्वान् ने भी अपने मिथ द्वारा यह पूछे जाने पर कि मन्य भनेक विषय रहने हुए भी वे दार्शनिक ही क्यों बन, कहा था कि तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के झटपटाग प्रश्नों का यंसा कुछ झटपटाग उत्तर देने वाला भी तो कोई चाहिए था। इत उत्तर के द्वारा उस दार्शनिक विद्वान् ने वस्तुतः दार्शनिकों के प्रति वनों हुई जन-धारणा को ही भाने इन से अभिव्यक्त किया था। ये वातें दर्शन विषयक जननानन को मरधी तरह ने अभिव्यक्त कर देती हैं, किन्तु इनमें दर्शन की उपमोगिता न रोई रही नहीं था सही।

पशु का काम रेखत उमीने जल जाना है, जो कि उसे धारों ने दिखाई दिया है, किन्तु मनुष्य का नहीं। मनुष्य धारों के परे भी देखना चाहता है।

वह कार्यं जगत् मे कारण जगत् की खोज करता है और यही मे वह दर्शन मे पादन्यास करता है। कार्यं अपनी स्थूलता के आवरण मे कारण को छिपाए चलता है। यह बात पशु के मस्तिष्क को नहीं, किन्तु मनुष्य के मस्तिष्क को प्रेरित कर सकती है। उसी प्रेरणा के बल पर वह कार्यं कारणों के सम्बन्ध की खोज करता है और उन नियमों को निकाल पाता है, जो कि उन सम्बन्धों के मूल मे होते हैं। एक नियम को जान लेने के बाद दूसरे बहुत से नियमों को जान लेना सहज होता जाता है और इस प्रकार मनुष्य के ज्ञान-कोप मे क्रमशः वृद्धि होती जाती है।

डाक्टर स्वयं जब शरीर के अन्दर भाक कर नहीं देख सकता, तब वह 'एक्सरे' के सहारे देखता है। 'एक्सरे' शरीर के मास आदि ऊपर के पदार्थों को नहीं, किन्तु उनको लाघकर गहराई मे देखता है। इसी कारण उमका अपना विशेष उपयोग है। दर्शन भी उसी प्रकार बाहर की स्थूल वस्तुओं को छोड़ कर उनकी गहराई मे रहे अदृश्य तथ्य को देखता है। मनुष्य की इन्द्रिया जहाँ तक पहुँचती है, वहा तक वे जो कुछ जान पाती हैं, वह बहुत ही स्थूल होता है। इसलिए दर्शनकारों ने उस ज्ञान को व्यवहार मात्र माना है। वास्तविकता उससे बहुत भिन्न होती है। मनुष्य का काम वहुधा स्थूल व्यवहार पर ही आधारित होता है, अतः इन्द्रिय-ज्ञान की अपनी एक अपेक्षा अवश्य है, किन्तु वस्तु-सत्य के लिए हमें उससे आगे और गहराई मे जाना आवश्यक होता है। एक व्यक्ति बोलता है और हजारों व्यक्ति एक साथ उसी एक बार बोली हुई वात को सुनते हैं। तब हमारे इस स्थूल कार्यं के अन्तरग मे रहे कारणों की ओर स्वभावत ही जिज्ञासा पैदा होती है कि एक बार उच्चारित हुए शब्द सहस्र-सहस्र रूपों मे किस प्रकार परिणत हो जाते हैं? इसका उत्तर इन्द्रिया नहीं दे सकती, किन्तु दर्शन दे सकता है। वक्ता के मुह से निकले हुए भाषा-वर्गण के पुद्गल बाहर के सूक्ष्म पुद्गलों मे तद्वस्प कम्पन पैदा करते हैं और वे कम्पन क्रमशः बढ़ती हुई लहर के समान अनन्तानन्त पुद्गलों को तदाकारता मे परिणत करते जाते हैं। हजारों आदमी जो कुछ सुनते हैं, वह वक्ता के मूल शब्द नहीं, किन्तु वहुधा उनके प्रतित्प ही सुनते हैं। इस बात को विज्ञान की भाषा मे यो

कहा जा सकता है कि शब्द वस्तु के कम्पन में उत्पन्न हुई लहरें मात्र हैं। जो वस्तु प्रति सैकिंड १६ से लेकर ४८ हजार वार तक कम्पित होती है, वह शब्द की लहरें पैदा करती है। वस्तु का इस स्थ्या में कम या अधिक वार का कम्पन कानों का विषय नहीं बनता अर्थात् हमारे कान के बन्धों की क्षमता इससे कम या अधिक कम्पनों को ग्रहण करने में अनभव्य है। अवणेन्ड्रिय का यह इतनासा ज्ञान भी अनेक व्यवधानों से युक्त होता है। शब्द की लहर या तद्रूप परिणाम पूदगलों का कम्पन थोता के कण्ठ-पटल पर एक व्यवस्थित क्रम से स्पन्दन पैदा करता है और वही स्पन्दन नाड़ी तन्तुओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। तब मस्तिष्क की उम महान् पुस्तक के बहुत पहले लिखे हुए वे पृष्ठ स्मृतिष्पय में उधड़ने हैं, जिनमें कि सुने जाने वाले शब्दों का अर्थात् कण्ठ-पटल पर होने वाले कम्पनों का अर्थ अक्षित होता है। स्मृति-कोष के उन विभिन्न पृष्ठों पर अक्षित शब्दों के अर्थों को बताना में सुने गए शब्दों से क्रम से व्यवस्थापित करने के बाद ही हम अपने वक्ता की बात समझ पाते हैं।

इसी प्रसार ग्रामों भी जो कुछ देन पाती हैं, वह भी दर्शन के हिसाब ने यहाँ स्थूल और अन्तरित ज्ञान ही छहरता है। वस्तु हमारी ग्रामों में एक व्यवस्थित दूरी पर रहती है तभी तक हम उसे देन पाते हैं, उन भीमा से अधिक या कम दूरी होने पर नहीं। वस्तु का जो रूप हमें दिखाई देता है, वह केवल उसली सतह का ही रूप होता है, न वर्ग का नहीं। वह रूप भी विभिन्न कोणों से देनाने पर विभिन्न माकार वाला दिखाई देता है। एक बृत्त को जब हम उसके पास पहुँच होकर देखते हैं, तब वह गोल दिखाई देता है, किन्तु योद्धी दूर से देखन पर वही मण्डाकार दिखाई देने लगता है। रेत की पटरी पास ने वहूत घोड़ी प्रोट दूर पर मिलती दुर्दृश्याई देनी है। वस्तुतः ये सब माकार अपने घण्टान तथा दूमारे देखने के कोण प्रोट हुगारी ग्रामों की बाजापट से सापेक्ष होते हैं। वस्तु के रंग भी जो ग्राम ने दिखाई देते हैं, ये ही नहीं होते। मात्र यहाँ रोई एवं रंग देखती है, दर्शन यहाँ प्रोक्ट रंगों का अस्तित्व स्वीकार करता है और वे रंग भी पुदगलों की विजिष्ट परिणामियों मा प्रसार-सहरा के चाहूँ द्वारा मन्त्रिष्ठ तक पहुँचाए पए विभेद गन्देगों के प्रतिस्तित कुछ

नहीं होते।

रसनेन्द्रिय के द्वारा अनुभूत ज्ञान भी हमारी रग-प्रनिययों गे होने वाले रसस्राव से मिल कर होता है। अत वह वन्नु के शुद्ध रग का ज्ञान न होकर अन्तरित हो जाता है। यही कारण है कि आक आदि जो वन्नु हमारे लिए विष सदृग या कटु होती है, वही अन्य प्राणियों के लिए मधुर हो जाती है। इसी प्रकार ध्राणेन्द्रिय द्वारा गृहीत गध का ज्ञान भी हमारे गवग्राही यन्त्र की बनावट से सापेक्ष है। जो गध हमें आकर्पक नज़री है, उही दूसरे प्राणियों को बुरी तथा जो हमें बुरी लगती है, वही दूसरों को आकर्पक तगा करती है। स्पर्श भी विभिन्न परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार का लगने लगता है। एक हाथ को आग पर गर्म कर लेने तथा दूसरे को वर्फ पर ठड़ा कर लेने के बाद जब दोनों हाथों को एक साथ किसी गाधारण पानी के बर्तन में डाला जाता है, तब वह पानी गर्म हाथ को ठड़ा और ठड़े हाथ को गर्म लगता है। इन्द्रिय ज्ञान की ये विभिन्न परिस्थितियां बतलाती हैं कि मारा का सारा इन्द्रिय ज्ञान वस्तु के मूल स्वप्न से उतना सम्बन्धित नहीं होता, जितना कि हमारी इन्द्रिय सापेक्ष अनुभूतियों से।

हमारी इस ज्ञान-प्रक्रिया में मन भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण अग है। कोई भी इन्द्रिय-ज्ञान तब तक सम्पन्न नहीं हो सकता, जब तक कि मन उसमें सहयोगी न बने। इन्द्रियों और पदार्थों का उचित संयोग होने पर भी हर बार मन का सहयोग आवश्यक होता है। अन्यथा वह स्थिति ज्ञान की सीमा तक पहुँचती ही नहीं, केवल अध्यवसाय तक ही रह जाती है। मन यद्यपि ज्ञान के विषय में इतना उपयोगी तथा सहयोगी होता है, फिर भी वह अनुभूति सापेक्ष सत्य का ही अनुभव करा सकता है। वस्तु सापेक्ष सत्य का नहीं। वास्तु वस्तुओं का एक साथ अनेक इन्द्रियों पर प्रभाव पड़ता रहता है, किन्तु मन एक बार में किमी एक के माय ही हो सकता है। अत ज्ञान की प्रक्रिया बहुत धीमी और अपूरण हो जाती है। अन्त करण को एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे चिन्तन पर जाना पड़ता है। इस क्रम में जो इन्द्रिया तीव्रता से मन पर प्रभाव नहीं लाती, उनके विषयों का ज्ञान उम बार के लिए अमृत कार्य ही

रह जाता है। जो इन्द्रिया तीव्रता से मन को प्रचारित करती है, उनके विषयों का उत्तम ही तीव्र ज्ञान मन में सचित होता है। जब मन एक विषय को धोड़ कर दूसरे पर जाता है, तब प्रथम विषय का ज्ञान स्मृति रूप में उस पर अकित रह जाता है, जो कि बाद में भी भन्नार उद्भुद्ध होने पर फिर से जागृत होता रहता है। ज्ञान करने की हमारी यह प्रक्रिया बहुत अधूरी है। इसने देश तथा काल की अपेक्षा भी अपना बहुत प्रभाव रखती है। इन सब अपेक्षाओं को गाय लेकर हम जो कुछ जान पाते हैं, वह केवल ज्ञावहारिक ज्ञान ही होता है, पारमार्थिक नहीं।

जैन दार्शनिकों ने इनी दृष्टिकोण को लेकर प्रत्यक्ष ज्ञान को दो भेदों में विभक्त कर दिया है—१ साध्यावहारिक प्रत्यक्ष और २ पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पहला इन्द्रिय तथा मन से होने वाला स्पष्ट ज्ञान है तो दूसरा केवल ग्रात्मा के माध्यम में होने वाला पारमार्थिक ज्ञान अर्थात् ग्रात्मानुभवि भाषा में उत्तरते उभय साध्यावहारिकता का रूप प्रदृश कर लेती है। प्रत वह वस्तु के व्याप्तार्थिक रूप को ही हमारे सामने उपस्थित कर सकती है, पारमार्थिक रूप को नहीं। 'या पद्यति न सा यूते, या यूते ना न पद्यति' अर्थात् जो देखता है वह बोलना नहीं और जो बोलता है वह देखता नहीं—वह बात एक अूपि ने उन शिक्षार्थी से कही थी, जो कि उन्हे प्रपत्ने विकार के भागने की दिशा पूछ रहा था। अूपि ने उसे आलन के निए घन्तु और वाणी का विषय-भेद होने तक एक दूसरे के विषय ने प्रभेत्ता करते ही नामर्थ्य न होने वाले कह कर अपनी विषयता जाहिर की थी, हिन्तु वही यात् ज्ञावहारिक भीर पारमार्थिक ज्ञान_के विषय में भी कही जा सकती है।

ओमन वा बहुत बड़ा भाग यहाँ ज्ञावहारिक पर प्रापारित है, पहला उच्चदी पिति में उद्य सून्दर वरनार्थ वा होगा भी नुनिनित है। जो व्याति और उसे केवल स्वूननाप्ता तक ही भीमित मान फर बिताते हैं; वे उसे सून्दर को जो गिराने ही है साय ही नारे समाज को भी गिराने हैं। जीवन रेक्षण गतिर ही नहीं है, एट उसके दूसरे यन तथा उसमें भी दूसरे ग्रात्मा पर ग्रासित है। द्वीपाए शरीर की छिपाए प्रांतिराए जहा चूर होती है, पहा मन भी

अहिंसा और दर्शन का फलित सत्य, इन दोनों की उच्चतम मापना हो उच्चतम जीवन का पथ माना गया है। अहिंगा के ग्रभाव में सत्य और सत्य के ग्रभाव में अहिंसा रा नव्य एकाग्री होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार वे एक दूसरे के पुरक हैं। अहिंसा दूदय-प्रधान है प्रत कोमल और मत्य मन्तिष्ठ-प्रधान है प्रत कठोर है, परन्तु फिर भी एक दूसरे के बिना उनका पर्लितव टिक नहीं सकता।

अहिंगा और मत्य का विवेचनात्मक तथा सुविचारणात्मक विकास मनुष्य ममाज में ही दृष्टा है, योंकि दर्शन भी मनुष्य-ममाज वा ही धरणा विषय है। भन्य मभी प्राणियों के जीवन की भूमिका प्रहृति प्रश्न व्याभाविक प्रेरणाओं पर आधारित रहती है। वहा उनके लिए न कुछ मत्य रा भान्य होता है और न असत्य रा। न ये हिस्सों शी हिना ने रोप या पर-पीड़न देता पाते हैं और न हिस्सी अहिंगा में दूदय ही उत्तरता। यह नर मनुष्य के लिए ही नम्बक है। उग्रा विलिनि मन्तिष्ठ भूतसाक्षीर अनुभव तथा भृत्यन्-कात्तीम परपनामा हे प्राप्त्यार पर मपो यांगान रो मुपारला-सवारता चरता है। अपनी दग्धी प्रवृत्ति में ने उम। अहिंगा और नव्य के वचन को प्राप्त किया तथा उनके भी मून्यूत तत्त्व-दर्शन रो प्राप्त किया। उनहे इसी जीवन रा महत्व पन्तुत रखने का ही नुड्ड निति पर गढ़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य भी ग्राज एक गगु ने बड़कर कुछ नहीं होता। ग्राज उसके परिष्ठेव जी जन रा सारा थेम दर्शन को ही दिया वा नहुता है।

सूक्ष्म तथा आत्मा की तो वे और भी भूक्षम होती है। जट-पदार्थों की गियाएं-प्रतिक्रियाएं भी स्थूल तथा मूक्षम दोनों ही प्रकार की होती है। अत वहा भी केवल स्थूलता पर दृष्टि रखने से काम नहीं चल सकता। गिट्टी का ढेला हमारे पैर की ठोकर से फूट जाता है, यह प्रतिदिन देरी जा सकने वाली एक स्थूल घटना है, किन्तु "यत् पिण्डे तत् ग्रह्याण्डे" के नियमानुसार जब यही वात श्रणु विस्फोट पर लागू होती है, जो कि श्रेष्ठाकृत एक बहुत ही मूक्षम-प्रक्रिया है, तब स्पष्टतः यह जाना जा सकता है कि स्थूल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं में भी उनके नियमों का कोई ऐसा अन्तरग प्रेक्ष्य है, जो कि शोवकर्ताओं की दृष्टि को अपनी और आकृष्ट करता है।

किसी भी वस्तु का स्थूल या सूक्ष्म ज्ञान हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि साधारण ज्ञान की अनेक वातों को स्थूल समझ कर छोड़ दिया गया, किन्तु आगे चलकर वे ही वातें उन सूक्ष्म सिद्धान्तों का आविष्कार करने से सहायक सिद्ध हुईं, जो कि मानव-जीवन में बहुत बड़े आन्तिकारी परिवर्तन करने वाले हुए। मसार का प्रत्येक पदार्थ तथा तद्विषयक ज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध है कि जिससे एक को जान लेने पर दूसरे को जान लेना बहुत सहज हो जाता है। 'जे एग जाएर्इ से सब्ब जाएर्इ' यह सिद्धान्त भी वस्तुओं तथा तद्विषयक ज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ही इगित करता है।

वस्तु-सत्य तथा तद्विषयक अनुभूति (प्रतीति) का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र ही दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार भी उसी के विषयान्तर्गत है। पश्चिम में दर्शन का विषय सत्य का वर्णन मात्र माना जाता है। अत उसके अध्ययन का मुख्य साधन तक-यास्थ ही रह जाता है, किन्तु भारतीय दाशनिकों ने सत्य के साक्षात्कार को भी दर्शन का अग माना है। इसीलिए यहा के दर्शन में योगजन्य अध्यात्म शक्तियों को भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। सत्यान्वेषण का मस्तिष्क है—तक-बल और हृदय है—अध्यात्म-बल। यहा का दर्शन दोनों का समन्वित स्प है। यही कारण है कि यहा के प्राय सभी दर्शनों के माय अध्यात्म का सगम मिलता है। अध्यात्म या फलित

प्रहिंसा और दर्शन का कठिन सत्त्व, इन दोनों को उच्चनम मापना ही उच्चनम जीवन का पथ माना गया है। प्रहिंगा के प्रभाव में सत्य और न य के प्रभाव में प्रहिंसा पा तत्त्व एकाग्री होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार में एक दूसरे के पूरक हैं। प्रहिंसा हृदय-प्रधान है परन्तु लोग और तत्त्व सत्त्वाप्रधान हैं परन्तु फिर भी एक दूसरे के बिना द्वारा प्रस्तुति टिक नहीं सकता।

आहंका और सत्य का पिंचनात्मक तथा मुख्यारणात्मक विकास मनुष्य समाज में ही दृष्टा है, व्योरि दर्शन भी मनुष्य-नवाच रा ही धना विषय है। प्रथम नभी प्राणियों के जीवन की भूमिहा प्रशुति प्रदन न्यायालिक प्रेरणाओं पर प्राप्तिरित रहती है। यहा उनके लिए न कुछ गत रा न तत्त्व होता है और न यत्य का। न पे इमी ही दृष्टा मे रोप या पर-पीत देन पाने हैं प्रोर न लियो प्रहिंसा मे दृष्ट्य ही उत्तमा। यह नव मनुष्य के लिए ही मन्मय है। उनका विद्वनि नस्तिक मूलतानीन प्रशुभवा तथा भविष्यत-लानीन इतनाप्रो के प्राप्तार पर मनो वर्तमान रो नुधारण-नवाचला चरना है। प्रथमी इमी प्रवृत्ति न मे उन। प्रहिंसा और नवर के लिए ही प्राप्त दिया तथा उनके नी मूलमूल उत्त-दर्शन सो प्राप्त दिया। उन्हे इमी जीवन का महत्त वन्नुत दर्शन का ही मुद्रित भित्ति पर यदा है। यदि ऐसा हो होता तो मनुष्य भी द्वाव एक नवु हे बड़तर कुछ नहीं होता। प्राप्त उनके परिष्ठृज जीवन का भाग थ्रेय दर्शन को ही दिया जा जरा है।

सूक्ष्म तथा आत्मा की तो वे और भी गूँक्ष्म होती है। जउपदार्थों की क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं भी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की होती है। अत वहा भी केवल स्थूलता पर दृष्टि रखने से काम नहीं चल सकता। मिट्टी का ढेला हमारे पैर की ठोकार से फूट जाता है, यह प्रतिदिन देखी जा सकने वाली एक स्थूल घटना है, किन्तु “यत् पिण्डे तत् व्रह्माण्डे” के नियमानुसार जब यही वात अरणु विस्फोट पर लागू होती है, जो कि श्रेष्ठाकृत एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, तब स्पष्टत यह जाना जा सकता है कि स्थूल और सूक्ष्म प्रक्रियाओं में भी उनके नियमों का कोई ऐसा अन्तरग ऐक्य है, जो कि शोधकर्ताओं की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

किमी भी वस्तु का स्थूल या सूक्ष्म ज्ञान हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि साधारण ज्ञान की अनेक वातों को स्थूल समझ कर छोड़ दिया गया, किन्तु आगे चलकर वे ही वातें उन सूक्ष्म सिद्धान्तों का आविष्कार करने में सहायक सिद्ध हुईं, जो कि मानव-जीवन में बहुत बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन करने वाले हुए। मसार का प्रत्येक पदार्थ तथा तद्विषयक ज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध है कि जिससे एक को जान लेने पर दूसरे को जान लेना बहुत सहज हो जाता है। ‘जे एग जाएँइ से सब्ब जाएँइ’ यह सिद्धान्त भी वस्तुओं तथा तद्विषयक ज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ही इगित करता है।

वस्तु-सत्य तथा तद्विषयक अनुभूति (प्रतीति) का विवरण प्रस्तुत कर देना मात्र ही दर्शन के लिए पर्याप्त नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार भी उसी के विषयान्तर्गत है। पश्चिम में दर्शन का विषय सत्य का वर्णन मात्र माना जाता है। अत उसके अध्ययन का मुख्य साधन तकन्या-शास्त्र ही रह जाता है, किन्तु भारतीय दर्शनिकों ने सत्य के साक्षात्कार को भी दर्शन का अग माना है। इसीलिए यहा के दर्शन में योगजन्य अध्यात्म शक्तियों को भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। सत्यान्वेषण का मस्तिष्क है—तकन्या-वल और हृदय है—अध्यात्म-वल। यहा का दर्शन दोनों का समन्वित रूप है। यही कारण है कि यहा के प्राय सभी दर्शनों के साथ अध्यात्म का मगम मिलता है। अध्यात्म का फलित

ग्रहिना और दर्शन का फ़िल्म सत्य, इस दोनों की उच्चतम माध्यना ही उच्चतम जीवन का पथ माना गया है। ग्रहिना के प्रभाव में सत्य और मय के प्रभाव में ग्रहिना वा तत्त्व एकाग्र होता है। ये दोनों जीवन-व्यवहार में एक दूसरे के पुरक हैं। ग्रहिना हृदय-प्रधान है परन्तु रोम और सत्य मस्तिष्क-प्रधान है अत फठोर है, परन्तु फिर भी एक दूसरे के विना उन्हाँ प्रस्तित्य ठिक नहीं सकता।

ग्रहिना और गत्य का विवेचनात्मक तथा मुविनारणात्मक विकास मनुष्य समाज में ही दृश्य है, यद्योऽस्मि दर्शन जी ननुव्य-समान का ती प्रपना विषय है। प्रन्य सभी प्राणियों के जीवन की मूमिज्ञ प्रट्टी प्रश्न न्यायालिह प्रेरणाप्रा पर प्राप्तारित रहती है। यहा उनके निष्ठ न उद्य तत्व ता भवन्त् होता है और न प्रगत्य ता। त ते इनी की दृसा ने दोष या गर-पीडन देता पाने तै प्रोर न इभी ग्रहिना में दृश्य ती उदात्तता। यह गर ननुष्य के लिए ही गमगम है। उनका विकासित भवन्त्वात् नूतनात्मीन प्रनुभवों तथा भविष्यत्-कालीन गत्यनामा हे प्राप्तार पर मपने वर्त्यान तो मुपार गन्याराखा चतना है। प्रपनी इभी प्रवृत्ति ने न उनम् ग्रहिना और सत्य के तत्त्व रा प्राप्ति द्वा तपा उनसे जी गूचमूत्र तन्य-रसान तो पाप्त हिया। उनके इभी जीवा ता महस्य यम्बुत दर्शन ता ही गुद्द निति पर रहा है। यदि एता नहीं तो तो मनुष्य नो ज्ञात एक पनु न बढ़ार तुछ नहीं होता। प्राप्त उनके परिष्कृत जी तन का तारा थेव दर्शन को ही दिया जा गरता है।

स्थाद्वाद-दर्शन

र्याद्वाद, जैन दर्शन के मन्त्रव्य को भाषा में उतारने की पद्धित वो बहते हैं। 'स्थाद्वाद'के'र्यात्' पद वा अर्थ है, अपेक्षा या दृष्टिकोण और 'वाद' पद वा अर्थ है—सिद्धान्त या प्रतिपादन। दोनों पदों से मिलकर वने इन शब्द का अर्थ हुआ—किसी वस्तु, धर्म, गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा में कथन करना 'र्याद्वाद' है। पदार्थ में जो अनेक आपेक्षिक धर्म है, उन सब का यथार्थ ज्ञान तभी सम्भव हो सकता है, जबकि उम अपेक्षा को सामने रखा जाए। दर्शन-शास्त्र में नित्य-अनित्य, सत्-असत्, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि तथा लोक-व्यवहार में छोटा-बड़ा, स्थूल-सूक्ष्म, दूर-समीप, स्वच्छ-भूर्ज, विद्यान् आदि शब्दों के अपेक्षिक धर्म है, जो आपेक्षिक है। इन तथा इन जैसे अन्य किसी भी धर्म या गुण का जब हम भाषा के द्वारा कथन करना चाहते हैं, तब वह उसी हद तक सार्थक हो सकती है, जहा तक हमारी अपेक्षा उमे अनुग्राहित करती है। जिस अपेक्षा से हम जिन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी समय उसी पदार्थ के किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा से दूसरे शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह भी उतना ही सत्य होगा, जितना कि पहला। साराश यह कि एक पदार्थ के विषय में अनेक ऐसी वातें हमारे ज्ञान में सन्निहित होती हैं, जो एक ही समय में सारी की रारी समान रूप से सत्य होती हैं। किर भी वस्तु के दस पूर्ण रूप को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते समय हम इसे विभवत करके ही रख सकते हैं।

भाषा की गुणिता के कारण ऐसा करने के लिए हम वापिस हैं। होइ एक वद्द वस्तु के गम्भीर पर्मों की अभिव्यक्ति कर रहे—ऐसा सम्भव नहीं है कि उन भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा गिन-भिन्न पर्मों का प्रतिपादन कर हम वस्तु गम्भीर प्रयत्ना अभिप्राय दूसरों के लाभने लगते हैं। जिन धर्मों द्वा व्रतिपादन करते हैं, उन्हें लिए तद्वोपक वद्द का प्रयोग करने हैं और घटविष्ट विग्रही उपा घटविरोधी समस्त धर्मों के लिए प्रतिनिधि व्यरूप 'स्यात्' वद्द का प्रयोग करने हैं, जिनमा भाव होता है तथ्यमात् धर्मों के व्यनिरिक्त और धर्मों भी हम वस्तु में विभान्न हैं नहीं, परन्तु हम समय में उन नवली दृश्य ही हर वर्तों हैं, उनमें नहीं। हमारी इस नूतों ने जाना घटविष्ट पर्मों ही भी ए-भाव धर्मों के गम्भीर वस्तु द्वा प्रग सामने, पर नाव ही यह भी नमके हि इन समय हम उन हाथ्यन मुख्यतया प्रयुक्त करानाम धर्म की ओर ही चाहुण्ड रखा चाहते हैं।

सभी-कभी 'स्यात्' वद्द द्वा प्रयोग किए जिनमें हम विवादन किया जाता है, परन्तु यद्युपर्यामें विभिन्न धर्मों के विभिन्न धर्मों द्वा नियाहरण करने की वात नहीं जारी रहती, नभी परन्तु-नम्भर्या पास्तानिका द्वा प्राप्त हिता या वस्तु है।

उपर्युक्त विवरण ये यह नाम ही जाता है कि इन वस्तु द्वा प्रतिपादा करने समय कभी उम्मीद वस्तु के विषय में रहता चाहते हैं तो कभी उनके द्वारा कहे गए भाव तो विषय है। वास्तव में 'स्यात्' वद्द द्वा प्रयोग इसे यह वस्तु वस्तु द्वारा किए हारार नहीं होता है। यांत्रिक दृष्टि के गम्भीर रूपों चाहते हैं अपर्याप्त तथ्यमात् धर्म को चुक्ति स्वर्ग में और दूर वर्तों द्वा 'स्यात्' के प्रतिनिधित्व में छोड़ा चाहते हैं। इसकार करने तो इन वास्तव में 'प्रभावा-पात्रव' या 'जात्या-द्वा' रूप जाता है। परन्तु वह हम वस्तु के इन्हीं द्वारा धर्म के विषय में छोड़ते हैं, परन्तु एक पर्मों के विषय में तो उन्हीं विभिन्न प्रतिनिधि द्वारा द्वा प्रयोग करना वाहर हरते हैं और इन्हीं विभावक वस्तु का धर्मोग एवं रूपों का वाहर है, तेजि तथ्यमात् धर्मों से इस दृष्टि के विरुद्ध हारार नहीं है, वृद्धि दृष्टि विवरण का 'प्रभावा-पात्रव' ही जाता है। यह इस विवरण का 'प्रभावा-पात्रव' ही जाता है। इस विवरण का 'प्रभावा-पात्रव' ही जाता है।

वस्तु मम्बन्धी हमारी सम्पूर्ण दृष्टि प्रमाण और एक दृष्टि या दृष्टिकोण नय कहलाता है।

प्रमाण-वाक्य कहे चाहे नय-वाक्य, दोनों ही स्थितियों में उद्देश्य यही होता है कि वस्तु-प्रतिपादन में भाषा का प्रगोग ठीक से हो और शाता उसका अभिप्राय ठीक भमभे। प्रतिपाद्य के प्रति किमी भी प्रकार का अन्याय तभी रुक सकता है, जबकि प्रतिपादक अपने आग्रह और एकान्त ने विमुक्त होकर यथावस्थित कथन करे। अयथार्थ कथन वैचारिक हिसा है तो यथार्थ कथन अहिसा। प्रमाण-वाक्य और नय-वाक्यमय स्याद्वाद की इस कथन प्रणाली को वैचारिक अहिसा का प्रतीक कहा जा सकता है, यदोकि यह प्रणाली ही कथित और कथनावशिष्ट स्वभावों को, यदि वे वस्तु में प्रमाणित होते हैं तो समान रूप में स्वीकार करती है। यहा तक कि परस्पर विरोधी स्वभावों को भी जिस-जिस अपेक्षा से वे वहा प्राप्त होते हैं, उस-उस अपेक्षा से स्वीकार करना इस प्रणाली को अभीष्ट है। यदि ऐसा न किया जाए तो दार्शनिक पहलुओं का समाधान तो दूर रहा, साधारण व्यवहार भी नहीं चल सकता।

भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ भिन्न-भिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर से स्वयं फलित होती हैं। एक वस्त्र विशेष के लिए पूछने वालों को हम उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार ये भिन्न भिन्न उत्तर दे सकते हैं—

- १ यह वस्त्र रुई का है।
- २ यह वस्त्र मिल का है।
- ३ यह वस्त्र नरेन्द्र का है।
- ४ यह वस्त्र पहनने का है।
- ५ यह वस्त्र पाच रुपये का है।

अब बतलाइए यह वस्त्र किस-किस का समझा जाए? किसी एक का या पाच का? इन पाचों कथनों में से कोई भी कथन ऐसा नहीं, जिसे अप्रमाणित कहा जा सके। पाचों ही बातें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसी एक वस्त्र के विषय में मत्य है। पाच ही क्यों? दो गज का है, भारत का है, सन् १६५५ का है आदि और भी अनेक बातें उसके विषय में कहीं जा सकती हैं और सबकी सब

समान रूप से सत्य हो सकती है। इनमें से प्रत्येक कथन वस्त्र मध्यमिमी कोई न कोई जानकारी देता है। एक वापस भेजने वाले नहीं गई है, दुसरे प्रत्येक वापस भेजने उसमें मिल जाने कही गई है। किंतु भी इनमें पारन्मार कोई मिरोंप नहीं है। विरोध उमनिए नहीं है कि प्रत्येक की प्रपेक्षा में मिल है। यह वस्त्र उपादान-कारण की प्राप्तिया से लौट का, तो सहलारी-कारणों से प्रपेक्षा ने मिल का प्रोटर स्थानित वो भावधा में नरेन्द्र का, कार्यक्षमता जो प्रपेक्षा ने पहले का तथा मूल्य जो प्रपेक्षा से पाच रुपये का है। प्रसन्नकर्त्ताओं दी ये जिम्माएँ—यह वस्त्र रुद्ध का है या रेखम का? मिल रा है या हाथ का? नरेन्द्र रा है या पीरेन्द्र का? पहले का है या द्वितीये का? इस मूल्य का है?—उत्तर-दाता को मिल-मिल उत्तर रा के निए ही ब्रेटिल कर दी है। फिरी एक उत्तर से याहे ब्रिग्नामाएँ यानि नहीं हो सत्ती।

भाषारण लोह व्यवहार से प्रपेक्षा-नीद ने छला रा या प्रसार 'क्षमा' मोतिह, उचित भ्रोत वस्त्र है, उत्तमा हो जानिह धार न भी। उपर्युक्त उत्तम-सम्बन्धी जान य एरास्तवाहिमा वस्त्र न जित ही दूर ने रा नहीं है, तत्त्वज्ञान सम्बन्धी एकलाभादिना भी उसी ही दूर ने जाती है, पर जानिह धोत ये भी 'स्थादृ-पर्द' (प्रोतापाद) का प्रयोग साइरसीय ही नहो, जनियार्द भी ।

जेततर जानिह ता स्थादृगाद के विषय न एक जान । क्षेत्रग्रहण हि विदि प्रश्न 'क्षमा' हो वो 'प्रमाण' के द्वाया वस्त्र है 'इसी प्रलाप लिम्बन्धित्य, शामान्य-विभाग, वास्त्र-भ्रात्य विदि प्रस्त्र विरापी प्रमा एक ही गमयने एक प्रस्त्र ने जन दिर गमयेहै' इसी नह के आपार पर न-स्त्रायामार घोर रामानुज-पार्व वेत्ति चिदानों न स्थादृगाद का 'जागन रा द्र गा' । क्षेत्र दूसरो उपामा की, रामानुजत्वात्त्वात्त न 'रघन-शिव्यन' ये बोहु शायनिच परमी, । ते यस्य के आपार पर दही, उही भी हे घोट झट भी, तो रही खा । ८ समय ऊटनामो भा धरो नहीं शोइत? यस प्रायश का कृष्ण कर स्थादृगाद का उद्दृश्य दिया है । शा० एम० रापाइप्प्यन् ११ इसे 'भ्रष्ट ग्रह्य' न हुकर व्याप्त द्वाजा है, जो ब्रह्मार अस्ति न द्वय 'द्वय' घोर दिसोन 'प्रत्यक्षाद' व्युत्ताया है । वर्णनु वह उप वा 'श्रद्धक विकिम क्षयन के द्वाय विकिम वस्त्रा हुंडी है—स्थादृगाद के द्वय 'द्वय'

को हृदयगम न पर मरुने के कारण हुआ है। वामगूण नारगा तथा जीनेतर ग्रन्थों में जीन के निरा किंतु गण कथन को गत्य मानागर चलना भी उसमें सहायक हुए है। अन्यथा अपेक्षा भेद में 'गृ' अर्थात् 'हृ' और 'नहीं है' का कथन विश्वद गानूम नहीं देना चाहिए।

