

धर्मसुधाकर, मेवाड़भूषण मुनिश्री प्रतापमलजी महाराज
के
बहुमानार्थ आयोजित

मु नि श्री प्र ता प अ भि न न्द न ग्र न्थ

लेखक-सम्पादक
श्री रमेश मुनि, सिद्धान्ताचार्य 'साहित्यरत्न'

मुनिश्री प्रताप-अभिनन्दन ग्रन्थ

लेखक ✽ श्री रमेशमुनि, 'सिद्धान्तआचार्य'

सम्पादक ✽ मुनिश्री सुरेश कुमारजी, 'प्रियदर्शी'

परामर्शक ✽ श्री अजीत मुनिजी 'निर्मल'

संयोजक ✽ श्री नरेन्द्रमुनि 'विशारद'

श्री अभयमुनि

श्री विजयमुनि 'विशारद'

श्री प्रकाशमुनि 'विशारद'

प्रकाशक ✽ श्री केसर-कस्तूर स्वाध्याय समिति
गांधी कालोनी, जावरा (म प्र)

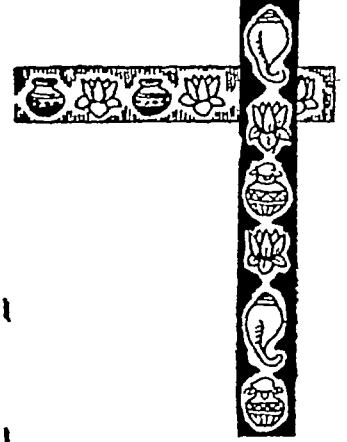
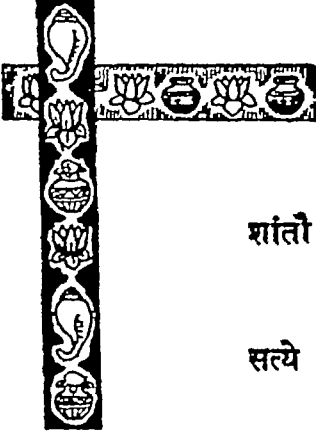
व्यवस्थापक ✽ सजय साहित्य सगम,
विलोचपुरा, आगरा-२

मुद्रण ✽ रामनारायन मेडलवाल,
श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस
राजा की मण्डी, आगरा-२

प्रकाशन वर्ष ✽ वि० स० २०३० मार्गशीर्ष वीर स० २४६६
ई स दिसम्बर १९७३,

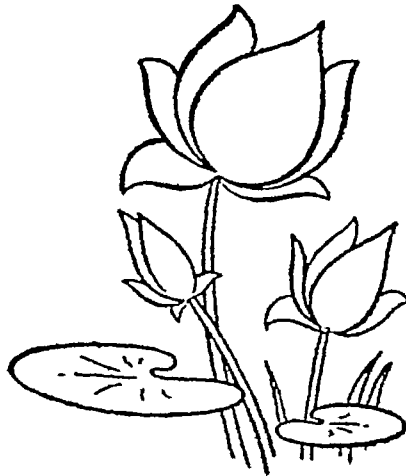
मूल्य सात रुपये मात्र

समर्पण

शांतौ चन्द्र सम द्युतौ रवि समः
क्षात्रौ धरित्रीसम ।
सत्ये धर्म सम श्रुतौ गुरुसम
धैर्ये हिमाद्रिसम ।
धर्माचार-विचार चारु निपुणः
शाश्वत स्वधर्मे रतः ।
वन्देऽहं सततं प्रतापगुरवे
कुर्वन्तु मे मंगलम् ।

—रमेश मुनि

मेरी कलम : मेरे विचार

प्रस्तुत 'मुनि श्री प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ' पाठको के कमनीय कर-कमलो की शोभा बढा रहा है। इस ग्रन्थ के लेखक-सम्पादक मेरे श्रद्धा के केन्द्र सिद्धान्तआचार्य, 'साहित्यरत्न' मधुरवक्ता श्री रमेश मुनि जी मा सा. है जिनके सराहनीय परिश्रम ने इतस्तत् बिखरी हुई जीवनोपयोगी सामग्री को सग्रहीत करके ग्रन्थरूप में प्रतिभापूर्वक सजाने का श्लाघनीय प्रयास किया है।

ग्रन्थ की विशेषता—

प्रस्तुत ग्रन्थ में चार खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में गुरुप्रवर का समु-ब्ज्वल जीवनदर्शन है। द्वितीय खण्ड में, संस्मरण, शुभकामनायें एवं-वन्दनाञ्जलियों का संकलन किया गया है। तृतीयखण्ड में प्रवचन पखुड़ियों का चयन एवं चतुर्थखण्ड में धर्म, दर्शन एवं संस्कृति से सम्बन्धित विद्वानों के लेख हैं।

इस प्रकार यह ग्रन्थ चार खण्डों में होते हुए भी बृहदाकार होने से बच गया है। साथ ही सारपूर्णता है ही। विशालकाय ग्रन्थ पुस्तकालयों के लिए दर्शनीय वस्तु बन जाती है। पाठकगण जैसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः इस ग्रन्थ को आकार में लघु रखकर भी सारपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। जहाँ-तहाँ प्रतिपाद्य विषय-शैली का प्रवाह मन्थरगति से प्रवाहित होता हुआ अतीव सरल-सुगम एवं धर्म-दर्शन तत्त्वों से गर्भित प्लावित है, जो पाठकवृन्द के लिए उत्तरोत्तर रुचिवर्धक बन पड़ा है।

किसलिए ?

अभिनन्दन ग्रन्थ सुसाहित्य भण्डार की अनुपम शान है। अमुक-अमुक युग में जो यशस्वी विभूतियाँ हुई हैं उनका आद्योपांत जीवन-दर्शन लिखा रहता है। उस जीवन वृत्त से भूली-भटकी एवं अधःपतन के गर्भ में गिरती मानवता को पुनः संभलने का स्वर्णिम अवसर मिलता

है। 'Light house' की तरह अभिनन्दन ग्रन्थ मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का स्रोत माना है। यद्यपि साधनारत आत्मा नहीं चाहती कि —जनता द्वारा हमारा बहुमान हो, जीवनियाँ स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखी जाय, भावी पीढ़ी हमें याद करें। किंतु विवेकशील समाज स्वयं उनका सम्मान करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वह उनका बहुमान करके अपनी चिरपरपरा के विगद गौरव को अक्षुण्ण रखकर एव निज कर्तव्य का पालन करता हुआ अपने आपको महानता की ओर ले जाने का सफल प्रयास भी करते हैं।

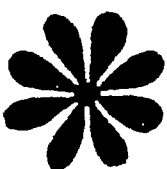
लेखकप्रवर स्वतंत्र विचारक, मननशील एव प्राजलभाषा के धनी सुलेखक है। अवकाशानुसार आपके कर-कमलों में कलम साहित्योद्यान में अठखेलियाँ किया ही करती है।

यद्यपि पार्थिव देह से आप (लेखक प्रवर) अति कृग, अति कमजोर अवश्य जान पड़ते हैं किंतु सच्ची निष्ठा के पक्के अनुगामी हैं, हताश होना एव हिम्मत हारना आप जानते ही नहीं हैं। अध्ययन-अध्यापन क्षेत्र में आपका मनोबल अत्युच्च एव उत्साह-उमग के युवक साधक भी हैं। आपके साधनामय जीवन को चमकाने-दमकाने का सर्व श्रेय हमारे चरित्रनायक श्री जी को है। जिनकी बलवती प्रेरणा-चेतना सदैव लेखक महोदय के जीवन को आगे से आगे बढ़ने की स्फूर्ति भरती रही है।

वस्तुतः चन्द्र शब्दों के माध्यम से प्रातःस्मरणीय गुरु भगवत श्री प्रतापमल जी म सा. के उदीयमान जीवन को कुछ अंशों में दर्शाने का जो अनुपम अनुकरणीय प्रयास किया है, उसके लिए हम सभी लेखक मुनिवर के प्रति आभारी हैं।

'मुनि श्री प्रताप अभिनन्दन ग्रंथ' का यह सफल परिश्रम प्रत्येक बुद्धिजीवी के लिए युग-युग तक प्रकाश-स्तम्भ सा कार्य करेगा। ऐसी मैं आशा रखता हूँ।

—मुनि सुरेश 'प्रियदर्शी'

लेखक की कलम से

गुरु प्रवर श्री प्रतापमल जी म. सा के साधना-काल को इस समय इकावन वर्ष सम्पन्न हो चुके हैं। उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण समय का सर्वांग मुख्यरूपेण स्थानकवासी जैन समाज की प्रगति-विकास में और जन-जन के कल्याण में बिताया है।

गुरु भगवत के जीवन का अध्ययन करते रहने का सुअवसर गत बीस वर्षों से मुझे भी प्राप्त हुआ है। मेरा पठन-पाठन, मेरी साधना व मेरी प्रगति इनकी देख-रेख में ही फली-फूली, उनके कमनीय कर-कमलो से सवर्धन पाई एवं उनकी शुभ दृष्टि के समक्ष ही पल्लवित-पुष्पित हुई है।

यद्यपि मेरे लिए उनका वाल्य जीवन और पहिले का मुनि जीवन केवल श्रवण का ही विषय रहा है। तथापि उनके मुनि जीवन के कुछ वर्ष मेरे प्रत्यक्ष के विषय रहे हैं। मेरी नन्ही सी आँखों ने इन बीस वर्षों में उनको काफी सन्निकटता से देखा है। दिल-दिमाग ने यथा शक्ति समझा है और मन ने अपनी मथरशीलता से उनके विषय में नानाविध निष्कर्ष भी निकाले हैं। उन्हीं निष्कर्षों को शब्दाकित करने का प्रयास इस लघु पुस्तिका में किया गया है।

व्यक्ति के पार्थिवदेह की आकृति को कागज पर उतारने में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं, उनसे कहीं अधिक व्यक्तित्व को श्वेत कागज पर लेखनी द्वारा उतारने में होती है। आकृति साकार होती है। उसे किसी एक ही क्षेत्र और काल के आधार पर चित्राकित कर लेना पर्याप्त हो सकता है। परन्तु साधक का महामहिम व्यक्तित्व अनाकार-अरूप होता है। साथ ही साथ वह जन-जन के जीवन तक व्याप्त रहता है। अतएव उसे शब्दाकित करने में अपेक्षाकृत अधिक दुरुहता है। चूँकि लिखी गई कही गई, बातों का आज की चतुर

समाज अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की तुला पर नापती है। अपने संकीर्ण दिल-दिमाग से लेखक के व्यापक निष्कर्षों का मिलान करती है। उनमें और इनमें कहीं समानता नहीं हुई तो उसका भी उत्तर चाहती है। अतएव स्थान-स्थान पर प्रायः अतिशयोक्तियों का वहिष्कार ही किया गया है। आदर्शवाद को न अपना कर जहाँ-तहाँ हमारे चरित्रनायक के जीवन का वास्तविकवाद के माध्यम से ही दिग्दर्शन करवाया गया है।

सहयोगियों का सहयोग कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। स्थविर पद विभूषित मालवरत्न, गुरु भगवत श्री कस्तूरचन्द जी म० स्थविर वर प० रत्न श्री रामनिवास जी म०, गुरुवर श्री प्रतापमलजी म०, प्रवर्तक श्री हीरालालजी म० आदि मुनियों के वरदहस्त मेरे माथे पर रहे हैं। प्रस्तुत कार्य में सुहृदयी-स्नेही सफलवक्ता श्री अजीत मुनि जी एवं श्री सुरेश मुनि जी म० की तरफ से उत्साह वर्धक स्फुरणा मिलती रही। लघुमुनि श्री नरेन्द्रकुमार जी एवं श्री विजय मुनि जी का सहयोग विशेष उल्लेखनीय रहा। जिन्होंने शुद्ध साफ प्रेस कापी करने में श्लाघनीय सेवा प्रदान की। स्नेही श्रीचंद जी सुराना 'सरस' का सेवा कार्य भी स्मरणीय है। सचमुच ही जिन्होंने ग्रंथ को निखारा है। अन्य जिन मुनि महासती वृन्द ने अपने श्रद्धा-स्नेह भरे उद्गारों को मेजकर ग्रंथ को सुन्दर बनाने में सहयोग दिया है उन सभी विद्वद्वर्ग का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ।

किमी भी महापुरुष के जीवन का सर्वांश रूपसे दर्शन कर लेना सहज नहीं है। उनके ऊर्ध्वमुखी जीवन को देखने के लिए दृष्टि की भी उतनी ही व्यापकता अपेक्षित है। मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी सकोच नहीं कि प्रस्तुत 'मुनि श्री प्रताप अभिनन्दन ग्रंथ' सम्पूर्ण नहीं है। इसकी पूर्णता मैं अपनी नन्ही बुद्धि से नहीं कर पाया हूँ। इसका मुझे तनिक भी खेद नहीं है। मैं जानता हूँ कि किसी भी साधक के जीवन का अध्याय 'इति' रहित है और उसमें केवल 'अथ' ही होता है।

—मुनि रमेश

आभार-दर्शन

वादीमान-मर्दक स्व० गुरुदेव श्री नन्दलाल जी म सा के शिष्य रत्न सेवाडभूषण पं० रत्न श्री प्रतापमल जी म सा के साधना (दीक्षा) जीवन के ५१ वर्ष पूर्ण होने आये है। आपने इस सुदीर्घ साधना जीवन मे जैन समाज की अमूल्य सेवा करके धर्म-शासन की गौरव-गरिमा-महिमा-चमकाने का श्लाघनीय प्रयास किया और कृतसंकल्प है। जिनका मूल्याकन करना साधारण जन-मन के बस की बात नहीं है।

कभी भी जिनका मनोबल सफलता-विफलता की परिस्थितियों मे गडबड़ाया नहीं, लोमहर्षक-विघ्न बाधाओं मे भी जिनका जीवन लक्ष्य अचल रहा, जो हमेशा सरलता-समता-रसपान करके मुस्कराते रहै हैं, निरंतर-प्रगति की मशाल लिए आगे बढ़ना ही सीखा है। ऐसे महान् व्यक्तित्व के धनी का 'मुनिश्री प्रताप अभिनदन ग्रंथ' के रूप मे प्रकाशन करके हम अत्युल्लास का अनुभव कर रहे हैं।

लेखक, सयोजक, संपादक एवं मुनिमण्डल का यह प्रयास सर्वथा अनुकरणीय एवं अनुमोदनीय है। जिन्होंने गुरुदेव के प्रति अनुपम श्रद्धा-भक्ति का परिचय दिया है।

जिन महानुभावों ने ग्रंथ प्रकाशन मे हमे बौद्धिक तथा आर्थिक सह-योग प्रदान किया है उनके लिए समिति आभारी है।

—अध्यक्ष एवं मंत्री

शोभागमल कोचेटा, सुजानमल मेहता

केशर-कस्तूर स्वाध्याय भवन

गांधी कालोनी

जावरा

मेवाड़ भूषण गुरुवर्य श्री प्रतापमल जी महाराज

जीवन की लघु परिचय-रेखा

जन्मस्थान—मेवाड़, देवगढ़ (मदारिया) राजस्थान ।

पिता श्री—मान्यवरसेठ “मोडीराम जी” ओसवाल गांधी गोत्रीय ।

मातुश्री—अखण्डसीभाग्यवती गुण गभीरा धीरा “दाज्ञावाई” गांधी ।

जाति और धर्म—ओसवाल तथा जैनधर्म ।

जन्मसंवत्—१९६५ आश्विन कृष्ण ७ सोमवार ।

जन्मनाम—“प्रतापचन्द्र” गांधी ।

गुरुप्रवर की ख्याति—प्रातः स्मरणीय बालब्रह्मचारी, परमतेजस्वी,
ओजस्वी यशस्वी ‘वादीमान-मर्दक’ गुरुप्रवर
श्री ‘नन्दलाल जी’ महाराज ।

दीक्षा स्थली—‘मन्दसीर’ मध्यप्रदेश ।

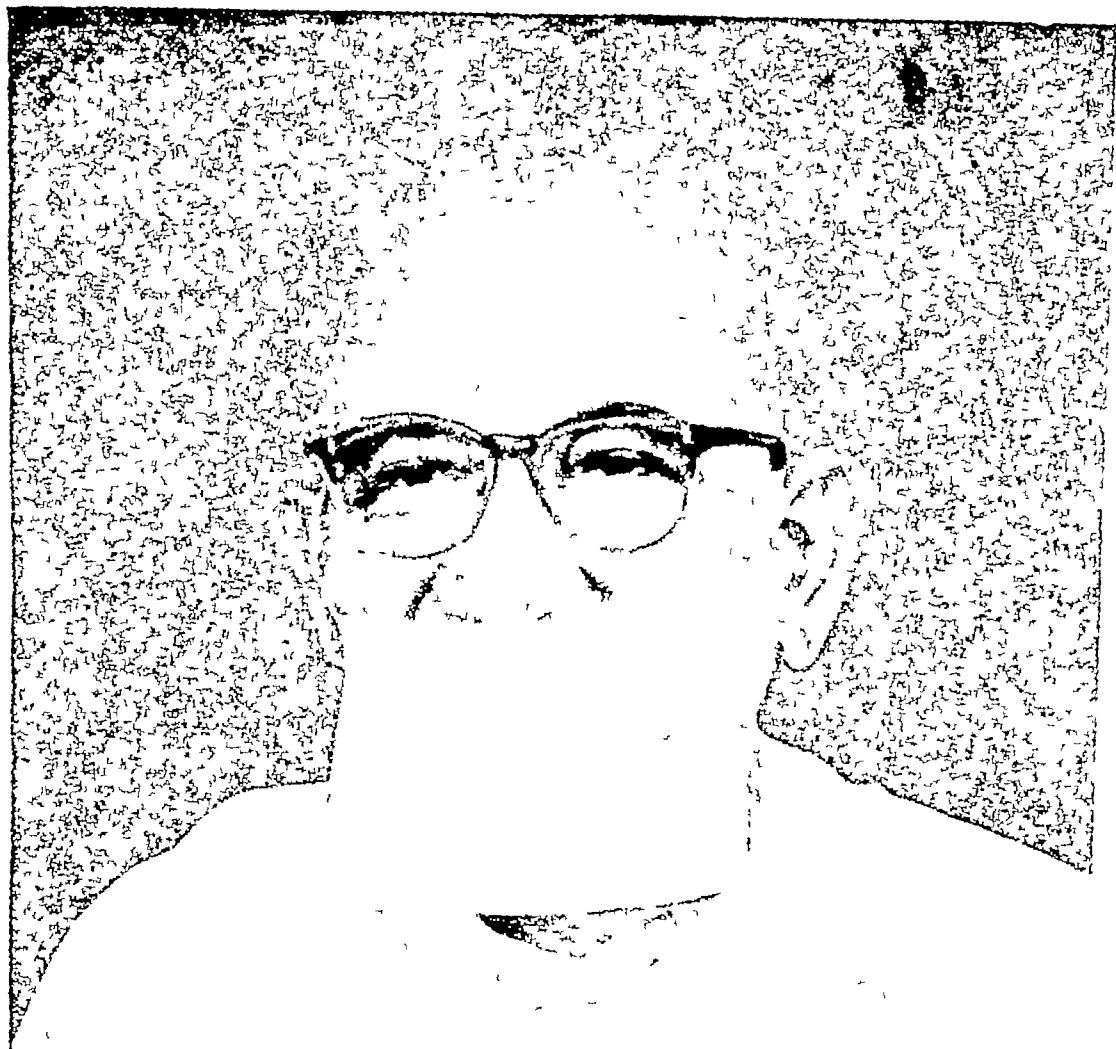
दीक्षासंवत्—स० १९७९ मार्गशीर्ष पूर्णिमा ।

अध्ययन व भाषा-विज्ञान—हिन्दी, प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व अंग्रेजी-
साहित्य में आपकी पहुँच व भाषा विज्ञान के विज्ञ है ।
हिन्दी-गुजराती-संस्कृत में आप सफल उपदेशक भी हैं ।

पदवी—बड़ी सादड़ी में स० २०२६ मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुभ घड़ी में
स्थानीय सभ द्वारा ‘मेवाड़ भूषण’ पदवी से अलंकृत ।

विहार स्थली—मेवाड़, मारवाड़, मालवा, पंजाब, बिहार, बंगाल,
उत्तर प्रदेश आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व बम्बई
प्रदेश आदि ।

शिष्य-प्रशिष्य—तपस्वी व्या० “श्री वसतिलाल जी” म०, मधुर वक्ता
श्री “राजेन्द्र मुनि जी” म०, “मुनि रमेश” ‘प्रियदर्शी’
श्री सुरेश मुनिजी म०, श्री नरेन्द्र मुनिजी म०, तपस्वी
सेवाभावी श्री अभयमुनि जी म०, श्री विजय मुनि जी
म०, आत्मारथी श्री मन्नामुनि जी म०, श्री वसंत मुनिजी
म०, प्रकाश मुनि जी म०, श्री सुदर्शनमुनि जी म०,
श्री महेन्द्र मुनि जी म०, श्री कातिमुनि जी म० ।

मेवाड़भूषण पं० रत्न श्री प्रतापमल जी महाराज

ग्रन्थ-प्रकाशन में सहयोगी मण्डल

१५०१)	श्रीमान् चम्पालालजी सकलेचा जनसेवा ट्रस्ट द्वारा प्राप्त	जालना
१००१)	„ सुगनमलजी सा० भंडारी “जैन रत्न”	इन्दौर
५५१)	„ कवंबरलाल जी गजराज जी वागरेचा	जोधपुर
५०१)	„ भीमराज जी लक्ष्मीचन्द जी सालेचा (वर्षीतिप के उपलक्ष्य मे)	मजल
५०१)	„ घेवरचन्द जी शान्तिलाल जी सालेचा (वर्षीतिप के उपलक्ष्य मे)	मजल
५०१)	„ पुखराज जी भवंबरलाल जी कोठारी	मजल
५०१)	„ हस्तीमल जी सा० वाफना (स्व० पिता श्री केशरीमल जी की स्मृति मे)	ढीढस
५०१)	„ गुप्त दान	
३०१)	„ वस्तीमल जी मोहनलाल जी कोठारी	मजल
३०१)	„ मगनीरामजी हसमुखलाल जी ववकी	लसाणी
२५१)	„ भीखमचन्द जी पारसमल जी सालेचा	मजल
२५१)	„ खीमराज जी केशरीमल जी सालेचा	मजल
२५१)	„ गेंदालाल जी सा० पोरवाल	इन्दौर
२५१)	„ मदनलाल जी सा० कीमती	इन्दौर
२५१)	„ राजमल जी नन्दलाल जी मेहता (चेरेटी ट्रस्ट द्वारा प्राप्त)	
२५१)	„ श्रीमती चम्पा वाई धर्मपति लाला अमोलकचन्द जी के सुपुत्र सुभाषचन्द्र के विवाह उपलक्ष्य मे	इन्दौर
२५१)	„ श्री स्थानकवासी जैन सघ	मन्दसौर
२५१)	„ पुखराज जी मोहनलाल जी छाजेड	मालगढ
२५१)	„ ओटरमल जी धीसूलाल जी छाजेड	मालगढ
२५१)	„ भीमराज जी कपूरचन्द जी सकलेचा	रामा
२५१)	„ फरसराम जी घन्नाजी सकलेचा	रामा
२०१)	„ मगनीराम जी पारसमल जी सा०	राखी
२०१)	„ स्व० श्री उमरावसिंह जी कानूनगो	हासी
२०१)	„ हस्तीमल जी सा० कुमठ	पिपल्या मडी
१०१)	„ बाबूलाल जी इन्दरमल जी मारु	मल्हारगढ
१५१)	„ भवरलाल जी शान्तिलाल जी धाकड	इन्दौर

१५१)	श्रीमान् नाथूलाल जी रोशनलाल जी कछारा	कु वारिया
१५१)	„ राजेन्द्रकुमार जी धाकड (स्व० पिता श्री तेजमल जी सा० की स्मृति मे)	इन्दौर
१५१)	„ भगवतीलाल जी तातेड	डूंगला
१५१)	„ धन्नालाल जी मन्नालाल जी ठाकुरिया,	इन्दौर
१०१)	„ अमरसिंह जी सा० चौधरी	मन्दसौर
१०१)	„ चाँदमल जी सा० पाभेचा	मन्दसौर
१०१)	„ बाबूलाल जी ओस्तवाल	जावरा
१०१)	„ सज्जनसिंह जी सा० मेहता	मन्दसौर
१०१)	„ प्यारचन्द जी सा० राँका	सैलाना
१०१)	„ भवंरलाल जी मदनलाल जी चोपडा	जावद
१०१)	„ सुजानमल जी सोभागमल जी देशलहरा	इन्दौर
१०१)	„ लाला अभयकुमार जी जैन	इन्दौर
१०१)	„ मेरूलाल जी सा० सोनी	उज्जैन
१०१)	„ मेरूलाल जी जैन	वडागाव
१०१)	„ वनारसीदास जी सतीशचन्द जी जैन	दिल्ली
१०१)	„ शिवलाल जी रामचन्द्र जी कर्नावट	गडई
१०१)	„ गुप्त दान	खाचरोद
१०१)	„ हुक्मीचन्द जी भटेवरा	इन्दौर
१०१)	„ शान्तीलाल जी महेन्द्रकुमार जी बोरा	जामखेडा
१०१)	„ माणकलाल जी सुभाषचन्द जी गुदेचा	राजौरी

उदीयमान कवि, लेखक एवं वक्ता
श्री रमेश मुनि 'सिद्धान्त आचार्य'

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड : जीवन-दर्शन

पृष्ठ १ से ७४

१	ससार एक साधना स्थली	१	१४	दीक्षा साधना के पथ पर	३१
२	मातृभूमि मेवाढ	५	१५	शास्त्रीय अध्ययन	३३
३	सतसेना	८	१६	गुरुवर्य की परिचर्या	३८
४	देवगढ़ में दिव्यज्योति	११	१७	विहार और प्रचार	४२
५	शैशवकाल और मातृवियोग	१४	१८	दिल्ली का दिव्य चातुर्मास	४५
६	दिवाकर का दिव्य प्रकाश	१६	१९	कानपुर की ओर कदम	४६
७	महामारी का आतंक	१८	२०	पावन चरणों से वग-विहार प्रातः	४९
८	वैराग्य का उद्भव	२०	२१	कलकत्ते में नव जागरण	५३
९	गुरुनन्द का साक्षात्कार	२२	२२	झरिया में दीक्षोत्सव	५९
१०	पारिवारिक-परीक्षा	२४	२३	इन्दौर चातुर्मास . एक विहगावलोकन	६१
११	प्रतिज्ञा-प्रतिष्ठापक	२६	२४	मजलगाँव में महान् उपकार	६५
१२	एक प्रेरक-प्रसंग	२७	२५	शिष्य-प्रशिष्य परिचय	६८
१३	जैन दीक्षा माहात्म्य	२८	२६	गुरुदेव के अद्यप्रभृति चातुर्मास	७४

द्वितीय खण्ड : संस्मरण : शुभकामना : वन्दनाञ्जलियाँ

पृष्ठ ७५ से १३०

१	वाणी का प्रभाव	७५	६	हम न चोर न लुटेरे हैं	७९
२	जोड़ने की कला	७५	७	पैसा पास है क्या ?	८१
३	गुरुदेव के उत्तर ने	७६	८	मैं क्या भेंट करूँ ?	८१
४	सबल-प्रेरक	७८	९	सरलता भरा उत्तर	८३
५	क्या तुम्हें डर नहीं ?	७९	१०	जैसे को तैसा उत्तर	८४

११	भूले पथिक को राह	८४	१६	विरोधी को प्रिय बोध	६०
१२	विरोध भी विनोद	८५	१७	भविष्यवाणी सिद्ध हुई	६१
१३	भ्राति-निवारण	८६	१८	आक्षेप-निवारण	६१
१४	समय सूचकता	८८	१९	आग मे बाग	६२
१५	जादू भरा उपदेश	८९	२०	विरोधी आप की तारीफ क्यों करते हैं ?	६३

अभिनन्दन : शुभकामनाएँ

१	अभिनन्दन पत्र १	६५	१४	प्रताप की प्रतिभा	१०८
	—बकानी श्री सघ			—श्री लाभचन्द जी म०	
२	अभिनन्दन पत्र २	६६	१५	मेरे आराध्य देव	१०९
	—ओसवाल जैन मित्र मडल, कानपुर,			-- श्री वसतीलाल जी म०	
३	आशीष-वचन	६६	१६	विनम्र पुष्पाजलि	११०
	—गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द जी म०			—मुनि हस्तीमल जी म०	
४	मेरी शुभ कामना	६८	१७	प्रतापी-व्यक्तित्व	१११
	—स्थविर मुनि रामनिवास जी म०			—मुनि प्रदीप कुमार जी	
५	अभिनन्दनीय यह क्षण	६८	१८	गौरव-गाथा	११२
	—प्रवर्तक मुनि श्री हीरालाल जी			—श्री वीरेन्द्रमुनि जी	
६	सरल और सुलझे हुए संत	६९	१९	ऐक्यता के प्रतीक	११२
	—प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी म०			—निर्मल कुमार लोढा	
७	मेरी मंगल कामनाएँ	६९	२०	हार्दिक अभिनन्दन	११३
	— बहुश्रुत श्री मधुकर मुनि			—मदन मुनि	
८	हार्दिक मंगल कामना	६९	२१	एक अपराजेय व्यक्तित्व	११४
	—उपप्रवर्तक श्री मोहनमुनि जी म०			—श्री मूलचन्द जी म०	
९	श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी म०	१००	२२	सार्वभौमिक सत	११४
	—भगवती मुनि 'निर्मल'			—श्री अजीत मुनि 'निर्मल'	
१०	प्रतिभागम्पत्र व्यक्तित्व	१०१	२३	प्रताप-गुणाष्टक	११७
	—मुनि श्री रमेश			—श्री उदयचन्द जी म०	
११	अभिनन्दन पत्र	१०५	२४	श्री प्रताप-प्रतिभा	११८
	—श्री जैन सघ, सैधिया			—मरुधरकेसरी प्रवर्तक मिश्रीमलजी म०	
१२	आदरणीय गुरु प्रवर	१०७	२५	प्रताप के प्रति	११८
	—महानती विजयाकुमारी			—कविर्गल श्री चन्दनमुनि	
१३	सत-जीवन	१०८	२६	अभिनन्दन पञ्चकम्	११७
	—माधवी कमलावती			—मुनि श्री महेन्द्रकुमार 'कमल'	

२७	श्रद्धा के कुछ फूल —मुनिश्री कीर्तिचन्द जी	११६	३६	यशोगान —श्री राजेन्द्र मुनि	११४
२८	श्रद्धा के सुमन —भगन मुनि 'रसिक'	१२०	३७	वन्दनाजलि-पत्रक —श्री सुरेशमुनि 'प्रियदर्शी'	१२५
२९	पाच-सुमन —वसन्तकुमार बाफना	१२०	३८	मेरी वदना स्वीकार हो ! —विजय मुनि 'विशारद'	१२६
३०	गुरुगुण-पुष्प —श्री अभयमुनि जी	१२१	३९	गुरु-गुण माला —नरेन्द्र मुनि 'विशारद'	१२७
३१	गुरु-भक्ति गीत —महासती प्रभावती जी	१२१	४०	शत-शत वन्दना —श्री काति मुनि	१२८
	—महासती सुशीलाकवर जी		४१	महिमा अपार है —मुनि श्री मन्नालालजी	१२८
३२	प्रताप-गुण इक्कीसी —मुनि रमेश	१२२	४२	गुरु-महिमा —श्री प्रकाश मुनि	१२९
३३	वन्दना हो स्वीकार ! —रग मुनिजी	१२३	४३	श्रद्धा से नत है —श्रीचन्द सुराना 'सरस'	१३०
३४	गुरु-गुण गरिमा —अभय मुनिजी	१२३			
३५	वदनशत-शतवार —महासती विजयकुँवर जी	१२४			

तृतीय खण्ड :

प्रवचन-पंखुड़ियाँ

पृष्ठ १३१ से १६६

१	जीने की कला	१३१	६	मृत्यु जय कैसे वर्ने ?	१५८
२	सहयोग धर्म	१३८	७	समदर्शन-माहात्म्य	१६४
३	सयममय जीवन	१४३	८	वैराग्य विशुद्धता की जननी	१६९
४	सच्चे मित्र की परख	१४८	९	पचनिधि माहात्म्य	१७५
५	भगवान महावीर के चार सिद्धान्त	१५३	१०	कर्म-प्रधान विश्वकरि राखा	१८१

११ आचार और विचार-पक्ष १८८

पानुर्न ग्रन्थ :	धर्म-दर्शन और संस्कृति	पृष्ठ १६७ से २५२
१. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	७. हमारी आत्मा परमेश्वर	२२१
२. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४०
३. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	८. राजस्थानी की भक्ति-साहित्य	२४७
४. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— नाटिक विभाग की समस्त नगरी	२४७
५. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	९. मन्त्र और मन्त्र	२४७
६. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
७. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१०. मन्त्र और मन्त्र	२४७
८. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
९. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
१०. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	११. मन्त्र और मन्त्र	२४७
११. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
१२. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
१३. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१२. मन्त्र और मन्त्र	२४७
१४. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
१५. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
१६. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१३. मन्त्र और मन्त्र	२४७
१७. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
१८. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
१९. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१४. मन्त्र और मन्त्र	२४७
२०. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
२१. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
२२. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१५. मन्त्र और मन्त्र	२४७
२३. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
२४. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
२५. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१६. मन्त्र और मन्त्र	२४७
२६. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
२७. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७
२८. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	१७. मन्त्र और मन्त्र	२४७
२९. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— श्री प्रतापराज जी महाराज	२४७
३०. विष्णु-पूजा का अर्थ और महत्त्व	— मन्त्रकुमारी जैन	२४७

संसार : एक साधना-स्थली

आधार और आधेय

इस अपार अवनि अचल मे निवास करनेवाले प्रत्येक जीवधारियों की अभिरुचियाँ भिन्न-भिन्न ही हुआ करती हैं। किसी को क्या पसन्द, तो किसी को क्या अभीष्ट लगता है। इसी तरह रंग-रूप, रीति-रिवाज, रहन-सहन, धर्म-कर्म, एवं मान्यता आदि मे भी अनेको प्रकार की विषमता पाई जाती है। कहा भी है—'भिन्नरुचिलोकः'।

कतिपय मानवों की मान्यता के अनुसार यह विराट् विश्व केवल असारता एवं बुराईयो का अखाड़ा है, तो दूसरी धारा संसार को भलाई का भाजन अभिव्यक्त करती हुई उपादेय मानती है और तीसरी धारा के हिमायती गण भलाई-बुराई उभयात्मकरूपेण संसार का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विभिन्न मन्तव्यों का अजस्र प्रवाह चिरकाल से बहता चला आ रहा है।

कुछ भी हो, परन्तु इस अखिल वसन्धुरा प्रागण को माधनास्थली मान भी लिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात्—जहाँ अनन्त-अनन्त साधक-समूह परिपक्व एवं शुद्ध-विशुद्ध चिर साधना के तीक्ष्ण एवं कठोर पथ पर अग्रसर होकर आधि-व्याधि-उपाधि त्रय तापो का अंत कर सर्वोत्तम विदेह (मोक्ष) दशा को प्राप्त हुए हैं। जिसकी साक्षी मे चमकता एवं दमकता अतीत का जीता जागता इतिहास पुकार रहा है।

जहाँ सर्वप्रथम भगवान् ऋषभदेव ने सम्यक् साधना के बल पर सर्वोपरि तत्त्वों को प्राप्त किया, जहाँ कपिल, पतंजलि, कणाद एवं गौतम ऋषि ने ज्ञान-साधना साधनी, जहाँ जैमिनी ऋषि ने कर्म काण्ड की उपासना की, जहाँ व्यास ऋषि ने वेदान्तों का विस्तृत विश्लेषण-विवेचन प्रस्तुत किया, जहाँ पुरुषोत्तम राम न्याय, नीति एवं सत्य-सेवा सुरक्षा हेतु घोरतिघोर मार्ग का अनुसरण कर जयवत हुए और जन-मन मे एक नई चेतना फूँकी, जहाँ योगीश्वर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की योगासाधना अराधी, जहाँ भ० वर्धमान ने जप-तप एवं रत्न-त्रय की समीचीन साधना साधनी और शुद्ध निरजन-निराकार अवस्था को प्राप्त हुए और जहाँ गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग एवं क्षणवाद की साधना करके, बौद्ध धर्म की नींव खड़ी की थी। इस प्रकार अगणित निग्रन्थ परम्परा के और इतर यति-ऋषि एवं साधक समूह अपनी-अपनी मान्यता श्रद्धा-भक्ति शक्त्यनुसार साधना-रत्नाकर मे अवगाहित हुए और करणी कथनों के अनुसार यथेष्ट फल को प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान युग मे भी लाखों करोड़ों नर-नारी तो क्या, पर यह विराट् विश्व ही रात-दिन एक लम्बी साधना के पथ पर द्रुतगति मे प्रयाण कर रहा है। हा, कोई देश समाज एवं सच-सेवा माधना मे तन्मय है, तो कोई इन्द्रिय-सुख-सुविधा साधना मे, कोई योगाम्यास मे तल्लीन है तो कोई अर्थ उपासना मे तो कोई जमीन जायदाद की साधना मे दत्तचित्त है। परन्तु किसी न किसी रूप मे माधना साध रहे हैं। एक चोर लुटेरा-लफंगा है, वह भी पहले कुछ न कुछ कला (माधना) का प्रशिक्षण ग्रहण करता है। तद-

न्तर कही किसी श्रीमत के यहा अपनी कला का परीक्षण भी करता है। परन्तु यह साधना, कुसाधना, ऐसी उपासना कुउपासना, ऐसी कला कुकला एव ऐमा लिंग कुलिंग माना गया है। बाह्य दिग्बावटी साधना से भले कुछ समय के लिए स्व-पर का मनोरजन हो जाय, किन्तु देव दुर्लभ यह देह अब पतन के गहरे गर्त में अवश्य जा गिरता है। क्यों कि तत् (साधना) जनित कटु कठोर फल विपाक उग रही को भव भवा तर की भूल-भुलैया में डाले बिना नहीं चूकते हैं। अतएव आर्थिक-भौतिक एव दिग्बावटी साधना की अपेक्षा आत्मचिन्तन, स्व-पर भेद विज्ञान सर्वोदय एव रत्नत्रय को साधना-अन्वेषणा सर्वोत्तम-श्रेष्ठतम सर्वोपरि एव पवित्र प्रशस्त मानी गई है। यथा —

तिविहेण वियाण माहणे, आयहिते अणियाणा सबुद्धे ।
एव सिद्धा अणतसो, सपइ जे अणागया वरे ॥

—भगवान महावीर

हे साधक ! जो आत्महित के लिए एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्यन्त प्राणी मात्र की मनसा-वाचा-कर्मणा हिंसा नहीं करते हैं और अपनी इन्द्रियो को विषय वासना की ओर घूमने नहीं देते हैं, वस इसी व्रत के पालन करते रहने से भूतकाल में अनन्त जीव मोक्ष पहुँचे और वर्तमान में जा रहे हैं इसी तरह भी जावेंगे।

इस प्रकार सर्व सुखाय-हिताय एव सर्वोदय साधना को चार विभागों में विभक्त किया गया है—

विणए सुए य तवे, आयारे निच्च पडिया ।
अभिरामयति अप्पाण, जे भवति जिह्न्दिया ॥

—दशवैकालिक

जो जितेन्द्रिय साधक है, वे विनय,, श्रुत, तप और आचार रूप साधना महोदधि में अपनी आत्मा को सदा लगाए रहते हैं। वे ही सच्चे साधक हैं।

साधना का विस्तृत क्षेत्र

इस प्रकार साधनास्थली का क्षेत्र महामनीषियों ने पैंतालीसलाख योजन जितना विराट् विस्तृत व्यक्त किया है। किसी एक स्थान पर ही अर्थात् अमुक मंदिर मस्जिद-मठ में वा अमुक गुरु के पास ही साधना परिपक्व दशा को प्राप्त होती हो, ऐसा नहीं। साधना की आराधना, शून्यागार, श्मशान द्वाड-पहाड एव निर्जन वन-वाटिका आदि कही भी निर्दोष शांत स्थान पर साधली जाती है। अर्थात् पैंतालीस लाख योजन के विशाल भू-भाग पर साधक साधना में सफलता पा सकता है। भगवान् वर्द्धमान ने भी ऐसा ही अनुकूल क्षेत्र चुना था—जैसा कि—

कभी जगल उद्यान, कभी शून्य श्मशान,
शांत एकान्त जगह में ध्यान घर रहे ।
मन अमल-विमल, तन मेरु सा अचल
नहीं परवाह करे दुख पीर की
यह कहानी है श्रमण महावीर की ।

— कविवर केवल मुनि

साधक के लिए सावधानी

परन्तु शर्त यह है कि साधक की इन्द्रिया और मन अपने स्थान पर हो, यदि त्रय योग स्व-धर्म से दूर है, तो वह साधक भले सगमरमर के मनोज्ञ मंदिर में तो क्या परन्तु तीर्थंकर प्रभु के अभिमुख बैठकर साधना कर रहा हो तो भी उसको इच्छित-अभीष्ट फल (साध्य) की उपलब्धि नहीं हो सकेगी। अतएव डग-डग और पग-पग पर साधक को विवेक, सावधानी और दीर्घ दृष्टि रखना जरूरी है। अन्यथा “लाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता” अर्थात् लाभ की आशा में मूल भी जाता रहेगा। ऐसी स्थिति यदा-कदा साधको की भी बन जाती है।

जहां ससार की चप्पा-चप्पा भूमि साधनास्थली है, वहाँ अगणित विगाड़ डुबोने वाले एव साधना मार्ग से खलित करने वाले नैमित्तिक तत्त्व भी विद्यमान हैं। जो उपादान (साधक) द्वारा की गई शत-सहस्र वर्षों की घोरतिघोर साधना को एक क्षण, एक पल में भस्मीभूत कर देते हैं। एक दार्शनिक की भाषा में—“मानव ! तेरे द्वारा की गई सौ वर्षों की साधना सेवा पर एक मिनट की बुराई-बदनामी, किया कराया गुड का गोवर कर देती है अतएव सदैव साधक को अपनी साधना सुरक्षा हेतु सजग सचेत रहना चाहिए। कहा भी है —

मुहं मुहं मोह गुणो जयत, अणेरुवा समण चरतं ।

फासा फुसती असमजस च, ण तेसु भिक्खु मणसा पउस्से ॥

— भगवान महावीर

निरंतर मोह गुणों को जीतते हुए समय में विचरण करने वाले साधको को अनेक प्रकार के प्रतिकूल विषय स्पर्श करते हैं। किन्तु साधक उन दुःखदायक विषयों की न कामना करें और उन पर राग-द्वेष भी न करें।

साधना का आराधक कौन ?

जो डरपोक और बुजदिलवाले मानव हैं वे प्रथम तो साधना के मैदान में उतरते ही नहीं, यदि भूल-चूक के देखा-देखी कभी उतर भी गये, तो पुन थोड़ी सी कठिनता आने पर मैदान छोड़ भाग निकलते हैं। क्योंकि उनका मन मस्तिष्क हमेशा सशक्त कमजोर एवं कायरता का किकर बना रहता है। वे भीरु साधक सोचते हैं कि क्या पता ! साधना सफल होगी या नहीं ! क्या पता, फल मिलेगा या नहीं ! क्या पता, स्वर्ग अपवर्ग है या नहीं ? और क्या पता भविष्य में पुन भोग-परिभोग मिलेगा कि नहीं ? इस प्रकार शका के वशवर्ती बनकर शुभ शुद्ध प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं कर पाते हैं। परन्तु जो धीर-वीर गभीर एवं मजबूत मन वाले होते हैं—वे साधक हिमाचल की तरह अडोल एवं श्रद्धा विश्वास में सुमेरु की भाँति अविचल बनकर फलाभिलाषा में विरक्त-विमुक्त रहते हुए और विघ्नघनो को चीरते-फाड़ते हुए कर्म (साधना) कूप में कूद पड़ते हैं। केवल सम्यक् परिश्रम पुरुषार्थ एवं उद्यम करना ही उनका एक मात्र चरम परम लक्ष्य रहता है।

अतः सचमुच ही सच्चे एवं निष्कामी वरिष्ठ आत्मयोगी साधको के लिए यह ससार एक साधना-स्थली अवश्य है। यदि ज्ञानी और गुणी नहीं होंगे तो ज्ञान और गुणों का निवास कैसे और कहा रहेगा ? इसी तरह आधार (ससार स्थली) का सद्भाव रहेगा तो ही आधेय-साधक वृन्द भी कुछ काम अवश्य कर पायेंगे इसलिए साधनास्थली का भी काफी महत्त्व है। साधक वर्ग को चाहिए कि वे अपनी-

साधना में दत्तचित्त रहे । ऐसा करने से अवश्यमेव यह आत्मा उम अनन्त ज्योति को प्राप्त कर मकेगी ।
कहा भी है —

जाए सद्भाए निषत्तो, परियापट्टाणमुत्तमं ।
तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥

—भगवान महावीर

हे जितेन्द्रिय ! जो साधक जिस श्रद्धा में प्रधान प्रव्रज्या स्वान प्राप्त करने को माया मय काम रूप ससार से पृथक हुआ है, उमी शुद्ध भावना में जीवन पर्यन्त उस साधक को तीर्थंकर प्रकृषित गुणों में रमण एव गुणों की वृद्धि करनी चाहिए ।

यह जग मुसाफिर साना है,
तन कुटिया न्यारी न्यारी है ।
सभी हितमिल कर धर्म कमाओ,
जाना सभी को अनिवारी है ॥

मातृ-भूमि मेवाड़

मेवाड़... । प्रकृति के सुरम्य वातावरण में पलने वाला मेवाड़ ।

जिसका जीवन सदा मृत्यु की मदमत्त जवानी पर
मचलता रहा ! जिसका स्वाभिमान सदा तलवार व त्याग की तोक्षण
धार पर ही खिलवाड़ करता रहा ! जिसका वज्रहृदय, जो
विकराल काल से टकरा कर टूट गया, पर झुक न सका !

किसी भी देश, राष्ट्र एव समाज का आदर्श उसके अतीत के इतिहास, विद्यमान सभ्यता,
संस्कृति एवं धार्मिक-सामाजिक रीति-रिवाजों के माध्यम से जाना जाता है ।

मेवाड़ का भौगोलिक दर्शन

निःसंदेह प्राकृतिक विपुल-वैभव से भरा-पूरा इस विशाल प्रात का अग-प्रत्यग अपने
अद्वितीय सौन्दर्य का एक अनूठा ही आदर्श वता रहा है । जिसे देखकर प्रत्येक जीवधारी का मन वाग-
वाग हो जाना स्वाभाविक है । विभिन्न प्रकार के वृक्षों की हरीतिमा से परिवेष्टित पुण्यभूमि पर जल
प्रपात की धवल धाराएँ किल्लोल करती हुई, उसके कण-कण में अपना सौंदर्य बिखेर देती है । रवि-
रश्मियाँ उस प्रवाहित जल राशि के आवरण में छिपी हुई, धवल धरा का स्पर्श कर निहाल हो जाती
हैं । आस-पास की भीमकाय पर्वत मालाएँ भी अपने गर्वोन्नत मस्तक उठाए उसकी सुरक्षा के लिए दुर्भेद्य-
दुर्जय दीवार सी बनी हुई अपने कर्तव्य पालन में पूर्णतः-सतर्क हैं ।

उसी सुरम्य-सुभव्य वातावरण में पला हुआ मेवाड़ । जिसे प्रकृति के पावन-पटल पर
प्राकृतिक वैभव का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वही मेवाड़ समय २ पर विदेशी दस्युओं से अपने मान-
सम्मान और धर्म की रक्षा के लिये निरंतर बलिदान देने में भी ससार के समक्ष अग्रणीय सिद्ध
हुआ है ।

मेवाड़ी वीर, जिन्होंने सदैव मृत्यु में भी अपने को मुस्कराते देखा है । जिनका वीर हृदय
मृत्यु की भयकर हुकार से भी डोलित-कपित नहीं हो सका । जिनका जीवन सदैव तलवार वी धार पर
ही अठखेलियाँ करता रहा । उसी मेवाड़ की धर्मपरायण वीरागनाएँ भी रणचडी की तरह समर भूमि
में उतर कर अनार्यों का दलन करती हुई हँसते २ अपनी मातृभूमि व शील की रक्षा के लिए मदों
से पीछे नहीं रही हैं । जलती हुई जौहर की ज्वाला के बीच सपूर्ण शृंगार करके अपने प्रियतम के पवित्र
पद चिन्हों पर हंसते २ जलकर भस्मीभूत हो जाती हैं ।

इस प्रकार वीरभूमि मेवाड़ का अखण्ड गौरव यद्यपि अनेक विकट परिस्थितियों की सहिष्णु
गली में से अवश्य गुजरा है । तथापि स्वाभिमानता वीरता का मार्तण्ड तिरोहित न होकर अधिक चमका
और दमका है ।

मेरुवाड का मेवाड़

मेवाड भूमि का वास्तविक नाम 'मेरुवाड' था। मेरुवाड अर्थात् पर्वत ही जिमकी अभेद्य दीवार है। उसे मेरुवाड कहा जाता है। अपभ्रंश बनकर 'मेवाड' रूढ़ बना है। दरअमल मेवाड प्रात का अधिक भू भाग उबड़-खावड़ एव छोटी-मोटी पर्वतावलियों से घिरा हुआ होने से जहाँ-तहाँ जल-स्थल की काफी विषमता-विचित्रता पाई जाती है।

नक्शे का प्रतिनिधि—एक पापड

प्राचीन एक दत्त कथानुसार एक समय एक अग्नेज-अधिकारी ने मेवाड राणा से अपने (मेवाड) प्रात का शीघ्र नक्शा मगवाया। तब मेधावी राणा महत्त्वाकांक्षी उम अग्नेज अधिकारी की भावना को भाप गये और नक्शे के बदले एक मक्का धान्य का बना हुआ पापड सिकवाकर भिजवा दिया। पापड को देखकर आग्लाधिकारी एकदम आग बवूला हो कर बोल उठा—'What is this ?' अरे ! यह क्या ?" मैंने पापड नहीं, नक्शा मगवाया था—देखने के लिए।"

तब आगतुक मेवाडी वीर ने उसे समझाया कि—साहेब ! जिस प्रकार यह पापड कही ऊँचा कही नीचा तो कही कुछ-कुछ सम जान पड़ रहा है, उसी प्रकार मेवाड देश भी जहाँ-तहाँ उतार-चढ़ाव की विकट-वकट घाटियों से भरा है। वस, नरेश द्वारा पापड भेजने का यही मतलब है और नक्शा समझाने का सार भी यही है। नवीन रहस्य श्रवण कर आग्ल-अधिकारी खूब मुस्कराया और आगतुक महाशय की पीठ थपथपाई। वस्तुतः यह बात समझते उसे देर भी नहीं लगी कि—इस प्रात को सही सलामत हजम करना एक टेडी खीर है। चूँकि-वीर धीर एव कठोर परिश्रमियों के खून से इस प्रदेश का सिंचन हुआ और हो रहा है। अतएव मेवाड-प्रात एक दृढ़ मजबूत और अभेद्य अजेय दुर्गवत् है।

धरा अचल मे विशाल परिवार

जहाँ-तहाँ कहीं-कहीं समतल मैदान पाया जाता है, वहाँ ओसवाल, पोरवाल, अग्रवाल, वीर-वाल, राजपूत, मुस्लिम एव मीणा-आदिवासी आदि नानाविध जातियाँ, हजारो-लाखो मेवाड माता के सपूत अपने-अपने उद्योग धन्धो एव खेती की सुविधा-सुगमतानुसार वास किये हुए हैं। कृषि-कर्म-व्यापार एव पशु-पालन आदि-आदि मुख्य व्यवसाय हैं। पर्वतावलियों में अभी-अभी कहीं-कहीं चादी-अभ्रक-लोहा-शीशा, ताम्बा एव कोयले आदि धातु उपलब्ध होने लगी है।

पर्वतो की कठिनाइयों के कारण एव विश्व-विख्यात राजपूती शौर्य की धाक के कारण बाहरी शत्रु मदैव पग रखने में डरते रहे हैं। किन्तु गृह-क्लेश, गृह-युद्ध एव पारस्परिक विद्वेष-ईर्ष्या कूट-लूट-कूट की वजह से बाहर से मुस्लिम-सत्ता अवश्य आई। लेकिन ज्यादा टिक न सकी।

कर्मवीर-धर्मवीर की जन्मदातृ-मेवाड

जहाँ इस भूमि ने राणा प्रताप, महाराणा सागा, बापा रावल, जैसे अनेकानेक प्रणवीर-कर्मवीर नरवीरों को जन्म दिया है, तो दूसरी ओर इस पवित्र माता ने स्व० चरित्र चूडामणि पू० श्री खूबचन्द जी म० पू० श्री सहश्रमलजी म० पू० श्री गणेशलाल जी म० पू० श्री एकलिंगदास जी म० पू० श्री मानमलजी स्वामीजी म० प० प्र० श्री देवीलालजी म० तपस्वी माणक चन्दजी म० एव हमारे चिरायु चरित्रनायक 'गुरु प्रताप' आदि ऐसे शत-सहस्रो आध्यात्मिक सत-सती महा मनस्वियों को, भामाशाह जैसे कर्मठ श्रावक और मीरा एव पन्नाघाई जैसी निर्भीक उपासिकाओं को जन्म दिया है। जिन्होंने

मातृ-भूमि, धर्म-संस्कृति-सम्यक्ता एव पवित्र परम्परा की सुरक्षा के लिए पूरा-पूरा योगदान प्रदान किया और जननी के धवल-दुग्ध गौरव को शुद्ध-विशुद्ध रखा है। अतएव इस भूमि का कण-कण स्वदेश प्रेम-त्याग और वलिदान की अमर-अमिट यशोगान-गाथा से परिपूर्ण है। जिसके अन्तर-कक्ष में वीरागनाओं के जौहर की अमर कहानियाँ लिखी हुई है। जो मेवाड-मा की बोलती हुई आत्मा है। जिसको भाग्य ने न जाने किस धातु का फौलादी कलेजा दिया है, जो टूट जाने पर भी दस्यु-परम्परा के समक्ष झुकता नहीं है। उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान, त्याग और धर्मप्रेम विश्व के हर इतिहास में अपना अनोखा ही महत्त्व रखता आया है। ऐसी समुज्ज्वल आत्माओं की जीती-जागती गुण गाथाएँ गा-गा कर आज हम भी गर्व से अपना सीना ऊँचा उठाते हैं।

आर्यसंस्कृति का अनुगामी मेवाड

शुद्ध भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें मेवाडवासी नर-नारी के जीवन में मिलते हैं। प्रकृति के पवित्र पुजारी उन भद्र निवासियों में वही भावुकता-वही श्रद्धा-सादगी एव वही सरलता-शिष्टता-मिष्टता आदि गुण प्रसन्नचित्त होकर प्रकृति मैया ने उनमें उण्डेल दिये हैं। अतएव वहाँ कृत्रिम जीवन एव दिखावटी दृश्यों का अभाव-सा है।

जहाँ आज का शहरी मानव विलासिता एव फैशन की चका-चौंध में अपने से तथा अपनी शुद्ध-संस्कृति से दूर भागा जा रहा है। वहाँ मेवाड माता के लाडले अधिक रूपेण इस बीमारी से सर्वथा विमुक्त रहे हैं। उनके लिए तो वही सादी वेश-भूषा, वही सामान्य सादा खान-पान एव वही सादा-सीधा सस्ता रहन-सहन उपलब्ध है। जिसमें मेवाड के निवासी असीम आनन्द-अनुभूति के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ऐसी वास्तविक अनुभूति शहरी जीवन के नसीब में कहाँ ?