वस्त्र की दुकान पर किमी ने दुकानदार से पूछा—'यह वस्त्र गूत का है न?' दुकानदार ने उत्तर दिया—'हा माहव, यह गूत का है।' दूसरे व्यक्ति ने आकर उगी वस्त्र के विषय में पूछा—'वशी माहव, यह वस्त्र रेशम का है न? दुकानदार बोला—'नहीं, यह रेशम का नहीं है।' यहाँ कवित वस्त्र के लिए 'यह गूत का है,' यह वात जितनी गत्य है, उननी ही 'यह रेशम का नहीं है' यह भी गत्य है। एक ही वस्त्र के विषय में गूत की अपेक्षा में 'सत्' अर्थात् 'हृ' और रेशम की अपेक्षा से 'असत्' अर्थात् 'नहीं है' का कथन फिरको अग्रवर सकता है? स्यादवाद भी तो यही कहता है। 'सत् है तो वह असत् कैसे हो सकता है?' यह शका तो ठीक ऐसी ही है कि 'पुत्र है, तो वह पिता कैसे हो सकता है?' परन्तु वह अपो पिता का पुत्र है तो अपने पुत्र का पिता भी हो सकता है। इसमें कोई विरुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि अपेक्षाएँ भिन्न हैं।

स्यादवाद से मतानुमार प्रत्येक पदार्थ 'स्व' द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 'सत्' है तथा 'पर' द्रव्य, लेन, काल और भाव की अपेक्षा से 'असत्'। इसे मरलतापूर्वक यो समझा जा सकता है—एक घडा स्व-द्रव्य मिट्टी की अपेक्षा से सत्—अस्तित्व युक्त है, पर-द्रव्य—वस्त्रादि इतर वस्तुओं की अपेक्षा से असत् है अर्थात् घडा, घडा है, वस्त्र नहीं।

द्रव्य के समान ही किमी वात की सत्यता में क्षेत्र की अपेक्षा भी रहती है। कोई घटना किसी एक क्षेत्र की अपेक्षा से ही सत्य हो सकती है। जैसे—भगवान् महावीर का निर्वाण 'पावा' में हुआ। भगवान् के निर्वाण की यह घटना 'पावा' क्षेत्र की अपेक्षा से ही सत्य—सत् है, परन्तु पदि कोई कहे 'भगवान् का निर्वाण राजगृह में हुआ' तो यह वात असत्य ही कही जाएगी।

द्रव्य और क्षेत्रके समान ही पदार्थ की सत्ता और असत्ता बताने के लिए काल की भी अपेक्षा है, जैसे—आचार्य श्री तुलसी ने अग्नव्रत-आन्दोलन का सूत्र-

पाल नवम् २००५ ने किया। इन्हे बनिस्टित छिंगी छात वा रक्षन भिंडा जाए तो वह अलुमत-प्रान्तीलग के सम्बन्ध में सत्यता प्रदर्श नहीं कर सकता।

इसी प्रान्तर वस्तु की सत्यता ने भाव भी घोषित है, जैसे—पानी ने तरनता होती है। इसका तात्पर्य यह दुष्प्रा कि नरउठा नामक भाव ने ही पानी तो नक्षा पहचानी जा सकती है, अन्यथा तो वह हिम, वाला या कुहरा ही होता, जो कि पानी नहीं, किन्तु उपर के लगान्तर है।

उत्तरुस्त प्रान्तर से हम जान नक्षे हैं कि प्रस्तोत्र पदार्थ की सत्ता स्वद्रव्य, स्वग्रेह, राजा और स्वनाम की संपत्ति से ही है, परद्रव्य, परजात और परनाम की संपत्ति ने नहीं। यदि परद्रव्य आदि ने नी उन्हीं सत्ता ही गल्ती तो एक ही वस्तु नव वस्तु हानी घोर गव थोड़ा, यर लात और गुणुल भी ऐसी ही घोरते हैं। यदा निष्ठी का नी रहा जा सकता और गोंन, गोंय, लोह आदि का भी, कालपुर जा भी रहा जा सकता और इसी का ना। सरां २००५ का भी कहा जा सकता और नवम् २००० वा नी। जलादृश्य के राम ने नी भिंडा जा सकता और पहुंचन के राम न भी।

परन्तु ऐसा नी ही नहीं, खाली उग्र + रथमा तो गता है समान ही परशमा तो सनता भी विचारा है। वरदर्शकि को ग्रंथा ने एट ने 'भवित' शब्द का लिया व उन तो विभी योगता है, उन्हीं हीं पादध्यादि तो संस्कृत से 'नात्ति' शब्द का लिया व उन तो नीं। यही छान्ता है कि '११ वा गला ५५' प्रोट विनेप दोनों में प्रकट होता है।

उत्तरित 'स्तु-प्रत्य॑' पर्याप्त 'धरि-नामि' धर्मि 'वित्ति-विर्ग' के बारे-धिर रक्षन के ग्रंथा तो इन्हुंने सामान्य विरेप, एवं वा ६ पादि विनिः, परमा रा भी योगित्ति विरिति वक्तव्या आदि।

इत्युपार जा गिराना, इस उन्नु व रो-नो योगार धर्मि रो-हो हो, उन्हीं ही विभीति पदुंक द्वीपार तर तर सा द्वयोः। वरद ६। रात्रा वा वारद इन्हीं नहीं है कि वा यो अद्वा ५६, उन्हों भी गाद्यार के धरातर वा नक्षा जाए। परद्रव्य, ग्राम्य-जुल और सत्यानुराग विवित वो विद्य कहा के वित्त स्तम्भार वो वार्दे गोला लाम तो भावरद वा नहीं है, अपर्य

इनकी तो सत्ता ही अगिर है। स्याद्‌वाद वा काम वस्तु को यथावं रूप से प्रकट करने का ही है, न कि जीवा हम चाहे पैसा वस्तु को बना देने वा।

भगवान्‌ महापीर न उगत् को जीवन-क्षेत्र में आदित्या की जितनी वद्धमूल्य देन दी है, विचार धोन म भी 'स्याद्‌वाद' वी उतनी ही वद्धमूल्य देन दी है। अहिंगा जीवन को उदार और सर्वांगीण बनाती है तो स्याद्‌वाद विचारों की। एकाग्री विचार अपूर्ण और वास्तविकता से दूर होता है, जबकि सर्वांगीण विचार पूर्ण और वास्तविक होता है।

युग प्रवर्तक भगवान् श्री महावीर

महावीर एह युग प्रवर्तक शोर गृहम दृष्टा पूर्ण थे। उन्होंने श्रावन गमन में बहुत जालियारे परिचाल किए थे। वह बहुत विठ्ठ और धनदाता था तथा गमय पा। योग दुरी तरह ने धर्मिया और स्त्रियों ने प्रसन्न थे। भीमण्ड प्रत्यापार उत्तम गमय रखते थे। मानवता का रोई उम्मान नहीं था। जातियाद ही नुस्खा प्रश्न गिनता था। हुनरों मुकु ध्राणिया की बलि दी जाती थी। अब दूरी नहीं, भनुप्य तक इन उत्स्थित लालड़ में घमोट लिए जाने वे और उन निर्गंहू मनुष्या की जीवनेविलाल हृष्टा करते जाती थी। रोई जी उनकी कल्पनापद उत्तर रही दुनिया था, पर यिन्मय की जान वो यह है कि यह नव भगवत् द्विता और विद्युत्ता भन्ते हैं तान पर तथा नवुपर ने रखाए के लिए ही जाती थी। वह गन्धारम्भरा नामी लम्बे गमय में चली था रही थी। जोला में ग्राहि जोला हो धरित एहम धोए हो पूछी थी। वे विनभुम यमद्वाय और विषय थे।

महावीर ने वह तृदंष्ट्राक दृष्ट देखा और सुना हो उठा धनमुं
पदना हुई। अनुष्याना का वह उत्तीर्ण उत्तरो एह नहीं प्रगाम तो भीर धार,
गमित को दिलगता का परिट्टान नगा। इस यसे था रो ध्रवार् रो जोड़न है
लिए उहो। पहोच्यहून भन्ते मामको मामा और धर्मी मामा की उद्दृढ
दिला। वहुत रुद्धिन गामना के उत्तराल्ल ने घरते लग्न तर वहुत भौत उद्दृढ
दुग्ध दृक्कारो परिदल्लन किए। उद्दृढ़े लग्ना की धरानवन्य फाराइश था

भगवान् श्री महावीर का निर्वाण-दिवस

दीपावली का त्योहार जहा कृषि-प्रधान भारत के सेतो और गलिहानों की सम्पत्ति पर हैं मनाने, लक्ष्मी-पूजन तथा राम के अयोध्या-प्रवेश आदि की अनेकानेक घटनाओं को अपने में सजोए हुए हैं, वहा उसके साथ अर्हिमा के अप्रतिम प्रसारक भगवान् श्री महावीर के निर्वाण दिन का महत्व भी जुड़ा हुआ है।

भगवान् श्री महावीर का जन्म ईसा मे ५६६ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। ज्ञातृवशी राजा मिद्धार्थ उनके पिता और विदेह जनपद की राजकुमारी विशला उनकी माता थी। विहार राज्य के वर्द्धमान मुजफ्फरनगर जिले के अन्तर्गत 'वसाढ' नामक एक छोटा-मा गाव है, किन्तु उस समय वहा वैशाली नामक भारत की प्रमिद्ध नगरी थी, जो कि महाराज चेटक की राजधानी थी। इसके पास ही क्षत्रियकुट नामक नगर था, जो कि महावीर का जन्म-स्थान था। उनके जन्म के साथ ही राज्य मे धन-धान्य और आनन्द की प्रचुर वृद्धि हुई थी, अत माता-पिता ने उनका नाम वर्द्धमान रखा था, किन्तु वाद मे वे महावीर नाम से ही अधिक प्रमिद्ध हुए। यह नाम जनना ने उनकी निर्भीकता, विद्धिता तथा सहिष्णुता को देखकर दिया था। वस्तुत उनका मारा जीवन महान् वीरता का ही जीवन था।

महावीर जिस वश मे पैदा हुए थे, उसमे स्वावलम्बन, स्वाधीनता और अमता को बहुत महत्व प्राप्त था, अत प्रारम्भ मे ही उनकी वृत्ति इन गुणों

ते प्राप्तिशुद्धि रही थी। यांगे चमकर वे ही दोन भाष्यातिमकवा का अप नेहर
प्रश्नरित दृष्टि और गमन प्राणियों के लिए सुखप्राप्ति लिए हुए।

भग्नापीर ३० गांव तक घर में रहे। योगन, व्या, सम्मति प्रीत भट्टा की प्रगुल्ता उनके चारों ओर विद्युती हुई थी, फिर भी उनके मन में उन नवके प्रति कोई प्राकृतिक नहीं था। उनके मन में भट्टाचार्यीन मानव-भट्टाचार्य में व्यापक धार्मिक, नीतिक भौत नामाजिर कुष्टाद्यों के निराकरण ती बाल वार-वार उठा पारती थी। ऐसे इन विषयों पर उच्चो-चूचो वर्णनीयता में उच्चो-चूचो, खो-ख्यो अधिक भट्टाचार्य ने एक विचार-व्याख्या ती प्रावद्वारा गठसूत छारते। इस वद्व भट्टाचार्य, भरतहि दर्शने में यसे ह नाम पर गम्भारी तिरीह पूज्या दी विदि दी जाया करती थी। जातिगत धेण्टारा और श्री-ता के विचार दी शीरार गती इसके गतुरपन्मुख । दरम्भर ग्रन्थाव देश कर दिता गया था। यसे विषय ह व्याख्या-कार आद्य-विद्या में प्रवन्ने ही निर्गुरुद्वित भव निर्ग दे प्रोत्त लियो तो ग्रोग-किसान दी नाम ही बात गम्भार इनका यो-उत्ताप्ति न थी। इस तर विजा था। भग्नान् भग्नासीर ने बर २३ ने ग्रन्थाघाए ग्रन्थ-दृश्य म ध्यान घग्नान ने उद्दृश्य ही थे । यह गल एकदिव्य व्यरु घग्नान दूर नहीं रिता जाए, व्यतह दृद्ध केन जाएगा इसकुमित्रि इनसे ग्रन्थसूत विद्यनीउ हे । ग्रन्थ एक गानं व ग्रन्थ ने पढ़ते ही उन्हें यह भी कायथना की गत्व तीमाप्राप्त दर्शन ग्रन्थदृश्य था। वह उसे धार-विद्यक ने ग्रन्थ हीं गानं व्यो गवत्व था, एक ३० वर्हेश्ची तुलो गुणामृत्यु मे उम्हा। ग्रन्थ ग्रन्थ ग्रन्थ का दृश्य था तो योत व्याख्या विषय मे ग्रन्थ ही दृश्य विषय बन गए ।

द्वारा शहर सखे हो जानिए औ प्रभास परमु दी पी, उनके पूर्व
पैदा पी— प्रभास के शमल मध्याह आपस्तुति विष्णु द्वारा है। वह, वस्तु
प्रीत लगाते हो में शहर मध्याह वा-वा, व विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु— करता-
ता घोर न किंतु न दृष्टि विष्णु द्वारा अवैत रुक्मी। उक्ती कु दी दा वा
पी— वाह मे खुन्दु खुन्दु खुन्दु— राम इ दु दु

मरी तरा हुए शमारा गे रहा।' का प्रतिज्ञ मठापीर ने प्रपना गाधना रामायण मोरा, राम राम, शमारा, उपारा, तादारा और तत्त्व-विन्दन में रहा था। इसके बाहर गाधना गाधना राम राम वारह वर्ण तान निरन्तर रहा रही। फारायर्स उन्हें मन, राम गोर तन की पूर्ण निर्दोषता प्राप्त हुई। वो यीराम बन गा। उमी गमग उन्हें किन्त्य की प्राप्ति भी हुई। इस प्रकार गाधनी गाधना की पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने सन्यस्तों के लिए महाश्वत धर्म का श्रीर गृहस्थों ने लिए अग्रग्रन वर्ण का उपदेश दिया। उनके ग्रानुभूत विचारा में जनता में नव-जागृति की लहर-गी दोड़ गई। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर यजार्मी इन्द्रमूर्ति आदि अनेक विद्वान् व्याख्यण स्वन्दक आदि अनेक तापस तत्त्वदर्शी बनकर उनके शिष्य बन गए। उदयन आदि अनेक प्रभावशाती राजायां, वैश्य, कुम्हार, कृपक और शूद्र कही जाने वाली जानियों तक ने उनकी शिष्यता स्वीकार की।

भगवान् श्री महावीर की 'जिन' श्रवति विजेता कहा जाता है। किन्तु उन्होंने किसी देश को नहीं जीता था, केवल अपनी आत्मा को ही जीता था। वे किसी वाह्य युद्ध में नहीं, किन्तु शान्तरिक वृत्तियों के युद्ध में विजयी बने थे। जिस प्रकार शिव ने वाम को भस्म किया था, युद्ध ने मार पर विजय पाई थी, उसी प्रकार भगवान् श्री महावीर भोह को नष्ट कर आत्मनेता बने थे। प्रत्येक साधक के लिए आत्मजयी बनना आवश्यक बतलाते हुए उन्होंने कहा था—'वास्तविक विजेता वह नहीं है, जो भयकर युद्ध में लाखों मनुष्यों पर विजय पा लेता है, किन्तु वह है जो अपने आप पर विजय पा लेता है।' आत्म-विजय के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले के लिए सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र इस रत्नप्रयो की उन्होंने श्रनिवार्य आवश्यकता बतलाई। भौतिक पदार्थों से पृथक् आत्मा आदि तत्त्वों की श्रद्धा के बिना आत्म-विजय की भूमिका ही तैयार नहीं हो सकती, अत सम्यग् दर्शन होना जरूरी है। किन्तु कोरी श्रद्धा से काम नहीं चलता। उसके साथ मनन होना चाहिए ताकि श्रद्धा के विषयों को ज्ञान का रूप मिल सके। ज्ञान से आगे उस पर आचरण होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य केवल शब्दों में ही उलझ कर रह जाएगा।

भगवान् श्री महावीर ने मानव भाषा में जिए पर्मे हे दार सोंग दिए थे। आति प्रोग वर्ण में यापार पर पड़े लिये गए केवल ताकूहों पर उत्तर दिया। आति भिन्ने हे जिए मुरुधिता पमापितार ल धोंग प्राणामार हे फिर उन्मुक्त कर दिया गया। उन्हाँ असंवाधारणा हे दिया तां। इस स्थो वहाँ गया। चां उंहें दृष्ट ने जिसू भर्तिया ती अब आपाद राजा र दुर्दर ने भमा गई। जन्मो एक दर्द न जापूदिल अब भर्तिय दिया र दिय बहिरा ता परव पर्मे रसीकार दिया सोर न जन ने गोंत राखी। प्राप्तिक्षेप न जाग द्वाहे निए कदमो गई।

अनामी भी मराठी । यात्रों वर्षोंता न पहिला आठवें शताब्दी पौर अस्ताप
पर रिक्ष कर दिया है । पहिला से डाका गलारं जिनी कुली लो यार में
बासा तक ही नीचित नहीं था, इन्हुंने कुरे खिलामें प्रदान के भी प्रदानहैं एवं
जिन उन्होंने मारवाड़ लाया था । इनमें उन्हांने यात्रा के लिए बेट्टा
प्रदान करे यद्यपि यात्रा नियमित है, लिंगों रेलवे-वाहन लोगों के लिए प्रदान
यह से भी उत्तम लाभ । सर्वेक्षण न करने यार का न लाभ यात्रा किए इन्हुंने
किया जा सकता है यद्यपि यात्रा न होगी । यद्युपर करवाचार न करने
वाला सर्वदुष्कृत यात्रा लाया जानी । योरोन्हा न करवाचार के लिए यात्रा
कियी भी उत्तम यात्रा प्रदान हो सकता है यद्यपि यात्रा करने का लाभ नहीं
लाभ लाया । यद्युपर करवाचार यात्रा की जानी, यद्युपर करवाचार यात्रा
करने का यात्रा करना यात्रा करना यात्रा करना यात्रा करना । यद्युपर करवाचार
यात्रा करना यात्रा करना यात्रा करना यात्रा करना ।

अपनी अपेक्षा की तरफ, विद्युत और गृहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्युत विभाग की विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध हैं। इनमें से एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा विद्युत की खपत का अनुदान दिया जाता है। इसके द्वारा विद्युत की खपत का अनुदान दिया जाता है। इसके द्वारा विद्युत की खपत का अनुदान दिया जाता है।

खदा किया है। व्यक्ति से व्यक्ति का शोपण आगे बढ़कर राष्ट्र का शोपण होने लगा है। समार अनेक शिविरों में विभक्त होकर अपनी ही बात को पूर्णस्पेषण मत्य मानने का आग्रही बना दुआ है। ऐसी स्थिति में भगवान् श्री महावीर के उपदेश और भी अधिक आवश्यक एवं मामयिक हो गए हैं।

भगवान् श्री महावीर ने ७२ वर्ष की सम्पूर्ण अवस्था पाई। अन्त तक वे अपने उपदेशों से भारत भूमि को आप्लावित करते रहे। अन्तिम चातुर्मासि उन्होंने 'पावा' ने किया और कार्तिक अमावस्या की रात्रि में निवाणिपद प्राप्त किया। दुनिया ने अनुभव किया कि आज अहिंसा का एक अप्रतिम प्रचारक उठ गया। भवतजनों ने अनुभव किया कि समार का प्रकाश स्तम्भ उठ गया। भाव प्रकाश के प्रतीक स्वरूप उन्होंने द्रव्य-प्रकाश से उस रात्रि को मनाया और कार्तिक की अमावस्या दीपकों के प्रकाश से जगगगा उठी।

तेरापन्थ के प्रवर्तक आचार्य श्री मिथु

के गमय अधिकार तो पुरा ही रहते हैं तो कोई एक महापुरा ही जाता है। माधारण पुरप की शक्ति जहा गुण्ठित हो जानी दे, वहा महापुरा अपनी अप्रतिहा शक्ति मे अजल आगे बढ़ना चाता जाता है। वाधाश्रो और निराशाश्रो ने यिरा रह कर भी वह हार नहीं मानता। वह उनके विरुद्ध लड़ता है और अन्तरोगत्वा विजयी होकर मुग की साम नेना है। आचार्य भी भिक्षु इमी प्रकार के एक मन्त्रपुरा थे। वाधाश्रो ने उन्हे धेरा था, पर वे रुके नहीं, निराशाश्रो ने उन्हे विचलित करने का प्रयाम किया, पर वे अविचल रहे।

सत्य-शोधक

गत्य-शोध मे उन्होने अपने आत्म-कर्त्यारण का तथ्य निश्चित किया। सत्य के लिए प्राण भी देने पड़ते तो वे उन्हे देने का दृढ़ सकल्प कर चुके थे। उनके मुह मे वहे गण शब्द—‘मर पूरा देम्या आत्मना कारज मारस्या’ कितने मार्मिक और पितने दृढ़तामूचक है, मह हर कोई समझ मकता है। गत्यप्रेमी होना एक बात है और सत्य के लिए मवस्व वलिदान करना दूसरी। सत्यप्रेमी अनेक ही नहीं, प्राय नभी होने है, किन्तु सत्य के लिए पद, प्राप्ति, सुख और चिरपालित परम्पराश्रों को ठोकर मार कर शत-शत आपदाश्रों वो सहर्ष अपने ऊपर लेने वाले तो कोई विरले होते हैं। इवामीजी भी उन विरले मनुष्यों मे स एक थे। ‘सच्च लोगम्मि सारभूय’ अर्थात् सत्य ही लोक मे सारभूत है—यह अधिग्नावय उनके जीवन मे एकरस हो चुका २। सत्य को स्वीकार करने मे उन्होने कभी ढील नहीं की और असत्य से कभी समझौता नहीं किया। वे सत्य की फुनियो पर मड़राने वाले भवरे नहो थे, किन्तु उसकी जड़ को अपने हृदय मे जमा लेने वाले उवंर भूमितल थे। वे सत्य के जितने वडे भवत थे, असत्य के उतने ही दडे आलोचक थे। सत्य से उन्होने कभी मुह नहीं मोड़ा, असत्य से कभी समझौता नहीं किया। वे अपनी ही बात के आग्रही नहीं, सत्य के आग्रही थे। महात्मा बुद्ध ने कहा— परीक्ष्य भिक्षवो ग्रास्य मद् वचो न तु गौरवात्—अर्थात् भिक्षुओं। मेरी बात को भी परीक्षापूर्वक स्वीकार करो, मैने कही है, इसलिए नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा—‘साची जग्यो तो मान-ज्यो, भूठी दीज्यो द्यिटकाय’। असत्य को अज्ञानी व्यक्ति ही प्रश्न दे सकता है,

आती थो उठे जाने ही दूर कर देता है। प्राप्त प्रपो एक साम्यानी पद्म में
सहेते हैं—

पात नणी देवी यमुन्तो,
यमुनमन्तु हो जान्तु रुद्र धरोत् ।
नजर पष्टे ओ गराह नीं,
कर देवे हो लिङ्गो घोट्या दो ।

प्रपात् कारन्मणि प्रापानी के लिए ही नजर हो गता है, परीक्षण हो
नजर पष्टु ही उने लोड्या के दूःख का यात्रा है। प्राप्त करे देवी-
प्राह श्री नहीं, नमीलाल नी चे। यत्र के लिए नी पद्म में घटन का निष्ठा
आपना गम्भीर हो ॥

मूर्ख विनाक

प्रापाति गे के लकुड़ न जहर या नी पैद दर बुझ-बलि गे यो यार
इने बाने वे नद्द निला लती ॥ १ ॥ जहर या के जहर न जहर कर
लिने पर वे यह योर रहर बना गया इन इनी पक्का वही
छिना। नोना सी बाल दृष्टि न यार ॥ २ ॥ उत्तर यान्तर दृष्टि पर
यह जाता ॥ ३ ॥ योर धरिया ॥ जहर न जहर ये लिंग लिंग वही ही
गहरा लिंग ॥ ४ ॥ यार नी हर धरिया न जहर या हे लिंग लिंग,
जहर योर लिंग-जहर नी जान या बहु रहर यार ॥ ५ ॥ योर धरि
धरिया वा मह उभा यमन नह चारा या यार यान यह दार यानीरक
प्रापद्वर यासा के जहरार न हो। योर धरिया धरी लूप वो व
धरिया न यानि। हला न यानि यानि है। यार यार यानि यानि यानि
योर योर योर योर योर ॥ ६ ॥ यह लहर धरिया बह रह न हूर
धरिय-सोलु याय दुरी दुरी दुरी ॥

सुखा जहु इर्दी औ प्रापद्वर यान वो वहे ही, ये नहीं हो नहा
नातक रिया भा नाटी के जल दृश्य न न हाहू धरिया ॥ ७ ॥ यह
उत्तर दृश्य लिंग वा यार यानी धरे ॥ ८ ॥ यार यानी वह यार ॥ ९ ॥ यार
यह लिंग धर इर्दी ॥ १० ॥ यह यार कर वो यान यह नी दृश्य दृश्य ॥

न मिसने के कारण इन्हान में भी रहना पड़ा । एक दफा उन्हें गाव चे भं निकाल दिया गया, किन्तु पर्यन्त तुल के पक्के जानार्य थो निधु कभी पदया नहीं । अधर्मी, पापी, बगाई तक रह देने पर भी वे रुद्ध नहीं होते । एक बार उनके विष्ट ने कहा—गहाराज ! य पाप हो गानिया रेने हैं, किं पाप भी इनसे बातें बया करने हैं ? सामीजी न रहा—बालक नायमन होत है, वह परों पिता की नूच्छ पकड़ लेता है, पण फ़ि गिर रेता है, किन्तु विन उस पर नाराज नहीं हा ॥ । इनी तरह व अनी तक नर्तक ग धनभित हैं, प्रत हम चुरा-भला करूँ हैं । उन्हें तथ नमान भी करन लगेने ।

कभी-कभी मन्त्रनाट बोलन वामा दा ऐसा उत्तर भी दे दा ने कि उन्हे तुम ही जाना पड़ता था । एक बार एक भाई नारु में निया और माता पूर्ण कहन चला तुम्हारा मृह दरा । य भी बरक जलता है । सामीजी न तहान पूछा— और तुम्हारा मृह दरा से ? उन्हन चै चै चै नाप रहा— रखा । सामीजी न खेल पूछा— प्रल्ला भाद ! नुमन दरा मृह दरा है और फैल तुम्हारा, प्रव दरा दरा वडायो भाद न न करह स भी । जाता और स्थग्न रे कोन ? उनके शर्म हो इ उत्तर न पाया ।

मन्त्र विष्ट जो इन विविन न परस्या भादा, वामा को मानी दर्शनिय पर पूछा हुई । गानिया इस तरे उन्हें भरा कर पाए । यह न विठ्ठला दा गाव उन्हे प्रवर दार न जाने को नालाला दा उठ । उन्हें गाव वा बांड खरा आग भी भरो रो इवहुद्य वामन लात । उन्हा एक-एक बावर बेरहा-जाम कर पाया तथा उनके हृत्य में । गोप गद दर्शक रम्भि पुष्टुकीय दर पाइ ।

प्रातिकारी विचारक

जे यूक चर्मि कामी विपासन । इवरिष्ट उदाज न रहे था उवा । उर्ध्वार लु रेत, किन्तु नार न रह उन्ही रथ्य तिर्तिय उदाज व दर्श भाती, वह रात्रि र अन्यो वामन भी धरायारप रह ने रहा । किं इन्हु धानार थीर्ति नु । धानार रह उन्हु और न वामन रह विष्ट ।

वे नितिज्ञ भारत में जनरा को आग्यातिग्रह मूल्यालन की गामियों में बचाने का प्रयाग करते रहे।

राजस्थानी कवि

राजस्थानी भाषा में उन्होंने कवीव ३२ हजार पद्य लिखे हैं, जिनमें अहिसा आदि तात्त्विक विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध संलेख आम्यान, जीवन चरित, आचार और नीति गादि विषयों पर विभिन्न रागिनियों में रचे हुए ग्रन्थ हैं। 'ध्यावलो' नामक एक छोटे से ग्रन्थ में उन्होंने विवाह सम्बन्धी रिवाजों पर उपकों के स्वर में काफी तीर्णे व्यग किये हैं। उनकी प्राय सभी रचनाएँ प्राप्त हैं और उनका 'भिन्नु ग्रन्थ रत्नाकर' नाम में मशहूर कर लिया गया है।

जीवन परिचय

आचार्य श्री भिन्नु का जन्म राजस्थान के कण्टालिया ग्राम में गवत् १७८३ में हुआ था। वे विवाहित थे। २५ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने गृह-त्याग किया था। गम्भीर अध्ययन और विचार-मन्यन के विविव आवर्तों में से गुजर कर सवत् १८१७ में उन्होंने तेरापन्थ का प्रवर्तन किया था। निकट गता-विद्यों में थमण-नघ को एक पृष्ठ सला में आवद्ध करने का महत्त्वपूर्ण श्रेय यदि इसीको दिया जा सकता है तो वह आचार्य श्री भिन्नु थोही दिया जा सकता है। अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर आप सवत् १८६० में सिरियारी (राजस्थान) में भाव्रव शुक्ला १३ के दिन दिवगत हुए। आपके भौतिक शरीर को तिरोहित हुए आज १५७ वर्ष सम्पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु आपके दिये गए उपदेश प्रकाश-स्तम्भ बनकर आज भी ससार को मार्ग-दर्शन करा रहे हैं। आज हम एक बार पुन अपनी समस्त नम्र भाग्नाओं को केन्द्रित कर उन महाप्राण भिन्नु के चरण-कमलों में शद्वाजलिया श्रीपित करते हैं।

व्याचार्य और उनकी शिक्षाएं

विनी वाप सु उम्बान प्रोत पत्तव व्राय उन्होंने गचला ती विवाहो
प्रोत विनी ती परिलाल शुभा है। अनाम विवाह इस्ती उन्होंने प्रोत
उम्बान शुभा है। जो उनीं ती शीघ्रता में उन्होंनी आग प्रवाह
हो गई। व्याचार्य ती एक-एक यात्रा करनी बोला गया तब यह योग्यता रखे
वह ती प्रोत उम्बान विवाह में योग्यता हो गई है। एक-एक प्रदा दाता
नामांकन वर्ष ती एक-एक तेवर यात्रा प्रवाह तुटियों तो ट्याक्ता है प्रोत
विवाह ती एक-एक योग्यता है। वही ती एक-एक योग्यता ती 'विवाह' के
प्रमाण तुटाई गयी है। एक-एक व्याचार्य ती योग्यता प्रोत मार्गिदर्शक
है। इन विवाहों के पापार से लक्ष्यांशी विविधियों दा एवा
उम्बान ती लक्ष्यांशी व्याकल देखी वा इनिटिया एवा योग्यता है। प्रवाह
विवाह एवा ती योग्यता है। प्रवाह विवाह योग्यता को योग्यता
है। योग्यता एवा ती विवाह ती योग्यता है। दूर्वं योग्यता है।
विवाहों के दूर्वं एवा योग्यता है। विवाह का दूर्वं निश्चय एवा योग्यता
है। एवा योग्यता योग्यता को योग्यता एवा योग्यता है।
विवाह एवा योग्यता है। योग्यता है।

इस प्राप्त विवाह का है, एवा योग्यता है। विनी एवा
योग्यता है। विवाह योग्यता है। एवा योग्यता है।

इम ग्रन्थ का वासा ग्राहा और इसमें गम्भानित उन्नति को ध्यान देकर अभिन्न प्रार्थित करना चाहर बाद में होने वाला मनुष्यों के मनस्प का वीज-यग्न यग्न यग्न हो जाता है। इम अपना मन ऊता उठाकर अपना ही नहीं, किन्तु भावी मनुष्यों का भी दिन करते हैं। इस वार्य का मार्ग-प्रदर्शन हम महापुरुषों के उन उपदेशों और कार्यों में पा गकते हैं, जिनमें उनकी आत्मा के अन्तस्तल से उद्गत भाव आज भी मजीव बनकर हमारी और प्रकाश की फ़िरणे के रहे हैं।

यदि हमारी आगे गुली रहे और हम अपन पूर्यजा की कृतियों में से उनके विचारों की गहनता को दर सके तो पाएंगे कि हमारे वर्तमान जीवन के विषय में उन्होंने इतना मुख्यष्ट विश्लेषण कर रखा है कि हम अपनी प्रत्येक समस्या का गमाधान उनमें पा गकते हैं। आज हम जिस बात पर गहराई से सोचना प्रारम्भ करेंगे, कानान्तर में उमी बात के रहस्य को आत्ममात् करने में सफल हो सकेंगे। महापुरुषों की शिक्षाओं का अनुशीलन करना इसी व्यर्थ में हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारं एक-एक आचार्य ने हमारे लिए इतनी विचार-सामग्री जुटादी है कि हम केवल उस पर चलने मात्र का पुनीत सकल्प करते तो ससार की महान् विभूतियों में हमारी गणना होने लगे।

मैंने जयाचार्य की, जो कि तेरापथ के चतुर्थ आचार्य थे, कुछ रचनाएँ पढ़ी तो मन में ये भाव पैदा हुए कि अपने सुधार के विषय में हमें जो सोचना चाहिए, वह तो जयाचार्य ने पहले से ही सोचकर प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि जयाचार्य की कृतियों का प्रमुख विषय तात्त्विक विश्लेषण रहा है, फिर भी व्यावहारिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान के विषय में भी उनके मौलिक विचार गीतिकाओं और प्रकीरणं गद्यों में उपलब्ध हैं।

जयाचार्य के इस साहित्य से पता चलता है कि वे एक कवि और सघ के नेता ही नहीं, किन्तु धार्मिक जीवन के मार्ग-संष्टा भी थे। उनकी शिक्षाएँ धार्मिक जीवन की प्रायः सभी समस्याओं को दूने वाली हैं। साधु-साध्वी और शावक-शाविकाओं को ही नहीं, भावी आचार्यों को भी उन्होंने अपनी शिक्षाओं का विषय बनाया है। आचार्य श्री भिक्षु के बाद जयाचार्य ने ही

ब्राह्मण और उनको शिक्षाएँ

इन रित्वार में सर्वीय जीवन की समस्याओं को सुननाने का सफल प्रयत्न दिया ग्रोर नाना प्रश्नार की अवस्थाओं ने एक शृंगारा में सबको नियमित प्रोर नियमित रहने का पाठ पढ़ाया। वे जानते थे कि एक की आज्ञा में रहने ने ही सभ घपनी प्रगति अच्छाहत रूप से हर सबता है। इसीलिए उन्होंने जब तक पर्यामान चले, तब तक के लिए एकाज्ञा की आवश्यकता बताई। वे कहते हैं—

“एक्षुनि धारा ने रहणों, सत् सती सुविनान।

नाम सापविद्या रो भारग चारि, ब्रह्मा ताड़णि रीन ॥”

इसी तरह भारतीय की धारा में ही भावुकोंव आदि प्रत्यक्ष रूपं करने की प्रणाली न है, प्रोर भावुकासु ॥ बाइंसा करना भावित, इसका निर्धारण करते हुए वे कहते हैं—

“कोई इस वामाभा रहिये, प्राचरन नी आए।

वामा न उग्रिया वृक्षिति, विट्ठार करे मुनि न्याया ॥”

नय न रहा यों नामुपासा न इवभाव परस्तर में जाने वाला न होन पर इसके प्रत्यक्ष रूप के नामिति दुख हो। उन्हें है। एक दूसरे या नहुयोंगी रह रह जीना चित्ता नुचिर है, उधय मी यथित दुष्कर विरोधी रहकर जीना ही चाहा है। इर्वा राए इप मनव्याभार नहीं उठना चाहिए। नय न प्रत्येक वर्षित का प्राप्त पर निष्पत्ति रूपा चाहिए प्रोर भवनी प्रान्तरिक भावनाओं न भरा। प्रत्येक क्षमयुक्तो ही नियोक्ता रहता रहना चाहिए। भवनी प्रदृष्टि का चुपारन या या अविद्या विद्यों से परिचित न। नामना हरों का चामच्य ॥ १५४॥ ह प्रोर भवनी विदेषी परिवर्तिया व भी शुष्मा रट नक्ता है। इसी वाए की वृद्धि में इनों हुए विवादों कहवे हैं—

“दूष या होई ये प्रकृति भूपार त, धारा तृष्णा ने दूर तिरार ॥”

या ज्यासु धारो प्रहोड़ भी दोष ध्यान नहीं देन दूसर ध्यनियों में दा दक्षुष इसा हर ग है चोर दूष दृष्टि धारा ली ही भवा तृष्णा इन ध्यनों २१ दक्षुष धार व धृष्टि वा दृष्टुष नहीं हर ध्यन।

“अथ ध्यानिन वा दृष्टुष धना वृष्णा है । दृष्टि वृष्टुष

“वृष्ण न दृष्टि धृष्टि न धृष्टि, धृष्टुष वृष्ण

शाश्वत प्रकृति के प्रति में

पापादाता न हो यही गति । आदाता होती है । किन्तु उसमें
अर्थात् प्रकृति गति नीचार्यात् है । क्योंकि गति में कोई जल के सारे
दिवालायाएँ नहीं हो सकती । क्योंकि पृथ्वी की कला नीचोगलीय है।
जाति का गति मान यह गति है तो प्रकृति गुणार्थित है ।
वे कहो ?