ऊँची धोती ऊँची अंगरखी, सीधो सादो भेष।

रहवाने भगवान हमेशा, दीजो मेवाड देश ॥”

मेवाडमाता सुधार चाहती है —

यद्यपि गुण अधिक पाये जाते हैं। तथापि जहाँ-तहाँ दुर्गुण एव निरर्थक रूढ़ियों का साम्राज्य व्याप्त है। विद्या का काफी अभाव, अन्धा-अनुकरण, रूढ़िवादिता का अधिक रूप से आचरण, मृत्यु भोज, कन्या विक्रय एव लकीर के फकीर उपरोक्त चन्द बातों का समूल अन्त हो जाने पर मेवाड माता अवश्यमेव स्वर्ग सद्गुरु ऋद्धि-सिद्धि एव समृद्धि से लहलहा उठेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी।

कुछ भी हो, फिर भी मातृ भूमि का महत्त्व अकथनीय-अवर्णनीय ही माना गया है। जैसा कि—

“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

जननी और जन्मभूमि का महत्त्व स्वर्ग से भी गुरु है। पयसा कमल, कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सर—जैसे पानी से पकज, पकज से पानी और पानी-पकज द्वारा सुहावने सरोवर की सुपमा में चार चाद लग जाते हैं। उसी प्रकार वह सपूत धन्य है, जिसको भाग्यशालिनी माता की पवित्र गोद में आने का सौभाग्य मिला है, वह जननी भी धन्य है कि ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म देकर सती माता कहलाती है। और वह मातृभूमि भी अधिकाधिक गौरवशालिनी व भाग्यशालिनी है कि—ऐसी जननी एव ऐसे धर्मवीर पुत्र रत्नों को यदा-कदा धारण किया करती है।—

न तत् स्वर्गेऽपि सौख्य स्याद् दिव्य स्पर्शनं शोभने।

कुसुमानेऽपि भवेत् पुंसा जन्मनो यत्र सभवः॥

—पंचतत्र

अर्थात्—साधारण एव रही से रही जन्म स्थली में जीवधारी को एव पशु-पक्षी को जो सुखानुभूति होती है वह सुखानुभूति उन भ्रमकेदार-भड़कीले स्वर्गीय वैभव में एव सुहाने स्पर्श में कहाँ रही हुई है ?

सन्त-सेना

सेना के दो प्रकार

सेना के दो प्रकार माने गये हैं—एक सेना वह है जो अहर्निश ग्राम-नगर-शहर एवं देश की सीमा पर तैनात रहती है। समय-समय पर बाहरी शत्रुओं के अयाचारो-आक्रमणों से देशीय-प्रान्तीय जनता को सावधान एवं सचेत किया करती है। स्वयमेव सर्दी-गर्मी-क्षुधा-पिपासा आदि नानाविध कठिनाइयों को झेल कर भी देश के जन-धन एवं गौरव की रक्षा करती है। फलस्वरूप देशवासी मानव सुगमता-निर्भयता पूर्वक अपने अपने रीतिरिवाज, धर्म-कर्म एवं आचार व्यवहार का पालन-पोषण करने में सफल होते हैं।

बाहरी दुश्मन स्वदेश में न घुस आए, इस भावना-कामना को आगे रखकर आज हजारों लाखों भारतीय सैनिक देश सीमा के इस छोर में उस छोर तक निडर प्रहरी के रूप में खड़े हैं। चर-अचर सम्पत्ति की रक्षा करना, देश, समाज, संस्कृति एवं प्रत्येक देशवासी नागरिक के प्रति वफादार-ईमानदार रहना ही इस सेना के मौलिक कर्तव्य माने गये हैं सिद्धान्त में कथित—‘ह्याणीय, गयाणीय, रहाणीय, पायत्ताणीय’ इन चार प्रकार की सेना का समावेश भी उपरोक्त सेना में हो ही जाता है।

सत वनाम सैनिक

दूसरे प्रकार के सैनिक वे हैं—जो सम्यक् साधना के पवित्र पथ पर पर्यटन करते हुए भीतरी शत्रुओं में लोहा लेते हैं एवं प्रत्येक नर नारी को आन्तरिक रिपुओं से सजग रहने का संकेत भी करते हैं। क्योंकि भीतरी शत्रु भयकर अति भयकर माने गये हैं। एक वक्त स्व० नेहरू ने भी अपने मुख से कहा था कि—“हमें बाहरी शत्रुओं से उतना भय नहीं, जितना कि भीतरी दुश्मनों से है” बात बिल्कुल ठीक है। बाहरी शत्रु तो केवल धन-धरती-धाम अथवा जान पर धावा बोलते हैं, परन्तु भीतरी अरि तो रत्न त्रय धन के साथ-साथ अनेक भवों तक दुःख कूप दुर्गति के मेहमान भी बना जाते हैं। वे शत्रु हैं—क्रोध मान-माया-लोभ-राग और द्वेष। इनको पडरिपु भी कहते हैं। मानव समाज जागरूक किंवा सुप्तावस्था में हो, किन्तु ये पडरिपु इतने निष्ठुर हैं कि—एक क्षण का भी प्रमाद किये बिना अनवरतगत्या मानव के उन अतुलित अनुपम निधि का सत्यानाश किया करते हैं। अतएव इस प्रकार के अनिष्टकारी आक्रमणों की रोक धाम के लिये सत सेना एक अनोखा आदर्श भरा कार्य करती हुई, इस हानि से जनता को बचाने का पूर्णतः प्रयत्न करती है —यथा—

कोहो पीड पणासेइ, माणो विणय नासणो ।

माया मित्ताणि नासेई, लोभो सब्ब विणासणो ॥

मुमुक्षु । “क्रोध प्रीति का, मान विनय का, माया मित्रता का और लोभ सर्व सद्गुणों का नाशक एवं घातक माना गया है।”

सन्त : ज्योतिस्वरूप

सन्त सेना का महा महत्त्व इस प्रकार सर्व दर्शनो मे खूब दर्शाया गया एव मुक्त कठ से गाया भी गया है। क्यों कि सत का जीवन अहिंसा, सयम एव तप की त्रिपुटी मे प्रस्फुटित-पल्लवित-पुष्पित एव फल्लवित होकर सर्वोच्चमुखी विकास का यह क्रम समाज, राष्ट्र एव जन-जन के हृदय मन्दिर को छूता हुआ सिद्धस्थान पर्यन्त पहुँचा है। उनका उपदेश सुमेरु की तरह अटल, हिमाचल की तरह विराट, भास्कर की तरह तेजस्वी-यशस्वी-तिमिरहर्ता शशिवत् पीयूष वर्षणकर्त्ता, सुरुतर-सदृश सकल सकलपो का पूरक, विद्युत् की तरह ज्योतिर्मान, सलिल की तरह सदैव गतिमान एव आकाश की तरह अनादि अनन्त रहता है। इसलिए कहा है —

“सन्त हैं कलयुग के भगवान्”

जब से मानव ने होश सभाला तभी से उसने यदि किसी पर विश्वास किया है, तो केवल अपने माता-पिता या फिर सत प्रवर पर ही। सारा ससार कदाच धोखा दे सकता है, गिरगिट जानवर की तरह क्षण-क्षण मे रग बदल सकता है, किन्तु सत नहीं। क्योंकि सत तारक है मारक नहीं, सत रक्षक है भक्षक नहीं, सत अमृत थैली है न कि विष वेली। इसलिए अनन्त अनन्त मुमुक्षु सत वाणी के बल बूते पर गृहत्यागी, राजत्यागी वनों और अन्ततोगत्वा परमानन्द को प्राप्त हुए हैं। यत्किञ्चित् शब्दो मे कहूँ तो धर्म जहाज के नाविक सन्त वरिष्ठ हैं और भव्यात्माओं को ससार पार पहुँचाने के निमित्त भूत भी है। जैसे भगवान् महावीर ने गौतम को और सुधर्मास्वामी ने जम्बू को उतारा। अतएव मानव समाज के श्रद्धा के केन्द्र सत माने गये हैं।

सत एक सीमा रक्षक (वाड़) हैं

खेत मे स्थित हरी-भरी एव फली-फूली उस धान्य राशि की सुरक्षा हेतु जैसे उस खेत के चारो तरफ वाड़ रहती है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा हेतु सत सेना भी एक प्रबल सबल वाड़ है, सीमा रक्षक है। क्योंकि जहाँ-जहाँ सत मण्डली का शुभागमन बना रहता है, वहाँ वहाँ प्रायः दुर्भिक्ष-दुर्जन-दुर्ग्रह एव दुर्गुणो का प्रभाव-फैलाव मद-सा, किंवा नगण्य ही रहता है। भगवती सूत्र मे एक ऐसा प्रसंग भी आया है कि एक समय गणधर इन्द्रभूति ने भगवान् से पूछा कि—“भन्ते ! लवण समुद्र मे विपुल अथाह जल राशि विद्यमान है, फिर क्या कारण कि अध स्थित इस जम्बू द्वीप को डुबो नहीं पाता एव अपने जल की उताल लहरों को क्यों नहीं बाहर फेंकता है।” भगवान् ने कहा—“गौतम ! ऐसा प्रयोग कभी हुआ नहीं, न होने वाला ही है।”

“क्यों नहीं भन्ते ?—गौतम बोले।”

भगवान्—“इन्द्रभूति ! इस विशाल खण्ड जम्बूद्वीप मे अरिहत्त, केवली, गणधर, लब्धि-धारक, बहुश्रुत अनेकानेक, त्यागी-तपस्वी, यशस्वी, सत-सती, श्रावक एव श्राविकाएँ निवास करते हैं। उनके अद्वितीय अनुपम जप-तप तेज प्रभाव से लवणोदधि अपनी मर्यादा का भग्न नहीं करता और न कभी करेगी ही।” यह है सत बोरडर (वाड़) का प्रबल एव अकाट्य प्रमाण। जो अन्यत्र दुर्लभ है।

सत गले का भार नहीं हार

इस प्रगति के प्रकाश मे कतिपय मानवों को विपरीत भाम होने लगा है। वे कहते हैं—“ये सत-फत मुफ्त का माल खाकर बेकार पड़े रहते हैं, उद्देश्य विहीन इतस्ततः घुमा-फिरा करते हैं और

स्वर्ग अपवर्ग की लम्बी लम्बी गर्प्ये-सर्प्ये लगाते रहते हैं। अतएव इन लोगो से कडा परिश्रम करवाना चाहिए। अन्यथा यह साधु-संस्था देश समाज एव परिवार पर भारभूत और बोझ स्वरूप हैं।”

निमन्देह ऐसी भ्रात मान्यतावाले मानव विपन्नता से भी ज्यादा खतरनाक हैं। चू कि मिथ्या मान्यता के किकर वे नर-नारी अपने हाथो से ही अपनी उज्ज्वल सस्कृति, धर्म एव प्राचीन शुद्ध परम्परा को पगु-चुली-लगडी एव अन्धी बनाना चाहते हैं। अफसोस ! जो वस्तु, जो तत्त्व डुबोने वाले, व उभय लोक के लिए अनिष्टकारी एव हानिकारक है, उनसे तो अत्यधिक मोहव्वत-प्रेम और जो तत्त्व जीवनोत्थान के लिए एकदम ठीक दिशा-दर्शन देते हैं, उनसे नफरत ! घृणा और अवहेलना भरी दृष्टि ! इसी को तो कहते हैं मिथ्या ज्ञान का भास होना।

श्रमण शब्द श्रम का द्योतक

सत का पर्यायवाची शब्द “श्रमण” भी है। यह श्रमण शब्द परिश्रम का द्योतक है। अर्थात् जो निरन्तर श्रम, महनत, उद्यम करता है, उन्हें भले श्रमण कहो, भले साधु-सन्त कहो फिर ये फालतू-वेकार और आलसी कैसे ? मालूम होता है कि-मानव अभी तक “श्रम” के सही सत्य अर्थ की तह तक नहीं पहुँचा है। अतएव सत धर्मवृक्ष के बीज स्वरूप, एव आर्य सस्कृति को शुभालकृत करने वाले चमकते दमकते हार हैं।

जहाँ तक सत सेना की मदाकिनी मथर गति से मद-मद बहती रहेगी, वहाँ तक देश समाज में सत्य-सयम शील की उपासना चलती रहेगी। आस्तिकवाद एव शुद्ध परम्परा के नगाड़े गू जते रहेंगे। और करुणा की कोमल कमनीय धारा फूटती रहेगी।

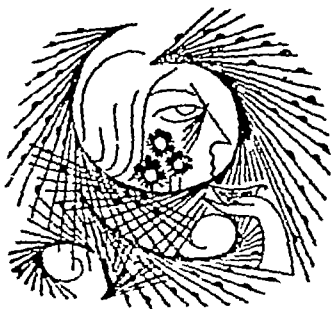
अतएव सत जीवन का व्यक्तित्व बहुमुखी रहा है। तुच्छ एव महान के लिये सर्वथा अनुकरणीय एव स्तुत्य है। मानव रत्न त्रय के चेतन्य स्वरूप सत सरोवर में डुबकी लगाकर सुकृत्य की विमल विशद एव वरिष्ट-बीथिका के शिखर पर पहुँचकर जीवोत्थान की प्रेरणा सीखता है।

है बडी शक्ति बडा बल,

सत वचन सत्सग मे ।

रगने वाला हो तो रग दे,

सब को एक ही रग मे ॥

देवगढ़ में दिव्य ज्योति

अरावली के अचल में छोटे-मोटे सैकड़ों गाव-नगर-शहर बसे हुए हैं। जिनमें लाखों नर-नारियों का एक विराट् मानव-परिवार फलता-फूलता रहा है। “देवगढ़” भी मेवाड़ (मदारिया) प्रान्त का एक नन्हा सा नगर माना गया है। जिसमें हजारों जनो की आवादी एव सैकड़ों जैन परिवार भी सम्मिलित है। यह नगर किसी समय प्रसिद्धि प्रगति के शिखर पर चढा हुआ था। जिसकी गवाह वहाँ का जीर्ण-शीर्ण राज्य-महल; वहाँ की प्राचीन सस्कृति एव वहाँ के टूटे-फूटे खण्डहर मूक भाषा में बतला रहे हैं।

देवगढ़ की व्युत्पत्ति

“देवगढ़” इस नाम में एक विशेषता, एक पवित्र परम्परा एव हृदयस्पर्शी प्रेरणा का स्रोत निहित है। तभी तो यहाँ के निवासीगण आर्य सम्यता-अनुगामी, उपासक एव उच्च आचार-विचार व्यवहार की त्रिवेणी से ओत-प्रोत रहे और हैं।

‘देवगढ़’ की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है—“देवानाम् गढ-इति—देवगढ”। अर्थात् जहाँ अधिक रूपेण देवता ही रहते हो। उसे देवगढ के नाम से पुकारा जाता है। क्या वहाँ देवता रहते हैं? अवश्यमेव। शास्त्रों में पाँच प्रकार के देव माने गये हैं। जिनमें “भवी द्रव्यदेव” ऐसा एक नाम भी आया है। जिसका अर्थ यह है कि—जो आत्माएँ अभी हाल मानव किंवा तिर्यग् योनि में बैठी हुई है। किन्तु शुभ करणी कर भविष्य में देवलोक में उत्पन्न होने वाली है।

जैसे देववृन्द आयु प्रभाव, सुख, क्रान्ति एव लेश्या-विशुद्धि के विषय में ऊपर-ऊपर के देव अधिक और गति-शरीर-परिग्रह व अभिमान के विषयों में उत्तरोत्तर देव हीन माने गये हैं। उसी प्रकार भोली-भद्र समयनिष्ठ एव प्रतिभा सम्पन्न जिन्दी जीत्ती सैकड़ों विभूतियाँ उस नगर में थी और आज भी हैं। सचमुच ही जो जितशासन के रक्षक एव निडर प्रहरी के रूप में रहे हैं। अतएव देवताओं से भी कई गुणित अधिक सौभाग्यशाली उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि-जिनको पुण्य की महत्ती कृपा से आर्यक्षेत्र-उत्तमकुल, और निर्मल निर्ग्रन्थ परम्परा का सुयोग प्राप्त हुआ है। जो सुर-असुर समूह के लिए सचमुच ही दुष्प्राप्य माना गया है।

देवगढ़ के ठग

प्राचीनकाल से ‘देवगढ़ के ठग’ यह कहावत प्रचलित है। वास्तविक-दृष्टि की तुला पर ठीक जचती है। जैसे क्रोध मान माया-लोभ आदि कषाय, मुमुक्षु के महान मूल्यवान रत्न त्रय को लूटा करते हैं। इस कारण उपरोक्त भाव शत्रुओं को भी धार्मिक दृष्टि से ठग (तरस्कर) ही माने गये हैं और तप-जप-दान-दया-दमन एव शुद्ध क्रियाओं द्वारा इन छद्मों को परास्त से करने वाले अर्थात्—“ठग ठगो के पाहुने” ही माने जाते हैं। अतएव देवगढ़ के नागरिक जनकी अगर ठग की उपाधि से उपमित किया जाता है, तो अति प्रसन्नता की ही बात है।

गांधी गोत्र की उत्पत्ति

भाटो की विरदावली से पता चलता है कि जालोर शहर मारवाड के चीहान वंशीय राजा लाखण सी से भण्डरी और गांधी-मेहता वंशों की उत्पत्ति हुई है। लाखणसी जी के ११ वी पीढ़ी बाद पोपसी जी हुए। वे अपने समय के आयुर्वेद के विख्यात ज्ञाता थे। कहा जाता है कि—उन्होंने सवत् १३३८ में जालोर के रावल सावतसिंह जी को एक अमाध्य व्याधि से मुक्त किया। उक्त रावलजी ने प्रसन्न होकर उन्हें “गांधी” की महान् उपाधि से विभूषित किया।”

(ओसवाल जाति का इतिहास में से उद्धृत)

सच्ची गृहिणी घर का शृंगार—

इसी नगर में श्रीमान् ‘मोडीराम जी’ गांधी तथा आपकी धर्म पत्नी श्रीमती ‘दाखावाई’ सुख पूर्वक दाम्पत्य जीवन यापन कर रहे थे। उनका यह समार पति धर्म, पत्नी धर्म एवं पारिवारिक धर्म को लेकर वास्तविक मर्यादा का पालन तथा धर्म-स्नेह, सौजन्यता एवं चैतन्य का जिन्दा-जागता-गूजता सुभव्य मन्दिर था। जैसा कि—“जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना” भले इस दाम्पत्य जीवन में पार्थिव धन राशि विपुल मात्रा में न रही हो। परन्तु भावात्मक सम्पत्ति का इस घर में साम्राज्य छाया हुआ था—जैसा कि

जहाँ पति पत्नी दोनों, मिलके रहते हैं।

वहाँ झरने सदा ससार में, खुशी के बहते हैं॥

सच्ची गृहिणी वही है—जो सन्तोष, क्षमा एवं सरलता-समता गुण की अनुगामिनी हो। पति द्वारा उपाजित अल्प धन-धान्य में ही समता पूर्वक घरेलू कारोबार को चलाती हो, शिष्ट-मिष्ट भाषिणी एवं आजू-बाजू के वायुमंडल को सदा-मर्वदा सुखद शान्त सरस-सुन्दर बनाए रखती हो। फैशन शृंगार-मौज-शौक की कठपुतली न हो। समय-समय पर पति परमेश्वर को नेक सलाह देती हो व धार्मिक आदि शुभ प्रवृत्ति में सदैव पति की सहयोगिनी बनकर रहती हो। इस प्रकार अनेकानेक गुण-रत्नों से युक्त गृहिणी को ही घर की “लक्ष्मी” यह सुन्दर सज्ञा दी गई है। सौभाग्यवती दाखावाई भी संचमुच ही सौभाग्यशालिनी थी। जिनका जीवन धन निम्न गुण-नारिमा-महिमा से दमक चमक रहा था—

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रभा।

धर्मानुकूला क्षमया धरोत्री, षड्गुणवती भार्याश्च दुर्लभा॥”

पुण्यात्मा के शुभ चिन्ह—

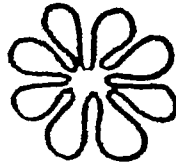
कुछ कालान्तर के बाद माता दाखावाई के मन मधुवन में उत्तमोत्तम भावना के कोमल-कमनीय किसलय खिलने लगे—धर्म-ध्यान-दान-दया सामायिक-प्रतिक्रमण अभयदान एवं मुनि-महासती का दर्शन कर जीवन को धन्य बनाऊँ आदि उपरोक्त ये सब चिन्ह मानो उत्तम भाग्यशाली आत्मा स्वर्गात् उदर में आई हो, इस बात की शुभ सूचना दे रहे थे। कहा भी है—

‘पुन्यवान गर्भ में आवे, माता ने लड्डू जलेबी खिलावे।

साधु-सतियो की सेवा चावे, नित उठने धर्म कमावे॥’

और भी—“Coming events Cast their Shadowj before”

अर्थात्—भावी घटनाओ की प्रतिच्छाया पहिले से ही दृष्टिगोचर हो जाती है । क्योकि जैसी आत्मा पेट मे आती है, वैसे विचार माता की मन रूपी प्रयोगशाला मे उभरते-उठते रहते हैं । तभी तो कहा है—“पूत के पग पालने मे क्या पेट मे ही दीख पडते हैं ।” येन-केन प्रकारेण भावना सम्पन्न हुई और वह शुभ दिन भी सन्निकट आ खडा हुआ । अर्थात् सुहावनी शरद की आश्विन कृष्ण सप्तमी सवत् १९६५ की रात्रि मे महापुण्यशाली प्रतापी एक पुत्र रत्न का शुभागमन हुआ । जिसका नाम “प्रताप चन्द्र” रखा गया ।

शैशवकाल और मातृवियोग

बाला किष्ट्वा य मदा य बला पन्ना य हायणी ।
पवच्चा पभारा य, मुम्मुही सायणी तहा ॥

—भगवान महावीर

जिज्ञासुवृन्द^१। मानव-शरीर की दस अवस्थाएँ हैं—प्रथम बालावस्था, दूसरी क्रीडावस्था, तीसरी मन्दावस्था, चौथी बलावस्था, पाचवी प्रज्ञावस्था, छठी हायनी (हीन) अवस्था, मातवी प्रवचावस्था, आठवी प्राग्भारा, नौवी मुखमुखी एव दशवी अवस्था शायनी मानी गई है।

वचपन का आनन्द —

इस प्रकार प्रथम बाल्यावस्था वह अवस्था मानी गई है, जिसमें न कमाने की, न लेन-देन एव न उद्योग-धधे की चिन्ता सताती है। आकुलता-व्याकुलता एव शोक का बोझ भी सिर पर नहीं रहता है। जीवन में सुख शान्ति आनन्द-उल्लास हर्ष का पूर्णतः साम्राज्य छाया रहता है। छल-प्रपच माया आदि छद्मों का नितान्त अभाव सा रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि—योगी का जीवन और बालक का ज्योतिर्मय जीवन एक समान माना गया है। मानव जिस समय योगावस्था में प्रवेश करता है, उस समय शुद्ध निर्मल-निष्पाप बालक सा प्रतीत होता है। उसमें कृत्रिमता एव वनावटीपन नहीं रहता है। सब दृष्टि से सरल, शुद्ध एव प्रशस्त पवित्र जीवन रहता है। ऐसे महान् सुलझे हुए जीवन पर आत्मोत्थान की सुमन्य-सुदृढ इमारत खड़ी की जाती है।

वसत और पतक्षर —

इस प्रकार बालक प्रताप का जीवन पुष्प भी गुण-सौरभ से महक रहा था। अति लघु-अवस्था में अनेक गुणों को अपना लेना, समझदारी भरी बातें करना, अन्य को समझाना एव हिताहित का कुछ अंशों में भान हो जाना, सचमुच ही महानता की निशानी थी। इसलिए कहा है—“होनहार विरवान के होत चीकने पात”

हा तो वीर प्रताप के जीवन-उद्यान में बाल्यकाल की हरी-भरी सुहावनी मन्द-मन्द मधु श्रुत मुस्कराई अवश्य। किन्तु कुछ ही वर्षों में दुःख वियोग-रोग का पतक्षर आ खड़ा हुआ। अर्थात् छ वर्ष की अति लघुवय में ही ममता मय माता दाखा के स्नेह स्रोत से वचित होना पड़ा।

छुटपन में माता का लाड-प्यार एव स्नेह मय वरद हस्त उठ जाना कितना कष्टप्रद है। यह तो भुक्त भोगी ही जान सकता एव बता सकता है। एक दार्शनिक की भाषा में परिस्थितियाँ मानव जीवन के निर्माण में सहायक बनती हैं और भावी जीवन की परिस्थितियाँ भी वैसी ही बन पड़ती हैं। अतएव मातृ-वियोग का प्रसंग ही वीर प्रताप के हृदयागन में वैराग्य के अकुर पैदा करने में निमित्त भूत बना। मानो ऐसा लगता था कि—प्रबल ममता पाश से छुटकारा दिलाने के लिए, स्वयं विधि (भाग्य) ने ही बालक के लिए वैराग्य की प्रशस्त पृष्ठ भूमि तैयार की हो।

माता के देहावसान से बालक प्रताप को भारी धक्का लगा। नित्य प्रति खोया-खोया सा रहने लगा। मानो कालक्रूर ने सर्वस्व लूट लिया हो। “मुझे छोड़ के वार्ड (माता) कहाँ गई? कब आएगी?” इस प्रकार वार्ड को ढूँढने के लिए विह्वल बना बालक प्रताप यदा-कदा कमरे में, तो कभी ऊपर तो कभी बाड़े में, तो कभी कुएँ-तालाब पर जाता, तो यदा-कदा पोला-पडशाल और कभी शयन खाट की शैया को उलट-पुलट करता, फिर निराश बनकर पिताजी को कोसता,—“वार्ड को जल्दी बुला दो, कठे हैं, मुझे मिलादो।”

पिता जी का समझाना पुत्र को.—

तब अत्यधिक परेशान होकर सेठजी यही कहते थे कि—“बेटा! बहुत दिन हो गये हैं। तेरी अम्मा अभी तक भगवान के घर से आई नहीं, अब पत्र देकर जन्दी बुला लेंगे। तुम चुप हो जाओ, रोवो मत और आराम से रोटी खाओ और खेलो।”

भद्र शिशु की कोरुणिक दशा एव भोली-भाली भावना को सामने देखकर पिता का पत्थर हृदय भी वियोग वेदना से आर्द्र हो उठा। बालक को मा की छाया मिले, लाड-प्यार मिले और घरेलू कारोबार को भी सभालकर रख सकें क्योंकि कहा भी है कि—“घर किसका?” उत्तर मिला—“घर वाली का।” गृहिणी बिना वह घर, घर नहीं, एक प्रकार श्मशान सा भयावना-डरावना प्रतिभासित होता है। अतएव कहा भी है कि—“यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमते तत्र देवता।” अर्थात्—नारी जीवन की प्रतिष्ठा-पूजा को सुनकर देवता भी खुशी के मारे वाग-वाग हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से श्रेष्ठी मोडी-रामजी गांधी ने दुवारा विवाह करने का विल्कुल पक्का निश्चय कर लिया।

जननी विन इस जगत में, नहीं कोई आधार।

जननी है जीवन रक्षणी, रखे बाल की सार ॥

दिवाकर का दिव्य प्रकाश

तम का प्रतिद्वन्द्वी :

“दिवा” यह अव्यय है। और दिवा शब्द के आगे ‘कर’ शब्द जोड़ देने पर “दिवाकर” शब्द बना है। फलस्वरूप ससार के विस्तृत अचल में व्याप्त अधकार की इति श्री कर, जो यत्र-तत्र सर्वत्र प्रकाश से परिपूर्ण सहस्र रश्मियों को छोड़ता है उसे दिवाकर नाम से पुकारा जाता है। वस्तुतः मानव समाज उन्मार्ग का अनुसरण त्याग कर सही दिशा की अनुगमिनी बनती है।

चमत्कार को नमस्कार.—

दिवाकर की तरह अनेक शिष्य नक्षत्रों से सुभासित सुशोभित एक मत-शिरोमणि श्री उम समय मालवा, मेवाड़, मारवाड़ में पर्यटन कर रहे थे। जिनकी पीयूष भरी वाणी में जादू, बोली में अमृत, चमकते चेहरे पर मधुर-मुस्कान, विशाल अक्षिकाएँ लम्बी लटकती हुई सुलक्षणीय भुजाएँ, गौर वर्ण एवं मन मोहक गज-गति चाल। जिनकी ज्ञान-ध्यान साधना के समक्ष अन्य सत-पथ-मत जुगुनुवत् फीके एवं प्रभावहीन। जिनके अहिंसामय उपदेशों का प्रभाव राज-प्रासादों से लेकर एक टूटी-फूटी कुटिया तक एवं राजा से रक पर्यंत और साहूकार से चोर पर्यन्त व्याप्त था। जिन्होंने सैकड़ों मानवों को सच्ची मान-वता का पाठ पढ़ाया, यथार्थ अहिंसा-सत्य-स्याद्वाद का सबक सिखाया, भूले-भटके राहगीरों को सही दिशा-दर्शन दिया, जन-जीवन में जिन धर्म का स्वर बुलंद किया, छिद्र-भिद्र डोलित सामाजिक वातावरण में स्नेह-संगठन का सुमधुर उद्घोष फूका और जैन जगत में नई स्फूर्ति, नई चेतना जागृत की। जिनके द्वारा स्थानकवासी जैन समाज को ही नहीं, अपितु अखिल जैन समाज को ज्ञान-प्रकाश, नूतन साहित्य, प्रेम एवं मैत्री भावना की अपूर्व, प्रबल-प्रेरणा प्राप्त हुई थी। वे थे एकता के सस्थापक जैन जगत के वल्लभ स्व० दिवाकर गुरु प्रवर श्री “चौथमलजी महाराज।”

ऐसे सच्चे साधक दिवाकर श्री चौथमलजी म० मिथ्यान्धकार को चीरते-फाड़ते योगानुयोग मेवाड़ी नर-नारी को रत्नत्रय से आलोकित करते हुए, भूखे-प्यासे पिपासुओं को आत्मिक पक्वान परोसते हुए, प्रेमामृत पिलाते हुए, अहिंसा सत्य का सचोट उपदेश सुनाते हुए, सांप्रदायिक परतों से विमुक्त करते हुए एवं स्नेह एकता का नारा बुलन्द करते हुए देवगढ़ पधारे।

दिवाकर-देशना का प्रभाव —

जैन-अजैन सैकड़ों जन समूह “चौथमलजी महाराज पधार रहे हैं” यह शुभ सूचना सुनते ही—“घाये घाम काम सब त्यागे, मनहु रक निधि लूटन लागे” की तरह यों के त्यो स्वागतार्थ भाग खड़े हुए। मध्य बाजार के विशाल मैदान में व्याख्यान होने लगे। जन-मेदिनी उत्तरोत्तर बढ़ ही रही थी। जन-मानस को झकझोरने वाली वाणी के प्रभाव से आशातीत त्याग-प्रत्याख्यान हुए एवं शासन की प्रभावना भी काफी हुई। येन-केन-प्रकारेण पुन विवाह करने की मान्यवर गांधी जी के विचारों की गद्य गुरुदेव के कर्ण-कुहरो तक पहुँच ही गई। तब दिवाकर जी म० ने सेठ मोडीराम जी को

दूसरा लग्न करने से रोका और फरमाया कि “आप सभी पिता-पुत्र अर्थात् बालक प्रताप और अन्य दो भाई आर्हंती दीक्षा लेकर जैनधर्म की सेवा करते हुए आत्मकल्याण का प्रशस्त मार्ग स्वीकार करें।”

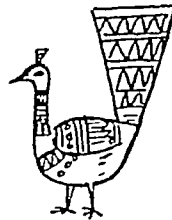
धर्म परायण आज्ञाकारी विनीत गृहस्थ गांधीजी ने गुरु प्रवर के अचरजकारी आदेश का यथा-वत् पालन करने का उपस्थित जनसमूह को आश्वासन दिया और एकदम विचारों में परिवर्तन लाते ही वही के वही चतुर्थव्रत धारण करते हुए बोले कि “मेरे लघु पुत्र प्रताप के समझदार हो जाने पर हम सभी यानि चारों सदस्य आप देवानुप्रिय के समीप दीक्षित हो जायेंगे।”

दुनियां के लिए आश्चर्य का विषय

उपस्थित जन समुदाय भी उनकी इस आकस्मिक उद्घोषणा को श्रवणगतकर चकित-विस्मित एवं आश्चर्यान्वित सा रह गया। धन्यवाद की मधुर शब्दावली से सारा व्याख्यान मडप गूज उठा। जो व्यक्ति एक दिन के पहिले भौड बाधकर विवाह करने का सुमधुर स्वप्न देख रहा था। वही मानव दूसरे ही दिन जैनेन्द्री दीक्षा ग्रहण करने की घोषणा कर दें। सचमुच ही प्रत्यक्ष यह चमत्कार त्यागी, तपस्वी श्रमण परम्परा का रहा है। जिनके उपदेशों में सचमुच ही जादू भरा है।

गगा पाप शशि ताप, दैन्य कल्पतरुस्तथा ।

पाप-ताप दैन्य च, सद्य साधुसमागमः ॥

महामारी का आतंक

चहुँ ओर से मौत का घावा :—

एक अंग्रेज विद्वान की भाषा में—

‘A man Proposes God disposes’ अर्थात् मानव अपने मन-मस्तिष्क में कुछ और सोचता है और बनता कुछ और ही है। विधि को ‘दीक्षा प्रतिज्ञा’ ना मजूर थी। अनएव विक्रम संवत् १९७४ के वर्ष में भीषण भयंकर प्लेग बीमारी ने मेवाड़ प्रांत की चप्पा चप्पा भूमि पर आतंक से भग आक्रमण खड़ा कर दिया। घर-घर, गांव-गांव और गली-गली में प्लेग का पंजा फैल चुका था। जघा पर गाठ उठी और जल बुद्बुद् की तरह तीन दिवस के अन्दर ही छू मतर। मानो वे जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार छोटे-मोटे सैकड़ों-हजारों नर-नारी मौत के मुह में जा सोए। जहाँ-तहाँ लाशों के ढेर लग गये। गाँव-नगर मानो श्मशान से प्रतिभासित होने लगे। घर-घर में रोना, पीटना, विलाप चित्लाहट, चित्कार एव आर्तनाद के सिवाय, कहाँ वह मंगलध्वनि ? कहाँ कर्ण प्रिय गीत स्वर ? सबके सब भय के मारे मानो कहीं छिप चुके थे।

स्वच्छन्दं सुखं विहरति, हरिरिव मृत्युर्मुंगकुलेषु

जिन प्रकार मृगयूथ में सिंह मार-काट मचाता है, उन्ही प्रकार क्रूर काल भी स्वच्छन्दता पूर्वक मनचाही करने लगा। फलस्वरूप किमी का सुहाग-निन्दूर लुट गया तो किमी के पिता-भ्राता, तो किसी की माता, किमी की बहन-बहु-बेटी और किसी-किसी के तो मागे वण-परम्परा का साफ मफाया ही हो चुका था। इस प्रकार वीर-वीरागनाओं की भूमि हाहाकार की कण्ठ पुकार से चीख उठी। मानो बहुत काल का भूखा-प्यासा काल कुटिल ने भयावनी इस घटना के वहाने अपना स्वार्थ पूरा किया हो।

मेवाड़ माता अपने लाडलों की दयनीय-शोचनीय दशा को देख-देख कर सौ-सौ आसू वहाने लगी। परन्तु भवितव्यता के सामने सभी हार मान चुके थे। खतरे से पूर्ण इस विकट बेला में कौन उपचार इलाज करे ? कौन सेवा-शुश्रूषा एव कौन मुख माता पूछे ? क्योंकि जहाँ-तहाँ भगदड़ मची हुई थी।

रक्षति पुण्यानि पुरा कृतानि—

अवाञ्छनीय इस ज्वाला की लपेट-झपेट में बालक प्रताप भी आया, किन्तु पुण्य पिता की सुकृपा से बच निकला। लेकिन नी वर्षीय प्यारे बालक प्रताप को नि सहाय एव अकेला-अनाथ छोड़कर श्रीमान् मोडीराम जी एव दोनों भ्रातागण भी चलते बने। मातेश्वरी की वियोग-व्यथा की कथा अभी तक भूले ही नहीं थे कि बालक प्रताप के जीवन पर भयंकर विपत्तियों ने भरा दूसरा पहाड़ आ गिरा। परिणाम-स्वरूप जीवन की भावी रूपरेखा ही बदल गई।

संघर्ष और जीवन :—

कहा है—“होती परीक्षा ताप में ही, स्वर्ण के सम शूर की” वीर साहसी प्रताप बीमारी से पूर्णतः विजय-वत हुआ, लेकिन नामने मात-तान-भ्रात का विछुड़ना और शिक्षा-दीक्षा एव आजीविका का ज्वलत

प्रश्न मुहफाड़े खड़ा था। यद्यपि बुद्धि तीक्ष्ण थी, तत्त्व समझने की कला-कुशलता थी, और पढ़ने-लिखने की अभिरुचि भी प्रशंसनीय अनुकरणीय थी। किन्तु पिता श्री के अवसान से पढाई लिखाई का क्रम वही का वही ठप्प हो गया। वस्तुतः अध्ययन कार्य को गौण कर वालक प्रताप को व्यवसाय में जुटना पड़ा।

नौ वर्ष का भद्रिक बालक एक परचूनी दुकान चला ले, सचमुच ही आश्चर्य भरा विषय था। अन्य पारिवारिक लोगो पर आधारित न रह कर स्वाभिमान-मर्यादा पूर्वक जीवनयापन के लिए इस प्रकार का सुप्रयत्न एक धीर-वीरवृत्ति का द्योतक था। इस वीरवृत्ति ने प्रताप को ऊँचा उठाया, चमकाया, दमकाया और पूजनीय बनाया। प्रताप अपने लघु व्यवसाय में सफल, सबल हुआ और सुख-शान्ति-मतोपपूर्वक आजीविका का काम चलाने लगा। कहा भी है—

खाक में मिला तो क्या फूल फिर भी फूल है।

गम से हार मानना आदमी की भूल है॥

वैराग्य का उद्भव

प्रथम संकल्प के चरण पर —

माता-पिता के निधन से बालक प्रताप के मृदु मन को भारी चोट पहुँची। अब बालक के दिल-दिमाग में विचारों की तरंगें एक के बाद एक उभरने लगी —

रे मन ! क्या अब तात-मात-भ्रात पुन अपने को नहीं मिलेंगे ? क्या मेरी सार-सभाल भी यहाँ आकर नहीं करेंगे ? वे गये तो कहाँ गये ? न कोई समाचार-सूचना और न कोई पता-पत्र ही । लोग कहते हैं कि—“मर गये । मर गये” दरअसल मरना क्या-बला है ? क्या बीमारी है ? मरना किस चिड़िया का नाम है ? देहधारी प्राणी क्यों मरते हैं ? नहीं मरने की भी तो कोई दवाई-औषधि किंवा जड़ी-बूटी सजीवनी देने वाले डाक्टर-वैद्य इस वसुधरा पर होंगे तो सही न ? जिसको खा-पीकर-अमर तथा मृत्युजय बना जा सकें ।

द्वितीय संकल्प के चरण पर —

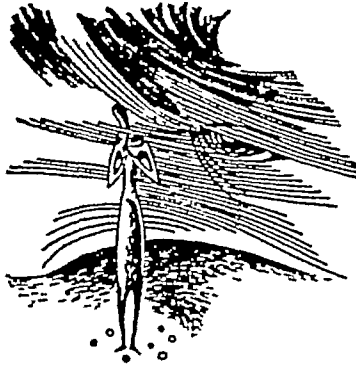
रे मन ! क्या तुझे भी इसी तरह मरना पड़ेगा ? काल-कवलित एवं बीमारी-बुढ़ापे का शिकार भी बनना पड़ेगा ? “ना ना भीषण-भयकर ऐसा दुख-दर्द सहन नहीं होगा ।” मन सहसा काप उठा । अतएव बेहतर तो यह है कि-यानी के पहले ही पाल बाध लेना बुद्धिमत्ता एवं भावी जीवन के लिए श्रेयस्कर होगा । अन्यथा वही दशा अपनी होगी जो इधर तो आग लगी और उधर कूप खुदवाना यह कहावत चरितार्थ होगी । अतः समय रहते ही चेत जाना चाहिए । और मृत्युजय जड़ी-बूटी की तलाश भी कर लेना चाहिए । ताकि-अपना भावी जीवन सदा-सदा के लिए आनन्द का नन्दन बन-सदन बन जाए ।

मृत्युजय की तलाश के पथ पर—

इस प्रकार मन-महोदधि में उठी-उभरी वास्तविक कल्पनाओं-लहरों के समाधान के लिए विरागी प्रताप ने सोचा कि—जिस प्रकार डाक्टर एवं वकील बनने का इच्छुक अन्य अनुभवी डाक्टर वकील के पास रहकर प्रशिक्षण-मार्गदर्शन एवं विचार विमर्श ग्रहण करता है । उसी प्रकार लोभी-लालची वैद्य-एवं गुरु के माया जालों में न भटकता हुआ, मुझे भी अब सत् प्रयत्न करना ही चाहिए । ताकि मेरी आत्मा महान्, विद्वान् एवं भगवान् बन सके और महान् मनोरथ भी पूर्ण हो जाय । एतदर्थ सत्सगति रामबाण औषधि है । ऐसा विचार कर धर्मस्थानक में विराजित मुनियों के सम्पर्क में आने लगा ।

वस्तुतः सुनिमित्त को पाकर उपादान रूप पात्र वैराग्य भावना से भर उठा। आज उसकी वाणी के प्रवाह में विराग या, खान-पान-रहन-सहन में सवेग तो सौम्य मुखाकृति पर ससार नश्वरता की झलक-छलक रही थी एवं अग-प्रत्यग में से मानो पक्के विराग की मधु महक प्रस्फुटित हो रही थी। इस प्रकार 'पुनरपि जनन पुनरपि मरण' के निविड बन्धन से उन्मुक्त होने के लिए मन पुन पुन उतावला हो उठा। परन्तु उतावले मन से आम थोड़े ही पकते हैं। समयानुसार ही तो भावना-याचना-फलदायी-सिद्ध होती है।

‘दिन अस्त होने के पहिले,
जो मंजिल तक पहुँच जाता है।
उस मुसाफिर को हर हालत में,
चतुर ही कहा जाता है॥

गुरु नन्द का साक्षात्कार

जिसे जो लगता है प्यारा, उसी का उससे नाता है ।

खुशबू फूल की लेने, भौंरा फोसो से आता है ॥

दादा गुरुदेव श्री नन्दलाल जी म० भी अपने गुरु भ्राता मुनि प्रवर श्री जवाहरलालजी म० एवं कविरत्न श्री होरालाल जी म० की तरह सर्व गुण सम्पन्न थे । ज्ञानाम्यास एवं सत-सघ सेवा में आप भी अग्रसर ही थे । तत्त्वज्ञान, आगम, जैन दर्शन, न्याय, पिंगल, छन्द, कोप-काव्य-व्याकरण, सस्कृत-प्राकृत, पङ्क्तिदर्शन आदि विषयों में निष्णात थे । आप की प्रतिभा बहुमुखी एवं कुशाग्र बुद्धि विलक्षण थी । शास्त्रार्थ करने में एवं प्रतिवादी को अपनी बात मनवाने में आप अत्यन्त पटु थे । वस्तुतः जैन आगमों में जहाँ-तहाँ आए हुए जितने भी चर्चास्पद स्थल हैं, उन सभी को आपने हस्तगत कर लिए थे । इसी वलवृत्ते पर आप विवाद-कर्त्ताओं के बीच खड़े रहकर जैनधर्म की ध्वजा फहराने में तथा सद्धर्म की सागोपाग पुष्टि करने में अद्वितीय माने जाते थे ।

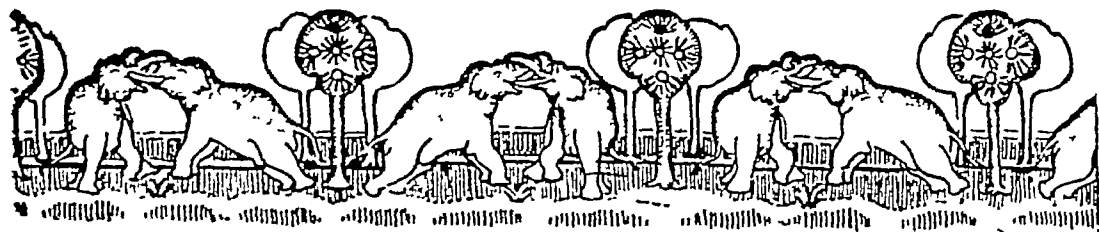
जहाँ-कही मालवा एवं मेवाड़ प्रान्त में स्थानकवासी परम्परा की पुष्टि का प्रसंग आता तो स्व० पूज्य प्रवर श्री उदय सागरजी म० व चतुर्थ पट्टाधीश आपकी ही नियुक्ति पसन्द करते थे । गुरु—आशीर्वाद से आप भी यत्र-तत्र विजय वरमाला लेकर ही लौटते थे । इसलिए जनता आपको “वादी-मानमर्दक” के पद से सम्बोधित करती थी ।

एकदा गुरुप्रवर अपने शिष्य परिवार के साथ सम्यक्त्व आलोक से जगतीतल को आलोकित करते हुए अर्थात्—पूर्व लिखित घटना क्रम के ठीक चार वर्ष के पश्चात् देवगढ नगर में पधारे ।

जन समूह के साथ-साथ जिज्ञासु प्रताप भी गुरुदेव की पवित्र सेवा में आ पहुँचा । प्रसंगानुसार स्वर्गीय श्री गांधीजी से सम्बन्धित बातें चल पड़ी । तब समीपस्थ किसी भाई ने कहा कि—“गुरु-महाराज ! स्व० श्रीमान गांधी का सुपुत्र प्रताप अकेला बचा है, जो हुजूर की सेवा में ही हाजिर है ।” बालक प्रताप को देखते ही पंडितवर्य श्री कस्तूरचन्दजी म, एवं प० रत्न श्री सुखलाल जी म० बोल उठे “अरे ! तुम सेठ मोडीराम जी गांधी के सुपुत्र हो । तुम्हारा तो सकल परिवार ही दीक्षित होने वाला था । किन्तु काल-कुटिल ने ऐसा नहीं होने दिया । अस्तु, वे तो अब ससार में नहीं रहे, परन्तु तुम तो मौजूद हो । तुम चाहो तो अपने पिता-भ्राताओं की शुभ कामना-भावना को पूरी कर सकते हो और धर्म के नाम को उज्ज्वल भी ।”

वैराग्य रंग से ओत-प्रोत वीर प्रताप का हृदय पहले से हिलोरें मार ही रहा था । अब सुगुरु के दर्शन तथा सुयोग पाकर और अधिक श्रद्धा भक्ति से भर उठा । गुरुदेव के स्नेह मय मधुर वचनों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा । तत्क्षण श्रद्धापूर्वक अपना मस्तक गुरुपाद-पंकज में झुका दिया । गुरु का महान् हृदय भी सुशिष्य प्राप्ति की आशा में प्रसन्नता से भर उठा । “शुभस्य शीघ्रम्” अथवा “समर्थ गोयम मा पमायए” के अनुसार सामायिक-प्रतिक्रमण आदि धार्मिक अभ्यास-अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया गया । ,

महा मनस्वियो का दीर्घ जीवन तथा दीर्घ सपर्क समाज, राष्ट्र परिवार एवं सघ के लिए मंगल स्वरूप माना गया है। क्योंकि समय-समय पर उनके द्वारा विचार-सवल, मार्गदर्शन एवं ज्ञान-प्रकाश की प्राप्ति होती रहती है। शारीरिक व्याधि के कारण गुरु भगवत श्री नदलाल जी म० को भी लगभग डेढमास तक देवगढ मे ही विराजना पडा। इतने लम्बे काल तक वहाँ विराजने से वैराग्य भावना आशातीत प्रबल-पुष्ट एवं प्रौढ बनी। यहाँ तक कि—वैरागी प्रताप समस्त आरम्भ-परिग्रह से निवृत्ति ग्रहण कर ज्ञान-साधना मे सुष्ठुरीत्या जुट गया। व्याधि का अन्त होते ही गुरुदेव का रतलाम की ओर प्रस्थान हुआ। तब विरागी प्रताप भी पूरी तैयारी के साथ, गुरुदेव के साथ जाने के लिए तत्पर हुआ। लेकिन—
'सुकार्येषु बहु विघ्ना' शुभकार्य मे अनेक विघ्न-बाधाएँ आते हैं ''।

पारिवारिक-परीक्षा

विघ्न के बावज़ —

मोह मायावी जीवों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि—जब कोई भी भव्यात्मा सत्पथ पर आसीन होने जाती है तब न जाने कितने ही काका, मामा, भाई, भतीजे, मासा, फूफा आदि ढेरो सगे-सम्बन्धी दबी-चुपी-गली कूचों से निकल-निकल कर साम दाम-दण्ड एव भेद नीति से उस पवित्र आत्मा को डाट-फटकार कर रोकने के लिए विघ्नरूप विकराल चट्टानें बनकर आ खड़े होते हैं। पश्चात् भले वह मुमुक्षु घर में आकर कुमार्गी बन जाय, अथवा मरण को प्राप्त हो जाय परन्तु सुकार्य पीठिका पर आरुढ़ उस साधक को वे न्याती-गोती अपनी फूटी आखों से देखना पसन्द नहीं करते हैं। कहा भी है—स्मरति पर द्रव्याणि मोहात् मूढ़ा प्रतिक्षणम्। अर्थात् मायावी जीवों की मानस स्थली सदैव विषय-विकारयुक्त उस विभाव दशा से व पर-परिणति में सराबोर रहती है। पर द्रव्यों में रमण करना, उनका धर्म-पथ-कर्तव्य होता है। आस-पास वालों को भी उसी विपैले माया जाल की जजीरो में जकड़ना भी चाहते हैं। वस्तुतः प्रणवीर प्रताप को भी ऐसे ही नाट्य दृश्य को देखना पड़ा व भारी कठिनता का सामना भी करना पड़ा।

चार तमाचे बूआजी की ओर से —

जब प्रताप मृत्युजय जड़ी-बूटी को प्राप्त करने के लिए गुरु भगवत् के साथ-साथ घर (देवगढ़) से खाना हुआ और कुछ ही कोसों गया होगा कि—पीछे से दो-चार सगे-सम्बन्धी चढ़ आए। वल पूर्वक प्रताप को पकड़ कर दो-चार गालियों के साथ-साथ दो-चार मुह पर तमाचे जमाए और जबर्दस्ती प्रताप को पुन घर पर ले आए। घर पर बुआजी (पिताजी की बहन) इन्तजाग कर ही रही थी। घर पहुँचते ही अब बुआजी की तरफ में नरमा नरम और गरमा गरम भेंट चढ़ने लगी—“थने या कोई सूझी? म्हारे पीहर ने उजाड़े कोई? कमाई ने नहीं खाई सके बापडो, अणी वास्ते माग खावणियो सायुडो-वणवाने जाई रह्यो है।” इस प्रकार गालियों की मीठी-मीठी बौछारें हुई और गाल पर दो-चार तमाचे अब बुआजी की और से ओर पड़े।

वैराग्य को उतारने का तरीका —

अब अग-अग में व्याप्त उस कीरमिजी वैराग्य को समूल उतारने के लिए उन सगे-सम्बन्धियों ने नीमवृक्ष के पत्तों से उबले हुए जल से वैरागी प्रताप को नहलाया-धुलाया, पुरानी पोशाक फिकवाई गई, नई धारण करवाई और भी जो करने के थे—जादू-टोणें-टोटकें वे सब ससारियों द्वारा किये गये। लेकिन—“ग्यायात् पथ प्रविचलति पद न धीरा।” अर्थात् धीर पुरुष धार्मिक नीति-नियमों का सुख तथा दुखावस्था में कदापि त्याग नहीं करते हैं। चन्दन को काटे तो भी महक, घीसे तो भी खुशबू और पास में खड़े रहे तो भी सरस-सुगन्ध। इसी प्रकार प्रताप का वैराग्य उतारने की अपेक्षा और ज्यादा घर-घर गली-गली में महक उठा, निखर उठा। मानो रंगरेज ने कीरमिजी रंग से रंग दिया हो। वीर

प्रताप देवगढ़ तो अवश्य आया, परन्तु मन नहीं लगा। अतएव घर पर ही साधु की तरह त्यागमय जीवन विताने लगा। पारिवारिक सदस्यगण अपनी मनोकामना पूरी न होती देखकर निराश एवं निराशा थे।

और चेतावनी मिली —

उभय काल जब धर्मप्रवृत्ति को करते देखा तब बुआजी झुझला कर बोली कि—“यदि अब विना पूछे घर से कहीं भी भाग गया तो, तुझे तालें में बन्द कर दिया जायगा। अभी तो न बोलना, पढ़ना-लिखना एवं न कपड़ा पहनना ही आता है और दीक्षा लेने को उतावला हो रहा है? दीक्षा किसे कहते हैं? कैसे पाली जाती हैं? कुछ पता भी है?” इस प्रकार गरम-नरम अनेको प्रकार की डाट-फटकार दी और कहीं पुनः भाग न जाय, इस कारण बुआजी स्वयं पूरी-पूरी देख-रेख करने लगी। साथ ही माय पारिवारिक सदस्यों ने गुप्त रूप से ऐसा विचार-विमर्श भी किया कि—“प्रताप के मजबुलमय जीवन में समय रहते विवाह-स्नेह का दीप प्रज्ज्वलित करवा दिया जाय, ताकि-स्नेह सम्बन्ध में स्वतः इमका पग बन्धन हो जायगा। वस्तुतः फिर कहीं जाने का नाम तक नहीं लेगा।” मेवाड़ प्रान्त में ही क्यों अनेको प्रान्तों में लघु-अवस्था में भी विवाह कर लिया करते हैं। यह रिवाज पहिले भी था और आज भी किसी न किसी रूप में जीवित है। इसलिए बुआजी आदि सम्बन्धियों की दृष्टि में विवाह का तरीका समयोचित ही था।

जीवन की मजबूती —

“अभोगी नोवल्लिपइ” अर्थात् वैरागी बीद उस लुभावने मन-मोहक स्नेह रागभाव में बन्धने वाला कहाँ था? चूँकि-गुरु-प्रसाद से प्रताप को विष-अमृत एवं सत्य-असत्य का भली-भाँति भान हो चुका था। तथा यह भी ज्ञात हो चुका था कि—जब यह शरीर ही मेरा नहीं है तो भला! ये स्वार्थी बन्धु-बाधव मेरे कब होंगे? यह तो चन्द दिनों का ही लाड-प्यार स्वप्न सा दृश्य रहता है। फिर वही ताड़ना-तर्जना की रफ्तार—इस कारण सचेत रहना और इस मकड़ी जाल में मुझे कदापि मोहित नहीं होना चाहिए।

“क्षमा वीरस्य भूषणम्” तथा “मौनिकः कलहो नास्ति” गुरुदेव द्वारा दी गई उपरोक्त अमूल्य शिक्षाओं को बार-बार स्मरण करता हुआ वीर प्रताप उन कड़वी कठोर सारी धूँटों को अपने परीक्षा का समय जानकर तथा अमृत मानकर पीता गया। किन्तु महान् मना प्रत्युत्तर में केवल चुप और प्रसन्न चित्त। यह है महापुरुष बनने की अद्वितीय निशानी। कहा भी है—

धर्म वही है जो सकट की, घड़ियों में भग न हो।

सुख की मस्ती में तो कहो, किसको धर्म का रगन हो?