"पापो गोपा एक, पर्याप्त भयो ते धरणी ।
पिण्ड प्रकृति निरामण राता नेप, गोदीनी प्रकृति नो धरणी ॥"

यिष्म प्रकृति वारा गारु का मनो-विद्योग्यम करन के लिए उन्होंने एक
गम्भीर गोपीनाथी नीचोगलीय कर दिया । किसी विषम प्रकृति वाले व्यक्ति
के मध्यमें रुद्धर ध्यानपूर्ण उमरे आनंदणों को यदि उक्त गीतिता
वर्णित गानराणा ने मिलाए तो पापण कि जयाचार्य न मानव-प्रकृति का गहर
अध्ययन कर उसे बड़ी गूरी में शब्दों में व्यक्त कर दिया है । किन्तु वे देवत
वर्णन करके ही नहीं रह गए, उन्हाँ उद्देश्य तो व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन
ला देने का था । अत वे किसी भी वृरी प्रकृति वाले व्यक्ति को शान्त मन
अपने आप गोचन के लिए प्रेरित करते हुए मानूम होते हैं । वे धीरे-धीरे म
की प्रवृत्तिया को अच्छाई की ओर भुका देना चाहते हैं । इसीलिए वे ए
गीतिका में अच्छी प्रकृति वाले व्यक्ति को कौसा होना चाहिए, इसका सामोपा
वर्णन करते हुए लिखते हैं—

'कठिन वचन कहै कोय, तो दिल समता धरणी ।
पाढ़ो न बोलै विरुद्ध, चोखी प्रकृति नो धरणी ॥
न करै भोड़-भखाल, वात आहारादिक तरणी ।
न बोलै पैलारे दीच, चोखी प्रकृति नो धरणी ॥,
बोलै गिणवा बोल, लज्जा मन मे धरणी ।
सर्वभरणी सुखदाय, चोखी प्रकृति नो धरणी ॥"

जयाचार्य इस वात को अच्छी तरह जानते थे कि सघ स्थित साधुओं
चेत प्रमन्तता कभी भग नहीं होनी चाहिए । चित्त में असमाधि होने

‘पर्यं है—उन्नभि मे वापा । इन वापा को दूर करना वे भ्रमना परम कर्तव्य गमन है । माराचार, कदापहुँ प्रादि जिग-किल फारणों न भगमाधि पैदा कुप्राहरती है, उन फारणों हो मिटाना उक्ता धोय बन गया था । धत एवान रवान पर उनकी विश्वासों मे इन वासों का विवरण निता है । एवं अग्र मनियों ले निका देवे दुण पे करमाओ हैं—

"मनिया इस कशमह मत परो, दीने रत फरो वार मिसार !

धमा पर्यं दिन न परा, पारे भग-भग द्वये नमाप ॥"

इसी रूपार लाभमा को विधा देने हुए भी करत्याते ?

“गांधी रास्ते पूर्ण प्राप्त, न्यास्ते पूर्ण नहीं किंगपार ।

“तुम भार मत पाइये, पारे होये ताज पवार ॥”

प्रमाणित के बूँद में सारला की वेसाइन नामु गमाइ ते शू'उ ही नह
स्ट रा दुर्ल हो, जो शू'उ गमाइवह सारला रेस हो नहो है उन पर प्राप्तां
के नाम कृष्ण अनु तिरा हे कि ए कुरी रखी है। याही जा प्राहार, पारी
ए दाय, पारी रा नार बोग इल्ला तक शुद्ध हो शू'उ भी शू'उ अविवत हो
गमान्ति होता है, जो शू'उ नववरया या उन्हें याकवन्तव रा रा अंडा
ए ज नह ग, अविवु उनी की प्रश्नि न दिय हुए रिकी प्राप्तान्ति शू'उ
ए ही खोज रहा जा रहा है। बयानामे इन व्याक-प्राप्तियों की वृत्ति के
देव व्याकिया व्याकरण एक व्योमिता वे स्थान हीकी विषय न देखते हैं—

ਤੇਰ ਕੇਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਗਾ, ਇਥਾ ਰਾਹਿਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ।

ਮੁਖ ਵਿਚ ਹੋ ਇਹ, ਜਾ ਜੀ ਤੂਰ ਦੇਣ ਲਿਭ ਸਥਾਨੀ॥

‘ਨਾਨ ਸੜ੍ਹ ਦਕਾਰ, ਰਾਮਿੜ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਪੈਂਦੇ।

સાચ સાચ પણ હાય, કિનુ રારણ ધા તું હે

ପରା-ନ୍ଦ୍ର କିମ୍ ଏହା, ପରାମର୍ଶ କିମ୍ ଏହା

ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਾ ਫੇਰ ।

ପ୍ରକାଶକ ମହାନିତି ପାଇଁ ଏହାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦାର୍ଥଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

गागा-गां मे जान गी गरगन आशगाता होती है। किन्तु उसे भी अभिर प्रकृति-गुगार गी गाशगाता है। क्योंकि गन में कोई जान के महरे जीन-यापन नहीं हो गता। उसमे तो प्रकृति की गजुता ही अपेक्षणीय है। जयाचार्य के शब्दों मे जान एक साधा है तो प्रकृति सुधार निनानवे रूपये है। वे कहते हैं—

“पायो गर्यो एक, पडित भयो ते भणी।
पिण प्रकृति निनागौ रख्या देण, गो-तीती प्रकृति नो घणी॥”

विषम प्रकृति वाले साधु का मनो-विद्वेषण करने के लिए उन्होंने एक गम्भूण गीतिका का ही निर्माण कर दिया। किसी विषम प्रकृति वाले व्यक्ति के मम्पर्क मे रहकर ध्यानपूर्वक उसके आचरणों को गदि उक्त गीतिका मे बर्णित आचरणों से मिलाए तो पाएंगे कि जयाचार्य ने मानव-प्रकृति का गहरा अध्ययन कर उसे बड़ी रुरी से शब्दों मे व्यक्त कर दिया है। किन्तु वे केवल वर्णन करके ही नहीं रह गए, उनका उद्देश्य तो व्यक्ति की प्रकृति मे परिवर्तन ला देने का था। अत वे किसी भी बुरी प्रकृति वाले व्यक्ति को शान्त मन से अपने आप सोचने के लिए प्रेरित करते हुए मालूम होते हैं। वे धीरे-धीरे मन की प्रवृत्तियों को अच्छाई की ओर भुका देना चाहते हैं। इसीलिए वे एक गीतिका मे अच्छी प्रकृति वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, इसका सागोपाग वर्णन करते हुए लिखते हैं—

‘कठिन वचन कहै कोय, तो दिल समता घणी।
पाढो न बोलै विरुद्ध, चोखो प्रकृति नो घणी॥
न करै भोड-झखाल, वात आहारादिक तणी।
न बोलै पैलारे बीच, चोखो प्रकृति नो घणी॥
बोलै गिणवा बोल, लज्जा मन मे घणी।
सर्वभणी सुखदाय, चोखो प्रकृति नो घणी॥’

जयाचार्य इस वात को अच्छी तरह जानते थे कि सध स्थित साधुओं की चेत. प्रसन्नता कभी भग नहीं होनी चाहिए। चित्त मे असमाधि होने का

फहते हैं —

“निष्णम्भु चोट गगरणी पद्धती धारने, श्रगवाण तिरो मुनिगाया”

गागन व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए फिरी गगरण मुठि होने पर कठोर व्यवस्था में भी गुरु शिक्षा देते हैं। अन्दर में जाहे ने निनो ही शामन करने न हो, पर बाहर का कठोरणन कटु श्रीपथि ही तरह बड़ा ही भगानक प्रतीत होता है। छिद्रने मनुष्य उग मियति का गामना करते ममय आगना आपा यो बैठते हैं। परन्तु गर्भार मनुष्य को ऐसे ममय में श्रीर भी अभिन्न मनेन रहकर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नोना चाहिए। उनकी ओर इगित करते हुए वे लिखते हैं —

“कठिन वचन गुह मीम दिए पिण, कलुप भाव नहीं ल्यावे ।

उलट धरी कर जोड आदरै, विनन चित्त नवि थावे ॥”

इसी प्रकार के गहनशील और गुरुभवत मुनियों पर ही शामन के भार की धुरा रहा करती है। शामन अर्केने आचार्य का नहीं होता, वह तो सध के होने गे ही होता है। अत प्रत्येक साधु पर इसका भार है। अपने भार को सुचारूप से बहन करने वाले ही शासन की शोभा बढ़ा सकते हैं। ऐसे साधुओं के निर्माण करने के लक्ष्य में ही जयाचार्य ने अपने जीवन ना बहुत-सा समय इस कार्य में लगाया था।

जयाचार्य चतुर्मुङ्गी सुधार चाहते थे। वे जीवन साधुओं को शिक्षा देकर ही मौन नहीं रह गए। उन्होंने आचार्य के कार्यों को भी सजग दप्ति से देपा और उराका साधुओं पर क्या असर हो भक्ता है, इसका विश्लेषण करके आचार्यों के कर्तव्य का मार्ग-दर्शन किया। वे एक बहुत बड़े अनुभवी आचार्य थे। अत उनसे यह लुपा नहीं या कि आचार्य के प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक कार्य का साधुओं के जीवन पर असर होता है। साधुओं का आचार्य के प्रति जितना कर्तव्य है उसमें कही अधिक आचार्य का साधुओं के प्रति होता है। माधुओं का जीवन आचार्य की छवद्याया में सुरक्षित है। पर वे उनके जीवन का किंग प्रकार में उपयोग करते हैं — यही नियमन व्यवस्था चारता की कु जी है। विचित्र विचार और विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों को किस प्रकार सामूहिक स्पष्ट में समाधि-मम्पन्न किया जा सकता है, यही आचार्य के मफन नेतृत्व

का कपोपल है। यदि इन कार्यों में किसी आचार्य को सफलता मिलती है तो उसके अनुशासनवर्ती साधु-समाज अपनी साधना के चरम लक्ष्य को बहुत नज़दीक कर लेता है। अन्यथा लक्ष्य से भटक कर पारस्परिक कलह में फ़सकर उससे और भी अधिक दूर चला जाता है।

प्रत्येक अनुशासक उदारचेता बनकर ही सफल हो सकता है। सब प्रकार के व्यक्तियों का निर्वाह करना अनुशासन-धर्म का पहला नियम है और वह बिना उदारता के हो नहीं सकता। इस बात को जयाचार्य द्ये व्यवत करते हैं—

“कोइक तो हुवै तनरो रोगी, कोई मनरो रोगी धारी ।
नीत हुवै चारित्र पालणरी, सीख दिए हितारी ॥”

अलग विचरने वाले साधु-साध्वियों की प्रश्नति परम्पर मेल खाती है या नहीं? जिन क्षेत्रों में वे विचरते हैं, वहा कैसा उपकार करते हैं? आचार, मर्यादा और आज्ञा का पालन कैसा करते हैं? आदि अनेक बातें आचार्य को स्वयं ध्यान देकर परखनी चाहिए। गण की वृद्धि इन्हीं सब बातों की चाहता पर निर्भर है। आचार्य के कर्तव्य की यह एक प्रमुख बड़ी है। इसकी उपेक्षा करना आचार्य के लिए कभी शक्य नहीं समझा जा सकता। इस विषय में आप फरमाते हैं—

“गण वृद्धि चाहो सुगणपति, चतुर्मास उतरेह ।
बाहुल दर्शन विन किए, विचरण आण म देह ॥
गण वृद्धि चाहो सुगणपति, चतुर्मास उतरेह ।
सत सती आवै तसु पूद्या सर्व करेह ॥”

पारस्परिक किसी विवाद का निर्णय करना आचार्य का ही कर्तव्य होता है। अत निष्पक्ष न्याय के लिए जयाचार्य एक जगह लिखते हैं—

“आचार्य ने इण प्रवृत्ति स्यू रहणो, इण प्रवृत्ति स्यू रहा गुण घणो नी-पैज। न्याय मे तीक्ष्णी मुरजी वाला री तथा थोड़ी मुरजी वाला री पक्ष रागणी नहीं। .. आपरा साम्र वाला री पक्ष राय ने घणो सामी हुवै तो थोड़ी दिखावै, पैला रा साम्र वालारी थोड़ी सामी हुवै तो घणो दिखावै,

और फिर जयाचार्य स्वयं इसका भमावान् यो करते हैं—

“इणरै शब्दादिक री नाह, मन माही अधिक उमेदै ।
जोग मिनै नहीं ताय, तिण कारण ओ दुख वैदै ॥
क्रोध दिक च्यार कपाय, ज्ञानादिक गुण नै भेदै ।
तिणरे जवर कपाय नो जोर, तिण कारण ओ दुख वैदै ॥
जश हेतु विनय विचार, ते तिण इणम्यू करणी नावै ।
अविरीता रो जश नहीं होय, तिण कारण ओ सिदावै ॥”

‘अन्य मनुष्य निरोग है, यह रोगी क्यों रहता है?’ यह पूछने से तथा ‘अमुक कारणों मे यह रोगी हुआ है’ यह बतला देने मे किसी रोगी का रोग मिट नहीं जाता। उसे तो समुचित श्रीपथ-प्रदान की आवश्यकता है। आन्तरिक (आत्मिक) रोग के लिए भी यही नियम लागू है। अत जयाचार्य स्थान-स्थान पर असमाधि को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते हैं। सभ्यम मे हुई अरति को हटाकर रति मे परिणत कर देना चाहते हैं। एक जीर्ण पत्र पर लिखा हुआ उनका यह गद्य इसका ठोस प्रमाण है—

“अरति न आणणो, कोई वेला आया टालवा रो उद्यम करी मेटणी ।
विरागदशा थी, तथा मूत्र री गाथा थी, तथा कर्म काटवा री दृष्टि थी । तथा
अरतिपणा थी अवगुण ऊपर दृष्टि देई अरतिपणा रो रोग जडामूल मेटणो ।
आचारागे कह्यो—‘अरइ आउट्रे से मेहावी’ अरतिपणा थी निवर्त्ते ते मेघावी
—पडित इम विचारी नै, तथा ‘लाभालाभे सुहेदुहे’ ए गाथा विचारी अरति-
पणो मेटणो, तथा ‘अरइ पिटुओ किच्चा’ ए गाथा नो श्रव्य विचारी तीय
शुभ ध्यान अवलवी अत्यन्त लीन पर्ण थई इत्यादि अनेक उपाय कर
अरतिपणो मेटणो। अरतिपणा रो खध जडामूल थी उखेल्या परम-आनन्द-रूप
सुख, चित्त समाधि, सन्तोष पामै ।”

इस मानसिक असमाधि के कारण और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अत पहले इसको भिटाना परम श्रोवश्यक है। अन्य अवगुण तो प्राय इसी
एक मूल मे पैदा होने वाले पत्र, फूल और फल के रूप मे होते हैं। अत कही
ऐसा न हो कि असमाधि मे पड़कर वह अपने सम्यक्त्वादि गुणों को भी उपेक्षा

भारत विभूति आचार्य श्री तुलसी

आध्यात्मिकता और नैतिकता का सःदेश लिए, 'चरै वेति चरै वेति' अृपि वाक्य को प्रेरणा-सूत्र बनाए अगुव्रत-ग्रान्दोलन-प्रवर्त्ता आचार्य श्री तुलसी अपनी अखण्ड यात्रा पर बढ़े ही जा रहे हैं। न कोई घर, न कोई द्वार यो सारे ही घर और द्वार उनके अपने ही हैं, कोई पराया तो है ही नहीं। उन्हें कौन अपना मानता है और कौन पराया, इसकी तगिक भी परदाह किए विना, वे सबको ही अपना मानकर चलते हैं। शरीर थके तो थके, उनका मन कभी नहीं थकता, शर्द्धा कभी नहीं यकती। शरीर की थकावट को वे अपनी थकावट मानते भी नहीं। एक ही लगन और एक ही वात—'चरित्र का विकास हो'। वे मानते हैं कि चरित्र के विकास की आवश्यकता अमीर को ही नहीं, गरीब को भी है। जनता को ही नहीं, नेता को भी है। इसलिए वे सबसे अपने चरित्र-विकास की अपील करते हैं। कोई उमे केवल सुनता है तथा कोई सुनता और तदनुसार करता भी है। कोई नहीं सुनता तथा सुनकर भी नहीं मानता है। वे किसी का भी बुरा नहीं मानते, अपना कर्तव्य किये जाते हैं, फल की ओर से निश्चिन्त और निस्पृह। पर वे मानते हैं कि विचार का बीज निष्फल कभी नहीं जा सकता। पर उसका फल सदैव दृश्य ही हो, आवश्यक नहीं है।

मानवता के प्रति श्रद्धा

आचार्य श्री तुलसी की मानवता के प्रति अग्राध श्रद्धा है। वे मानते हैं कि मानवता सुप्त या मूर्च्छित तो हो सकती है, पर मृत कभी नहीं हो

इसी नीत गता री निर्णय लिया जिस गान्धी नहीं । । ।

न्याय की दृष्टि को प्रणुग स्थान देने हुए दूररक्षी जगातार्थ एवं स्थान में शपिकों का रहना उपयोगी नहीं ममभले थे । आगाम्य और अव्यप्ति को मिटाकर विकेन्द्रीकरण करना ज्यास्था के लिए थे आवश्यक समझते थे । अत इसी तथ्य से उन्होंने कहा है—

‘गणी रामीपै वहु रहै, तो वहु माझ करेह ।

पिण्ड एक साखे वहु अज्ञा, नेठाऊ मत देह ॥’

इस प्रकार उनकी प्रत्येक शिक्षा में एक विलक्षण वैज्ञानिकता टपकती है । वे अपने गामव्य से तेरापथ को अपूर्व देन दे गए हैं । वे एक आध्यात्मिक शिक्षादाता थे, अत उनकी अपनी वृत्तिया भी इसी ओर भुक्ती हुई थी । वे केवल पर-शिदाक ही नहीं थे, अपने आपको भी वे अपनी शिक्षा का विषय बना लिया करते थे । यही पर उनकी महत्ता की विशिष्ट भलक हमे देखने को मिलती है । जबकि वे कहते हैं—

“जीता जन्म सुधार, तपजप कर तन ताड़ए ।

सिण मे हुवै तन ढार, दिन थोडा मे देराजे ॥

स्तुति, जस, परसस, हियउ सुण नवि हरसिए ।

अवगुण द्वेष न शश, सुण तू जय निज सीखडी ॥

वैरी मान विखेर, जय नरमाई गुण जर्म ।

हिवडे पर गुण हेर, निज अवगुण सुण निद मा ॥”

ऐसे और भी अनेक पद्य हैं, जो कि उनकी आत्म-निरीक्षण वृत्ति के उज्ज्वल उदाहरण कहे जा सकते हैं । यश-तत्र जीर्ण पत्रों में विखरे हुए ये शिक्षा-रूप आज भी हमे उज्ज्वल भविष्य का मार्ग दिला रहे हैं ।

भारत विभूति आचार्य श्री तुलसी

आध्यात्मिकता और नैतिकता का संदेश लिए, 'चरे वेति चरे वेति' क्रृष्ण वाक्य को प्रेरणा-सूत्र बनाए अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्त्तन आचार्य श्री तुलसी अपनी अखण्ड यात्रा पर बढ़े ही जा रहे हैं। न कोई घर, न कोई द्वार यो सारे ही घर और द्वार उनके अपने ही हैं, कोई पराया तो है ही नहीं। उन्हें कौन अपना मानता है और कौन पराया, इसकी तगिक भी परवाह किए विना, वे सबको ही अपना मानकर चलते हैं। शरीर थके तो थके, उनका मन कभी नहीं थकता, थद्वा कभी नहीं थकती। शरीर की यकावट को वे अपनी थकावट मानते भी नहीं। एक ही लगन और एक ही वात—'चरित्र का विकास हो'। वे मानते हैं कि चरित्र के विकास की आवश्यकता अमीर को ही नहीं, गरीब को भी है। जनता को ही नहीं, नेता को भी है। इन्हिए वे सबसे अपने चरित्र-विकास की अपील करते हैं। कोई उसे नेबल सुनता है तथा कोई सुनता और तदनुसार बरता भी है। कोई नहीं सुनता तथा सुनकर भी नहीं मानता है। वे किसी का भी बुरा नहीं मानते, अपना कर्तव्य किये जाते हैं, फल की ओर से निश्चिन्त और निष्पृह। पर वे मानते हैं कि विचार का बीज निष्फल कभी नहीं जा सकता। पर उसका फल सर्वदा दृश्य ही हो, आवश्यक नहीं है।

मानवता के प्रति श्रद्धा

आचार्य श्री तुलसी की मानवता के प्रति अग्राध श्रद्धा है। वे मानते हैं कि मानवता सुप्त या मूर्छित तो हो सकती है, पर मृत कभी नहीं हो

मही। वे उमे जगाने और बोल लगो तो प्रगतो मे तो है। उन्हें विश्वाम है ति आचार और अविभासी तो वाइ गामयिता है, शाश्वत नहीं। उमे गिटना ही होगा और मानवता का जग गा गावनान होना ही होगा, आज नहीं तो कर और कर नहीं तो कुछ आगे पीछा। उनका धैर्य और कार्य-मात्रा अद्भुत है। उनकी विचार भाग भी परिपूर्ण और स्पष्ट है, उमे छही उनमें या गाठ नहीं। एक गिरे गे दूसरे गिरे तो परग तेने पर भी खोई अटक नहीं, धैर्य नहीं। उमे महमत या अग्रमत होना और उमी भफनता के विषय मे विश्वाम रगना यह वात दूसरी है।

समय का गमाना और पाना

उन्होंने अपने समय का प्राय व्रिक्षाश भाग अगुव्रत-आन्दोलन मे ही लगा दिया है। वे अपना समय लोगो मे बैठाकर गमाते तो शवश्य है, पर तिर्यक कभी नहीं गमाते। कभी-१ भी मुर स्मित के क्षणो मे उन्हें अपना समय वापस मांगते भी सुना गया है। एक बार लाडनु मे उन्होंने युवक-सम्मेलन मे अपना भाषण समाप्त किया ही था कि एक कार्यकर्ता ने राडे होकर गूचना देते हुए कहा—‘एक घड़ी मिली है, निसी की रोई हो तो आकर ले लै।’ इतना कह कर वह बैठ भी न पाया था कि आचाय श्री न वहा—एक पटी (समय-विद्येष) गेने भी आप लोगो के बीच मे खोई है। दंखे तो कौन-कौन लाकर देते है ? हर्ष विभोर युवकगण सितासिला उठा। हा, तो यो वे समय गमाते भी है और पाते भी है।

अगुव्रत-आन्दोलन के द्वारा वे समाज के हर तबो मे सत्य, अहिंसा और अपरिप्रह आदि का बातावरण निर्माण करना चाहते हैं। सत्य, जिसे आज दुकाराया जा रहा है, आध्यात्मिक विकास के लिए वे उसकी पुन व्रतिष्ठा करना चाहते हैं। अहिंसा के अभाव मे जहा तक आज मनुष्य ही मनुष्य का बैरी बन गया है, वहा साम्यवृत्ति के उदय से निर्भयता को विकासित करने के लिए उसकी परम आवश्यकता पर वे बल देते हैं। अहिंसक मन के विना दूसरे किसी भी पात्र मे सत्य का अमृत टिक नहीं सकता और सत्य के विना अहिंसा की पूर्णता प्राप्त की नहीं जा सकती। इन दोनों की ही तरह अपरि-

ग्रह की वृत्ति भी ममाज के हर व्यक्ति में वे आवश्यक वतलाते हैं, क्योंकि परिग्रह से मग्नह बढ़ता है और सग्रह सदैव अभाव का जनक रहा है। एक स्थान का अतिभाव, दूसरे स्थान का अभाव हुए विना ग्रह नहीं सकता। अत अपरिग्रह की भावना अतिभाव और अभाव का मध्यमार्ग होकर ममभाव पैदा करने में सहायक होगी। इस तरह का व्रती जीवन इसी के द्वारा ऊपर से योपा नहीं जा सकता, उसे तो स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर पनपना होगा, जो कि अन्तरण की सत्प्रवृत्तियों के जागरण पर ही सम्भव है। इसीलिए आचार्य श्री तुलसी प्रमुख आन्दोलन के द्वारा सत्प्रवृत्तियों को जगाते हैं और जागने पर उनकी प्रगति के लिए दिशा-मूर्चन करते हैं।

आचार्य श्री तुलसी भारत के एक महान् सत है। वे मनीषी होने के साथ-साथ उस सत-परम्परा के भी सुयोग्य अधिकारी हैं, जिसने अनेक बार जनता के जीवन में नैतिक मूल्यों का पुनः स्वस्थापन करने का गौरव प्राप्त किया है। यो तो भारतवर्ष की जनता सदा से ही धर्म और नैतिकता को प्रगानता देती रही है, फिर भी नमय ममय पर अवासिकता या अनैतिकता यहाँ उभार दाती रही है। दासता की इन पिछड़ी शताविदियों में उसका रूप कुछ उग्र हो गया। सन् ८७ में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक अनैतिकता की स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि भूतकाल में उसका ऐसा रूप देखने में शायद ही आया हा। व्यापार, न्याय, व्यवस्था, शासन और सेवा आदि के प्राय मभी क्षेत्रों में इसका ऐसा विस्तार हुआ कि नीतिपूर्वक जीवन विताने से लोगों की वद्धा ही हिलने लग गई। उस समय देश के जिन मनीषियों के मन में इस स्थिति को वदनहर नैतिकता की पुनः स्थापना करने का सकल्प उत्पन्न हुआ, उनमें से एक आचार्य श्री तुलसी है।

सर्वेदनशील मानस

अज्ञकल नैतिकता के ग्राधार पर जीवन चला गया अमम्बव है—पान में बैठे कुछ व्यक्तियों के इस पारन्परिक वानरालाप ने आचार्य श्री तुलसी के मन में एक उत्तम-पुरुष मना दी। व्यक्तियों के मन में अथद्वा या अविद्यान जिस हृद तक पुस चुका है—यह इस एक बात से ही स्पष्ट हो गया। उसी

रिन प्रभारागीन आश्वान में आगायं श्री ने गम गे फल २५ ऐंगे व्याप्तियों की माग की, जो अनेतिकरा के निम्न अपनी शान्ति तागा सके और मम्मावित हर उठिनादयों का गमना कर सके। वातावरण में महसा एक गम्भीरता था गई। उपस्थित व्याप्ति गारायं श्री तुलगी ने आदान और प्रपने आत्मवत को लोगने गए। मनो गमन का यह एक अद्भुत दृश्य था। कुछ देर तक सभा का वातावरण विलग मौन-गा रहा, किन्तु तभी आग-प.ग में कुट व्यक्ति घड़े हुए और उन्होंने आगायं श्री तुलगी द्वारा निदिष्ट नियमों पर चलने के लिए अपने नाम पेश किए। वातावरण उल्लास में भर गया और एक-एक करके २५ नाम आचार्यं श्री तुलगी ने पारा आ गए। यह घटना केवल अगुन्त-आन्दोलन के प्रारम्भ की प्रेरणात्मकता ही व्यक्त नहीं करती, किन्तु आचार्यं श्री तुलगी की उस सबेदनशीलता को भी व्यक्त करती है, जिसमें कि वे जनता के मानसिक परिवर्तन को शीघ्रता से पहचान लेते हैं और फिर उसका उपचार करने के लिए भी उतनी ही शीघ्रता वरतते हैं।

निर्भीक और सरल व्यक्तित्व

आचार्यं श्री प्रारम्भ से ही निर्भीक रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे ध्वराते नहीं। अगुन्त-आन्दोलन के दश वर्षों के छोटे से इतिहास में उन्हे आन्तरिक तथा वाह्य दोनों ही प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा है, फिर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, शान्ति से कार्य करते रहे। दुर्भावना-पुर्ण किए जाने वाले विरोधों के उत्तर का उनका यही तरीका रहा है। वे जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए जहा तैयार रहते हैं, वहा थोथी विटण्डा से बचना भी चाहते हैं। अपनी वात को शब्दों के आडम्बर में न ढलकाकर वहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से जनता के मामने रख देने का उन्हें स्वाभाविक अभ्यास है, इसीलिए उनकी वात का प्राय अचूक असर होता देया गया है। उनकी मान्यता है कि समन्वय का दृष्टिकोण हो तो करीब पच्चासवें प्रतिशत वातों में हर जगह मतैक्य मिल सकता है। पाच प्रतिशत विचार-भेद हीना कोई बड़ी वात नहीं है। हमें अभेद पर जोर देना चाहिए। भेद वाली वातों पर चिन्तन चलता रहे, किन्तु उसको प्रमुख बना कर मनुष्य-मनुष्य के

बीच में विरोध पैदा कर देना उचित नहीं है। यही कारण है कि विरोध का रूप रखने वाले व्यक्ति भी उनके सामने आकर अपना विरोध निभा सकने में अपने जो असमर्थ पाते हैं। उनके तर्क आचार्य श्री तुलसी के निर्भीक और सरल व्यक्तित्व के सामने कुण्ठित हो जाते हैं। सामने केवल वे सिद्धान्त रह जाते हैं, जिन पर कि आचरण करना आवश्यक होता है और उनमें किसी का काई विरोध नहीं होता।

नैतिक जागरण के अग्रदूत

नैतिक-जागरण के इस अभियान में जनता के हर वर्ग को सावधान कर देना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है, जब कि हर लोक के व्यक्तियों से समर्पक किया जाए। आचार्य श्री तुलसी इसी उद्देश्य से जहा जाते हैं, वहा जनता के प्राय सभी वर्गों से मम्बन्व राते हैं। आनंदोलन के अन्तर्गत वर्गीय कार्य-क्रमों के आधार पर वे समाज के हर पहलू के अन्तरग को छूने हैं। भवियों से लेकर मजदूरों तक, घनाढ़ीयों से लेकर गरीबों तक उनकी आवाज पहुचती है। सहस्रों व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिकता से हटाकर नैतिकता के पथ पर ला दिया है और लाखों व्यक्तियों के विचारों में नैतिकता के प्रति आस्था उभारी है। कुछ उदाहरणों से यह बात विरोप रूप से स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यापारी पर दो सौ रुपये का टेक्स व्यक्तिक लगा दिया गया था तो उन्ने उसका गुकदमा लड़ा शुरू किया। उसके हितेपियों न उसे समझाया कि इतने से रुपयों के लिए यवों निरर्यक ही और रुपये दरवाद कर रहे हो। व्यापारी जो कि एक ग्रणुग्रती है, न कहा—मैं रुपयों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, किन्तु रुपये देकर भूठा बनू—यह भेरे लिए साथ नहीं है, अत मैं सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण एक कंदी का है। पिछ्नी दिल्ली-यात्रा में आचार्य श्री तुलसी का एक प्रवचन दिल्ली सेट्टल जेल में भी हुआ था। कुछ ही दिन बाद एक भाई ने सिपाही के साथ एक कंदी को जाते देखकर उससे बातचीत की और पूछा—तुम तुम्हें जेल में आचार्य श्री तुलसी का भाषण सुना था? कंदी न कहा—हा सुना तो था, लेकिन कुछ देरी से। यदि मैं वह भाषण कुछ दिन पहले सुन पाता तो मुझे यहा जेल में आना ही न पड़ता। इन दोनों उदाहरणों

दिन प्रभातातीन व्याख्यान में आचार्य श्री ने कम से कम २५ ऐसे व्यक्तियों की माग की, जो अनेतिकता के विरुद्ध अपनी शक्ति ताग राके और मम्भावित हर कठिनाइयों का मामना कर राके। वातावरण में महगा एक गम्भीरता द्या गई। उपस्थित व्यक्ति आचार्य श्री तुलसी के आह्वान और प्रपने आत्मवल को तोलने लगे। मनो-मयन का वह एक अद्भुत दृश्य था। कुछ देर तक सभा का वातावरण विराकुत मौन-सा रहा, किन्तु तभी आम-प्रग से कुछ व्यक्ति सड़े हुए और उन्होंने आचार्य श्री तुलसी द्वारा निर्दिष्ट नियमों पर चलने के लिए अपने नाम पेश किए। वातावरण उत्तास से भर गया और एक-एक करके २५ नाम आचार्य श्री तुलसी के पास आ गए। यह घटना केवल अणुव्रत-आन्दोलन के प्रारम्भ की प्रेरणात्मकता ही व्यवत नहीं करती, किन्तु आचार्य श्री तुलसी की उस सबेदनशीलता को भी व्यवत करती है, जिससे कि वे जनता के मान-भिक परिवर्तन को शीघ्रता से पहचान लेते हैं और फिर उसका उपचार करने के लिए भी उतनी ही शीघ्रता वरतते हैं।

निर्भीक और सरल व्यक्तित्व

आचार्य श्री प्रारम्भ से ही निर्भीक रहे हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे घबराते नहीं। अणुव्रत-आन्दोलन के दश वर्षों के छोटे से इतिहास में उन्हें आन्तरिक तथा वाह्य दोनों ही प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा है, फिर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, शान्ति से कार्य करते रहे। दुर्भावना-पूरण किए जाने वाले विरोधों के उत्तर का उनका यही तरीका रहा है। वे जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए जहा तैयार रहते हैं, वहा थोड़ी वित्तिणा से बचना भी चाहते हैं। अपनी वात को शब्दों के आडम्बर में न ढलभाकर बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से जनता के मामने रख देने का उन्हें स्वाभाविक अभ्यास है, इसीलिए उनकी वात का प्राय अचूक असर होता देखा गया है। उनकी मान्यता है कि समन्वय का दृष्टिकोण हो तो करीब पञ्चानवे प्रतिशत बानों में हर जगह मत्तेक्ष्य मिल सकता है। पाच प्रतिशत विचार-भेद होना कोई बड़ी वात नहीं है। हमें अभेद पर जोर देना चाहिए। भेद वाली वातों पर चिन्तन चलता रहे, किन्तु उसको प्रमुख बना कर मनुष्य-मनुष्य के

बीच में विरोध पैदा कर देना उचित नहीं है। यही कारण है कि विरोध का स्पर्श रखने वाले व्यक्ति भी उनके सामने आकर अपना विरोध निभा सकने में अपने को यसमयं पाते हैं। उनके तक आचार्य श्री तुलसी के निर्भीक और सरल व्यक्तित्व के सामने कुछित हो जाते हैं। सामने केवल वे सिद्धान्त रह जाते हैं, जिन पर कि आचरण करना आवश्यक होता है और उनमें किसी का काई विरोध नहीं होता।