प्रतिज्ञा-प्रतिष्ठापक

हाथ का जल्म और प्रतिज्ञा

प्रण है प्राण समान जो कि मुझको प्यारा ।

पालूँगा मन-वच-काय जो कि मैंने धारा ॥

एकदा वैराग्यानन्दी प्रताप राणकपुर के सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर की यात्रा के लिए निकला । देवगढ से राणकपुर पर्वतीय मार्ग से अत्यधिक सन्निकट माना गया है । अतएव जल्दी पहुँचने की भावना से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि सहसा मार्ग में घोड़ा विगड गया और घडाम से नीचे उसे दे पटका । पत्थरीली-क्करीली जमीन के कारण गिरते ही इतस्तत शरीर में काफी चोटें आई और एक हाथ तो टूट सा गया । मार्गवर्ती मुसाफिरो ने घायल प्रताप को येन केन प्रकारेण घर पहुँचाया । हाथ का उपचार करने में काफी जन जुट गये । लेकिन कोई भी इलाज लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ । व्यथा से प्रताप पीड़ित था । अकस्मात् एक दिन मनो ही मन जिस प्रकार नमिकुमार ने आखों की पीड़ा को शमन करने के लिए ध्रुव प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार विज्ञ प्रताप ने भी तत्काल अभीष्ट फलदायक निम्न अभिग्रह (प्रतिज्ञा) धारण कर ली कि—“यदि सात दिन की अवधि में मेरा हाथ पूर्णतः जुड़ जायगा तो निश्चयमेव मैं किसी की एक न सुनता-हुआ न मानता हुआ सीधे गुरु भगवत के चारु-चरण कमलों में पहुँच कर दीक्षा ले लूँगा ।” उपरोक्त प्रतिज्ञा घर वालों को भी कह सुनाई ।

चिकित्सक और उपचार :—

अभिग्रह करने में देर ही नहीं हुई कि—उधर सयोगवशात् टूटी हड्डियों को जोड़ने में कुशल-क्रोविद एक चिकित्सक आ निकला । मानो मानव परिवेश में कहीं से कोई देव आगया हो । वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा—“पेट की दवाई, मात्थे का इलाज, टूटी हड्डियों का सागोपाग इलाज, आदि २ ।” उधर वेदना से कराहते हुए बालक प्रताप को भी देखकर बोल पड़ा कि—“मैं देखते-देखते इस बालक का हाथ ठीक करा देता हूँ ।” सचमुच ही पाच-छ दिन के उचित उपचार से हाथ काफी अच्छा हो गया और दर्द भी दिनो दिन कम होता गया । लम्बे समय से उपचार करवाने पर भी जो बीमारी पिड नहीं छोड़ रही थी, वह देव-गुरु धर्म प्रसाद से शीघ्र ही दूर होती चली गई । यह अभिग्रह के चमत्कार का ही परिणाम था ।

पारिवारिक वन्धुजनो ने भी पुनः प्रताप को बहुत समझाया । परन्तु वेग वाहिनी नदी धार की तरह मनस्वी प्रताप को कोई नहीं लौटा सके और न कोई शक्ति ही रोक सकी । अन्ततोगत्वा सगे मन्त्रिण्यो ने भी अब विशेष आग्रह न कर मौन स्वीकृतिलक्षणम्” मान लिया ।

एक प्रेरक प्रसंग

जब दीक्षा की शुभसूचना देवगढ़ के कौन-कौन में प्रसारित हुई, तब किसी ने हितकारी-कल्याणकारी माना तो किसी ने उदास चित्त होकर अनिष्टकारी भी माना । वयोकि—सबके विचार-विभिन्न तरह के होते हैं—“भिन्ना वाणी मुखे मुखे” अथवा “Many men many minds” अर्थात्—जिनने मुंह उतनी बातें होने लगी ।

गिरती-गिरती यह सूचना एक स्वपच (भगी) कुल तक भी जा पहुंची । स्वपच गृहिणी आस-पास वालों से दीक्षा सम्बन्धित प्रताप की खबर सुनकर हक्की-बक्की सी रह गई । तेज गति से पैर उठाती हुई वैरागी प्रताप के द्वार पर आई और बिना किसी को चेताए वह गला फाड़-फाड़ कर जोर-जोर से रोने लगी । द्वार पर होने वाले कोलाहल को सुनकर उसने बाहर आकर देखा कि—अपने गृह द्वार की सफाई करने वाली भगन मा अकारण रो रही है ।

“मा ! तुम क्यों रो रही हो ? क्या कहीं से अशुभ समाचार मिले हैं ?” सहजभाव से प्रताप ने पूछा ।

स्वपच गृहिणी मधुर भाषा में बोली—“अन्नदाता ! कई पीढ़ियों से हमारा सकल परिवार आपके घर की सेवा करता आया है । फलस्वरूप जन्म-मरण-परण के समय-समय पर वस्त्र-शाली-लौटे एवं रुपये आदि का लाभ भी हमें खूब मिलता रहा है । परन्तु दुःख है कि आज पड़ोसियों के मुंह से मैंने सुना कि—अब आप सदा-सदा के लिए घर और गाँव छोड़कर ढूँढ़िया महाराज बनरिया हो । इसलिए बहुत बड़ा दुःख है कि—अब हमारा सारा घर ही उठ रहा है । अन्नदाता ! दुःख अब इस बात का है कि—वे वर्तन, रुपये अब कहाँ से मिलेंगे ? किम घर से आयेंगे और कौन देगा ? आप घर पर विराजते तो जन्म-मरण-परण (विवाह) सब काम-काज होते ही और हमारी आवक भी यों की त्यों कायम रहती ।”

जब उस भगन मा की स्वार्थ भरी पुकार को सुनी व आखों के सामने देखी तो, तत्काल मेधावी प्रताप ने उसी की माग के अनुसार आशातीत ईनाम देकर विदा दी और कहा कि—‘अब तो बहुत मा !’ “अरे ! गरीब निवाज ! आप को सुदृष्टि चाहिये ।” ऐसा कहकर मुस्कराती हुई वह भगन मा अपने घर की ओर चलती बनी ।

अब वीर प्रताप चिन्तन की दुनिया में सोचने लगा कि—अहो ससार कितना स्वार्थी तत्वों से परिपूर्ण है । एक मामूली महिला भी अपने तुच्छ अधिकार को छोड़ना पसन्द नहीं करती है । अन्ततः लेकर ही गई तो सब रोना-धोना वन्द हो गया और तन-मन में कितनी खुशहाली छा गई । अतएव जानियों ने ठीक ही कहा है कि सभी अपने-अपने मतलब को ही रोते रहते हैं । न कि परमार्थ को, इसलिए शुभ कार्य के लिए अब मुझे विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

जैन दीक्षा माहात्म्य

साध्य को सफल करने का तरीका —

“आत्मा सो ही परमात्मा” नन्ही सो यह युक्ति जन-जन की जिह्वा पर काफी प्रचलित एव काफी अशो मे सत्य ही नहीं बल्कि शतप्रतिशत सत्य है। वयोवि-मोक्ष का अधिकारी आत्मा को ही माना गया है।

“मोक्ष किसके लिए?” उत्तर मे सर्व धर्म ग्रन्थो का एक ही उद्घोष घोषित होगा कि— देही के लिए, चैतन्य के लिए, जीवधारी के लिए न कि जड वस्तु के लिए। अतएव जगत् के अधिकांश मानव समूह को प्रकट एव प्रच्छन्न रूप से यह शुभाकांक्षा अवश्य रही है—“हम परम चरमोत्कर्ष दशा, को प्राप्त करें।” परन्तु शुद्धावस्था पाने के लिए पर्याप्त सम्यक् परिश्रम, अन्तरंग शुद्धि, आत्म-नियन्त्रण इन्द्रिय व मनोनिग्रह एव समूल कपाय-इति श्री के साथ-साथ महानता के प्रतीक नाना विघ्न गुण रूपी गुल दस्तो से आत्मा की वास्तविक सजावट परमावश्यक मानी गई है। तदनन्तर ही साध्य (मोक्ष) सिद्धि की असीम-अनन्त-निधि-समृद्धि हाथो मे ही नहीं अपितु हृदय के प्राण मे चमकने लगती है एव जीवन मे दमकने लगती है।

हा, तो साध्य की अक्षुण्ण-अखड सफलता के लिए रत्नत्रय (सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य) की आराधना प्रत्येक भव्य के लिए उतनी ही जरूरी है, जितनी रोगी के लिए औषधि और रक्त के लिए घन निधि। चूँकि-भव्यात्मा ज्ञान-विज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। मोक्ष-साध्य के प्रयोग हेतु भव्य-मानस स्थली को सुरक्षित केन्द्र माना गया है। वही पर उपरोक्त प्रयोग-परीक्षण पुष्पित-पल्लवित एव फलित होता है। आत्मसाधना का पथ यद्यपि कटकाकीर्ण है, अनेकानेक कठिनाई एव तूफानो से घिरा हुआ है। जैसा कि—

हृदि धम्मस्य कामाण, निग्गयाण सुणेह मे ।

आयारगोयरं भीमं, सयल दुरहिदिठय ॥

—दशवैकालिक सूत्र अ० ६ गा० ४

हे देवानुप्रिय ! श्रुत चारित्र्य रूप धर्म और मोक्ष के अभिलाषी निर्ग्रन्थ मुनियो का समस्त आचार-विचार, जो कर्मरूपी शत्रुओं के लिए भयकर है तथा जिसको धारण करने मे कायर पुरुष घबराते हैं।

तथापि ऐसे दुर्दृष्ट तथा कठोरचित्तकठोर साधना सुमेरु पर भी भारत के डक्के-डुक्के नहीं, किन्तु अनन्त-अनन्त वीर-धीर-त्यागी वैरागी योद्धागण सफल-मिद्ध हुए और हो रहे हैं।

साधना के दो मार्ग

जैनधर्म मे साधना के दो मार्ग बताये गये हैं—“देश सर्वतोऽणु महती”

—तत्त्वार्थसूत्र

अर्थात् अल्प अशो मे विरति को अणुव्रत और सर्वाशो मे विरति को महाव्रत कहा जाता है ।

जैन भूगोल के आधार पर साधना का क्षेत्र पैतालीस लाख योजन विस्तार वाला माना गया है । मुमुक्षु साधना को भले अणु रूप से स्वीकार करें किंवा अखण्ड रूप से अंगीकार करे । साधना का मतलब है—आत्मा को यौगिक बनाना । योग का अर्थ है—जोड़ना । जो अपनी वृत्तियों को नियमोप-नियम मे नियोजित एव रत्नत्रय की त्रिवेणी मे प्रवाहित करता है- वस, वही साधक और वही योगी है । इसका नाम जीवन-मुक्त दशा की खोज और मरते हुए भी अमरता की सच्ची अन्वेषणा है । इसका अर्थ यह होगा कि—वह यद्यपि सासारिक प्रवृत्तियों मे भाग ले रहा है । तथापि वह अनासक्त है । वह खाता-पीता है, किन्तु केवल जीवन निर्वाह के लिये । जैसा कि—“Eat to live and do't live to eat” अर्थात्—जीने के लिये खाओ, खाने के लिये मत जीओ ।

अनासक्ति भाव आत्मीय सात्विक वृत्ति है । जो भव्य को अजरता-अमरता की ओर प्रेरित करती है । जब कि—आसक्ति भाव निविड मासारिक बन्धन है । जो प्रकाश से अन्धकार की ओर एव मानवता से दानवता की ओर घसीटती है । मानव यह अच्छी तरह जानता है कि—हिरण्य-सुवर्ण-द्विपद-चतुष्पद, चराचर सम्पत्ति मुझ से भिन्न वस्तु है । तथापि वह उनमे गृद्ध और गृद्ध भी उतना कि उसके मन-मदिर मे तुष्टि-पुष्टि का दुष्काल सा ही रहता है । यह है आसक्त मानव की दयनीय दशा । जब कि—अनासक्त साधक बाहरी वैभव रूपी झुरमुट को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानता हुआ, मौका आने पर तृणवत् त्याग कर, वैराग्य युक्त होकर हर्षोल्लसित होता हुआ अकिञ्चनवस्था मे आ खड़ा होता है ।

यहाँ से त्याग मार्ग की प्रशस्त दो सुवीथिकाएँ प्रारम्भ होती हैं । गृहस्थ साधक (अणुव्रती) और पूर्ण रूपेण सयमी साधक (महाव्रती) । दोनों प्रकार के साधको का लक्ष्य-उद्देश्य भिन्न नहीं, अभिन्न है, अनेक नहीं एक है—सिद्धालय तक पहुँचना, कर्मों से मुक्ति पाना एव सत्य-स्वतन्त्र दशा को प्राप्त करना । अतएव महापुरुषो ने दोनों मार्गों को प्रशसनीय एव जीवन के लिये अनुकरणीय आदरणीय बताया है ।

जैन (आर्हन्ती) दीक्षा—

दीक्षा वही है, जो पूर्ण सयम की साधना का व्रत हो । वैराग्य सुधा मे ओतप्रोत बना हुआ मुमुक्षु सयमी प्रक्रिया को कैसे सम्पन्न करता है ? यह बतलाने के लिये मे जैन-दीक्षा की कतिपय वरिष्ठ-विशेषताएँ यहाँ दर्शाऊँगा । क्योंकि विभिन्न धर्मों की दीक्षा प्रणालियाँ विभिन्न हैं । अतः आवश्यक होता है कि—मैं आगतुक जैन-जैनेतर दर्शकों को जैनधर्म की दीक्षा पद्धति से परिचित कराऊँ । जैन-दीक्षा का अर्थ है—“सर्व सावद्य योगो से निवृत्त होना ।” अर्थात्—शुद्धावस्था के वाधक एव घातक सर्व क्रिया-काण्डो का परित्याग करना । इन्हें पाँच विभागो मे बाँटे गये हैं—

- (१) हिंसा—परित्यापना, प्राणो से रहित करना, अपने स्वार्थ के लिए अन्य का सर्वस्व विनाश ।
 - (२) असत्य—असत् भाषा का प्रयोग, मिथ्या आग्रह, भाव-कुटिलता और करनी-कथनी मे अन्तर ।
 - (३) चोरी—परवस्तु उठाना, अधिकार छीनना एव ठगना ।
 - (४) अब्रह्मचर्य—मन-वाणी-काय शक्ति का असयम मे प्रयोग ।
 - (५) परिग्रह—ममत्वभाव एव मूर्च्छा भाव मे रमण ।
- दीक्षा का उम्मीदवार भाई तथा बार्ड अपने गुरु एव सैकड़ो हजारो मानवो की साक्षी से

जीवन पर्यन्त उपरोक्त दुष्प्रवृत्तियों को त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण करता है और निम्नोक्त पाच महाव्रतों को स्वीकार करता है—कहा भी है—

अहिंसा सच्चं च अतेणगं च, तत्तोय वभं अपरिग्रहं च ।

पडिवज्जिया पंच महन्वयाणि, चरिज्ज घम्म जिण देसिय विज्ज ।।

—उत्तगव्ययन २१

(१) अहिंसा—मैं आज से आजीवन मनसा-वाचा-कर्मणा हिंसा न करूँगा, न कराऊँगा और करते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

(२) सत्य—मैं आज से जीवनपर्यन्त के लिए मनसा-वाचा-कर्मणा झूठ न बोलूँगा न बोलवाऊँगा और बोलते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

(३) अचौर्य—मैं आज से जीवनपर्यन्त के लिए मनसा-वाचा-कर्मणा चोरी न करूँगा, न कराऊँगा और करते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

(४) ब्रह्मचर्य—मैं आज से जीवनपर्यन्त के लिए मनसा-वाचा-कर्मणा अव्रह्मचर्य (कुशील) का सेवन नहीं करूँगा, न कराऊँगा और सेवन करते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

(५) अपरिग्रह—मैं आज से आजीवन मनसा-वाचा-कर्मणा परिग्रह न रखूँगा न रखाऊँगा और रखते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

(६) रात्रि भोजन—मैं आजीवन मनसा-वाचा-कर्मणा रात्रि भोजन न करूँगा न कराऊँगा और करते हुए प्राणी को अच्छा भी न समझूँगा ।

सुख शान्ति का शाश्वत मार्ग—

उपर्युक्त कठोरान्तिकठोर पाच महाव्रतों को स्वीकार करने में एव पालने में जैन साधु-माध्वी वर्ग पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण हुए और हो रहे हैं । अतएव दीक्षा जीवन का महान् आदर्श है । चिर सच्चित्त-अजित विपुल सम्कारों के बिना इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है । आज के भौतिक-वातावरण में जहाँ चारों ओर वारुणापूर्ति की होड़ लग रही है वहाँ कामना को ठुकराने वाले की मनोवृत्ति क्या महान् महत्त्व नहीं रखती है ? जरा ध्यान से सुनिए, पढ़िए एव जीवन में उतारिए । इच्छा और आवश्यकताओं को ज्यों त्यों पूरा करना ही मानव अपना लक्ष्य मान बैठा है । ऐसी परिस्थिति में उन सब को कुचल कर सुख शान्ति से जीवन व्यतीत करने वाला सयमी क्या समष्टि एव व्यष्टि के लिये आदरणीय-सम्माननीय नहीं बनता ? अवश्य बनता है । क्योंकि सुख शान्ति का इच्छुक वह मानव ठीक मार्गानुसारी बन सम्यक् परिश्रम करने में दत्तचित्त है । जैसाकि—

कुप्पवयण पासडो सव्वे उम्मगपट्ठिआ ।

सम्मगग तु जिणवखाय, एस मग्गे हि उत्तमे ॥

—अ० महावीर

हे मुमुक्षु ! हिंसामय दूषित वचन बोलने वाले, वे सभी उन्मार्गानुसारी हैं । राग-द्वेष रहित और आप्त पुरुषों का बताया हुआ मार्ग ही एक मात्र सन्मार्ग है । वही मार्ग सर्वोत्तम-कल्याण को देने वाला है ।

दीक्षा-साधना के पथ पर

सफलता का सूर्योदय —

पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहर्ष मौन स्वीकृति मिल जाने पर वैरागी प्रताप अविलम्ब देवगढ़ से लसाणीगाव में चल आया। जहाँ श्री हर्षचन्द्रजी महाराज आदि सतद्वय अपना वर्षावास बिता रहे थे। काफी दिनों तक उनकी सेवा में रहने का सौभाग्य मिला। फलतः ज्ञान-ध्यान श्रमणोचित आचार-विचार व वैराग्यभाव, प्रत्याख्यान आदि को आशातीत बल भी मिला। सकल्प पर मेरु की तरह मजबूत रहने की मुनि श्री द्वारा सत्प्रेरणा भरी सुसीख भी मिलती रही। इस प्रकार प्रण-पालक प्रताप अहर्निश उस पवित्र बेला की प्रतीक्षा में रहता था कि “वह शुभ-घड़ी कब कब आएगी ? जिस दिन मैं निग्नन्थ के पद चिन्हों का अनुगामी बनकर सघ, समाज, गुरु एव गुरु भ्राताओं की महान् सेवा शुश्रूषा कर अपने जीवन को समृद्धिशाली बनाऊँगा—

जेही के जेही पर सत्य सनेहु। सो तेही मिला न कऊ सनेहु।

“यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी” शुभ भावना के अनुसार सिद्धि प्रसिद्धि तो साधक के चरणों का चुम्बन किया करती है। वस, ठीक वीर प्रताप विजय-दशमी के शुभ दिन दिग् विजय के शुभ सकल्प को मन मज्जूपा में विराजित कर लसाणीग्राम से मदसौर के लिए चला आया। जहाँ महामहिम शासन प्रभाकर वादी मान-मर्दक गुरु प्रवर श्री नन्दलालजी म० शिष्य परिवार सहित सवत् १९७६ का चातुर्मास सम्पन्न कर रहे थे। बिना पत्र-समाचार अकस्मात् प्रताप को आते देखकर मुनि-मण्डल विस्मित हुए और वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर प्रसन्न चित्त भी हुए। नर-रत्नों के पारखी, गुरु-रूपी जौहरी ने सच्चे हीरे को पहिले से ही खूब टटोल एव देख-भाल कर रखा था। किन्तु सघ-समाज ने अभी तक कसौटी पर कसा नहीं था। ऐरे-गैरे ढोगी-धूर्त-नर-नारी बिमल वैराग्य अवस्था को निज स्वार्थ के पीछे कलुपित कलकित किया करते हैं। एव वैराग्य का चोगा लटकाकर गुरु एव सघ की आंखों में धूल झाँक जाते हैं। अतएव सघ की तरफ से कसौटी पर आना अत्यावश्यक ही था।

कसौटी के तख्ते पर प्रताप—

अब कसौटी करने के लिए स्थानीय सघ के सदस्यों ने वैरागी प्रताप को सन्निकट एकान्त में बुलाकर कुछ-प्रश्न पूछे—“दीक्षा किस लिए लेते हो ? क्या साधु बनने में ही मजा एव मोक्ष है ? गृह-स्थावस्था में भी तो जीवनोत्थान-कल्याण बहुतो ने किया है ? अतएव हमारा तो नम्र निवेदन यही है कि अभी हाल रुको, अथवा हमारे यहाँ पर ही नौकरी करो और सुख से कमाओ-खाओ।” प्रश्नों का मेघावी बालक ने साहस पूर्वक समयोचित उत्तर दिया। पृच्छको का मन-कोष-तोष से भर उठा। इसी प्रकार घरों में भी खाद्य-पेय पदार्थों द्वारा दुबारा कसौटी और हुई। परन्तु शान्त मूर्ति प्रताप के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला कि—यह कड़ुआ है, वह शीत है, यह उष्ण है, यह तीखा और वह कसैला है।” बल्कि समय पर जैसा ‘असन-पान खाद्य-स्वाद्य थाली में आया, वैसा खा-पीकर सतुष्ट रहे।

सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् ही ससारी जन उस साधक की कीमत आकता है। ऐसा कौन होगा—जो सच्चे वैरागी आत्मा को लखकर उसका मन-मयूर नाच न उठता हो। वस, अविलम्ब मन्दसौर के इधर-उधर भागों में विरक्त प्रताप के गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी। समाज के कार्यकर्ताओं को भी पक्का विश्वास हो गया कि ऐसे पवित्र हृदयी जन ही स्वपर का—उत्थान कर सकते हैं। सघ के कमनीय-रमणीय प्रागण में भारी आनन्द हर्ष उमड़ पड़ा। घर-घर में आनन्दोल्लास, मंगलगान के फुवारे फूटने लगे। वैरागी वीद क्या आया, मानो हर्ष-प्रमोद एवं सुख शान्ति का जादूगर आया हो। सर्वत्र सुखमय वातावरण का निर्माण हो चला।

और साथियों का मधुर मिलन—

“अधिकस्थ अधिक फलम्” अर्थात् अत्यधिक उत्साह उमग बढ़ने में दूसरा कारण यह भी था कि—मन्दसौर निवासी श्री हीरालाल जी ढूंगड (प्र० श्री० हीरालाल जी म०) एवं आप श्री के पूज्य पिता श्री लक्ष्मीचन्द जी ढूंगड (स्व० श्री लक्ष्मीचन्द जी महाराज) आप दोनों भी गुरु भगवन्त श्री नन्दलाल जी म० के पवित्र पाद पद्मों में वैराग्यावस्था की साधना में लवलीन थे। इस प्रकार वाप-बेटा और वैरागी प्रताप इन रत्नत्रय के आलोक से सघ-सुमेरु दिन-दुगुना और रात चौगुना आलोकित हो उठा और सघ के मधुर एवं स्नेह भरे वातावरण से तीनों भाव साधक भी चमक-दमक उठे। ठीक ही कहा है कि—

चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोड़।

सज्जन से सज्जन मिले, हुलसे सातू फोड़ ॥

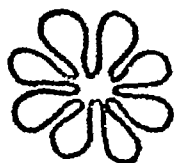
तत्पश्चात् सघ एवं गुरुदेव ने सुयोग्य पात्र समझकर ६५ दिन के पूर्वम्यास के बाद ही अर्थात्—मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा सवत् १९७६ की शुभ वेला में अत्यन्त समारोह-शान्त वातावरण के क्षणों में केवल वैरागी प्रताप को जैनेन्द्रीय दीक्षा प्रदान की।

जाए सध्दाए निवृत्तो, परियायठाणमुत्तम।

तमेव अणु पालिज्जा, गुणे आयरिय सम्मए ॥

—भ० महावीर

हे जिज्ञामु ! जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान दीक्षा स्थान प्राप्त करने को मायामय काम रूप ससार से पृथक् हुआ, उमी भावना से जीवन पर्यंत उसको तीर्थंकर प्ररूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिए।

शास्त्रीय-अध्ययन

जीवन निर्माण में शास्त्रः—

तवो गुण पहाणस्स. उज्जुमइ खत्ति सजमरयस्स ।

परिसहे जिणतस्स, सुलहा सोग्गई तारिसगस्स ॥

—दशवैकालिक सूत्र

मुमुक्षु ! तपरूपी गुण से प्रधान, सरल बुद्धि वाले, क्षमा और सयम मे तल्लीन, परीषहो को जीतनेवाले साधु को सुगति अर्थात्—मोक्ष मिलना सुलभ है ।

शास्त्र वह है—जिसमे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का सम्पूर्ण चित्र मिले और जिसमे वैराग्य तथा सयम का मार्गदर्शन हो । शास्त्र का लाभ यही है कि—उससे मानव अपने विचारो को गति देता है । अपने को समाज के अनुकूल बनाता है और अपना समर्पण समाज और धर्म के प्रति करके अपने को पूर्णत लघुभूत बनाता है । अतएव मानव जीवन के नव-निर्माण मे शास्त्र-सिद्धान्त एक मौलिक निमित्त माने गये हैं । वस्तुतः शास्त्र उभय जीवन सुधारने की कुजी व तत्त्व रत्नाकर है । “जिन छोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेठ” की युक्ति के अनुसार साधक ज्यो ज्यो सिद्धान्तो की गहराई तक पहुँचता है, त्यों-त्यों उभ अन्वेषक साधक को महा मूल्यवान् द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, गणितानुयोग व चरित्रानुयोग आदि नानाविध इष्ट अभीष्ट तत्त्व-रत्नो की प्राप्ति होती है । फलस्वरूप शास्त्ररूपी लोचन प्राप्त हो जाने पर वह मुमुक्षु इतस्तत मिथ्या अटवी मे न भटकता हुआ, निज जीवन मे सम्यक् ज्योति को प्रदीप्त करता है । साथ ही साथ राष्ट्र एव समाज जीवन को भी उसी प्रखर ज्योति मे तिरोहित करने का सुप्रयत्न करता है ।

जैसे खाद्य एव पेय पदार्थ इस पार्थिव शरीर के लिए अनिवार्य है उसी तरह कर्म-कीट को दूर करने के लिए शास्त्र-स्वाध्याय एव पठन-पाठन प्रत्येक भव्यात्माओ के लिए जरूरी भी है । फलतः विभाव परिणति की इति होकर भूल-भूलैया मे भ्रमित आत्मा पुन स्वधर्म-सुखानन्द मे स्थिर होकर परिपुष्ट, परिपक्व शुद्ध-साधना की ओर अग्रसर होती है । कहा भी है—

ससारविषवृक्षस्य, द्वे फले अमृतोपमे ।

काव्याऽमृतरसास्वाद सगम सज्जनं सह ॥

अर्थात्—ससाररूपी विषवृक्ष के दो ही सारभूत फल माने गये हैं—एक तो स्वाध्यायामृत का रसास्वाद और दूसरा अमृत फल है—गुणी जना की सगति ।

मिथ्या श्रुत—एक अधेरा—

श्रुत (शास्त्र) के दो विकल्प माने गये हैं—मिथ्याश्रुत और सम्यक्श्रुत । मिथ्याश्रुत एकान्तवादी असर्वज्ञ पुरुष प्रणीत माना गया है । संभव है—जिसमे कही वृष्टियाँ तो, कही राग द्वेष एव तेरे-मेरे की झलक स्पष्टत झलकती है । एक स्थान पर मडन तो कही अन्य स्थान पर उसी विषय का

उसी लेखक द्वारा खण्डन लिखा मिलता है। इस कारण उसे अनाप्त श्रुत या मिथ्याश्रुत की मजा दी गई है। मिथ्या श्रुत स्व-पर जीवनोंत्थान में सहायक न बनकर बाधक एवं रोधक है, तारक नहीं मारक है, ज्योति नहीं ज्वाला है और ज्यादा कहे तो मिथ्या श्रुत मृत्यु है, विष है, अणान्ति है, एवं दुख का अयाह सागर है। अतएव शास्त्र में कहा है “सर्वे उन्मग्न पठिष्या” अर्थात् एकान्तवादी जन सभी उन्मार्ग में चलने वाले होते हैं। अतः “दूरओ परिवज्जए” अर्थात् उनका सहवाम-उनकी मान्यता-मत पथ को विपवत् समझकर त्याग देना चाहिए।

सम्यक् श्रुत का कार्य क्षेत्र—

अथ भासइ अरहा, सुत्त गथति गणहरा निउण ।

सासणस्स हियठ्ठाए, तओ सुत्त पवत्तेइ ॥

अर्थात्—शासन के हितार्थ सूत्रों की प्ररूपणा हुई है—मूल अर्थों के प्ररूपक सर्वज्ञानी अरिहन्त हैं और सूत्रों के रूप में गुफित करने वाले निपुण ज्ञान निधान गणधर माने गये हैं।

सूत्र का मूल प्राकृत शब्द क्या है ? सूत्र को प्राकृत भाषा में “सुत्त” कहते हैं। जिसका एक अर्थ होता है—सूत्र (सूत) यानी धागा। अभिप्राय है—जो उलझी हुई, बिखरी हुई चीज को एक जगह एक क्रम से जोड़ देता है। क्रमानुसार से रखी हुई वस्तुओं को पाना आसान होता है—उसमें काफी हद तक स्पष्टता रहती है। सूत्र का दूसरा अर्थ है—सूचना—‘सूचनात् सूत्रम्’ पाठक वृन्द को पूर्व सन्दर्भ एवं अर्थों की ओर इशारा करता है। ‘सुत्त’ का अर्थ सोया हुआ भी किया गया है। राजस्थानी भाषा में आज भी ‘सुता’ कहते हैं। अर्थात् शब्दों में उसका आत्मा अर्थ एवं भाव मीये हुए हैं। अतएव विस्तृत भाव व्यञ्जना की अपेक्षा रहती है।

“आप्तवचनादाविर्भूतमयंसवेदनमागम”

—प्रमाणनय तत्त्वालोक

आप्त (सर्वज्ञ) के वचनों से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को सम्यक् श्रुत कहा गया है। सर्वथा राग द्वेष के विजेता एवं कही जाने वाली वस्तु स्वभावों को अच्छी तरह से सम्पूर्ण पर्यायों को जानता हो और जैसा जानता हो, वैसा ही कथन करता हो अर्थात् भूत-भविष्य व वर्तमानकाल के सर्वथा ज्ञाता हो उन्हें आप्त पुरुष माना गया है। “तस्य हि वचनमविसंवादि भवति।” अर्थात्—उस यथार्थ ज्ञाता और यथार्थवक्ता का प्रकथन ही विसंवाद रहित होता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि—आप्त वाणी में न कोई त्रुटि एवं न पूर्वापर विरोध रहता है। क्योंकि—उनकी शैली नय-निक्षेप प्रमाण आदि तत्त्व गम्भीर एवं अनवरत गति से बहने वाली समन्वय एवं स्याद्वाद सुधा की स्रोतस्विनी रही है। जो समष्टि के कोने-कोने को आर्द्र करती हुई आगे बढ़ती है। स्व-धर्म, एवं पर धर्म का सागोपाग यथोचित स्थानों पर विश्लेषण किया मिलता है। हिंसा को हिंसा, पाप को पाप और मिथ्यात्व को मिथ्यात्व ही माना गया है। भले वे कृत-क्रिया कर्म, धर्म अथवा ससार के नाम पर हुए हो। परन्तु “हिंसा नाम भवेत् धर्मो न भूतो न भविष्यति” अर्थात्—हिंसा हिंसा ही रहेगी। यह है आगम की गारंटी। इस प्रकार सम्यक्श्रुत की दृष्टि में मानव मात्र को समानाधिकार है। जाति-कुल-परिवार को बढ़ावा न देकर गुणों की मुख्यता दी है। भले उस बाधित शरीर पर किसी जाति कुल का सिक्का या मार्का क्यों न लगा हुआ हो। “यत् सत्यं तत् मम” जीवन विकास के हेतुभूत जो मार तत्त्व हैं—वे मेरे हैं और समस्त समष्टि की वशीली है। यह सम्यक् श्रुत का अमर

उद्धोष और यह है निर्ग्रन्थ प्रवचन की विशेषता—सरलता एव निष्पक्षता । इसलिए—आचार्य समन्त भद्र की भाषा में—‘सर्वापदामंतकर निरन्त सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव’ अर्थात्—हे प्रभु ! आप के प्रवचन पावन तीर्थ में आधि-व्याधियों का समूल अंत हो जाता है । इसलिए सर्वोदय तीर्थ से उपमित किया गया ।

आप्त वाणी की दुर्लभता —

आप्त कथित आगम वाणी की प्राप्ति अतिदुष्कर मानी गई हैं चूँकि—मिथ्या सिद्धान्त का फैलाव-पसार जल्दी जन-जीवन में फैल जाता है । दूसरी बात यह भी है कि—नकली एव सस्ती वस्तु को मानव सत्वर स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है और स्वीकार करने के पश्चात् पुन उसे त्यागना और मुश्किल की चीज है । मिथ्यात्व एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा भयकर कर्दम है जिसके दल-दल में मानव मक्ती की तरह उलझ जाता है कदाचु कोई धीर-वीर समझू जिज्ञासु ही उस मिथ्या श्रुत कर्दम में से विमुक्त हो पाता है । इसलिए कहा है—

माणुस्स विग्गहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

ज सोचा पडिक्कज्जति, तव खति महिसय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र ३ गा०८

हे जिज्ञासु ! मानव जन्म पा जाने पर भी उस सम्यक् श्रुत धर्म का सुनना दुर्लभ है । जिन वाक्यों को श्रवणगत करके तप क्षमा और अहिंसा धर्म अगीकार करने की अभिरुचि पैदा होती है । अतएव जन्म-जरा मरण की शृंखला को विच्छिन्न एव नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए निश्चयमेव आगम वाणी अचूक औपधि है जीवन है, अमृत है, अनन्त शान्ति-सुधा पूरित है, शुद्ध ज्योति है, जीवन को चमकाने वाला ओज है तेज है, अजेय शक्ति (Power) का श्रोत है, अनन्त बल है, ज्ञान-विज्ञान आदि सर्वस्व आनन्द की कुजी है एव सिद्ध गति का शाश्वत सोपान है ।

गुरु एव शिष्य का सुमेल—

सम्यक्श्रुत एव वादीमानमर्दक गुरुप्रवर श्री नन्दलाल जी महाराज श्री का सुयोग मिलने पर तीव्र गति से आप (प्रताप गुरु) का विकास होने लगा । साधु का वाना धारण कर लेने मात्र से ही नव दीक्षित मुनि सन्तुष्ट होकर बैठे नहीं रहे क्योंकि भली-भाँति ऐसा आपको ज्ञात था कि—“यस्मात् क्रिया प्रति फलति न भाव शून्या” अर्थात्—भावात्मक साधना बिना आचरित क्रिया काण्ड के केवल संसारवर्धक माने गये हैं । अतएव वेश-भूषा, रजोहरण-मुहपत्ति व पात्र आदि उपकरण तो मेरी आत्मा ने पहिले भी निमित्त पाकर अनेको बार अगीकार कर लिया है किन्तु इष्ट मनोरथ की पूर्ति हुई नहीं । वस्तुतः अमृत्य इन क्षणों में अब मुझे ज्ञान एव क्रिया का अभ्यास इस तरह करना है, ताकि—‘पुनरपि जनन पुनरपि मरण’ का चिरकालीन चला आ रहा सिलसिला अवरुद्ध सा हो जावे । ऐसा प्रशस्त चिन्तन-मनन कर आप प्रमाद किये बिना ही ज्ञानाभिवृद्धि में इस तरह जुट गये, मानो कहीं प्राप्त हुआ काल यो ही बीत न जाय । जैसे किसी को खजाना बटोरने को कह दिया हो । उसी प्रकार विनय-विवेक-एव भक्तिपूर्वक गुरुप्रदत्त ज्ञाननिधि बटोरने में नव-दीक्षित मुनि जी सलग्न हुए ।

गुरु भगवन्त भी ऐसे-वैसे शिष्य रूपी पात्रों में ज्ञानामृत नहीं उछेला करते हैं । निम्न गुणों से ओत-प्रोत पात्र को ही ज्ञानामृत का सुस्वादन-पान करवाते हैं —

अह अट्ठहि ठाणेहि, सिक्खासीले त्ति वुच्चई ।
अहस्सिरे सया दत्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥
नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।
अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलेत्ति वुच्चई ॥

—म० महावीर—उत्त० अ० ११ । गा० ४-५

“जो अधिक नहीं हमनेवाला, इन्द्रियो का सदैव दमन करने वाला, मर्म भरी वाणी का उपयोग न करने वाला, शुद्धाचारी, विशेष लोलुपता रहित, मन्द कपायी, और सत्यानुरागी-शिक्षा शील सम्पन्न हो ।” उपर्युक्त सर्व गुण हमारे चरित्र नायक के जीवन में ज्यों के त्यों हरी खेती की तरह लह-लहा रहे हैं ।

गुरुदेव सचमुच ही ऐसे विनयशील-विवेकी अन्तेवासी के लिए अपना विराट् विमल-विपुल हृदय निधान विना सकोच किये उघाड़कर उस शिष्य के सामने रख देते हैं । गुरु प्रवर का सचित्त-अर्जित अखण्ड ज्ञान-विज्ञान भण्डार ऐसे ही अन्तेवासी पात्रों के लिए सर्वदा सुरक्षित रहता है—“सपत्ति विणीयस्स ।”

साहित्य में प्रवेश —

गुरुदेव की महती कृपा से दीक्षोपरान्त आपने जैनागम तथा जैन-दर्शन साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ किया । त्वरिता गति से दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, सूत्रकृताग एव आचाराग सूत्र आदि-आदि कई शास्त्र कठस्थ कर लिए गये और समयानुसार हिन्दी साहित्य में भी साहित्य रत्न पदवी तक की उच्चतरीय योग्यता अतिशीघ्र प्राप्त कर ली । तत्पश्चात् सस्कृत साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ किया । जिसमें श्रीयुत् म्व० मान्यवर श्री कन्हैयालाल जी भण्डारी इन्दौर वालों का पूरा पूरा सहयोग रहा । अनुदिन भण्डारी सा० की ओर से उत्साहवर्धक पवित्र प्रेरणा मिलती रही—“आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहे । आप की व्याख्यान शैली और विद्वत्ता अधिकाधिक निखर उठेगी ।” फलम्बस्वरूप सस्कृत व्याकरण, कोष, काव्य-न्यायदर्शन एवं अन्य सहायक साहित्य का चित्त लगाकर अवलोकन किया । देखते ही देखते आप एक अच्छे व्याख्याता-मनीषी के रूप में समाज के सम्मुख आ खड़े हुए ।

करे सेवा पावे मेवा—

स्व० पू० श्री मन्नालाल जी म० त्याग शिरोमणि स्व० पू० श्री खूबचन्द जी म०, स्व० दि० श्री चौथमल जी म० स्व० पू० श्री सहस्रमलजी म० स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी म०, एवं दीर्घ जीवी गुरु प्रवर श्री कस्तूरचन्द जी म० आदि अनेकानेक वरिष्ठ मुनिवरो के ससर्ग से आप कुछ ही वर्षों में एक सफल वक्ता एवं विश्लेषण कर्ता के रूप में बनकर अद्यप्रभृति समाज में एक अनूठा-अनुपम कार्य कर रहे हैं । जो प्रत्येक श्रमण साधक के लिए अनुकरणीय एवं जैन समाज के लिए अति गौरव का विषय है । इस प्रकार हमारे चरित्र नायक के भाग्योदय का सर्वस्व श्रेय वादी मान-मर्दक गुरु नन्दलाल जी म० की है । जिनकी महती कृपा से प्रताप एक धर्मगुरु प्रताप बन गया ।

समय की मांग—

आज के इस तर्कवादी युग में सम्यक्-श्रुत स्वाध्याय की महती आवश्यकता है । शास्त्रीय-ज्ञान के अभाव में आज-नसमाज, परिवार एवं राष्ट्र के बीच अशान्ति की चिनगारियाँ फूटती हैं । गृह

क्लेश छिड़ते हैं, दानवता मानव के मस्तिष्क पर छा जाती है और उन्मार्गी भी बनने में देर नहीं लगती है। वस्तुतः वह साधक एवं वह समाज अपने अभीष्ट मार्ग तक न पहुँच पाते हैं और न वास्तविक तत्त्वों का उपचयन भी कर पाते हैं। चूँकि-सम्यक्ज्ञान के अभाव में मानव सूझता हुआ भी अघा, पगु एवं लुला-लगडा माना गया है। अघा-अज्ञानी नर-नारी पग-पग और डग-डग पर ठोकरें खाता हुआ यदा-कदा खूना-खूनी भी हो जाता है। इसलिए भ० महावीर के उद्घोष की ओर ध्यान देना प्रत्येक के लिए जरूरी है—

तम्हा सुयमहिद्विज्जा, उत्तमदुग्गवेसए ।

जेणप्पाण परं चेव, सिद्धि सपाउणेज्जासि ॥

—भ० महावीर—उत्तराध्ययन अ० ११ । गा० ३२

अतएव मोक्षाभिलाषी मुमुक्षुओं को चाहिए कि—उस श्रुतज्ञान को सम्यक् प्रकार से समझे और पढ़ें—जो निश्चयमेव अपनी और दूसरों की आत्मा को अपवर्ग (मोक्ष) में पहुँचाने वाला है ।

गुरुवर्य की परिचर्या

गुरु नन्द का स्थिरवास —

“विहार चरिया इसिण पसत्था” यद्यपि विहारचर्या मुनिजन को अति अभीष्ट है और तदनुसार श्रमण-श्रमणी विहार करते हुए गाव-नगर-पुर-पाटनावासियों में धार्मिक चेतना-जागृत करते हैं। इस महान् उद्देश्य को लेकर उनका पर्यटन-परिभ्रमण हुआ करता है। शास्त्रविधान का स्पष्ट उद्घोष यही बताता है कि—“मुने । तू पानी के स्रोत की तरह विषुद्धाचारी बनकर आम-पास के जन-मानस को ज्ञान पथ से प्लावित करता हुआ आगे से आगे बढ़ना । तेरी सयम यात्रा वा पवित्र प्रवाह निरन्तर प्रवाहमान रहे । चूँकि—तेरे जीवनाश्रित जन-जन का हित निहित है ।” तथापि श्रमण, जीवन पर्यन्त के लिए विशेष शारीरिक कारण वशात् किसी एक सुयोग्य स्थान पर रुक भी सकता एवं रह भी सकता है। कारण यह है कि—साधन (शरीर) जीर्ण-शीर्ण अवस्था को पहुँच चुका है। अतएव एक स्थान पर रुके रहना, यह भी शास्त्रीय मर्यादा और सर्वज्ञ-आदेश की परिपालना ही है।

इसी नियमानुसार गुरु भगवन्त श्री नन्दलाल जी म० भी शारीरिक अस्वस्थता के कारण काफी अर्से तक रतनपुरी (रतलाम) नीमचौक जैन स्थानक में विराजते रहे। लघु शिष्य के नाते श्री प्रतापमुनि जी को भी गुरु-परिचर्या एवं अधिकाधिक ठोस शास्त्रीय अध्ययन करने का सुअवसर सहज में ही हाथ लगा।

गुरु का वात्सल्य —

शिष्य के लिए गुरु का वात्सल्य जीवनदायिनी शक्ति के समान होता है। उनके बिना शिष्यत्व न बनपता है और न विकाम-प्रकाश पाकर फलदायी ही बन सकता है। शिष्य की योग्यता गुरु के स्नेह को पाकर धन्य-धन्य हो जाती है। और गुरु का वात्सल्य शिष्य की योग्यता पाकर कृत कृत्य होता है। गुरु के प्रति शिष्य आकृष्ट हो, यह कोई विशेष बात नहीं है। किन्तु जब शिष्य के प्रति गुरु प्रवर आकृष्ट होते हैं, तब वह विशेष बात बन जाती है। गुरुदेव श्री नन्दलाल जी म० के पास दीक्षित होकर तथा उनका सान्निध्य पाकर आपको जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वह कोई आश्चर्य जनक बात नहीं थी। परन्तु आपको शिष्य रूप में प्राप्त कर स्वयं गुरुदेव को जो प्रसन्नता हुई थी, वह अवश्य ही आश्चर्यजनक थी। आप ने गुरु प्रवर का जो वात्सल्य पाया था, वह नि सन्देह असाधारण था। एक ओर जहाँ वात्सल्य की असाधारणता थी, वहाँ दूसरी ओर नियन्त्रण तथा अनुशासन भी कम नहीं था। कोरा वात्सल्य उच्छृंखलता की ओर घसीटता है, तो कोरा नियन्त्रण वैमनस्य की ओर ले जाता है, पर जब जीवन में वात्सल्य, नियन्त्रण एवं ज्ञान तीनों के सुन्दरतम समन्वय की त्रिवेणी हिलोरें मारने लगती हैं तथा जीवन में प्रत्येकवस्तु-विज्ञान का नाप-तोल एवं मन्तुलन सुयोग्य रहता है तब वह सन्तुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में साधक को, शिष्य को और सन्तान को उन्नति के शिखर पर पहुँचाता है।

सिद्धान्त की तह मे —

सिद्धान्त में विनीत अन्तेवासी उसी को अभिव्यक्त किया है—“जो अधिक से अधिक ज्ञान निधि पाकर विनम्र रहता है, सत्सार में वह यशस्वी होता है । जिस प्रकार पृथ्वी पर असंख्य प्राणी आश्रय पा लेते हैं उसी प्रकार नम्र व्यक्ति के हृदय में सद्गुण आश्रित होते हैं ।”

—उत्तराध्ययन १।४

“जो गुरुजनो की सेवा और विनय करता है, उसकी शिक्षा मधुर जल से सींचे गए वृक्ष की तरह अच्छी तरह फलती फूलती है ।”

—दशवैकालिक ६।१२

“जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनका सदा आदर और सम्मान-सत्कार करना चाहिए, वाणी से भी और व्यवहार से भी ।”

—दशवै० ६।१२

प्रमत्त चित्त होकर प्रकृति देवी ने स्वभावतः ही विनय गुण हमारे चरित्र नायक के जीवन में इस तरह कूट-कूट कर भर दिये हैं । मानो विनय गुण की साक्षात् मुस्कराती प्रतिमा ही हो । आप जब अपने गुरुदेव अथवा बड़े-बुजुर्ग मुनिवरों की वैयावृत्य करने में तन्मय हो जाते हैं, तब आप को अतुलित आनन्द, अपार शान्ति-प्रसन्नता की अनुभूति होती है । मेरा समय, मेरा जीवन सफल हुआ, ऐसा मानते हुए बार-बार अपने भाग्य को सराहते रहते हैं—अरे प्रताप ! “सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्य” अर्थात्—सेवा धर्म परम गहन है, योगी जन भी जिसका किनारा पाने में यदा-कदा हार जाते हैं वह शुभावसर तुम्हें मिला है । जो साक्षात् आनन्द का नन्दनवन, कल्पतरुवत् सर्व मनोरथ पूरक, सर्व चिन्ताओं को शमन करने में चिन्तामणि रत्न से भी ज्यादा है, सर्व गुण रत्नाकर और सन्तोष का अक्षय कोष है । अतएव गुरु परिचर्या-सेवा सरिता में डुबकी लगाकर जीवन-चद्म को क्यों न धो लिया जाय ?” सचमुच ही महा मनस्वियों का मिलाप पूर्व पुण्य का प्रतीक माना गया है । उसी प्रकार शान्त-स्वभावी गुरु और विनीत अन्तेवासी का मेल भी एक महान कार्य का द्योतक है । “रमए पड़िए सासं, हय भद्र व वाहए” जिस प्रकार उत्तम घोड़े का शिक्षक प्रसन्न होता है, वैसे ही विनीत शिष्य को ज्ञान देने में गुरु भी प्रसन्नचित्त होते हैं ।

गुरु प्रवर का शुभाशीर्वाद —

योग्य विनीत-वैयावृत्यसम्पन्न विद्वद् व्याख्याता शिष्य की गुरु को सदैव चाहना रही है । हमारे चरित्रनायक द्वारा की जाने वाली सेवा भक्ति में आकृष्ट होकर गुरु भगवन्त श्री नन्दलाल जी म० सदैव प्रभावित-प्रफुल्लित रहते थे और “प्रताप” नाम से न पुकार कर “कूका-कूका ।” इस प्रकार सीधी मादी मीठी मृदु भाषा में ही पुकारा करते थे । इससे स्वतः मालूम हो जाता है कि—गुरुदेव की अनन्य-अद्वितीय कमनीय कृपा आप (प्रताप गुरु) पर रहती थी । फलस्वरूप किसी खास कारण के अतिरिक्त सदैव आप को अपनी सेवा में ही रखते थे । ऐसे महार्माहम निर्ग्रन्थ गुरु के सान्निध्य में रहने से तथा अनेकानेक मनस्वी० मुनि वरिष्ठों के शुभाशीर्वाद से दिन दुगुनी और रात चौगुनी आप की प्रगति अविराम होती रही ।

“आणाए धम्मो आणाए तवो” शास्त्रीय नियमानुसार गुरु एव तत्कालीन शासन शिरोमणि आचार्य प्रवर के अनुशासन में रहना, उनके बताए हुए आदर्श-आदेशों को मनसा-वाचा-कर्मणा कार्यान्वित करना, सच्ची सेवा, वास्तविक धर्म की सज्ञा एव शासन के प्रति वफादारी का सबल सवृत

विहार और प्रचार

बहता पानी निर्मल

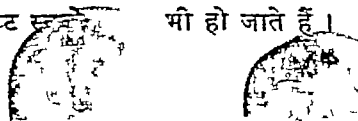
बहता पानी निर्मल, पड़ा गदीला होय ।

साधु तो रमता भला, दोष न लागे कोय ॥

बहता हुआ पानी का प्रवाह निर्मल होता है, बहती हुई वायु उपयोगी मानी है, कलित-चलित झरने मानव मन को आकृष्ट करते हैं, एव गतिमान नदी-नाले मानव और पशु-पक्षियों के कलरवों से सदैव गुँजित व सुहावने-सुरम्य प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार सूर्य-शशि भी चलते-फिरते शोभा पाते हैं। अर्थात्—विश्व-वाटिका के अचल में उदयमान तत्त्व जितने भी विद्यमान हैं, वे सब के सब जहाँ तक उपकार एव सेवा के विराट् क्षेत्र में रमते रहते हैं वहाँ तक दुनिया के सिर मोड़ के रूप में सर्वत्र आद्रित एव सम्मानित होते हैं।

उसी प्रकार साधु-संस्था भी जहाँ तक सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक कार्यों में जुड़ी हुई रहती है एव उनका गमनागम इधर-उधर चालू रहना है, वहाँ तक मानव-समाज में साधु-जीवन के प्रति मान-सम्मान-प्रतिष्ठा-प्रभाव ज्यों का त्यों रहता है। साधक-जीवन में शिथिलता न आकर सयम में सुदृढता रहती है। वस्तुतः उपेक्षा के बदले जन-जन में सदैव अपेक्षा (चाहना) बनी रहती है। दीर्घ उत्ताल तरंग मालायें, सतप्त बालुकामय मरु-प्रदेश, कटकाकीर्ण विजन पथ, ऊँचे नीचे गिरि-गह्वर उनके पाद विहार को नहीं रोक सके। जनहित तथा आत्म-कल्याण की भावना ने उनको विश्व के सुदूर कोने-कोने तक पहुँचाया। उनका यह अभिमान स्वर्ण खानों की खोज के लिये अथवा तैल कूपों की शोध के लिये या कहीं उपनिवेश स्थापित करने के लिये नहीं हुआ था। परन्तु हुआ था अशान्त विश्व को शान्ति का अमर सन्देश देने के लिये, द्वेप-दावानल में झुलसते ससार को भ्रातृत्व के एक सूत्र में बाधने के लिये और अज्ञानान्धकार में भटकती जनता को सत्पथ प्रदर्शित करने के लिये। अद्यावधि वही विहार क्रम गतिमान है। आधुनिक यातायात के ढेरों साधन सुगमतापूर्वक उपलब्ध होने पर भी जैन साधु पाद विहार करते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं। उनकी इस निस्पृह सेवा की भावना समूचे जगत के लिए आदर्श है।

हाँ तो, सन् १९६३ के रतलाम चातुर्मास के बीच गुरुदेव श्री नन्दलाल जी म० का म्वर्ग्वाम होने के पञ्चात् आपने भी अपना वर्षावास पूर्ण किया और साथ ही साथ अन्यत्र क्षेत्रों की ओर विहार प्रचार करने का निश्चय भी किया। क्योंकि जो श्रमण-श्रमणी वर्ग भ्रमण करने में सर्वथा-समर्थ एव सब दृष्टि में योग्य होते हुए भी धर्म-प्रचार एव मानवीय सेवा करने में आलस्य का महारा लेते हैं, आँखें चुराते एव न्याती-गोती-पारिवारिक सदस्यों के व्यामोह के जाल में उलझे रहते हैं, वे साधक अवश्यमेव दुष्प्राप्य नयमी-जीवन में प्रगट किंवा प्रच्छन्न रूप से दोष लगाते हुए यदा-कदा सयम सुमेन से इतो भ्रष्ट भी हो जाते हैं।

प्रचार का प्रथम चरण —

निश्चयानुसार आप अपने सहपाठी-सह विहारी मस्तयोगी मुनि श्री मनोहरलाल जी म० को साथ लेकर मालवे के अनेकानेक सर सज्ज क्षेत्रों को पुन जिनवाणी से प्लावित करते हुए जन-मानस में शुद्ध श्रद्धा के भाव प्रस्फुटित करते हुए एव जहाँ-तहाँ सुप्त-ससारियों को उद्बोधन देते हुए खानदेश-स्थली में प्रविष्ट हुए ।

भगवद्वाणी से भूखी-प्यासी खानदेशीय जनता आप मुनिद्वय की मधुर वाणी का सश्रद्धा पान करने लगी एव स्थान-स्थान पर व्याख्यानो का सुन्दर आयोजन जनता द्वारा होने लगे । वस्तुतः घर-घर में चर्चा ने बल पकड़ा—“ये दोनों मुनि क्या आए हैं, मानो रवि-शशि के मानिन्द चमक-दमक रहे हैं और वाणी का प्रवाह भी इतना लुभावना एव जन-मानस को खींचने में जादू सा प्रतीत हो रहा है । मानो शशि प्रताप मुनि जी हैं, तो मार्तण्ड मनोहर मुनि जी म० की किरण-ललकार है ।” इस प्रकार मुनिद्वय के जहाँ-तहाँ गुण-गौरव गान गूँजने लगे और मुनियों की निर्लोभता, ऋजुता एव निस्पृहता को देखकर इतर जन समूह भी श्रमण जीवन की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगा ।

निस्पृहता की महकः —

वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो निस्पृहता-निस्वार्थता पूर्वक जैन भिक्षु जितना विश्व का भला कर सकता है, उतना अन्य साधु-सन्यासी-यति आदि कोई नहीं कर पाते हैं । कारण कि—अन्य के पीछे सासारिक राग-वन्धन बंधे रहते हैं, कई प्रकार की समस्याएँ, एव उलझने-उपाधियाँ मुँह फाड़े खड़ी रहती हैं । जो केवल धन सम्पत्ति से ही पूर्ण हो सकती है । “माया को निवारी फिर माया दिल धारी है” इस कवितानुसार वे साधक जिस कार्य में हाथ डालते हैं, तो उनके पीछे लोभ-लालच का प्राबल्य छाया रहता है । तत्कार्य की पूर्ति के लिये धन की चाहना ज्यों की त्यों सदैव बनी रहती है । फिर उन्हीं कार्यों की पूर्ति के लिये जनता की खुशामद, गुलामी, एव दानवीर पुण्यवान्-भाग्यवान् आदि बिना मूल्य के न जाने कितने ही विशेषणों को लगाकर उस विशेष्य को सजाना पड़ता है ।

उपर्युक्त वीमारी से जैन श्रमण निर्लेपित रहा है । अतएव जैन श्रमण के तपोमय जीवन की सौरभ सर्वत्र ससार में प्रसारित है । मुझे अच्छी तरह स्मरण है—अनेको बार स्व० प० नेहरू एव आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा था कि—“पाद-विहार द्वारा जितना जन कल्याण एव पथ-दर्शन जैन-मुनि कर सकते हैं । उतना अन्य साधक कदापि नहीं कर पाते हैं ।” यही मौलिक कारण है कि—जैन श्रमण के प्रभाव से भावुक-भद्र जनता शीघ्र ही आकृष्ट-आनन्दित एवं धर्म के सम्मुख होती है ।

आचार्य प्रवर के दर्शन —

इसी समुज्ज्वल वृत्ति के अनुसार आपने अपनी सफल यात्रा तय करते हुए भुसावल नगर को पावन किया । जहाँ पर सणिव्य मडली स्व० श्री मज्जेनाचार्य पंड्य श्री सहस्रमलजी म० अपनी सहस्र ज्ञान किरणों से स्थानीय समाज को आलोकित कर रहे थे । आप दोनों मुनिगण भी आचार्य भगवन्त की पावन सेवा में अ. पहुँचे । दर्शन एव आवश्यक विचार-विमर्श के पश्चात् स० १९६४ का चातुर्मास सर्व मुनि मडल ने आचार्य श्री जी की पावन सेवा में ही जलगाव सघ के अत्याग्रह पर जलगाव में ही बिताया । आचार्य प्रवर एव हमारे चरित्रनायक के प्रेरक प्रवचनों के प्रभाव से आशातीत चतुर्विध सव में धर्म प्रभावना हुई । कई भव्यात्माओं ने समकित लाभ को प्राप्त किया । तदनुसार स० १९६५ का वर्षावास सारी मुनि मडली का हैदराबाद व्यतीत हुआ । वहाँ पर भी अपूर्व धर्म जागृति हुई और कई प्रकार की साधक समस्याएँ आचार्य प्रवर के कर कमलों से सुलझी । इस प्रकार आचार्य देव की अनुमति लेकर सैंकड़ों मील की पाद यात्रा तय करते हुए पुन आप दोनों मुनि रत्ननाम पधार गये । ●

माना गया है। वह पुत्र एव शिष्य किम काम के जो अपने पिता एव गुरु के रग-रूप स्वभाव, वाणी, एव विद्वत्ता की दिल-खोल कर मुक्तकठ से प्रशंसा के पुल तो बान्धते हैं किन्तु उनके बताए हुए मार्ग एव मिद्धान्तो का तनिक भी न चिन्तन, न मनन एव न उन पर चलने की कोशिश करते हैं बल्कि खुलमखुला आदेशो की अवहेलना-उपेक्षा करते हैं। यद्यपि वह गुणो की तारीफ करता है, किन्तु आज्ञा की मम्यक् प्रकार से परिपालना न करने से वह शिष्य कुणिष्य, वह श्रमण पापी श्रमण एव वह पुत्र कुपुत्र माना गया है। “मुहुरी निवकसिज्जइ” अर्थात् सर्वत्र अपमान का भाजन बनता है। हमारे चरित्र नायक सदैव अनुशासन के अनुगामी एव पक्के हिमायती रहे हैं।

असिधारा-सेवा व्रत—

यद्यपि सेवा-धर्म के अनेकानेक विकल्प हे—जैसे शारीरिक सेवा, आहार-विहार-निहार सेवा, अनुदिन चरण सेवा मे ही रहना, एव मन-वच-काय त्रिकोणात्मक शक्ति-मक्ति से अनुशासन की परिपालना आदि सेवा-धर्म के मुख्य अंग हैं।

आपके जीवन मे सेवा का गूँजता स्वर है, एक तडपन है। एक लगन है अतएव गुरुराज्ञा को आप सदैव शिरोधार्य करते आए हैं। आपके जीवन का कण-कण और अणु-अणु सेवा सुधारस से ओत-प्रोत है। गुरु भगवन्त की सेवा—शुश्रूषा के साथ-साथ आप मध-समाज सेवा मे भी उसी प्रकार दत्त चित्त हैं जिम प्रकार लोभी द्रव्य कमाने मे लगा रहता है। आपने अपना मूल मन्त्र सेवा मन्त्र बनाया है। मानो सेवा-भित्ति पर ही आपके पार्थिव देह का निर्माण हुआ हो। शास्त्र मे भी सेवा-धर्म का महान् महत्त्व दर्शाया है जैसा कि—

“अनन्त सुख रूप मोक्ष को प्राप्त करने का पहला मार्ग है—गुरुजनो और वृद्ध पुत्र्यों की सेवा” —“तस्सेस मग्गो गुरु-विद्ध सेवा।”

—उत्तराध्ययन ३२।३

जो विशुद्ध हृदय से दूसरो की सेवा करता है, वह महान् पुण्य करता है। सेवा की उत्कृष्ट भावना के कारण वह तीर्थंकर गोत्र भी बाध लेता है। “वेयावच्चेण तित्थयर नाम गोत्त कम्म निवन्धइ।”

—उत्तराध्ययन २६

जिसका कोई नहीं है। उसका खुद बनकर उसे धैर्य दें, सभाले और उसकी यथोचित सेवा की व्यवस्था करें। जैसा कि—“असगहिय परिजणस्स सगहिता भवइ।”

—श्री स्थानाग और दशाश्रुत स्कन्ध

वृद्ध और रुग्ण आदि के साथ मधुर वचन बोलना और उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना, सेवा सहायता है। “सवत्थेमु अपडिलोमया सत्त सहिल्लया।”

—दशाश्रुत स्कन्ध ४

आज का तकाजा—

आज इस पवित्र मेवाधर्म से मानव आख चुराता है। उपहास करता है एव उपेक्षा भरी निगाह से निहारता है। कही शरीर थक न जाय। कही धन मे हरजाना न पड जाय एव कही विपरीत फल की प्राप्ति न हो जाय। इस प्रकार मानव एव साधक मीका आने पर भी सेवा कार्यों से आख चुराते हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो सेवा ही जीवन है, यह शरीर-प्राण इन्द्रियाँ एव यह विपुल धन-संपदा जीवन नहीं, ये जीवन निर्वाह के साधन मात्र है। जीवन तो उपर्युक्त सर्व साधनो द्वारा सेवा-सौरभ प्राप्त करने का नाम है। दर्शित सर्व साधन प्राप्त होने पर भी जो नर-नारी एव जो साधक सेवा-धर्म से खाली रहते हैं उनसे और क्या आशा रखी जाय ?

स्वाभाविक सुन्दरता (Natural Beauty)

सेवा-धर्म की स्वाभाविक सुन्दरता (Natural Beauty) से हमारे चरित्रनायक जी म० का जीवन महक उठा है। इस कारण सेवा-धर्म से उनके जीवन को पृथक् करना एक असाध्य काम है। आपकी साधना का विशाल-विराट् दृष्टिकोण एक सेवाधर्म एव अध्ययन-अध्यापन पर ही टिका हुआ है। ऐसे महा-मनस्वियो का जीवन वसुन्धरा के लिए वरदान स्वरूप माना है।

हा तो, गुरु प्रवर श्री नन्दलाल जी म० का सवत् १९६३ के वर्ष में रतलाम नगर में स्वर्गारोहण हुआ। उस समय आप (प्रताप गुरु) का वर्षावास जावरा नगर में था। वस्तुतः अन्तिम गुरु पाद-परिचर्या करने का महामूल्यवान अवसर हाथ नहीं लगा। तथापि काफी समय आपका गुरु भगवन्त की सेवा-भक्ति में ही बीता है।

सेवा का पथ जगतीतल पे, बड़ा कठिन बतलाया है।

सेवा व्रत असिधारा सा, रिषि मुनियो ने गाया है।

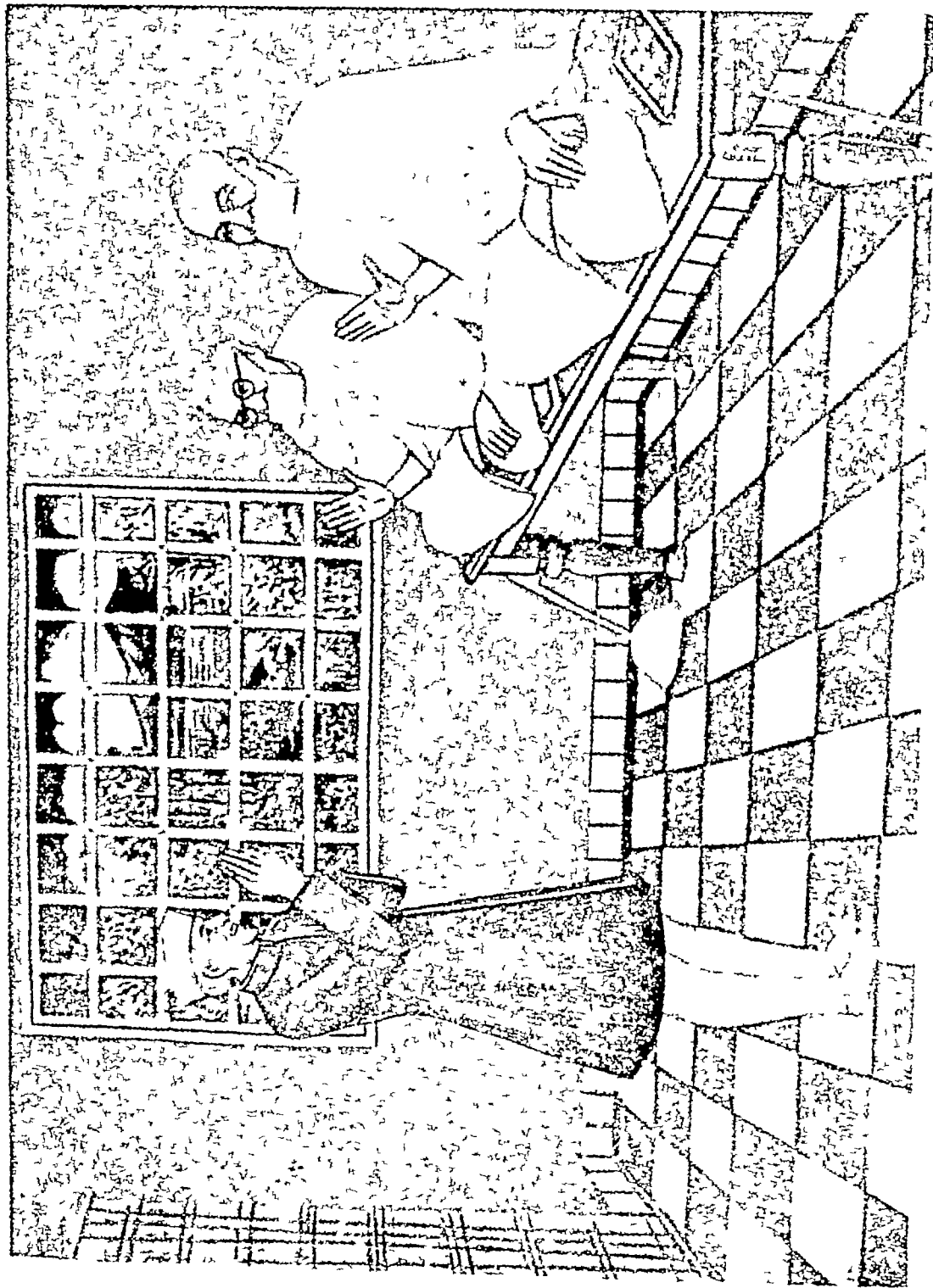

दिल्ली का दिव्य चातुर्मास

“परोपकाराय सता विभूतयः” तदनुसार सवत् १९९६ का वर्षावास सघ के हितार्थ रतलाम में ही सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् मन्दमोर निवासी श्रीमान् वमन्तीनाल जी दुगड (तपस्वी श्री वमन्तिलालजी म०) की भागवती दीक्षा आपके पावन चरणों में सम्पन्न हुई। फिर क्रमशः दिल्ली, साददी-भारवाड, व्यावर, जावरा, शिवपुरी, कानपुर मदनगज, इन्दौर, अहमदाबाद, पाननपुर, एवं वकाणी आदि क्षेत्रों में चिर स्मरणीय चातुर्मास पूरा करने के पश्चात् सकल सघ दिल्ली के श्रावक समाज के अत्याग्रह पर गुरु प्रवर श्री प्रतापमलजी म० तत्त्व महोदधि प्रवर्तक श्री हीरानालजी म० तरुण तपस्वी मुनि श्री लाभचन्द जी म० तपस्वी श्री दीपचन्द जी म० तपस्वी श्री वमन्तिलाल जी म० एवं नवदीक्षित श्री राजेन्द्र मुनि जी म० आदि मुनिवरो ने महती कृपा कर सवत् २००८ के चातुर्मास की स्वीकृति चान्दनी चौक दिल्ली श्रावक समाज को प्रदान की। यह चातुर्मास अनेक महत्त्वों को लेकर ही निश्चिन हुआ था।

संयोग वशात् उस वर्ष दिगम्बराचार्य स्व० श्री सूर्य सागर जी म० एवं श्वेताम्बर तैरापथ के आचार्य तुलसी जी म० का चातुर्मास भी इस वर्ष दिल्ली में ही मजूर हुआ था। अतएव स्या० सघ ने आप मुनिवरो का यह वर्षावास दिल्ली करवाना अति महत्त्वपूर्ण समझा। तदनुसार विनती स्वीकृति की सूचना सकल समाज में फैलते ही जहाँ-तहाँ हर्ष-खुशी का वातावरण छा गया। घर-घर में अपूर्व चेतना अगड़ाई लेने लगी। मानो उमगोल्लम की त्रिवेणी-फूट पड़ी हो। स्थानकवासी-समाज में एक ही चर्चा चल पड़ी थी कि—आचार्य प्रवर श्री लाभचन्द जी म० के विद्वद्गुरु भ्राता श्री प्रतापमलजी म० एवं प० रत्न श्री हीरालाल जी म० अपनी शशिष्य मडली के साथ पधार रहे हैं। पूज्य प्रवर पहले अनेकों वर्षों तक चान्दनी-चौक के भव्य-रम्य स्थानक में शारीरिक कारण वशात् विराज चुके थे। वस्तुतः उन के त्याग-तपोमय जीवन की अखण्ड-अमिट छाप दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रावकों के मन-स्थली पर ही नहीं, अपितु अखिल वृद्ध भक्त मण्डल के दिल-दिमागों पर ज्यों की त्यों उन दिनों में थी और आज भी है। इसलिए सघ में सन्तोष-शान्ति की मदाकिनी वहना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार काफी जन समूह के साथ आप मुनिवन्दो का नगर प्रवेश सम्पन्न हुआ।

चातुर्मास प्रारम्भ के पूर्व ही व्याख्यानो की धूम-सी मच गई। हृदयस्पर्शी उपदेशों के प्रभाव से चारों ओर से जनप्रवाह उमड़ घुमड़ कर आने लगा। कुछ दिनों बाद आ० सूर्य सागर जी म० से भेंट हुई। ये मुमुक्षु वे ही थे—जो पहले कोटा के विशाल प्रागण में श्रद्धेय दिवाकर श्री जी महाराज हो चुके थे। दिल्ली-सघ के इतिहास में भी शायद यह प्रथम घटना ही थी कि—दिगम्बराचार्य एवं स्थानकवासी साधु इस प्रकार सस्नेह मिल-जुल कर सघ-समाज हितार्थ सुखाय वातचीत, विचारों का आदान-प्रदान करें व नवीनतम सामूहिक योजनाओं का श्री गणेश भी। वस, दोनों समाजों के बीच मैत्री-प्रमोद भावनाओं का नूतनपान हुआ। एक दूसरे, एक दूसरे के सन्निकट आये एवं नाना प्रकार की मिथ्या-भ्रातिया भी दूर हुई।

मेवाडभूषण श्रीप्रतापमलजी महाराज एव प्रवर्तक श्री हीरालालजी महाराज
भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू को धर्मोपदेश करते हुए ।

तत्पश्चात् उभय सघो के भागीरथ सत्प्रयत्नो से गुरुप्रवर श्री प्रतापमल जी म० शास्त्रवारिधि पंडितवर्य श्री हीरालाल जी म० एव आ० श्री सूर्य सागर जी म० के 'श्री हीरालाल हायर सेकेंडरी स्कूल' में हजारों जन मेदिनी के समक्ष सम्मिलित व्याख्यान हुए। जिससे जैन धर्म की महती प्रभावना हुई।

इस वर्ष तेरापथ संप्रदाय के आचार्य तुलसी का भी दिल्ली में ही चातुर्मास था। जनता में साम्प्रदायिक भेद-भावनाये जागृत हो उठी थी। गुरुप्रवर आदि मुनिवरो ने बहुत बुद्धिमानी तथा विवेक के साथ स्थिति को सभाला, जिससे कोई अनिष्ट घटना न हुई। शान्ति के साथ चातुर्मास सम्पूर्ण होना आप की सूझ पूर्ण तथा व्यावहारिक बुद्धि का ही परिणाम था।

विविध कार्यक्रम

इस वर्ष दशलक्षणी (पर्युपण) पर्व बड़े ही ठाट-बाट के साथ मनाया गया। क्योंकि—दोनों (दिगम्बर और स्थानकवासी) मुनियों के छ स्थानों पर सम्मिलित भाषण हुए। वस्तुतः जनता तथा समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तथा जैनमात्र एक है, ऐसा अनुभव कर सभी प्रसन्न हुए।

विश्व-मैत्री-दिवस

दशलक्षणीपर्व के उपरान्त ही क्षमापना के दिन समस्त जैन समाजों की ओर से काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक विश्व मैत्री दिवस मनाने का आयोजन किया गया। इस विशाल महत्त्वपूर्ण आयोजन में गुरुप्रवर श्री प्रतापमल जी म०, प० श्री हीरालाल जी म० एव आचार्य श्री तुलसी भी सम्मिलित थे जिसमें हजारों जनता की उपस्थिति थी।

विश्व कल्याण-जपोत्सव

सात अक्टूबर रविवार को वारहदरी में एक विश्व-कल्याण जपोत्सव मनाया गया। उसका उद्घाटन ससद के डिप्टी स्पीकर श्री अनन्तशयन आयरगर ने किया था। इस उत्सव में आचार्य सूर्य सागर जी म०, गुरुप्रवर श्री प्रतापमल जी म० प० रत्न श्री हीरालाल जी म०, प्रसिद्ध साहित्यिक जैनेन्द्र जी तथा अक्षयकुमार जी एव नगर के अन्य गण्य मान्य अनेकानेक सज्जन उपस्थित थे।

इस प्रकार मुनित्रय के नाना विषयों पर पीयूषवर्षी प्रवचन होते रहे। हजारों नर नारी इस प्रकार के अपूर्व उत्सवों को देख-भाल कर अपने को धन्य मानते थे। अन्य और भी वात्सल्यपूर्ण धर्म प्रचारार्थ किये गये आयोजनों से इस वर्ष का यह वर्षावास आशातीत सफल रहा। जिसका विस्तृत विवरण एक स्वतन्त्र पुस्तिका के रूप में अन्यत्र प्रकाशित हो चुका है।

सफल चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात् मुनिमण्डल का चादनी चौक से प्रस्थान हुआ। श्रद्धेय श्री हीरालाल जी म० अपनी शिष्य मण्डली को लेकर पंजाब की ओर पदारे और गुरु प्रवर श्री को कुछ दिनों तक दिल्ली के उपनगरों में ही रुकना पड़ा। कारण कि आप के सान्निध्य में ६ दिसम्बर ५१ को टाऊन हाल में श्री जैन दिवाकर प० रत्न श्री चौथमल जी महाराज के अवसान दिवस पर सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जिसका सफल नेतृत्व हमारे चरित्रनायक जी ने ही किया। इस सम्मेलन में समस्त धर्मों के समन्वय का सराहनीय प्रयत्न किया गया तथा विभिन्न धर्मानुयायी विद्वानों के सार गंभीत भाषण हुए। भारतीय विद्वानों के साथ-साथ सम्मेलन में कुछ विदेशी विद्वान भी सम्मिलित थे।

कानपुर की ओर कदम

इस प्रकार दिल्ली के पवित्र प्रागण में अनेकानेक प्रेरणादायी धार्मिक उत्सव सम्पन्न हुए और हो ही रहे थे कि—श्रद्धा-भक्ति का उपहार लेकर कानपुर सघ का एक प्रतिनिधि मंडल गुरु भगवत की सेवा में आ पहुँचा। परोपकारी गुरुवर्य ने भी समयानुसार क्षेत्र स्पर्श ने की मजूरी फरमाई और तत्काल उत्तर-प्रदेश की ओर प्रस्थान भी कर दिया।

उत्तर प्रदेश अनेक महामनस्वी तीर्थकरो की एवं मुनिपुंगवों की जन्म एवं पावन विहार स्थली रही है। एतदर्थ उस भूमि का कण-कण पवित्र हो, उसमें आश्चर्य ही क्या? उम प्रदेश में काफी लम्बे-चौड़े समतल मैदान पाये जाते हैं। भारत-प्रसिद्ध गंगा यमुना नदियाँ उस प्रदेश के ठीक बीचो-बीच उछलती-कूदती हुई बहती हैं। वस्तुतः सरिताओं के इत और उत कूलों पर बड़े-बड़े नगर जहर बसे हुए हैं। जल की अधिकता के कारण जहाँ-तहाँ देश सर-सब्ज एवं हरा-भरा है। आगतुक यात्रियों की दृष्टि को सहज ही आकृष्ट-आनन्दित करता है। जन-जीवन भी भारतीय-संस्कृति एवं धार्मिक संस्कारों के अनुरूप दृष्टिगोचर होता है। 'अतिथि सत्कार' उस देशीय नर-नारी का मुख्य एवं आदरणीय गुण है। विद्या-विनय-विवेक त्रिवेणी का सुन्दरतम सगम उत्तर प्रदेशीय जनता को सहज में ही उपलब्ध हुआ है। अतएव जनता अधिकरूपेण सुशिक्षित-सुविचारी एवं मधुरभाषी है। उपर्युक्त गुणों का अनुभव करते हुए गुरुप्रवर, मुनि मंडली सहित आगरा पधारे।

यहाँ पर पूज्य श्री पृथ्वीचन्द्र जी म० एवं प० रत्न श्री प्रेमचन्द जी म० आदि मुनिवरों के दर्शन हुए। पारस्परिक सौहार्द स्नेहता पूर्वक विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इतने में पंजाब की ओर पधारे हुए प्र० श्री हीरालाल जी म० आदि सन्तों का शुभागमन भी यही हो गया। सर्व मुनि मण्डल का वह मधुर मिलन, समाज को सुसंगठन की ओर प्रेरित कर रहा था। काफी दिनों तक आगरा विराजें। स्थानीय सघ में कई शुभ प्रवृत्तियाँ हुई, तत्पश्चात् आए हुए छोटे मुनियों ने कानपुर की ओर कदम बढ़ाए।

कानपुर भारत के मुख्य नगरों में से आठवाँ नगर और उत्तर प्रदेश का प्रथम वैभव सम्पन्न औद्योगिक नगर माना गया है। जहाँ लाखों जन आवादी की गडगडाहट, वाणिज्य-व्यापार की विस्तृत मंडी एवं छोटे-मोटे सैकड़ों कल कारखाने संचारित होकर नगर को घेरे हुए हैं। भारी परिश्रम पूर्वक स्व० श्रद्धेय गुरुदेव श्री चौधमल जा म० ने यहाँ चातुर्मास करके रत्नत्रय के पवित्र पय से इस क्षेत्र का पुनः सिंचन किया था। उसी समय स्थानकवासी जैन सघ की जड़ें जमी, सघ में नई स्फूर्ति अगड़ाई लेने लगी, नया संगठन हुआ एवं अनेक मुमुक्षुओं ने शुद्ध मान्यता के मर्म को समझकर समकित-प्रतिज्ञा स्वीकार की थी। इसीलिए स्थानकवासी जैनों के घर-घर में श्रद्धेय दिवाकर जी म० के प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है।

गुरु प्रवर श्री प्रतापमल जी म० का भी एक चातुर्मास पहिले यहाँ हो चुका था और कई प्रकार की उलझी हुई माघिक समस्याएँ भी आप की बलवती प्रेरणा से ही हल हुई थी। अतएव जो

श्रद्धा जो भक्ति स्व० श्री दिवाकर जी म० के प्रति थी वही पूज्य भक्ति आपके प्रति भी थी और है। अतएव कानपुर स्था० सघ का आवाल वृद्ध गुरु प्रताप के मधुर व्यवहार से भली-भांति परिचित रहा है।

इस प्रकार कुछ ही दिनों में मुनिमण्डल का कानपुर नगर में पदार्पण हुआ। सैकड़ों नर-नारियों ने आप के स्वागत समारोह में भाग लिया। जहाँ-तहाँ आप के जाहिर भाषण हुए। अक्षय तृतीय समारोह भी आपके नेतृत्व में शानदार ढंग से सम्पन्न हुआ। इसी शुभावसर पर स्थानीय सघ के अत्याग्रह से आप छहों मुनिवरो ने स० २००६ के चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान की। सकल सघ के सदस्यों में आनन्दोत्साह का वातावरण छा गया।

चातुर्मास लगने में अभी काफी दिन शेष थे। इस कारण सन्तवृन्द धर्म-प्रचार-विहार करता हुआ लखनऊ आया। यहाँ पर दिगम्बर जैन धर्मशाला में कई सफल जाहिर प्रवचन, केश लोचन एवं सकल जैन समाज की ओर से मुनिवरो के सान्निध्य में 'अहिंसा दिवस' भी मनाया गया। वस्तुतः स्थानीय सैकड़ों-हजारों जैन-जैनैतर नर-नारी लाभान्वित हुए। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के विधान सभा के अध्यक्ष श्री ए० जी० खेर की उपस्थिति में मुनिवरो के अहिंसा और जैन धर्म पर ओजस्वी भाषण हुए। जिनकी उपस्थित मानव मेदिनी ने दिल खोल कर प्रशंसा की एवं दैनिक पत्रों में भी। इस प्रकार सफल आयोजन की सूरभ को पत्र-पत्रिकाओं द्वारा सुनकर राज्यपाल ने भी श्रद्धा भरा एक आमन्त्रण स्वरूप पत्र मुनिवरो की सेवा में भेजा, वह निम्न प्रकार था—

Governor's Camp

Uttar Pradesh

January 8, 1953

Dear Sir,

With reference to your letter dated January 7, 1953, I am desirous to inform you that Shri Rajyapal will be glad to see Jain Muni Shri Pratapmalji at 11 A. M. on Saturday January 17, 1953 at Raj Bhawan, Lucknow. Please inform him accordingly and acknowledge receipt of this letter.

Your's Faithfully

For Secretary to the Governor

Uttar Pradesh

To

Shri Pravin Lal

Pravin Lal & Company

Lucknow

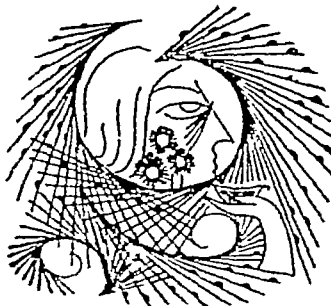
उपर्युक्त आमन्त्रणानुसार गुरुप्रवर आदि मुनि श्री उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी जी के यहाँ राज्य भवन पधारे। 'अहिंसा' पर काफी गहरा विचार विमर्श हुआ।

इस प्रकार लखनऊ की सभ्य जनता ने धर्म-प्रचार में आशातीत सहयोग प्रदान किया कइयो ने नशीली वस्तुओं का परित्याग भी किया। चातुर्मास काल सन्निकट आ चुका था। अतएव मन्त मंडली

को पुन कानपुर पधारना पडा । चातुर्मासिक दिनो मे अच्छी धर्मोन्नति-प्रगति हुई । और सानन्द यह वर्षावास भी व्यतीत हुआ ।

चातुर्मासोपरान्त विचरण करते हुए मार्ग मे विभिन्न आचार-विचार वाली उस ग्राम्य जनता को एव स्व० प० नेहरू की जन्म भूमि इलाहवादीय जनता को उद्बोधन करते हुए 'काशी' (वाराणसी) पधारे । प्राप्त प्रमाणो के अनुमार यह निर्विवाद सत्य है कि—काशी नगर सदैव से जैनधर्म का केन्द्र रहा है । खास काशी के कमनीय प्रागण मे तेवीसवें तीर्थंकर प्रभु पार्श्व एव भद्रेनी घाट समीपस्थ सातवे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का जन्मकल्याण माना गया है । इसी प्रकार यहाँ से अठारह मील दूर चन्द्रपुरी मे आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभुजी का जन्म, ग्यारहवे श्री श्रेयास प्रभुजी का जन्म और भी अनेकानेक मुनि-मनस्विना के पवित्र पादरजो से यह नगरी गौरवान्वित हो चुकी है । आप मुनिवरो का शुभागमन भी एक महत्त्व पूर्ण ही था ।

अवकाशानुसार सारनाथ, पार्श्वनाथ विद्याश्रम एव विश्व विद्यालय आदि-आदि ऐतिहासिक स्थानो का अवलोकन किया गया । चारो संप्रदाय के जैन वन्धुओ ने आपकी अध्यक्षता मे महावीर जयन्ति का विशाल आयोजन सम्पन्न किया । इसी शुभावसर पर झरिया श्री सध का एक प्रतिनिधि मंडल मुनिवरो की सेवा मे बगाल विहार प्रातो को पावन करने हेतु उपस्थित हुआ । मार्गीय कठिनता के विषय मे पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् स्वीकृति फरमाई । तदनुसार विहार प्रान्त की ओर प्रस्थान भी हो गया ।

पावन चरणों से वंग-विहार प्रांत

इस प्रकार झरिया सघ का भक्तिभरा डेप्युटेशन (प्रतिनिधि मंडल) एव विहार प्रान्त मे विराजित वयोवृद्ध तपस्वी श्री जगजीवन जी म०, प० रत्न श्री जयतिलाल जी म० एव गिरीश मुनिजी म० की बलवन्ती प्रेरणा से छोहो मुनिबरो ने बनारस नगर से विहार प्रान्त की ओर प्रस्थान किया । जैन परिवारो की अल्पता के कारण मार्गवर्ती कठिनाइयो का आना स्वाभाविक ही था । तथापि “मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्” तदनुसार परोपकारी मुनि वृन्द भी भावी उपकार की दीर्घ दृष्टि को आगे रखकर खान-पान सम्बन्धित आने वाली अनेक कठिनाइयो की कुछ भी परवाह न करते हुए धीर-वीर एव भावी परिपहो के प्रति वञ्चवत् बनकर मुगलसराय व कर्मनाशा स्टेशन तक पहुँचे । यहाँ से उत्तर प्रदेश सीमा की समाप्ति और विहार प्रदेश की शुरुआत होती है ।

मजदूर वर्ग और सतमडली—

विहार प्रान्त पिछडा हुआ हिस्सा होने के कारण आसपास के ये निवासीगण लूखे-सूखे, नीरस अल्पज्ञ एव रिक्त भक्ति मन वाले जान पड़ रहे थे । फिर भी मुनिमडली ‘चरंवेति-चरंवेति’ वेद के वाक्यानुसार खाद्य समस्या को गौण मानकर कदम आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे थे । येन-केन प्रकारेण टालमिया नगर तक की मजिल तय हो ही गई । यहाँ कल-कारखानो की वजह से इधर-उधर के आए हुए काफी दिगम्बर जैन परिवार बसे हुए हैं । उद्योग पति सेठ साहू शान्तिप्रसाद जी जैन ने गुरुदेव आदि मुनिबरो के पावन दर्शन किये । जैन-धर्म महात्म्य, अहिंसा एव मानव के कर्तव्य आदि विषयो पर अनेक जाहिर प्रवचन भी करवाए । वस्तुतः जैन-जैनेतर समाज काफी प्रभावित हुआ और जिसमे मजदूर वर्ग ने तो काफी सख्या मे उपस्थित होकर गुरु महाराज के समक्ष मद्यमास एव नशीली वस्तु सेवन न करने का नियम स्वीकार किया । इस प्रकार उद्योगपति एव मजदूर वर्ग की ओर से अत्यधिक विनती होने पर कुछ दिनों तक और विराजे फिर आगे कदम बढ़ाए ।

विहार-वासियो के लिये नवीनता—

विहारी जनता के लिए स्थानकवासी जैन मुनि नये-नये से जान पड़ रहे थे । जिस प्रकार, राम-लक्ष्मण वन में जाते समय जनता आखें फाड़-फाड़ कर तिहारती थी उसी प्रकार मार्ग मे जहाँ-तहाँ बस्तियाँ आती थी, वहाँ के निवासीगण कही दूर तो कही नजदीक इकट्ठे हो-होकर विस्फारित नेत्रो से देखा करते थे । “अरे ! ये कौन हैं ? एक सी वेश-भूषा वाले, जिसके मुह पर कपड़ा लगा हुआ है, कंधे पर एक श्वेत गुच्छा, पैर नंगे एव सौम्य आकृति जान पड़ रही है । क्या पता ये बोलते हैं कि—नही ?” इस प्रकार पारस्परिक वे जन वार्त्तालाप करते थे । कोई-कोई भावुक एव सुशिक्षित विहारी पास मे आकर करबद्ध होकर पूछ भी लेता था “आप कौन हैं ? आप की ख्याति, परिचय हम लोग जानना चाहते हैं । आगे आप की यह मडली किधर जा रही है ।”

“हम प्रभु पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के शिष्य-श्रमण (भिक्षु) हैं । आगे हमारी यह

मडली मम्मद गिखर अर्थात् पार्श्वनाथ हित्स होती हुई कलकत्ता तक जायगी ।” मुनिवरो द्वारा तब यह मरल ममाधन पाते ही—वे पृच्छकगण बहुत ही प्रभावित होते । लम्बे के लम्बे मुनि चरणों में ज्यों के त्यों नो जाते और उठकर यही बोलते कि—“आप तो हमारे देश के गुरु हैं । क्योंकि भ० पार्श्वनाथ और भ० महावीर स्वामी तो हमारे देश में ही हुए हैं । इसलिए आप हमारे गुरु और हम आपके शिष्य हैं । हमें शुभाशीर्वाद प्रदान करें और आज हमारे गाव में रुक वर हमें सन्तवाणी एवं भोजन सेवा का लाभ प्रदान करें ।”

भक्ति का दिग्दर्शन—

हम बहुत दिनों से केवल इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखित अक्षरों को ही पढ़ते व मुनते थे कि—जैन भिक्षु रात्रि में न खाते, न पीते हैं, न पैरों में जूतियाँ व चलने-फिरने में न किसी तरह की सवारों का उपयोग ही करते हैं । पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी, मदाचारी, सुविचारी, क्षमा के धनी एवं जीवदया हित सदैव मुखपर मुख-वस्त्रिका बाधे रहते हैं ।” किन्तु इन जीती जागती, चलती-फिरती-मधुर भाषी सीम्य सुन्दर विभूतियों के दर्शन तो हमें गुरुजी ! आज ही हुए हैं । इस प्रकार यत्र-तत्र जनता की भारी भीड़ विस्मृत सस्कृति का पुन-पुन स्मरण कर भक्ति भाव में विभोर हो उठती थी । मानो काफी अर्से के परिचित हो, ऐसे जान पड़ रहे थे । सचमुच ही सच्ची मानवता के दर्शन इन विहार वामियों के जीवन से हो रहे थे । बिना कहे कहलाये ही अपने आप समझदार जनता कहीं पाठ-शालाओं में तो कहीं मन्दिर मठों में व्याख्यानो का अनुपम आयोजन करती चली जा रही थी, इस प्रकार सैकड़ों विहार-निवासी मुनियों के सम्पर्क में आए । अनेकों ने हिंसा-मद्य-मास का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की एवं अनेकों ने विस्मृत जैनधर्म के मौलिक जीवनोपयोगी सिद्धान्तों को पुन स्वीकारा ।

उपदेशों का असर —

कई दिनों के पश्चात् मुनिमडल ने मार्ग में सड़क के किनारे पर उवलते हुए जल से भरा एक कुण्ड देखा उसका नाम सूर्यकुण्ड था । इसी सूर्यकुण्ड पर सयोगवश गहलोत राजपूतों की एक जाति-सुधार सभा हो रही थी । इस सभा में अनेक सज्जनों के सुधार विषयक जोशीले भाषण हो रहे थे । अचानक मुनिवृन्द भी वहाँ जा पहुँचा । उपस्थित जन समूह के अत्याग्रह पर मुनियों ने भी अपने भाषण दिये सीपे मग्न हृदय-स्पर्शी उपदेशों में मुनि मडल ने कहा कि—समाज-सुधार तभी संभव है, जब आप सभी मद्य-मानादि मत्त व्यसनो का त्याग कर दें । तभी आप के समाज की उन्नति हो सकती है और तभी आप का स्तर ऊँच, उठ सकता है केवल लच्छेदार-भाषणों से नहीं । समय का ही प्रभाव था कि—उन तामसी प्रवृत्ति वाले पुरुषों की भी वृद्धि पलट गई और वे एक स्वर से बोल उठे “हमें स्वीकार है । हमें स्वीकार है ।

तत्काल लगभग पाचनी से अधिक उपस्थित मज्जनों ने मद्य-मासादि का त्याग कर दिया एवं नम्रिलिन रूप में एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र मुनिवृन्द के चारु-चरणों में समर्पित किया । वह निम्न पक्तियों में इस प्रकार है—

प्रतिज्ञा-पत्र—

आज ता० ३०-४-५३ को हमारी गहलोत राजपूतों की जानि सुधार की विशाल सभा हुई ।

जिसमें जैन मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज और मुनिश्री हीरालाल जी महाराज के मद्य-मांस निषेध पर प्रभावशाली भाषण हुए। जिसको सारी सभा ने मान लिया और महाराज-महात्मा जी को हमारी सभा कोटिश धन्यवाद अर्पण करती है—

सही—

मुकाम—सूर्यकुंड
पोस्ट—वरकट्ठा
थाना—वरही
जिला—हजारी बाग

मास्टर बुधनसिंह गहलौत
प्रेमचन्द सिंह-अध्यक्ष

झरिया नगर की झांकी—

क्रमशः मार्ग मजिल को पार करते हुए एव प्राचीन ऐतिहासिक जैन जगत सुविख्यात सम्मेद-शिखर शैलावलोकन करते हुए सन्त प्रवर झरिया नगर के सन्निकट पधारे। झरिया शहर व्यापार और विद्या में विकाशमुखी केन्द्र रहा है। अन्य नगरों की तरह यह भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भूमिगत यहाँ से लाखों टन कोयले प्रतिदिन देश के कोने कोने में निर्यात होते हैं। इस कारण कोयलो का घर माना गया है। भौगोलिक दृष्टि से और मेरी पावन दीक्षा-स्थली होने के कारण धार्मिक दृष्टि से भी इस नगरे का बहुत महत्त्व है, इसमें आश्चर्य ही क्या? सर्व प्रकार की सुविधा-सुगमता के कारण काफी गुजराती जैन परिवार बसे हुए हैं। जिनका सुवलिष्ठ सुगठित अपनी शानी का अनुपम श्री श्वेताम्बर स्थानकवामी जैनसंघ बना हुआ है और संघ-विकास की वागडोर कर्मठ एव श्रद्धालु कार्यकर्ताओं के कमनीय कर-कमलो में प्रगतिशील हो रही है।

मुनियों के शुभागमन की सूचना पाते ही जन-जन में आनन्दोल्लास का स्रोत उमड़ पड़ा। चूँकि मार्गीय कांठनाइयो की वजह से विहार प्रांत में स्थानकवासी मुनियों का पदार्पण दुर्लभ ही हुआ करता है। इसलिए सैकड़ों शताब्दियों से तिरोहित उस पवित्र परम्परा का प्रवाह पुनः गतिमान हो उठा। सैकड़ों भावुक मडली ने आपके हार्दिक स्वागत समारोह में भाग लिया। मानो जैन धर्म की लुप्त-गुप्त शाखा की जगमगाती ज्योति पुनः जाग उठी हो। इस प्रकार जय-विजय नारों से अनन्त आकाश गूँज उठा।

काफी दिनों तक मुनिप्रवर विराजे, पर्व सा ठाठ-वाट रहा। दिनों दिन जनता की अभिवृद्धि होती रही। संघ के विकास में संघ के सदस्यों को नवीन मार्ग दर्शन मिला। कई जाहिर प्रवचनों से वहाँ के नागरिक काफी लाभान्वित भी हुए। इन्हीं दिनों कलकत्ता का वृहद् संघ, जिसमें सयुक्त संघ के मुख्य-मुख्य श्रावक मडली मवत् २०१० के चातुर्मास की विनती पत्र लेकर झरिया उपस्थित हुए और इधर झरिया संघ का भी अत्याग्रह था। परन्तु परोपकारी मुनियों को अति विवश होकर कलकत्ता श्री संघ को ही वपविास की मजूरी फरमानी पड़ी। वस, अविलम्ब रानीगंज, आसनसोल में रहे हुए जैन परिवारों को लाभान्वित करते हुए वर्धमान नगर को पावन किया।

भ० महावीर की तपोभूमि वर्धमान—

‘वर्धमान’ इस शब्द में एक प्राचीन परम्परा-इतिहास का समावेश है। आचाराग सूत्र में भी स्पष्ट प्रमाण है कि—यह प्रदेश भ० महावीर की तपोभूमि एवं पवित्र विहार स्थली रही है। जिन्होंने इस प्रदेश में लगभग बारह वर्ष तक कठोरतप कठोर तप तपा था। एतदर्थ सूत्र में इस प्रदेश को “लाढ़”

प्रदेश माना गया है और इतिहान भी इस प्रदेश को “लाड” प्रदेश के नाम से स्वीकार करता है। भ० महावीर की यह नाधना-स्थली थी। इसलिए इस प्रदेश के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हो इसमें आश्चर्य ही क्या ? जिसका सबल और स्पष्ट अमाण भ० वर्धमान के नाम पर जनता द्वारा रखा हुआ—“वर्धमान नगर” है। इतिहासकारों का अनुमान भी यह बताता है कि—यह प्रदेश वर्धमान नाम से सुविख्यात इसलिए हुआ कि—यहाँ भ० वर्धमान स्वामी ने घोरान्तघोर तपाराधना सम्पन्न की थी।

चीनी यात्री ह्वेनसांग का उल्लेख—

प्रसिद्ध चीनी यात्री ‘ह्वेनसांग’ ने भी अपनी भारत-यात्रा वर्णन में ऐसा संकेत अवश्य किया है कि—“यह “लाड” देश तीर्थकर वर्धमान की तपोभूमि थी। जहाँ धन धान्य वैभव की विपुलता के कारण जन-जीवन सुखी था। जहाँ-तहाँ जैन धर्म का प्रभाव अधिक दृष्टि गोचर हो रहा था। इस कारण इस देश की भूमि अहिंसा धर्म ने महक रही थी और हिसामय प्रवृत्तियाँ वन्द सी जान पड़ रही थी।”

कलकत्ते में नव जागरण

शहरी जीवन का दिग्दर्शन—

कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर व समुद्री तट से जुड़ हुआ, बगाल प्रांत का एक भारत के सर्व प्रमुख नगरों में से प्रथम नगर के साथ-साथ विश्व का पाचवा नगर भी माना गया है। जहाँ सत्तर लाख से भी अधिक मानव समूह निवास करता है।

गगनचुम्बी उन्नत इमारतों से सजा हुआ, सैकड़ों कल-कारखानों की गड़ गड़ाहट से सदैव शब्दायमान, विशाल-विराट राजमार्गों की एकसी कतारें, जो विपुल नर-नारियों की भीड़-भगदड़ से भरी-पूरी, मोटरें, तांगे, रिक्शे, साइकलें, एव ट्रामो की दौड़ा-दौड़ से जो सचमुच ही यदि नवागतुक नर-नारी थोड़ी सी भी गफलत कर जाय, तो निस्सन्देह जीवन से हाथ ही धोता पड़े एव वह चमकीली-दमकीली उन्नतोन्मुखी हावडान्निज (Bridge), मानो मेघावी मानव के मन मस्तिष्क ने मृत्यु-लोक से स्वर्गपवर्ग पर्यन्त पहुँचने के लिए एक अनोखी निस्सरणी नियुक्त की हो, ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार भौतिक वैभव-विभूति के साथ-साथ आत्मिक-धार्मिक वैभव से भी यह विराट नगर लदा हुआ जान पड़ता है। जहाँ मारवाड से आये हुए—अग्रवाल, पोरवाल एव महेश्वरी आदि हजारों लाखों राम और श्री कृष्ण के उपासक हैं, तो दूसरी ओर मारवाड, गुजरात, पंजाब एव मेवाड राजस्थान से आये हुए व्यापारार्थ करीब-करीब पच्चीस हजार से ज्यादा सुसम्पन्न जैन नर-नारी भी वास करते हैं। अपनी आत्मानुसार धर्म-साधना-आराधना के लिये जिनके पृथक-पृथक भव्य-भवन खड़े हैं। जहाँ वे मुमुक्षुगण आत्मचिन्तन, मनन एव आत्मानन्द का आर्लिगन करते हुए भाव लक्ष्मी की अर्चा-अभ्यर्थना करते हैं।

सराक जाति का परिचय—

बगाल देश में जहाँ आज भी मध्य-मास मत्स्य आदि पाच सकारों का खूब प्रचार है, वहाँ जहाँ तहाँ काफी तादाद में एक ऐसी मानव जाति भी पाई जाती है। जो “सराक” के नाम से प्रसिद्ध है। “सराक” शब्द शायद “श्रावक” का ही रूपान्तर होना चाहिए। ये जन कृषि, दुकानदारी एव कपड़ा बुनना आदि निर्वद्य अर्थात् अल्प पाप क्रिया वाले व्यवसाय करते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं। तत्त्व-वेत्ताओं का अटल अनुमान है कि—ये जन उन प्राचीन जैन श्रावकों के वंशज हैं, जो जैन जाति के अवशेष रूप हैं। यह जाति आज प्रायः हिन्दुधर्मानुगामी हो चुकी है। तथापि ये पक्के शाकाहारी हैं। यहाँ तक कि “काटना” “चीरना” “फाड़ना” आदि कठोर शब्दों का प्रयोग भी दैनिक व व्यावहारिक जीवन में नहीं करते, ऐसा सुना जाता है। अद्यावधि कहीं-कहीं ये लोग अपने आप को जैन एव प्रभु पार्श्वनाथ के उपासक भी मानते हैं। इस जाति के विषय में अनेक पाश्चात्य एव पौरात्य विद्वान् लेखकों ने भी पर्याप्त उल्लेख करते हुए—स्पष्टतः सिद्ध किया है कि यह जाति पहले सम्पूर्ण रूपेण जैनधर्मावलम्बी थी। बग-विहार में हम इस जाति के निकट संपर्क में आये और उसे अपने वंशानुगत प्राचीन सकारों की याद दिलाई।

प्रवेश समारोह—

हाँ तो, उस प्रकार गुरुवर्य आदि छोटी मुनियों का अनेक भव्य भक्तों के साथ-साथ रामपुरिया

स्नेह-सम्मेलन—

जैन सभा द्वारा आयोजित पयुर्पण-पर्वव्याख्यानमाला के अन्तिम दिन मुनिवरो के दिगम्बर जैन भवन में तप व क्षमा पर भाषण हुए, तत्पश्चात् श्री सोहनलाल जी दुग्गड एव धर्मचन्द जी सरावगी के भी प्रभावशाली भाषण हुए ।

इसी दिन कलकत्ते के इतिहास में एक अभूत पूर्व कार्य हुआ । वह था एक प्रीतिभोज । इस प्रीतिभोज की विशेषता थी कि सभी स्थानकवासी सज्जन प्रान्तीयता एव जातीयता का भेदभाव छोड़कर इस प्रीतिभोज में सम्मिलित हुए । प्रायः धर्म ग्रन्थों में सहघर्मियों का प्रीतिभोज प्रेम का कारण बताया गया है । आज इस मत्स्य का भी अनुभव हुआ । विभिन्न प्रान्तों के निवासियों ने एक साथ भोजन कर एव एक स्थान पर मिलकर बड़े ही आनन्द का अनुभव किया । वह वेला भी बड़ी सुहावनी थी ।

क्षमतक्षमापना-सम्मेलन—

समस्त जैन समाजों की ओर से ता० २७-६-५३ को एक सामूहिक क्षमतक्षमापना-दिवस मनाने का आयोजन किया गया । इसमें सभी दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, तेरह पथी, मूर्तिपूजक आदि उपस्थित थे । इस अवसर पर मुनियों के क्षमा के महत्त्व पर भाषण हुए । इस आयोजन में मुनिवर वल्लभ-विजय जी न्यायविजय जी, साध्वी श्री कचनश्री जी, शीलवती जी, मृगावती जी आदि भी उपस्थित थी, उन्होंने भी सर्गाठन रहने की अपील की ।

निर्वाणोत्सव—

ता० ७-११-५३—आज भगवान् महावीर का निर्वाण दिवस था, इस उपलक्ष्य में प्रातः शास्त्र विशारद प० मुनिवर हीरालाल जी महाराज ने जैन सभा में भगवान् महावीर की अन्तिम-वाणी उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय किया । इसी अवसर पर सघ मंत्री श्री केशवलाल भाई ने प्रमुख साह्व का मन्देश पढ़कर नुनाया —

“वीर सम्बत २४८० नु मंगल प्रभात”

पूज्य महाराज जी श्री प्रतापमल जी महाराज, महाराज श्री हीरालाल जी महाराज तथा अन्य मुनि महाराजों उपस्थित बन्धुओं तथा वहिनों ।

आज आपणा परम तीर्थकर श्री श्री महावीर प्रभुना निर्वाण वर्ष सम्बत २४८० ना मंगल प्रभाते आपणे पूज्य महाराज श्री पासे श्री श्री महामंगलकारी मागलिक श्रवण तथा नूतन वर्षाभिन्दन माटे माल्या छीये ।

आपना श्री सघना महाभाग्योदये ज्यारथी आपणु विशाल-उपाश्रय नुं निर्माण थयूँ छे त्यार थी आरता श्री मघ ने विद्वान मुनि महाराजो ना चातुर्मासो लाभ मल्यो छे ।

गतं वर्ष तपस्वी श्री जगजीवन जी महाराज तथा वालग्रह्यचारी श्री जयन्ति लाल जी महाराज ना चातुर्मास दरम्यान घणो आनन्द मंगल वर्षायो अने चालु वर्ष पण बहु सरल स्वभावी पूज्य महाराज, श्री प्रतापमल जी महाराज, श्री हीरालाल जी महाराज आदि ठा० ६ मा चातुर्मास मा आपणा स्वधर्मी राजस्थानी बन्धुओ तथा पजावी बन्धुओ नो आपण ने सारो सहकार मल्यो छे ।

परम पिता श्री तीर्थकर देवनी आपना श्री सघनी उपर सतत आर्शीवाद रहो तेवी आपणी नम्र प्रार्थना छे ।

आजना मंगलमय प्रभाते महाराज श्री ना मागलिक श्रवण वाद आपणे आस-पास नूतन वर्षा-भिनन्दन करशु । आ नवुं वर्ष आपणा श्री सघमा खूब आनन्द अने मंगलकारी नीवडे अने श्री सघमा सगठन तथा परस्पर सद्भावना, एकता खूब फलो-फूलो तेवी आपणी परम कृपालु परमात्मा पासे आजना आ शुभ दिने प्रार्थना छे ।

हू छूँ श्री सघनो सेवक
कान जी पानाचन्द

प्रमुख—श्री कलकत्ता जै० श्वे० स्था० (गुजराती) सघ
(भाड वीज) ता० ८-११-५३ रविवार

श्री लक्ष्मीपत सिंह दुगड हाल, श्री जैन भवन कलाकार स्ट्रीट मे एक विशाल स्नेह-सम्मेलन हुआ, जिसमे उक्त मुनियो एव साध्वी श्री जी मृगावती जी म० आदि वक्ताओ के भाषण हुए । आज सभा के अध्यक्ष सेठ सोहनलाल जी दुगड थे ।

इसी दिन मध्याह्न मे राय साहव लाला टेकचन्द जी के सुपुत्र लाला अमृत लाल जी की अध्यक्षता मे पजावी भाइयो का एक स्नेह-सम्मेलन हुआ । उसमे उक्त मुनिवरो ने सगठन विषय पर प्रवचन किए । फलस्वरूप महावीर जैन सभा की स्थापना हुई ।

लोकाशाह-जयन्ति महोत्सव —

ता० १८ तथा १९ नवम्बर को पण्डित मुनिवर प्रतापमल जी महाराज व पण्डित मुनिवर हीरालाल जी महाराज के तत्त्वावधान मे “लोकाशाह जयन्ति” मनाने का आयोजन किया गया । सभापति पद पर क्रमशः १८ व १९ को श्री सोहनलाल जी दुगड तथा पश्चिमी वगल के स्वायत्त शासन मंत्री श्री ईश्वरदास जी जालान ने ग्रहण किये । ता० १९ को १००८ सामायिको का आयोजन किया गया था । इस दिन विशाल जन-समूह के समक्ष मुनिवरो के ओजस्वी भाषण हुए । तत्पश्चात् श्री जालान ने अहिंसा पर अपने विचार प्रकट किये तथा जैन मुनियो के त्यागमय जीवन पर श्रद्धा व्यक्त करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिये आवश्यकता प्रकट की । इस अवसर पर आपने अहिंसा एव त्याग पर बहुत ही जोर दिया ।

राज्यपाल भवन मे पादार्पण—

ता० ५-१२-५३ को २॥ वजे पण्डित मुनिवर श्री प्रतापमल जी म० व पण्डित मुनिवर हीरालाल जी म० आदि मुनिगण राज्यपाल श्री एच० सी० मुखर्जी के आमन्त्रण पर राज्यपाल भवन पधारे । मुनिवरो के आगमन से राज्यपाल महोदय अत्यन्त प्रसन्न हुए एव वहाँ उपस्थित अन्य सज्जन जैन मुनियो की चर्चा को जानकर अत्यधिक प्रभावित हुए । वहाँ पर शान्ति पाठ किया गया जिसमे सभी उपस्थित मज्जनों ने भाग लिया । तदनन्तर मैंगल सूत्र के बाद मुनिवर वापिस लौट आये । इस अवसर पर राज्यपाल को निर्ग्रन्थ-प्रवचन व जैन साधु आदि ग्रन्थ-भेंट किये गये ।

दिवाकर-चरमोत्सव—

ता० १३-१२-५३ को जस्टिस रमाप्रसाद मुखर्जी के सभापतित्व मे प्रसिद्धवक्ता जैन दिवाकर श्री चौमल जी महाराज को निधन तिथि मनाई गयी जिसमे मुनिवरो के मुनि-जीवन व लोक-

कल्याण पर भाषण हुए। उपस्थिति सन्तोपजनक थी। इसी अवसर पर भारत सरकार के उप-अर्थ मन्त्री श्री मणिभाई चतुरभाई की धर्म पत्नी श्री सरस्वती देवी एवं उनके सुपुत्र श्री शरत्कुमार जैन भी उपस्थित थे।