नैतिक जागरण के अग्रदूत

नैतिक-जागरण के इस अभियान में जनता के हर वर्ग को सावधान कर देना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है, जब कि हर तबके के व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाए। आचार्य श्री तुलसी इसी उद्देश्य ने जहा जाते हैं, वहा जनता के प्राय राभी वर्गों से सम्बन्ध राते हैं। आन्दोलन के अन्तर्गत वर्गीय कार्य-फ़मो के आवार पर वे समाज के हर पहलू के अन्तरग को छूते हैं। भक्तियों से लेकर मजदूरों तक, धनाढ़यों से लेकर गरीबों तक उनकी आवाज पहुंचती है। सहस्रों व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिकता से हटाकर नैतिकता के पथ पर ला दिया है और लासों व्यक्तियों के विचारों में नैतिकता के प्रति आस्था उभारी है। कुछ उदाहरणों से यह बात विशेष रूप से स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यापारी पर दो सौ रुपये का टेक्स व्यधिक लगा दिया गया था तो उन्ने उसका मुकदमा लड़ना शुरू किया। उसके हितेयियों ने उसे समझाया कि इतने से रुपयों ने लिए क्यों निरर्थक ही और रुपये दरवाद कर रहे हो। व्यापारी जो कि एक ग्रण्युक्ति है, ने कहा—मैं रुपयों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, किन्तु रुपये देकर मूठा बनू—यह मेरे लिए सहृदय नहीं है, अत मैं सत्यता के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरा उदाहरण एक कंदी का है। पिछली दिल्ली-यात्रा में आचार्य श्री तुलसी का एक प्रवचन दिल्ली सेंट्रल जेल में भी हुआ था। कुछ ही दिन बाद एक भाई ने सिपाही के साथ एक कंदी को जाते देखकर उससे बातचीत की और पूछा—क्या तुम्हें जेल में आचार्य श्री तुलसी का भायण सुना था? कैदी ने कहा—हा सुना तो था, तेकिन कुछ देरी से। यदि मैं वह भायण तुच दिन पहले सुन पाता तो मुझे वहा जेल में आना ही न पड़ता। इन दोनों उदाहरणों

से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनार्य श्री की प्रेरक वाणी से जनता में नैतिकता के प्रति आम्या बढ़ी है। नैतिक जागरण के इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सतत चालू रहने वाली पैदल-यात्रा विशेष रूप से सहायक बनी है। पजाव, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, विहार व बगाल आदि की यात्रा वे कर चुके हैं।

जीवन-परिचय

राजस्थान के लाडनू शहर में सवत् १९७१ की कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आचार्य श्री का जन्म हुआ। ११ वर्ष की अवस्था में दीक्षित होकर उन्होंने जैन-सिद्धान्तों का अध्ययन शुरू किया। दीक्षा के बाद ११ वर्ष के काल में सस्कृत तथा प्राकृत के करीब २१ हजार श्लोक कठस्य किये और ग्रागमों का अगोपाग सहित पारायण किया। २२ वर्ष की लघु अवस्था में ही अपने विचारशील और मननशील व्यवितत्व के आधार पर तेरापथ के आचार्य चुने गए। प्रगतिशील विचार, प्रकाण्ड पाण्डित्य और अश्रान्त कर्मठता की त्रिवेणी ने उनके जीवन में एक ऐसा प्रवाह ला दिया है, जो केवल भारतवर्ष के ही लिए नहीं, किन्तु सम्पूर्ण विश्व के लिए परितृप्ति का कारण बन रहा है।

सांस्कृतिक पर्व : मर्यादा-महोत्सव

पर्व अनेक आधारों पर मनाये जाते रहे हैं, किन्तु 'सविधान' के आधार पर किसी धर्म-सघ या समाज में कोई पर्व मनाया जाता हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। तेरापन्थ ही एक ऐसा सगठन है, जो अपने सविधान के आधार पर करीब सी वर्षों से ऐसा पर्व मनाता आ रहा है। तेरापन्थ का यह महान् सास्कृतिक पर्व 'मर्यादा-महोत्सव' के नाम से सुविस्यात है। तेरापन्थ के सम्यापक आचार्य श्री भिक्षु स्वामी ने धर्म-सघ की एकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो विधि-नियेध की सीमा स्थापित की थी, उसे उन्होंने 'मर्यादा' नाम से पुकारा था। युग की भाषा में आज हम उसे 'सविधान' कह सकते हैं। इस सविधान की सम्पन्नता भाग शुक्ला सप्तमी के दिन हुई थी। भर. सघ की वैधानिक व्यवस्था और उसकी कारणभूत मर्यादाओं की पुण्य-स्मृति में प्रतिवर्ष इसी दिन यह उत्सव मनाया जाता है।

सधीय मर्यादाएं

श्रीमद् भिक्षु स्वामी तेरापन्थ के आद्य प्रवर्तक थे। उन्होंने तत्कालीन धर्म-सघों में आचार-शैलिय के विरुद्ध एक सफल क्रान्ति की थी। नाना विरोधों, विघ्नों और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करते हुए, उन्होंने एक ऐसे सघ की स्थापना की, जिसमें समुचित आचार और विचार के आधार पर एक नेतृत्व में सुसगठित सधीय जीवन की कल्पना आकार ग्रहण कर सके। इसके लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का सूखण किया। इन मर्यादाओं के फल-

रखना ही विभिन्न रानों तथा विभिन्न जातियों के मद्दमो व्यक्ति स्य-कल्याण और जन-कल्याण की भावना गे प्रेरित होकर प्राध्यात्मिक गाधना के पथ पर समान स्तर के आधार पर आगे बढ़ सके। आज भी इस पवित्र परम्परा में आचार्य श्री तुलसी जैमे मनीषी तथा अनेकानेक सन्तजन श्रगुव्रत-आन्दोलन जैसे कल्याणकारी आन्दोलन के द्वारा जनता को नैतिकता और सामग्रूहक उद्घोषन देते हुए पाद-विहार कर रहे हैं।

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सन्त-परम्पराएं चलती आई हैं तथा भारतीय जनता भी सन्तों के प्रति प्रायः आदर और श्रद्धा की भावना रखती आई है। परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे कारण भी उन परम्पराओं में पनपते रहे, जिनसे जनना में उनके प्रति अश्रद्धा की भावना उत्पन्न होने लगी और धीरे-धीरे वे राव परम्पराएं ग्रानी ही कमजोरी के कारण या तो लुप्त हो गईं या निस्तेज होकर रह गईं। भिक्षु स्वामी ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर इन कमजोरियों को पहचानने का प्रयास किया और नव स्थापित सघ के लिए इस प्रकार से मर्यादाओं का निर्माण किया कि वे व मजोरिया उगमे न पनपने पाएं।

उन्होंने देखा था कि शिष्य लोभ धर्म-सघों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इससे सघ में जहा श्रयोग्य व्यक्तियों की भर्ती हो जाती है, वहा सघ भी दुकड़ों में बटता रहकर एक दिन निस्तेज हो जाता है। उन्होंने तेरापन्थ के लिए मर्यादा बनाई कि कोई भी अपना शिष्य नहीं बना सोगा। एक आचार्य के ही सारे शिष्य होंगे। उन्होंने अपनी अन्तिम शिक्षा में भी अपने उत्तराधिकारी को इस विषय में विशेष सावधानी बरतते रहने के लिए कहा था कि हर किसी को दीक्षित मत करना, बार-बार परीक्षा कर लेने के बाद ही किसी को दीक्षित करना। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब दो सौ वर्ष पूर्व केवल ६ व्यक्तियों से प्रारम्भ होने वाला सगठन आज पौने सात सौ साधुजनों की अतुलशक्ति का सवाहक बन गया है। इसकी सक्रिय उपयोगिता से आज जन-जन इमलिए परिचित है कि इसकी समाज-कल्याणक शक्ति एक पवित्र उद्देश्य पर केंद्रित होकर लग रही है।

साधु-संघ की दूसरी कमजोरी 'स्थान' को लेकर थी। प्रायः हर साधु-समाज अपने लिए मठों, आश्रमों आदि विभिन्न नामों के आधार पर निर्माण करा कर अपनी चिरस्थायिता का निर्माण कराना चाहता था। अन्ततः वह एक परिप्रही की तरह ही उसमें बन्ध कर रह जाता था। निदु स्वामी की दूर-दर्शिता पूर्ण मर्यादाओं के बल पर तेरापन्थी साधु-समाज अपने प्रारम्भिक काल से ही इस बात पर विशेष सावधान रहा है। सम्भवतः प्रचलित साधु-संघों में यह अपने प्रकार का एक ही उदाहरण होगा कि लादो अनुयायियों द्वारा पूजित होने पर भी इस साधु-संघ के पास अपना कोई स्थान नहीं है। अन्य संघ जहाँ अपनी सम्पत्ति की मात्रा के आधार पर ही अपनी प्रगति का अकन करते हैं, वहाँ यह संघ स्थान-विवरहित अपनी निर्वन्ध स्थिति को ही प्रगति के लिए आवश्यक मानता है।

भिदु स्वामी ने जहा पूर्व प्रचलित कमजोरियों के विरुद्ध मर्यादाओं का निर्माण किया था, वहा नवे सर्जन और नई परम्पराओं की स्थापना के निए भी अनेक मर्यादाएँ बनाई थीं। उन्हीं का विकास आज तेरापन्थ के व्यभण-वर्ग के लिए अपूर्व शक्ति का स्रोत बन रहा है। इन मर्यादाओं के द्वारा सब में सम-आचार और सम-विचार की स्थापना तो हुई ही, किन्तु साथ ही अनुशासनप्रियता भी स्थापित हुई। अन्यत्र जहा शारीरिक दण्ड-विधान के आधार पर भी अनुशासनहीनता मिट नहीं पा रही है, वहा केवल आत्म-नुशासन के द्वारा इतने बड़े नष्ट का अनुशासित होना तथा अपनी मर्यादाओं और परम्पराओं का समुचित ढंग से स्वयं ही पालन करना अवश्य ही मर्यादा-निर्माता की अपूर्व सफलता की उद्घोषणा करता है। स्वामीजी की इन मर्यादाओं ने संघ को सयम-साधना और अनुशासन-भावना से अनुप्राणित किया है। यह उनको बनाए रखने तथा संघ की सुव्यवस्था और प्रगति के लिए इन मर्यादाओं पर चलने की निष्ठा को नवा उत्साह प्रदान करने के उद्देश्य से उन्नत 'मर्यादा-महोत्सव' की पुनीत परम्परा स्थापित हुई है।

महोत्सव के अवसर पर

'मर्यादा-महोत्सव' भारतवर्ष की ग्राज्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं

का एक मूर्तं प्रतीक कहा जाए तो अत्युपित नहीं होगी। इस श्रमगर पर दूर-दूर स्थानों में विहार करने वाले माधु-जगं का एक ही गन्तव्य नक्षय बन जाता है। महोत्पाव का स्थान प्रतिवर्षं आनायं श्री तुलभी उद्घोषित कर देते हैं। चातुर्मासि समाप्ति पर प्राय पाच-सौ छ-सौ साधुजनों के पैर उमी दिशा में बढ़ने लगते हैं। शीत-ऋतु, मार्ग का श्रम, स्थान की कठिनाइया और सयम-माघना के उपयोगी उपकरणों का कन्धों पर रखा हुआ भार, उनकी इस यात्रा में कोई वाधा उपस्थित नहीं कर सकते। गुरु-दर्शन और सग्रहाचारियों का मिलन, उनकी सारी कठिनाइयों को धो देता है। यह मिलन-दृश्य बहुत पारस्परिक भक्ति, विनय और सौहार्दं आदि मूलभूत उदान भावनाओं का उत्प्रेरक होता है।

इस अवसर पर एकवित हुए मंकटों साधुओं का यह मिलन परस्पर प्रेरणाओं का केन्द्र बन जाता है। तेरापन्थ की मर्यादाओं का पूरा महत्व इस अद्वार पर स्पष्ट स्प से जनता के सामने आ जाता है। इतने व्यक्तियों का प्रत्येक कार्यं स्वावलम्बन के आधार पर प्रतिदिन सुव्यवस्थित स्प से सचालित होता है। इम सामूहिक व्यवस्था में श्रम सबके बटवारे में आता है। कुछ कार्यं क्रमश वारी के स्प में विभक्त होते हैं और कुछ प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के लिए पृथक्-पृथक् स्प में। अपनी वारी तथा भाग का काम करने में किसी को दुविधा भी नहीं होती और किसी एक पर भार भी नहीं पड़ता। रोगी आदि कुछ अपवादों को छोड़कर हर व्यक्ति के लिए यह श्रम-विभाग अनिवार्य होता है। घोबी, दर्जी और नाई आदि के ही नहीं, किन्तु अस्वस्थ साधुओं का हरिजनोचित कार्य भी साधु ही सेवा-भाव से करते हैं। ज्ञान और श्रम की समान प्रतिष्ठा का यह स्वस्प आज साधु-सघों के लिए ही नहीं, अपितु भारतवर्षं की सारी जनता के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उन्हीं दिनों में विद्यार्थी-माधुओं की परीक्षाएं भी हुआ करती हैं। सघ की अपनी पाठ्य-व्यवस्था है। आगम, कला, साहित्य तथा दर्शन आदि विषयों की व्यवस्थित स्प से सप्तवर्षीय शिक्षा दी जाती है। अध्यापन-कार्यं तथा परीक्षा-

कार्य सानु-वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। पूर्व निर्धारित क्रम से परीक्षा में उत्तीण तथा अनुत्तीण साधु-साध्वियों के नामों को घोषणा आचार्य श्री तुलसी के सम्मुख की जाती है। तदुपरान्त फिर से आगे का व्रद्धयन चालू हो जाता है।

इम अवसर पर अनेक विचार-गोप्त्या, आगम-चर्चाएँ, साहित्य-गोप्त्या आदि विभिन्न कायक्रम भी रखे जाते हैं। कुछ निर्धारितों दिन तथा यथा-समय सूचित अवसरों पर आचार्य श्री तुलसी की शिक्षाएँ भी होती हैं। इस तरह यह शीतकालीन अवसर तेरापन्थ सघ के लिए आध्यात्मिक, सास्कृतिक और साहित्यिक लाभार्जन करने का अच्छा अवसर बन जाता है।

माघ शुक्ला सप्तमी

आचार्य श्री तुलसी इस युग के एक महान् मन्त्रद्रष्टा सन्त हैं। वे तेरापन्थ के एक आचार्य होने के माथ-साथ अणुव्रत-आनंदोलन का प्रवर्तन करने के कारण मानव-मात्र के लिए श्रद्धा-भाजन है। उन्हीं के नेतृत्व में माघ शुक्ला सप्तमी को यह महोत्सव सम्पन्न होता है। आचार्यप्रबर श्री भिलु स्वामी द्वारा लगभग २०० वर्ष पूर्व लिखित मर्यादा-पत्र निकानकर मर्यादाओं का वाचन करते हैं, साधु-साध्वी वृन्द उन लिखित मर्यादाओं के अनुसार चलने भी अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं और उनमें अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। इम अवसर पर अन्य भाषणों, कविताओं आदि के द्वारा वातावरण में एक नवीन उत्साह भर जाता है। तदनन्तर आचार्य श्री तुलसी साधु-साध्वियों के भिधाऊं (वर्गों) को आगामी विहार के लिए पृथक्-पृथक् प्रान्तों तथा गांगा के लिए निर्देश देते हैं। सप्तमी के बाद उन श्रुपों की पुन अपने निर्दिष्ट स्वानों की यागा प्रारम्भ हो जाती है। वे जिस उत्साह ने आते हैं, उनी उत्साह से आगामी वर्ष के कार्यों को सम्पन्न करने चले जाते हैं। सन्तजनों के इस गाम्-हिक जीवन को देख कर यह वैदिक सूचित स्मरण हो आती है—“मगच्छद्वय सपदव्य सवोमनामि जानताम्” अर्थात् तुम सबकी एक राह, एक बात और एक चिन्तन हो।

लाड्नूँ स्थिरवास और उसके संस्थापक तथा वर्तमान संचालक

लाड्नूँ स्थिरवास का प्रारम्भ जयानारां ने किया था। गहर उनकी ख्लान, श्रवस्थ और वृद्ध आधिकों की समाजि-गुरुका के लिए बहुत ही उत्तम एवं उपयुक्त गूण थी। वे गहरे चिन्तक, उद्भट विद्वान् और महत्वशील व्यक्ति थे। उनका जीवन अनेक प्रकार की ऐमी घटनाओं से भरा था, जिनका स्मरण करने से मन आश्चर्य ने भर जाता है। उनके कदम कभी नहीं रुके। हर समस्या का उनके पास समाधान था। हर बात को वे इम तरीके से सुलझाते थे कि वह जनता के लिए पथ-प्रदर्शक बन जाए और सदा का हल निकला आए। उन्होंने सप के सर्वी-गीण विपास पर ध्यान दिया था। एक भी पहलू ऐसा नहीं होगा, जिसमें उन्होंने समयानुकूल कुछ काट-छाट न की हो और अपनी तरफ से कुछ उपयुक्त न जोड़ा हो। सबसे पहले उन्होंने साधना पर दृष्टिपात किया। साधना ही साधुओं का जीवन है। उमकी रक्षा पहले पहल होनी चाहिए। उसमें थोड़ी-सी भी स्वल्पना चाहे फिर वह किसी मनस्वी साधु के द्वारा ही बयो न को गई हो, सह्य नहीं हो सकती।

उन्होंने गहरे चिन्तन के बाद पाया कि साधना में चित्त-समाधि प्रमुख साधन है। वह वनी रह सके, ऐसा आयास आवश्यक है। यो तो समाधि सभी रामय में अनिवार्य है, पर वृद्धावस्या और रोग के काल में तो वह और भी जरूरी है। उसी चिन्तन का परिणाम लाड्नूँ का यह स्थिरवास और यहां की मुश्रुपा-गढ़ति है।

मनुष्य को अपने जीवन-काल में मुख्यत तोन अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। उनमें से पहली वाल-अवस्था होती है। इस अवस्था में हर एक वच्चा सहज रूप से प्यारा होता है। उगके प्रत्येक आचरण लुभावने और ग्राहकपक होते हैं। उस का सरल व्यवहार, निश्चल वाणी और मृदुल हृदय स्वयं व्यक्ति को अपनी और सीच लेते हैं। इन विशेषताओं के कारण वह अनायास ही अपनी सब आवश्यकताएं पूरी करवा लेता है। दूसरी युवावस्था होती है। युवक तो समर्थ होता ही है। अत याधारणतया उसे किसी की सेवा लेने की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सेवा देने की क्षमता रखता है। किनी अन्य के सहारे जीना वालक और बूढ़ को तो सह्य हो सकता है, किन्तु किसी युवक के लिए वह बात अमर्त्य ही होती है। सहायता लेने की अपेक्षा सहायता देना ही उसके गौरव के अनुग्रह होता है। अन्ततः यात दूषी पर ही आकर ठहरती है, जो कि मनुष्य की तीसरी अवस्था में होते हैं। ये स्वभाव से कुछ चिट्ठिये भी ही जाते हैं। अपना शरीर भी इनको साथ नहीं देता। चारों तरफ मविखया भनभना-हट करती रहती है। पारा में बैठा व्यक्ति घृणापूर्वक सरक जाता है। न जाने प्रहृति ने मनुष्य के साथ यह क्यों उपहास बयो किया है? जब फल पकने पर आते हैं, तभ बड़े भीड़ हो जाते हैं, परन्तु यह अभागा मनुष्य जब पर्ने पर आता है तो खारा हो जाता है। प्रहृति के इस पक्षपात ने मनुष्य के दीवन में ऐसा विष धोल दिया है, जो कि उमके लिए एक बड़ा अभिशाप बन गया है।

ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन नो परोटने और समाधिपूर्वक समग्र निभा सकने की व्यवस्था बहुत अनियार्य हो जाती है। जयाचार्य ने इसी ममस्था का स्थिरवास के रूप में रचनात्मक समाधान दिया था और बूटों तथा अशक्तों का जीवन सभाला था।

व्यक्ति जब समर्थ होता है, तब सारे परिवार का भरण-पोषण करता है। अनेक तरह की रोवाओं के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। अनेक कष्टों को वह परिवार की सुरक्षा के तिए अपने ऊपर ले लेता है। बहुत ही जाप से और कठंघ्य की भावना से वह सब ग्राम सम्पादित भरता है। इसने पर भी उसे यूद्धावस्था में असुरदा का भय लताता रहता है। यार्णव के

प्रदान याते परेंगे तो यारों के लिए यह बाँधी गोली रखा है जिसका आवाहनिका भी यारों वाले तो समाज-संपर्क दिखी भी रखा नहीं आता। यारों वाले (मालियां) के लिए यह यह बाँधी है। इच्छा की अपेक्षा यह यह आवेदों वाले मालियां यहा याते गे कम आड़ी ली ही गवानी है। यह याते गालियां दिखाए आया गे उन शारणों के बचों ने गोर मर यह याता यापाठा गा है किंतु यो यारी तक याता के विवरणम् नी गेया-पद्धति याता स्थाया ही व्यापरवालों को देता है और गालु-गालिया न गम्भीर में यह कर जाने को याता और आनंदित जीवन का देता। तो अब यह उपनाम दिया है। मैं यह याता हूँ उद्दाम देता आशय है, परन्तु आर्गें गोल कर नहीं। केवल स्तुति के रूप में ही देता है। अन्यथा क्या कारण हो गता था कि वे ऐसी छोटी वाली में भी गुम्फार नहीं कर पाए? किंगी भी वस्तु को देताने के लिए ग्रहण-दृष्टि की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह अनदेही ही रह जाती है। तो यह वाजार में जाते हैं। एक के बाद एक को लापते हुए पचासों दुकानों लाप जाते हैं। उनमें कोई पूछे आपन पीछे क्या देता तो वे क्या बताए? उनका तो उन वस्तुओं के प्रति ध्या। ही नहीं था। क्योंकि उनकी ग्रहण दृष्टि नहीं थी। यही वात बुद्ध व्याकों के विषय में कही जा सकती है कि वे ग्रहण-दृष्टि नहीं रखते, जो कि उन्हें ग्रानी चाहिए।

आज इस स्थिरवास की शताव्दी को सेवा-स्मृति के रूप में मनाया जाना तेरापय सघ की नीव और और अधिक गहरा करने का कार्य है। इससे सघ के बृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों को सुरक्षा की गारंटी मिलनी है। सी वर्ष पूर्व यह कार्य जयाचार्य द्वारा चान्त्र किया गया था। आज वर्तमान श्रीचार्य श्री तुलमीगणी उसका पुनर्नवीकरण करने के लिए विशेष निरीक्षण कर रहे हैं।

नये कार्य करने तथा तेरापथ शासन को नया मोड़ देने का अवसर जया चार्य को ही उपलब्ध हुआ था। यदोकि पहले तीन आचार्यों को तो अपनी शक्ति सघर्ष में ही सपानी पड़ी थी। उनका अधिक रामय निरन्तर चलने वाले विरोध में लग जाता था। अत वे प्रमुखता से अन्य वातों पर ध्यान नहीं दे सके थे। किंतु जयाचार्य के शामन में विरोध कुछ मन्द पड़ गया था। वह

यक चुका था। अत ठहर कर कुछ सास लेना चाहता था। विरोधी उस समय में इतने हाप चुके थे कि उनके लिए इन्होंना आवश्यक हो गया था। जयाचार्य ने इसका लाभ उठाया और अपनी शक्ति निर्माण में लगाई।

उन्होंने तीन महोत्सव स्थापित किए—पाटोत्सव, चरमोत्सव और मर्यादा-महोत्सव। इनसे गण की एकता को बड़ा बल मिला। सघ के हितायं उन्होंने और भी अनेक नई परम्पराएँ डानी। हर उपयोगी नवीनता का प्राय पहले-पहल विरोध होता ही है, उसी क्रम से जयाचार्य की स्थापनाओं का भी विरोध हुआ। अपने आपस्त्रों विचारक समझन वाले अनेक व्यक्ति उसमें उलझे, तके उठी पर उन्होंने जो आलोक दिया था, उसको सशात् आज वालों ने खुली आखों से देगा था। जिनकी आवें कमजोर थीं, वे चुप्तिया गए। आज जैने कहा जाता है कि कालूगणणी तक कउआई थी, पर वर्तमान जयाचार्य श्री तुलसी-गणी ने ढिलाई कर दी है। उस समय में भी यही यावाज उठी थी कि अद्यिराय महाराज तक सम्प्रदाय ठीक चाता था, पर अब जयाचार्य ने शिथिलता कर दी है। वास्तु और आन्तरिक रूप से उनका तीव्रतम विरोध हुआ, पर वे घवराये नहीं। विरोध का डट कर सामना किया। आज उन्हीं परम्पराओं को एकदम उचित और उपयुक्त स्वीकार किया ना रहा है।

वर्तमान जयाचार्य श्री तुलसीगणणी भी आज नघ को नया मोड़ दे रहे हैं, जो कि अत्यन्त उपयोगी होने के साथ-साथ मन के जीवन के लिए एक समयानुरूप युराक ते समान कहा जा सकता है। परन्तु जो व्यक्ति इसे हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सरते, वे उसका विरोध करते हैं। यस्त्र में विरोधी व्यक्ति आनी हाजरी की कमजोरी को ढाने के लिए युराक की ही युराई बताना चाहते हैं। इसके भ्रतिरित उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं रह गया है। परन्तु जयाचार्य श्री तुलसी न तो इससे रहनी पवराये हैं और न ही उन्हें कभी पवरान की आवश्यकता है। आंत वाली पीढ़ी इन कार्यों का मूल्य अवश्य आरंभी।

जयाचार्य और जयाचार्य श्री तुलसी का और भी अनेक वातों में मान्य रहा है। जयाचार्य ने अपने शासनकाल में अनेक नई परम्पराएँ स्थापित की थीं,

उमी प्राप्ति आपार्यं श्री तुलगी भी कर रहे हैं। जगान्नार्यं ने गमान का वीजा-
रोपण दिया था, आपार्यं श्री तुलगी उमालो दिग्दृष्ट तृष्ण नना रहे हैं। उन्होंने
गृहन मायाम-गमान दिया था, वर्तमान में भी नठ आर्यं तरे पीमाने पर चल
रहा है। इस प्रकार कार्यों की दृष्टि गे तो दोना आचार्या में अद्भुत गमानता
रही ही है, जिन्हुंने इसके अविद्या घरीर की दृष्टि गे भी दोनों में गमना रही
है। जगान्नार्यं घरीर के कुम्ह ठिक्का ने तो आचार्यं श्री तुलगी भी कइ के लम्हे
नहीं है। अन्य सब वारों को उग गमय एक फ़िनारे राखार नेवल यहाँ के
स्थिरवास को ही देंगे तो यहा भी वही गमान गा 'राई देती है। एक
आचार्यं को इसकी स्थापना का ध्रेय पाल्न है तो दूगरे को इसका जतावदी
उत्तरव मनाने का। दोनों ही आचार्या न उग नेपा-ताय। तो अत्यन्त महत्वपूर्ण
समझा है और इस विषय में गमान स्प से जागहा रहे हैं। अत ऐसा कहा
जा सकता है कि वर्तमान आचार्यं जयान्नार्यं के ही दूगरे स्प है, जो कि उनके
ही कार्य का आज सौ वर्षों के बाद पुन उन्हीं की तरह पूरे वेग के साथ नवी-
करण कर रहे हैं। इस प्रकार तेरापन्थ सप के चतुमुंदी विकास के लिए आचार्यों
द्वारा समय-समय पर सेवा-भावना पर जो ऐने प्रात्माहन दिये जाते रहे हैं,
हम सब उन्हे कार्य स्प में परिणत करने के अपने कर्तव्य को व्यच्छी तरह से
समझ कर सघ-समृद्धि के इस महायज्ञ में अपना भाग अपित करन का श्रेय
करेंगे—ऐसी आशा है।

११ :

प्रोतियावन्ध सुभ्रदाय

आचार्य श्री भिन्नु के नमय ने जैन शेषान्धर सम्प्रदाय में गच्छवासी सम्प्रदाय और स्थनावासी सम्प्रदाय अनिद्व सम्प्रदाय थे। गच्छवासी सम्प्रदाय में यति वर्ग गौर सिंह नामु गा जाते हैं वे दोनों ही मूर्ति-पूजा को वैध मानने वाले रहा है। स्थानकवासी सम्प्रदाय उन नमय 'दू लिया' यदवा 'वाईस टोला' के नाम में ही गविर प्रतिद्व वा, परन्तु उन प्रसिद्ध सम्प्रदायों के अतिरिक्त कुछ अन्य अल्प प्रगिद्व सम्प्रदाय भी उम नमय मौजूद थे—ऐमा आचार्य श्री भिन्नु की कृतियों तथा उनके जीवन-चरित्र से पा चलता है। उन अनेक अनिद्व सम्प्रदायों में ने एक का नाम आचार्य श्री भिन्नु न अपनी कृतियों में 'प्रोतियावन्ध' दिया है।

इस सम्प्रदाय के व्यक्ति इन पचम कान में साधुव ना टोला शमन्धव मानते थे और अपने आपको 'शावक' कहते थे। उन तमय में प्रचलित साधु-वेष से अपना वेष पृभक् करन के निए गहन्धन वे अपन सिर पर चक्र रूपडा बापा करते थे, जिसे राजस्थानी भाषा में 'प्रोतिया' कहते हैं। सम्भव है—'प्रोतिया' निर पर बापन के कारण ही इनका नाम जनता में 'प्रोतियावन्ध' प्रचलित हो गया है।

यह सम्प्रदाय क्य ने प्रचलित हुआ— इनका विवरण आचार्य श्री भिन्नु के किसी गन्ध में देनाने को नहीं मिलता। ये किनी सम्भित तम्प्रदाय के लिए ने किनी आचार्य आदि की भयोनना में रहते हैं अ गवा व्यक्तिश हो प्रचार करते

गे, इमारा भी नो' तिथि देखो में जली याता, परन्तु उग समय इनका प्रनार यात्रा न हो गा थो। तोगे २०२० गद्यान गो इतिह गे देखो थे—गोमा जात होता है। यथापि इसमें भी तो जाते हाँ ग युँका उत्तोग अन्या भी मिलता है, जिसे 'पाका पातिथा शारदा' कहा जाता गा। ये भी अपने आपको शारदा ही मानते थे। इनकी विषय में जो जान हो गता है, उमका भाव यह है—

"रिहम ग० १७६२ में 'दीन युद्ध' मानते वाना 'कउआमन' निरुत्ता। परन्तु उनमें चार पाटों के बाद मे दी छिनाई आ गई। उग समय उनमें जो आत्मार्थी माधुरु थे, उनमें माचा छि तिए द्वृष्ट व्रतों पा वार-वार भग करने से तो अच्छा है कि श्रावक के व्रत पानते हुए वीतगण-धर्म का प्रचार करते रहे। साधुता नहीं होते हुए भी जो माधुरा बताई जाती है, कम मे कम उस भाषा-दोष से तो कुट्टारा सम्भव है। यही गोचकर कुछ साधु उस गच्छ से अलग हो गए और श्रावक द्वन धारणा कर धर्मोपदेश देते हुए विचरने लगे। उनका वेष साधुओं जैसा ही था, पर वे रजोहरण के टण्डे पर कपड़ा नहीं रखते थे। भिक्षा के लिए एक पात्र रखते थे, इसीलिए वे 'एकल पातरिया' नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके इस समूह मे गुजराती लोकागच्छ के कुछ राधु भी आ मिले थे। इन्होंने अपने विचार-प्रनाह को फैलाने का काफी प्रयत्न किया था और वे इसमें सफल भी हुए थे। एक समय इनके गच्छ मे ८०० व्यक्ति तक विद्यमान थे, ऐसा कहा जाता है। जामनगर मे श्रव भी 'एकल पातरिया' श्रावकों का एक भण्डार विद्यमान^१ है।" सम्भव है यही परम्परा कालान्तर से राजस्थान मे फैली हो और वेष श्रादि मे भेद हो जाने पर 'पोतिया वन्नम्' नाम से प्रस्त्रात हुई हो। यह केवल एक अनुमान ही है फिर भी श्रावक रह कर उपदेश देने की विचार-धारा दोनों के एकत्व की कड़ी वन सकती है। 'एकल पातरिया' श्रावकों की मान्यता श्रादि के विषय की जानकारी अपेक्षणीय है। वह जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इन दोनों के एकत्व

या भिन्नत्व के विषय में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आचार्य श्री भिकु ने अपने ग्रन्थों में 'पोतियावध' की मान्यता का घण्डन किया है, उसके आधार पर उनका तया उनकी मान्यताओं का जो स्वल्प फ़्लिट होता है, उसका सलेप में यह साराश कहा जा सकता है—

ये अपने आपको आवक तथा शाविका ही कहते थे । वर्तमान काल में सामुत्त्व का अभाव मानने के कारण वे स्वयं श्रावक-न्रत धारण करते थे । परन्तु इनकी मान्यता थी कि वर्तमान में मन का योग स्थिर नहीं रह सकता, अत त्रोई भी त्याग तीन करण व तीन योग से नहीं हो सकता । श्रावक के बारह व्रतों में से छापर के पाच व्रत वे स्थीकार ही नहीं करते थे । अवसिष्ट भात व्रतों में भी मन योग का त्याग नहीं करते थे । इनकी मान्यता में आने से पहले यदि किसी को सामायिक, पौष्य प्रादि का नियम होता तो ये उसका भग करवा देते थे । इनके सब प्रत्यारूपयान मनायोग के अतिरिक्त ही होते थे ।

इनकी यह भी एक विचित्र वात थी कि समस्त जैन सम्प्रदायों के द्वारा 'मान्य रामुकार' महामन्त्र जौं से यमाय ठहराते थे । इनमें उनका तर्क था कि इमके प्रथम पद में अरिहन्तों को और द्वितीय पद में मिद्दों को नमस्कार किया गया है, यह वस्तुतः सिद्धों की अद्वातना है । पचम पद में नवं माधुओं को नमस्कार किया गया है, वह भी नियमत ठीक नहीं है, क्योंकि वड़े सामु अपने में पर्याय-कनिष्ठ माधु को नमस्कार करें, यह शास्त्र-सम्मत नहीं हो नकता । इसी आधार पर उनसी प्रलृपणा थी कि 'रामुकार' का जाप करता धर्म-टेतु नहीं होकर पाप-वध का कारण ही बनता है ।

'शावद्यक गूप्त' के विषय में इनका कथग था कि यह सूध मूल रूप से विद्यमान नहीं रहा है । प्रतिक्रमण जौं 'शावद्यक गूप्त' यानना उनके मत से अनुचित था, यमोऽि प्रतिक्रमण जौं अनेक पाटिया मूल रौं नहीं है, किन्तु पीछे से प्रतिपाद है । इरियावही, तम्स उत्तरी, तोगस्ता, नमोत्तुण्ण और समायमना प्रादि पाटिया उन्हें मान्य नहीं थी ।

निःना तथा साहित्य रचना करना इनहीं दृष्टिं में पाप का कार्य था । अतः आगमों की प्रतिसिद्धि करने तया ढाल, स्तरन शादि की रचना करने

के ये विलक्षुद्द निराकरण थे। माहित्य-रचना या लेखन के विषय होने का कारण यह था कि ये अपनी विश्वाय में पुस्तक^१ या पग आदि को रखना भी पाप समझने थे। इनकी मान्यतानुगार माझे को १४ उवगरणों में अनियं रखना नहीं कल्पता। लिखने की मामग्री, पुस्तक तथा पग आदि रखने में उवगरणों की वृद्धि हो जाती है। जान पड़ता है कि उग समय इन लोगों ने १४ उवगरणों की बात को लेकर स्थानीय जनता में काफी उहापोह भी पैदा कर दिया था।

उपर्युक्त मान्यता के अतिरिक्त इनके आचार गम्भीर अनक वातें भी आचार्य श्री भिक्षु के नन्यों में उल्लिखित हैं, वे सदोपत इग प्राप्तार हैं—