जैन-संस्कृति-सम्मेलन—

१० जनवरी ५४ को, २७ पोलोक स्ट्रीट जैन स्थानक में पण्डित मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज व पण्डित मुनि श्री हीरालाल जी महाराज के सानिध्य में एक जैन संस्कृति सम्मेलन मनाने का विशाल आयोजन किया गया। इसका सभापतित्व वगाल के माननीय राज्यपाल श्री एच० सी० मुखर्जी कर रहे थे। सम्मेलन में अनेक इतिहासज्ञों एवं पुरातत्त्वविदों ने जैनधर्म एवं संस्कृति पर प्रभावशाली भाषण दिये जिससे जैन धर्म के अघकारमय इतिहास और प्राचीनता पर अच्छा प्रकाश पड़ा। सम्मेलन में उपस्थित जनता के अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री मातृकाप्रसाद कोइराला, डा० कालिदास नाग तथा बौद्ध भिक्षु श्री जगदीश काश्यप का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार के सम्मेलनों से जैन-धर्म और संस्कृति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा अन्य विद्वानों के इस विषय में क्या मत हैं, उनका भी पता लगता है। जैन-धर्म व संस्कृति के उद्धार-कार्य में इस प्रकार के सम्मेलनों का बड़ा भारी हाथ है।

कान्फ्रेंस की शाखा का उद्घाटन—

२५ जनवरी को मुनिवरो के तत्त्वावधान में सेठ अचलसिंह एम पी आगरा द्वारा श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस की शाखा का उद्घाटन किया गया। कलकत्ता जैसे विशाल नगर में कान्फ्रेंस के कार्यालय का अभाव बहुत ही खटकता था अतः इसकी शाखा का उद्घाटन कर एक बड़ी भारी कमी की पूर्ति की गई।

वगाल गवर्नर और मुनिगण—

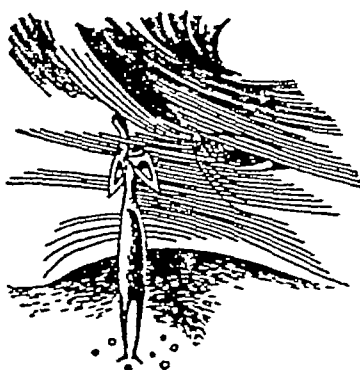
बड़े-प्रड़े उद्योगपति आप के सम्पर्क में आये। वगाल के गवर्नर एस० सी० मुखर्जी भी अवसर पाकर आप के दर्शनार्थ सेवा में उपस्थित हुए और जैन श्रमण के आचार विचार एवं तपोमय सयमी जीवन को देख सुनकर काफी प्रभावित और मन्तुष्ट भी हुए। यहाँ तक कि—जहाँ कहीं अन्यत्र ये सभा सोसाइटी में जाते थे वहाँ भारी जैनेतर मेदनी के बीच जैन श्रमण के महान् जीवन की तारीफ करते हुए कहते थे कि—“जिनके भक्तगण एड़ी से चोटी तक सोना पहनते हैं, उच्चातिउच्च महलों में वास करते हैं और खान-पान परिधान भी वैसा ही रखते हैं, किन्तु उनके गुरुओं का हाथ सुनिए, वे नगे सिर एवं नगे पैर पाद यात्रा करते हैं। न रुपये पैसे की भेंट लेते हैं और न किसी के सामने दीनतापूर्वक हाथ ही पसारते हैं। अहा! कितना महान् त्याग। ऐसे सच्चे सन्त महत् ही विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यदि मुझे पुनर्जन्म मिले तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि—ऐसे पवित्र जैन परिवार में मुझे दे। और ऐसे ही त्यागी वैरागी जैन साधुओं का सुयोग भी मिले, ताकि—मैं अपने भावी जीवन को सर्वोत्तम बना सकूँ।”

मैं भी (रमेश आ टपका—

विशेष सकल सघ के खुशी का कारण मैं भी एक था चातुर्मास उठते-उठते मैं (रमेश) भी वैरागी का बाना पहनकर कलकत्ता आ टपका। यद्यपि मेरा जन्म एक भरे-पूरे सम्पन्न ओसवाल जैन

परिवार मे अवश्य हुआ था । किन्तु जैन आचार-विचार मे मैं सर्वथा अनभिज्ञ ही था । फिर भी मन में एक ही तमन्ना, एक ही लगन और एक ही धुन थी —वम सर्ग सात्तारिक सावद्य प्रवृत्तियों से मुख-मोड़कर गुरु भगवत् श्री प्रतापमल जी म० एव पण्डित रत्न श्री हीरालाल जी म० के साहचर्य मे आर्हती दीक्षा शिघ्रातिशीघ्र ले लेना ही उपयुक्त रहेगा । इस महान् मनोरथ को मन-मजूपा मे सुरक्षित रखता हुआ, गुरु प्रवर श्री की पवित्र सेवा मे हाजिर हुआ ।

इस प्रकार सर्व आयोजन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुए । कलकत्ता सघ की सेवा-भक्ति सराहनीय एव अनुकरणीय थी । यह वर्षावास भी अपनी शान्ति का अनोखा था ।

भारिया में दीक्षोत्सव

विदाई समारोह और विहार —

वगाल की राजधानी कलकत्ता का ऐतिहासिक वर्षावास सम्पन्न होने के पश्चात् सर्व मुनि मण्डल का हजारों नर-नारी नागरिकों द्वारा विदाई समारोह सम्पन्न हुआ। उस समय का दृश्य दर्शनीय व अनोखा था। अधिकांश नर-नारी वियोग-वेदना से व्याकुल एवं उदासीनता की आघी से पीड़ित-दुःखित जान पड़ रहे थे। “गुरुदेव! पुनः दर्शन की कृपा शीघ्र करें, गहरे गर्त में गिरे हुए इस क्षेत्र को भूलें नहीं, हम तो केवल धनार्थी हैं, न कि धर्मार्थी। अतएव हमारी विनती सदैव आप के झोली-पात्र में ही नहीं, अपितु मन-मजूपा में रहे।” इस प्रकार कलकत्ता निवासी जनता की व्यथित वाणी बार-बार अनुनय अनुरोध कर रही थी।

सरस्वती का सदन शान्ति-निकेतन —

शस्य-श्यामला वगाल घरातल को पावन करते हुए तथा इर्दगिर्द निवासियों को जैन श्रमण-जीवन का परिचय, उपदेश वाणी विज्ञापन पत्रों द्वारा करते हुए विश्व विख्यात शान्ति निकेतन (बोलपुर) पधारे। यह नगर सचमुच ही शान्ति एवं सरस्वती का जीता जागता सदन माना गया है। इस विराट सस्था के सचालक कुलपति कर्मठ कार्यकर्ता आचार्य क्षिति मोहन सेन थे। जहाँ भारतीयों के अलावा इरानी, चीनी, नेपाली बर्मी एवं लका निवासी आदि नाना देशों के सैकड़ों विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दर्शन-भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों का अध्ययनाध्यापन किया करते हैं। सचमुच ही यह केन्द्र भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक है और भारतीय सस्कृति के लिए भी।

आचार्य क्षितिमोहनसेन स्वयं अनेक हीनहार छात्रों को सग लेकर दर्शनार्थ आए। जैन-दर्शन, प्राचीन जैन इतिहास एवं जैन साहित्य श्रमण-जीवन के विषय में काफी तात्त्विक चर्चाएँ हुईं। उपस्थित जिज्ञासु विदेशी विद्यार्थियों ने भी श्रद्धा भक्ति एवं जिज्ञासा पूर्वक दुभाषियों के माध्यम से ‘मुहपत्ति’ ‘रजोहरण’ ‘केश लोचन’ एवं पादयानादि विषयक प्रश्नों का सम्यक् समाधान प्राप्त किया। इस प्रकार काफी प्रभावित व प्रसन्न चित्त होकर लौटे और दूसरे दिन “जैन दर्शन” पर उसी सस्था के विशाल हाल में प्रवचन भी करवाया व सस्था द्वारा मुनिवरो को अभिनन्दन पत्र भेंट किया। जो आगे दिया गया है और सस्थाओं के सर्व विभागों का अवलोकन भी करवाया गया।

मुनियों का मागलिक मिलन —

यहाँ से श्रमण गण सैथिया आए। जहाँ वयोवृद्ध तपस्वी महा भाग्यवान् श्री जगजीवन जी म०, प्रखरवक्ता श्री जयन्ति लालजी म० एवं श्री गिरीश मुनि जी म० सानन्द विराज रहे थे। उदार मन मुनियों का पारस्परिक व्यवहार अत्यधिक प्रेम भरा एवं सौहार्द स्नेह पूर्ण था। आप मुनिवरो के सान्निध्य में यहाँ एक सर्व धर्म सम्मेलन भी हुआ, जो सैथिया नागरिकों के इतिहास में नवीन ही था। यहाँ आशातीत धर्म-प्रभावना एवं धर्मोन्नति हुई। यद्यपि घरों की सख्या से यह क्षेत्र लघु था तथापि

पारस्परिक सगठन-सहयोग के प्रभाव से अत्यधिक बल मिला। काफ़ी दिनों तक विराज कर सर्व मुनि मण्डल ने झरिया की राह पकड़ी। जहाँ मेरे (रमेश) दीक्षोत्सव का गुजराती स्थानक वासी जैन समाज की ओर से एक अभूतपूर्व आयोजन का श्री मंगल होनेवाला था।

दीक्षा का शखनाद —

झरिया सघ एक सुसम्पन्न अनुभवी, दीर्घदृष्टि-दर्शक एवं शुद्ध स्थानकवासी परम्परा श्रद्धा का सदैव अनुगामी रहा और है। जहाँ सौ से भी ज्यादा सुखी-सुयोग्य जैन परिवारों का वास है। दीक्षा की शुभ सूचना का शख शम्भेदशैल से ही इतस्ततः प्रसारित हो चुका था। एतदर्थ झरिया निवासियों में वेहद उत्साह-उमंग उल्लास का वातावरण छा गया, जिसमें वहिनों में तो मानो खुशी का पारावार ही उमड़ पड़ा था। बहुत से जैन बाल व युवकों ने आर्हती दीक्षा के अद्यावधि दर्शन तक नहीं किये थे और दूसरा कारण यह भी था—कि विहार प्रातः में काफ़ी शताब्दियों से जैन दीक्षा का सिलसिला अवरुद्ध था। इसलिए पुनः इस शुद्ध मार्ग का गुरु भगवत द्वारा उद्घाटन हो रहा था अतएव हर्ष भरा वातावरण होना स्वाभाविक ही था।

मैंने उत्तर दिया —

मेरी ज्ञान, ध्यान साधना को देखकर सघ के मदस्यगण बहुत ही प्रभावित हुए। मेरे परिवार के विषय में भी सघ ने पूरी पृष्ठ-ताठ की। यद्यपि अनेकों पारिवारिक जन मौजूद थे और है। लेकिन भावी कठिनाइयों के भय से मैंने निश्चयवाद की शरण ली —जैसा कि—

कोना छोड़ ने कोना बाँछरु कोना घाय ने बाप।

अन्तकाले जावुँ एकलुँ साथे पुण्य ने पाप ॥

सबों को मेरा एक ही उत्तर था—जो उत्तर गुरुदेव को था वही उत्तर सघ को, और वही अन्य मानवों को भी—‘मेरे कोई नहीं है, मेरी आत्मा अकेली आई और अकेली ही जायेगी।’ वस, विश्वासपूर्वक झरिया श्री सघ ने मुझे अपना ही लाडला मानकर, तथा तत्र विराजित मुनिवरो की जन-मानस को झकझोरने वाली वाणी ने सघ में नया प्राण फूँका, नई चेतना पनपाई एवं नया जोश-तोष का मूत्रपात किया।

हर्ष ही हर्ष —

जहाँ देखो वहाँ हसी खुशी के फव्वारे फूटने लगे, जहाँ देखो वहाँ गाजे-बाजे, गीतों की मन-लुभावनी सुग्रीली तान, जहाँ देखो वहाँ शासन-शोभा की बाते, जहाँ देखो वहाँ आत्मीक वीणा की सुमधुर तान एवं जहाँ देखो वहाँ धार्मिक प्रतिष्ठा के शुभ दर्शन होने लगे।

गुजराती-रीति-रिवाज के मुताबिक दीक्षोत्सव प्रारम्भ हुआ। कई दिनों तक सम्मिलित प्रीतिभोज तो दूसरी ओर रजोहरण पात्र, शास्त्र एवं वस्त्रों की बोलियाँ पर बोलियाँ लगना शुरू हुईं। जिमको गुजराती भाषा में “उच्छवणी” कहते हैं।

थोड़े ही समय में सत्र के रमणीय प्राण में हजारों रूपयों का ढेर सा लग गया। मानो कुवेर प्रमन्न चित्त होकर नभ से वरस पड़ा हो। इस प्रकार आगन्तुक हजारों दर्शकों ने इस अभूत पूर्व समारोह में भाग लिया दर्शन किया और अपने को कृत-कृत्य मानते हुए जैन श्रमण के आचार विचार की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।

इस प्रकार वंशाख शुक्ला सप्तमी की शुभ-मंगल बेला में मैं (रमेश मुनि) गुरु प्रताप के पवित्र पृजनीय पाद चिन्हों पर चलने के लिए श्रमण धर्म में प्रविष्ट हुआ।

इन्दौर चातुर्मास : एक विहंगावलोकन

त्रिवेणी का सुन्दर सुसगमः—

संवत् २०२० का यशस्वी चातुर्मास उदयपुर का सम्पन्न कर गुरुवर्य श्री प्रतापमल जी म० प० रत्न, वक्ता श्री राजेन्द्र मुनि जी म० श्री सुरेश मुनि जी म० एवं इन चन्द पक्तियों का लेखक (रमेश मुनि) आदि मुनि हम चारो निम्वाहेडा होते हुए नीमच आए और इधर आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषि जी म० एवं तरुण तपस्वी त्रिसिद्ध वक्ता मुनि श्री लाभचन्द जी म० अपना ऐतिहासिक वर्षावास साजापुर का सम्पन्न कर एवं चिरस्मरणीय चातुर्मास खाचरोद का पूर्ण कर मालवकेशरी श्री सौभाग्य मल जी म० सा० आदि अनेकानेक मुनि-महासतियों का एक सुन्दर स्नेहमय त्रिवेणी सगम जुड़ा। जो सचमुच ही एक लघु सम्मेलन की ही झाँकी प्रस्तुत करता था।

भावी सम्मेलन विषयक एवं आचार-विचार व्यवहार सम्बन्धी काफी अच्छे ढंग से विचारो का विनिमय हुआ। एक दूसरे के दर्शन कर साधक मन फूले नहीं समा रहे थे। नीमच सघ के सदस्यों के मुख-मन एवं जीवन-जीह्वा पर श्रमण सघ एवं आचार्य प्रवर के प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति झलक रही थी। जो आज के प्रत्येक स्थानकवासी सघो के लिए एक अनुकरणीय पौष्टिक नवनीत है। होने वाली भावी सम्मेलन की पक्की रूप रेखा का सूत्रपात एवं शुभस्थान अजमेर-निश्चय की सूचना भी तार द्वारा यहाँ आ पहुँची।

मालवकेशरी और गुरु प्रवर —

संध्या की सुन्दर सुहावनी अचल मे सर्व मुनि-मण्डल विराजित था। मालव केशरी जी म० ने गुरु प्रवर श्री प्रताप मल जी म० को एक तरफ बुलाकर परामर्श दिया कि—अगला चौमासा अर्थात् २०२१ का जहाँ मैं कहूँ—वही करना होगा और वह स्थान है इन्दौर। सगठन एवं ऐक्यता की दृष्टि से इन्दौर सकल-सघ की सेवा करना आप के लिए तथा बनेगा तो मेरे लिए भी जरूरी है। अतः भले आप सम्मेलन में पधारें किंवा अन्यत्र विचरण करें। परन्तु जहाँ तक इन्दौर सघ का विनती पत्र आप की सेवा में न पहुँच जाय, वहाँ तक आप अन्य किसी सघ को आश्वासन-स्वीकृति प्रदान न करें। वस, भगने इसको भावना-कामना समझे कि आज्ञा।”

गुरु भगवत् के जीवन में यह भी एक खास विशेषता रही है—आप सदैव बड़े बुजुर्ग गुरुओं के अमृत वचनों को सम्मानपूर्वक सिर चढ़ाते आए हैं। दूसरी बात यह भी थी—कि—शात प्वभावी एवं गहरे अनुभवों ऐसे मालवकेशरी जी म० की पवित्र स्वभाव की शीतल छाया में रहने का अनायास ही यह सु अवसर हस्तगत हुआ। ऐसा दीर्घ दृष्टि से सोचकर गुरुदेव बोले कि—“आप मेरे गुरुदेव तुल्य हैं। मैं स्वप्न में भी भवदाज्ञा का अतिक्रमण अवहेलना कैसे कर सकता हूँ?” अतः आप के आदेशानुसार ही मैं कदम रखूँगा। वस, आचार्य प्रवर आदि मुनिवरो ने अजमेर की दिशा ली, और हमने नीमच से मन्हारगढ़ की दिशा नापी।

इन्दौर सघ का डेपुटेशन —

जहा वैरागी बाल ब्रह्मचारी नाथूलाल (नरेन्द्र मुनि) विलीदा वाले और वैरागीन गट्टु बाई (ज्ञानवती जी) देवगढ निवासी की दीक्षा का मगलमय कार्य सम्पन्न करना था और उपरोक्त कार्य गुरु भगवत के कमनीय कर कमलो से ही सभव था। अतएव मल्हारगढ को पावन करना जरूरी हुआ। मल्हारगढ सघ ने भी गुरु प्रवर के कथनानुसार सहर्ष-श्रद्धा एव निर्भयता पूर्वक होने वाले धार्मिकोत्सव को सादगीपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया।

उपरोक्त कार्य सिद्धि के पश्चात पाँचो मुनि-मण्डल रामपुरा, चवलडेम, भानपुरा, रायपुर, वकाणी व झालरापाटन आया। जहा इन्दौर सघ की ओर से सवत २०२१ के वर्षावाम का विनती पत्र लेकर कतिपय अग्रगण्य श्रावक आ पहुँचे। इन्दौर का सकल स्थानकवासी सघ गुरु भगवत पर अगाढ श्रद्धा भक्ति रखता आया है। गुरुदेव की प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से ही यहा “सेवा सदन” (आयविल खाता) नामक सस्था का सवत २००४ के चौमासे मे निर्माण हुआ था। आज तो यह सस्था काफी सबल, बलिष्ठ व प्रसिद्धि प्रख्याति मे बहुत आगे बढ चुकी है। इसका कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल बन चुका है। विन्दु का सा लघुरूप आज सिन्धु मे परिणित होता दृष्टिगोचर हो रहा है। अतएव इसकी शान्ति की सबल मस्था राजस्थान, खानदेश, उत्तरप्रदेश और मालवा भर मे शायद नही होगी। जिसमे प्रतिवर्ष हजारो भावुक जन सप्रेम लाभान्वित होते हैं। उपरोक्त शुभ प्रवृत्ति के मार्ग दर्शक हमारे चरित्र नायक ही रहे है।

राजधानी की ओर कदम —

काफी अनुरोध आग्रह के पश्चात गुरुदेव ने शास्त्रीय विधानानुसार सम्वत २०२१ के चौमासे की इन्दौर मघ को स्वीकृति फरमाई। अभी समय की काफी वचत थी। अतः परोपकारी मुनि-मण्डली नल खेडा, बडा गाव, सुजालपुर आदि छोटे मोटे नगर-निवासियो को दर्शन देते हुए मध्य प्रदेश की वैभव सम्पन्न राजधानी भोपाल पधारे। मुनि शुभागमन से स्थानकवासी सघ भोपाल मे आशातीत जागृति आई, नव चेतना का शख बुलन्द हुआ और सघ की डावाडोल जडो मे गुरु-उपदेशामृत ने ठोस कार्य बिया। जो काफी दिनो से स्थानीय सघ वाटिका उजडो जा रही थी। भोपाल सघ की ओर से यद्यपि इसी चौमासे के लिए अत्यधिक आग्रह था। लेकिन ऐसा न हो सका। चौमासे के दिन निकट भागे आ रहे थे। इसलिए आपाढ बदी तक मुनि मण्डल इन्दौर के उप नगरो मे आ पहुँचा और उधर सम्मेलन मे पधारे हुए मालवकेशरी जी म० इन्ही दिनो मे भण्डारी मिल मे आ विराजे। वम आपाढ शुक्ला तृतीया के शुभ मगल प्रभात मे हजारो नर-नारियो के अभिनन्दन-समारोह के साथ-साथ मुनि मण्डल (दसठाणा) का इन्दौर नगर मे प्रवेश हुआ जो बडा ही अनूठा अनुपम दृश्य था।

साहित्य व सस्कृति का केन्द्र इन्दौर —

इन्दौर केवल भौतिक-विकास वैभव का ही केन्द्र नही अपितु सस्कृति, साहित्य, इतिहास, कल कारखानें व धर्म की सुन्दर शोभनीय सगम भूमि भी है। जैन समाज के लिए तो सचमुच ही यह सगम जगम तीर्थ सा बना हुआ है। क्योंकि यहा श्रमण सस्कृति के प्रतीक दिगम्बर श्वेताम्बर एव स्थानकवासी त्रिधारा का सुन्दर सगम है। जो हमेशा अन्य सघो के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा का प्रतीक रहा है।

हा, तो जन-मानस मे श्रमण सघीय मुनिवरो के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ-साथ जहाँ तहाँ उन्माद के मधुर स्रोत भी फूट रहे थे। नैकडो हजारो भव्यात्माएँ व्याख्यानामृत पान करने लगी।

उत्साही युवको द्वारा प्रत्येक रविवार को एक विशेष आयोजन कभी राजवाड़े में महावीर भवन में होता। श्रावण-भादवे के दिनों में जैसे वसुन्धरा का विशाल प्रागण हरा-भरा सरसब्ज दृष्टि पथ होता है उसी प्रकार गुरु भगवत की वागतिथि प्रभावेण भव्य मानस भूमि सरसब्ज स्वच्छ निखर उठी। एव जप-तप-शील सन्तोष श्रद्धा की अपूर्व उन्नति के माथ-माथ बाहरी दर्शनार्थी मुमुक्षुओं का भी एक ऐसा स्रोत प्रवाहित हुआ, जो इन्दौर स्थानकवासी मध के इतिहास में अद्वितीय था। इस प्रकार पयुर्पण पर्वा राघना एव लोकाशाह, दिवाकर जयन्ति महोत्सव आदि भी उत्साहपूर्वक सपन्न किये गये।

सघ सचालको की दूरदर्शिता —

चारो मास पर्यन्त सघ सदन में स्तुत्य शान्ति-संगठन एव स्नेह की वीणा वजती रही। जो सचमुच ही अनुकरणीय ही थी। यद्यपि इस वर्षावास में विद्वेप विद्रोह के अनेको ऐसे नैमित्तिक तत्त्व अभिमुख थे जो थोड़ी-सी विफलता पर राई का पर्वत एव तिल का ताड़ खड़ा कर दें। किन्तु सघ के जाने-माने विद्वद् वर्ग एव गुरुदेव प्रताप और सौभाग्य की वेजोड़ शान्ति-क्रान्ति ने ऐसा छिटकाव किया कि—वे साम्प्रदायिक कटु तत्त्व भी सूल के फूल बन विछ पड़े।

सघ में पर्याप्त शांत वातावरण रहा। यह सर्व श्रेय सचालको के सिर पर रहता है उनमें से प्रथम श्रेय के घनी हमारे चरित्रनायक और श्रद्धेय मालव केशरी श्री सौभाग्य मल जी म० है। जिनकी स्मित मुख मुद्रा पर आठो पहर शान्ति अठखेलियाँ करती है। जिनकी वाक्-शक्ति में अद्वितीय भक्ति माधुर्य का सागर लहलहाता है। जो विनोदी को तो क्या पर विरोधी को भी आकृष्ट किये बिना नहीं रहता। जिनकी व्याख्यान शैली जहाँ भव्य मानस को वैराग्य से मीगोती है, तो दूसरी ओर जीवन को झकझोरने वाली वही फटकार और ललकार। जहाँ हास्य एव वीर रस से श्रोताओं के मन-मुख एक साथ ही वाग-वाग हो जाते हैं। तो दूसरी ओर यदा-कदा करुणारस परिपूर्ण आपकी वाणी द्वारा सुनने वालों की आँखों में श्रवण-भादवा भी छा जाता है। इस प्रकार मुख्य रूपेण 'आत्मधर्म' विषय के अन्तर्गत ही उपरोक्त विभिन्न स्रोत आप के मुख हिमाचल से निःसृत होते रहते हैं। थोड़े में कहें तो सचमुच ही आप एक अनोखे जादू के अवतार हैं जो रूढ़-तुष्ट एव योगी-भोगी आदि सभी को अपना अनुगामी बना ही लेते हैं।

स्व० श्री किशनलाल जी म० के प्रति आपकी भक्ति व श्रद्धा वेजोड़ मालूम पड़ी। एव सर्व साधुओं को निभाने एव पुकारने की कला का तरीका भी एक अनूठा देखने को मिला—ईश्वर। भगवान। कृपालु पधारो। आदि-आदि आपके सम्बोधन के मुख्य सुमधुर चिन्ह हैं। आपका दिल जितना विशाल है, उतना ही मस्तिष्क विराटता को लिए है और वाणी में भी उतनी ही मधुरता का वास है। जो छोटे-मोटे सभी यात्रियों को साथ में लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। श्रमण-सघ के प्रति आप के जीवन का कण-कण एव रोम-रोम वफादार प्रतीत हुआ। कई वक्त आपने फरमाया भी था कि—“क्या करूँ ? मेरे धुटनों में अब वह शक्ति नहीं रही, अन्यथा श्रमण सघ के लिए गुजरात, पंजाब आदि प्रान्तों में एक चक्कर लगा आता और अन्य सत्तों को भी मिलाने का भरसक प्रयत्न करता।” ऐसा भी देखने, सुनने में आया कि—आप के प्रत्येक व्याख्यानो में श्रमण-सघ पुष्टि के उद्गार स्फुरित होते रहते थे। अतः निःसन्देह सघ-स्तम्भ के आप एक सफल सरक्षक सुभट प्रतीत हुए। ऐसे गुण रत्नाकर एव श्रमण-सघ के चमकते-दमकते रत्न युग-युग तक आत्मदर्शक के रूप में विद्यमान रहे वस यही मन की शुभाकांक्षा है।

आपकी स्नेहमयी शीतल छाया में रहने का यह प्रथम अवसर था। स्व० माध्वाचार्य, स्व० श्री

किशनलाल जी म० एव आप (सौभाग्यमल जी म०) के अतीत जीवन की नित नई शॉकियाँ सुनने को एव सीखने को मिली ।

इस प्रकार सभी दृष्टियों से यशस्वी, यह चातुर्मास इन्दौर के स्थानकवासी इतिहास में अद्वितीय एव सफल रहा । विहार-वेला में भी हजारों नर-नारियों ने उसी श्रद्धा-भक्ति पूर्वक विदाई समारोह में भाग लिया । और आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म० श्री सौभाग्य मल जी म० एव गुरु प्रवर श्री प्रताप मल जी म० की जय-जयकारों से वह अनन्त आकाश मण्डल गूँज रहा था ।

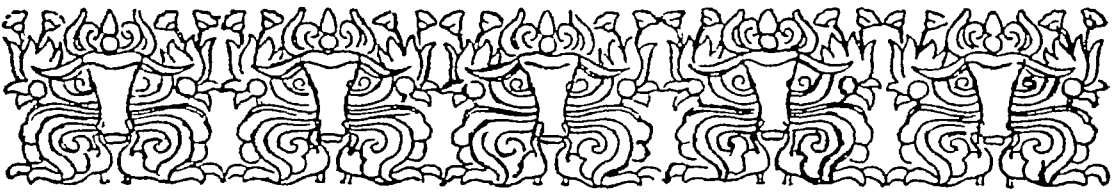

आयावयति गिम्हेसु, हेमतेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसलीणा, सजया सुसमाहिया ॥

— आचार्य शय्यभवसूरि

प्रशस्त समाधिवत सयमी मुनि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आतापना लेते हैं हेमन्त ऋतु में—शीत-काल में अल्प वस्त्र रखते हैं और वर्षा ऋतु में कछुए की तरह इन्द्रियों को गोपन करके रहते हैं ।

मजल गांव में महान्-उपकार

सरस शांत प्राकृतिक सुषमा की गोद में बसा हुआ मजल ग्राम मेरी मातृभूमि है जहाँ ओसवाल समाज के पच्चास से भी अधिक सुसम्पन्न परिवार वास करते हैं। जिनका विदेशी व्यापार-विनिमय से खासा सम्बन्ध है और प्रायः सबके सब अच्छी हालत में विद्यमान हैं। धार्मिक व सामाजिक जीवन भी जिनका स्तुत्य रहा है। देव, गुरु धर्म के प्रति जिनकी अच्छी श्रद्धा भक्ति व मान्यता है। सबके सब आज से ही नहीं, अपितु काफी समय से शुद्ध मान्यता के धनी 'स्थानकवासी' जैन समाज के अनुगामी रहे हैं। अतः एक यदा-कदा सती, गण के चौमासे भी हुआ ही करते हैं। वस्तुतः श्रमण सस्कृति के आचार-विचार व्यवहार आदि धार्मिक सस्कारों से यहां के वाणिदे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं रहे हैं। धर्म-साधना-आराधना के लिए एक भव्य स्थानक और कौमुदी को भी मात करने वाला सकल सघ का एक जिनालय भी बाजू में ही खड़ा है। जो मजल गांव की शोभा प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि कर रहा है।

गुरुप्रवर श्री प्रतापमल जी म० सा०, मैं (रमेश मुनि) प्रियदर्शी श्री सुरेश मुनि जी, श्री नरेन्द्र मुनि जी, श्री अभय मुनि जी, श्री विजय मुनि जी, श्री मन्ना मुनि जी एवं सती जी श्री छोरा कुवर जी म०, श्री मदन कुवर जी म० एवं श्री विजय कुवर जी म० आदि साधक गण का इस रमणीय-कमनीय गांव में यह प्रथम प्रवेश था।

मुझे दीक्षित हुए काफी वर्ष बीत गये। लेकिन मातृभूमि के महामहिम दर्शन से मैं दूर था और मातृभूमि के सपूत जन भी गुरु भगवत आदि मुनि महासती मण्डल के दर्शनो से वंचित थे। यद्यपि भक्ति से ओत-प्रोत विनती का सिलसिला कई महिनो से निरन्तर चालू था। परन्तु अनुकूल वातावरण के अभाव में उधर पग फेरा न हो सका।

जेही के जेही पर सत्य सनेहु। सो तेही मिल हु न काहु सवेहु।

बस भावुक जन की भक्ति ने जोर पकड़ा और उधर सकल सघ-जोधपुर की विनती को मान्य-कर मालवरत्न गुरु प्र० श्री कस्तूरचन्द्र जी म० सा० ने सम्बत् २०२४ के चौमासे की आज्ञा प्रदान कर दी। वस, 'एक पथ अनेक काज' के अनुसार कई गांव नगरो को पार करते हुए जोधपुर का चिर स्मरणीय वर्षावास भी व्यतीत किया और मार्गवर्ती सगे सम्बन्धी जन को दर्शन देते हुए, गुरु भगवत आदि सप्त ऋषियों का मजल के पवित्र प्रागण में पधारने का शुभ दिन भी सन्निकट आ खड़ा हुआ।

प्रवेश समारोह भी अपनी शान्ति का अनोखा था। स्वागतार्थ आए हुए भाई-बहिनो में अथाह उमंगोल्लाम का प्रवाह फूट-फूट कर जयकारों के बहाने बह रहा था। व्याख्यान वाणी में भी जैन जैनेतर अति भाव पूर्वक ठीक समयानुसार सुबह-दोपहर में एकत्रित होकर गुरु प्रवर के, टूटे-फूटे कुछ विचार-कण मेरे व सुरेश मुनि जी के उन नपे-तुले निखरे असरकारक शब्दों को एकाग्रता पूर्वक सुना करते थे। आवाल-वृद्ध आदि मजल के मेधावी मानव शासन चमकाने-दमकाने दीपाने में व सेवा भक्ति में किमी

अन्य सघो मे पीछे नही थे, वल्कि एक कदम आगे ही रहते थे। मत मण्डली को मानूब नही हुआ कि यह रेगिस्तान है कि—माँ का पेट मालवा देश। सभी मुनियो का यह प्यारा नाग बन गया था।

‘मजल-मण्डली महान् है।
जिन शासन की शान है।’

मजल के प्रत्येक मध सदस्यो ने आनी जान से तो सेवा-भक्ति मे किसी दान की कमी नही रखी। अर्थात् सकल सघ ने व आदीश्वर सेवा मण्डल के सदस्यो ने अपना पूरा-पूरा उत्तरदायित्व अदा किया। उपरोक्त गुण गरिमा के बावजूद भी जिस प्रकार प्रकृति की वेडगी चाल ने रसदार गन्ने मे गठानो की भरमार, गुलाब मे काटो की कतार, चन्दन पर सपों का वाम, रत्नाकर ममुद्र मे खार जल का व चन्द्रमा मे कलक का होना पाया जाता है। उसी प्रकार मजल के सकल मध मे भी सगठन व एकात्मभाव की कमी खटक रही थी। अर्थात् माघिक शक्ति दो विभागो (घडो) मे बटी हुई थी। यद्यपि व्याख्यान-वाणी मे व सत को लाने पहुँचाने मे सब एक मन अवश्य थे। तथापि फूट के चगुल मे बुरी तरह जकडे हुये थे। इस बटे-घडे को काफी वर्ष हो चुके थे। वस्तुतः एक कहावत भी है कि—लड़ाई मे लड्डू नही बँटा करते हैं। तदनुसार फूट-फजीती-कलह-क्लेश व बैर-विरोध भीतर ही भीतर मुलगता हुआ सीमा लाघ रहा था और सघ की विकासोन्मुखी भावी योजनाओ पर तुपारापात-सा हो गया था। मानो किसी स्वार्थी कानर ने मध रूपी रथ को आगे बटने मे ब्रेक लगा दिया हो। जो योजना सामूहिक-वैचारिक दृष्टि मे चलाई जाती है, वे योजना, वे कार्य मन्वर फलदायी सिद्ध होते हैं और जहाँ सगठन ही विघटन का चरण चूम रहा है वहाँ नवीन योजना का प्रश्न तो दूर ही रहा, परन्तु पूर्ववर्ती योजनायें भी खटाई मे पडना स्वाभाविक है। वम यही स्थिति मजल के श्री सघ की थी। अतएव किसी उत्तम पुरुष के निर्मित की अव आवश्यकता महसूस हो रही थी। चू कि-फूट की इति श्री होने का काल परिपक्व हो चुका था।

इस अवसर पर गुरु भगवत का शुभागमन मानो शुष्क व मूर्छित उद्यान मे अमृत वृष्टिवत् था। जन-मानस को झकझोरने वाली वाणी की वरसात होनेलगी। वाणी मे कर्कशता-कठोरता व मर्म भेदी वाण नही थे-अपितु वाणी प्रवाह मे एक ओज था, आकर्षण था, जादू था व जोश-तोप से परिपूर्ण वह मीठा आपरेशन अवश्य था। जो दर्दनाक बीमारो को मिटा दे? लेकिन जन-मानस को पीडा कारक नही जैसा कि—

यह उपदेश नहीं गोलियाँ हैं, जो रोगी को दी जाती हैं।

वस जादूभरी वाणी के प्रभाव से सकल मध मे स्वच्छ शान्ति का वातावरण बना, सडी-गली-गुजरी मन-मजूपा मे ऋषी ग्रथियाँ ढोली हुई, खुली भी और पिघल-पिघल बहने लगी। सच्चे मन से एक दूसरे के निकट व गले मे गले मिले, गई गुजरी पूर्व सर्व बातो को वही जाजम के नीचे दफना दी गई, तत्काल गुरु भगवन के समक्ष ही पारस्परिक क्षमा का आदान प्रदान हुआ। जो सचमुच ही भीतरी मन मे था। गली-गली और घर-घर मे तो क्या किन्तु कोमो दूरवर्ती वाले उन गावो मे भी खुशी हर्ष के फव्वारे फूट पडे थे। सब के मुँह पर मुस्कान अठखेलियाँ कर रही थी। गुरु प्रवर के सफल प्रयास की यत्र-तत्र मर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी।

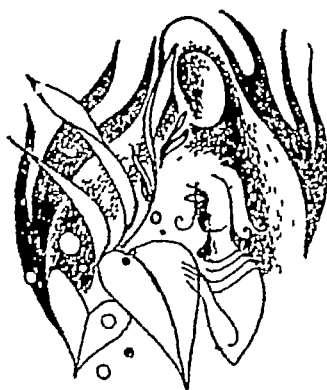
मुखद स्नेह की मरिसरी स्फुटित होने के पश्चात सकल मजल श्री सघ एव धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री

श्रीमान् भीमराज जी लक्ष्मीचन्द जी के अत्याग्रह पर उज्जैन निवासी ओसवाल श्री छोगमल जी के सुपुत्र वैरागी भाई श्री वसन्त कुमार जी को भागवती दीक्षा की गुरु भगवत ने स्वीकृति फरमाई ।

ता० ७-४-६८ चैत्र शुक्ला नवमी रविवार की शुभ वेला मे दीक्षा का मंगल महोत्सव मजल श्री सघ के पावण प्राण मे उल्लास के क्षणो मे सम्पन्न हुआ । आस-पास के हजारो श्रद्धालु मुमुक्षुओ के अलावा कई अधिकारी कर्मचारी भी इस उत्सव मे सम्मिलित हुए थे । मजल के इतिहास मे अपनी शानी का प्रथम यह धार्मिक अनुपम आयोजन था । इस महोत्सव से जैनधर्म की आशातीत प्रभावना हुई । कई जैन-जैनेतर नर-नारियो ने दीक्षोत्सव देखकर अपना जीवन सफल किया ।

इस समारोह का सर्वश्रेय मजल सघ एव श्री भीमराज जी लक्ष्मीचन्द जी को है जिन्होंने उदार चित्त मे चतुर्विध सघ की महान् सेवा कर विपुल लाभ उपार्जन किया ।

आज मजल के सकल सघ सदस्य एक माला के रूप मे गुम्फित हैं । सभी महोदर की तरह मिलते-जुलते-विचारते व प्रत्येक कार्य मे सहयोगी बन हाथ बटाते हैं । घर-घर मे वहाँ आज प्रेम-मैत्री स्नेह की मीठी रसदार गंगा बह रही है । जिसमे वहाँ के निवामीगण डुबकी लगाकर शुद्ध-विशुद्ध हो रहे हैं । उपदेश-मन्देश के प्रभाव से वहाँ नूतन सगठन का निर्माण हुआ । अतएव गुरु प्रताप का प्रताप वहाँ के वामियो पर युग-युगान्तर अमर-अमिट रहे इसमे आश्चर्य ही क्या है ?

शिष्य-प्रशिष्य परिचय

१—तपस्वी श्री वसन्तलाल जी महाराज —

आप मदसौर निवासी स्व० श्री रतनलाल जी ओसवाल दुगड के सुपुत्र हैं। स्व० सती शिरो-मणि श्री हगाम कुवर जी महाराज की सत्प्रेरणा से आप को ज्ञान गंभीत वैराग्य उत्पन्न हुआ। तदनुसार ता० २१-२-४० को रतनपुरी (रतलाम) में गुरु प्रवर के चरण कमलो में प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त किया। यथा बुद्धि हिन्दी-संस्कृत-एव जैनागम का पठन-पाठन पूर्ण किया। ज्ञान-ध्यान एव स्वा-ध्याय में आप की रुचि अधिक रही है। वस्तुतः काफी वर्षों से आप लवा आसन अर्थात् न दिन में और न रात में शयन करते हैं। कभी एकान्तर, कभी वेले-तेले इस प्रकार निरन्तर रग-रगीली तपाराधना के साथ-साथ बहुधा मौन एव ज्ञान-ध्यान में बाधा न पड़े, इस कारण जन कोलाहल से दूर रहना ही आप की अन्तरात्मा को अभीष्ट है।

गुरुदेव एव घोर तपस्वी खट्खटारी स्व० श्री गणेशलाल जी महाराज का साहचर्य पाकर आप की साधना अधिकाधिक सफल एव चमक उठी एव जन-जीवन के लिए श्रद्धा का केन्द्र बनी हुई है।

कई महा मनस्वी मुनियों की महान् चरण सेवा कर अपने महा मूल्यवान सयमी जीवन को लाभान्वित कर चुके हैं। अद्यावधि आप ने मालवा, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, नेपाल, खानदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, आंध्र और कन्नड प्रांतों की हजारों मील की पद यात्रा तय कर चुके हैं। आप श्री की वक्तृत्व शैली सीधी-सादी श्रोताओं के हृदय को छूने वाली है। अभी आप खानदेश-महाराष्ट्र में विचरण करते हुए शासन की प्रभावना बढ़ा रहे हैं।

२—श्री राजेन्द्र मुनि जी महाराज शास्त्री —

आपका जन्म पीपलु (म० प्र०) ग्राम में क्षत्रियकुल भूषण सोलकी गोत्रीय श्री लक्ष्मणसिंह जी की धर्मपत्नी मी० श्री सज्जन देवी की कुक्षी से कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के दिन हुआ था। शैशव काल से ही आप की प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों में विशेष रही।

एकदा अहमदाबाद में आपको गुरु प्रवर श्री प्रतापमल जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'जैना सग वैसा रग' तदनुसार गुरुदेव की अमृत वाणी सुनकर आपके हृदय सागर में वैराग्य की गंगा फूट पड़ी। साथ ही साथ जैन मुनि-महामतियों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न हुई और धार्मिक अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया। स्वल्प काल में ही आशातीत सफलता मिली और वैराग्य भाव पुष्ट बने। अतः वि० स० २००८ वैशाख शुक्ला ८ की शुभघड़ी में खण्डेला (जयपुर) में पू० श्री रघुनाथजी महाराज एव गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज आदि मुनि सभ की उपस्थिति में दीक्षाव्रत स्वीकार किये।

दीक्षोपरांत गुरुदेव के नेतृत्व में हिन्दी-संस्कृत-प्राकृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान उपलब्ध किया एवं धार्मिक शास्त्रों तक की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण की। स्वर की माधुर्यता के कारण आपकी व्याख्यान शैली

१

नपस्वी मुनि श्री बसन्तीलाल जी

२

श्री राजेन्द्र मुनि जी मा

३

श्री रमेश मुनि जी मा

११

श्री कान्ति मुनि जी मा.

४

श्री सुरेश मुनि जी मा

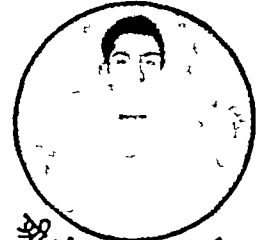
१०

श्री प्रकाश मुनि जी मा

५

श्री नरेन्द्र मुनि जी मा

९

श्री बसन्त मुनि जी मा

८

श्री मन्ना मुनि जी मा

७

श्री विजय मुनि जी मा

६

नपस्वी मुनि श्री अमर मा

रोचक है। आप द्वारा हिन्दी में अनुवादित वर्धमान भक्तामर काफी आदरणीय बनी है। अभी आप एव साथी मुनि वीरपुत्र श्री सोहन मुनि जी महाराज खानदेश एव महाराष्ट्र प्रांतों में धर्म की अपूर्व सेवा कर रहे हैं।

३—श्री रमेश मुनि जी महाराज, सिद्धान्त आचार्य, साहित्य रत्न :—

मजल (मारवाड़) निवासी श्रीमान् सेठ वस्तीमल जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा वाई कोठारी के भरे-पूरे मुमम्पन्न परिवार में आपका जन्म हुआ। वाल्य एव किशोरावस्था विद्यार्जन व व्यापार में बीती। सहसा आपको अन्तःकरण प्रेरणा एव महासती श्री बालकुर्वर जी महाराज की वैराग्य भरी शिक्षाओं ने आप को प्रतिबोधित किया। तभी आप की अन्तरात्मा अपने परिवार को कहे बिना ही दुष्प्राप्य पथ की खोज में निकल पड़ी।

उस वक्त गुरु भगवन्त श्री प्रतापमल जी महाराज आगम विशारद ५० श्री हीरालाल जी महाराज ठा० ६ का चातुर्मास कलकत्ता में था। येन-केन प्रकारेण आप वहाँ पहुँचे और अपनी वैराग्य भावना प्रगट की। तीक्ष्ण बुद्धि के कारण कुछ ही दिनों में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तब सुयोग्य समझ-कर झरिया श्री सध ने ता० ६-५-५४ की मंगल प्रभात में विशाल जन समारोह के साथ दीक्षोत्सव सम्पन्न किया। अर्थात् गुरुप्रवर का आपने शिष्यत्व स्वीकार किया। दीक्षोपरान्त गुरुदेव एव गुरु भ्राताओं के सहयोग से साहित्य रत्न, सस्कृत विशारद, जैन सिद्धान्त आचार्य आदि उच्चतम परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। आप लेखक, वक्ता कवि की श्रेणी में गिने जाते हैं। आप द्वारा लिखित कई कृतियाँ विद्यमान हैं—प्रताप कथा कौमुदी १, २, ३ जीवन दर्शन, वीरभानुदयभानु चरित्र, गीत पीयूष, बिखरे मोती निखरे हीरे, आदि। आप की वक्तृत्व शैली आत्मिक तत्वों से प्लावित एव श्रोताओं के मानस स्थली को छूने वाली है।

४—प्रियदर्शी श्री सुरेश मुनि:—

आप जाति के जयशवाल दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के मानने वाले थे। श्री गया प्रसाद जी जैन एव माता ज्ञान देवी की कुक्षी से जन्म हुआ था। व्यापारी क्षेत्र में जल्दी उतर जाने के कारण शैशव-काल में विद्याव्ययन सीमित ही रहा। बम्बई एव कानपुर में आप व्यवसाय कर रहे थे।

सम्बत् २०१६ का चौमासा गुरुदेव आदि मुनिवरों का विले पारले (बम्बई) में था। पीपी-गज निवासी त्रिलोक चन्द जी के साथ-साथ आप भी दर्शनार्थ उपस्थित हुए। जैन मुनियों के आचार विचार से आप अत्यधिक प्रभावित हुए। वस, एकदम जीवन में भारी परिवर्तन ले आए और दुकानदारी को समेट कर गुरुप्रवर की सेवा में अर्ज की कि—आप अपना शिष्य बनाकर मुझे भी धन्य बनावे। बिहार यात्रा में साथ हो चले और आवश्यक ज्ञान साधना भी शुरू कर दी गई। सुयोग्यता देखकर सम्बत् २०१६ भाव शुक्ला १३ की मंगलवेला में श्री घोट्टी सध ने दीक्षोत्सव का अपूर्व लाभ उपाजन किया। दीक्षा का सर्वश्रेष्ठ श्रद्धेय प० रत्न श्री कल्याण ऋषि जी महाराज आदि मुनिवरों को है। जिनकी बलवन्ती प्रेरणा घोट्टी श्री सध को मिलती रही।

दीक्षाव्रत अंगीकार करने के पश्चात् गुरुप्रवर के सान्निध्य में हिन्दी, सस्कृत एव धार्मिक अभ्यास पूरा किया। आप की व्याख्यान शैली बहुत ही मथर गति से चलती है। भाषा मजी हुई एव सरल सुबोध होने के कारण श्रोताओं के मन को आकर्षित कर लेती है। चन्द ही वर्षों में आपने अपने जीवन में धीरे धीरे गम्भीर एव धीमेपन गुणों को काफी विकसित किया है। यही कारण है—कि आप

साथी मुनियो को निभाना अच्छी तरह जानते हैं। सत एव सती मडल को साफ स्पष्ट सनाह देने में भी प्रवीण हैं। गुरु भक्ति में पक्के निष्ठावान हैं। प्रथम प्रशिष्य के रूप में अलंकृत किया गया।

५—श्री नरेन्द्र मुनि जी महाराज —

मेवाड प्रांत में स्थित 'विलोदा' आप की जन्म स्थली है। श्रीमान् भेरूलाल जी एव सौ० धूलि देवी की कुक्षी से आपका जन्म हुआ। तात-मात की तरह बालक का जीवन भी सुसंस्कारों से ओत-प्रोत रहा। फलस्वरूप साधु-जीवन के प्रति प्रगाढ़ अनुराग स्वाभाविक था। कोई भी सत-सती विलोदा गाँव में पहुँचते ही, बालक नाथूलाल सेवा में हाजिर होकर बिना कहे आहार पानी की दलाली में जुट जाता।

विलोदा होते हुए हमारा मुनि सघ उदयपुर पधार रहा था। उस समय बाबू नाथूलाल अपने मात-पिता से पृथक्कर मुनियों के साथ हो गया और रुचि-अनुसार धार्मिक एवं सामाजिक अध्ययन भी शुरू कर दिया। इस प्रकार उदयपुर का वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् श्रीमान् भेरूलाल जी ने नीमच के जैन स्थानक में दीक्षा का आज्ञा पत्र लिखकर गुरुदेव श्री के कर कमलों में समर्पित किया। तदनुसार म० २०२० माघवदी १ की शुभ घड़ी में मल्हारगढ़ के मंगल प्रांगण में दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। आप को गुरुप्रवर के प्रशिष्य के रूप में घोषित किया गया।

अब आप अध्ययन कार्य में रत हैं। चन्द्र ही वर्षों में आपने अच्छी योग्यता प्राप्त की है। व्याख्यान शैली का प्रवाह भी धीरे-धीरे निखर रहा है। प्रकृति से आप शीतल-शांत एवं समताशील हैं। मातृभाषा हिन्दी-अध्ययन में आपकी अभिरुचि अधिक है। गुरु-भक्ति में आप पूर्ण श्रद्धावान् साधक हैं। गुरुदेव श्री के आप प्रशिष्य के रूप में घोषित किये गये।

६ - तपस्वी श्री अमय मुनि जी महाराज —

आप की जन्मस्थली 'काकरोली' मेवाड है। स्व० श्रीमान् चुन्नीलाल जी स्व० श्रीमती नाथी-वाई सोनी गोत्रीय ओसवाल परिवार में आपका जन्म हुआ है। बाल्यकाल संघर्षमय रहा। तथापि जीवन आशा से ओत-प्रोत रहा। साधु जीवन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। कई महा मनस्वियों की सेवा कर जीवन को सुसंस्कारी बनाया। प्रायः उज्जैन में आप व्यवसाय किया करते थे।

महासती श्री छोग कुवरजी, श्री मदनकुवरजी, श्री विजय कुवरजी ठा० ३ स० २०२२ का चौमासा नयापुरा उज्जैन था। तब महामती जी के सदुपदेश से आपकी अन्तरात्मा जागृत हुई और अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री भेरूलाल जी से पृथक्कर सीधे रतलाम चले आये। जहाँ मालव रत्न गुरु श्री कस्तूरचन्द जी म० एव प० रत्न श्री रमेश मुनि जी म० का वर्षावास था। सेवा में पहुँचकर धार्मिक साधना शुरू कर दी।

आवश्यक ज्ञान होने के पश्चात् प्रतापगढ़ की रम्यस्थली में स० २०२२ माघवदी ३ के मंगल प्रभान में आपका दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। गुरुदेव श्री प्रताप मलजी म० का शिष्यत्व आपने स्वीकार किया।

मुख्य रूपेण आप का परम व्यय-सत-सेवा एवं तपाराधना ही रहा है। विनय-अनुनय एवं भक्ति में आप का जीवन ओत-प्रोत है। अभी तक आप ८ ६ १८ १५ २१ तक की लम्बी तपा राधना कर चुके हैं।

७—श्री विजय मुनि जी महाराज 'विशारद' —

उदयपुर निवासी श्रीमान् कोठारी मनोहरमहजी एव सौ० श्रीमती शातादेवी की गोद से वि० स० २००८ माघ सुदी १० मंगलवार की शुभ घड़ी में जन्म हुआ था। मात-पिता की ओर से पुत्र विजय कुमार को मस्कार अच्छे मिले। प्रारम्भ में ही कोठारी जी की इच्छा थी कि—हम अपने विजय और वीरेन्द्र कुमार को धर्म-मेवा में समर्पित करेंगे। तदनुसार स० २०२० का चातुर्मास गुरुदेव आदि मुनिवृन्द का उदयपुर था। मुनियों के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर मान्यवर कोठारी जी ने अपने पुत्र विजय कुमार को साधनामय जीवन के लिए गुरुदेव के वरद हाथों में सौंप दिया। तत्काल धार्मिक अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया।

उपयोगी ज्ञान साधना एव परिपक्व वैराग्य के होने पर स० २०२३ मृगसर वदी १० की शुभ वेल में मन्दसौर के रम्य-भव्य स्थली में दीक्षोत्सव सम्पन्न हुआ। इस उत्सव में काफी साधु-साध्वी एव हजारों मुमुक्षु ने भाग लिया था। यह समारोह भी अपनी शानि का अनुपम था। गुरुप्रवर श्री के प्रशिष्य के रूप में आप घोषित किये गये।

दीक्षोपरान्त विनय-विवेक-विद्याध्ययन का अच्छा विकास किया। हिन्दी-संस्कृत-और प्राकृत अध्ययन में रत हैं। व्याख्यान शैली जोशीली व रुचिवर्धक है। कवित्त कला एव लेखन कला में आपकी प्रशंसनीय गति है। श्रोताओं को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आप अच्छे मनस्वी एव व्याख्यान दाता बनेंगे।

८—आत्मार्यो श्री मज्ञा मुनि जी महाराज -

स २०२४ का वर्षावास गुरुदेव आदि सप्त ऋषियों का जोधपुर था। उस समय आप बोटाना गुजरात प्रांत की ओर से दीक्षा की शुभ भावना को लेकर इधर आए हुए थे। लिखित प्रश्नों का गुरुदेव के मुखारविन्द से उचित समाधान प्राप्तकर आप काफी प्रभावित हुए और दीक्षा की भावना व्यक्त की। आप मुझे भागवती दीक्षा प्रदान कर धन्य बनावें। अच्छा समय पालने की मेरी रुचि आप का शिष्यत्व पाकर सुहृद बनेगी और रत्न त्रय की अच्छी सृष्टि होगी।

तदनुसार स० २०२४ मृगसर वदी १० के मंगल प्रभात में जोधपुर के पवित्र प्रागण में दीक्षोत्सव सम्पन्न हुआ।

आप को दशवैकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र एव कई थोकड़े भी कठस्थ हैं। सदैव ज्ञान-ध्यान में निमग्न रहते हैं। यदा-कदा तपाराधन भी किया करते हैं। हिन्दी एव गुर्जर भाषा में व्याख्यान भी फरमाते हैं। गुरुदेव के निश्चाय में आपको बनाये गये हैं।

९—श्री वसन्त मुनि जी महाराज स० —

आप उज्जैन के ओमवाल श्रीमान् छोगमल जी के सुपुत्र हैं। स० २०२४ का जोधपुर चातुर्मास था। जोधपुर में दर्शन के निमित्त से आए हुए थे। उन्ही दिनों सन्तो के आप अधिक सम्पर्क में आए और एकदम भावना में परिवर्तन ले आए। तदनुसार अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री माणिक लालजी एव मातेश्वरी की अनुमति प्राप्तकर स० २०२५ माघसुदी १५ के दिन भागवती दीक्षा आपकी मजल नगर में सम्पन्न हुई। प्रशिष्य के रूप में आपको घोषित किया गया। सदैव रत्नत्रय की अभिवृद्धि के आप अभिलाषी एव सन्त-मेवा भी किया करते हैं। हिन्दी प्राकृत-संस्कृत अध्ययन में रत हैं।