ये अपने आप में तथा अन्य किसी में इग पचम काल में गाधुता नहीं मानते ये, अत र्वय श्रावक ही कहलाते ये। तथापि ग गृहस्य की तरह भी नहीं रहते ये। ऐसा लगता है—गे गाधु और गृहस्य के बीच नी रिणि री-कार किए हुए अपनी पद्धति से धर्माराधन करते ये। ये आहार-पानी गाचरी के द्वारा गृहस्यों के घर से ही लाते ये। यद्यपि इनकी प्रवृप्तणा, वस्त, पात्र आदि सभी प्रकार की वस्तु युद्ध लेने की ही थी, तथापि मौका देखकर अगुद्ध आहार आदि भी गहण कर लेते ये। कोई उन्हे मौके पर टोकता तो कहते ये कि हम साधु थोटे ही हैं, हम तो गृहस्य हैं।

इनके लिए स्थानक बनाए जाते ये और ये उनमें रहा करते ये। गृहस्य के पास से कपड़ा आदि भी धुता रहते ये और इस कार्य को विनयमूल धर्म के स्प में गिनते ये। वैलगाढ़ी, घोड़े और वैल आदि की सवारी पर भी कोई विठाता तो समय देखकर बैठ जाते ये और विठाने वाले फो धर्म हुआ मानते ये।

इनकी मान्यता के अनुयायी गृहस्य इन्हे अपना गुरु समझते ये और 'तिक्कुतो' के पाठ से इन्हे बन्दन करते ये। ये अपने प्रकार से दीक्षा देकर शिष्य-शिष्याए भी करते थे। चौमासे आदि के समय इनके पास गाव, पर गाव से 'बीदटी' आया करती थी। 'बीदटी' का अर्थ भेट या उपहार होता है।

१ आचार्य श्री भिक्षुकृत उवगरण की ढाल

इसमें खाद्य पदार्थ तथा कपड़ा आदि आया करता था और ये उसे स्वीकार भी करते थे।

ये इवेताम्बर आगमों को ही मानते थे और 'हूँ डिया' सम्प्रदाय से ही पृथक् हुए थे। पता चलता है कि यह सम्प्रदाय आचार्यं श्री भिक्षु के समय रुक्क काफी शिथिल पड़ चुका था और कमश नाशोन्मुख ही होता जा रहा था। आचार्यं श्री भिक्षु ने इनकी मान्यताओं का खण्डन अवश्य किया है, किन्तु उसके बाद तेरापन्थ के किसी ग्रन्थ में उनका नामाल्लेख भी नहीं मिलता। आचार्यं श्री भिक्षु ने तो एक 'पोतियावन्ध'^१ को अपन शासन में दीक्षित भी किया था। ऐसा 'भिक्षु जस रसायण' में जयाचार्य ने लिखा है। इसके ग्रन्थिरिक्त 'गू दोच' में जब आचार्यं श्री भिक्षु की आचार्यं रघनाथजी के साथ चर्चा हुई थी, उन समय पोतयावध सम्प्रदाय की आयोगी^२ की उपस्थिति का उल्लेख भी है।

उपर्युक्त विवरण प्राय 'पोतियावन्ध' की चौपाई^३ जो कि स्वामीजी की कृति है, के आधार पर लिखा गया है। कुछ बातें 'उवगरणों की ढाल, 'भिक्षु जस रसायण' तथा 'भिक्षुदृष्टान्त' से भी ली गई हैं। इस सम्प्रदाय की और अधिक जानकारी के लिए तत्कालीन स्थानकवासी साधुओं की कृतियों तथा चर्चा-प्रसंगों आदि में प्रसगोपात कोई उल्लेख हुआ हो तो वह अवश्य गवेषणीय है। उनके उत्पत्ति काल, प्रबर्तक पुरुष तथा मान्यता आदि का विवरण देन वाला स्वयं उनका ही कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो सके, ऐसा तो सम्भव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आचार्यं श्री भिक्षु के कथनानुसार ये ग्रन्थ प्रणयन के विरोधी थे।

^१ लोहावट में सुखरामजी स्वामी, स्वामीजी के पास दीक्षित होने से पहले 'पोतियावन्ध' थे।—भिक्षु जस रसायण, ढा० ४५ गा० १६

^२ भिक्षु दृष्टान्त

: १२ :

इतिहास के आलोक में

देश, जाति और समाज के लिए इतिहास की नितान्त अपेक्षा है। वह देश, वह जाति और वह भमाज — सध, जिसका इतिहास नहीं है, अपने अस्तित्व को अधिक दिन टिकाए नहीं सकता। इसका कारण है, इतिहास उनके अतीत का दर्पण है। उसमें उनकी अच्छाइया और बुराइया दोनों प्रतिविम्बित रहती है। अच्छाइयों को देख कर वे अपने मन में साहस भरते हैं और बुराइयों — गलतियों को देखकर आगे उसे नहीं दुर्गाने का ध्यान रखते हैं। अत इतिहास उनका पोषक और शोधक दोनों है। प्रत्येक समाज — सध आदि की अपनी-अपनी परिस्थितिया होती है। वह उनसे अलग भाग कर नहीं चल सकता। उसके लिए ससार की अन्य परिस्थितियों की अपेक्षा अपनी निजी परिस्थिति अत्यन्त सापेक्ष है। उन परिस्थितियों का निर्माण क्यों और कैसे हुआ? यह ही इतिहास का प्रतिपाद्य है। अत. अपनी परिस्थितियों में कुशल रहने, उनमें अच्छी प्रकार से पच जाने के लिए इतिहास अत्यन्त आवश्यक है और इसी लए कई भारतीय दार्शनिकों ने तो 'ऐतिह्य' नाम के प्रमाण की भी कल्पना की है। वैदिकों ने तो इतिहास को पाचवा वेद ही मान लिया है।

इसमें एक खतरा भी है और वह यह कि कई वार ऐतिहासिक अनुमानों में वडी भारी भूल भी रह जाती है। पर यह दोष उन इतिहासज्ञों का नहीं है, यह दोष उन उन लोगों का है, जिन्होंने अपने इतिहास को छिपा कर रखा है।

जैन इतिहास

जैन धर्म का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है। क्योंकि जैन लोग भारत

में जन्मे, भारत में फले-फूले और उन्होंने भारतीय सस्कृति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाया। अत जैनों के इतिहास के बिना भारतवर्ष का इतिहास अधूरा है, यह कहने प्रकोई अतिशयोक्ति, नहीं है। जब तक जैन धर्म के इतिहास की सूज पूरी नहीं हो जाती तब तक भारतवर्ष के इतिहास के सही तथ्य हमारे सामने नहीं आ सकते।

भारत के इतिहास के बारे में एक बात यह कही जाती है कि वह प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि पुराण काल में घटी घटनाओं का उल्लेख जो पुराणों में किया गया है, वह अतिरिक्त है। उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की व्येक्षा अपने अपने समाज की गुमता—गौरव और काव्य का रग अधिक है। अन वह प्रामाणिक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे सामने इतिहास के निधरिण के चार आधार हैं। पहला आधार है—अमुक समय में अमुक काम हुआ, इसका उस काल के मिक्कों, शिलालेखों और प्रमाण-पत्रों में कोई उल्लेख हो। दूसरा आधार है—व्यासावशेष। तीसरा आधार है—उस काल के ग्रन्थ और चौथा आधार है—उस काल से सलग्न कुछ वाद के समय के ग्रन्थों में प्राग्घटित घटनाओं की पुष्टि हो।

इन चार आधारों के बिना कोई भी तथ्य प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। पर इस विषय पर हमें गहराई से सोचना है। पुराण काल की उकितयों में जो वातें अप्रामाणिक मानी जाती हैं, उनके प्राय तीन कारण वताए जाते हैं। उनमें पहला कारण है—पुराणों में मनुष्य की आयुष्य के विषय में जो कल्पनाएं की गई हैं, वे कुछ असंगत-सी लगती हैं। दूसरा कारण है—उनके शरीर की अवगाहन भी कुछ सदिग्द-सी है और इसी प्रकार तीसरा कारण है—सृष्टि की काल-गणना को पुराण जहा तक पहुंचाते हैं, वह असमाव्य है। पर जरा सोचने पर हमें इनमें कोई असंगति मालूम नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग ने स्वयं ही इन कारणों को साफ कर दिया है। नवीन अन्वेषणों से पुराने अस्थि-पत्रों के जो ढाँचे मिले हैं, उनमें कई-कई ढाँचे तो ५०-६० फुट तक के हैं। अत शरीर की अवगाहना के बारे में सन्देह करना, यह स्वयं ही निराधार ठहर जाता है और वैज्ञानिकों ने स्वयं

इतिहास यी वहुत-भी निश्चिया प्राप्ति में नहीं आई है। अगर वे गत प्राप्ति में आ जाएँगी तो पता नहोगा कि यहाँ का इतिहास लितना पुराना है और उसमें भी जैन-साहित्य का अध्ययन तो वहुत ही कम हुआ है। इसीलिए इतिहास के आधार पर इस गह निश्चन्यपूर्वक नहीं बता सकते कि जैन-इतिहास कवि गे युक्त हुए हैं? पर जो कुछ भी गाज हुई है उसमें वहुत-भी गत धारणाओं का निराकरण होता है। जिस प्रकार पर्यावरणों का यह मत था कि भगवान् महावीर द्वा निर्वाण बुद्ध गे पठते ही हो गया था। पर मुनि कल्याणविजयजी ने इस तथ्य को गत घोषित किया है। उनका नहीं है कि बोद्ध पिटकों में भगवान् के निर्वाण की चर्चा आई है, अत भगवान् महावीर बुद्ध में पहले ही कान-धर्म को प्राप्त हो गए थे, पर वास्तव में इस तर्क की भूमिका यह नहीं है। मुनि कल्याणविजयजी ने इस का प्रतिगाद करते हुए लिया है कि श्रेणिक पुत्र अजातशत्रु का वर्णन बोद्ध और जैन दोनों ही गत्यों में आया है। वजातशत्रु के प्रमग को नेकर बुद्ध के जीवन के साथ जोड़ते हुए वहाँ बताया गया है कि उसके (अजातशत्रु) राज्याभिषेक के दूर्वर्षी के बाद भगवान् बुद्ध का निर्वाण हुआ था और दीर्घनिकाय में यह भी बताया है कि जब अजातशत्रु का राज्याभिषेक हुआ, तब भगवान् की श्रावु अथेड थी। इसमें पता चलता है कि भगवान् महावीर बुद्ध से उम्र में छोटे थे और उन्होंने बुद्ध के निर्वाण के करीब साढ़े चौदह वर्ष बाद निर्वाण प्राप्त किया था।

बोद्ध ग्रन्थ में भगवान् महावीर के निर्वाण की और उनके शिष्यों में आपन में कलह की चर्चा है। वह तो भगवान् पर गोशालक द्वारा छोड़ी हुई तेजों लेश्या के सम्बन्ध वो तेकर गलत रूप से फैली हुई अफवाह का परिणाम है।

इस प्रकार और भी वहुत-सी घटनाएँ गलत रूप से प्रचलित हैं और वहुत-सी अभी तक अन्धेरे में पड़ी हुई हैं। जब तक जैन-साहित्य का पूरा अन्वेषण-पूर्वक अध्ययन नहीं होगा, तब तक वह कभी पूरी होनी मुश्किल है और इसी-लिए भारतीय इतिहास भी उसके बिना अद्वारा ही रहेगा।

आद्य प्रेरक

मध्याह्न को चिनचिनाती धूप जलहीन भख्स्वल के मर्मान्ति पर चिकोटी काटती है। वसन्त के उपेक्षित उपनिवेश पर उसके प्रतिपक्षी निदाघ भहाराज की क्लूर दृष्टि रोरन का दृश्य उपस्थित कर वसन्त को ही भला कहने को वाच्य कर रही है। गुण नदी की उत्तम धूनि धोपित जनता हे हृदय की उपेक्षित भाग को आश्रय देन्हर आज्ञाना को भुनत देन की प्रतिज्ञा कर चुकी है। तू के भोंके दर्दोंकी आह की तरह हृदय को बीाने द्वए शरीर ने कम्पन पैदा कर रहे है। प्रम्बेद शरीर के विशद्व त् और धूति काणो से निलकर किनी गुप्त पद्म्यन में व्यस्त हो रहा है। ऐसी निःति मे महान मे वाहर जाना भी रहने ने तानो नहीं समझा जाता, किन्तु आप इस चिर गुण नदी की चर मे आतापना सेकर जगत् के विश्वासी को मिथ्या फूले पर तुरे हैं।

गुरुरेव ! यह आपका आत्मवल जगन् को कोटि-लोटि भज जनता के कल्याणे ने अग कर भी निर्गंरेण्या। आप इने पर-कल्याणे र निए लगाए, इसी स्व-कल्याणे भी निहित है।

आचार्यदेव—पर-कल्याण ? वह तो हेवन डोग है। कोइ छिका कल्याण का गकना है ? यद तर स्वय भारता ने परिपाक नहीं होता। तब तक सौ सर्वत मिलकर भी किसी एक का उल्याण नहीं कर सकते। भारत-भावना की गुण-जनता के दिन ही यदि किसी का उल्याण किया जा सकता सौ भगवान् भद्र-भाव सपदर ही सगम, योगान्तर भी जनती का उल्याण कर देते, किन्तु ऐसा न सभी सम्भव हुपा है भीर न होगा। यस्तुत भारत-कल्याण हृनारा

होती है। ये प्रतिपादिता वाले नहीं हैं। अपना जागा भरने के लिए वे अपने लोगों का जागाना वे प्रतिपादिते ही नहीं भरता रखते। लोगों का जागाना वे भरता रखते ही नहीं भरता रखते। लोगों का जागाना वे भरता रखते ही नहीं भरता रखते।

मृति युगम -प्रभो ! गरजते हैं। राज्य गाम जा जाए हो, उसे पर-कल्याण कराया रख गरजते हैं। गाम-नन्दन की भविता पर किया गया पर-कल्याण को जान भर गरजता है। किंतु उसे राज्य का गहरा तम नहीं होता, वह तो और बढ़ जाना है, वर्या। वह नी आपाती तत्तदर्थिनी दृष्टि न राज्य-कल्याण ती है। शासन राज्य-कल्याण का उद्यग बना किया है तो राज्य-कल्याण के दृग एक श्रग की उमेदा नहीं तो जा जाती।

अब रही वात आता परिषाक गी, वह दुग्ध दो नहाता है, किन्तु असाध्य नहीं। मिट्टी को घट न्यू में परिणत किया जा सकता है तो मनुष्य को भी अमर्त्य से गहरा में परिणत किया जा नहाता है। सायोगवदात् किसी की परिणति में अराफतना मिन गहरी है, तो किसी की परिणति में मफलता भी मिल सकती है। किमो का अयोग्य होना ही किमी के योग्य होने का निश्चायक होता है।

आचार्यदेव —मिट्टी जड़ है, इमनिए उगे अपनी आवश्यकतानुभार स्वेच्छा से परिणत किया जा सकता है, किन्तु मनुष्य चेतन है, उसनी परिणति में उसकी स्वय आकांक्षा जागृत होनी चाहिए। बलान् की गई परिणति में मुझे विश्वास नहीं है। मैं उस परिणति को, चाहे वह धर्म में ही क्यों न की गई हो, अवधं नी मानता हूँ।

मैं जानता हूँ कि पत्येक व्यक्ति में सत्य गवेषणा की आकांक्षा होती है, किन्तु प्राय वह गुप्त होती है। मनुष्य अपने चिर-परिचित विचार को सत्य मानने से रोकता है। वह जो अन्वेषण करता है और उससे जो निष्कर्ष निकालता है, उसे ही अन्तिम सत्य समझ कर उससे ऐसा चिमटता है कि राहसा

दूसरी बात को सुनना ही नहीं चाहता। मैं इन हृष्टवादिता को हटाकर मनुष्य की मुप्ति अंकादा को जागृत करना चाहता था और अब भी चाहता हूँ, किन्तु मामाजिक वन्धनों और तयाकथित स्वार्थी गुरुओं की अन्ध परम्पराओं से ग्राज उनका वह आकाशा सुख नहीं, वल्कि मूच्छित है, मूच्छित ही नहीं मृत्वाय है। मैंने उसे सचेत करने का प्रयत्न किया, वह आप जानते ही है, किन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ। सत्य के विशद फैलाई गई अनत्य भ्रान्तियों रा असर मनुष्यों की अन्तर्गतता को भी विपरीत बना चुका है। वे ऐसी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, जो उनकी पारणाओं के विपरीत हो। इसीनिए मैंने स्व-कल्याण के इम उपाय को छोड़कर दूसरे उपाय को प्रसनाया। आप ही बताइए जो आज होते हुए भी न देने, उसे कैसे दिग्दाया जाए? जो जागृत होते हुए भी नीद का बहाना करे, उसे कैसे जगाया जाए?

मुनि पुगल—गुरुदेव! आप जैसे अलीस्क शशित-मध्यमन्त्र व्यवित्रया के गम्भुय 'कंगे' की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। महापुरुषों के जीवन की प्रत्येक घोटी-बढ़ी घटना इसी 'कंगे' वा मध्यिय उत्तर होती है। हमारे जैसे ध्रुवज्ञ आपको निवेदन करने की बग योग्यता नहीं चाहते हैं? किन्तु फिर भी हम शिष्य होने से नाते यह अवश्य कहेंगे कि आपकी प्रत्युत्पन्नभूति, आप शास्त्र-शान, मर्मस्पदिनी प्रतिपादन दीनी और भावोपयुक्त भावा नसार को प्रकाश देनेर समान दिग्दाया सकती है। आपने जो आलोक पाया है, उस पर सारे समार का प्रधिकार है, क्योंकि आप सारे समार के ध्रात्योगी हैं। प्रपने प्रकाश को विकीर्ण कीजिए। हमें विद्याग है कि वह उत्तरोत्तर ढंगेगा और सोग उन्ने स्वयं प्रपना भाग देंगें।

जो आप होते हुए भी नहीं देख रहे हैं और जो नीद से बहाना नहीं रहे, वे यह नहीं जानते कि वे यान्त्रय ने ऐसा ही कर रहे हैं। उन्माद में यह भाव ही नहीं होता है कि हम नव युद्ध देख रहे हैं एवं जागृत हैं। उन्माद मिठन पर ऐ स्वयं जो प्रवास नहीं पर भी भेजा नहीं नहीं सकते। इन उन्माद को मिटाना भी होगा। इसे मिटाने ने आरम्भ परिवर्म लगाया पड़ नहीं गा, हिन्दु वह निष्कर्ष नहीं जाएगा। यह उन आपके चरण युद्धेनी, इन्हें उनिक

भी मन्दिर नहीं ।

आचार्यदेव—मुनिजगो ! आप होनो गतिहै, यथा भेरे पूज्यतीय है। आपांति हिनेगिरा बट्टा ही प्रशंसनीय है। आप जिग नात की प्रेरणा देते आए हैं, वह तो मैं रमात के गदा अनुकूल ही है, तिन्हु जनता की उदासीनता ही इसे बधार थी। याज आपके गरन तृष्णा में उद्यग विचारों ने जो मार्ग की है, मैं उसे दुरुराऊगा नहीं। आपांति भवित्व नाशी को कार्य दृष्टि में परिणत करने का भार अपने ऊपर लेने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है।

मुनि युगल—प्रभो ! आप स्वर्ण है, तपस्या और आतानना से आपकी ज्योति और भी शयिक देदी-यमान ही उठी है। आपमें ध्यामिका का सन्देह करने वालों को आपनी गशयानुता पर लजिज्जत होना पड़ेगा। आप जैसे आत्म-गवेषी आचार्य को पाकर हम धन्य हैं। हम ही वया, सम्पूर्ण जगत् कालान्तर में आपकी महानुभावता को प्रणाम करेगा और अपने आपको धन्य समझेगा।

आचार्यदेव तेगण्य के प्रवतंक महामहिम श्री भिक्षुराज ये। मुनि युगल श्री विरपालजी स्वामी तथा फलहृचदजी स्वामी ये, जोकि सरार पक्षीय पिता-पुत्र ये तथा स्थानकवासी रामप्रदाय में रहते समय पूर्व दीक्षित होने के कारण बाद में भी जिनको आचार्य थी भिक्षु ने अपनी महत्ता और निरभिमान वा परिचय देते हुए बड़ा रेखा था ।

: १४ :

अनन्य गुरु-भक्त

'मिन ! तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगे ।'

'क्यों भगवन् ? जब आप सबको साथ ने रहे हैं तो मैंने क्या अपराध किया है ?'—किसन ने चौंक कर पूछा ।

'तुम्हारा न्याय दठोर है किसन ! मैं जिन मार्ग पर प्रस्तुत हो रहा हूँ, वह बाहर ही भयानक है । पग-न्यग पर भीषण आश्रमणों का सामना करना भी बढ़ा मानूसी बात होगी । सद्विशीलता के बिना यह सर नहीं हो सकता । मैं तुमने इत्या चर्चण अनाय पाया हूँ, वह यही अपराध है' गुरु ने रहा ।

'तो आप मैं इस मार्ग से चर्चित हो रहा हो ?'—चतुर्पंच नेत्रों से दिन ने पूछा ।

गुरु बोले ये, गुरु भी उत्तर नहीं मिला ।

प्रथम दिन की प्रातों भी गुरु गरम टूँड़े । उद्ध बोला—'वरि आप एके साथ नहीं रहो तो मैं प्राप्ते पुत्र की भी . . . ।

'हा तुम गढ़र्य जे जा सकते ही प्रथमे पुत्र को । तुम्हारी धनुमनि के बिना मैं दये रहनी नहीं ने सत्त्वा, यह भेरा तियम तो तुम्हारे ध्यान में ही है किसन !'—गुरु न बात काटने टूँड़े कहा ।

इस किरणा पा । किसन ने बात को हाथ पकड़ लर साथ कर दिया । गुरु-भक्ति ने प्रोत्त-प्रोत्त बात से दूर्दय एतापक किरणामि मैं जा गिरा पर रह कर भी पदा नक्ता था ? कोई चारा भी तो नहीं ।

X

X

X

मिला माधवी था॥ गर्भाद् तो नहीं थी; या तारक गेना को स्वयं था? ये दोनी थाएँ भी शरण में याना मृह द्विगो के लिए। पक्षियों के चराहाट का सामीत कांगारायणगा॥ मिला जगा रहा था जगत् को एकाएक गूँज की भी निम्न भग दूर्ज। यह भी तराना जागृत की भान्ति मुहूर्प सातिमा लिए यानी शय्या से उठ नीठा। थीरे-गीरे पूर्ण द्वितिज में गडा होकर देगो रागा गंगार की पटनामों को, शायद साय-माय गिनते भी लगा हो?

इधर किरतंव्यतिमूर्ति किरा आगे दुलारे पूर्ण को समझाने में लगा हुआ पा। वह कह रहा था—‘पूर्ण! देतो हृष्ट न करो और भोजन करतो। तुम्हे मेरे पास रहना होगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा का पालन करो।’

वालक—‘हा, यदि मैं समार में रहूँ तो आपका कहना ठीक है, परन्तु विरक्त के लिए तो पिता, माता, भाई, बहिन; सबका मोह त्याग करना अनिवार्य है। पुत्रत्व के मोह को दूर हटा कर आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचारिए और फिर कहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है? गुरु और फिर सच्चे गुरु को पा कर छोड़ देना, इससे बढ़कर और कौन-सी मूर्खता हो सकती है?’

किसन—‘वेदा! तुम्हारा कथन सत्य है? आत्मोद्धार का लक्ष्य भी तुम्हारा ठीक है, फिर भी तुम वालक हो। वहा कठोर नियमों का पालन डु साध्य है। तुम्हारे लिए जान-बूझकर हजारों कप्टों का भार अपने सर पर मढ़ लेना उपयुक्त नहीं।’

वालक—‘कप्टो से आप इतने घबरा रहे हैं। यदि लक्ष्य ठीक है तो उस प्राप्ति के लिए कप्ट सहना तो कर्तव्य है। कप्ट ही तो मनुष्य की कसीटी है मिट्टी में मिथित सुवर्ण ताप सहन किए विना सुवर्ण नहीं कहला सकता। कप्टों को सहपं स्वीकार करूँगा, आप वालकता का विचार न करें।’

वि सन चुप था, उसका साहस नहीं हुआ कि इस विरक्त वालक को गुरु भवित से हटा कर पितृ-मोह मे फिर जकड़ ले। वह अच्छी तरह समझ गा कि अब इन तिलों मे तेल नहीं।

दो परिवक चुपचाप मार्ग में पैर बढ़ाते चले जा रहे थे। न जाने दोनों के हृदय में कितने ज्वार-नाट आ रहे थे। एकाएक दोनों स्क गए और सामने बैठे हुए एक महायोगी के चरणों में भुक्त गए।

योगी—‘कौन किसन ?’

हा महाराज !—‘किनन ने बहा ।’

योगी—‘क्यों आए हो ? कहो ।’

किसन—‘इस बालक को आपकी शरण में भेट करने के लिए। न जाने आपने गुरु-भवित्व का कौन-सा जाहू इस पर कर दिया हे ? तीन दिनों का भूखा हे तो भी आपके सिवाय इयको कुछ भी नहीं सूझता ।’

योगी—‘मेरे ! या तीन दिनों से इसे भोजन भी नहीं कराया तुमने ?’

किसन—‘भोजन किसे कराया जाए भगवन् ? इसने तो मेरे हाथ के भोजन का परित्याग ही कर दिया हे। अब प्राप्त ही इसे भोजन कराइए।’

बालक के सहस्र और उसकी गुरु-भवित्व पर गुरु को भी आश्चर्य हुआ। गुरु ने कोमल दृष्टि से बालक की ओर देखा। बालक का स्या रहना पा, प्राप्त उसकी हृदय-वीणा का दूटा हुआ तार किर मिलने जा रहा पा, उसकी नसें फड़क रही थीं। गुरु का मुख देमार तथा कुछ भूल गया वह। तीन दिनों की भूग का तो उसे भान भी नहीं था। वह भेट चिपक पड़ा गुरु के चरणों ने। गुरु ने भी भुक्त कर उसे पेठा लिया। वह दृश्य, वह गुरु चित्त का भेल देखते ही बनता था।

दर्जनों के सामने उस तमय गुरु और चित्त के मिल गुरुता प्राप्त गुरु-भवित्व का माकार चित्त उपस्थित हो गया।

महायोगी, जैनधर्म के शिरोरत्न, तेरापथ के जन्मदाता प्राचार्य भिक्षुराज थे। बालक प्रान्त्य गुरु-भवन, भेरापथ के भावी दूसरे प्राचार्य धो भारगवनदी और हिंसन पा उनके पिता का नाम।

निजा गाधाजी आज्ञा अद्वितीयों की थी, आतारक सेना को स्थान नहीं ? ये नींगों आज्ञा भी घनना में आज्ञा एवं दिलाने के लिए । पवित्रों की नरनारायण का गमीत कार्याग्रामणां के लिए जगा रहा था जगत् को । आपके गूर्हे की भी निद्रा भग दृढ़ । वह भी नरनारा जागृत की भाँति मुह पर नातिमा लिए आपनी शम्भा में उठ बैठा । गोरे-भीरे पूर्व धितिज में राढ़ होकर देखने लगा गंगार की घटनाओं को, शायद मार्ग-गाय गिनने भी लगा ही ?

दधर लितंविमूर्ति किसन आपने दुनारे पूर्ण को समझाने में लगा हुआ था । वह कह रहा था—‘पूर्ण ! देगो हठ न करो और भोजन कर तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा । तुम्हारा कर्तव्य है फि पिता की आज्ञा का पाल करो ।’

वालक—‘हा, यदि मैं ससार में रहूँ तो आपका कहना ठीक है, परं विरक्त के लिए तो पिता, माता, भाई, बहिन, सबका मोह त्याग करना आवाय है । पुत्रत्व के मोह को दूर हटा कर आध्यात्मिक दृष्टि से आप विचारी और फिर कहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है ? गुरु और फिर सच्चे गुरु को कर छोड़ देना, इससे बढ़कर और कोन-सी मूर्खता हो सकती है ?’

किसन—‘वेटा ! तुम्हारा कथन सत्य है ? आत्मोद्वार का लक्ष्य तुम्हारा ठीक है, फिर भी तुम वालक हो । वहा कठोर नियमों का पांडु साध्य है । तुम्हारे लिए जान-बूझकर हजारों कप्टों का भार अपने सर मढ़ लेना उपयुक्त नहीं ।’

वालक—‘कप्टों से आप इतने घबरा रहे हैं । यदि लक्ष्य ठीक है तो उस प्राप्ति के लिए कप्ट सहना तो कर्तव्य है । कप्ट ही तो मनुष्य की कसीटी मिट्टी में मिश्रित सुवर्ण ताप सहन किए विना सुवर्ण नहीं कहला सकता । कप्टों को सहर्षं स्वीकार करूँगा, आप वालकता का विचार न करें ।’

विसन चुप था, उसका साहस नहीं हुआ कि इस विरक्त वालक को भवित से हटा कर पितृ-मोह में फिर जकड़ ले । वह अच्छी तरह समझ कि अब इन तिलों में तेल नहीं ।

दो पश्चिक चुपचाप मार्ग में पंर बढ़ाते चले जा रहे थे। न जाने दोनों के हृदय में कितने उदार-भाटे आ रहे थे। एकाएक दोनों रुक गए और सामने बढ़े हुए एक महायोगी के चरणों में झुक गए।

योगी—‘कौन किसन ?’

हा महाराज !—‘किसन ने कहा।’

योगी—‘म्यो आए हो ? कहो।’

किसन—‘इस वालक को आपको घरण में भेट करने के लिए। न जाने आपने गुरु-भवित का कीन-सा जादू इस पर कर दिया है ? तीन दिनों का भूखा है तो भी आपके सिवाय इसको कुछ भी नहीं सूझता।’

योगी—‘मरे ! क्या तीन दिनों से इसे भोजन भी नहीं कराया तुमने ?’

किसन—‘मोजन किसे कराया जाए भगवन् ? इहने तो मेरे हाथ के भोजन का परित्याग ही कर दिया है। अब आप ही इसे भोजन कराइए।’

वालक के स हुए और उसकी गुरु-भवित पर गुरु को भी आश्चर्य हुआ। गुरु ने फोमल दृष्टि से वालक की ओर देखा। वालक का क्या कहना था, प्राज उसकी हृदय-योग्या का दृटा हुआ तार फिर मिलने जा रहा था, उसकी नसें फड़क रही थीं। गुरु का मुख देखकर सब कुछ भूल गया थह। तीन दिनों की भूख का तो उसे भान भी नहीं था। वह भट चिपक पड़ा गुरु के चरणों से। गुरु ने भी झुक कर उसे बैठा लिया। वह दृश्य, वह गुरु शिष्य का मेल देखते ही बनदा था।

दसंको के सामने उस समय गुरु और शिष्य के मिठ गुरुता और गुरु-भवित का साकार खिल उपस्थित हो गया।

महायोगी, जैनधर्म के द्विरोहल, तेरापथ के जन्मदाता आचार्य चिकुराज थे। वालक भनन्न गुरु-भवत, तेरापथ के भावी दूसरे आचार्य औ भारगव्यज्ञ और किसन पा उनके पिता का नाम।

: १५ :

जीन दर्शन की देन—अनेकान्तराद

दर्शन का प्राचिक अर्थ होता है—देताना। यह देताना इन्द्रियों से भी हो देता गत्ता से भी। इन्द्रियों में आगे में देताना तो प्रसिद्ध है ही, पर अन्य सभी इन्द्रियों से भी हम वरतु को देताते रहते हैं। बहुधा हम दूकर, सूफ़र, घर कर तथा गुन कर भी देताते हैं। हमारी वृत्त सी शकाओं तं जिज्ञासाओं का समाधान इन्द्रिय ज्ञान से होता है। किन्तु कुछ शकाएं तं जिज्ञासाएं ऐसी भी होती हैं कि जिनमा गमाधान इन्द्रिय ज्ञान के क्षेत्र में ना आ सकता। ऐसे समाधान चिन्तन, मनन तथा तर्कण के आधार पर प्राप्ति किये जाते हैं। उससे गाँवे वहकर शात्ताजप्ति में भी समाधान पाप्त किये जा-

रामा दिलाया है तो विज्ञान ने दर्शन को परिषुष्ट बनाया है।

दर्शन एक बहुत गहून विषय गिना जाता है, अत उसकी गहराई तक पहुँचने वाले व्यक्ति बहुत योउे ही मिलते हैं। माधारण लोग तो उसकी कुछ ऊपरी वातों को जानकर ही अपनी ग्रात्म-तुष्टि कर लिया करते हैं। गहरे पानी ने पैठकर मोतियों की योज करना वस्तुत नहज हो भी कैसे सकता है? दर्शन की गहनता ने एक कारण यह भी बन गया है कि विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत यव सामने आते हैं, तब जनसधारण के लिए यह पना लगाना कठिन हो जाता है कि यह किसे सत्य माने और किसे नहीं? यह एक उम्मत भी है और युलमन भी। नाना पिचार जहा मनुष्य को उलझाते हैं, वहा उसके विन्दन-दोन को विशाल रूपा कर निष्कर्ष निकालने में सहायक भी होते हैं।

यहा मे सभी दर्शनों की मान्यताओं के विषय ने न जाकर देवन जैन दर्शन के विषय मे ही कुछ ऐसी बड़ी वासें बताना चाहूँगा, जो कि हर पैन भाई के लिए जानना आश्वासन है। यथासम्भव अधिक गहनता मे भी मैं नहीं जाना चाहूँगा। यद्योऽकि मैं जानता हूँ कि वाणिज्य-प्रधान जैन समाज दर्शन की गहराईयों मे उतनी लज्जा नहीं रखता, जितना कि ग्रंथ की गहराईया मे। यह अभे का उपायन परना है, उसका व्यय भी करता है। परने के प्रति उसकी शरदा है। जैनधर्म की प्रभावना के लिए तदा जैन दर्शन के प्रसार के लिए यह युक्त-हस्त से देता है, परन्तु इसके आगे का सारा कार्य यह वेतन भोगी व्यक्तियों ने ही करता नैना चाहता है। स्वयं को अद्योजन के लिए युल ही रामा चाहता है। सायद जैन दर्शन या पर्मे के प्रसार मे यह एक बहुत बाधक कारण रहा है। भला स्वर मरे थिए स्वरं प्राप्त हुए हैं?

प्रचार तथा प्रसार की वात को एक लाल के लिए छोड़ भी देना कम से कम पैन होते के नाहे उन्हे स्वयं तो उनका भान गहराई थे टोना चाहिए। परन्तु यह भी बहुत नहीं ही नजर पाती है। यद्युत तम व्यक्ति निलेंगे जो दर्शन के लिए है। सम्भवतः जैन व्यक्तियों से कहीं अधिक प्रवेन व्यक्ति जैन दर्शन का गहराई मे घस्यवन करने वाले निलेंगे। प्रपिक्षा या पैन यथा-परम्परा से ही जैन है। उसके सत्य दर्शन को भगव्य कर भगवान वानि जैन बहुत कम है। प्रत्येक

एक मकान के विभिन्न कोणों में अतेक फीटों तिरे जाए और किर उन गभी 'पोजों' को एक बगवर रग कर देगा जाये तो उनमें परस्पर बहु भेद मानूम देगा। कोणों के बदल जान में हर 'पोजों' में मकान के आसपास क दृश्य भी बदल जाता है। किसी 'पोज' में अधूरा तो किसी में पूरा दृश्य बदल जाता है। देखने वालों को यह भ्रम हीना गहज है कि ये सब एक ही मकान के 'पोज' हैं या भिन्न मकानों के? किन्तु वास्तविकता के धरातल पर तं उस भ्रम का सत्य से कोई सम्बन्ध ही नहीं सकता। सभी पोजों का समन्वय एक ही उस मकान का टीक तथा पूर्ण ज्ञान दे सकता है। इसीलिए अनेकान्त बाद वस्तु वो हर कोण से देखने के लिए कहता है। एक ही मकान के पूर्ण तथा परिचम आदि परस्पर विरोधी कोणों से ग्रहण किये गये दृश्यों की एक अवस्थिति से मकान की स्थिति में यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहै फैलती तो किर विभिन्न विरोधी स्वभावों के अस्तित्व से वस्तु में ही यह कौं फैल जायेगी? क्या एक ही व्यक्ति आपके पिता तथा पुत्र की अपेक्षित

दृष्टियों से वेटा तथा वाप नहीं कहा जा सकता ? यदि वह कहा जा सकता है तो फिर वस्तु में भी द्रव्यत्व तथा पर्यायत्व को दृष्टियों से नित्यता और प्रनित्यता दोनों का समान अस्तित्व यों नहीं हो सकता ? इन प्रकार के अपने ग्रनेकान्तवादी दृष्टिकोण से वस्तुतः जैन दर्शन ने दर्शन के क्षेत्र में भी एक प्रकार की अहिंसा का प्रयोग किया है ।

जैन दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनन्त स्वभावों का एक पिंड होती है । साधारणतया उनके कुछ स्वभावों से तो व्यक्ति परिचिन होते हैं, परन्तु अधिकास ते अपरिचिन ही होते हैं । हर साधारण ऐ साधारण वस्तु के विषय में भी जब सूक्ष्मता से सोचा जाता है, तब उस विश्लेषण में ने स्वत ही ग्रनेक नई वाते उभर आती है । मान लीजिय हम एक स्माल के विषय में गोचते हैं और उसकी नभी दृश्य तथा अदृश्य विशेषताओं को जान लेना चाहते हैं तो तद्विषयक प्रश्नों का उत्तर साजते गोचते उनके प्रत्येक परमाणु के इतिहान की गहराई तक पहुँच जाना होता है । यह स्माल जिसे प्रतिचिन राम में लिया जाता है—रई का है । इतना लम्बा तथा छोटा है । इतने नम्मर के सूत का है । अमुक जाति की रई का है । अमुक इया, शहर तथा मिल में बना है । अमुक वर्ष, मास तथा वारीय का इना और चरीय मुझा है । अमुक देश, शहर, वानार तथा उकान में गरीदा दृष्टा है । अमुक भूल्य का है । अमुक दायं में लिया गया तथा लिया जा रहा है । यो प्रत्येक नये प्रश्न का उत्तर उनके विषय में नई जानकारी देना चाहिया । यातिर हमारे प्रश्न उसके प्रत्येक नूत के प्रत्येक परमाणु तथा प्रत्येक परमाणु के वर्ष, गप, रन व स्वर्द्धों की सूक्ष्मता तक पहुँच जाएगे । इन प्रकार प्रत्येक वस्तु घणों में एक गहर वार्तानिष्ठना धिपाय और प्रनन्त विन्तार तमेड़ बेटी है । हम उग ग्रनेन में से यदायापि कुछ ही जान पाते हैं और यह नव हमारी जान-वालि ने धोक्कत ही रह जाना ? ।

ग्रनेकान्तवाद वस्तु के सभी गुणों तथा उद्विषयक सभी परेभाषा वो समान स्पष्ट से नहर्ष्य देन का दृष्टिकोण उपरित करता है । उत्तरस्पष्ट यह दूनर की जात की भी महस्य इन का धार जानता है । यह विभिन्न नम्मध्या

यात्रा के दिन कही थी थी?। यहने सामान्य व्यवहार प्रौढ़ वस्तु शिक्षा में गमनाग पर निछा गया है? सामान्य व्यवहार की सीमा ए अत्यन्त ग्रुप होती है, जारी वार्ताएँ भी अत्यन्त ग्रुप। सामान्य व्यवहार में भक्ति, चर्चा, पाठ आदि गंभीर व्यापार उपायोगिता ती दृष्टि से प्रहृण की जाती है और वे परमार एक दूसरी गे भिन्न भानी जाती है, जबकि वास्तविकता में वे एक पुरुगल द्रव्य (परमाणु) के अन्तर्गत एकरूप होती है। उनको प्राकृतिकता या विभिन्नता अनकान्त के आपेक्षिक दृष्टिकोण से ही समन्वित हो सकती है। हर इन्द्रिय-ज्ञान के साथ यदि वह आपेक्षा का दृष्टिकोण न रहे तो किसी भी वस्तु का सूक्ष्म या वास्तविक ज्ञान किया जाना असम्भव हो जाये।

जो शब्द हम सुनते हैं और उसका अर्थ समझते हैं, वह किसी भाषा विशेष या देश विशेष आदि अपेक्षाओं से ही सत्य होता है। जो वर्ण हम देखते हैं, वह भी हमारी दृष्टि और प्रकाश के एक प्राकृतिक समझते की अपेक्षा से ही सत्य होता है, अन्यथा वस्तुस्थिति में तो काले दिसाई देने वाले केशों में सभी वर्ण निहित होते हैं। जो गध हमें भली लगती है, वह दूसरे प्राणियों को बुरी तरफ़ जो हमें बुरी लगती है, वह उन्हें अच्छी लगती देखी जाती है। इसी प्रकार जो वस्तु हमें भीठी लगती है, वही दूसरे को कड़वी और जो हमें कड़वी लगती है, वह दूसरे को भीठी लगती भी देखी जाती है। एक ही वस्तु का स्पर्धा किसी को अनुकूल और किसी को प्रतिकूल भालूम होता है तो इन सबमें हमारी और अन्य प्राणियों की इन्द्रियों की ग्रहण करने की आपेक्षिक सक्षित ही कारणभूत बनती है।

जो व्यक्ति इन ग्रंथदात्री को जानता है और उन मनका ध्यान रखते हुए अपने मन्त्रयों को तथा अपने कार्यों को सचालित करता है, पत्तुत यही सच्चे अर्थां में ग्रनेकान्तवादी कहा जा सकता है। जैन ग्रनकान्तवादी है, यह बात एक परम्परा से कही जा रही है, परन्तु जैनों का वास्तविक भर्यं में ग्रनेकान्तवादी बनना अभी भी अवशिष्ट है। ग्रनेकान्तवाद केवल दर्शन-शोध का ही सिद्धान्त नहीं, किन्तु वह जीवन का सिद्धान्त भी है। जो शप्ते जीवन में जितना अधिक ग्रनेकान्तवाद दो स्थान दे सकता है, वह उतना ही अधिक उफल जीवन पिता सकता है।

हिन्दी साहित्य और तेरापंथ

गाहित्य का उद्देश्य जीवन का जागृत और गतिशील बनाना है, जिससे कि जीवन के टिन की साथना हो सके। गाहित्य शब्द में ही इम संहिता की बात स्वयं अन्तर्गम्भीर है। साहित्य शब्द तरु है, किन्तु इसका प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। साहित्य की परिभाषा की जाए तो कहना होगा कि 'अन्तरण जीवन की अभिव्यजना' साहित्य है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-राशि के सचित कोश को साहित्य की सज्जा से अभिहित किया जाता है। सधेष में अर्थ के उपयुक्त और सुन्दर मेल को ही साहित्य कहा जाता है। गहाकवि कालिदास ने 'वागर्थाविव सपृक्तो पार्वतीपरमेश्वरो' इस मागलिक वचन में पार्वती और शिव को शब्द और अर्थ के समान सपृक्त बतलाया है। वस्तुत उन्होंने उपमा के साथ-साथ सम्पूर्ण साहित्य की भी परिभाषा करदी है।

आज साहित्य शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग होता है। यह अतिशय प्रचलित बन गया है। किन्तु एक समय वह भी था, जब साहित्य शब्द के स्थान में वाडमय शब्द का प्रयोग हुआ करता था। वर्तमान अनुसधान के अनुसार साहित्य शब्द का प्रयोग सातवी शताब्दी में भट्टंहरि की रचना में प्राप्त होता है। वह पद्य इस प्रकार है—

'साहित्य-सगीत-कला-विहीन, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीन।'

इसके बाद नवमी शताब्दी में कवि राजसेवर ने साहित्य को एह विद्या के रूप में गिनाया है।

साहित्य को विभिन्न भेदों में विभक्त किया जाता है। नाया भी दृष्टि से प्राकृत साहित्य, सल्लुत साहित्य, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य आदि भेद बनाये जाते हैं। विषय भेद से धारणिक, दार्शनिक वैदिक, पौराणिक, तात्त्विक, वैज्ञानिक, गान्धुतिक आदि।

दूसरी दृष्टि से साहित्य के दो भेद भी किये जाते हैं— सामरिक और नाइतिक। सामरिक साहित्य यह होता है, जिनमें वर्तमान की सामाजिक, राजनीतिक तथा धन्य प्रकार की समस्याओं पर चिन्तन किया जाता है या वर्तमान की प्रगति का विवेचन किया जाता है। समाज ने क्या कुछदाएँ हैं तथा उन्हें किस तरह ताड़ा जा सकता है, प्रादि जो एकदम आवश्यक प्रीत नामिक प्रश्न होते हैं, उनका नमाधारन चिन्तन, मनन प्रादि यामिक गाहिये में प्रस्तुत होता है। व्यापिगमन्याएँ गुरुज्ञाने के प्राप्तार पर आवश्यक गत्य का निष्पत्ति भी यहाँ होता है, जिन्हें उचित इतनी गोणता प्रीत प्राप्तता होनी है कि भेद को निराया नहीं जा सकता।

नाइतिक साहित्य यह होता है, जिनमें मानव-जीवन के मूल गुणों को दृष्टि जाता है। उन्हें गवर्णमेंट कैसे बित्त ? उनसे स्त्रियों व्यापकता है ? समाज किस धाराएँ पर टिक गए है ? राष्ट्र का विकास कौन-सी पारामो के द्वारा पर किया जा सकता है ? भूर्ज, प्रजरोध प्रीत नियाका जीवन दो हि प्रकार जटिल और भार बना देती है तथा भेद, प्रगति प्रीत धारा उने ऐसे विचारित तथा जीवन बनाती है ? जीवन का सही घटना क्या है ? प्रादि विभागाएँ यात्त भी जाती है तथा येता होत प्रीत गवर्नमेंट सभी का प्राप्तिकरण यहाँ किया जाता है। तर गमर प्रीत गवर्नमेंट गवर्नमेंट योग्य हो गा है। उनमें वैज्ञानिक तथा प्रस्तुत होते हैं। उसमें मानव गुणों हो प्रकृति रूप में विद्यित होता जाता है।

हिन्दी साहित्य से जो धन तक विशाल रूपा है, उसको विद्यान् तंत्र नामों में विभक्त करत है। १. भारतेन्दु गुण, २. द्विरेण्ड्र गुण, ३. नरगुण।

ही भासा था। अब यह पुरोगामी का मार्ग आगे दुर्लिखी
का मार्ग रहा है। परंतु यह यादि फिर यामाना हो गार तर हर दुर्लिखा
का गार हो जी तो?। यद्यपि इसका योग योग यादियों ने करना
परम्परा किया था। इसका नाम थी : रामों को ही फिरा नहीं थी, पर
वे इसके पार्श्व में यह द्वितीय पर्याप्त धर करना चाहते थे। उनके दायरे
ने भारों द्वितीय रामियों को जागृत किया और तब ने गोलने
नामे द्वितीय मुद्रा पार गे याम, इसकी जा हमारी भाषा में हमे यानी या
गियामा चाहो? तो यहा द्वितीय भाष्या की हमारी बात उमी भाषा के
मान्यम गे नहीं कर सको? यही नामना गे प्रेसिला होहर भारते-तु हरिष्वन्द्र
तथा उनके श्रोतर यार्या द्यसितियों ने यहा की वामिक तगा गार्घुनिर परम्परा
की गुरुदा के नित कमर करी।

यह यह समय था, जबकि यहा की स्वतन्त्रता का अपहरण हुए एक शती
गुजर चुकी थी। इस्ट इण्डिया कम्पनी के आयाचारी शासन के फलस्वरूप
जनता मे फैसी भारी निराशा और उष्णद्रवो के बाद भारत को अयोजी साम्राज्य
के अंतर्गत किया जा नुका था। यहा के निवासियों को बड़े-बड़े आद्यासनों
के बावजूद भी अपमानित जीवन चिताना पड़ रहा था। स्वतन्त्रता के अपहरण
के बाद भारतीयों की सास्कृतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों पर भी प्रत्यक्ष और
परोक्ष भारी आधात होने लगे थे। उसी के प्रतिकार स्वरूप यहा के जन-
मानम का क्षोभ हिन्दी भाषा की उन्नति के हृष मे प्रस्फुटित हुआ। सन् १८८५
मे भारतेन्दु ने 'कवि वचन सुधा' नाम की एक हिन्दी-पञ्चिका निकालनी प्रारम्भ
की। जिसमे भारतीय गीरव, सस्कृति तथा धर्म विषयक निवन्ध होते थे। यही
से हिन्दी गद्य का व्यवस्थित क्रम प्रारम्भ हुआ मानना चाहिए। स्वय भारतेन्दु
तथा उनके सावियों ने हिन्दी मे अनेक नाटक, उपन्यास, निवन्ध आदि लिये।
इन रचनाओं मे समाज-सुधार तथा धर्म-निष्ठा पर श्रधिक बत दिया जाता
था। भारतेन्दु हरिष्वन्द्र इस काल के प्रमुख व्यक्ति थे। श्रत उनके नाम से
ही यह 'भारतेन्दु युग' कहलाया। उस समय हिन्दी को बहुधा 'खड़ी बोली'
कहा जाता था, कोई-कोई उसे हिन्दी भी कहा करते थे।

आज जो हिन्दी की परम्परा चल रही है, वह 'द्विवेदी युग' का विकासित स्वरूप है। यो महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' नाम की पत्रिका का नामांकन नम् १६०३ में सम्भाला था। उन्होंने हिन्दी के रूप को नियारा तथा उसे परिमार्जित और विश्वान बनाया। इसी युग ने हिन्दी व्याकरण की ओर विषय ध्यान दिया गया, विराम चिन्हादि स्थिर किये गये और मिस्तित विन्यास के विषय में भी काफी विन्तन किया गया। हिन्दी में पद्य-रचना का प्रारम्भ इसी युग की देन है। इससे पहले व्रजभाषा का ही पद्य के लक्ष वें एह द्वय राज्य था। राहीनहीं ऐदिली तथा अवधी रा भी उसमें ग्रच्छा नमिन्दग रहना था।

द्विवेदी युग में पद्य निराले के प्रकार वे और नव विनियोग भी नुस्खे। कहाँनी, आनोजना, गद गींग आदि इस युग में विशेष रूप में लिखा जान लगे। इन काव्य की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना की धारा बहुत तेज़ होकर बढ़ने लगी थी। राष्ट्र जागरण थोड़ा, प्रगतिशील के वर्णन दृष्टे तथा राष्ट्र का गीरण डरे, उम नमन के प्राप्त व्रतोंका विवरण रहा था।

तीसरा 'प्रगाढ़ युग' है। इसे तीसीन युग भी चहा जाना है। इसमें किसी न कोड़ यारे और घनेह नपेन्नो नोह था तुँ। नवीन युग के पद्य ग्रन्थिय की धार विभागों ने बाटा जा सकता है—१. यवाचयाद, २. अदरेवार, ३. भानपत्राचार, ४. प्राचउचार। इसके सतीरिता भावों के दर्शन से प्रगाढ़ द्विवेदी प्रवतियाद का भी काफी नामित्य लिना गया है। हिन्दी पद्य की वन्मानकालीन तुख नवीन ताराएँ भी उसके कोष हो रही रही हैं। ऐ प्राचुर ग्रन्थ में १ है—मन्त्ररण, रेतिय, रन्द्ररघु, यामायन्त्र, रेतिलो नाटा, रात्रया, भानपत्र यादि। हिन्दी के पद्य-नामित्य त्रा भानपत्रग्राम्यम तो भारोऽन्तर्युग में ही हो गया था, परन्तु यह भाटना युद्ध वनकर ब्रह्मोभ्य बनने की अन्तर्युदिवेदी युग में प्राचुर कर रहा था। प्रारम्भ में यह ग्रन्थिर भानपत्रग्राम्यमुक्तार, राष्ट्रीय भेजना तथा भानपत्रग्राम्य यादि वितरण पर प्रमुख क्षम विद्या द्वारा द्वय लियोहु रियक के रिताएँ प्राचुर कर रहे थे भी जा रही हैं।

हिन्दी के पद्य यादिय रो प्रकुपिता थे जार भानपत्रिका थी। वह मिन्नाड़ इत्या जागा है—१. रद्दपत्राच, २. दूल्लगद, ३. भन्नियाद,

५. गोपीनाथ। या या ॥१॥ गोपीनाथ मे गोपीनाथ गोपीनाथ। नगरो, उमरे मिलो
गोपीनाथ की पवित्रता की गोपीनाथ पवित्रता ॥। गोपीनाथ कहा जाता है
ओर या या ॥२॥ ये गोपीनाथ गोपीनाथ की प्रवृत्ति को द्वायामार। इन
गोपीनाथ की पवित्रता गोपीनाथ या अन्य नहीं। या या की बात सरके
गमन न नहीं आयी थी, या गोपीनाथ द्विष्टकोण को पमुकाम देने वाला
गोपीनाथ के नाम मे प्रभिन्न हुआ। या मासां के विभागों को महत्व देने
जाता नाह है। इन। गोपाया, महोा, गोपिणा को द्विष्टकर गरीबो और भाष-
दियों की मुत्तुण नहीं है। प्रगतिगांधी साहित्यकार भूले, नगर गमाज के इन
निररहन और उपेक्षित वर्ण पर ध्यान देने हैं। गमाज मे गमता आये, मनुष्य
गमता मे भेद न रहे, यही इन साहित्यिक वाद की मूल प्रेरणा है। प्रयोगवाद
विशेषत नये-नये प्रयोगों को महत्व देने वाला वाद है। परन्तु यह अभी अपने
थ परे एक प्रश्न ही बना हुआ है। यद्यपि इन वाद का आग्रह है कि जीवन
को गमता मे गमण किया जाना चाहिए, फिर भी भविष्य ही इनके विकागित-
अविकसित स्वरूप का निरंय करेगा। अभी इने अपने गवर्ड्नों को परिपुष्ट
कर अपनी सीमाओं का निर्धारण करना अवशिष्ट है। इन उपर्युक्त वादों के
अतिरिक्त भी राष्ट्रवाद, हालावाद आदि कुछ वादों ने प्रसिद्धि पाई है।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य की एक स्थूल स्परेया प्रस्तुत करने के पश्चात्
मे अपने इन धर्म-सघ मे चल रही साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे मे भी कुछ
कहना चाहूँगा। तेरापय विशेष स्प से राजस्थान मे रहा है, इसलिए इसका
मारम्भिक साहित्य तो केवल राजस्थानी मे ही मिलता है। इसके आद्य-प्रवर्तक
आचार्य भीरामजी का ३८ हजार पद्य प्रमाण तथा चतुर्थ आचार्य जयाचार्य
ग प्राय साढे तीन लाख पद्य प्रमाण साहित्य राजस्थानी भाषा को एक
साहित्यिक देन के स्प मे ही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अष्टम आचार्य
की कालूगणी की नायकता मे सस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि मे भी योगदान
ज्या गया है।

भारत ने जवसे स्वतन्त्रता प्राप्त की है, तभी से सघ के विद्वान् साधु-
चियों का साहित्यिक शोत हिन्दी की और मुड़ चला है। हिन्दी के स्त्रेन-

ने सन्ता-साहित्य की यह पारा वहुमुखी होकर वह रही है। इस धारा के दर्शन घरमें, इतिहास, समीक्षा, काव्य ग्रादि अनेक मार्ग हैं। इस साहित्य-सामग्री में स्थरं श्रावार्थं भी तुलसी तथा उनके शिष्य-शिष्याएँ सलग हैं, किर भी मैं मानता हूँ फिर उनकी नम्भ्या भ्रत्यरूप है। मैं कल्पना करता हूँ कि कभी वह दिन भी भाएगा, जिसमें प्रलेक साधु-गाढ़ी साहित्य-निर्माण में लगे होंगे। अभी जितना हीं रहा है तब जितने व्यक्तियों द्वारा हीं रहा है, वह काफी है, इतना छहर इम मनस्तोष तो कर सकते हैं, परन्तु उने हीं पराकाष्ठा नमन्त्रे की भूल देने नहीं करनी चाहिए। साहित्य में हमारे लिए यतीम धेन तथा यतीम गम्भारनाएँ मौजूद हैं। अभी तो हमें इन समुद्र में अपना प्रवेश मात्र ही मानना चाहिए, इसी प्रकार हमें भपने साहित्य-निर्माण के विस्तार से अधिक उद्योगी गहराई पर ध्यान देना भावदयक है, क्योंकि साहित्य का मूल उसके विस्तृत भावार ने नहीं, इन्तु उसकी गहराई से ही मापा जाता है।

: १७ :

अधिकार की ओर बहुतों चरण

'पर' का विस्तार

क्षीराम ! जागरन काल मेरी मनुष्यता परम्परा की विदीवा है उचित वर्णन क्या होगा ? । तो तरफ़ पर भावुकती म्यापना ताप्याम इत्यत्ता होना नहीं हमीं तरफ़ हो, एवं और ताक तांडिया करने मेरी पीढ़ी नहीं होता है । जा-जव मनुष्य ने फिर जाया है, तब तब उसने अपने 'स्व' की गीता का विस्तार दिया ? । अर्थात् जिसे वह 'पर' मनमाना था उसे भी शपा गमान गमभार उसने और शपा गमन को एक कोटि करा । तो उद्या दृश्या । परन्तु जब जा अविवेक गा पश्चा जागृत हुई । तब तब उसने अपने 'स्व' की तयाारित सीमा के घ्रामपाग भी किसी विशेष फटकारे नहीं दिया । प्रत्युत अपनी उम कल्पित सीमा एवं सुरक्षा के लिए अनेकों लडाऊया लड़ी । और 'पर' को अपने से दूर हटा देने मेरी अपनी व्यक्ष्याण समझा । ऐसे प्रकार आत्मत्व और शयुत्त्व, विवेक और अविवेक, मनुष्यता और पशुता तथा अहिंसा और हिंसा आदि परम्परा विरुद्ध स्वभावों मेरे से कभी एक का तो कभी दूसरे का सहारा लेते हुए मनुष्य ने अपने जीवन सूख को आगे बढ़ाया है ।

इतना सब कुछ होते रहने पर भी निष्कर्ष स्वरूप हम देखते आये हैं कि पशुता सदैव हारनी रही है और विवेक विजयी होता रहा है । फलस्वरूप मनुष्य के 'स्व' की कल्पित लघु मर्यादा अनेक बार दूटी है, विन्मृत हुई है । किसी अज्ञात प्राग् ऐतिहासिक काल मेरे केवल अपने व्यवितत्व तब सीमित रहने वाले मनुष्य का 'स्वत्व' परिवार तक व्यापक बना । वही से हिंसा और

प्रहिंसा को 'दूष' निन्म पहचान विजय का प्रारम्भ कहा जा सकता है और फिर तो गान्धीजिसके प्रनुगार कमज़ोः दृढ़ि पता दुआ, उसका ग्रान्तीवाप जानि, समाज, देश और राष्ट्र तक व्याप्त हो गया है। धीर-धीर निन्म 'दिवंत ना मे होने वाले ऐसी परिवर्तन मे पशुता को विकेत के नामन टो टेक देन पड़े हैं।

३८५

पितृपी विदेश के प्राप्तार पर स्वाप्नित भावूनाय मनुष्य हे जिए प्राप्तिमेध
जिए जा एक योग यन गया हे । पासिन, सामाजिक और प्राचिन
विद्या आत्र तह को समझ उल्लिखियों के मूल मे यही आत्मनात राम उठावा
ग हे । फिनु पात्र भी उम्हो घृण्युना करी हुई हे । पात्र-परा । गण्डु
। प्राची-प्राची जाति की सीमा ने यदा तुम्हा गीधित 'राजु' मनव-नवव
। उठान की जाहू प्रभियाप यन जाना हे । अन्यका राजु राजु या
गीधियान-जातियों मे परस्त युद्ध दिल जाओ हे । किं एता या तुरामान ही
परे ता जान याच जाने लगता हे । पशुला ही किं ने तुरकर ने । ॥ ॥ ॥
अन्य जिन जाना हे । त्युजाना या दिवेक एक वार जिरी-ए-॥ ॥ ॥
जाना हे । किं याच जोडे लगता हे कि बनुष्य बहो लेनी न रख या ॥ ॥
या ॥ ॥ या ती प्रोट चता जा रहा हे ।

मुझे भी दो पोता ही ना आया गायी लाउपाप उपगुआ नहीं रह गया है। गमण जो वर्षा द्वारा गहरा तरा को नियार नहीं है।

अर्थात् का अभिन्न निकास

मनुष्य न बीरे-बीरे जो भी गाँधकिला विहार लिया है, उसके माथ-माव अर्थात् जा भी विहार होता रहा है। या वात तो यह है कि ज्यो-ज्य मनुष्य ने गर्भांग को गपनाया है, त्या त्या ही वह आपना गाँधकिला विकास करने में मरम्भ हुआ है। उसके गान-गान में पारिवारिक तथा सामाजिक गम्भन्धों में दण्ड और राजनीति गम्भन्धि निकारों में हुए परिवर्तनों का व्रमिक अध्ययन करने में उपगुंवत वाला बहुत गण्ठता के साथ ध्यान में आ सकती है।

साध्य के क्षेत्र में

किमी समय में मनुष्य के बल मामाहार पर ही जीवित रहता था। तब उसके भोजन में कन सम्मिलित थे और न अन्न। दूसरे जीवों का शिकार ही उसकी दिनचर्या थी। इतिहास में ऐसे समय का भी उल्लेख है कि जब मनुष्य को मारकर भी मनुष्य ना जाया करता था। आज भी 'मैं तेरा मूल पी जाऊंगा' 'मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा' आदि वाक्य अत्यन्त कुदावस्था में तथा शदृशता के भाव प्रकट करते समय मनुष्य के मुख में सुने जा सकते हैं। ये प्रयोग यहीं तो याद दिलाते हैं कि मनुष्य अवश्य ही किसी समय में नरभक्षी रहा होगा।

आज भी अनेक जगली जातियां इस प्रकार की मिलती हैं जिनमें कि मनुष्य का शिकार करने तथा उसे सा जाने की प्रथा चालू है। महायुद्ध के समय एक बार एक श्रफीकी जगली जाति के नेता को जब यह पता चला कि युद्ध चल रहा है और उसमें लाखों आदमी मारे जा रहे हैं, तो उसने आश्चर्याभिभूत होकर पूछा था कि आधिर इतने आदमियों को कौन सायेगा? जब उसे बतलाया गया कि ये मनुष्य युद्ध में मारे ही जा रहे हैं, उन्हें कोई जाता नहीं है। तब उसने और भी चकित होकर कहा था कि कितने मूर्सं

लोग हैं ये, वरि पाते नहीं तो किर मारने क्यों हैं? इन प्रकार ही घटनाएँ यहीं तो सिद्ध करती हैं कि नवुद्ध के उस प्राचीन स्वभाव के कुछ प्रवर्णन प्राप्त भी विचार हैं। परन्तु इन तुट्युट जानियों को छोड़ कर यह मानवन्मान न ग्रह। मानवन्मान से बहुत यहीं धानि फर डाली है।

केवल निकार के बल पर जीन की दिनचर्याओं को छोड़कर मनुष्य ने युगा पूर्व प्रपत्त प्राप्ति कानाहारी बना दिया और उसके बाद सती करना थीम कर उसन प्रश्नाशूर को भी प्रपत्त भोजन का अनिन्दा प्रयोग बना दिया। परंतु इस सब महाराज के बाद नी प्राप्ति तक बहुत प्रपत्ते प्राचीन स्वभाव ना पूछिएँ, याद नहीं पाया है। प्रति नी उसके प्राप्ति कानाहार म बाहु चलता है, परन्तु प्रपत्ति जोरी अनियांत्रिता या प्रमुखता नहीं रह गई है।

इस जानियो एकी भी है, जिन्हाँ भासाहार का युगल वरिष्ठार कर दिया है, परन्तु उनसी सभ्या भारी मानवन्मान के सम्मुख बहुत जारी है। किर भी यह तो समझा ही जा रहा है, इन नवुद्ध मासाहार से प्रत्यक्षित ने इन्हें भी आवाहार की ओर प्रवृत्त ही रहा है। जिन भोजनों ने दिया गया भासाहार की प्रयुक्ति रही है, यहाँ भी प्रति रमानवन्मान पर जाती-हारी होट्टन चाले जा रहे हैं और वलवन्मी प्रपत्ति के लिए अदिनिया भायम या रही है। परन्तु ऐसी अदिनिया मानवन्मानस्त्रृति के प्रदर्शन से इन भासिनियों को बारे जारी रही जा सकती है।

सामाजिक दोष ने

प्राचिनीरह कथा कामिनि दोष न भी मनुष्यन परिवार का दूसरा किन है? इनसे तुम व दिग्गु एवं प्राप्ति कानाहारी या तरन्तु युगे उपम विभिन्न प्राप्ति और उसके विवर में तुट्युट विभिन्न नी दर्द है। इस नी दुरुदर क वर्णन ने इसे जो धर्मी नेत्र लालही के बड़े नी दीर्घ विकास की दीर्घि और लकड़ी के बड़े नी दरु यह नवुद्ध धर्मी वैद्य विवर से भासाही की जाती है। इसको युग वर्षद विभिन्न नी भासाहु विभिन्न नी दीर्घ दुरुदरि रहा। तरन्तु यह वर्षद विभिन्न नी भासाहु विभिन्न नी दीर्घ दुरुदरि रहा। तरन्तु यह वर्षद विभिन्न नी भासाहु विभिन्न नी दीर्घ दुरुदरि रहा।

आदिरात्रोग रुग्ण।

रोग + रागा॥ इस गानी लिखा-गाया था पर मात्रा जाने वाले आदर्शी या भी यहाँ पूरा करने में असुन्दर फैला रहे हैं। समादृटीटग द्वारा गाया था लिखा पर लिखा कोयोगिगम नामक यी गानार में लिखे जाने याओं में इसी बाबा के उत्तराहण है। उस श्रीरामार में ७०-८० रुग्ण आदमी खेठकर तोड़ देता गया है। रोग क्या होने ये, मनुष्य की प्राचीरित कृपा का नभ नृत्य ही होता था। उसमें निजित देश से नाप गये केंद्रियों तथा अपने गुणामा को नि शम्भ करके छिपाए पशुओं के साथ लड़ने को वाध्य किया जाता था। कभी-कभी उन्हें अपने प्रभुओं के मनोरजनार्थ परस्पर लड़कर भी प्राण देने पड़ते थे। पशुओं के द्वारा आवात लगने पर जब वे लोग छपटपाते या चौपाते, तब निर्देश दर्शक प्रमोद-मणि हो नाच उठते। समादृटीटियम के समय एक विजयोत्सव पर इस श्रीरामार में १२३ दिन तक तगातार यह नारकीय खेल चला था। उसमें ११ हजार हिमाल पशुओं और १० हजार मनुष्यों को प्राणाहृति देनी पड़ी थी। उसमें ५०० सिंहों के साथ कई सौ मनुष्यों को लगातार पाच दिन तक लड़ना पड़ा था। जब सभी सिंह मारे गये तब दूसरे खेलों की बारी आई थी।

इसी प्रकार इसा से २-३ शती पूर्व एक चीनी सेनापति ने एक युद्ध में शत्रु-सेना के एक लास योद्धा को दंड किये थे। परन्तु युद्धकालीन साधाभाव के कारण उन अतिरिक्त व्यक्तियों को कंद में रखना और खाना दे सकना सम्भव नहीं था। सेनापति ने उन सबको जीवित ही गडवा दिया था। गाड़ने से पूर्व उनको मार देने का सुझाव उसने यह कहकर रद्द कर दिया था कि गाड़ने से जब वे स्व ही मर जायेंगे तब व्यर्थ ही पन और शक्ति का व्यय क्यों किया जाये?