१०—श्री प्रकाश मुनिजी म० साहित्यरत्न -

वि० स० २००६ माघशुक्ला ११ रविवार के दिन श्रीमान् नाथूलालजी धर्म की पत्नी श्रीमती सोहन वाई गांग की कुक्षि से जन्म हुआ। शैशव काल सुख शान्ति के क्षणों में बीता। येन-केन-प्रकारेण मुनि-महासती वर्ग का सम्पर्क मिलता रहा। जीवन में सुप्त सस्कार फूलझड़ी की तरह विकसित होते रहे। फलस्वरूप प्रभुलाल की अन्तरात्मा धर्म-रंग से ओत-प्रोत हो उठी। पारिवारिक विघ्न घटा से उत्तीर्ण होने के पश्चात् स० २०२५ माघ शुक्ल १५ की मंगल प्रभात में भीम नगर के सघ द्वारा विनाश पैमाने पर दीक्षोत्सव सम्पन्न किया गया। इस धार्मिक महोत्सव में स्थानीय एवं बाहर के हजारों मुमुक्षुओं ने लाभ प्राप्त किया।

साधना मार्ग पर आरूढ होने के पश्चात् गुरुदेव का साहचर्य पाकर श्री प्रकाश मुनि जी अध्ययन रत हैं। विनय-विवेक विद्याध्ययन एवं सेवा गुण को दिन प्रतिदिन विकसित कर रहे हैं। समाज को ऐसे नवयुवक मन्त से काफी आशा है। आपने गुरु प्रवर का शिष्यत्व स्वीकार किया।

११-१२ - श्री सुदर्शन मुनि जी म० एवं श्री महेन्द्र मुनि जी म० सा० —

अमृत शहर के गढका ग्राम के आप निवासी हैं। अग्रवाल जाति में जन्म लेकर राजवंश नाम को खूब ही चमकाया है। वैद्य-कला में आप (श्री सुदर्शन मुनि जी) अतीव निपुण एवं अनुभवशील रहे हैं। ससारी पक्ष की दृष्टि से आप दोनों पिता-पुत्र हैं। गुरु प्रवर एवं मुनिमण्डल का माधुर्य भरा व्यवहार एवं प्रशस्त आचार संहिता को देखकर दोनों अत्यधिक प्रभावित हुए। इन्दौर एवं उज्जैन में उपस्थित होकर अनुरोध किया कि—आप हमें अपने चरण कमलों में स्थान दें। ताकि हमें स्व-पर के कल्याण का सुनहरा अवसर मिल सके।

आपके अत्याग्रह पर परोपकारी गुरुदेव ने वि० स० २०२६ जेठ वदी ११ को हसन पालिया में निराडम्बर तरीके से दीक्षा व्रत प्रदान किया। साधना मय जीवन का परिपालन करते हुए जिनशासन प्रभावना की अभिवृद्धि में सलग्न हैं।

१३—श्री कांति मुनि जी म० सा० —

उज्जैन निवासी श्रीमान् अनोखीलालजी, श्रीमती सोहनवाई पितलिया की कुक्षि से वि० स० २० ७ वैशाख सुदी ४ (चाँथ) के दिन जन्म हुआ। शैशवकाल अध्ययन एवं मुनियों की सेवा में व्यतीत हुआ। 'जैसा सग वैसा रग' तदनुसार गुरुप्रवर श्री कस्तूर चन्दजी म० सा० की सेवा में काफी वर्षों तक रहे। धार्मिक सस्कार, अध्ययन एवं आवश्यक अनुभव सीखते रहे। तत्पश्चात् वैराग्य भाव परिपुष्ट होने के बाद मात-पिता की अनुमति प्राप्त कर स० २०२७ माघ शुक्ला ५ रविवार की मंगल प्रभात में छायन ग्राम के सघ द्वारा भागवती दीक्षोत्सव सम्पन्न किया गया। गुरुदेव का शिष्यत्व स्वीकार किया। अव रत्नत्रय की अभिवृद्धि एवं साधना में दत्तचित्त है।

उपसंहार :—

"To love one that is great is almost to be great oneself" अर्थात् महान् आत्मा के प्रति अनुराग करना स्वयं को महान् बनाना है।

यद्यपि पवित्र पुरुषों का सारा जीवन ही गुण सुमनों से ग्रन्थित, गर्भित, गुम्फित एवं सुप्रेरणा

का पवित्र प्रतीक माना गया है। जीवन का प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण परोपकार-महक से महकता है, सेवाधर्म से दमकता है और शील सदाचार से चमकता रहता है।

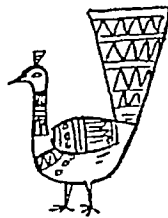
इसलिए एक सामान्य साधक द्वारा एक महामहिम मनस्वी के सयमी जीवन का सागोपाग एव सुष्ठुरित्या वर्णन-विश्लेषण करना असाध्य ही नहीं अपितु एक दुष्कर कार्य भी है। चूँकि गुण तो इतस्तत विखरे हुए असीम हैं और लेखक की वही एक जिह्वा और वही एक लेखनी जो उस समय में एक ही गुण का कथन व चित्रण कर पाती है।

मैंने भी अपने भीतर में उभरते हुए मनोभावों की बलवती प्रेरणा से प्रेरित होकर चन्द शब्दों द्वारा परम प्रतापी यमनियमनिष्ठ, जैनोज्ज्वल मणि, महामहिम गुरुप्रवर श्री प्रतापमलजी म० के ज्योतिर्मय सयमी जीवन की झिलमिलाती झाँकी विद्वद् वृन्द के कमनीय कर कमलों में अर्पित की है। पर्याप्त सामग्री अनुपलब्ध होने के कारण तथा पूरी जानकारी के अभाव में यद्यपि जहाँ तहाँ त्रुटियाँ एव यत्रतत्र प्रासंगिक भाव आदि छूट भी गये हैं। तथापि इस सम्यक् परिश्रम के लिये मैं अपने आपको शतवार भाग्यशाली मानता हूँ कि—एक यशस्वी ओजस्वी आत्मा के प्रति मुझे कुछ लिखने का सौभाग्य मिला है। जो हर एक लेखक एव वक्ताओं के लिये दुष्प्राप्य सा रहा है। इस परिश्रम की सफलता का श्रेय भी मेरे उन्हीं श्रद्धेय गुरु देव को है, जिन्होंने मुझे वास्तविक साधना के मंगलमय, महामार्ग का दर्शन करवाया है।

जिस प्रकार गुलाब मानव के दिल-दिमाग को ताजगी एव स्फूर्ति प्रदान करता है उस प्रकार गुरु भगवत का जीवन भी भव्यात्माओं के मनमस्तिष्को में सत्य, शिव, सुन्दरम् की शीतल मन्द सुगन्ध प्रस्फुरित करता रहेगा। अतएव कहा है कि—महापुरुषों के गुणानुवाद करना मानो अपने आप को महान् बनाना है।

लेखक का सर्वोपरि ध्येय व लक्ष्य व्यक्ति के जीवन निर्माण का है। जिसका आधार है—गुरु भगवतो का साधना मय चमकता जीवन, दमकता उपदेश, अनुभव एव इनके धार्मिक आत्मिक विचार और आचार, इन्हीं मौलिक विचारों के माध्यम से ही व्यष्टि और समष्टिगत जीवन का सम्यक् सुन्दर स्वस्थ निर्माण सम्भव है।

महापुरुषों का पढ़हु चरित्र । ताते होय जीवन सु पवित्र ॥

गुरुदेव के अद्य प्रभृति चातुर्मास

१६८०	व्यावर	२००५	अहमदाबाद
१६८१	रामपुरा	२००६	पालनपुर
१६८२	मन्दसौर	२००७	वकाणी
१६८३	रतलाम	२००८	देहली
१६८४	जावरा	२००९	कानपुर
१६८५	"	२०१०	कलकत्ता
१६८६	रतलाम	२०११	सैथियां
१६८७	"	२०१२	कलकत्ता
१६८८	इन्दौर	२०१३	कानपुर
१६८९	रतलाम	२०१४	मन्दसौर
१६९०	"	२०१५	पूना
१६९१	"	२०१६	(बम्बई) विलेपारले
१६९२	"	२०१७	रामपुरा
१६९३	जावरा	२०१८	रतलाम
१६९४	जलगाव	२०१९	अजमेर
१६९५	हैदराबाद	२०२०	उदयपुर
१६९६	रतलाम	२०२१	इन्दौर
१६९७	दिल्ली	२०२२	बडी सादडी
१६९८	सादडी (मारवाड)	२०२३	मन्दसौर
१६९९	व्यावर	२०२४	जोधपुर
२०००	जावरा	२०२५	मदनगज
२००१	शिवपुरी	२०२६	मन्दसौर
२००२	कानपुर	२०२७	बडी सादडी
२००३	मदनगज	२०२८	देवगढ
२००४	इन्दौर	२०२९	डूंगला
		२०३०	इन्दौर

**संस्मरण
शुभकामनाएं
वन्दनाभूमि**

संस्मरण

१. वाणी का प्रभाव

सम्वत् २००४ का चातुर्मास तपस्वी श्री छव्वालाल जी म० सा० एव गुरु प्रवर श्री प्रतापमल जी म० सा० आदि मुनिवरों का विराट् नगर इन्दौर में था। उन दिनों राजनैतिक क्षेत्र में भारी उग्रता छाई हुई थी। अंग्रेजों की करतूतों ने अखण्ड भारत को हिंद और पाकिस्तान के रूप में विभक्त कर दिया था। एतदर्थ जन-जीवन में पर्याप्त अस्थिरता एवं भगदड़ मची हुई थी।

उन दिनों पंजाब प्रान्त के काफी जैन परिवार भी अपने भावी जीवनोत्थान एवं सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर इन्दौर शहर की ओर चले आये थे। आगत जैन बन्धु सीधे जैन स्थानक में आकर गुरुदेव के समक्ष आद्योपात् घटित घटना कह सुनाने व स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के समक्ष मकान, दुकान, भोजन समस्या को सामने रखते थे। उस समय मध्य प्रदेश में राशन भी कड़ा था और तन मन-धन से शुभागत बन्धुओं का सम्मान-सत्कार एवं सहयोग करना-करवाना भी अनिवार्य था।

विकट परिस्थिति को ध्यान में रखकर गुरु प्रवर ने अनुपम सूझ-बूझ से कार्य किया। सध-सुविधा की दृष्टि से प्रारम्भिक तौर पर एक लघु योजना के माध्यम से स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा कि अभीहाल 'सेवासदन' (आयम्बिल खाता) योजना को आप सभी सर्वानुमति से कार्यान्वित करें ताकि यथाशक्ति आगत सभी जैन परिवार ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें।

स्थानीय सध के श्रद्धावान सदस्यगण नतुनच कुछ भी कहे बिना गुरुप्रवर के अमूल्य वचनों को शिरोधार्य करते हैं। शुभ घड़ी पल में सेवा सदन अर्थात् (आयबिल खाता) नामक सस्था की स्थापना हुई। आज इन्दौर का सेवा सदन मेरी दृष्टि में राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, प्रान्तों में यह एक पहली ठोस सस्था है जो साधर्मी सेवा के वरदान से उत्तरोत्तर प्रगतिशील एवं पल्लवित-फलित होती जा रही है। जहाँ प्रति वर्ष समाज के हजारों बन्धु जन लाभान्वित होते हैं।"

इस रचनात्मक कार्य के लिए इन्दौर स्थानकवासी समाज का बच्चा-बच्चा गुरु भगवत के सामयिक कार्य कुशलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हुआ प्रतिवर्ष सश्रद्धा आप को याद करता है।

२. जोड़ने की कला

गुरुदेव श्री प्रतापमल जी म० सा०, प्र० श्री हीरालाल जी म० सा० आदि मुनि मण्डल सम्वत् २००८ का चौमासा राजधानी दिल्ली में बिता रहे थे। जनता उपदेशामृत से अधिक लाभान्वित हो रही थी।

उन दिनों दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के आचार्य श्री सूर्यसागर जी म० व इसी समाज के आचार्य नेमिसागर जी म० का चौमासा भी दिल्ली के उपनगर में था। अनेकों बार गुरु प्रवर श्री के एवं सूर्य सागर जी म० सा० के मयुक्त व्याख्यान हो चुके थे। एतदर्थ दिगम्बर समाज गुरुदेव के माधुर्य व्यवहार

से काफी प्रभावित हो चुका था। किंतु श्री सूर्यसागर जी म० एव श्री नेमिसागर जी म० के सम्मिलित व्याख्यान व स्नेह मिलाप न हो पाया था। वस्तुतः दिगम्बर समाज के अनुयायियों को जैना चाहिए वंसा सत्तोपानुभव नहीं हो रहा था।

अवसरज्ञ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा दोनों आचार्यों के व गुरु प्रवर के सम्मिलित प्रवचन हो, ऐसी योजना तैयार की गई। तदनुसार मुनिवरो से स्वीकृतियाँ प्राप्त कर रविवागीय कार्यक्रम प्रकाशित श्री करवा दिया गया।

सहमा कुछ गई-गुजरी बातों को लेकर दोनों आचार्यों में तना-तनी बट गई। संयुक्त व्याख्यान योजना खटाई में जा गिरी। दोनों महा मनस्विनों को समझावे कौन? प्रकृतियों का उदयभाव विचित्र हुआ करता है। यदि व्याख्यान शामिल नहीं हुए तो सचमुच ही कार्यकर्ताओं की एव जिन शासन की अच्छी नहीं लगेगी ऐसा मोचकर दिगम्बर समाज के कुछ जाने-माने महानुभाव गुरुदेव श्री की सेवा में आये और सारी घटना की मूलोत्पत्ति कह मुनाई।

मुनिजी! आप शांति के अग्रदूत हैं। वहाँ पधार कर हमारे दोनों आचार्यों को समझाकर पारस्परिक वैमनस्यता को खत्म करवा दीजिएगा। ताकि रविवार की विस्तृत व्याख्यान योजना सफल बन सके। हमें विश्वास है कि—आप जोड़ने की कला में कुशल हैं। आपकी जुवान में पीयूष भरा है। इस कारण वातावरण अच्छा बनेगा।

गुरुदेव ने आगत दिगम्बर समाज के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास दिया। उनके नम्र निवेदन पर वहाँ पधारे। बात की बात में दोनों आचार्यों के बीच प्रेम की गंगा बहा दी। खुशी के फव्वारे फूट पड़े। व्याख्यान योजना आशातीत सफल रही। इस प्रकार दिगम्बर जैन समाज में गुरुप्रवर का शांति मिश्रण सफल हुआ। यत्र-तत्र-सर्वत्र स्नेह सरिता बहाने वाले साधक की जय घोष से धर्मशाला का प्राण मुखरित हो उठा।

३. गुरुदेव के उत्तर ने मुझे आकर्षित किया

सन् १९१० की घटना है। स्व० सती शिरोमणि गुराणी जी श्री बालकुवर जी स० सा० आदि सती वृन्द का चौमासा 'हरसूद' मध्यप्रदेश में था। येन केन-प्रकारेण उज्जैन से मेरा भाग्य भी उन सतियों की विहार यात्रा में माथ था। पाद यात्रा के कठवे-मीठे अनुभव करते हुए हरसूद नगर में सती वृन्द का प्रवेश हुआ। स्थानीय सघ का अत्यधिक स्नेह देखकर मैंने भी चातुर्मास पर्यन्त वहीं रहना ठीक समझा। कतिपय मज्जन वृन्द मुझे अपने यहाँ पर रखने लिये अति उत्सुक थे और सतीजी से कहलाया श्री मुझे, किन्तु मेरी अन्तरात्मा त्रिक्कुल इन्कार पर इन्कार कर रही थी। जैसा कि—'पहले का ना धोया कीच, फिर कीच बीच फसे' इस कहावतानुसार ढलदल में उलझना मैंने ठीक नहीं समझा।

अन्ततः वर्षावास पूर्ण होने आया। तब बड़ी महामतीजी ने फरमाया कि—रतन, चातुर्मास पूर्ण हो रहा है, अब तुम्हें अपने भाग्य का निर्णय करना चाहिए। क्या करना? कहाँ रहना? और कहाँ जाना? माना कि तुम्हें रखने वाले साधर्म्य वन्धु बहुत हैं, तथापि अपनी बुद्धि से जिस क्षेत्र में रहने में तुम्हारी अन्तर्गता प्रसन्न हो निःसंकोच उस मार्ग का चुनाव कर लेना चाहिए। पताका की तरह मैं

विचारों की दुनियाँ में डोल रहा था। चिंतन की तरफ़े कभी धर्म पक्ष में तो कभी ससार पक्ष में हिलोरे मार रही थी। एक दिन स्वप्न में आवाज़ आई कि—“कहीं दल-दल में मत फँसना, कठिनता से सुनहरा अवसर हाथ लगा है।” वस किसी की सलाह लिये बिना मैंने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया।

उन्ही दिनों अर्थात् स० २०१० का चातुर्मास गुरुदेव श्री प्रतापमल जी म० आदि ठाणा ६ का कलकत्ते में था। मेरे माध्यम से ही ‘हरमूद-कलकत्ते’ के बीच चौमासे में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ करता था। वस्तुतः मुझे भली प्रकार मालूम था कि—इन्हीं सतियों के गुरु महाराज का चौमासा कलकत्ते में है। उन्मुक्ता पूर्वक यदा-कदा मैं सती मण्डल से सन्त-स्वभाव सम्बन्धित परिचय पूछ भी लिया करता था। परिचय सन्तोपजनक मिलता रहा। तब गुरुप्रवर के पवित्र चरणों में मैंने एक पत्र लिखा।

“मैं हुजूर की पावन सेवा में दीक्षा लेने के लिए आना चाहता हूँ। यद्यपि प्रकृति से वाकिफ न आप हैं और न मैं हूँ। आप मेरे लिए नये और आप के लिए मैं नया हूँ। तथापि जीवन पराग की सौरभ छिपी नहीं रहती है। आपके विमल व्यक्तित्व की महक यहाँ तक व्याप्त है। मुझे तो आपका ही शिष्यत्व स्वीकार करना है। मैं मारवाड़ राज्य का निवासी हूँ। अतएव शीघ्र प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। सघ की तरफ से उत्तर दिलाने में विलम्ब न होने पावे। क्योंकि चौमासा काल पूर्ण होने आ रहा है। फिर मैं आपको कहाँ ढूँँगा। मुझे अतिशीघ्र निज भाग्य का निर्णय करना है।

हरमूद मध्य प्रदेश

— दर्शनाभिलाषी
रतनचन्द कोठारी

चातुर्मास पूर्ण होने के तीन दिन बाद एक लिफाफा मुझे मिला। जिसमें हृदय स्पर्शी निम्न भाव थे—

आप खुशी-खुशी से पधारें। कलकत्ते का स्थानकवासी जैन सघ आपका भावभीना स्वागत करेगा। आपकी पवित्र भावना को शतवार साधुवाद है। आपकी सफलता के लिए शासनदेव सहयोगी बने। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं। उन्हें शान्त दिमाग में विचार कर एव अच्छी तरह पढ़कर फिर आगे कदम रखें—

- (१) किसी प्रकार का जीवन में लोभ-लालच न हो,
- (२) जीवन में अस्थिरता एव आकुल-व्याकुलता न हो।
- (३) किसी तरह की उदरस्थ धूर्तता- ठगई-पाखण्डपना न हो।

(४) एव पारिवारिक विघ्न-बाधा भी न हो, जिसके कारण बार-बार आपको जाने-आने की क्रिया करनी पड़े, तो कृपया आप आने का कष्ट न करें। वही साधु-समुदाय बहुत हैं। वास्तविक मत्पता एव अन्तरात्मा की प्रौढ मजबूती के लिए सघ के द्वार सदैव खुले हैं। आप अवश्य कलकत्ते पधारें। अध्ययन करके अपने जीवन को खूब चमकावें। मुनि मण्डल ने सतीवृन्द को सुख-सन्देश एव आपको धर्म सदेश फरमाया है।

कार्तिक शुक्ला ७,

२७, पोलाक स्ट्रीट कलकत्ता

भवदीय

मार्फत—श्री श्वे० स्था० जैन सघ
प० किशनलाल भण्डारी

उपर्युक्त उद्गारो को पढ़कर मेरा मन मयूर खुशी के मारे नाच उठा मुझे आशातीत सतोप हुआ। जैसा कि कहा है—“दुर्लभा गुरुरवोलोके, शिष्यचित्तापहारका” अर्थात् ऐसे निर्लोभी गुरु ही वास्तव में स्व-पर का कल्याण करने में समर्थ होते हैं। उन्हीं का साहचर्य पाकर शिष्य का शिष्यत्व दिन दुगुना फलता-फूलता है। वस मैंने एक महान मनोरथ की सिद्धि के लिये कलकत्ते की ओर प्रयाण कर दिया।

४ सबल प्रेरक

मम्बत् २०१६ का वर्षावास विलेपारले (वम्बई) में था। चातुर्मास प्रारम्भ होते ही मैंने गुरु-देव श्री की प्रेरणा से ही हिन्दी, मस्कृत, प्राकृत परीक्षोपयोगी अध्ययन चालू किया था। “काव्य सेवा विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्” तदनुसार श्रावण एव भाद्रपमास रत्न-त्रय की सवृद्धि के रूप में होता। स्थानीय सघ में आशातीत धर्म प्रभावना हुई और हो रही थी।

आमोज का महीना चल रहा था। पठन-पाठन सुचारु रूप से गतिशील था। परीक्षोचित तीनों केन्द्र अर्थात्—हिन्दी रत्न, संस्कृत-विशारद, एव सिद्धान्त प्रभाकर के केन्द्र अनुकूलतानुसार पृथक-पृथक कॉलेजों में चुनकर आवेदन पत्र भी भर दिये गये थे।

सहसा मेरे पारिवारिक जनो की तरफ से उन्हीं दिनों हृदय-विदारक विघ्न आ खड़ा हुआ। विघ्न भी वज्रवत कठोर एव लोमहर्षक था। साधारण साधु तो क्या, बड़े-बड़े गुरु-महत् भी गड़बड़ा उठते हैं। बात ऐसी बनी कि जब मैंने (रमेश मुनि) दीक्षा व्रत स्वीकार किये थे, तब निश्चय नयका आचार लेकर गुरुदेव एव झरिया श्री सघ आदि सभी को मैंने एक ही उत्तर दिया था कि—“समारी पक्ष में मेरे कोई नहीं है” तभी सघ एव गुरुदेव ने मुझे दीक्षा व्रत प्रदान कर कृत-कृत्य बनाया था।

बन्तुत कुछ वर्षों के बाद छिपी हुई मेरी बातें धीरे-धीरे खुल पड़ी। पारिवारिक जनो को मेरा विश्वसनीय पता लगते ही (विलेपारले वम्बई) वहाँ आ खड़े हुए। पुनः ससार में मुझे ले जाने के लिये वे लोग तन तोड़कर तैयारी में थे। अतएव वातावरण काफी दूषित हो चुका था। अशांत वातावरण के कारण अध्ययन क्रम वही का वहीं रुक सा गया। परीक्षोपयोगी उमंगोत्साह हवा हो चुका था।

ऐसी परिस्थिति के अन्तर्गत मैंने गुरुदेव से कहा—अब मुझे कोई भी परीक्षा नहीं देना है चूँकि दिन प्रतिदिन वातावरण विपाकत बनता जा रहा है। नित्य नई नई बातें खड़ी हो रही हैं। इस कारण अध्ययन में विलकुल चित्त नहीं लग रहा है। पता नहीं भावी गर्भ में क्या छिपा है?

मेरे निराशा भरे उद्गारो को सुनकर गुरुदेव कुछ उदासीनाकृति में बोले—वत्स! परीक्षा काल सन्निकट आ रहा है, अध्ययन भी अच्छा हुआ है। सात-सात दिनों के अन्तर में तीनों परीक्षाएँ पूर्ण हो जायेंगी। धवराना नहीं चाहिए। पारिवारिक समस्या को सुलझाने में व उन्हें समझाने में मैं और सकल सघ यथाशक्ति प्रयत्नशील हैं। क्या तुम्हें पता नहीं? “होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम शूर की” अर्थात् कसौटी माघक जीवन की ही हुआ करती है। क्या दिवाकर जी महाराज सा० एव पूज्य प्रवर श्री खूबचन्द जी महाराज पर मुसीबतें नहीं आई? यदि तुम अपने साधना मार्ग में मजबूत हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। इसलिए तुम विलकुल हताश न बनो। पुस्तकें खोल कर देखो। मिर पर मडगाया हुआ संकट शांत शीतल समीर के झोको से स्वतः विलीन हो जायगा।

गुरुदेव के शुभाशीर्वाद से वैसा ही हुआ। तीनों परीक्षा विघ्न रहित पूर्ण हुई। परिणाम भी अच्छे उपलब्ध हुए। विघ्न-विघ्न के ठिकाने पहुँचा। गुरुदेव की सबल प्रेरणा ने मेरे मन मस्तिष्क में ऐसी चेतना फूँकी जो अद्यावधि वही चेतना मुझे प्रतिपल प्रेरित कर रही है।

५ क्या तुम्हें डर नहीं ?

गुरुदेव आदि सतवृंद उत्तर प्रदेश को पार कर बिहार प्रांत के बीचो-बीच होते हुए पधार रहे थे। बिहारी जनता यद्यपि भद्र एव सरलमना अवश्य है किन्तु धर्म एव सस्कृति के प्रति अज्ञ भी काफी है। ढोंग पाखण्ड एव अंध-विश्वास मानव के मन मन्दिर में गहरी जड़ जमा बैठा है। यही कारण है कि अनार्य सस्कृति की तरह बिहार प्रांत में भी दया धर्म की हीनता एव मध्य मांस का प्रचार अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है।

जैसा कि मुनिवृंद चलते हुए 'वारहचट्टी' नामक गांव की सड़क पर से गुजर रहे थे कि—वही अर्थात् उसी सड़क के किनारे पर ही एक वधिक वकरो की घात करने की तैयारी में था। मुनि मण्डल अब बिल्कुल उसके निकट आ पहुँचे थे। इस तरह दयनीय दृश्य को देखकर गुरु प्रवर आदि का हृदय द्रवित हो उठा। एकदम जोशीली ललकार में बोले—जरा ठहरो ! क्यों यह अधर्म कृत्य कर रहा है ? क्या किसी अनुशासक का तुम्हें डर नहीं है ? मानवी परिधान में दानवीय कुकृत्य, और वह भी राजमार्ग पर। जरा तुम्हें शर्म नहीं ! मूक प्राणियों की इस तरह अपने स्वार्थों के लिए हत्या कर क्यों मानवता को कलकित कर रहे हो।

ओज पूर्ण आवाज को सुनकर उस वधिक के हाथ थर-थर कांप उठे। कपोत की तरह गिड़-गिड़ाने व फड़फड़ाने लगा। छुरी हाथों से छूट पड़ी। वकरा भी हाथों से मुक्ति पा मुनियों के चरणों में आ खड़ा हुआ। हो हल्ले के कारण अब खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। जन कोलाहल को सुनकर वधिक का स्वामी मकान में से बाहर आया। देखता है—पाँच छ-श्वेत परिवान में महात्मा एव बीसो अन्य न नारी चारों ओर खड़े हैं।

महात्मा जी ! हमें क्षमा करें। 'ऐसा कार्य सड़क पर नहीं करें' आज दिन तक ऐसी नेक सलाह देने वाले हमें आप जैसे कोई नहीं मिले।

अरे ! तुम मानव बने हो और पेट-कमर के लिए हमेशा मूक प्राणियों की हत्या ! क्या दूसरा घघा रुजगार नहीं है ? तुम्हारे जैसे सपूतों से ही भारत माता पीड़ित है एव प्रकृति भी यदा-कदा प्रलय मचा रही है।

वह कापता हुआ बोला—आप भगवान तुल्य हैं। इतना कोप न करें। मैंने वकरो की बहुत हत्या की और करवाई है। अब मैं कसम खा कर कहता हूँ कि—यह घघा छोड़ दूँगा। इसलिए आप मुझे शाप देकर नहीं जावें, वरन हम खाक हो जायेंगे। यह वकरा आप की शरण में आ चुका है। इस कारण इसे अमर बनाकर गांव में छोड़ देता हूँ। अथवा आप भले साथ ले जावें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार उस वकरो को अभयप्रदान कर मुनिवृंद ने कदम आगे बढ़ाये।

६ हम न चोर न लुटेरे हैं

डामर की सुदूर लम्बी सड़क पर गुरुदेव आदि मुनि सघ पादयात्रा में निमग्न थे। बिहार प्रांत में शाकाहारी वस्तिर्था कहीं-कहीं पर मिलती हैं। और कहीं पर तो बिल्कुल शाकाहारी का नामो-निशान भी नहीं। लगभग दस मील जितना मार्ग तय करने के पश्चात् साधकगण एक नन्हे से गाँव में

जा पहुँचे थे। उम गाँव के निकट एक थाना था। थाना इसलिए था कि समीपस्थ वन विभाग में से कोई लकड़ियों की तस्करी नहीं कर बैठे। इस कारण इन्स्पेक्टर और चार पुलिस मैन रहते थे।

तपस्वी श्री वसन्तीलालजी म० सा० के उपवास का पारणा था। अतएव मुनि श्री शाकाहारी परिवार की पृष्ठ-नाछ में निमग्न थे। इतने में तो थानेदार को मालूम हुआ कि श्वेत पोशाक में पांच छ चोर लुटेरे गाँव की एक पाठशाला में चुपके से ठहरे हुए हैं। खबर सुनते ही तत्क्षण उसने पुलिस को भेजा कि जाओ। उन श्वेत पोषाक वालों को थाने में ले आओ।

पुलिस—आपको थानेदार साहब बुला रहे हैं।

गुरु—किसलिए ?

पुलिस—यह तो मुझे पता नहीं।

गुरु—तपस्वी जी ! पात्र लेकर जाओ। सभव हैं थानेदार शाकाहारी अथवा जैन होंगे। जो रुखा-सूखा असण मिल जाय, ले आओ।”

आज्ञानुसार तपस्वी जी वहाँ पहुँचे। न कोई आदर सत्कार और न मधुर वाणी का उपहार था। अपितु भडक कर बोला—तुम कौन हो ? किमलिए मुह पर कपड़ा बाँध रखे हो ? बैठो यहाँ, अपनी सारी रिपोर्ट लिखाओ वरन् जेल में ठूस दिये जाओगे। दुनियाँ की आँखों में धूल झोक कर ढाका डालते हो।

तपस्वी—शात मुस्कान में—क्या आपका भाषण पूरा हुआ ? प्रथम तो आपको बोलने में जरा भी विवेक नहीं है। मैं जैन श्रमण भगवान् महावीर का शिष्य हूँ। शायद आप नशे में अन्ट-सट बकवाद कर गये। ऐसा मुझे महसूस हुआ। हम न चोर और न डकैत हैं, हाँ, यदि मुझे मालूम होती कि आप इन्क्वारी के लिए बुला रहे हैं, तो नि सन्देह मेरे गुरु जी यहाँ मुझे कदापि नहीं भेजते। आप को ही वहाँ जाना पड़ता।

वस्तुस्थिति का परिज्ञान होने पर थानेदार साहब का टम्प्रेचर कम हुआ। शीघ्र कुर्सी से उठकर करवद्ध होकर बोला—आप आज कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ? यहाँ तो कोई भी जैन नहीं है। अक्सर सभी मासाहारी रहते हैं।

तपस्वी—हमारा मुनि सद्यः पार्श्वनाथ हिल्स होता हुआ कलकत्ते की तरफ धर्म प्रचार के लिए जा रहा है। हम तो आपको शाकाहारी समझकर आहार के लिए आये हैं। लेकिन यहाँ तो ‘ऊँची दुकान फीका पकवान’ की तरह विपरीत बातें मिली। अस्तु,

थानेदार—मन ही मन खेदित होता हुआ, उफ । जैन साधु आशा लेकर आये और खाली जावे। मेरी खुराक गदी है। आप मेरे यहाँ से फल ले पवारें।

हम श्रमण, सवीज वाले फल लिया नहीं करते हैं। आप तो मेरे साथ चलकर मेरे गुरुदेव के दर्शन कर वही कुछ भेंट अर्पण करें।

गुरु प्रवर की सेवा में उपस्थित होकर अपराध की क्षमा मागता हुआ बोला—गुरु जी ! मैं क्या भेंट करूँ आपको ?

वम, आज मैं आप मासाहार का त्याग कर शाकाहार की प्रतिज्ञा स्वीकार करें। हमारे लिये यह अमूल्य भेंट होगी।

तदनुसार थानेदार साहब प्रतिज्ञा स्वीकार कर घर की ओर लौटते हैं।

७ पैसा पास है क्या ?

पूर्व भारत में मुनियों का परिभ्रमण हो रहा था। लगभग ११ मील का विहार करने के पश्चात् एक छोटे ग्राम में गुरु प्रवर आदि ने विश्राम लिया था। वह ग्राम आशा के विपरीत था। पेट खुराक माग रहा था। बात भी ठीक थी—बिना खाना-दाना दिये चले भी तो कैसे ? मानव काम तो कराले और दाम न चुकावे, तो निसदेह साहूकार और कर्मचारी में ठने बिना नहीं रहेगी। इसी प्रकार पेट और पैरो को खुराक नहीं मिलने पर सुस्ती आना भी स्वाभाविक है। कवीर की भाषा में—

कवीर काया कूतरी करे भजन में भग ।

ठण्डा वासी डालके करिये भजन निशक ॥

जैन श्रमण का तपोमय जीवन कचन-कामिनी से सर्वथा निर्लेप रहा है। इसलिए विश्व ने जैन साधु के त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मार्गवर्ती एक यमुना पार निवासी अग्रवाल भाई की दुकान थी। वहाँ गुरु प्रवर ने लघु मुनि को भेजा कि—सत्तु अथवा भूने हुए चने हो तो कुछ ले आओ।

मुनि पात्र लेकर वहाँ पहुँचे। भक्त ! क्या तुम्हारे यहाँ भोजन बन गया ?

अभी नहीं, मैं एक वजे खाता हूँ—उत्तर मिला।

मुनि खाली लौट आये। लगभग एक वजे के पश्चात् फिर वहाँ पहुँचे। सत की वृत्ति श्रवान जैसी मानी है। उसने उत्तर दिया मैंने खा लिया है, अब कुछ नहीं बचा। शाम को बनाऊँगा। वह भी रात में, यदि तुम रात को खाते हो तो भोजन यहाँ से ले जाना।

अच्छा भक्त ! हम रात में तो नहीं खाते। इस थैले में चून जैसा यह क्या है ?

यह सत्तु है। जो गेहूँ और चने भूनकर बनाया जाता है इधर की जनता नमक भिर्च और पानी के साथ इसको खा कर दिन बिताती है।

हाँ, यदि तुम्हारी भावना हो तो दो चार मुट्ठी हमारे पात्र में बहरा दो।

दुकानदार—पैसे लाये हो क्या ?

मुनि—पैसे तो हम घर छोड़ आये हैं। अब हम नहीं रखते हैं।

इस प्रकार माल मुफ्त में मैं लुटाता रहूँ तो मेरी पूँजी ही सफाचट हो जाय। देश छोड़कर यहाँ कमाने के लिए आया हूँ न कि खोने के लिये।

मुनि प्रवर समता भरी मुद्रा में लौट आये। अनुभव के कोष में यह अध्याय भी जुड़ गया।

८ मैं क्या भेंट करूँ ?

मुनि मण्डल टाटानगर से विहार कर मार्गवर्ती 'पिंडरा जाड़ा' ग्राम के डाक-बगले में कुछ घंटों के लिये विश्राम कर रहे थे। उधर राची से एक कार सरसर करती आई और वही रुक गई। उस कार में सपत्नी एक अंग्रेज अधिकारी था। प्रोग्राम से मालूम हुआ कि उनका भी उसी डाकबगले में भोजन आदि कार्य निपटने का था।

उस अंग्रेज दम्पति ने जैन श्रमणों को प्रथम बार ही देखा था। मुख पर वस्त्रिका देखकर

उन्होंने देखा कि यह कोई अस्पताल है। ऑपरेशन के लिये डाक्टरों ने मुख पर श्वेत वस्त्र बांधा है। इस कारण आगत महाशय असमजस में अवश्य पड़े। आश्चर्यान्वित होकर मुनियों से पूछा कि—This is a hospital अर्थात् क्या यह अस्पताल है ?

प्रत्युत्तर में - नहीं, यह डाक बगला है।

“तो आप सभी ने मुँह पर वस्त्र क्यों बांध रखे हैं ?”

तब मुनिवृन्द द्वारा सक्षिप्त जैन मुनि परिचय नामक पुस्तक उन्हें दी गई। तत्पश्चात् जैन श्रमण, साधना एवं मुखवस्त्रिका सम्बन्धित विस्तृत जानकारी से उन्हें अवगत कराया। सुनकर पति-पत्नी दोनों काफी प्रभावित हुए। करबद्ध होकर त्यागमय जीवन का पुनः पुनः अभिनन्दन करने लगे।

अग्रेज महिला—आप में से बड़े कौन हैं ?

मुनि—आप अर्थात् श्री प्रतापमल जी महाराज सा०।

अग्रेज महिला—आप मेरा हाथ देखिये। मेरे हाथ में सन्तान का योग है कि नहीं ?

गुरुदेव—आशा भरी वाणी में, हिन्दी भाषा आप अच्छी तरह समझ जावेंगे ?

क्यों नहीं ? मेरा व साहेब का सारा जीवन ही हिन्दी में बीता है। मैं तो भारत को अपना ही वतन मानती हूँ। इसलिए यहाँ की वेश-भूषा-भाषा से मुझे अत्यधिक प्यार है।

आपकी दैनिक खुराक क्या है ? गुरुदेव ने प्रश्न किया।

गुरुजी ! मैं आप से झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी खुराक डब्ल रोट्टी और मुर्गी के अण्डे आदि।

गुरुदेव—आप समस्त ससार को ईसामसीह का बनाया हुआ मानते हैं कि नहीं ?

“हाँ, गुरुजी।”

तो अण्डे भी तो उसी ईसा की सन्तान हुई। क्योंकि सजीव है, जिसमें प्राणों का सहभाव है। आप बुरा न मानें, ईसा भगवान् की सन्तान अर्थात् अण्डों को खा जाते हैं। इस कारण प्रकृति का प्रकोप आप पर है। सन्तान रुकावट का खास कारण मेरी समझ में यही होना चाहिए। इसका इलाज (प्रतिरोध) है, उन्हें खाना छोड़ दीजिए रुकावट दूर हो जायगी।

अच्छा ! अच्छा ! मैं समझ गई, जब भगवान की सन्तान मुर्गी के अण्डों को खाती हूँ तब भगवान् मुझे सन्तान कैसे देंगे ? मैंने कई स्थानों पर अपना हाथ दिखकर सैकड़ों रुपये खर्च कर दिये। लेकिन आप जैसा सही-साफ स्पष्ट मुझे किसी ने भी नहीं कहा। वस, अब मैं किसी को अपना हाथ नहीं बताऊँगी।

गुरुदेव के चरणों में मनीवैग रखकर बोली—इसमें पाच सौ रुपये हैं। इन्हें आप स्वीकार करें, आगे के लिए आप मुझे अपना पूरा पता लिखा दें। मैं साहब से पाच सौ रुपये और भिजवा दूँगी।

“नहीं, वहिन ! जैन साधु रुपये की भेंट नहीं लिया करते हैं।”

तो आपका दैनिक खर्च कैसे चलता है ? क्या कोई जायदाद जमीन की इन्कम है ?

नहीं वहिन जी ! जैन भिक्षु कचन-कामिनी के सर्वथा त्यागी होते हैं। अब हमारे लिये सारी सृष्टि हमारा परिवार है। नियमानुसार हमारी सर्व आवश्यकता जैन समाज पूर्ण करती है। शाकाहारी परिवारों में हम भिक्षा वृत्ति करते हैं।

फिर मैं क्या भेंट करूँ ? - अग्रेज महिला बोली।

आप अण्डे खाना सदा-सदा के लिये छोड़ दीजिए । यही हमारे लिये बहुत बड़ी भेंट होगी ।

अच्छा गुरुजी ! मैं अकेली ही नहीं, मेरे साहब भी, हम दोनों जीवन भर के लिये अब हम अण्डे नहीं खायेंगे । आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ।

अपना पूरा पता देकर, हाथों को जोड़कर मानवता के पुजारी दोनों आगे बढ़ जाते हैं ।

६ सरलता भरा उत्तर

गुरु प्रवर कलकत्ते का वर्षावास विता रहे थे । वहाँ चारों सम्प्रदाय के हजारों जैन परिवार निवास करते हैं । अक्सर मुनि-महासतीजी के चानुमांस भी हुआ करते हैं । व्याख्यान-वाणी के विषय में वहाँ के मुमुक्षु काफी रसिक रहे हैं । गुरुदेव एव प्रवर्तक प्रवर श्री हीरालाल जी महाराज सा० के हृदय-स्पर्शी तान्त्रिक व्याख्यानो को सुनने के लिये स्थानकवासी, मूर्तिपूजक एव तेरह पथी बन्धु काफी तादाद में उपस्थित हुआ करते थे ।

एक दिन गुरुदेव रतलाम श्री मघ के पत्र का उत्तर लिखवा रहे थे । उस वक्त एक तेरा पथी बन्धु दर्शनाय उपस्थित हुआ । कुछ-कुछ शिष्टाचार कर समीप ही बैठ गया । लेखन कार्य पूरा हुआ कि—आगतुक बन्धु बोला—

मत्थएण वन्दामि ! साधु-साध्वियों को पत्र लिखना कल्पता है क्या ? और किस शास्त्र के आधार पर आप यह क्रिया करवाते हैं ?”

गुरुदेव—पत्र लिखाने का विघ्नेयात्मक आदेश किसी भी जैन आगम में नहीं है । अपितु कल्प-सूत्र आदि में निषेधात्मक वर्णन अवश्य मिलता है ।

फिर आप क्यों लिखाते हैं ? उस भाई ने पुनः प्रश्न किया ।

यह युगीन परिपाटी है । अधिकारी मुनि जैसे—आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, गुरु-गच्छाधिपति एव साधु-साध्वी-सघों को सूचना देना कभी-कभी अत्यावश्यक हो जाता है । आज के युग में यह जरूरी है अन्यथा सैकड़ों कोसों की दूरी पर बैठे हुए अन्य मुनि एव सघों के मन-मस्तिष्क में हमारे प्रांत कई तरह की गलत भ्रान्तियाँ होना स्वाभाविक है । वस्तुतः उन्हें ध्यान रहे कि अमुक सघाडा अमुक क्षेत्र में अमुक जन-कल्याण का कार्य कर रहे हैं । समाचार पत्रों में भी इसी भावना से प्रेरित होकर समाचार लिखाये जाते हैं । केवल समाज व्यवस्था की दृष्टि से पत्र लिखाने का प्रयोजन रहा हुआ है ।

भरल-स्पष्ट समाधान को पाकर पृच्छक काफी प्रभावित होकर बोला—मत्थएण वन्दामि ! इस विषय में हमारे सन्तो को जब हम पूछते हैं तो गोल-माल माया भरा उत्तर दे देते हैं । आप ने कम से कम साफ तो फरमा दिया कि—आगम आदेश नहीं देते हैं । केवल इस प्रक्रिया में व्यवस्था की दृष्टि निहित है । अब वह नित्य प्रति सन्त दर्शनहेतु स्थानक में आने-जाने लगा ।

१० जैसे को तैसा उत्तर

उन दिनों गुरुप्रवर एव प्रवर्तक श्री हीरालाल जी महाराज कलकत्ते में जैन शासन की प्रभावना बढ़ा रहे थे। सैकड़ों हजारों नर-नारियों की उपस्थिति। जहाँ-तहाँ व्याख्यानो की घूम। वास्तव में शासन प्रभावना में चार चाँद लगा रहे थे। कई मन्दिरमार्गी एव तेरापथी भाई भी प्रश्नोत्तर-ममाधान की प्रभावना को लेकर यदा-कदा उपस्थित हुआ करते थे।

एक तेरापथी भाई ने प्रश्न किया—“आप किस टोले के सत है?”

हम श्रमण भगवान महावीर के परम्परागत आचार्य प्रवर श्री आत्मागमजी महाराज, उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज एव गुरुदेव श्री कस्तूरचंद जी महाराज के अनुगामी सत है।

मेरा अभिप्राय भूतकालीन सम्प्रदाय से है अर्थात् आप किस सम्प्रदाय के हैं? उस भाई ने पुनः प्रश्न दुहराया।

गुरु प्रवर पृच्छक की खण्डनात्मक भावना को भाप गये थे। जान-बूझ कर बोले—हम हैं महामहिम तीरण-तारण जहाज, विश्व वदनीय, आचार्य प्रवर श्री सहस्रमल जी महाराज की सम्प्रदाय के।

मन को मसोड़ता हुआ बोला—हमारी ममाज में से जो निकाले हुए थे, क्या ये वही हैं?

हाँ, ये वही हैं। किन्तु निकाले हुए नहीं। स्वयं मत्स्य तथ्य को समझकर निकाले हैं। न कि निकाले गये।

उपहास के रूप—वाह! वाह! हमारे में से अलग किये हुए साधक को आप के सघ में आचार्य पद पर आसीन कर दिया। कितनी बड़ी बात! क्या वे आचार्य पद के योग्य बन गये?

क्यों नहीं? वे सर्वथा सुयोग्य, सबल अनुशासक के साथ-साथ विद्वान एव सफल व्याख्याकार हैं। किन्तु मजे की बात तो यह है कि—स्थानकवासी समाज में से वहिष्कृत साधक आप की समाज के सर्वेसर्वा एव जन्मदाता बने हैं। भक्ति के वश जिनको आप कभी-कभी पच्चीसवें तीर्थंकर भी कह देते हैं। कहिए यह कार्य बड़ा हुआ कि—हमारा?”

उचित उत्तर सुनकर वह बन्धु चलता बना और मन ही मन समझ भी गया कि—यह भिक्षु-गणी पर करारा व्यग्र है।

११ भूले पथिक को राह

गुरुदेव के चार चरण उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ गये थे। सड़क के किनारे से कुछ ही दूर पर एक घास की कुटिया मिली। जिसमें प्रज्ञाचक्षु एक भगवा वेशधारी महात्मा व उन्हीं के एक युवक शिष्य का वास था। उसी मार्ग से हम जा रहे थे। उस समय दोनों महात्माओं में वाक्युद्ध चल रहा था। हमारे पैर भी वहीं रुक गये। शिष्य गुरु से कह रहा था—अब मैं आपके पास रहना नहीं चाहता हूँ। मुझे दुनियाँ देखनी है। आप मुझे ससार में जाने दीजिए।

गुरु कह रहे थे—वत्स! मैं अन्धा हूँ। मेरी सेवा कौन करेगा? सन्यासपना मिट्टी में मिल जायेगा। मैंने तुझे छुटपन से पाला पोपा-पढाया और हुशियार किया। अब तू मुझे निराधार कर भागना चाहता है? मैं हर्गिज तुझे नहीं जाने दूँगा। उसके उपरांत भी नहीं मानोगे तो मेरे गले में फासा डालकर फिर भले

गुरु प्रवर के कर्ण-कुहरो में उस शब्दावली की स्पष्टत क्षन-क्षनाहट आ पहुँची थी। वस, सड़क के किनारे अपने उपकरणों को रखकर बिना बुलाये गुरुदेव वहाँ पहुँचकर बोले—महात्मा जी ! आप आनन्द में हैं ?

“कौन आप ?” प्रज्ञाचक्षु जी बोले।

मैं जैन भिक्षु हूँ। मेरे साथ दो मेरे अन्तेवासी हैं। हम कानपुर की ओर जा रहे हैं। यद्यपि आप दोनों के बीच मुझे नहीं आना था। फिर भी मैं आवाज सुनकर आ गया हूँ। मेरे आने से आपको दिक्कत तो नहीं ?”

नहीं, नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं जैन महात्मा है कहाँ ? विराजिए !

गुरुदेव-पीयूष भरी वाणी मेवोले—आप दोनों में कुछ-कुछ विवाद की स्थिति हो रही है। ऐसा मैंने सुना है। क्या सत्य है ?

हाँ, महात्मा जी ! प्रज्ञा चक्षु जी बोले—मेरा चेला यह मुझे छोड़कर ससार में जाना चाहता है। आप ही फरमावें, मेरा क्या होगा। आप मेरे शिष्य को समझावें।

गुरु महाराज—“तुम इनके शिष्य हो ?”

“हाँ, गुरु जी।”

“क्या तुम्हारी भावना दुनियादारी में जाने की है ?”

लज्जावशात् उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं था।

गुरु—“मैं कुछ भी कहूँ तुम बुरा नहीं मानोगे ?”

“नहीं, गुरुजी ! आप भगवान हैं।”

माधक ! ससार में पुनः प्रवेश करने का मतलब हुआ कि—तुम वमन की हुई वस्तु को पशु-पक्षी की तरह पुनः चाटना चाहते हो ? क्या यह शर्म की बात नहीं है ? क्या साधु जीवन के लिए कलक नहो ? जरा ठन्डे दिमाग से सोचो, उतावले न बनो। मोहान्ध होकर आत्मा को नरक के गर्त में न धकेलो। गुरु-सेवा भाग्यवान को मिलती है। शीघ्र हा अथवा ना का उत्तर देओ। मुझे अभी आगे बढ़ना है।”

ओजपूर्ण वाणी को सुनकर वह भूला पथिक काफी शर्मिन्दा हुआ। नीचे माथा नमाकर बोला—आपने मेरा अज्ञान हटा दिया। मैं कर्त्तव्य से भ्रष्ट हो रहा था। आप ने मुझे वचाया। अब मैं गुरु चरण सेवा छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।

गुरु प्रवर की महती कृपा से दोनों महात्माओं के अन्तर्हृदय में स्नेह की सुरसरी फूट पड़ी। समस्या सुलझाने वाले गुरुदेव के पावन चरणों में दोनों महात्मा सश्रद्धा झुक चुके थे। प्रज्ञाचक्षु महात्मा जी को भी शिक्षा भरी दो बातें कह कर गुरुदेव ने आगे की राह ली।

१२ विरोध भी विनोद

गुरुदेव आदि मुनिमण्डल लखनऊ पधारे हुए थे। लखनऊ क्षेत्र में श्री श्वेताम्बर मन्दिरमार्गी सम्प्रदाय बन्धुओं के अधिक परिवार निवास करते हैं। स्थानकवासी मुनियों का शुभागमन सुनकर ये जन काफी हर्षित एवं सश्रद्धा स्वागत समारोह में सम्मिलित भी हुए। यह दृश्य वहाँ के यतिजी को सहन

नहीं हुआ। वह ईर्ष्या वशात् जलकर खाक हो गये। कही स्थानकवासी साधुओं का पैर जम गया तो मेरी जमी-जमाई सारी दुकानदारी उठ जायगी इस मलीन भावावेश में वह गुप्त ढंग से उनके घरों में मुनियों के प्रति विष-वमन-मिथ्या प्रचार करने लगे।

“ये ढँढिये बहुत खराब होते हैं। अपने भगवान की निन्दा करते हैं। मुँह बाधकर जीवों की हिंसा करते हैं। इसलिए इनके व्याख्यानो में व सेवा में कोई नहीं जावे। वरन् अपना धर्म भ्रष्ट हो जायगा।”

धर्मशाला में मुनिवृन्द के व्याख्यानो का वढिया रंग जम चुका था। श्रोतागण रुचिपूर्वक वाणी सुनते और शब्दों का भी पूरा-पूरा ध्यान रखते थे कि कही हमारी आम्नायाओं का खण्डन तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार व्याख्यान सप्ताह शान्त वातावरण व उत्तरोत्तर वृद्धि में व्यतीत हो जाने के बाद कुछ कार्यकर्त्ता सदस्यगण गुरुदेव श्री की सेवा में उपस्थित होकर बोले—

महाराज ! हमारे दिल-दिमाग में आपके प्रति कुछ मिथ्या भ्रमना है। उन्हें दूर कीजिए।

क्या आप भगवान को पत्थर कहकर अवहेलना करते हैं ?

गुरुदेव—कौन कहता है ? हम भगवान की प्रतिमा को आप की तरह ही मूर्ति मानते हैं। केवल द्रव्य पूजा, व्यर्थ का आडम्बर, आरम्भ जिससे कर्मों का बन्धन और जीवों की विराधना होती हो, ऐसी क्रियाओं का हम क्या समूचा जैन दर्शन ही निषेध करता है। कहिये क्या आप आडम्बर को पसन्द करते हैं ?

नहीं महाराज ! जिन क्रियाओं से कर्म खेती निपजती हो, हम भी उन क्रियाओं को पसन्द नहीं करते हैं। आप के व्याख्यानो से हमारा समाज काफी प्रभावित हुआ है। हमें राग-द्वेष की बातें विल्कुल नहीं मिली। हमारी इच्छा है कि आप चातुर्मास पर्यन्त यही विराजें। हमें काफी मार्ग दर्शन मिलेगा। हमारे यति जी ने तो कुछ भ्रमना अवश्य भरी थी किन्तु आप की मधुर वाणी-प्रभाव से भ्रम-जाल स्वतः ही टूट गया है।

गुरु महाराज—सुनिए, हम श्रमण कहलाते हैं। कोई हमारा अपमान करे कि सम्मान। विरोध कि विनोद। हमें तनिक भी दुख नहीं होता। क्योंकि—हम विरोध को भी विनोद समझते हैं और सत्य का सदैव विरोध होता आया है।

आगन्तुक महाशयगण अपूर्व क्षमता, सरलता पाकर गुरुदेव के चरणों में झुक पड़े। अन्ततोगत्वा उन यतिजी को भी लज्जित होना पड़ा। जनाग्रह पर एक मास पर्यन्त मुनिवृन्द को वहाँ रुकना पड़ा। आशातीत शांति प्रभावना सम्पन्न हुई।

१३ भ्रान्ति निवारण

यह घटना सन् २०१४ की है। आगरा में विराजित पूज्य श्री पृथ्वी चन्द्र जी महाराज सा० आदि मुनि मण्डल के दर्शन कर मयशिष्यमण्डली के गुरुप्रवर धर्म प्रचार करते हुए कोटा राजस्थान की तरफ पधार रहे थे। बीच-बीच में ईसामसीह के धर्मानुयायी एव इसाई प्रचारकों की बहुलता परिलक्षित हो रही थी। प्रायः इसाई धर्म प्रचारक चालाक हुआ करते हैं। वे उजाड़ एव पिछड़ी हुई पर्वतीय वस्तियों

मे मानव-समाज को वरगलाकर धर्म-परिवर्तन कराया करते है। भारत मे करोडो हिन्दुओ को ईसाई इस क्रमानुसार से बनाये गये हैं।

मार्ग के सन्निकट एक ईसाई स्कूल के वरामदे मे कुछ क्षणो के लिए मुनि मण्डल ने विश्राम किया था। भीतरी-भाग मे ईसाई अध्यापक बना प्रचारक भारतीय बालको को पढा रहे थे। पढाई के तौर-तरीके अजब व कापट्य पूण थे। भगवान राम और कृष्ण के प्रति उन भोले-भाले बालको के दिल-दिमाग मे घृणा का हलाहल टूसते हुए वे अध्यापक महोदय हिन्दु-धर्म की निकृष्टता और ईसाई धर्म की उत्कृष्टता की सिद्धि निम्न प्रकार से कर रहे थे—

काले तस्ते 'Black Board' पर राम-कृष्ण एव ईसामसीह के चित्र अकित थे। भरसक प्रयत्न पूर्वक उन बालको को समझा रहे थे कि—देखो बालको ! हिन्दू अवतार श्रीकृष्ण मक्खन की चोरी और राम धनुष्य-बाण लेकर शिकार पर तुले हुए हैं। दूसरी ओर भगवान ईसामसीह का चित्र है। जो शात-प्रेम और क्षमा रूपी अमृत से पूरित दिखाई दे रहा है।

क्या चोरी एव शिकार करने वाले भगवान बन सकते हैं ?”

“नही, ! नही” शिशु वाणी की गडगडाहट गू जी।

“तो आप के भगवान कौन ?” अध्यापक गण बोले।

“हमारे भगवान ईसामसीह।” शिशु बोले।

उपर्युक्त नाटकीय पाखण्ड की शब्दावली गुरुदेव के कानो मे अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। आर्य सस्कृति पर होने वाले मिथ्या प्रहार को गुरु महाराज कब सहन करने वाले थे। अन्दर पहुँच कर बोले—अध्यापक महोदय ! मैं जैन भिक्षु हूँ। आप लोग हिन्दी भाषा अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। अत आप किस देश के हैं ?” गुरुदेव ने पूछा।

‘हम बिहार प्रान्त के निवासी हैं। अब हम लोग महाराज ईसानुयायी बनकर पढाने के वहाने धर्म प्रचार भी करते हैं।’

ओजस्वी वाणी मे गुरुदेव बोले—बुरा न माने ! आप के प्रचार का तरीका बिल्कुल गलत है। अभी-अभी इन दूध मुँह वच्चो के दिमाग मे भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति जो घृणा भरी है यह सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार हिन्दू धर्म को गलत सिद्ध कर ईसाई धर्म का प्रचार करना, क्या जन-जीवन को सरासर धोखा नहीं है ? क्या यह तरीका ठीक है ? आप ही सोचिए ! सभी अध्यापक अवाक् थे। मेरे वच्चो ! राम-कृष्ण और महावीर अपने देश मे महान अति महान हुए हैं। आप सभी मेरे मुँह से उनकी गौरव गरिमा सुनें—

सभी लडके गोलाकार मे गुरुदेव को घेरे चारो ओर बैठ जाते हैं। मन ही मन अध्यापक तिल-मिला रहे थे।

मेरे बालको ! ध्यान दे सुनो ! जो बालक अपने मात-पिता को भूल जाता है। क्या वह अच्छा बालक माना जाता है ?

“नही ! नही !”—बाल वाणी गूँज उठी।

भगवान राम और श्री कृष्ण के विषय मे जो आप के अध्यापक ने कहा है वह ठीक नहीं है। राम और कृष्ण न चोर और न वे शिकारी थे। वे मानव धर्म के महान् अवतार, आर्य धर्म के सस्थापक, एव कस रावण जैसी आसुरी वृत्तियो का अन्त कर एव दैनिक भावना की स्थापना कर मानव समाज का

ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र का बहुत बड़ा हित किया है। फलस्वरूप राम और कृष्ण को भूल जाने का मतलब है—आप अपने मात पिता को भूल रहे हैं।

वोलो वच्चो ! अपने भगवान राम और कृष्ण-महावीर को भूल जाओगे ?

नही ! नही ! जन्म से ही हमे याद है—हमारे भगवान राम और कृष्ण हैं।

अच्छा वोलो—भगवान राम की—“जय जय।”

भगवान कृष्ण की—“जय जय”

भगवान महावीर की—“जय जय”

इस प्रकार उन्हें वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान करा कर गुरु देव ने आगे की राह ली।

१४. समय-सूचकता

स० २००६ का वर्षावास गुरुदेव पालनपुर में बीता रहे थे। उन दिनों हरिजन समाज के विकास की चर्चा चारों ओर गूँज रही थी। सरकार एवं सुधारवादी जन की ओर से उस समाज को काफी सुविधा प्रदान की जा रही थी।

एक दिन विकासशील जैन युवक मण्डल गुरुदेव के पावन चरणों में आकर बोला—महाराज ! हम हरिजन समाजोत्थान के इच्छुक हैं। वे भी मानव और हम भी मानव हैं। जैन धर्म पक्का मानवता का पुजारी रहा है। भगवान महावीर ने जातिवाद को नहीं, कर्मवाद को महत्त्व दिया है। फिर क्या कारण कि—वे आपके अमृत मय उपदेश से वंचित रहे ? इस कारण हमारा युवक मण्डल उन हरिजन नर-नारियों को आपके उपदेश एवं दर्शन से लाभान्वित करना चाहता है। यद्यपि बुजुर्ग जन मदैव विरोधी रहे हैं तथापि आप को मजबूत रहना होगा और हरिजन यहाँ आवे तो आपको तिरस्कार नहीं करना होगा।

गुरुदेव तो प्रारम्भ से ही ममन्वय प्रेमी एवं सुधारवादी रहे हैं। “वसुधैव कुटुम्बकम्” भावना के हामी ही नहीं, अनुगामी भी रहे हैं।

“युवक मण्डल हरिजनो को स्थानक में ला रहे हैं।” बुजुर्ग कार्य-कर्ताओं को जब यह सूचना मिली कि—वे शीघ्रातिशीघ्र गुरुदेव की सेवा में आकर निवेदन किया—महाराज ! नगर में युवक मण्डल विकास के बहाने सस्कृति-सम्यता का सरासर विनाश कर रहे हैं। जवरन उन्हें मन्दिर एवं स्थानको में लाते हैं आप सावधान रहें। नवयुवको के चक्कर में आवें नहीं। वरन् समाज में फूट फैल जायगी और आप को भी अशांति का अनुभव करना होगा।

दुहरा वातावरण गुरुदेव के सम्मुख था। उत्तर में महाराज भी बोले—आप बुरा नहीं मानो यदि वे स्थानक में आकर उपदेश सुनते हैं तो आप को क्या आपत्ति है ? फिर भी समस्या उलझने नहीं देऊंगा। इतने में तो हरिजनो का एक काफिला आता नजर आया। सभी बुजुर्ग जन लाल-पीले हो चले थे।

कही विपाक्त वातावरण न बन जाय। इस कारण शीघ्र महाराज श्री स्थानक के बाहर आकर बोले—मेरे नवयुवको ! मैं आपके विचारों का आदर करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम अपने

को सार्वजनिक व्याख्यान के रूप में विशाल पैमाने पर मनाना है। ताकि अनेक दर्शकगण भी सुधारवाद की प्रेरणा सीख सकें। जमाना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अतएव अपने को स्थानिक एवं मंदिर की चारदीवारों में बंद नहीं रहना है। क्रांति का शख गुजाना है तो अपन सब मैदान के प्रांगण में चलें।

वैसा ही हुआ। स्थानीय विशाल चौक बाजार में कार्यक्रम पूरा हुआ। नवयुवक मण्डल को भारी जोश था कि हमारी योजना आशातीत सफल रही, वृजगं जन का सन्तुलन स्थान पर था कि—हमारा स्थानिक वाल-वाल बच गया। हरिजन समाज को बेहद खुशी थी कि—जैन समाज ने हमारा बिल्कुल तिरस्कार नहीं किया और गुरुदेव को प्रसन्नता इस बात की थी कि—सभी विचारधाराओं का समन्वय सफल रहा।

हरिजन समाज गुरु प्रवर के व्याख्यान वाणी से काफी प्रभावित हुआ एवं यथाशक्ति नियम ग्रहण कर चलते बना।

वृजुर्ग एवं नवयुवक मण्डल गुरुदेव की सामयिक सूझ-बूझ पर मंत्र मुग्ध थे। बोले—महाराज! कमाल आपकी सूझ-बूझ! आज तो आपने साधुत्व का महान् कार्य कर प्रत्यक्ष बता दिया। सभी वर्गों में श्लाघनीय प्रतिक्रिया हुई।

१५ जाह्नू भरो उपदेश

२०२५ की घटना है। गुरुदेव व्यावर से विहार करके भीम पधारे हुए थे। भीम मेवाड प्रांत का जाना-माना क्षेत्र रहा है। जहाँ का श्रावक वर्ग जिन शासन के प्रति श्रद्धाशील एवं धर्मनिष्ठ रहा है। तथापि भीम सभ में एकात्मभाव का अभाव और फूट का बाजार गर्म था। वस्तुतः जैसी चाहिए वैसी समाज में प्रगति नहीं हो पा रही थी।

बड़े-बड़े मुनि-मनस्वी एवं आस-पास के कई सज्जन वृन्द ने भी भरसक प्रयत्न चालू रखे कि इस फूट-फजीती को स्नेह-संगठन के सूत्र में बदल दिया जाय। किन्तु मद भाग्य के कारण उन्हें तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अपितु कपायी ग्रन्थी सुढ़ब बनी।

दुनियाँ जब हठाग्रहवादी बन जाती है तब हितकारी-पथ्यकारी बात को भी ठुकरा देती है। चूँकि मिथ्यानिंदा, आलोचना बुराई एवं अनर्धकारी विचारों का कचरा उनके दिमाग में भरा रहता है। इस कारण प्रिय बातें भी अप्रिय और मित्र भी शत्रु प्रतीत होते हैं।

गुरुदेव शुभ घड़ी में वहाँ पहुँचे थे। विघटन कार्यवाइयाँ सर्व ध्यान में थी। सदैव महाराज श्री कार्य कुशल रहे हैं। वे जन-मन को बनाना जानते हैं। सुधा-पूरित वाणी में स्व-मण्डन की निर्मल धारा निःसृत हुआ करती है। प्रभावोत्पादक व्याख्यानों से लाभ-हानि का श्रोताओं को भान हुआ। छिपी हुई ग्रन्थियाँ शिथिल हुई। पारस्परिक विचारों का विनिमय होने लगा। सेवा में उपस्थित होकर बोले—गुरुदेव! आप की वाणी ने हमारे कानों की खिडकियाँ खोल दी हैं। अब कृपा करके आप हमें वैरागी भाई प्रकाश जी की दीक्षा यहाँ करने की अनुमति प्रदान करें। ताकि हमारा सभ धन्यशाली बने।

गुरुदेव—वैरागी भाई की दीक्षा से भी मेरी दृष्टि में सभ का आदर्श महान् है। आप सभी महान् आदर्श को बढ़ाना चाहते हो तो सर्वप्रथम सभ में एकात्मभाव का सृजन करें। गई गुजरी सर्व

वाता को भूल जायें। उनके बाद यदि मुझे सन्तोषजना वातावरण प्रतीत हुआ तो मैं दीक्षा पत्रा लगने की अनुमति दे सकता हूँ। वरन् मत के लिए संकटों काय है।

वैसा ही हुआ। काफी वर्षों की फूट गत्म हुई। घर-घर में स्नेह-मंगला पत्र गमना की सुर-सरी प्रवाहित हो चली। आनन्दोल्लास के क्षणों में दीक्षोन्नाव भी सम्पन्न हुआ। आज भीम नगर का आवागमन गुरुदेव के इस अनुपम कार्य को ब्रह्म-ब्रह्म पुद्गराता हुआ श्रद्धा से उनके पवित्र चरणों में नतमस्तक है।

●

१६ विरोधों को प्रिय बोध

आहार आदि कार्यों से निवृत्त होकर गुरुदेव हमें स्यादयादमजरी, प्रमाणमोमाता आदि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवा रहे थे।

महसा एक भाई मेवा में उपस्थित हुआ। गुरु भगवत के पवित्र पाद पथों में माया झुकाया, अश्रुपूरित आँखों से, गद्गद् गले से एवं उभय घुटनों की जमीन पर टेककर त्वय की समीचीन आलोचना का रिकार्ड शुरू कर दिया। समीपस्थ विराजित हमारा मुनि सघ डग दृश्य हो पत्नी दृष्टि में देख व गुन भी रहा था।

महाराज ! मैं निन्दक, दुर्गुणी एवं परछिद्रान्वेषी हूँ।—आगतुक उस भाई ने कहा।

श्रावक जी ! दरअसल बात क्या है ? रहस्य खोलकर साफ दिल से कहो—गुरुदेव ने पूछा।

महाराज ! जब आपने इन्दौर-चातुर्मास करने की स्वीकृति फरमाई थी। तब मुझे अत्यधिक बुरा लगा, मेरी अन्तरात्मा इस खबर को पाकर खाफ हो गई। क्योंकि हमारे पूज्य श्री नानालाल जी म० का चोमामा भी यहाँ ही निश्चित हो चुका था। अतः जन-मत आपके विरोध में कहे, इन कारण भ्रष्टे मैंने चुपके-चुपके अन्य तर-नारियों के मामले आपकी झूठी-निन्दा-चुराई की एवं जन-मत को बरगलाया भी सही। ताकि आपका चातुर्मास विगड़ जाय।

ऐसा कहा जाता है—

न गगा हो गई मैली कभी अधी के कहने से।

न सूरज हो गया काला कभी उल्लू के कहने से॥

“ठीक इसी प्रकार महाराज ! मैं मदैव महावीर भवन में आपके तथा इन मुनियों के छिद्र देखने के लिए आता रहा हूँ। कभी भी मुझे उन्नीमी बात दृष्टि गोचर नहीं हुई। बल्कि आपके मुँह से हमारे आचार्य श्री की तारीफ ही सुनी। वास्तव में आप नदी-नाले नहीं सागर समान हैं, अज्ञान बगाल मेरी अन्तरात्मा ने आप की निन्दा-व भारी अवहेलना कर कर्म बान्धे हैं। निश्चय ही मैं आपका कर्जदार हूँ। इसलिए विहार के पहले मैंने आलोचना करना ठीक समझा। आप क्षमा के भण्डार और शांत-सुधा के सदेववाहक हैं। मुझे मेरी गलतियों के लिए मनसा वाचा-कर्मणा क्षमा प्रदान करें। ताकि मेरी अन्तरात्मा कर्म बोझ से हल्की बने।”

गुरुदेव आपकी अन्तरात्मा निर्मल हो चुकी। आप ने बहुत अच्छा किया। मेरे सामने आलोचना

कर दी । वरन् नाता का खाता बढ़ता ही जाता । सुनिये—सत जीवन का कोई अपमान किंवा सम्मान, विनोद अथवा विरोध, निंदा अथवा तारीफ करें हमें तनिक भी खेद नहीं होता है । हम जानते हैं कि विचार धारा सभी की एक समान नहीं रहती है ।

आप इसी प्रकार भविष्य में सरल वृत्ति अपनाये रखे । सांप्रदायिक पक्ष के दल-दल में उलझें नहीं । निष्पक्षपातपूर्वक जीवन बितावे । सद्बोध ग्रहण कर चलता बना ।

१७. भविष्यवाणी सिद्ध हुई

उन दिनों गुरुदेव दिल्ली विराज रहे थे । सुविधानुसार पंजाब संप्रदाय के कई विद्वद मुनि प्रवर एवं आचार्य श्री गणेशीलाल जी म० के शिष्यरत्न श्री नानालाल जी म० भी इलाज के लिए अन्य स्थानक में वही-कहीं रुके हुए थे ।

“सत मिलन सम सुख जग नाही” इस कथनानुसार मुनियों का एक विशिष्ट स्थान पर भबुर मिलाप हुआ था । विचारों का सुन्दरतम आदान-प्रदान एवं स्नेहिल वातावरण के उन क्षणों में गुरु महाराज की शांत दृष्टि सम्मुख विराजित एक मुनिराज के हाथ पर जा टकराई । उस मुनि के करतल में बहुत ही सुन्दर प्रभाविक ऊर्ध्वरेखा खींची हुई थी । जो विशिष्ट भावी भाग्य-उन्मेष-उन्नयन की प्रतीक थी ।

हस्तरेखा देखकर गुरुदेव बोले—मुनिराज ! आप भले विश्वास करें या नहीं । किंतु मेरा पक्का अनुमान है कि—ऊर्ध्वरेखा यह आप को भविष्य में जैन समाज के आचार्य जैसे महान् पद पर प्रतिष्ठित करेगी । आप कोई कल्पित बात नहीं समझें ।

मत्स्येण वदामि । आप की भविष्य वाणी मिल भी सकती है । किंतु इन दिनों जहाँ-तहाँ संप्रदायवाद का व्यामोह छोड़कर एकीकरण योजना का नारा बुलन्द हो रहा है । समाज में सगठन के स्वर दिन प्रतिदिन गूँज रहे हैं और आप फरमा रहे कि तुम आचार्य पद पर आसीन होंगे ?

कुछ भी हो भविष्यवाणी अवश्य मिलेगी । सभी मुनि प्रवर अपने-अपने स्थानों की ओर लौट गये । बात वही की वही रही ।

तदनुसार गुरु भगवत की वही भविष्य वाणी उदयपुर में सिद्ध हुई । इसलिए कहा है—

जो भाषे वालक कथा, जो भाषे मुनिराय ।

जो भाषे वर कामिनी, एता न निष्फल जाय ॥

१८ आक्षेप निवारण

महाराज श्री का वनारस पदार्पण हुआ था । व्याख्यान के पश्चात् एक संस्कृत निष्णात पंडित सेवा में उपस्थित हुआ । कुछ वार्तालाप के पश्चात् बोला—महाराज ! आप भले जैनधर्म की मुक्त कठ से

प्रशंसा करे किंतु व्यक्तिगत में जैन धर्म को नास्तिक मानता हूँ। जो नास्तिक धारा वा पक्षपाती-हिमायती हैं, जो वेद-त्र्याख्या को मान्य नहीं करता क्या वह स्व-और पर को जीवनोत्थान-कल्याण की दिशा दर्शन दे सकता है ? मेरी दृष्टि में तो कदापि नहीं। अब आप अपना मतव्य प्रगट करें।

गुरुदेव—आप विद्वान् होते हुए भी दर्शनशास्त्र से अनभिज्ञ कैसे रह गये ? चार्वाक के अतिरिक्त जैन-बौद्ध, साख्य, वैशेषिक, न्याय एवं योग दर्शन आदि सभी आस्तिक दर्शन माने हैं। फिर आप ने जैनदर्शन को नास्तिक कैसे माना ? नास्तिक दर्शन की परिभाषा क्या आप नहीं जानते हैं ? “नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिक” जो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक और अस्तीति मतिर्यस्य स आस्तिक—अर्थात् आत्मा की सत्ता स्वीकार करनेवाला दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाया है।

हां, तो जैनधर्म पक्का आत्मवादी रहा है। आप नुरा न माने, ईर्ष्यालु तत्त्वों ने जैनदर्शन के मर्म स्वरूप अनेकान्त सिद्धान्त को समझा नहीं, अपितु मिथ्या प्रलाप कर जैनधर्म को नास्तिक कह दिया। वेदों को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं। नास्तिक तो वह है जो आत्मा को नहीं मानने वाला है। जैनधर्म तो स्वर्ग, अपवर्ग-पुण्य पाप विपाक एवं पुनर्जन्म आदि सभी को मानता है। अब बताइए नास्तिक कैसे ?

नास्तिक दर्शन के तो सिद्धान्त ही विपरीत है। जिन ममय चारों भूत अमुक माया में अमुक रूप में मिलते हैं, उसी समय शरीर बन जाता है और उसमें चेतना आ जाती है। चारों भूतों के पुन-विखर जाने पर चेतना नष्ट हो जाती है। अतएव जब तक जीवों तब तक सुख पूर्वक जीवों, हँसते और मुस्कराते हुए जीवों। कर्ज लेकर के भी आनन्द करो, जब तक देह है, उससे जितना लाभ उठाना चाहो उठाओ। क्योंकि शरीर के राख हो जाने पर पुनरागमन कहाँ हैं ?” यह चार्वाक अर्थात् नास्तिक सिद्धान्त है। समझे ?

पंडित—महाराज ! आप का अध्ययन गहरा है। आप पूर्ण मननशील हैं। वास्तव में आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माननेवाला ही नास्तिक की श्रेणी में गिना जाता है। कतिपय लेखक महोदय ने मिथ्या बातें लिखकर जैनधर्म को वास्तव में अपवित्र किया है। मैं जिज्ञासु हूँ। मैंने इसलिए समाधान चाहा। आपके समाधान से मेरे विचारों को नया मोड़ मिला है। मैं आपके समाधान से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ।

मैंने आपका ममय लिया मुझे क्षमा प्रदान करें। अब मैं कभी भी जैनदर्शन को नास्तिक नहीं कहूँगा।

१६ आग में वान

यह घटना रतलाम से सम्बन्धित हैं। गुरुप्रवर अपने एक माथी मुनि के साथ शीघ्र से निपट कर लौट रहे थे। मार्ग में ही एक भाई तेज गति से हापता हुआ सेवा में आ खड़ा हुआ। गुरु महाराज ! मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ज्यादा बात करने का अभी समय नहीं है। आपकी शिष्या अर्थात् मेरी

धर्मपत्नी अपघात करने पर तुली हुई है। पारस्परिक हम दोनों में कहा सुनी हुई और मैंने आवेश में आकर उसके मुह पर दो-चार चपातें जमा दिये। इस कारण अब वह तैल छिड़क कर खुद की हत्या करना चाहती है। मकान के सर्व दरवाजे बंद कर दिये हैं।

अब मैं गरकार की शरण में जाऊँ, तो हम दोनों की इज्जत और धन की पूरी हानि होगी। इस कारण मैंने आपकी शरण लेना ठीक समझा है। मुझे पक्का विश्वास है कि—आपकी बात मानकर वह समझ जायगी। आग में सरसब्ज बाग लगाने में आपकी वाणी सशक्त है। दुर्घटना आप के चारु-चरण कमलों से टल जायगी। अतएव आप देर न करें। वरन् अकाज होने की निश्चय ही संभावना है।

साथी मुनि के साथ गुरुदेव वहाँ पहुँचे। वास्तव में वहाँ दारुण दृश्य निर्मित था। चारों ओर से मकान के दरवाजे बंद थे। चारों ओर मिट्टी के तैल की बुदबु उड़ रही थी।

गुरुदेव—“वहन ! जरा बाहर आओ। कुछ सेवा-शुश्रूषा का काम है।”

“आप कौन हैं ?” अन्दर से आवाज आई।

मैं प्रताप मुनि हूँ। कपडा सीने के लिए मुझे सुई की आवश्यकता है। बाहर आकर दे ओ।

गुरु महाराज ! मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं आ सकती हूँ। आप पड़ोसी के यहाँ से ले जाइए।”

नहीं, सुई तुम्हें ही देना होगा।”

आखिर में वह सुई लेकर बाहर आई। सारे कपड़े तैल से आप्लावित थे। शारीरिक दशा दुर्दशा में बदल चुकी थी।

अब गुरुदेव बोले—वहन ! यह क्या ? और किसलिए ? क्या तुम्हें मरना है ? अपघात करके ही क्यों ? अपघात करके कोई भी सुखी नहीं, अपितु नारकीय वेदना-व्यथा अवश्य प्राप्त करता है। तत्पश्चात् उसके लिए भवभवान्तर में भटकने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं। तुम समझदार होकर क्रोध के वश भय कर अधर्म करने पर कैसे उतर गई ? माना कि—दाम्पत्य जीवन तुम्हारा अशांत एवं दुखी है। किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि इस अनुपम देह की दुर्दशा कर मरे। मरना ही है तो धर्म-करणी करके मरो।

असरकारी वाणी के प्रभाव से दोनों की अक्ल ठिकाने आई। उसी वक्त दोनों के आपस में क्षमापना करवाया गया, गृहिणी को अपघात नहीं करने का त्याग एवं गृहस्वामी को हाथ नहीं उठाने का परित्याग करवाया। पति-पत्नी के बीच पुनः शान्त भाव की प्रतिष्ठा हुई। आग में बाग लगाने वाले साधक के चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से वे दोनों झुक पड़े थे।

अद्यावधि गुरुदेव की शिक्षाओं पर अमल करते हुए दोनों का जीवन गही सलामत फलफूल रहा है। सई लेकर गुरुदेव स्थानक में पहुँचे, भारी दुर्घटना बच गई।

२० विरोधी आप की तारीफ क्यों करते हैं ?

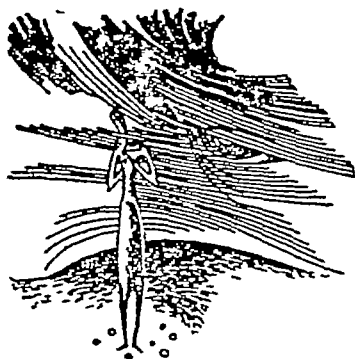
शिष्य मंडली के साथ गुरुदेव श्री जी का नागदा जक्शन पर पदार्पण हुआ था। मध्याह्न की शान्त बेला में एक मुमुक्षु कार्यकर्ता चरणों में उपस्थित होकर बोला—महाराज ! ऐसा आप के पास कौन सा

जादू, मन्त्र और ऐसी कौन सी विशेषता आपने प्राप्त करली है जिसके कारण साम्प्रदायिक तत्त्व भी पीठ पीछे मुग्धमन से आप की तारीफ किया करते हैं ?

गुरुदेव ने प्रत्युत्तर में कहा—विरोधी दल पीठ पीछे तारीफ क्यों करते हैं ? वह कारण इस प्रकार हैं—सुनिये—मालवर्त्तन पूज्य गुरुप्रवर श्री कस्तूरचन्द जी महाराज द्वारा मुझे अनुपम सुधा भरी शिक्षा प्राप्त हुई है । फलस्वरूप विरोधी धारा के बीच कैसे रहना ? उनके समक्ष कार्य करते हुए न्वकीयपक्ष को मजबूत कैसे करना ? विरोधी पक्ष के दिल-दिमाग को किस तरह जीतना ? कार्य-कुशलता-सावधानी बरतते हुए आगे कैसे बढ़ना ? तथा उनका कहना है कि—प्रताप मुनि ! मैं तुम्हें विरोधी दल-बल के सामने बार-बार चातुर्मास की आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ । इसका मतलब यह कदापि नहीं कि—तुम उनके साथ साम्प्रदायिक सघर्ष-द्वन्द्व लेकर यहाँ आओ । इसलिए भेज रहा हूँ—तुम जहाँ कहीं पर भी, किसी धर्म सभा में बोल रहे हो तुम्हारे बोलने से कदापि वहाँ कपायवृत्ति की बढ़ोतरी न होने पावे । विरोधी विचार धारा को खण्डन एवं मिथ्याक्षेप एवं व्यर्थ के वाद-विवाद से कभी भी जीता नहीं जाता है । उन्हें जीतना ही है तो स्नेह-समता सहिष्णुता एवं मण्डनात्मक शैली के माध्यम से जीता जाना है ।”

गुरु प्रदत्त इन अनुपम शिक्षाओं को मैंने यथाशक्ति अन्तरंग जीवन में उतारा है । वम, यही वाद और यही विशेष मन्त्र मेरे पास रहा हुआ है । भली प्रकार यह मैं जानता हूँ कि यह दुनिया न किसी की बनी और न बनने वाली है । फिर मैं चन्द दिनों के लिए समाज में क्यों विद्वेष-क्लेश के कारण खड़ा रहूँ । उसी की बदौलत मैंने विरोधी पक्ष को अपना बनाया है ।

मुमुक्षु—महाराज ! वास्तव में आपने जो फरमाया है यह ठीक है । आपका माधुर्य भरा व्यवहार ही आपके लिए प्रसूति का कारण एवं विरोधीपक्ष के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है । यही कारण है कि—आपका नाम सुनकर साम्प्रदायिक तत्त्व भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं ।

अभिनन्दन : शुभकामनाएं : वंदनाञ्जलियां

प्रातः स्मरणीय प्रखर वक्ता पंडित मुनि श्री प्रतापमल जी म० सा०

के

पुनीत चरणों से

अभिनन्दन-पत्र—१

वन्दनीय !

विक्रम स० २००७ वीर स० २४७६ में आपने हमारे ग्राम बकानी (कोटा) में चातुर्मास की जो अनुकम्पा की है उसके अपार हर्ष का फल अवर्णनीय है। हमारा नगर बकानी आभार प्रदर्शित करता हुआ चरणों में नत-मस्तक है।

धर्म-प्राण !

आपने स० १९६५ में देवगढ (मेवाड़) की वीर भूमि में जन्म लिया और स० १९७६ में मन्दसौर में गुरुवर्य श्री वादकोविद प्रखरपंडित श्री श्री १००८ मुनि श्री नन्दलाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अब तक जैन-जैनेतर समाज का जो उपकार किया है, वह अविस्मरणीय है।

आदर्श-साधु !

सासारिक वैभव को ठुकरा कर आपने जो आदर्श पथ ग्रहण किया है वह हँसी खेल नहीं है। हम सामारिक क्षणिक त्याग (बारह व्रत) का आशिक पालन करने में भी अपने को असमर्थ पाते हैं, किन्तु आप षचमहाव्रत का पालन कर रहे हैं। वास्तव में ससार का दुख ऐसे ज्ञानी और ध्यानी साधु ही नष्ट कर सकते हैं। आप के पदार्पण से हम कृतकृत्य हो गये हैं।

सुयोग्य गुरुवर !

आत्मारथी मुनि श्री वसन्तीलाल जी म०, व तपस्वी मुनि श्री गौरीलाल जी म० जैसे सुयोग्य और विनीत शिष्यों ने आप को सुयोग्य गुरु प्रमाणित कर दिया है। आज दोनों सन्त आप की सेवा में सप्रेम आत्मोत्थति में रत हैं, यह परम हर्ष का विषय है।

नवयुग प्रेमी !

आज स्वतन्त्र भारत को रूढ़िप्रेमी, एकान्तवादी, अन्धविश्वासियों के भक्त साधुओं की आवश्यकता नहीं है। परम हर्ष का विषय है कि आप इस कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। आप रूढ़िवाद के सहारक, अनेकान्तवाद के समर्थक और अन्धविश्वासियों के विरोधी के रूप में सर्व-धर्म समन्वय की भावना से ओत-प्रोत सच्चे देश समाज और धर्म सेवक साधु हैं। साधु समाज के लिये आपके आदर्श अनुकरणीय हैं। साम्प्रदायिकता की गन्ध आप से कोसों दूर है और यही वर्तमान युग की आवश्यकता है। यही कारण है कि आप के मनोहर शिक्षाप्रद व्याख्यानों से जैन, हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान आदि सभी धर्मवालों ने सहर्ष लाभ उठाया है।

हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में प्रति वर्ष आप समान गुणी सत्तो की धर्म-वाणी मिलती रहेगी। एक साथ ही वन्दनीय, धर्म प्राण, सुयोग्य गुरुवर, नवयुग प्रेमी की प्रतिभा प्रदर्शित करनेवाले मुनिराज हम आपके चरण कमलो में भक्ति-पूर्वक वन्दना अर्पित करते हैं।

हम हैं आपके उपदेशाकाक्षी
जैन-जैनेतर सध बकानी के बन्धु-नाण

श्री १०८ पूज्य मुनि श्री प्रतापमल जी म० की पवित्र-सेवा में अभिनन्दन-पत्र-२

मान्यवर महोदय ।

श्री चरण ने इस वर्ष स० २०१३ विक्रम का चातुर्मास कानपुर नगर में करने की विशेष कृपा की है इससे जैन एव अजैन समाज का वृहत्तर कल्याण हुआ है। इसी प्रकार श्री मुनि महाराज ने स० २००२ वि० तथा स० २००६ वि० में भी चातुर्मास करके कानपुर नगर के जैन समाज को पात्र बनाया था, अतः यहाँ का जैन समाज विशेष रूप से अत्यन्त आभारी है तथा अपार हर्षोल्लास के साथ भक्ति युत श्री चरणों में नत मन्तक है।

आपने वि० स० १९६५ में देवगढ (मेवाड़) की वीरप्रसविनि अवनि पर अवतरित होकर वि० स० १९७६ मन्दसौर में गुरुवर्य वादकोविद प्रखर पंडित श्री श्री १००८ मुनि श्री नन्दलाल जी म० में दीक्षा ली। दीक्षोपरान्त जैन शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य का यथेष्ट अध्ययन करके आदर्श मुनि महाराज ने अधिकांश भारतवर्ष के भू भाग का पैदल परिभ्रमण कर, व्यवहार पटुता, कार्य कुशलता, परमोदार्यता न्याय परायणता एव विनम्रता का सबल परिचय एव संदेश देकर भारतीय समाज का जो उत्कृष्ट उपकार किया है, वह स्तुत्य तथा अनुकरणीय है।

आदर्श मुनि ।

आप ने ससार में अवतरित होकर भव-बन्धनों को ठुकरा दिया तथा लौकिक वासनाओं को सर्वथा परित्याग करके आदर्श मुनि वेश-धारण कर पंच महाव्रत का पालन करने का दृढ संकल्प किया है, वस्तुतः ऐसे ज्ञानी एव विरक्त महात्मा सासारिक दुखों को प्रनष्ट कर सकते हैं। हम लोग आप के पदार्पण से कृत-कृत्य हो गये हैं।

सुयोग्य मुनिवर ।

आत्मारथी मुनि श्री वमन्तीलाल जी म० सा०, विद्यार्थी मुनि श्री राजेन्द्र कुमार जी म० तथा वि० मुनि श्री रमेशचन्द्र जी म० जैसे सुयोग्य एव विनीत शिष्य आपको सुप्रतिष्ठित गुरु पद पर परमासीन करके निरन्तर आप की सेवा में रत रहकर आत्मोन्नति के लिये सतत शास्त्राभ्यास में सलग्न हैं यह परम हर्ष का विषय है।

आधुनिक जिज्ञासु !

वर्तमान युग की आवश्यकता अनुसार मुनिश्री के चरणों में उदारता, गुणग्राहकता, मिलन-सारिता, धैर्य तथा विवेक से दुरुह परिस्थितियों के अनुगमन में निरभिमानता तथा सर्वधर्म समन्वय के सिद्धान्तों एवं आदर्शों का पूर्णतया समावेश है अतः सन्त एवं भारतीय समाज के लिए आप अनुकरणीय प्रमुख महात्मा हैं। क्योंकि इन आदर्शों में ही भारतीय आर्य तथा अनार्य जनता का कल्याण निहित है।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को प्रति वर्ष आपके सहस्र निस्पृह तथा निर्विकार साधुओं का अमर धर्मोपदेश प्राप्त होता रहेगा। हम जैनसन्त, धर्म, सत्य, निस्वार्थ तथा वात्सल्यादि प्रतिभा पूर्ण मुनि श्री के पद-पंकजों में भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक अभिनन्दन समर्पित करते हैं।

दिनांक १८-११-५६ ई०

हम हैं आपके चरण चचरीक
श्री ओसवाल जैन मित्र मण्डल, कानपुर

मालवरत्न शासनरक्षक ज्योतिर्विद पंडितवर्य श्रद्धेय

गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द जी म० द्वारा प्रदत्त

आशीष-वचन

प० मुनि श्री प्रतापमल जी म० अपनी दीक्षा-साधना के पचास वर्ष के वैभव को प्राप्त कर चुके हैं। यह हर आव्यात्मिक साधक के लिए परम प्रसन्नता की बात है। किन्हीं भी विशिष्ट साधक की साधना अन्य साधकों के लिए मार्गदर्शन है।

आपका स्वभाव अत्यन्त कोमल है। छोटे से बालक जैसा निश्छल मन है। व्याख्यान की शैली मन मोहक और प्रभावशाली है। द्वन्द्व भाव से आप एकदम दूर रहते हैं। मिलनसारिता और उदारविचार आपके प्रमुख गुण हैं।

जहाँ भी आपका चातुर्मास और विचरण होता है, वही पर ही आपकी लोकप्रियता का कीर्तन होता है। यह एक प्रशंसनीय विशेषता है। जो कि सामान्य रूप से हरेक में ही प्राप्त नहीं होती है।

स्व० वादिमान मर्दक पंडित श्रद्धेय प्रवर श्री नन्दलाल जी म० के आप प्रतिभाशाली सुशिष्य हैं। आप भी अपने शिष्य-अनुशिष्य के परिवार से भरे पूरे हैं। जिन में अपनी-अपनी शानदार विशेषताएँ भी हैं। आपकी मेरे प्रति हार्दिक रूप से भक्ति निष्ठा है।

मैं पूर्ण रूप से आपके लिए यह कामना करता हूँ, कि आप इसी प्रकार जन जीवन को जिन-वाणी की प्रेरणा से प्रतिबोधित करते रहे। धर्म प्रभावना की महनीय सुगन्ध से समार को महकाते रहे। साधना की चिर जीवत ज्योति की उज्ज्वलता से निरन्तर प्रकाशमान हो। इसमें आप सक्षम हो, सफल हो एवं सशक्त हो।

अनन्त चतुर्दशी
जैन स्थानक, नीम चौक
रतलाम (म० प्र०)

मेरी शुभ कामना

—स्थविरमुनि श्री रामनिवास जी म

मेरे जीवन मे यह प्रथम प्रसंग था कि—पण्डितमुनिश्री प्रतापमल जी म० सा० के साथ सम्बत् २०३० इन्दौर का यह चातुर्मास विताने का अवसर मिला । आप जितने शरीर से महान् है उससे भी कई गुणित विचारो मे उदार एव महान् है ।

आप सम्प्रदाय वाद से परे हैं । सकीर्णता से दूर है । ‘उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्ब-कम्’ इस सिद्धान्त को आपने जीवन साक्ष किया है । तदनुसार आप का शिष्य परिवार भी उमी पवित्र-परम्परा को निभाने मे कटिबद्ध हैं । एव विवेक, विनय, विद्याशील है । मेरी शुभ कामना समर्पित है ।

अभिनन्दनीय यह क्षण

—प्रवर्तक, शास्त्रविशारद मुनि श्री हीरालाल जी म०

‘वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि’ दार्शनिक जगत ने फूल एव वज्र की दृष्टि से सत जीवन को कोमल एव कठोर उभय धर्मात्मक अभिव्यक्त किया है । परकीय दुख-दर्द-पीडा-चीत्कार एव सरासर मानवता का अध पतन आखो के समक्ष देखकर साधक का मृदु मन द्रवित होना स्वाभाविक है । इसलिए कहा है—‘परोपकराय सता विभूतय’ अर्थात् साधक-विभूतियाँ समार मे परोपकार के लिए अवतरित हुई हैं ।

मेवाड भूषण प० श्री प्रतापमल जी म० सा० भी उदार विचार के धनी एव उच्चकोटि के कर्मठ साधक माने गये हैं । जिनके साथ मेरा मधुर सम्बन्ध वैराग्य-अवस्था से अर्थात् १९८९ से अटूट चला आ रहा है । अनेक सयुक्त वर्षावास भी साथ करने का मुझे अवसर मिला है ।

आप मे अगणित गुण विद्यमान हैं । सचमुच ही अन्य साधक जीवन के लिए अनुकरणीय है । माधुर्यता पूरित भाषा, नम्रवृत्तिमय जीवन एव समन्वय सिद्धान्त के माध्यम से सगठन-स्नेह की गंगा प्रवाहित करने मे आप अत्यधिक कुशल हैं ।

अनेक साधु-साध्वी वर्ग को अध्यापन करवा कर उन्हें होनहार बनाने मे आपका श्लाघनीय सहयोग रहा है । रचनात्मक कार्य भी आपके द्वारा पूर्ण हुए हैं—इन्दौर मे स्थापित ‘सेवा सदन’, जावरा मे सस्थापित ‘स्वाध्याय भवन’, दलौदा का ‘दिवाकर स्मृति भवन’ आदि आपकी ही देन हैं ।

सुदूर देशो मे आपने विहारयात्रा करके भ० महावीर के दिव्य सन्देश को प्रसारित किया है ।

आप की सयम साधना सुदीर्घ काल तक सध रूपी उद्यान को उत्तरोत्तर विकसित एव सुवासित करती रहे । यही मेरी शुभकामना है ।

सरल और सुलझे हुए संत !

—प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी म० सा०

प० रत्न श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी म० सा० हमारी पीढ़ी के एक समझदार और सुलझे हुए संत हैं।

कई बार मेरा उनसे मिलने का प्रसंग आया। वच्चो जैसी सरलता, मधुर व्यवहार और बात-चीत में आत्मीयता देखकर मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ।

मेरा उनसे बहुत निकट सम्बन्ध है। मैं उनके विषय में इतना तो निःसंकोच कह ही सकता हूँ कि—किसी के लिये उनसे उलझना आसान नहीं है। क्योंकि वे स्वयं अपने में बहुत सुलझे हुए हैं।

शतायु वनकर शासन सेवा करते रहे यही शुभ कामना।

मेरी असीम मंगल कामनाएं

—बहुश्रुत श्री मधुकर मुनि जी

भक्तगण श्रद्धेय मुनि श्री प्रतापमल जी म० का अभिनन्दन करने की साज-सज्जा में सलग्न है यह जानकर अतीव प्रसन्नता है मुझे।

साधना के पथ पर अविराम गति से अपना पदन्यास करने वाले सत जनो का अभिनन्दन करना उनके प्रति अपनी आस्था का एक प्रकर्ष रूप है। भक्तगण का मुनि श्री जी के इस अभिनन्दन के साथ मेरा भी यह अभिनन्दन प्रस्तुत है।

मुनि श्री जी सयम साधना के पथ पर निरन्तर बढ़ते चलें और चिरजीवी बनें—यही एक मात्र शुभ मंगल कामना।

हार्दिक मंगल कामना

—उपप्रवर्तक श्री मोहनलाल जी म० सा०

जीवन का यह एक जाना माना जीवन्त तथ्य है कि सयमशील एवं तपोमय महान जीवन की दिव्य झलक-झाकी, जन जीवन के अन्तराल में त्याग, तप एवं सयम की उदात्त भावनाएँ जगाती हैं—व्यक्ति के जीवन में कुछ कर गुजरने की हिलौरें पैदा करती हैं जीवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ जाने के लिए उत्प्रेरित करती हैं।

हर्ष का विषय है कि त्याग-वैराग्य के पवित्र पथ पर निरन्तर आगे बढ़ने वाले स्थानकवासी समाज के महान सत श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी म० सा० के सुदीर्घ चारित्र्य पर्याय एवं सघ-सेवा के उपलक्ष्य में प्रताप अभिनन्दन ग्रंथ प्रकट होने जा रहा है।

मुझे श्रद्धेय मुनि श्री से अनेक बार मिलन, न केवल मिलन अपितु उन्हें निकट से देखने का परखने का अवसर मिला है, इससे मैं यह दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि महाराज श्री छल प्रपंचो व द्वन्द्वो से एकदम परे साक्षात् सरलता की भव्य मूर्ति हैं। आगम की भाषा में नि सन्देह उनका जीवन चन्द्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक तेजस्वी एवं सागर से अधिक गभीर है।

श्रमण सघ में ऐसे त्यागी, वैरागी तपस्वी मनस्वी विद्वान सतों का होना समाज के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए भी सौभाग्य की बात है अतः मे इसी शुभ एवं मंगल कामना के साथ—

सतत साधना पथ पर बढ़ता, रहे 'कमल' जीवन स्यन्दन।

परम प्रतापी प्रताप मुनिवर, स्वीकृत करिये अभिनन्दन ॥

श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी म० सा० : एक अनुभूति

—भगवती मुनि “निर्मल”

निश्चल नयन, निर्मल चेहरा हर्ष प्रफुल्लता में ओतप्रोत विकसित नयन श्याम उपनेत्र से आच्छादित, व्यक्तित्व को देखकर कौन आल्हादित नहीं होगा, बालक वृद्ध कोई भी हो, उसे उसी मुद्रा में सभापण करने की कला में प्रवीण पंडितजी म० के उपनाम से सम्बोधित प० रत्न श्रद्धेय प्रतापमल जी म० सा० को कौन नहीं जानता ?

मेरा आपसे सर्व प्रथम परिचय बम्बई थाना में हुआ था उसी समय का अमिट प्रभाव आज-तक मेरे ऊपर है। हाँ भव्य में कुछ व्यवधान आया, बाधाएँ आयी पर ये वे भी क्षणभंगुर नाशमान देह के समान अल्पवयी। बड़े में जो छोटे को मार्गदर्शन देने की या अभिमानपूर्वक वार्तालाप करने की भावना देखी जाती है वो भावना आप में नाम मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रेम पूर्वक निश्चल नेत्रों से दृष्टिपात करते हुये हर एक को मार्गदर्शन कराते हुये आपको कभी भी देखे जाते हैं।

बड़े-बड़े दिग्गजों में भाषा का जो व्यामोह देखा जाता है, भाषा सस्कृतमय क्लिष्ट शब्दावली में उच्चारित विद्वानों के सम्मुख उन्हें विद्वानों की श्रेणी में रखे किन्तु जन साधारण के पल्ले कुछ नहीं पडने वाला वह औरों के कहे हुए वाक्यों की चूँकि विद्वानों है, प्रतिध्वनि भले ही करले किन्तु अन्तर मन से विद्वान के भाषण उसके समझ से परे की वस्तु है।

विषय उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं आता, वह आखें बन्द किये खानापूति के लिए बैठा है किन्तु जिन महापुरुषों ने जनता जनार्दन की भाषा में व्याख्यान उपदेश दिये हैं या अपना मन्तव्य दिया है वे ही उनके गले के हार बन गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं की ओर आकर्षित होता है वह उन्हीं को अपना गले का हार बना बैठा है। श्रद्धा का केन्द्र बिन्दु भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता चक्कर लगाता हुआ दिखता है। प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर चौथमल जी म० सा० के व्याख्यान में जन साधारण की भीड़ इसी कारण से थी वही नजारा श्रद्धेय प० रत्न श्री प्रतापमल जी म० सा० के व्याख्यानो में भी देखा जाना है। विशेषता है कि वे अपने उपदेश व्याख्यान विद्वद् भाषा में न देकर जन साधारण की भाषा में देते हैं, कैंसा भी गूढ़ विषय हो, उसे साधारण भाषा में व्यक्त कर श्रोताओं के हृदयगम करा देने की कला में आप पटु हैं अतः आपके व्याख्यानो में प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति

आकर उपदेश श्रवण कर कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। फिर पास्परिक चर्चा में भी कथित को दुहराते हैं वह इसलिए कि विषय उसकी समझ में आ जाय।

पर्यटक मानव एक स्थान में रहता है तो अनुभवशील नहीं होता है क्योंकि उसकी वातों में नवीनता का अभाव होता है, नवीन अनुभवों में वह हीन है, किन्तु जिसने यथेष्ट मात्रा में परिभ्रमण कर लिया है, प्रत्येक स्थानों को गहराई में देखने की कला में माहिर है वह अपने अनुभवों को ज्ञान तन्तुओं की तुलनात्मक लय में बाधकर कहे सजोये मवारे तो वह-अनूठी होती है अनोखी होती है आप सच्चे अर्थों में परिव्राजक हैं जो मालवा मेवाड़ के डगर से तो परिचित हैं ही, किन्तु सुदूरवर्ती प्रदेश वग प्रदेश (पश्चिम) महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की भूमि भी आपके चरणरज से पवित्र हो गयी है। गुजरात भी अछूता न रहा, वह भी अपने पवित्र स्पर्श से उपदेश की अमित धारा से पावन किया है। अपने जीवन को उन्नतिमय पवित्र शील बनाने की कला में भी आप पटु हैं किसी को भी अपना बनाने की कला में पटु है, मिदहस्त है। अपना बनाने की कला में हर कोई पटु नहीं बन सकता वह तो विरल प्राणियों में ही देखी जाती है।

आप में यह सद्गुण भी देखा जाता है कि जो भी अपने कार्य करने का निश्चय कर लिया उस पर गहन मनन के बाद यदि नहीं हो तो उसे करे बिना चैन भी नहीं पड़ता, करना है इसीलिए करना नहीं। कर्त्तव्य है करणीय है इससे सुफल निकलेगा वर इसी भावना, से कार्य करने में कटिवद्ध हो जायेंगे फिर तो अनेकों बाधाएँ मुँह पसारे सामने खड़ी हो जाय या अन्य कुछ भी हो जाये करके ही छोड़ेंगे।

आज उनकी जो स्वर्ण जयन्ति मनाई जा रही है अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने का जो आयोजन चल रहा है वह अतीव हर्ष का विषय है। मैं श्रद्धेय श्री श्री प्रतापमल जी म० सा० को हार्दिक अभिनन्दन प्रेषित कर रहा हूँ। साथ में मेरी यह भावना बताने का लोभ भी नहीं सवरण कर पा रहा हूँ कि दीक्षा की मौवी जयन्ति मानने के आयोजन में मैं भी शामिल होऊँ व अपना मन्तव्य सहस्रायुभव कहकर पूरा करूँ। इसी भावना के साथ-साथ पुन पुन अभिनन्दन जय वन्दन के साथ विरमामि।

प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्व : एक विश्लेषण

—पुनि रमेश सिद्धान्ताचार्य, साहित्य रत्न

गुरु प्रवर के यशस्वी जीवन के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय, वह अपर्याप्त ही रहेगा। आप में उदारता, गुणग्राहकता, मिलनसारिता, धैर्यता, विवेकता और समन्वयता के साथ-साथ परिस्थितियों के समझने को खूबी अजब की रही है। निरभिमानता, समता आदि कूट-कूट करके जीवन के कण-कण में ओत-प्रोत हैं। यही कारण है कि—विरोधी जन भी आप के सान्निध्य में उपस्थित होकर विरोधी भावना भूल से जाते हैं और अक्षुण्ण आत्मशान्ति का अनुभव कर वही ईर्ष्या-द्वेष के किटाणुओं को विमर्जन कर देते हैं।

कानों से बातें करती करुणा-पारत आखें, सुन्दर पलकों की पाखें, शांत सौम्य चन्द्रानन, चमकता विशाल भाल, चाँदी सी दमकती केशावली, धनुषाकार भौहे, शुचि शुक नासिका, अमृत रसमय अधर पल्लव, दंत मुक्ता, णक्ति-द्वय की विद्युत् छटा, गोल गुलाबी गाल, मन मोहक मुँह पर मधुर

मुस्कान, जो वैराग्य भावों से ओत-प्रोत आदि आप के पार्थिव शरीर का वाह्य वैभव है। जो सचमुच ही आगन्तुक भव्यात्माओं को सहज में ही प्रभावित करता है।

महक्ता जीवन

“उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्” अर्थात् आप के लिये सारा ससार ही एक विराट् परिवार है। यद्यपि सम्प्रदाय के बीच आप ने विकास पाया है। तथापि साम्प्रदायिक भावनाओं में आप कोसों दूर रहे हैं। फलस्वरूप प्रत्येक मानव के प्रति आप का व्यवहार बहुत ही उदार और सुखप्रद रहा है। गुण ग्राहकता आप की निराली विशेषता रही है। चाहे बालक अथवा वृद्ध हो, चाहे योगी हो या भोगी, परन्तु उनकी गुणज्ञता आप सहर्ष स्वीकार करते हैं। मिलनसार भी आप अपने ढंग के अनोखे हैं। जहाँ भी आप के चरण कमल पहुँचते हैं वहाँ अपनत्व का मधुर वातावरण सर्जन करके ही लौटते हैं।

सेवा धर्म आप के जीवन का मूल मंत्र है। इस पर जन्म-जात आप का अधिकार भी है। अनेक णिष्यों के होते हुए भी अद्यावधि आप उन्मी प्रकार सेवा कार्य में दत्तचित्त हैं। आप द्वारा कृत सेवा से प्रसन्न होकर स्व० श्रद्धेय गुरुदेव श्री नन्दलाल जी म० सा० सदैव अपनी सेवा में ही रखते थे। इसी प्रकार जब जब स्थविर-वृद्ध मुनिवरो की सेवा-शुश्रूषा की आवश्यकता पड़ती थी तब आप की याद किये जाते थे। स्व० पूज्य श्री मन्नालाल जी म० सा०, तपस्वी श्री बालचन्द्र जी म० सा० वैराग्य मूर्ति मोतीलाल जी म० सा०, तपस्वी श्री छव्वालाल जी म० सा० एवं स्व० उपाध्याय श्री प्यारचन्द जी म० सा० आदि २ अनेकानेक महामना मनस्वियों की आप ने दिल खोल कर सेवा की है। तपस्वियों की सेवा-भक्ति करना सचमुच ही कटका कीर्ण माना है। फिर भी आप सेवा साधना में सफल हुए हैं। अतएव अनुमान सही बताता है कि—सेवा क्षेत्र में आप एक कुशल-कर्मठ योद्धा रहे हैं।

चमकता समय .

“प्रज्ञाऽऽज्ञैश्वर्यं क्षमा माध्यस्थ्य सपन्न सभापति”

—प्रमाणनयतत्वालोक

उपयुक्त गुण आप के महक्ते जीवन में परिपूर्ण पाये जाते हैं। तभी तो आप एक सफल एवं सबल अनुशासक controller की श्रेणी में गिने जाते हैं। Simple living and high thinking अर्थात् सादा जीवन और उच्च विचार हमारे चरित्र नायक के जीवन का उच्चातिउच्च आदर्श है। आप के जीवन का एक-एक क्षण मर्यादा पालन में बीता और बीत रहा है। आपके शासन में न कटुता, न कठोरता, न कापट्य पूर्ण व्यवहार और न दीखावटी-दृश्य ही है जो अन्य अधिकारी शासकों के शासन में पनपते हैं। वस्तुतः सरलता, ऋजुता, समता और करणी-कथनी में समन्वयात्मक शासन आप का स्तुत्य सुशासन है।

कथनी करणी का सुमेल

अन्तर और बाह्य एकता पर सत जीवन की सबसे बड़ी विशेषता निर्भर है। जिसके मन में वाणी में दुसरापन और आचरण में तीसरापन। वह वास्तविक सत नहीं हो सकता। जीभ और जीवन के बीच की खाई जितनी ही चौड़ी होती जायगी सतवृत्ति उतनी ही दूर होती जायगी। जीभ और जीवन की समानता में सतवृत्ति पुष्पित पल्लवित होती है। सतवृत्ति के अनुरूप गुरु भगवत् का महक्ता हुआ साधना मय जीवन एक वास्तविक जीवन रहा है। फलस्वरूप कई विद्वद् भाषक शिष्य

आप के स्वभाव की शीतल छाया में रङ्कर अमीम आत्मिक आनन्द उल्लास का अनुभव करते हैं। तथा अपने को शतवार भाग्यशाली मानते हैं।

शासक तो बहुत बन जाते हैं। किन्तु कसौटी की घड़ी निकट आने पर शासक और शासित (सेवक) दोनों भानभूल कर स्व कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। परन्तु हमारे चरित्रनायक के सम्मुख कठिनाति कठिन अवसर आने पर भी आत्मभाव को भूलते नहीं हैं। अपितु अथाह सहिष्णुता समता धीरता में ही रमण किया करते और उभरे हुए वातावरण को अपनी पंनी बुद्धि से शांत बना देते हैं। वस्तुतः निम्ने और निम्नाने की कला कुशलता का वरदान जो आप को प्राप्त है वह अन्यत्र इने-गिने अधिका-रियों में ही परिलक्षित होना है।

सबल प्रेरक .

यद्यपि भव्यात्माओं को भगवान का स्वरूप माना है। बन्धित कर्म दलिक ज्यो-ज्यो दूर हटते हैं त्यो-त्यो देहधारी विदेह दशा की अर्थात् शुद्धता की ओर बढ़ता जाता है। अन्ततः केवल ज्ञान दर्शन को उपलब्ध कर वीतरागी कहलाने का अधिकार पा लेता है। जब सर्वोत्कृष्ट साधना के मर्म भेद को समझना ही दुष्कर है तो वहाँ तक पहुँचना और भी कठिन है। उसमें आश्चर्य ही क्या है ?