चर्गेज और नादिरशाह आदि की क्रूरता की कहानिया भी इसी कोटि में श्रान्ते वारा है। अन्यत्र भी इस प्रकार की क्रूरताओं के उदाहरण प्राय हर एक देश समाटो तथा सेनापतियों के जावन में से सकलित किये जा सकते हैं। उन सबका कारणों में अवध्य अन्तर मिल सकता है, परन्तु मूल

द्वितीय वृति तथा प्रूरता की एक रूपता नवंग मिलती है।

पर्म के नाम पर

प्राचीन युग के प्रत्क पर्म शास्त्र भी एड प्रकार ने राज्य नामकों के समान ही हुमा करते हैं। कहीं-कहीं तो राज्य नामकों की पर्म-शास्त्र की दृष्टि के अनुसन्धान नहीं होता था। प्रत्क जगह पर्म-शास्त्र राज्य-नामक भी होता था। इत प्रकार के पर्म-शास्त्र तथा उनके इनित पर चला गाने उनके विष्णु-प्रविष्ट्या न पर्म के नाम पर भी हुरता की परापराप्ता चल दी। पूर्णेष न गोपन क्षेत्रिकों ने ग्रीष्मस्ता पर जो अत्याचार किये थे तथा जिन कृत्यां ये उनका शामुहिन भीर रेषमिह वय किया था, यह सब स्मरण मात्र में ही रोगटे रहे हर डा तत्त्वा है। मुन्द्रमारा न तत्त्वार के बन पर पर्म-प्रकार भी नीति व्यवहा कर वित्त निर्गीह अनुष्ठो का वय किया, वह अनुकूल पर्म के नाम पर मनुष्य की पर्मता का ही विद्यर्थन करता है। भारत न भी अप्रत्यक्ष नहीं तथा वैता पर यन के नाम ये प्रोत्क घट्का पर दिव वय में। प्रोत्क स्वाना पर उनका यामुहिन वा हर दाके तर्बनाम का प्रयास किया गया था। अन्यत भी यहूता एवं धन वा विरुद्ध भूमर यन तत्त्वा ने यहूत न पर्याप्तार किये हैं। व सब मनुष्य भी प्रवर्ष्ट्या प्रवृत्त्या ही आर ही दर्शित करते चाहते हैं।

तमा सेष्यता ।

यह भी मनुष्य न भी यमद्वारा राजिया होने की उभरती हुई रक्षा या यम ही है। अनेक जातियां युगमी कीत्या का विनियोग उनमें से जो यम करती है वह इन युग भी युक्ता ने कुछ नन युक्ता नहीं है। यम-दर वह विपर्यास के तान पर विनियोग द्वारा युक्ता याताराया कंपतर किया जाता है, यह ग्रनीन पर्वतियां ये कुछ ही दर नहीं रहते जो यहता। यह यह विनियोग ना राजत युक्त न यातारा नहीं होते विनियोग यात भी यह ही बहा दर है। मुन्द्ररुद्ध तत्त्व विनियोग इन विनियोग यहूत के यात विनियोग ही यह यहता है व यहा काँड़े ने योग दर दर्शाया को यहते हैं।

‘माल गंगाधूरि’ या ‘भोजी गाँव’ वहाँ जनता गमिनाल बरते हैं। अतः इस नाम से भी जाता है। यद्यपि याँ गाँव उपराज प्रश्नपर जनता गमिनाल के नाम से जाता है। यह दोनों नाम एक ही लोगों के लिए ही नहीं रिक्त अलग लोगों की गाँव नाम हैं किंतु यह गमिनाल की उत्तिता सिद्ध करती है। यहाँ यह गाँव गमिनी दृष्टिभाव से लिया जाय तो वह लिया गे अहिमा की ओर लिया जाय तो याँ लिया जायेगा।

जनता का शासन

जनता युग में भाग प्रयार तना अव-प्राप्ति, राज्य प्राप्ति और सामाज्य-विराग के लिए प्राप्त युग्म-युक्ता एक दश दूसरे दश पर आकस्मणि कर दिया करना था, जनता युद्ध करने वाले दाना पक्षा की चबड़ी के दो पाठों के बीच में पिंगली रहनी थी। गूट-गमाट तथा ग्रत्याचार, बलात्कार आदि का भी उसे गामना करना पड़ता था। न कोई गुनने वाला होता और न कोई रक्षक।

उस ममय की जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से समठित नहीं थी, अत उसकी कोई समठित आवाज भी नहीं थी। ज्या-ज्यों राजनीतिक चेतना जागृत हुई त्या-त्यो उसने अपने अधिकारों का समझा और उन्हें प्राप्त करने का सघर्ष चालू किया। प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि शासन-प्रणालिया जनता के उन अधिकार-प्राप्ति के लिये किये गये सघर्षों की हो उपलब्धिया है। वर्तमान में कोई भी राज्य-शासन जनता की मर्वथा उपेक्षा करके चल नहीं सकता।

राजाओं तथा राज्ञाओं का शासनकाल अब समाप्त प्राय है। जहा-कही प्राचीन अवशेषों के रूप में वह स्थित है भी तो वहा अपने प्राचीन अधिकारों से बचित होकर मुमूर्षु के रूप में ही है। वास्तविक अधिकार प्रजा के हाथों में भाते चले जा रहे हैं। इस समय दुनिया में ऐसे अनेक राज्य स्थापित हो चुके हैं तथा होते चले जा रहे हैं, जहा प्रजा अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे राज्य के लिए सविधान बना कर उसी के अनुसार राज्य-शासन चलाते हैं।

प्रजा की सम्मति से ही उन्हें राज्य-शासन की वागदोर प्राप्त होनी है। अतः जब वे प्रजा की सम्मति दी देते हैं तो उन्हें शासन की वागदोर भी ढाँड़ देनी पड़ती है।

प्रवालन की इस प्रणाली को वस्तुतः राज्य शासन के लिए एक अद्वितीय प्रणाली नहीं प्रारम्भिक विकास कहना चाहिए। क्योंकि इसमें चुनाव के बल पर राज्य-शासन पलट जा सकते हैं। नडाई-नगदी या नृत्यरच्चर की काई प्राप्तशक्ति नहीं रह गई है। यद्यपि इस प्रणाली में भी मनोको शोधो की सम्भावना है। इसमें प्राप्त शासन का तावं धीमी गति में होता है। प्रजा ने मनोक दल बन जाते हैं। एक ऐसे दूसरे इन को पराप्त करने की मोक्षना रहता है। प्रजा की जलाई ऊरने से भी परिपक्व प्रजा के मन आ पानी ओर बनाये रखने की चिन्हाएँ आ जाती हैं। इन सब दापा क बास्तुद भी यह प्रणाली प्रदित्ता के लिए परिपक्व मनुद्वारा नूनिता तेवार रखने वाली निष्ठ दृष्टि है। इन प्रणाली ने ही राजनीतिक प्रान्तिया को हिता से आत्मा की ओर एक मोड़ प्रदान किया है।

स्वतन्त्रता और अर्हिता

उत्तमा के इन तुमन राजतन के द्वारा एक अपने आप को टिका नहीं पा रहा है। उनके गोरुंगोले दिला तो इंडे एट-एट तरसे निरावती जो जा रही है। उपर्युक्त तो नदे निरे त स्वामना तो दबम्हा ही हो रहा है, परन्तु पुराने उत्तियों ता रख याना नी एक यिराधृत बन जुशा है। नमो उत्तिया ता सफल योगिन कर दो तो आपाट उत्तर्व जाने पर्याप्ती है। स्वतन्त्र राष्ट्र न भी परन्तर सद्य-प्राप्तित्व की भावना पर आर दिला जाने सकता है।

तेंवारा तुमन राज-शास्त्र के द्वारा योगे राष्ट्रा ता यर्दि रहीनहरा दिला ता तुद का आधय ना। पड़ रहा है, परन्तु बुड़। राष्ट्र यिना विक्तो पूरा चारों के भी स्वामी हो रहे हैं तथा कुंडे ता रहे हैं। कारा ते अपानी राज-शास्त्रिय ने पौर्णमासी तो एक अनुरूप योगा ते सद्य यमताया था। त लेक द्वारा राज-उत्तरार्थ तदा जा दो है कि यह वैतक

• १८७५ में अंग्रेजों द्वारा बनाये गये नियमों की विवरणी

ପ୍ରକାଶକ ମିଶନ୍

यदि वहाँ यही तो परमाणु का रखा है तो यहाँ की यहाँ की प्रतिक्रिया भी यहाँ हो जाएगी। इसकी उपर्युक्त गतिका नवाचार वही गमनमय है जो इसका विश्वास करा लिया है। योग्य विश्वास की विश्वासी भी नाना प्रकार की विश्वासीयों का बन्द देखती है। यह अब यही गमनमय के विद्युत नहीं मुकुराया गया तो यह आपनी ही अन्य सभी धोनी की प्रगति योगी जाएगी। इस युग के प्रमुख विज्ञानी शास्त्रीय ने पूछा था कि आपके निवार में तृतीय विश्वयुद्ध पौन में घटेगा या तड़ा जायगा। उत्तेज उत्तर देने वाला था कि तृतीय विश्वयुद्ध के विषय में कुछ नहीं कह सकता, परन्तु यदि उगल वाद भी कोई युद्ध हुआ तो अवश्य ही ताठियों में लटा जायगा। उस कथन में अट्ट ही यह बात भलाक रही है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तो व्यतीमान के नयकर घस्तों से मानव जाति और उसकी समस्त सम्झूलि नष्ट हो जायेगी। यदि कोई मनुष्य का नाम तेवा वच भी जायेगा तो वह अवश्य ही एक गृहा-मानव का सदृश व्यक्ति ही होगा।

यह सत्य है कि अभी तक किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विधान में युद्ध को अन्तिक सम्मान नहीं माना गया है। जो कुछ नियम वर्त है, वह युद्ध को रोकने के लिए नहीं, अपितु प्रायः उसके सचालन के लिए बने हैं। उनसे अधिकतर पहीं स्पष्ट होता है कि यदि युद्ध किया ही जाये तो अमुक-अमुक विविध-निषेधों का सब राष्ट्र समान रूप से पालन करें। परन्तु अब वह समय आ गया है, जब युद्ध को किसी भी स्थिति में नीतिक न मानकर समस्याओं का समाधान मंथनी तथा अहिंसा के द्वारा ही किये जाने का निर्णय किया जाये। ऐसे निर्णयों के लिए आज जन-मानस अनुकूल है। इस समय युद्ध की भाषा बोलने वाले को जनता का समर्थन सहज ही मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल का युद्ध सैनिक व राज्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है। उसका अधिकाश प्रभाव तो जनसाधारण पर पड़ता है। अतः अपने तथा अपनी सन्तान के जीवन को कुछ वहके हुए व्यक्तियों के इशारे पर नष्ट कर देने के लिए आज का साधान

मनुष्य नामर ही तीमार हो ।

युद्ध की नवालता ने जब मनुष्य को कीट-गतियों की तरह नग्ने की वाप्त कर दिया है तो उसके प्रति धृशा उत्तम हो गाना स्वाभाविक है । विषयों पर्योक गान दूसरे कानिग-विजय हें अन्य दुए नर नद्दार से इन्होंना धूम हो गाया था, यह कवि चिदित है । उन युद्ध के बारे होने सिर छोड़ने युद्ध का नाम नहीं लिया । विजय-साम्राज्य के उक्तीर्ण शिखातिए ही निर्माण प्राप्तवा उन की मनोदश को दरस कर रही है—

विषय जा पर्य ही है—“नारोन्मरीयो मनुष्या का महार । जान उभ मध्य के इत्याराट का नद्दारा भी यदि पुन प्रतित हो को विषयों को प्रसार कुन दृग्गा । जब विषयों यह नामत है कि ऐदिक विजय ने पानिक विषय धोख है ।” उन युद्ध के एक नाम व्यक्ति नारे परे थे प्रीत रा । नार कवी बनाये गए थे, परन्तु उन्मान युद्ध उन्हें रही थी गुना प्रधिर विश्वास ही नहीं है । विषयों ही युद्ध के कुछ नाम इसमें पद्धति व्याप्त हो जाता है—

द्वारे युद्ध के नारे गवे युद्ध, वाल व विषया

३५ कराइ

युद्ध व नारे गवे युद्ध

३६ बरोड ते झट

गायन प्रीत यारा

३७ करोड

द्वारे त्यनि रे गुरुदीन

३८ करोड

निर्माणि प्रीत द-रो द्वारे गवे

३९ करोड

निर्माणि व्यक्ति दीमारो ने विजय युद्ध

४० करोड

वानवर्षि हे यार नार जा नमसि की याति रुह उम्मे भारत ने भारत द्वा योग है । यारा नारार की गानुये गविन घार द्वा यम द्वा रे ने, इन व्याप्ति व देवादि देवि युद्धी वद्दी, जबोर युद्ध नार नाय द्वा यम द्वा युद्ध यह युद्ध नार नाय दी लायन गिर गो ती गिर राम वरन्नमा । यदि विषय जाना जा चाहिए तो यित द्वार द्वारा नि-लाय । इन व्याप्ति विषयों और या व्याप्ति के युद्ध नारार द्वा यम द्वा युद्ध युद्धी होते । नन्दारि व नन्दवरि के वाय नारार उर्ध द्वा यम । द्वारा

पुरुषों की विद्या गुण में गुण की वासनी, यह कठोर अस्ति है।

प्रह्लाद शक्ति का विकास

प्रह्लाद के जीवन का गुणात्मका विवर को प्रमुख तीर्त में लीटेर लिखा गया है। रामायान एवं रातारा में इसके प्रधार जा भगवता रामायान की विवरण है। यारायाने तातार, अद्वृक, लोप और वमों के विषयों के उपरी भगवता गुण गुण गुण रहा है। विज्ञान को भी उसके उभी भय के उच्चारण और विग्रहण का माध्यम बना उत्तमा है। विज्ञान में एक शोर वह ग्रन्थ है। विज्ञान के रह रहे तो दमरी और ग्रन्थाइ में निर्वन्ध यादा ता मायें प्रशस्ता कर रहा है। यो रहारा जातिरा कि इस समय मानव जानि च द्रोह और यमानाह पटुआ ती विद्यारी माय-माय कर रही है।

महाराज अर्घ्यों का वर्तमान भड़ार भी इन्हाँ वडा बनलाया जाता है कि उसमें गम्भीर मानव जानि को छुद्ध ती इर में नष्ट किया जा गाता है। प्रत्येक महाराज अर्घ्य अप्पे में भी यहाँर महाराज अर्घ्य के निर्माण की प्रेरणा देता है और वैज्ञानिकों के उर्दंग गम्भीर अधिक में गम्भीर विनाशक तत्वों को प्राप्त कर लेते के अनुमतान में लग जाते हैं। अग्नुवम के निर्माण ने उद्जन वम के निर्माण की सुलभ बनाया था। वैज्ञानिकों को अग्नुवम बनाने से पूर्व उद्जन वम का फार्मूला ज्ञात था, पर उसके निर्माण में २ करोड़ डिग्री ताप मान की आवश्यकता थी और उस समय तक प्रयोगशालाओं में चार सौ उड़ीसी से अधिक तापमान उपलब्ध नहीं था। अग्नुवम के विस्फोट से अभीष्ट तापमान पैदा हुआ और उसके सहारे उद्जन वम बनाया गया। इस तरह विद्यवस्क अग्नुवम महा विद्यवस्क उद्जन वम के जन्म में महायह हुआ। एक दोप यदि दूसरे दोप का जन्मदाता बने तो इसमें आइतर्य भी क्या हो सकता है?

विश्व के मर्वोत्तम दिमाग ही विश्व के गिनाश के साधन जुटाने रामें तो सारे समार में विगाश का भय व्याप्त हो जाना महज ही है। प्रत्येक वैज्ञानिक सम्भवत अपना उद्देश्य तो समार को उन्नत तथा साधन सम्पन्न बनाने का ही ता होगा, परन्तु उसके अन्वेषण तथा अनुमन्वान ससार के सुख-साधनों को

ही नहीं, जिन स्वयं जारी नमार को ही नटियामेट करने पर उत्तम हो गये हैं। स्वयं चैलानिंग को जो कर्जों प्रभीष्ण नहीं हो सकता, आज यही उनके नमार उन्हि न है। तेजी भिन्नति जे जायद उन्हें प्रयत्ने जारी नहीं होती है तो इसे जारी करने दुखप्रयोग पर दृष्ट भी होता ही नहीं। जब चैलानिंगों ने खिलाफ़ा रखा दिए तो एक ही हो, यह तो नहीं होता जा न सका। परन्तु यादेस्थीन देखे भवीष्णों तो उन दुखप्रयोग से बुझी ही रुक दे, जिन रक्त जान छिपा है। प्रभरीता ही तात्कालीन प्रेमीउड ल्यूस्टर जो याल्परित रक्त खाले ही निघाटित होने के लिए जो पर किया जाया या, उनके लिए ही होता धार है। परन्तु जब उन वक्ता की जिमान तो जा डाले जाएं याद तो उनकी मारा रेती प्रातः जाह उठी। यानी बूढ़ी दुखप्रयोग वर जम्हारे पर उन दुखप्रयोगों से प्राप्त योग्यता नहीं नहीं "या न।

मानुषिकीय ने उत्तम होने वाले अद्यतनकी रूप आदि व सामग्री को
बोहुमित बना दिया है, जिस ने यथा उत्तर प्रविष्टि को बढ़ावा दी।
गढ़िया महिला वाचायला भवितव्य वाले वस्त्र एवं अधिकारियां
उत्तम रूपात् रिक्तु यह वाक्य अधिक वीर वीर-उत्तमता का दर्शा
ते। अतिथि वीर वीर वाचायला अप्रुद्यात् तु न उत्तम एवं
जिस वीरों ने उत्तम दृष्टि एवं विजय रा अशुद्ध इया वापि, उत्तम
मन्त्रक वाचायली के वीर क्षमुपाद द्वया बनाय वह रसा ते। उत्तम एवं
विजय वालक वीर वक्तव्य वाले वक्तव्य वाले वक्तव्य वीर वीर वीरों
पर उत्तम दृष्टि वाले विजय वीर रसा ते। यदी तात्पर्य न उत्तम दृष्टि
पर विद्युत्त्वी वाचायला अधिकारियां वेग-विद्युत्त्वी वाचायला अधिकारियां
मन्त्रक वाचायला वाले वक्तव्य वाले वक्तव्य वीर वीर वीर वीर वीर
रसा ते। अतिथि वीर वाचायला अधिकारियां वेग-विद्युत्त्वी वाचायला अधिकारियां
मन्त्रक वाचायला वाले वक्तव्य वाले वक्तव्य वीर वीर वीर वीर वीर
रसा ते। अतिथि वीर वाचायला अधिकारियां वेग-विद्युत्त्वी वाचायला अधिकारियां

नियमों का वर्णन की भावात् । आप हमें प्राप्त की मारने के लिए गये थे ताकि वे अपने लिए प्राप्त की भावात् नहीं रह गईं । हवारा महामारों की पार में मार दिया लिया ताकि पाराहर की गई है । प्रथम दिन दूसरे दिन गोविन्द का वारन के लिए गोमती नदी १० हजार गोविन्दों का नाम के १० गोंदों द्वारा पढ़ो जैसे । अस्तु या तो दुनिया के बड़े से ऐसे शहर कालाला भर में भूमिगात् दिया जा गहाता है । इस यात्रे में वर्षे में ही मनुष्य न गानी प्रतीर यक्षिणी गे तबुत वज्र विघ्नाग छर दिया है । हिरो-शिमा और नामागा लि पर ध्यातीता कर । गोंद ग्रान्तुरामों से भी गतगुण विघ्नंस शक्ति वाले वमा तमा गीरुदा गीता दूर जाहर मार करने वाले राजेट ग्रन्थों ने मनुष्य को दानवीय शक्ति से सुमर्जित कर दिया है । कहा जाता है कि श्रणु शक्ति ने सरार के सामने प्रगति का एक विशारद धोग गोल दिया है । वह सत्य भी है, परन्तु इस गमय जो श्रव्यं-व्यय श्रान्तु सम्बन्धी अनुमधानों पर किया जा रहा है, वह अधिकाश विनाश के लिए ही हतु बन रहा है । जगत् का भला तो इस शक्ति से कव छोगा पता नहीं, बुरे की सम्भावना तो हर कदम पर लगी है । वैज्ञानिकों की ज्ञान-शक्ति का आदर करते हुए भी लोग उससे भय-भीत है । कभी-कभी तो उनके तथा उनके ज्ञान के प्रति ऐसे सहज व्यग जन-साधारण के मुन से निकल पड़ते हैं कि उन्हें सुनकर आशव्य होता है । एक बार विख्यात पदार्थ शास्त्री डा० रावटं मिलिकन टेलीफोन की घण्टी सुनकर फौन रिसीव करने गये । किन्तु उनकी नौकरानी उनसे पहले ही वहा पहुंच गई थी और वह फौन का जवाब दे रही थी । फौन किसी बीमार ने किया था । वह उनकी 'डाक्टर' उपाधि को देखकर यह गलती कर बैठा था । नौकरानी उसे उत्तर देती हुई कह रही थी—“यह तुम्हारी भूल है । ये ऐसे डाक्टर नहीं जो किसी का भला करें ।” अपने विघ्वसक श्रणु-सांख्यन कार्य पर यह एक व्यंग और सहज भाष्य सुनकर डाक्टर चुपचाप जहा के तहा खड़े रह गये । यह भाष्य एक उन पर ही नहीं, किन्तु श्रणुशक्ति को ध्वस की ओर ले जाने वाले सभी राष्ट्रों के वैज्ञानिकों पर ठीक बैठता है ।

विभवत् पिश्व

वर्णभान न मग्नु घस्त्रो से नुसन्जित प्रमुखता हस और अमरोरा ये दो ही राष्ट्र हैं। वे विश्व के वर्णभान रंग-बरंग पट नेता के रूप में माने जाते हैं। इन दो परम्परारियोंकी राजनीति ने नगार को दो तिनिहों भेदिभवत कर दिया है। वयसि तुष्ट गाष्ट्रे ऐसे भी हैं, जो दोनों में से छिंसी भी गुट ने सम्मिलित नहीं हैं। इन राष्ट्रों को बिदा राजनीति में उठन्य राष्ट्र पहुंच जाता है। इन विभार हैं जिनकी प्रत्येक समस्या को उसके धीर्णित्य-धनीचित्त के दृष्टिकोण से देखने पर उम्मेदवाली नहीं हिया जा सकता। न्याय को ही प्रमुखता प्रदान होते हैं तो दृष्टिकोण में इन राष्ट्रों ने प्रपत्ता कोई प्रतगतिविर भी स्थापित नहीं हिया, जबकि इन राष्ट्रों ने मैं प्रनेन्ह ऐसा चाहते हैं। एवं स्थापित होने के बाद उनी ग्रास नि राजन दृष्टिकोण ने वयस जाना चाहता है। जबकि मत्त्व को परमानन्द के लिए विविधिष्ट की पायसवारा रखती है। ऐसे तदस्य राष्ट्र घोड़े हैं, फिर भी अन्य-बरंग पर विश्वास करते यारे दोनों ही विदियों के रौता राष्ट्र उन्हीं दोनों दो भी एक और वही उक्त नमयन करते हैं, जहा एक कि वह चाल उठाने के प्रारूप वज्री हो, उपर उनके छिंसी स्थाने हे प्रतिरूप न रखती है।

संयुक्ती ग्रन्थ का साप्त्यग्र

इसी सर दृष्टि है। इए भी मानव के विभेद पर विभान होता है कि अहमारा प्रारम्भी लिंग के गति में नहीं नारेगा। विरोदो विभास का विनीत विनीत विभास कोई वर्णनमत्ता हस निश्चान रहा। अपन नहर-हुड़े ह गर यज्ञ वन्धु' ही भावना रखी उद्देश ने भी नहीं पो। वदति वट एवं या पर्वत वर्षा १६ दिन नहीं चली, जिन नी नमधीते दो एक वार्षिक उत्तम ग्र रहा था। दिल्लीम सहजुद्ध के बाद विभास राष्ट्रा न उत्तुड़ 'हस्तु वन्द' ही इवाना भी ना भी दूरी यद्युम्बद की प्राप्ता पर्विक वर्षा रहा। विवरण से उत्तम बना। वर्तमि इउ में दृष्टि ही राष्ट्रा दो इनकी विवरण भाव दोनों एक विभास रहा। एक निरेवायिकार दोनों सारिदाह उड़ा रहे, फिर

दूसरे तो सर्व प्राणों के लाला पर शाश्वत सत्त्व की मानना ही ही आवश्यक। यदि तो शाश्वत सत्त्व नहीं दिया जाए तो ऐ प्रयोग अर्थात् न रक्षण दिया जाए तो है।

परामिति : प्रयोगों को अर्थात् प्रयोग कर्ता अर्थात् उपर्युक्त के माध्यमे तो नहीं जाता, वाचाद अर्थात् का गिरावच हृष्ट्य-परिवर्तन का गिरावच है यह प्रयोग या वाच्या पर उपर्युक्त गर्वन्तीय है। यह प्रयोग दूसरे पक्ष का हृष्ट्य परिवर्तन करना तो उतना गफा होते नहीं दिखते, जितना कि वाच्य करने में, किर भी जहाँ ताक अर्थात् के क्रमिक विकास की बात है, वहाँ तक मह वर्तना ही रोका कि यह उगी मार्ग को ओर बढ़ने वाला एक अप्रिम कदम है। नीति नहीं, सिद्धान्त

अर्हिमा इग युग की अनिवार्य आवश्यकता है। हिंगा और सर्वनाश आज पर्यायदाची बन चुके हैं। अरण्यवित ने मनुष्य को जीवन और मृत्यु की सीम पर ला राया किया है। हिंगा की ओर बढ़ाया गया एक नदम भी अब मृत्यु क्षेत्र में प्रविष्ट होने के समान है। आज तक प्राप्ति की गई ध्वस-शक्ति मनुष्य की विवेकशीलता को एक खुली चुनौती है। विवेक की सुपुत्रि गलत निर्णय का कारण बन सकती है, अत उसे जागृत रखकर ही भविष्य के विषय में निर्णय करना है। भूतकालीन अनुभवों का प्रकाश सामने रखकर भी भूतकालीन भूलों को दुहराने से बचकर मनुष्य जो सर्वहितकारी मार्ग प्राप्त करेगा, वह अर्हिसा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होगा। आज विश्व वै राजनीतिक भव्य पर शान्ति और मंत्री के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे अर्हिस वृत्ति से उतने प्रेरित नहीं हैं, जितने कि भय-वृत्ति से। भय में वाघ्यता धैर्य होती है, जो कि हिंगा का ही एक हल्का रूप होती है। इन प्रयत्नों में भय की मात्रा घटे और अर्हिसा की बढ़े, तभी यह माना जा सकता है कि लक्ष्य के समीप पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

अर्हिसा को अब जीवन की एक पालिसी या नीति मान कर नहीं, किन्तु उसे तो जीवन का सिद्धान्त बनाकर चलना ही उचित है। मानवीय स्वरूप

को चरम उत्तरपंथ पर पहुँचने के लिए यह प्रायशस्त्र है कि प्रहिंगा-वृत्ति को धरय उत्तरपंथ पर पहुँचाया जाये। वस्तुतः प्रहिंगा-वृत्ति का धरन उत्तरपंथ मानवीय गत्तुर्णि हो चरम उत्तरपंथ है। मनुष्य के चरण उत्तर पर्वे प्रोट तथा तक पहुँते रहे, जब तक उसे प्राप्त न कर लिया जाये।

जीवन-व्यवहार और धर्म

मनुष्य के जीवन-व्यवहार को देखकर ही उगाई धर्मिता का ग्रन्थ किया जा सकता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते रहते हैं। कभी व्यवहार धर्म को प्रभावित करता है तो कभी धर्म व्यवहार को। मनुष्य इन दोनों में विनाश होकर नहीं जी सकता। अकेला व्यवहार मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। वह केवल शरीर के गमान है। उसमें धर्म की आत्मवत्ता अपेक्षित है। कोरा शरीर शब या जड़ होता है तो कोरी आत्मा अस्ति। दोनों का सम्मिलन ही व्यवहार्य स्पष्ट ग्रहण करता है। तात्पर्य यह है कि धर्म से अनुप्राणित व्यवहार ही सम्भव होता है।

धर्म एक उलझा हुआ विषय है। यद्यपि उसके विषय में चिरकाल से बहुत कुछ कहा जाता रहा है। अनेक ग्रन्थ रचे गये हैं। फिर भी उसांग सर्व सुलभ स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया। आज भी हर जिज्ञासु के मन को यह प्रश्न प्राय भक्तोरता रहता है कि धर्म किसे कहा जाये? अनेक मत हैं, अनेक व्याख्याएँ हैं और अनेक उपदेशक हैं, किसको ठीक और पूर्ण माना जाये? यह एक बहुत बड़ी उलझन है, पर इससे दूर रह कर साराश स्पष्ट में एक सर्वे-जन-सम्मत भौटी स्परेसा अवश्य प्रस्तुत की जा सकती है और वह यह है कि मनुष्य ईमानदारी से रहे, प्रामाणिक बने। धर्म का यह सर्वग्राह्य साराश है, किन्तु जीवन-व्यवहार की ओर ध्यान देने पर लगता है कि वातावरण मनुष्य को ईमानदार बनने देने के लिए साधक नहीं, वाधक है।

प्रत्येक मनुष्य का जीवन या उसका व्यवहार अनेक विभागों में विभक्त रहता है। किसी एक कुटुम्ब का सदस्य होने के नाते उसे अपने कोटुम्बिक-

श्रीमन का उन्नतसंग्रित निमाना पड़ता है। कुटुम्ब के भरण-पोता १० उनकी मुत्त-नुसिपापाता नी ध्यान समान पड़ता है। मुखिया ने इनी प्रतार दी राता दूरों द्वारा उनी ईमानदारी पर प्रतार प्रारम्भ हो जाते हैं। यद्यपि यह परिचय नहीं कि यह कुठान-कला रहता है, पर रमी-रमी समझोग नी कला हो पड़ता है।

लेटुनिया श्रीमन के मायनाव उनका वासानिह श्री ल मी अन्या रहता है। न नारिय याताकरलु के प्रनुद्दन परने लो द्वारा दिया गए द्वान म न नमान पा यकवा है और न प्राता विकाय ही लग नरता है। नमान परेशिय मुयार फरा ऐ नी उत्ते नव्य होन्नर ही चता रहता है, पर या गमाव छन्ने वाका दिया हुई नहरे। कुटुम्ब और यमानि के न्याय गहा द्वारा हो जहा उनके लिए एक गम्भीर प्रश्न गया हो जाता है। न ग्रामिणाव है। न वह कुटुम्ब को छोड़ नरता है और न चार नी। न न्याय गोहर लगा द्वारा है, पर यह गम्भके लिए चता नाम नहीं है। यद्यपि इनी एक के व्याय हो गेड़ा ही उठ, लिए घनिसाँ हो जाते हैं। ए लियाव गम्य दूरा है, तब को उनी ईमानदारी के भावितव्य रहता रहता है। लेटुनी नियति न भी यारों नी भी आयिह जोहा दर्दों द्वारा उत्तीर्ण के लिए एक छोटी कर काना है। घर्वे लियाव दृश्यमान न उनी तुर होनी है और न यकव न। या। जोना ही याम ने नमान अने लिए वह यद्यनद् पर रुद्दा है। लितु योग्य के लिया ऐना अरनही याम। न उद्धरता है। न यमानानिता ना याम ही उहु रुद्दा यद्या है। न यो यामरण ने याम दृष्टि दृष्टि ही नामों की देखे।

लेटुनिया नीक्षणहार ना गमेन कान व हो कर या १० नी रह युह १० अस्त-स्वरूप लंगचो भी है। १०। यह याम १०। लेटुनी १०। यामहार नहीं थी। लिन्यु घर लियाव न उन्ने ने १०। १०। १० यह यामहार नहीं थी। लेटुनी घर लियाव नहीं थी। १० लेटुनी १०।

जो रोपो विद्याम् । जो चर्, जो चित्त इति तु विद्या
 चित्त चर् । जो विद्या । जीवन् पर विद्याम् विद्या जीव
 है । इस जीवन में विद्या भी जो विद्या है तो उसे
 नहीं हो सकती । इसी जीवन में विद्या क्यों हो सकती ? । ऐसा करो के इस
 उस विद्या परमात्मा विद्या भी दिया जाते हैं । शाज के 'प्राणों' को
 भी यह अधिकार ? । ६. गांग गान के विद्या में कह भी पाना प्रभिमत
 थाएँ कर । इस गमण जीव में रातनीतिक रोता का जागरण श्रोताहृष्ट
 अधिकार ? । इस ? । पहले युग में ऐसा नहीं था । रोतना के लिये भी प्रयोग
 प्रामाणिकता में होता ? या प्रामाणिकता में - इसका ध्यान गाना तो
 अत्यन्त शावदरक्त होता ही है । विषमोनन भूमि में नहाते समय लाठी
 बहुत गतायक हो गतती है, पर उससे किसी का धिर भी तो पोड़ा जा
 गकता है । गाननीतिक चेतना का उपयोग राष्ट्र के विकास में सहायक
 अवश्य हो गकता है, पर शाज जो उसे गत्ता-प्राप्ति का साधन बनाया जा रहा
 है और अपने से पृथक् विचारधारा के व्यक्तियों के अस्तित्व को गतरा पैदा
 किया जा रहा है, वह उस चेतना का सम्मय् या प्रामाणिक उपयोग नहीं
 कहा जा सकता ।

उपर्युक्त सभी प्रकार के जीवनों में अनुस्थूत रहकर उन सबकी प्रामा-
 णिकता में कारणभूत होने वाले धार्मिक जीवन की महत्ता उन सबसे
 ऊपर कही जा सकती है । समस्त जीवन-व्यवहार धर्म से अनुप्राणित होकर
 चलें तो ससार की अधिकाश जटिल समस्याएं अपने शाप ही सुलझ जाए ।
 यो भी कहा जा सकता है कि वे उत्पन्न ही न हो । धर्म के मुराय व्यप है—
 सत्य और अहिंसा । व्यक्ति के सामने चाहे जैसी कठिन समस्या क्यों न आये,
 पर यदि वह उसे सत्य और अहिंसा के सहारे ही सुलझाने का प्रयास करे तो
 हर जीवन-प्रसरण में प्राणिकता का निवाहि होने लगे । अहिंसा जीवन-
 व्यवहार के लिए एक प्राण-शक्ति है और सत्य उसकी सुरक्षा का कवच ।
 किन्तु इन दोनों का ही आचरण कठिन है ।

जीवन-व्ययहार प्रौद्योगिकी

दूर कुण्डे हिमा प्रीति प्रहिता थेना रही है। दूनी द्रावर नस्य प्रीति
प्रमत्त भी दोनों ही रहे हैं, परन्तु इसी कुण्डे में प्रहिता प्रीति जल्दी ही प्रहिता
ही बांधी है तो हिमी में हिमा प्रीति प्रमत्त है। यात्री नाया न रहा
सो यामां मन्त्रमुग या अनियुग छह दिना भवा है। यात्र लोग तो चिरदिना
है कि यात्रा के और कर्त्तव्य अस्ति ही प्रहिति नक्ता होते हैं नस्य प्रीति प्रहिता
के जिहान से पर जाने वाली का जी मन-ब्रह्महार में कोई वरदान नहीं चिल
मरती। एक अभियुग का ही प्रमाण हिम।

परती। इस जनियुग का ही प्रभाव रहिए।
प्रात्र के मानव से गम्भीर सत्य पौर यथिना की उक्ति पर विद्यालय
नहीं हो सकता है। यायद तकनीक-विषयक उम्मीद बापदः प्राप्ति नित्य ही होते
हैं। विटाड़ कूल ने तो दिल्ली के ठिरौ कालेज में भाषण भी गम्भीर है। इस
बात गम्भीर दृष्टिकोण से विषयक विद्या था। भाषण के उदाहरण विद्यालय
में आरंभिक गानू दृष्टि तो एक छात्र ने घटने वृत्ति विद्या। इसके अन्दर से
विषय न यादें खो चुकी आती हैं, ऐसन्तु उने पापना इस विद्यालय के
पापा दृष्टि नहीं योग्य हो गयी ही थी। यदि यह उदाहरण
प्राप्ति विद्या को उनकी यह दृष्टिकोण से लेती। याद इसी तरीके
प्राप्ति विद्या के उदाहरण के उदाहरण की ओर हो नहीं इस बात रहा है। इस
उदाहरण के उदाहरण के उदाहरण की उन पापना विद्यालय के अन्दरीन
ही इह इष्टिकार करने वाली विद्या अस्तित्व विद्या है? यदि
इसी प्राप्ति विद्या के उदाहरण के उदाहरण की ओर हो नहीं तो यह
वही जी, ऐसन्तु के उदाहरण की ओर हो नहीं यह विद्या है। इसी विद्या की
प्राप्ति विद्या है। याद जी राष्ट्र, देश व धरातलाकार द्वारा किया जाना वा
प्रोत्त प्रतिवाद होते हैं, यह उपराज्य व उपराज्य द्वारा यही उदाहरण की विद्या
होती है इस बात। इस बात के विद्या ने इस विद्या का उदाहरण दिया है।
यही विद्या विद्यालय की विद्या ही जी विद्या। विद्यालय की विद्या
ही उदाहरण की विद्या है। उदाहरण की विद्या विद्यालय की विद्या है। विद्यालय
की विद्या विद्यालय की विद्या है। विद्यालय की विद्या है। विद्यालय
की विद्या है।

: १६ :

भारतीय संस्कृति

भारतीय जीवन-पद्धति यो भी मर्माद्वारा यजुः गे अधिहित दिया जाता है। मर्माद्वारा शर्ण-शानामा, गोन्दगं-विचार, गणठन-विकास और नैतिक विकास आदि गभी जीवन के आरिताद्वारा जीवनहारों की उन्नति में श्रूत्यं गानक होती है। विचार और शानामा के द्वेष में मानव-गमाज ने जो कुछ निष्पत्ति किया है, वह मन मर्माद्वारा गुदृढ़ आवार पर ही गुदृच्छर हुआ है। यद्यपि कलात्मकता एवं व्यवित्र में भी मिल गई है और समष्टि में भी, किन्तु व्यक्ति की कलात्मकता जब तक समष्टि द्वारा अपनाली नहीं जाती, तब तक वह कोई पद्धति नहीं हो सकती। एक मनुष्य के गमन मात्र से पद्धति (मार्ग) नहीं ही जाती। उसमें तो अनेकों का गमन और वार-वार गमन अपेक्षित है। धर्म, नीति, दर्शन और गम्यता आदि को निरन्तर तथा सामूहिक अनुशीलन से जो सस्कार हमारी चेतना पर बैठते हैं, वे ही संस्कृति के वाहक बनकर हमारे विकास-क्रम को आगे बढ़ाते हैं।

यद्यपि इस सासार में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी हैं। वे भी मनुष्य के समान ही जीवन धारण करते हैं, किन्तु उनके जीवन-क्रम में कलात्मकता का अभाव है। इसी कारण से उनकी कोई संस्कृति नहीं मिलती। वे प्राणी हजारों-लाखों वर्षों पहले जिस प्रकार से जीवन-यापन करते थे, आज भी वैसे ही जी रहे हैं। वे अपने जीवन-क्रम में कोई विशेष परिवर्तन और परिमार्जन करने के लिए सक्षम नहीं हैं, किन्तु मनुष्य ने अपने जीवन-यापन के प्रकार में केवल इस एक सदी की अवधि में भी अनेक परिष्कार कर डाले हैं।

संवान में को उन परिवारों की यजि इन्होंने दिए हुए नहीं । वे गत्तमान
प्राचीन-वादी ने पृथ्वी और इन्होंने इन्होंने जीव नहीं तो हुए हों । प्राचीन वादीया
ने शीघ्र कम तो यातांसे वे विनाश कुपारा न करा पाए, बाकि पर्याप्ति वे
मनुष्य उल्लंशित कर देते हुए वे ही वास्तव तर नहीं हैं । इन वर्णन में
इन प्रोटो-वातांस होंगे जैसे यह विवरण वर्णन करता है । अट्टि
दो प्राचीने प्राचीन रूपी हैं कि यह प्राचीन वास्तव न हो । इन पद
पुतार धोर वर्णन मन्दिरहम्मों ही नहीं हीना होता । वन-वालव व मुख्य दोनों
के निए धोर व्यवसीयोनाका रहा वे हृष्ट जाति हैं । यह व्यापक रह देते ।

पहले पहल इन पर भी पर अस्तित्वा करने वाला था, उसकी सामानिक
प्रौद्योगिकी के पापार पर सोने वा निर्देश दिया गया था। वह उत्तीर्णी वाला
वा एवं खोटी दिकुली वा गङ्गावाला के बिना जीवन-सामने रखने पर अस्तित्वा
नहीं था, जबीं नमूद न घरों में जिन समुद्रों वी उत्तापन वर्षा वा प्रदेश
मानव सुष्ठुपि दिया थोर था। अन्तिम जाति समुद्रा वा अस्तित्वा - ११५५५
नमैन अस्तित्वा के नमूद व घरों रोपन व विस्तोड़ अस्तित्वा - ११५५६
घरों व विस्तोड़ में प्रसिद्ध प्रश्न-प्रश्नावली है। वह यह अस्तित्वा वा ११५५७
सम्बन्धीय वास्तविकता के बिना जीवनी विवरण वाली है।
जाति वीरों घरों रे अस्तित्वा पार आवायी विवरणों वी व साधा
है प्राप्तार वह यो धारक विवरणावाला अस्तु वाली है, व वह अस्तित्वा
के बारे में वहां वास्तविकता अस्तित्वे जा याए है।

गोप लक्षणा सुन्दर व राजे की भूमि, यहाँ वह है । १२४८ । अतिरिक्त
सुन्दर विशेष वासी हैं । इसका नाम कल्पना । यह एक विशेष
विशेषज्ञ विद्यालय है । अस्त्र और वृक्ष विशेषज्ञ है । १२४९ । अतिरिक्त
सुन्दर विशेष विद्यालय है । यह एक विशेषज्ञ विद्यालय है । १२५० । अतिरिक्त
सुन्दर विशेष विद्यालय है । यह एक विशेषज्ञ विद्यालय है । १२५१ । अतिरिक्त
सुन्दर विशेष विद्यालय है । यह एक विशेषज्ञ विद्यालय है । १२५२ ।

महाराजा द्वारा यात्रा हो चुकी है, नीरा, दर्शन, मध्यमा आदि उपरे अपमान हो चुके हैं। महाराजा यह लोग भावना है, जो फिरमं प्रोर नीरा की देख दशा में और माध्यमा की काँड़ डारा निमित्त चुप्पा है। देख : याम गेह ग जेग भद्रन-निमित्त के प्रभार में निभन्नता दिग्गज देखी है, उसी प्रभार समाजी नीरा निभित गेह तन जाते हैं, परन्तु उन गर्वके मूल में गाधित्या एका भी गाधात् दर्शी जा सकती है।

प्राय गर्व, गाधु या जाति आदि के भेदों के आवार पर ही सस्कृति-भेद यो कल्पना की जाती रही है, परन्तु यह बहुता विवरण की ही प्रधानता होनी है। इसलिए विद्युग्जन किमी गाधम्यं की अपेक्षा में अत्यधिक स्थापित कर देते हैं। जैसे कि आत्मनादियों की सस्कृति, भूतवादियों की संस्कृति, पूर्वीय सस्कृति, पाश्चात्य सस्कृति आदि। भारतीय पौराण्य भी है और आत्मवादी भी। भारत ही क्यों, प्राय सभी पौरस्त्य देश आत्मवादी ही है और पाश्चात्य प्राग भूतवादी। इसीलिए पूर्वीय सस्कृति को त्याग-प्रधान और पाश्चात्य सस्कृति को भोग-प्रधान कहा जाता है। एक सस्कृति में प्राप्त भोगों को त्यागने वाला महान गिना जाता है और दूसरी में अप्राप्त भोगों का संग्रहक। भारतीय सस्कृति त्याग-प्रधान है, इसलिए वह प्राप्त भोगों के त्याग में भी महत्व मानती है, अनुपलब्ध भोगों को पाने में और उपलब्ध भोगों के भोग में नहीं। यद्यपि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोग क्वचित् अनिवार्य होता है, किर भी वहा अनासक्ति रहनी चाहिए, भारतीय सस्कृति का यह मूल सन्देश है। 'तेन त्वाक्तेन भुजीया' यह प्रवृत्ति-प्रधान व क्य भोग में भी परित्याग-भावना को स्थापित करता हुआ भारतीय सस्कृति वो ही अभिव्यक्त करता है।

स्वाधीनता पूर्वक जो आत्म-सब-सा किया जाता है, वही वास्तविक त्याग होता है। अप्राप्त भोगों को पाने के लिए और प्राप्त को भोगने के लिए जो अतिशय आसवत रहता है वह कभी त्याग नहीं है सकता। 'साहृणे चयइ भोए, से हु चाइति वुच्चइ' यहा शास्त्रकार ने कहा है कि जो स्ववशता में भोगों को त्यागता है, वही त्यागी कहा जाता है, परवशता से त्यागने वाला नहीं।

भागदर्शन ने प्रात्म-नुसिद्धि और सम्पर्यं-विरति होती है और भोग-विलासिता ने प्रभवित्यस्ति हथा समर्थोत्तमि होती है।

पटा ही समृद्धि 'मायं नस्तुति' नाम से प्रव्याप्त है, परन्तु याज वह
सोई चंची एक दाता नस्तुति नहीं रह गई है, जिसी छि प्रपने प्राचीन राज
व पी। अब तो वह अनेक जातियों के सद्गुरुत्व-स्रोतों से परिण्युष्ट होकर एक
लोगों का पा लुगी है। उन जूव जातियों की मन्तुतियों के नमाजी ने जो
पूजात्मक परिचय उन्हें दुष्टा, घात उपराय पही भिन्नमान रूप भावीय
मार्गी दरवा जाया है। मायं जूव भारत में पाये जे, उन्हें पहले भी एक
दोनों मन्तुता यथा विद्यमान पी। यर्तनान वीर योजक के बाहार पर उन्हें गिर्या
उन्हुंडि धरवा वृत्ति मन्तुति रहा जाया है। योहृत्योदयों सौर हरण्या
इसी साथी ही गुवाई ने दाष्ठ भावारदेशों ने विद्युत अच्छ री गुम्बा
है कि वह मायें र चक्षुति पी। उन्हें प्राचार्यतिवार मादि नी यायं
मन्तुति न किया जा। छिन्नु ताजानार वे वह मन्तुति पायं मन्तुति न तो
जूनिंदि न हो गई। उन्हें यहां मानार विद्यारों ने पायं मन्तुति न भी
प्राप्त किया जाना चाहिया। इन प्रकार उन दोनों के मन्त्रिनों ने जी
प्रदर्श फो दम वह दूर बाहू वी याधा प्रतिर यमना दी येक
माना।

पुराण विद्यों के विभिन्न प्रकार विवेचन की जगत् से यही इसका
भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए वे विभिन्न लोगों का नाम भी यहाँ दर-
खात् पर दिया गया है जिन्हें विवेचन करना चाहिए। विवेचन करने के लिए इसका उपयोग विभिन्न
विषयों का विवेचन करने के लिए दिया गया है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों का विवेचन
करने के लिए दिया गया है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों का विवेचन करने के लिए दिया गया है।

१२५ अक्टूबर, १९४७ साल के दिन वे बोले, जैसे यह विदेशी विषय है।

पारदी पाप पाप और प्रगतिशील गति का भी प्रभाव समन्वित हम। युरोपीयों के भाषणों ने एहत भाव दीपा गस्तुति का गति अवश्य प्राप्त हो गया। प्रथम लड़ाकी युद्ध के बाद यहाँ के ग्रामों गांवों को खिटाने और पाइ गति गतांगों का वनाको के लिए प्राप्त हुआ। इसी उपरान्त लड़ाका में यहाँ की गस्तुति अब भास्तु गा गया। गति के मनुष्यों के गाम्प्राणीन लिए गति गादि दोष भी गतांग। काढ़ में दृढ़। गस्तुति विनाश के ही कुण्डिणी ग है। अब गतांग का गूढ़ उद्दित हो तुम्हारा है। गस्तुति का अवश्य प्रवाह भी पुन गतिशील हो तुम्हारे, गतिए अब इस प्रवाह में वायिम ग्वच्छता कींगे गम्भव हो, वेगा ही गवको प्रयत्न करता चाहिए।

अणुवत्-श्रान्दोलन के माध्यम से आनायं तुलगी और उनके अनेक शिष्य इस कार्य में अत्यन्त रुचि के साथ सलग्न हैं। और भी देश के अनेक साधुजन तथा विद्वज्जन इस कार्य को मापादित करना चाहते हैं तथा कर रहे हैं। आगा करनी चाहिए कि उन सत्रकी सामूहिक शक्ति से यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा और भारतीय सस्तुति का विशुद्ध प्रवाह फिर से पहले की तरह समग्र विश्व को पावन करेगा।

मनुष्य, परिस्थिति और अणुग्रह

प्रश्न—मनुष्य प्राणी परिस्थितिया का एक मूलंक है । इस प्रकार वो परिस्थितिया शाही है, जेवा ही वह बन जाता है । नवजागरण है तो उसका प्राणा परिस्थिति भी होता है, पर यह तब सब परिस्थिति नहीं हो पाता, वह तरफ़ प्राणातापी परिस्थितियों सुधर नहीं जाती । निष्ठ व्याकरणकारा वो प्राणी के पावन चालक उने नहीं उपलब्ध हितों सिखा करा, वह चालक नहीं हो पाता, उनी व्याकरण प्रयुक्ति परिस्थितियों के मनुष्यसे प्रयुक्ति नहीं । ये गोरा रथ नवमर नहीं है । प्रति व्यक्ति के विकास के लिए वह प्राप्तदण्ड है कि वही जाति ही प्रायिक तथा जाताकिंच परिस्थितिया से बुझाया जाए; इस वह जो प्रति प्रयुक्ति ही आएगा ।

उत्तर—मनुष्य के नव परिस्थितियों ही नहीं होता । प्राणा प्राणा दूर नी होता है । परिस्थितिया वह ही नहीं है, मनुष्य वहन ही नहीं है । वे एक निष्ठ नहीं ही हैं, मनुष्य वहन वहन है । वह परिस्थितिया का एक व्यवहार यात्रा तक का घटना है, मनुष्य के वर्तमान का व्यवहार—प्रत्योगार । वह, प्रयुक्ति परिस्थितियों में उपर वक्तीनभी छिपता है । इसीलिए जो वह वहन है कि उसे व्याप्ति जाता । जिसका विवर प्रयुक्ति वर्तीकरण के लिए है, वही वहन ही है । प्रयुक्ति परिस्थितिया वह जो मनुष्य का मनुष्य होना चाहता है । अतः वह वहन है कि वर्तीकरण का हा वह जाति है । वह वहन जो व्याप्ति विवाहा का वह वह जाति है ।

गी गाँधिंगी और गाँधिंगी का रहस्य भी तो यही है कि वह हर शास्त्र में नवीन रहा है।

हर परम्परा गाँधो नात्यानामा और गोपनामा में नवीन ही होती है तथा हर नवीनता गाँधी प्रोग्राम्या और गुडाम्या में परम्परा नन जाती है। इसी भी प्राचीन परम्परा का सान जा नवीन परम्परा पहला तरती है, तां उस पूर्व परम्परा का कोई अपमान नहीं होता, अपितु काल-परिपाक में होने वाली एक सामाजिक परिवर्त्तनी है। वृद्ध पिता का कार्य-मुक्त होना और उसके स्वान पर युवक पुत्र का कार्यभार गम्भानना एक गहरा प्रणिदा है। इसमें वृद्ध का इसी प्राचार का अपमान किंवदं गम्भा जा गया है? यह सम्मान बना रहे, उसका उत्तरदायिन्द्र नवीन तथा प्राचीन दोनों ही परम्पराओं को सम्मिलिता स्थैतिक में बद्धन करना चाहिए। जिस प्राचार कार्य सामर्थ्य न रहने पर हर पिता अपने पुत्र को गहरा अपने स्वान पर नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार हर प्राचीन परम्परा को अपने काल-परिपाक के गाय ही आगामी नवीन परम्परा के लिए स्थान रखा कर देना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, तब गङ्गावत पैदा होती है। नवीनता अपने तिए उपगुप्त स्थान मांगती है और पुराणता उसके तिए इन्कार करती है। नवीनता पुराणता पर असामर्थ्य का दोपारोपण करती ही है और पुराणता नवीनता पर शनुभव शून्यता का। प्रारित तनातनी बढ़ जाती है और द्वन्द्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। एक अर्थ से तक यह भंडट चराता रहता है और जय-पराजय की स्थिति दोलायमान रहती है। रामय पुराणता के साथ नहीं, किन्तु नवीनता के साथ होता है। अत प्राय अन्तिम विजय उसकी ही होती है और पुराणता का वर्चस्व समाप्त हो जाता है।

जय-जय प्राचीन परम्परा हटती है और नवीन परम्परा उसका स्थान ग्रहण करती है, तब-तब कुछ समय तक समाज में एक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति निवर्तमान परम्परा का पक्ष लेते हैं तो कुछ प्रवर्तमान का। निवर्तमान परम्परा का पक्ष पहुँचे प्रवल, पीछे समवल और अन्त में निवर्त हो जाता है, जबकि प्रवर्तमान परम्परा का पक्ष ठीक उसके

जिसी गठें मिलते, वो कम्बर और घटा के रूप में जाता है। यहाँ-
मान वी वरपता वर उन प्रदीपिन व पाता, इस वर द्वारा घटा
घटा ही विरप होता है। शाय द्वारा घटा के रूप में उपलब्ध का
आदा घटा रहा है। जिस घटा घटित करना काफ़िर के रूप
घटा घटा रहा है। तुल घटा घटा रहा है, तुल घटा
घटा घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा

घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा

घटा घटा घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा
घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा घटा है। तुल घटा

की शारिरा और गतियाँ का सहारा भी तो गयी है फिर हर शरण में नहीं रहता है।

हर परम्परा गते जात्याका और योनियाँ में नवीन ही होती है तथा हर नवीनता गती श्रीद्वारका और वृद्धार्था में परम्परा नह जाती है। हिमी भी प्राचीन परम्परा का गत जा नवीन परम्परा गहण दर्शी है, तब उस पूर्ण परम्परा का कोई अपमान नहीं होता, शपित् काल-परिपाक में होने वाली एक ग्रामांशिक परिमति नहीं है। बूज पिता का कार्य-मुक्त होता और उसके स्वान पर युवक पुरुष का कार्यभार गम्भाना एक गतज प्रक्रिया है। इसमें वृद्ध का किमी प्रकार का अपमान किमी समझा जा सकता है? यह अस्मान बना रहे, उसका उत्तरदायिना नवीन तथा प्राचीन दोनों ही परम्पराओं को सम्मिलिता स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार कार्य सामर्थ्य न रहने पर हर पिता अपने पुरुष को सहर्ष अपने स्वान पर नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार हर प्राचीन परम्परा को अपने काल-परिपाक के गाथ ही आगामी नवीन परम्परा के लिए स्थान रिक्त कर देना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, तब गड़बड़ पैदा होती है। नवीनता गते तिए उपग्रह स्वान मागती है और पुराणता उसके लिए इन्द्रार करती है। नवीनता पुराणता पर असामर्थ्य का दोपारोपण करती ही है और पुराणता नवीनता पर अनुभव घूम्यता का। शारिर तनातनी बढ़ जाती है और द्वन्द्व-युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। एक अर्से तक यह भक्षट चलता रहता है और जय-पराजय की स्थिति दोलायमान रहती है। समय पुराणता के साथ नहीं, किन्तु नवीनता के साथ होता है। अत प्राय अन्तिम विजय उसकी ही होती है और पुराणता का वर्चस्व समाप्त हो जाता है।

जव-जव प्राचीन परम्परा हटती है और नवीन परम्परा उसका स्थान ग्रहण करती है, तब-तब कुछ समय तक एमाज में एक अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हो जाती है। कुछ व्यक्ति नियंत्रमान परम्परा का पक्ष लेते हैं तो कुछ प्रवर्त्तमान का। नियंत्रमान परम्परा का पक्ष पहले प्रवल, पीछे समवत और अन्त में निर्वल हो जाता है, जबकि प्रवर्त्तमान परम्परा का पक्ष ठीक उसके

वास्तु वारा दा हो एक अद्यता वाले । इस वापरी
प्रयोग के स्थैतिक विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी विधि
का विवरण दोहरा प्रयोग विषय का बना चुनौती है। इस विधि
में दो विभिन्न विधियाँ हैं।

: २५ :

पदां और उसके पुरुष विचारणीय पहलू

पर्दा प्रवा पुगा, गजनाम ती पाठ याम राहि है। यह जाना है कि यह प्रवा पुगनामी गायत्रा के युग में थी या नीं थी। पुगनामामा में शौरतों के निमा पर्दा रामा पाठ प्रवा ती नीं, हिन्दु वामिनि रामामें अनियाय है। अप्रेती राम-राम में प्रयोगी राम-मठा ती तिग प्रसार उच्चता की दृष्टि से देखा जाने लगा था, मध्या हे उपी रामर पुगनामानी युग में उन्हें रहन-सहन को भी उमी उच्च दृष्टि गे रहा जान नामा ना। जो व्यक्ति उच्चाविकारी या उच्चवर्गीय होने ये, वे पुगनामानी युग में रहने नहों ये। यह के राजाओं के तो उन लोगों से मन या वेमन वैवाहिक गम्भन्य भी काफी गाढ़ा में होने लगे थे। धीरे-धीरे उनकी जो सम्मता ऊपर से नीचे तक फैली, उसी का एक आग यह पर्दा प्रथा है। कुछ लोगों के कथनानुसार पुगनामानों के आतक से अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं हिन्दुओं ने ही यह प्रवा चातू की थी। यदि पहली बात ठीक है तो कहना चाहिए कि पर्दा एक फैशन के रूप में आया था और यदि दूसरी बात सही है तो कहना होगा कि वह एक बहुत बड़ी कायरता के रूप में आया था। चाहे जैसे भी आया हो, पर अब तो न वह फैशन रहा और न सुरक्षा का साधन। एक गाढ़ उसका स्थिरता रूप ही अवशिष्ट रहा।

उस समय के लोगों ने पर्दा लगा कर अपनी वह-वेटियों की सुरक्षा के जो बात सोची थी, उसे केवल तात्कालिक उपचार या असामव्य की स्थिति।

ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੰਥੀ ਧਰਮਿਆ ਮੁਖਾ ਜਾਂ
ਛਾਲ ਨ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਿਆ
ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦ੍ਘਾਟਨ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਾ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਪੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
ਭਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੋ ਪੱਤਰਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂ
ਉਦ੍ਘਾਟਨ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਜਾਂ ਜਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੌਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਪੱਤਰਿਆ ਹੈ,
ਜੇਕੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕੋਂ ਪੱਤਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕੋਂ ਜਿੰਦਗੀ
ਪੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕੋਂ ਪੱਤਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕੋਂ ਜਿੰਦਗੀ
ਪੱਤਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕੋਂ ਪੱਤਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• 1970-1971 • 1971-1972 • 1972-1973 • 1973-1974 • 1974-1975

प्राप्ति करती है। इन्हुना यहाँ में प्रियरीति शिक्षि यहाँ की कही जा सकती है। उहाँ के मर्दी का मुठ कोई दूसरी स्त्री देखो तो उन्हें भी वैसी ही शर्म रागती है, जैसी कि यहाँ की प्रियरों को पुराणा दाग देता शिक्षा जाने पर तगड़ी है। दोनों ही स्थानों में पर्द के समाचार ऐसे रूप हो जुके हैं कि उनमें उत्तरान होते ही शीतों के उत्तरांशन का गय होने गयता है। परन्तु यह केवल भय ही है, क्योंकि पर्दी दृष्टा देखे गे दुश्मीता और रगन गे गुश्मीता होने की वात की पौर्द प्रामाणिकता नहीं है। दोनों ही स्थानों में शब्दों तथा बुरी औरते प्रायः होती ही है। इसी प्रकार पर्दी उठा देखे रो मिया, निर्लंजा हो जाएगी या भगडालू हो जाएगी आदि आशकाएँ भी निर्मूल हैं। निर्लंजता तथा कलह-प्रियता का मम्बन्ध पर्दे से न होकर उनकी व्यवितरण प्रकृति गे है। जिनकी प्रकृति शान्त है, वे पर्दा रगन तथा न रगन पर शान्त ही रहेंगी और जिनकी प्रकृति भगडालू है, वे भगडालू। इतना जस्तर है कि यदि विचार-परिवर्तन किया जा सके तो उनकी प्रकृति में भी अन्तर डाला जा सकता है।

यो तो प्रायः प्रत्येक नये कार्य में नई आशकाएँ राढ़ी होती ही है, परन्तु उनका समाधान भी होता है। आशकाओं के बल पर समय का माथ छोड़ देना समझदारी नहीं होती, किन्तु समय के साथ रह कर मार्ग में आने वाली आशकाओं तथा वाधाओं को मिटाना समझदारी का कार्य है। राजस्थान में प्रायः स्त्री-शिक्षा के विरोध में क्या यह उवित कहावत के रूप में प्रचलित नहीं थी कि ‘एक घर में दो कलमे नहीं चल सकती’? किन्तु आज प्रायः प्रत्येक माता-पिता अपनी लड़की को थोड़ी-बहुत शिक्षा दिलाना चाहते ही हैं। जो लड़की कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे वर प्राप्त होना कठिन होता जा रहा है। शायद भविष्य में और भी अधिक कठिन हो जाए।

पर्दे के लिए जितनी आशकाएँ की जाती हैं, प्रायः वे सभी शिक्षा के लिए भी प्रयुक्त की गई थीं। निर्लंज हो जाने, भगडा करने, काम-काज में लापरवाह हो जाने आदि आशकाओं के बावजूद लड़किया पढ़ती है और बाद में अपना-अपना घर भी सभालती है। घर-घर में प्रायः दूसरी कलम चलने लगी है और वे सभी आशकाएँ निरस्त हो गई हैं। उसी प्रकार पर्दे के

विषय व उठः यारी प्रायः साइ भी हृष्णने उत्तम अवस्था है, पर वे इसी विषेष विषय पर प्रायः न रुक्मि के ठिकाऊ नहीं लगती। परि ऐसी प्रायः साइ के केवल इसी न लगते वे लिए ही हैं जो निरांक है। पर यदि ताकासामी के इन्हें इसा दिला है तो दोई तुम्ही या न नहीं है। तर उन्मापित तुम्हाई के विषय विषयी में हुनों ही जानेंगे।

परं तेरर वामार्तिष्ठ ग्रन्थ ही नहीं, लियु वामात्मिक भी है। वीशित होने वाली यो वामार्तिष्ठ वामस्या ही भी यद्या न हो तरा तिथि ही यद्यो
क्षार्त्ती का न रह द्योगे, पर उसे विधा तो यही विषयत, वहूँ तुम्हा खेल
परया है, रामक रह अद्युता भी यामना के बापह होता है। यही प्रायः
गुरुत्व भी है वे यो आ गर्व, यहो यद्युता जो भी यह बापक होता है। यहके
वामार्तिष्ठ प्रायिकों जो भी पद्धतिम प्रसामा विषय गलता है। वामार्तिष्ठ,
पर्विष्ठ इस वर्त्तिव वामाल्य वीर्ति, विषयीत प्रति वारी वारी या पद्धतिम
प्रसामे विषय करता था है। वामार्तिष्ठ प्रसामे वाम, विषय तथा तुम्हा तुम्हा
परिष्ठ के बहुत वर्ष तिरे जो वारी प्रसाम वारी हो वध्यात्म न वीर्तिम
करता था है ऐसा या के बहुत जो वहूँ इस वामार्तिष्ठ से वध्यात्म न परिष्ठत
है। एवं यह यह तुम्ही है। इसी वराम थूँ, थूँ वारि वारीक जल्लो व
प्रसाम है, तिर भी वामार्तिष्ठ वारीमे विषय था के वारउ उगा। तुम्हा
वामाल्य वाराम है। तुम्हा भी वामाल्य वीर्ति मे विषय रहा। तजे रामो
भी वामार्तिष्ठ रहा। तुम्हा वामार्तिष्ठ, वामार्तिष्ठ वाराम परिष्ठ वीर्ति वार
करा जा है। इसी वामार्तिष्ठ है कि वध्यात्म के वेष व वामार्तिष्ठ वारिष्ठ
कुछ वाम न तुम्हा वरद्य हो जाए।

तुम्हारे वर्ष वर्ष, या वाराम का वाम वरद्या वामा वारार्तिष्ठ वर्ष है
तिरभी वाम। वामार्तिष्ठ वरद्या के वर्ष वाम वामार्तिष्ठमेहा। तिरद्य
वध्यात्म वाम की वारह न वर्षों में वाम वरद्य है। एवं वर्ष वर्ष वरद्या के
वर्ष वरद्य है। वाम वर्ष वर्ष वरद्या की वारी वर्ष वरद्य है। एवं वर्ष
वरद्या की वाम वर्ष वरद्या की वाम वरद्या की वाम वरद्य है। वामार्तिष्ठमेहा वरद्य है।

तो ये तो परामारणा ही नहीं वह एक उपर्युक्त विवरण होता। उमा गमया तब तो गमया व अनुपार उमा ही गमया तो की गई वही शाज गाज के गमया व अनुपार आजो जानी जा रही है।

दो प्रामारणों में प्राप्त गमया, गमानी, गमरय तथा पिपार आदि देव-देवनामों के पूजन की प्रक्रिया?। गमणि व उन्हें गमं-उद्दिग्नि ग नहीं पूजने, किन्तु भौविक शास्त्राधारी में प्रक्रिया तोहर तथा परम्परा में नन्दन करते हैं। किंतु भी गमानीं और निवृति न उमा प्रवास का यात्री बिरोध किया जा। अर्थ भी शाक वार उमों परिष्टाम पर तब दिया जाता रहा है। गमं-उद्दिग्नि में देव पूजा की जान पर तो अध्यात्म को धृति पढ़नी है, किन्तु कुलदेवता के स्तु में की जान वानी पूजा को इतना पूजा करा नामे जब केवल एक कुल-परम्परा ही मानते हैं, तब उसमें अध्यात्म की क्या अवश्यकता सकती है? किंतु भी उमा प्रश्न पर अध्यात्म के दोष में विचार किया गया है और उमा विषय में अपना स्पाट दृष्टिकोण भी उपस्थित किया गया है। इसमें जाना जा सकता है कि प्रश्न चाहे किसी दोष का क्यों न हो, अध्यात्म उमा पर अपने दृष्टिकोण में प्रकाश अल सकता है तथा आदररणीयता और अनादररणीयता के विषय में भी अपनी धारणा अभिव्यक्त कर सकता है।

जैन समाज प्रारम्भ से ही लचीली प्रकृति का रहा है। उसने अपने आप को समय के अनुसार बदलना सीखा है। इसी विशेषता ने उसे शाज तक जीवित रखा है। आगे के लिए भी यदि उसे जीवित रहना है तो उस विशेषता को बनाये रखना आवश्यक होगा। शाज चारों ओर के वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि जैन समाज को अपने रहन-सहन, व्यापार-व्यवहार तथा वेश-भूषा के विषय में किंतु से विचार करना आवश्यक है। अनेक जगह शाज के इन ज्वलन्त प्रश्नों पर विचार चल रहा है तथा स्थानीय अनेक समाज अपने में सामूहिक तथा वैयनितक परिवर्तन की तैयारी भी करने लगे हैं। उदाहरण स्वरूप जोधपुर का नाम लिया जा सकता है। वहाँ दुहरा पर्वी रखा जाता था। औरते अपने मुह पर घूंघट तो रखती ही थी, किन्तु जब कभी बाहर जाना होता, तब एक बड़ी चादर में पाच या दस की टोली में

वर्ष लाप रखा रखती थी। उच नादर के पासे तथा पीछे से द्विर द्वादश के लिए वे नीमदानिया भी पापसक हुई थीं। उनसे इन प्रकार ये पाप-
बना बोधपूर्ण वादुर गारा के लिए एक जागा उत्तमा ये गारा कर दि-
या, इन्हुंनी पनी रुधि पर्ने पूर शेषपूर हेतेगार्वी मनव न द्वा लियर म-
णहृन रवा प्लोट तामूहिक रूप ने उन चारों वारों प्रका सी कर दर दिया।
५ द्वादश अष्टम चाहे श्री दिना वार प्रव वसाव ताला न भी भरा खड़ द्वा-
रिया प्लोट उस प्रवा छो कर दर दिया। या भावारा तो वता ता द्वा द्वारी
भावा ता यका। धोटा वर्ण (पुर्व) पनी रिंगो। उजागा है भार १५ । १
नहीं, विद्वां भी पाप-नोट उन प्लोट द्रव्यां वार दा। कहो का ता रहने हैं।
१६ इन्होंनी पूर लिपाए प्लोट याप द्वा पापसा वे वापस द्वा है। अपने
वे दुखी दूखी ने। तत्व नारायण रव माद द्वा द्वा है।

भाषा वाचना की दर बहुत ज्यादा है।

मैं निर्दिष्ट तरीका से इस रूप लिखता रहा हूँ कि ग्रन्थ-ग्रन्थ
निर्धारित है, यह उन्हीं शब्दों की विभाजन के लिए जिनमें
भाषा वाचन की लाइटिंग की विभाजन की विभाजन होती है, उसी प्रकार में
मतलबी भाषा-वाचन की विभाजन की विभाजन होती है, यह शब्दों की साज़ा
वाचन द्वारा ही की जाती है और यादीकरण ग्रन्थ के अनुरूप पाठों का लिखने
में भाषावाचन का अर्थ शब्दों की साज़ा का अर्थ आर्थित करने
में भाषावाचन की मार्गिता करनी चाहिए। नहीं, नहीं।

पद्मा, नीतिकला और आध्यात्मिकता

प्रश्न - दर्श उठाना यह समावेश के लिए आवश्यक है ? यह न उठाना यह समझने है ?

ନେତ୍ରା କି ପୂର୍ଣ୍ଣା କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଦର କରିବାକୁ ପରିପାଲନ କରିବାକୁ

था । पर यह थी या, उमेरे मुझे मनदेह है । उम प्रथा ने स्थियों को जहा और अधिक निर्वंत ताता भगाकाना बना दिया, तहा पुण्य वर्ग की निर्वंतता को भी सप्तके गामने उआउ फर रग दिया । उम गमय ने पुण्य समाज ने स्थियों के मुद्द पर पर्दा उता॒ की प्रथा नला कर बस्तुत अपनी निर्वंतता पर ही पर्दा उलने का प्रयाग दिया था । आज जब कही पर्दा उठने की बात चानती है, तब वहा गुद्ध पुरा नपन्थी नाक-भी चढ़ाया करते हैं । उम गमय अनेक बार मुझे एक प्रशिद्ध उद्दृ शायर अकबर इताहावादी की वे पवित्रिया याद आ जाती है, जिनमें उसन कुद्ध दिना पर्दा की श्रीरतों को देगकर उनसे पूछा था कि तुम्हारा पर्दा कहा गया ? इस पर उन श्रीरतों न उत्तर देते हुए वेधउक कहा था कि वह तो मर्दों की अकल पर गिर गया है । यदि मान भी तिया जाए कि उम समय की सामाजिक परिस्थितिया की विवशता से ऐमा करना आवश्यक हो गया था तो भी यह साचना अवशिष्ट रह ही जाता है कि यहा आज भी वैसी ही परिस्थितिया चालू है ? यदि नहीं तो यह वयों नहीं सोचा जाता कि आज पद्दे की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है ?

प्रश्न के उत्तराधं में पूछा गया है कि इस प्रथा को उठाने या न उठाने में धर्म का वया सम्बन्ध है ? मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मा की प्रत्येक क्रिया का धर्म से सम्बन्ध होता ही है, वयोंकि कोई भी क्रिया या तो धर्म को पुष्ट करने वाली होगी या फिर उससे विरुद्ध । पर्दा रखना कोई धार्मिक अनुष्ठान तो है ही नहीं—ऐसा स्पष्ट मालूम देता है । वह धार्मिक क्रियाओं में वाधक बनता है, यह भी स्पष्ट है, वयोंकि धर्म ईर्या को प्रथय देता है और पर्दा रखते हुए ईर्या का शोधन हो नहीं सकता । पर्दा अपने आपमें भय का ही एक प्रतीक है । अत अहिंसाधर्मों के लिए यह शोभास्पद नहीं कहा जा सकता, वयोंकि उसे निर्भय होना चाहिए ।

मुझे यह भी नि सकोच कह देना चाहिए कि जिस तरह पर्दा रखना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वैसे ही पर्दा उठा देना भी कोई अपने आपमें धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, परन्तु वह ईर्या में साधक बनता है और निर्भयता



जारि गे गायृत होकर भी प्राप्तान गे निषुग न तो हो गला। जीवन यदि आपनी मीठातां गे निषुग हो तो तथा गा। मृत तो न पा यो तथा गा तो न देग महे तो उम्हे निषुग अतिक आनन्द की गोर तया गात होगी ?

जीवन कभी श्रद्धात्म निषुग तो न ही नही गला, उपनी शाग अपने प्रति उन्मुगता तर क्षणु निषुगमान रहती ही है। हाँ, वह कभी-कभी मूर्च्छित और आयृत श्रवद्य हो जाती है। भयकर अपराधी और कुर हत्यारे के मन मे भी कषणा का अंगस घोत बढ़ता है और सवेदन का उद्दीप्त दीपक जलता ही है। यदोकि जीवन का अपना निगर्ण गठी है। शाग ठड़ी कव दोती है, वह तो प्रतिपल प्रज्ञलित होती रहनी है। अ कुर नीचे कव जाता है, वह तो निरन्तर ऊपर ही उठता है। जीवन अपने स्वभाव से विमुरा नही हो सकता। स्वभावोन्मुगता ही तो जीवन का अर्थ है। जीवन का आशय पहिचानना ही श्रद्धात्म है। प्रश्न है कि वह कव प्रारम्भ होना चाहिए। अर्थात् प्रश्न का आशय यह बना कि उसके तिए कोई अवस्था निर्णीत कर देनी चाहिए। उससे पूर्व अपने आपको अन्वेरे मे रखा जा सकता है और भुलावे मे डाला जा सकता है। जव अपने आपको जानना और अपनी वारतविक महत्त्वाओं को श्राकना ही श्रद्धात्म का मूल है और अपनी कुण्ठित शक्तियों को विकसित करना ही धर्म का प्राण है तो उपर्युक्त प्रश्न का कुछ आशय नही बनता। कोई अपने आपसे कव तक विलग रहे, इसका कोई अर्ध नही दीखता। अपना स्वरूप तो उसे तत्काल पहिचानना ही चाहिए, तभी तो वह आनन्द से जी सकेगा और अक्षय आनन्द की सृष्टि भी कर सकेगा।

मन मे आशका उठती है कि लोग आस्तिर आध्यात्मिकता से दूर क्यो भागना चाहते है तथा उसे दूर क्यो ढकेलना चाहते है कि वह कव से प्रारम्भ हो ? लगता है कि उसके विषय मे भ्रान्ति है। उसे निम्नस्तर का गिना जा रहा है। बहुत से लोग तो उसे जीवन से अलग मान भी बैठे है। उनकी घारणा है कि जीवन के ज्वलन्त मध्यमे जो न टिक सके, वे आध्यात्मिक पथ के पथिक होते है और नीरस मृत जीवन जीते है। पर तथ्य यह नही है। वस्तुत