जब भूली-भटकी आत्माओं को कोई सच्चा गुरु अथवा सबल प्रेरक मिले, तभी वास्तविक आत्म-मार्ग की प्राप्ति, मुदें मन में पुनः उत्साह का निर्झर और तभी उच्चतम साधना शिखर तक पहुँचने का जीवन में साहस प्रस्फुरित होता है। वरना साधारण से कष्ट से मानव का मन होता-ताह होकर पुनः विषय वासना में लौट आता है। इस कारण पामर प्राणियों के हितार्थ सबल प्रेरक की महती आवश्यकता रही है।

“सतत प्रिय वादिन” अर्थात् हाँ में हाँ मिलानेवाले हजारों हैं किन्तु “अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता सदा दुर्लभ” स्पष्ट एवं पथ्यकारी प्रेरणा देने वाला वक्ता दुर्लभ माना गया है। गुरु भगवत का जीवन भी प्रत्येक मुमुक्षुओं के लिये योग्य प्रेरणा का ओज भरने वाला एवं नई चेतना फूकने वाला सिद्ध हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं जो निराशावादी जीवन में शान्त सुधाभरी वाणी का मिचन कर उन मुक्षित कलियों को विकसित होने में अपूर्व साहस प्रदान किया है।

शान्ति के सस्थापक

“शान्तिमिच्छति साधव” सत जीवन सदैव स्व-पर के लिये अभयात्यक शान्ति की कामना किया करते हैं। गुरु महाराज का सयमी जीवन भी जिम देश-नगर गावों में विचरा है। वहाँ अशान्ति के कारणों की इति श्री कर शान्ति का शीतल-सुगन्ध समीर प्रवाहित किया है। विछुड़े हुए दो भाइयों को मिलाएँ हैं, रोते हुए राहगीरों को हसाएँ हैं। फूट-फूट की परिस्थितियाँ में सगठन एवं प्रेम भरी वीणा ध्वनित की है। खण्ड-खण्ड के रूप में देखना आप को इष्ट नहीं है। यही कारण है कि—आप जोड़ना जानते हैं न कि तोड़ना।

भगवान महावीर के निम्न संदेश को आप ने निज जीवन के साथ जोड़ा है—

बुद्धे परि निबुद्धे चरे, गाम गए नगरे व सजए।

सती मग्ग च ब्रूए, समय गोयम ! मा पमायए ॥

मुमुक्षु ! भले तू गाँव, नगर, पुर, पाटन अथवा और कहीं विचरन करना किन्तु शांति मार्ग का उपदेश देने में प्रमाद मत करना।

ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਆਇਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

'काव्यमेवा विनोदो वानो मन्त्रो विनोदो' शब्दों में, मन्त्रों द्वारा ही मनुष्य को जगन्मूर्ति आप का चित्र ही मानना ही सही है, अन्यथा मनुष्य के रहस्य जानबूझकर छिपे, आप ही मात्र ही विनोद विधा हैं जो ही मनुष्य को सत्य विधा बनाकर हम विद्याओं के क्षेत्र में आ प्रवेश करने देते हैं। मनुष्य ही सत्य का जगत् ही कुछ न कुछ समझ व योग ही होता है। अन्यथा हमको मनुष्य का सत्य जानने की दृष्टि ही प्राप्त है। मात्र ही माध्व विद्यादान में वल्ली १ भी हमें ही आप ही हैं—उक्त मन्त्रों में १५३ मन्त्रों में माध्व का एक जीवन सम्पूर्ण वाद ही आता है।

[illegible]

एक पश्चिम विदेशों में सत्सङ्गात गांधीजी ने सत्ता-सुख और शक्ति का भोग किया है। यहाँ के भी महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज और डेय बना है। इस अनुभव समझ में आता है कि क्या वह करेगा ?

गांधीजी ने स्मित मुद्रा से उत्तर देने हुए कहा — मैं मराजक ला गया हूँ । प्रयागराज का पत्थर और क्या कहता ? चुर हाकर बँट गया । ठीक यही स्थिति मुझे आज भी ली भी लगी आ नजरों में ।

यही कारण है कि—आप अपने समीप रहने वाले जोगीसहित जिन मन्त्रा की कुछ न कुछ पढ़ाया एवं गढ़ाया ही करते हैं। अनेक माधुन्यायी भी अब नव मुसोम पित्रता है, नव विमला पढ़ना एवं व्याख्यान करना का आप में प्रजिदण ग्रहण करने है। कतिपय माधव युग्म आप इसमें सज्जित होकर आज जैनी श्रेणी के योग्य धार्मिक मंच पर निरुत्साह की पदार्थ गले में है।

वस्तुतः नमन्वय आप के जीवन का मौलिक गुण है। आपके मान्य हिन्दुधर्म का सबसे बड़ा मंदिर इच्छा बनी रहती है। आप भी जिन शास्त्रों में उद्योगमान भाग्य हैं। यद्यपि नानाविध गुण रत्नों से चमकते-दमकते आप गभीर रत्नाकर हैं। जो गोले लगाने पर ही मिल पाते हैं। तब भी है—
“जिन छोटा तिन पाश्या गहरे पानी पैठ” जिसने गुण महागज के चरण भेदे हैं। जाने अवशामेव इच्छा फल पाया है।

आचार्य क्षितिमोहनसेन शास्त्री (शान्तिनिकेतन) प्रदत्त

अभिनन्दन-पत्र

वगाल और जैनधर्म

समर में अन्य सभी देशों में धर्म को लेकर मार-काट सघर्ष और युद्ध हुए हैं। सभी यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने धर्म को स्थापित करके अन्य धर्म को लुप्त कर दिया जाय, इसलिये यूरोप में कई शताब्दियों तक इसाईयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध (क्रुसेड) होते रहे हैं। वस्तुतः इस रक्तपात का नाम ही क्रुसेड है।

भारतवर्ष में अनेक धर्म मत फूलते-फलते हैं, किन्तु एक ने दूसरे को रक्त के स्रोत में डुबाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने अपने और दूसरों के सम्मिलित मंगल को सत्य माना है। जिसे अंग्रेजी में “लिव एण्ड लेट लिव” कहते हैं। धर्म को लेकर हमने विचार विनिमय किया है, तर्क-वितर्क किया है किन्तु रक्तपात नहीं किया है। कारण प्रेम और मैत्री ही हमारे धर्म का प्राण है। उग्र धर्मान्धता या कट्टरता इस देश के लिये विरल है।

भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से धर्म की दो धाराएँ बहती आई हैं एक वैदिक और दूसरी अवैदिक। वैदिक धर्म की शिक्षा यज्ञ की वेदी के चारों ओर दी जाती थी। अवैदिक धर्म की शिक्षा के स्थान थे तीर्थ। इसलिये अवैदिक धर्म की धारा को तैथिक धारा कहा जाता है।

भारतवर्ष के उत्तर पूर्व प्रदेशों अर्थात् अग, बग, कलिंग, मगध, काकट (कलिंग) आदि में वैदिक धर्म का प्रभाव कम तथा तैथिक प्रभाव अधिक था। फलतः श्रुति, स्मृति आदि शास्त्रों में यह प्रदेश निन्दा के पात्र के रूप में उल्लिखित था। इसी प्रकार इस प्रदेश में तीर्थ यात्रा न करने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

श्रुति और स्मृति के शासन से बाहर पड़ जाने कारण इस पूर्वी अंचल में प्रेम, मैत्री और स्वाधीन चिन्तन के लिये बहुत अवकाश प्राप्त हो गया था। इसी देश में महावीर, बुद्ध आजीवक धर्म गुरु इत्यादि अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और इसी प्रदेश में जैन, बुद्ध प्रभृति अनेक महान् धर्मों का उदय तथा विकास हुआ। जैन और बौद्ध धर्म यद्यपि मगध देश में ही उत्पन्न हुए तथापि इनका प्रचार और विलक्षण प्रसार बग देश में ही हुआ। इस दृष्टि से वगाल और मगध एक ही स्थल पर अभिप्रेत माने जा सकते हैं।

वगाल में कभी बौद्ध धर्म की बाढ़ आई थी, किन्तु उससे पूर्व यहाँ जैन धर्म का ही विशेष प्रचार था। हमारे प्राचीन धर्म के जो निदर्शन हमें मिलते हैं वे सभी जैन हैं। इसके बाद आया बौद्ध युग। वैदिक धर्म के पुनर्स्थान की लहरें भी यहाँ आकर टकराई किन्तु इस मतवाद में कट्टर कुमारिल भट्ट को स्थान नहीं मिला। इस प्रदेश में वैदिक मत के अन्तर्गत प्रभाकर को ही प्रधानता मिली और प्रभाकर थे स्वाधीन विचार धारा के पोषक तथा समर्थक।

जैनो के तीर्थंकरों के पश्चात् चार श्रुतकेवली आये। इनमें चौथे श्रुत केवली थे भद्रबाहु तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश तो दिया किन्तु उसे लिपिवद्ध नहीं किया। श्रुतकेवली महानुभावों ने इन सब उपदेशों का संग्रह करके उन्हें एक व्यवस्थित रूप दिया। उनमें से प्रथम तीन की कोई रचना नहीं मिलती। चतुर्थ श्रुतकेवली भद्रबाहु के द्वारा रचित अनेक शास्त्र मिलते हैं। उनके दशवैकालिक सूत्र इत्यादि अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जो जैनो के प्राचीनतम शास्त्र के रूप में सम्मानित हैं।

ये भद्रवाहु चन्द्रगुप्त के गुरु थे। उनके समय में एक बार वाग्ध्व वरव्यापी अकाल की सम्भावना दिखाई दी थी। उस समय एक बड़े सच के साथ वगाल को छोड़कर दक्षिण चले गये और फिर वहीं रह गये। वहीं उन्होंने देह त्यागी। दक्षिण का यह प्रसिद्ध जैन महानीय श्रवण वेलगोल के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्भिक्ष के समय में उनसे बड़े सच को लेकर देश में रहने में गृहस्थों पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। इसी विचार से भद्रवाहु ने देश परित्याग किया था।

भद्रवाहु की जन्म भूमि थी वगाल। यह कोई मनगटन्त कल्पना नहीं है, हरिसेन कृत वृहत् कथा में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। रत्ननन्दी गुजरात के निवासी थे। उन्होंने भी भद्रवाहु के मन्वन्ध में यही लिखा है। तत्कालीन वग देश का जो वर्णन रत्ननन्दी ने दिया है इसकी तुलना नहीं मिलती।

इन कथनानुसार भद्रवाहु का जन्म स्थान पुड्वर्धन के अन्तर्गत कोटीवर्ष नाम का ग्राम था। ये दोनों स्थान आज (बगुडा) और दिनाजपुर जिलों में पड़ते हैं। इन सब स्थानों में जैन मत की कितनी प्रतिष्ठा हुई थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि—वहाँ से राठ तामलुक तक सारा इलाका जैन धर्म से प्लावित था।

उत्तर वग, पूर्ववग, मेदनीपुर, राठ और मानभूमि जिलों में बहुत सी जैन मूर्तियाँ मिलती हैं। मानभूमि के अन्तर्गत पातकूप स्थान में भी जैनमूर्तियाँ भी मिली हैं। भुन्दर वन के जंगलों में भी धरती के नीचे से कई मूर्तियाँ मग्न की गई हैं। वाकुण्डा जिला की सराक जाति उन समय जैनश्रावक शब्द के द्वारा परिचित थी। इसप्रकार वगाल किसी समय जैन धर्म का एक प्रधान क्षेत्र था। जब बौद्ध धर्म आया तब उस युग के अनेकों पंडितों ने उसे जैन धर्म की शाखा के रूप में ही ग्रहण किया था।

इन जैन साधुओं के अनेक मघ और गच्छ हैं। इन्हें हम माघक सम्प्रदाय या मण्डली कह सकते हैं। वगाल में इस प्रकार की अनेक मण्डलियाँ थी। पुट्टवर्धन और कोटिवर्ष एक दूसरे के निकट ही हैं किन्तु वहाँ भी पुण्डर्वर्धनीय और कोटिवर्षिया नाम की दो स्वतन्त्र शाखाएँ प्रचलित थी। ताम्रलिप्ति में ताम्रलिप्ति नाम की शाखा का प्रचार था। इस प्रकार और भी बहुत शाखाएँ पल्लवित हुई थी जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि—वगाल जैनो की एक प्राचीन भूमि है। यही जैनो के प्रथम शास्त्र रचयिता भद्रवाहु का उदय हुआ था। यहाँ की धरती के नीचे अनेक जैन मूर्तियाँ छिपी हुई हैं और धरती के ऊपर अनेक जैन धर्मावलम्बी आज भी निवास करते हैं।

आज यदि दीर्घ काल के पश्चात् अनेक जैन गुरु वगाल में पधारे हैं तो वे वस्तुतः परदेश में नहीं आये, वे हमारे ही हैं और हमारे ही बीच आये उन्हें हम वेगाना नहीं कह सकते। ये सब जैन साधु हमारे अग्रज हैं और हम श्रद्धा के साथ उनका अभिनन्दन करते हैं। हमारे इस स्वागत में यदि कोई समारोह का अभाव जान पड़े तब भी उसके भीतर बड़े भाई का सादर अभिनन्दन करने की भावना निःसन्देह छुपी हुई है। कदाचित् ऐसी ऐहिक घटना बहुत प्राचीन त्रेतायुग में भी घटित हुई थी तब वनवास के बाद रामचन्द्र अयोध्या लौटकर आये थे और छोटे भाई भन्त ने भक्ति एवं प्रीति सहित उनका स्वागत किया था। अपने जैन गुरुओं का हम उसी भावना से अभिनन्दन कर रहे हैं।

आज गच्छिया में श्री श्री १०८ श्री जैन मुनि श्री प्रतापमल जी म० श्री हीरालाल जी म० श्री जगजीवन जी म० और श्री जयनीलाल जी म० के नेतृत्व में जैन गुरुओं का जो समागम हो रहा है

वह बरबस ही त्रेता युग के भरत-मिलन की उस कथा का स्मरण करा देता है। हमारी यही कामना है कि—यह नवीन मिलन जययुक्त हो, प्रेम और मैत्री से पूर्ण यह प्रदेश कल्याणमय हो, पृथ्वी पर शांति और मैत्री की प्रतिष्ठा हो।

ऋषि पंचमी

१६ भाद्र १३६१ वगाब्द

श्री जैन सघ

साङ्गिया

ता० २-६-१९५४

आदरणीय गुरु प्रवर के चरणों में

—महासती विजयाकुमारी

उस विराट् विश्व के अचल में प्रतिदिन प्रतिघटे और प्रतिपल अनेक आत्माएँ मानव के रूप में अवतरित हुए और होती हैं। अपनी-अपनी विभिन्न अवस्थाओं को पार करती हुई काल कवलित बनकर धरातल से चली गई।

परन्तु कौन उनका जीवन पुष्प सौरभ मकलित करता है? कोई नहीं। केवल उन्हीं का स्मरण किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन को जगन में जगमगाया है और परोपकार में लगा रहे हैं निज जीवन को।

हमारी मेवाड धरा ने समय-समय पर अनेको महान् नर-रत्नों को जन्म दिया है। जैसे—राणा प्रताप, दानवीर भामाशाह और आज हमारे सम्मुख हैं परम प्रतापी, शांत, मरल-स्वभावी शास्त्र ज्ञाता मेवाड भूपण प० रत्न श्री गुरुदेव श्री प्रतापमल जी म० सा०।

आपका जन्म मेवाड प्रात के देवगढ़ (मदारिया) नामक गाँव में स० १९६५ में हुआ था। आपके पिता धर्म प्रेमी श्री मोडीराम जी एव माता दाखाँवाई थी। १५ वर्ष की उम्र में वादीमानमर्दक प० रत्न श्री नन्दलाल जी म० के सद्गुणों से मन्दमोर में दीक्षा ली।

बौद्धिक प्रतिभा के धनी होने से अल्प समय में ही संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं पर प्रभुत्व पाया। आपकी प्रवचन गैली जनता को आकर्षणकारी है। आपकी ज्ञान दान के प्रति हमेशा लगन लगी रहती है।

मैं सद्भावना पूर्वक चरण कमलों में भाव-भीनी पुष्पाञ्जली मश्रुद्धा समर्पित करती हूँ।

सन्त-जीवन

—साध्वी कमलावती

हमारा यह भारत वर्ष एक आध्यात्मिक तथा महान् देश है। इसके कण-कण में उज्ज्वलता भरी हुई है। यह भूमि रत्न-गर्भा है। यहाँ अनेक मय्य आत्माएँ अवतरित होकर अपनी ज्ञान-गरिमा से देश को आलोकित करते हैं तथा अपने सद्गुणों की महक फैलाते हैं।

सन्त जीवन एक पुष्प के समान है। जिस प्रकार गुलाब का पुष्प काटो के बीच पैदा होता है, उसके चारों ओर काटे ही काटे रहते हैं, पर वह हँसता हुआ उन काटों को पार करके उनसे ऊपर उठता है। फिर वह हँसता-खिलता कोमल गुलाब हम सभी को कितना प्यारा आल्हादजनक तथा आनन्द दायक होता है? इसी प्रकार सन्त जीवन में भी अनेकाअनेक काटे रूपी कठिनाइयाँ आती हैं। पर सत

हसते हुए उनका सामना करते हैं और साधना के पथ पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। वे कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनका हृदय सुख के समय फूल सा कोमल होता है, और सकट के समय शैल सा कठोर, अकम्प-अडोल। सत जीवन राग, द्वेष, कपाय से विलकुल परे होता है। वस निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। एक कवि ने कहा है—

संसार द्वेष की आग में जलता रहा पर सन्त अपनी मस्ती में चलता रहा।

सन्त विष को निगल करके भी सदा, संसार के लिये अमृत उगलता रहा ॥

परोपकार, दया, स्नेह, मधुरता, शीतलता आदि इनके मुख्य गुण हैं। कहा है—

साधु चन्दन वाचना शीतल ज्यारो अंग। लहर उतारे भुजग की देदे ज्ञान को रंग ॥

★

प्रताप की प्रतिभा

—तपस्वी श्री लाभचन्द जी महाराज

भारत एक चिन्तनशील राष्ट्र है और उसकी विशिष्टता है आत्म-साधना। आत्मा परमात्मा के स्वल्प को पहिचानना, समझना। व्यग्रता और समग्रता के कारणों को देखना परखना। इस देश के कण-कण में पवित्रता पावनता है।

यहाँ की विशिष्टता है आध्यात्मिकता। अपने जीवन को देखना, परखना, निरीक्षण तथा परीक्षण करना। इस प्रकार की महत्ता अन्य देश यूनान, यूरोप आदि ने भी प्राप्त नहीं की। पाश्चात्य देशों में आत्मा का जो वर्णन किया गया है वह मुख्यतया जड़ प्रकृति को समझने के लिए है किंतु भारत ने आत्मा को परखने के लिए जड़ प्रकृति का विवेचन किया।

सच्चाई तो यह है कि—भारतीय सत आत्मा और परमात्मा की खोज के लिए अनादि काल से प्रयत्नशील हैं। अगणित सतों ने उसमें सम्पूर्ण सफलताएँ भी प्राप्त की हैं।

भारत की ओर खामकर जैनसंस्कृति की यह विशिष्टता है, सभी को माथ लेकर चलना सभी के विचारों को समझना, समन्वय करना। पाश्चात्य संस्कृतियों की तरह भारतीय दर्शनो में मौलिक एक दूसरों का मतभेद नहीं है। जैन संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है—सत्य का साक्षात्कार करना, सत्य को जीवन में उतारना, सत्य चिन्तन करना।

भारत की शप्यग्यामला भूमि जो आध्यात्मिकता की भूमि है और रही है, उसका कारण सत कृपा, सत की तप साधना। एक संस्कृत के अनुभवी ने कहा है कि—

सत स्वतः प्रकाशते, न परतो नृणाम् कदा।

आमोदो नहि कस्तूर्या, शपथेन विभाव्यते ॥

अर्थात्—नत्पुरुषों के सद्गुण स्वयं ही प्रकाशमान होते हैं। दूसरों के प्रकाश से नहीं। कस्तूरी की सुगन्ध शपथ दिलाकर नहीं बताई जाती। उसकी खुशबू उसकी महत्ता प्रगट करती है। इसी प्रकार महापुरुषों का जीवन भी सद्गुण-शीलता सदाचार की महक प्रदान करनेवाला होता है। साधना के उत्तम शिखर पर पहुँचने के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की मशालें लेकर अज्ञानांधकार को विच्छिन्न करने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते हैं। वे सत मार्ग में आने वाले कष्टों की परवाह नहीं करते हुए, मुस्काते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए वे अपनी मजिल प्राप्त कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों पर अनेक नाम अमिट अवित हैं जैसे—मुद्गर्ग, श्रीपाल, महावीर, गौतम, खडक आदि समुज्ज्वल नाम प्राप्त स्मरणीय हैं।

सत परम्परा में मेवाड़भूषण पण्डित रत्न श्री प्रतापमल जी महाराज का जीवन भी एक कड़ी है। आप आदर्श, शीलसम्पन्नता की माक्षात् मूर्ति हैं। आप के जीवन में सहिष्णुता, क्षमता मधुरता, विशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। आप स्पष्ट व निर्भीक हैं। आप सत्य के पक्ष में सुदृढता से अड़े रहते हैं। आपके जीवन की एक प्रमुख विशेषता है कि—आने वाली विकट परिस्थितियों से आप समझौता नहीं करते वरन् उनको सुलझाना ही जानते हैं।

आपने वाल्य-काल से जैन सत की कठिन साधना स्वीकार की। आप वीर-भूमि मेवाड़ में स्थित देवगढ़ के निवासी हैं।

“महापुरुषों की जीवनी यह हमको बतलाती है।

अनुकरण कर मार्ग उनका उच्च बन सकते हैं सभी।

काल रूपी रेती पर चिन्ह वे जो तज जाते हैं।

आदर्श उनको मानकर आगन्तुक स्याति पा जाते हैं।”

महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय कमल के समान कोमल, मवखन के समान स्निग्ध, स्नेह युक्त सदैव हो जाता है। परन्तु आपत्ति के समय वे अपने मन को पर्वत की चट्टान की भाँति कठोर एवं अचल बना लेते हैं। आप श्री के सम्पर्क में मुझे रहने का बहुत बार अवसर मिला। आप में साधुता सेवा-भावना आदि प्रचुर मात्रा में पाई गई। शासनदेव आप को दीर्घायु दें ताकि ऐसे महान् नर-रत्न से जैन-समाज खूब लाभान्वित वने। इसी शुभ कामना के साथ ।

★

मेरे आराध्य देव !

—आत्मारथी तपस्वी श्री बसन्तीलाल जी महाराज

भगवान् महावीर ने कहा है—“से कोविण्णि जिणवयण पच्छग्गा सूरुदए पासति चक्खूणेण”। चाहे मानव कितना भी कोविद हो, जिनवाणी की अपेक्षा अवश्य रही है। जैसे-आखे होने पर भी देखने के लिए सूर्य की अपेक्षा।

उसी प्रकार पामर प्राणी के जीवन विकास के लिए आधार चाहिए। सही दिशा-निर्देश की बहुत बड़ी आवश्यकता रही है। पार्थिव आँखें होने पर भी दिशा-निर्देशक के बिना अनभिज्ञ आत्माओं का एक कदम भी आगे बढ़ना हानिकारक माना है।

भारतीय संस्कृति में इसीलिए गुरु रूपी निर्देशक का बहुत बड़ा महात्म्य माना गया है। गुरु-गरिमा-महिमा के पन्ने के पन्ने लिखे गये हैं। तथापि गुरु के गुणों का चित्रण एवं विश्लेषण करने में लेखक एवं कविगण असफल रहे हैं।

गुरु-महात्म्य को इस प्रकार दर्शाया है—

पिता माता-भ्राता प्रिय सहचरी सन्तु निवह
सुहृत् स्वामी माद्यत्करि भट रघाश्वपरिकर
निमज्जन्त जन्तु नरककुहरे रक्षितुमल,
गुरो धर्माधर्म - प्रकटनपरात् कोऽपि न पर ॥

नरक रूपी कूप में डूबते हुए प्राणी को धर्म-अधर्म के प्रगट करने में तत्पर ऐसे गुरु से भिन्न अन्य पिता-माता-भाई-स्त्री-पुत्र-मित्र-स्वामी मदोन्मत्त हाथी-योद्धा रथ-घोड़े और परिवार आदि कोई भी समर्थ नहीं है ।

मोह मायावी जीवात्मा को परमात्मा पद पर आसीन करने में गुरु का ही मुख्य हाथ रहा है । कारीगर की तरह जीवन के टेढ़े एवं वाकेपन को निकाल कर उन्हें सीधा-सरल एवं सौरभदार बनाते हैं ? जैसा कि—

गुरु कारीगर सारिखा, टाची वचन विचार ।

पत्थर की प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार ॥

परम श्रद्धेय मेवाड भूपण गुरुदेव श्री प्रतापमल जी मा० मा० मेरे जीवन के सर्वोपरि निर्देशक रहे हैं । जिनका सफल नेतृत्व मेरी साधना को विकसित करने में पूरा सहयोगी रहा है । इस अनन्त उपकार से मुक्ति पाना मेरे जैसे साधारण शिष्य के लिए कठिन है ।

‘प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ’ गुरुदेव के कमनीय कर कमलों में जो समर्पित किया जा रहा है । यह चतुर्विध सघ के लिए गौरव का प्रतीक है । महा मनस्वी आत्माओं का बहुमान करना, अपनी संस्कृति-मर्म्यता को अमर बनाना जैसा एवं अपने आप को धन्य बनाना है ।

विनम्र पुष्पांजलि.....

—मुनि हस्तीमल जी म० ‘साहित्यरत्न’

पंडितवर्य मेवाडभूपण श्री प्रतापमल जी म० का दीक्षा अर्घ शताब्दी समारोह के उपलक्ष में ‘प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ’ का प्रकाशन हो रहा है । यह सर्वथा अनुकरणीय एवं प्रबुद्ध जीवी के लिए गौरव का प्रतीक है । महा मनस्वियों का अभिनन्दन करना, यह समाज की अटूट परम्परा रही है ।

‘जहाँ-जहाँ चरण पड़े सत के, वहाँ-वहाँ मंगल माल’ तदनुसार आप जिस किसी प्रात-नगर एवं गांव में पधारे हैं, वहाँ आप ने भ० महावीर के ‘शान्तिवाद’ संदेश को प्रसारित किया है । क्षीर-नीर न्यायवत् आप मिलना एवं मिलाना अच्छी तरह जानते हैं ।

अपनी इस दीर्घ दीक्षा अवधि में आपने लाखों श्रोताओं को अपनी माधुर्य पूर्ण वाणी द्वारा अभिभूत एवं अभिमंचित किया है । फलस्वरूप भावुक जन की मानसस्थली मुलायम हुई और दान शील-तप-भावों की लनाएँ पल्लवित-पुष्पित हुई हैं ।

ऐसी पवित्र विभूति के पाद पद्मों में शक्ति भरी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आज मुझे अपार आनन्दानुभूति हो रही है ।

प्रतापी व्यक्तित्व : भावाञ्जलि की भीड़ में !

—मुनि प्रदीप कुमार 'विशारद'

परमपूज्य गुरुदेव श्री ५० श्री प्रतापमल जी म० सा० के अभिनन्दन ग्रन्थ की पावन वेला में श्रद्धा युक्त हार्दिक पुष्पाञ्जलि ।

मेवाड भूषण, धर्म सुधाकर बालब्रह्मचारी प्रातःस्मरणीय श्री श्री १००८ श्री पूज्य गुरुदेव के अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन के मंगलमय अवसर पर मुझे अत्यन्त प्रमन्नता और आल्हाद हो रहा है । उसे मैं शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूँ ।

सौम्यता, सरलता एवं सादगी की प्रतिमूर्ति पूज्य गुरुदेव ! दीक्षा की अर्धशती पार कर चुके । इस अवधि में जो सदुपदेश और प्रवचन पूज्यपाद ने जन मानस को दिये हैं, वे आज भी हृदय स्थल पर अंकित हैं ।

अहिंसा के सन्देश को व्यापक बनाते हुए जो सघर्ष आपने किया है । उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है ।

मैं उन समस्त विद्वद्जनों के प्रति आल्हादित हूँ, जिन्होंने अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन में अपना अमूल्य सहयोग दिया है ।

मेरी यह हार्दिक कामना है कि गुरुदेव श्री का सदेश दिग्-दिगन्त में व्याप्त होकर इस समस्त सृष्टि को आलोकित करदे ।

अपने सुदीर्घ त्यागमय तपस्वी जीवन में देश के विभिन्न अंचलों की ज्ञान यात्राएँ कर पूज्य गुरुदेव ने जो ज्ञान गंगा प्रवाहित की उसका निमज्जन कर विश्व-भारती अपने मुख-सीमाग्य को सराहती रहेगी । इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है ।

यूँ तो शताब्दियों से अद्भूत शक्तियाँ धरा पर अवतरित होती रही हैं, कभी भी नर रत्नों का अभाव नहीं रहा ।

भारतीय नर पुंगवों—नर राजाओं की साहसिकता, महानु भवता, कला-कौशलता, शासन कुशलता, अतुलित त्याग तपस्या, प्रबल पाण्डित्य सिन्धु मम गाभीर्यादि जैन समाज कैसे प्रदर्शित कर सकता था ? यदि श्री गुरुदेव के सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन न किया होता ।

आपके तपोमय परोपकारी एवं जनकल्याणकारी स्वरूप को देखते हुए, महात्मा तुलसीदास जी की ये निम्न पक्तियाँ आपके जीवन में कितनी चरितार्थ होती है—

साधु चरित सुम चरित कपासू निरस विसद गुणमय फल जासू ।

जो सहि दुख पर छिन्न दुरावा वन्दनीय जेहि जग जस पावा ॥

और देखिये—

वदउ सन्त समान चित हित अनहित नहीं कोइ !

अजलि गत सुभ सुमन चिमि सम सुगन्ध कर दोइ ॥

उपर्युक्त कथन आपके उज्ज्वल त्यागमय जीवन में कितना निकट है इसे प्रकट करने में मेरी लेखनी असमर्थ है ।

अतएव, यदि चन्दन की लेखनी को मधु में डूबाकर पूज्य श्री के महान कृत्यों को लिखा जाये, तो भी गुरुदेव के महान जीवन का वर्णन नहीं किया जा सकता है । अतः इस पुनीत पावन मंगलमयी वेला पर मैं नाभार अपनी भक्ति पुष्पाञ्जलि सविनय अर्पित करते हुये अपने को धन्य मानता हूँ । ॥

गौरव-गाथा

—श्री विमल मुनि जी म० के शिष्यरत्न श्री वीरेन्द्र मुनि जी म०

मेवाड भूषण गुरुदेव श्री प्रतापमल जी म० के सम्मानार्थ अभिनन्दन ग्रन्थ की रूप रेखा देखते ही मेरा भावुक हृदय कुछ लिखने का साहस कर बैठा। वैसे तो गुरुदेव के सम्बन्ध में कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक बताना है। तथापि मैं अपने भक्ति के सुमन मुनि श्री जी के चरणों में समर्पित करता हूँ।

आप का जीवन गुणानुरागी रहा है। यही कारण है कि—गुण रूपी सुमनों से आप के जीवन का चम्पा-चम्पा महक रहा है। एतदर्थ आप का निर्मल यश सभी प्रातों में परिव्याप्त है। 'परोप काराय सता विभूतय' सज्जन पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए है। तदनुसार आप भी माधुर्य भरी वाणी द्वारा सभी नर-नारी का भला किया ही करते हैं।

मुझ पर भी आप का अकथनीय उपकार रहा है जो अविस्मरणीय रहेगा। दीक्षा सम्बन्धित विचारणा में मेरे तात-मात एवं भ्राता गण को सद्बोध प्रदान करने में आप ने कोई कमी नहीं रखी। वस्तुतः आपकी महत्ती कृपा का ही यह मधुर फल है कि आज मैं साधक जीवन में आनन्द की अनुभूति ले रहा हूँ।

ऐसे महामना परमोपकारी विश्व वात्सल्यनिधि बन्धुत्व भावना के सवल प्रेरक, मेवाड भूषण पंडित वर्य श्री के चरणों में भाव पुष्पाजलि स्वीकार हो।

★

ऐक्यता के प्रतीक

—श्री निर्मल कुमार लोढा

सत विश्व के लिए नवीन चेतनाओं द्वारा विश्व के जन-मानस के जीवन को विकसित करने वाले देवदूत हैं। ये अन्धकार के मार्ग की ओर भटकती हुई जनता को प्रकाश-पथ की ओर अग्रसित करने वाले प्रकाश-स्तम्भ हैं। विश्व में अशांति, साम्प्रदायिकता, वैमनस्यता को दूर करने वाले तथा मार्ग प्रदर्शित करने वाले सत ज्ञान के अक्षय स्रोत होते हैं। अपना जीवन जन-मानस के बौद्धिक एवं सर्वस्व सुखदाय की भावनाओं से पूरित होता है।

श्रद्धेय मेवाड भूषण ऐक्यता प्रेमी पण्डितरत्न श्री प्रतापमल जी महाराज साहब विश्व सत माला के एक अनमोल रत्न हैं। ऐक्यता, मृदुलता एवं बन्धुता की जन-मानस पर अमिट छाप है। विशाल हृदय-साम्प्रदायिकता से बहुत दूर ऐक्यता हेतु जीवन एक उत्तम आदर्श है। राष्ट्र के अनेक प्रातों में विचरण कर सामाजिक सुधार-ऐक्यता एवं सर्व धर्म समन्वय की भावनाओं से जनता को जीवन पथ की ओर बढ़ाया है।

सन् १९५१ में आपका एक प्रवर्तक श्री हीरालालजी म० सा० का चातुर्मास देहली में हुआ था। दिवाकर जी महाराज की प्रथम पुन्य तिथी पर आपके नेतृत्व एवं प्रेरणा से एक विशाल सर्व धर्म सम्मेलन हुआ था। सर्व धर्म समन्वय के प्रतीक—ऐक्यता के अग्रदूत सन्त रत्न श्रद्धेय पण्डित श्री प्रतापमल जी महाराज साहब के सघ सेवाओं से सारा समाज प्रफुल्लित हो उठा है। गुरुदेव श्री के बहुमानार्थ आयोजित "प्रताप अभिनन्दन ग्रन्थ" का जो प्रकाशन हो रहा है वह सराहनीय प्रयत्न है।

अन्त में वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव दीर्घायु होवे एवं आपकी प्रेरणाएँ एवं आशीर्वाद में सघन-समाज एवं राष्ट्र के अन्दर शान्ति एवं “वसुधैवकुटुम्बकम्” की भावनाओं से एक दूसरे का जीवन प्रेम प्रकाश की ओर पल्लवित-विकसित होता रहे।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पै रोती हैं।

बड़ी मुश्किल से चमन में दिवावर पैदा होता है ॥

हार्दिक अभिनन्दन !

—मदन मुनि ‘पथिक’

महापुरुषों का जन्म अपने लिये नहीं, विश्व, समाज और उस दलित वर्ग के लिये होता है, जो सदियों से उपेक्षित और प्रताडित है।

यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि—भारतीय तत्त्व चेतना के स्वर समय-समय पर ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा मुखरित हुए हैं जो अपने से अधिक अन्य प्राणियों के कष्ट और पीड़ाओं को महत्त्व देते थे। हमारा इतिहास गवाह है कि यहाँ स्वार्थी विषय पोषक और लोलुप व्यक्तियों को कभी भी महत्त्व नहीं मिला, भारतीय जनमानस सद्गुणोपासक रहा, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि महापुरुष वस्तुतः सद्गुणों के साक्षात् अवतार थे।

भारतीय संस्कृति में जैन सांस्कृतिक धारा का अपना अन्यतम स्थान है। यह गर्व नहीं, किन्तु गौरव की बात है कि त्याग-वैराग्य के क्षेत्र में, दान और सेवा के क्षेत्र में जितने महापुरुष भारत को इस परम्परा ने दिये उतने संभवतः अन्य धाराएँ नहीं दे सकीं। भगवान् महावीर से पूर्व के इतिहास को गौण भी कर दें तो भी तत्त्वज्ञ गौतम स्वामी, महान् त्यागी जम्बू, प्रभव, श्री सुधर्मा आदि अध्यात्म साधना के सर्वोच्च शिखर को छूते हुए कई स्वर्ण कलशवत् देदीप्यमान उत्तम महापुरुषों का भव्य इतिहास हमारे पास है।

महान् क्रान्तिकारी वीर लोकाशाह, पूज्य श्री धर्मदास जी म०, पू० श्री लवजी ऋषि, पू० श्री धर्मसिंह जी, पूज्य श्री जीवराज जी म० आदि महान् क्रान्तिकारी महान् आत्माओं के तेजस्वी कार्य-कलापों से हमारा इतिहास सर्वदा अनुप्राणित रहा है।

इनकी उत्तरवर्ती परम्पराओं का कुछ परिचय देना भी लगभग एक ग्रन्थ रचना जितना है। जैन सांस्कृतिक-धार्मिक उपवन में यहाँ हजारों रंग विरगे सुन्दर पुष्प खिले हुए दिखाई देते हैं।

सौभाग्य का विषय है कि आज हम उम्मी महान् परम्परा के एक महान् अग्रदूत का हार्दिक अभिनन्दन कर रहे हैं।

प० रत्न मधुरवक्ता श्री प्रतापमल जी म० सा० जो स्थानकवामी जैन समाज की महान् विभूति हैं। आज मानव मात्र के वरदान स्वरूप हैं। मुनि श्री जी का दीर्घ सयम, अविकल प्रशसनीय शासन सेवा और श्रेष्ठ माहि्य साधना अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि आज क्या सदियों तक अभिनन्दनीय रहेंगे।

मैं हृदय की गहराई से मुनि श्री का अभिनन्दन करता हुआ दीर्घ सयमी जीवन की शुभकामना करता हूँ।

एक अपराजेय व्यक्तित्व : प्रताप मुनि !

—मधुर वक्ता श्री मूलचन्द जी म०

श्रद्धेय पंडित प्रवर, धर्म-सुधाकर श्री प्रतापमल जी म० के साधक जीवन की स्वर्णिम वेला में हृदय की श्रद्धामय पुष्पाजलियाँ समर्पित हैं।

प्रकृति स्वयं ही अपने साधना-पुत्र का ममतामयी शृंगार कर रही है। दिशाएँ अभिनन्दन के संगीत में थिरक रही हैं। जीवन का माधुर्य उमड़-उमड़ कर निष्ठा के साथ हिनारें ले रहा है। आपके प्रति प्रतिपल नत है। यह महका-महका वातावरण नत है। भक्ति के बोल सविनय नत हैं।

ज्ञान चेतना की स्फूर्ति आपकी स्वाभाविक विशेषताओं में से एक है। कठिन एवं गभीरतम विषयों को सरलीकरण का स्वरूप देना, आपकी कला की सिद्धि है। मुनियों एवं सतियों के लिए आप वाचक गुरु की योग्यता से प्रतिष्ठित हैं। अध्यापन की अनूठी शक्ति के दर्शन आप में प्रशंसनीय रूप से होते हैं। सघर्ष की कूरता को मुस्कान की शोभा में बदलना, आपसे सीखा जा सकता है। ममत्व की साक्षम्यता को आप प्रमुखता प्रदान करते हैं। आपका “मिस्त्री में सच्चा भूएसु” मूलमंत्र है। आप “गुणिपु प्रमोद” की भावना के प्रतीक हैं।

आप कार्य गरिमा की सक्रियता की मान्यता को स्थापित करते हैं। लोकपणा आपकी मनो-भूमि को नहीं छू पाई है। आपके सान्निध्य में समीपस्थ अतिवासी वर्ग एवं सम्पर्क में आगतजनों को आपकी गुरु कृपा का वरदायी सन्देश नये होश नये जोश के साथ वितरित होता रहता है। जीवन में उत्तरोत्तर उर्व्वमुखी एवं सर्वांगीण उन्नति पथ की ओर निरन्तर अग्रसर होने की महनीय प्रेरणा हम सभी को उपलब्ध होती रहती है।

पुरानी पीढ़ी की वृजुर्गता के होते हुए भी नयी प्रजा के उदीयमान अस्तित्व के समर्थक एवं संरक्षक हैं। आप में भविष्य के उत्तरदायित्व पुरुषत्व के दर्शन होते हैं। आप हमारे कोटि-कोटि प्रणाम के अधिकारी हैं।

ऐसे पूज्यनीय पंडित प्रवर श्रद्धेय मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज के रूप में एक अपराजेय व्यक्तित्व को मेरी सर्वतोभावेन आदराजलि समर्पित हैं।

सर्वतोमुखी-सर्वाङ्गीण-सार्वभौमिक संत पुरुष !

—श्री अजित मुनि जी म० “निर्मल”

परम श्रद्धेयवर्य मेवाड भूषण धर्मसुधाकर पंडितप्रवर श्री प्रतापमल जी म० के अभिनन्दनीय व्यक्तित्व को श्रद्धाभिभूत अनन्त-अपरिमित वन्दन-नमन।

पूज्यनीय पंडित जी म० का मेरे लिए वरदायी एवं स्नेह पूरित वाणी और दृष्टि का विपुल कोष मेरे वचन से ही मुझे मुक्त रूप से प्राप्त होता रहा है। साथ ही यह भी पूर्ण विश्वास है, कि इसी प्रकार भविष्य के स्वर्णिम पथ में भी आपके सुखद-सुहाने सवल की प्रस्तुति रहेगी। मेरा आपके प्रति

गौरवमयी श्रद्धा का सम्बोधन “पंडितजी महाराज” रहता है। जो कि यह छोटा सा शब्द मुझे अत्यन्त-प्रिय है।

आपकी प्रवचन एवं वार्ताकला वास्तव में अनुपम शक्ति पूर्ण है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यह पाया है कि विरोधी की कटुता भी आपके सम्मुख निरस्त हो जाती है। क्योंकि आपका किसी के भी प्रति अप्रिय व्यवहार रहता ही नहीं है। आपकी गुरु-सम्मति निश्छल एवं निर्वेक्ष भाव से तत्परता रखती है। आप बालक से वृद्ध तक समान रूप से लोक प्रिय हैं।

आपका प्रत्येक शुभ एवं प्रगति कार्य के प्रति वेहिक स्विकृति-सहयोग एक अनुकरणीय प्रयास है। आप उत्साह के स्तम्भ, शिक्षा के प्रकाश, सेवा के धाम, जिनवाणी के सन्देशवाहक, आध्यात्मिक चिकित्सक, धर्म के प्रभावक, जीवन के गुरु उदार विचारों के धनी, स्नेह के सागर, शिष्यत्व के पोषक, गुरुजनों के नैष्ठिक उपासक, सर्वतोमुखी-सर्वांगीण-सार्वभौमिक-सन्त पुरुष, चेतना के उत्कर्ष ध्रुव, साधना मगीतिका के सरगम, मौन कार्य कर, पद एवं यश के निष्काम ज्योतिर्धर हैं। इस प्रकार आप में अगणित-अप्रतिम एवं वैविध्य पूर्ण विशिष्टताओं की विराटता सन्निहित है।

प्रमुदित मुख, प्रलव देहमान, वचनों में निर्झर माधुर्य की मुस्कान, वय से प्रौढ़, स्वभाव से नवजात, चमकता भाल प्रदेश, “वादिमान मर्दक गुरु” के समन्वयी शिष्य।

वस! यही तो है, हमारे पंडित जी महाराज का दैहिक, वाचिक एवं मानसिक गुणधर्मा प्रत्यक्ष परिचय।

आपका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेहभाव रहता है। आपने मेरी शिशुवत भावनाओं का प्राय सम्मान ही किया है। आपकी स्तरीय प्रवीणता एवं अग्रसरता की सशक्तप्रेरणा मेरे लिए वरदायिनी होती है।

मेरे ‘प्रतीक गुरु’ के पुण्य-पुनीत विकासमान व्यक्तित्व को मेरी सम्मानित आदर-जलि समर्पित है।

श्री प्रतापमलजी महाराज का गुणाष्टक

—प्रवर्तक मुनि श्री उदयचन्दजी म० “जैन मिद्धान्ताचार्य”

(शादूल विक्रीडित छंद)

श्रीमन्निर्जरमण्डल स्तुतवरे भूमण्डले शोभिते,
प्रख्याते वर भारतेऽति महति राजस्थले मण्डिते ।
श्री शोभायुत मेदपाट महिते श्रीदेवदुर्गपुरे
गांधीत्यन्वय शोभितो नरवर श्री मोडिरामाभिध ॥१॥

देवताओं की मण्डली द्वारा स्तुति किये गये शोभा युक्त इस भूमण्डल पर एक प्रसिद्ध भारत वर्ष देश है, उसमें राजस्थान नामक प्रान्त है उसी प्रान्त में शोभा एव लक्ष्मी से युक्त मेवाड़ नाम क्षेत्र में देवगढ़ नामक नगर में गाँधी वंश के सुशोभित पुरुषों में श्रेष्ठ श्री मोडिरामजी प्रसिद्ध हुए हैं ।

सत्पुत्रोऽतिगुणान्वित सुसरलो द्राक्षा जनन्यात्मज
नम्रोऽतीव परोपकारनिरतो नाम्ना प्रतापमिध
बाणे पण्यवचादि सख्यकयुते श्रीवैक्रमे वत्सरे
आश्वीनोत्तम मास सप्तमितिथौ जन्माग्रहीत्सत्तन ॥२॥

उन सुश्रावक श्री मोडिरामजी तथा सुश्राविका श्री दाखा वाई के अत्यन्त सरल स्वभाव वाले नम्र तथा परोपकारी प्रतापमलजी नाम के सुपुत्र हुए । उनका जन्म विक्रम संवत् १९६५ आश्विन महीने की सप्तमी तिथी के दिन हुआ ।

माता चास्य शिशुत्वभाव समये स्वर्गं समासादिता ।
तस्या मोहमयः बन्धन विधिं स त्यक्तवान् सात्विक ॥
लोकस्याप्यवशिष्ट बन्धनविधौ मोहात्मकस्तत्पिता ।
औदासीन्यं तथा च भाग्य विभवे त्यक्त्वा च तः स्वर्गत ॥३॥

उनकी माता बाल्यावस्था में ही स्वर्ग सिंघार गई । इस प्रकार उनकी माताश्री का मोहमय बन्धन छूट गया । ससार में अब उनके पिता श्री का मोहमय बन्धन ही शेष रहा था उसको भी आपने भाग्य विभव की उदासीनता के कारण शीघ्र ही छोड़ दिया अर्थात् उनके पिता श्री भी उनको छोड़ स्वर्गवासी हो गये ।

बाल्येऽसौ परमा विरक्तिमगमत् साधूपदेशामृतं ।
श्रीमन्नन्दसुलाल नाम मुनिना सत्सगमासाद्य स ॥
श्री कस्तूरसुधासु नाम मुनिना सच्छिक्षया शिक्षित ।
पूर्वस्मिन् कृत पुण्य सचिय तथा वैराग्यभाव गत ॥४॥

उन्होंने बाल्यावस्था में साधु सत्सों के उपदेशामृत को पान कर वैराग्य भाव को धारण कर लिया । श्रीमान् महाराज मादेव श्री नन्दलालजी के सत्सग को प्राप्त किया तथा श्रीमान् कस्तूरचन्दजी महाराज सा० की शिक्षाओं से सुशिक्षित हो गए । इस प्रकार अपने पूर्व भव में किये हुए पुण्य कर्मों के सचय में वैराग्य की भावना को प्राप्त किया ।

नन्दा ये मुनिनन्द शुक्रयने श्रीवैक्रमे वत्सरे ।
मासानामनि तीरवान्विततमे श्रीमार्गमासे सिते ॥

पूर्णे चन्द्रयुते सुपूर्णमतिथौ ससारमुक्तव्यथित ।
श्री मञ्जन्दसुलाल ज्ञान गुरुणा दीक्षाविधौ दीक्षित ॥५॥

विक्रम सवन् १९७९ मासोत्तम मास मृगशिर मास मे शुक्ल पक्ष मे पूर्ण चन्द्रमा से युक्त पूर्णिमा तिथि के दिन संसार से मुक्ति चाहते हुए श्रीमान ज्ञान गुरु महाराज श्री नन्दलालजी के द्वारा दीक्षा प्राप्त करली ।

सत्साहित्य सदागमादिक सदाभ्यासेन सत्पाण्डित ।
सच्छास्त्रेभ्यो महत् परिश्रमतया निष्णातवान् ज्ञानवान् ॥
स्वात्मज्ञान युक्तोऽपि शिक्षणविधौ प्राप्त प्रसिद्धि पराम् ।
कर्मात्यस्य मुबन्धनस्य कपणे ज्ञानोपदेशे शुभाम् ॥६॥

दीक्षा लेने के बाद आपने सत् साहित्य तथा आगम शास्त्रों का अभ्यास किया और उत्तम शास्त्रों के चिन्तन मे महान् परिश्रम करके निष्णात हो गये तथा ज्ञानवान् और पण्डित हो गये । आत्म-ज्ञान प्राप्त करने पर भी शिक्षा प्रदान करने मे तथा कर्म बन्धनों को क्षीण करने के निमित्त ज्ञानोपदेश करने मे बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की ।

व्याख्याने सु च मेघमन्द्रगिरया माधुर्यभाव गत ।
लोको मन्त्र सुमुग्ध भावगमितो वक्तृत्ववैशिष्ट्यत ॥
चित्ते साधु सुभावनिष्ठसरल व्यापारवृत्त्या युत ।
जात्यादौ विषमादि भेद रहितो नैसर्गिको निष्ठित ॥७॥

महाराज श्री के व्याख्यानों मे मेघ के समान गभीर कण्ठध्वनि, मधुरता का भाव और वक्तृत्व शैली की विशिष्टता के कारण सब लोग मन्त्र-मुग्ध के समान हो जाते हैं । उनके चित्त मे साधु स्वभाव एवं सरलता की वृत्ति सदा विराजमान रहती है । वे जाति आदि ऊँच नीच के भेद भाव को त्याग कर स्वाभाविक मानवोचित निष्ठा मे लीन रहते हैं ।

कीर्तिस्तस्य विशालता गतवती कादृश्यभावान्विता ।
मानुष्य सफल च तस्य समभूत् साद्गुण्य सपत्ति ॥
लोकानामुपकार कार्य करणात् पुण्यार्जने यत्नवान् ।
धर्मास्यापि समृद्धिसिद्धि सहितो जीधात्समा शास्वतम् ॥८॥

उन महाराज श्री की कीर्ति बहुत बढ़ गई । वे करुणा के भाव से भरे हुए हैं । उन्होंने सद्गुणों की सपत्ति को प्राप्तकर इस मानव जीवन को सफल कर लिया है । वे ससार का उपकार करने के कारण सदा पुण्यों के उपार्जन मे प्रयत्न करते रहते हैं । इस प्रकार धर्म की समृद्धि एवं सिद्धि से युक्त होकर वे सदा शाश्वत समय पर्यन्त जीवित रहें, यही कामना है ।

चन्द्रोदयमुनेरेषा भावना पद्य पुष्पिता ।
प्रताप कीर्ति मालेय लोकश्रेयस्करी भवेत् ॥९॥

उदयचन्द्र मुनि की यह भावना पद्यों के पुष्पों से युक्त होकर श्रीमान् प्रतापमलजी महाराज सा० की कीर्ति की माला बनाई गई है अतः यह ससार का कल्याण करने वाली होवे ।

श्री प्रताप-प्रभा

—मरुधरकेशरी प्रवर्तक प० रत्न श्री मिश्रीमल जी म०

सोरठा

मिला मुजे इक्वार, मरुधर सोजत रोड पै, संत सेवा सश्रीक, जीवन मे की जोर री,
मैं परख्यो धर प्यार, मोती तू मेवाड रो ॥१॥ अरु साधना ठीक, मोती तू मेवाड रो ॥२॥

निज कर करी तैयार, शिष्य मडली सातरी ।

अर्ज्यो मुजस अपार, मोती तू मेवाड रो ॥३॥

वाचक कला विज्ञान सुख मुनि से शीखी सदा, प्रकटयो घर पर ताप, पिण फैल्यो मुनि वेष मे,
दीवाकरिय दरम्यान, मोती तू मेवाड रो ॥४॥ सरल हृदय रो साफ, मोती तू मेवाड रो ॥५॥

रति अतिवत रमेश, मरुधर मनि हाथे चढी ।

उन्नती बढै हमेश, मोती तू मेवाड रो ॥६॥

छाने रहा छमेस, चवडे अव चमक्यो मुने । सजम रो है सार, जिनमारग उजवालजो ।
अनुग्रह करी तूर्येश, मोती तू मेवाड रो ॥७॥ उज्ज्वल रख आचर, वडशाखा ज्यो विस्तरो ॥८॥

प्रताप के प्रति

—कविरत्न श्री चन्दन मुनि

मेदपाट भूषण । गत दूषण ।

शातमूर्ति मुनिराज प्रताप ।

ज्यो चन्दन हरता है तन का

हरो जगत का आप त्रिताप ॥१॥

सहज साधुता, हृदय सरलता

चिन्तन-मनन गहन पाया ।

गुरुवर 'नन्दलाल' की पाई

सिर पर शुचि शीतल छाया ॥३॥

सयम और सयमी का ही

अभिनन्दन करना उत्तम ।

किया गया जो सयम के हित

उत्तम कहलाएगा श्रम ॥५॥

'चन्दन' की श्रद्धाञ्जलि स्वीकृत

करना भाव सहित भगवन् ।

श्रद्धास्पद वे होते हैं जो

होते राग - रहित भगवन् ॥७॥

जियो और जीने का जग को

देते हो सदेश प्रताप ।

इसी भावना से कटते हैं

कोटि जन्म कृत-कारित पाप ॥२॥

स्वय सयमी ही सयम से

रहने का कह सकता है ।

असयमी आई विपदाए

सम से कब सह सकता है ? ॥४॥

लिया न जाता दिया न जाता

सयम सहजवृत्ति का नाम ।

सहज साधुता द्वारा वश मे

हो सकता है इन्द्रिय-ग्राम ॥६॥

श्री प्रताप अभिनन्दन पञ्चकम्

—मुनि महेन्द्र कुमार 'कमल' 'काव्यतीर्थ'

'साधुसघ वरिष्ठाश्च, प्रतापमलसज्ञका' ।
मेवाडभूमि मूर्धन्या द्वित्रा सन्ति महीतले ॥१॥
तेषा विद्वद्वरेण्याना, साम्प्रत ह्यभिनन्दनम् ।
विधीयते च विद्वद्भि, श्रुत्वा मोमुद्यते मनः ॥२॥
नदलाल गुरुर्येषा, जैनागमविचक्षणा ।
तपस्विन कथं नस्युस्तेषा शिष्या विशेषतः ॥३॥
हिन्दी गुर्जर भाषाणां संस्कृत प्राकृतस्य च ।
काव्य लेखन मर्मज्ञा मुनिश्री धरणीतले ॥४॥
मेवाड भूपणश्चायं, धर्म व्याख्यानकृद् मुनि ।
विचरन् ससुख लोके, जीव्याद्वै शरदः गतम् ॥५॥

श्रद्धा के कुछ फूल

—मुनि श्री कीर्तिचन्द्र जी महाराज "यश"

अभिनन्दन है आपका, प्रतापमल्ल महाराज ।
जैन जगत के आप जो, चमके वन कर ताज ॥
चमके वनकर ताज, धन्य है जीवन तेरा,
लेकर समय, खूब पाप का तोड़ा घेरा ।
कहे "कीर्तिचन्द्र," नन्द के प्यारे नन्दन,
जुग जुग जीते, रहो, सभी करते अभिनन्दन ॥

मस्ती तेरी क्या कहूँ, ओ मेवाड सपूत ।
धन्य साधना आपकी, अहो ! जैन अवधूत ॥
अहो जैन अवधूत, निराली महिमा तेरी,
चकित समस्त ससार, देख गुण गरिमा तेरी ।
कहे "कीर्तिचन्द्र", नहीं बिल्कुल भी सस्ती,
न्यौछावर कर सर्वस्व, पाई तूने यह मस्ती ॥

दर्शन आपके थे हुए, शहर आगरा माँय ।
हुए बहुत ही वर्ष पर, स्मृति रही है आय ॥
स्मृति रही है आय, भला क्या बात बताऊँ ?
देखा था जो रूप, शब्द में कैसे लाऊँ ?
कहे "कीर्तिचन्द्र" हुआ था तन मन परसन ।
ऐसे मुनि प्रतापमल्ल जी के हैं दर्शन ॥

समर्पण करता तुम्हें, श्रद्धा के कुछ फूल ।
गुच्छ हार के मध्य में, इन्हें न जाना भूल ॥
इन्हें न जाना भूल, नजर इन पर भी करना,
करके मेरी याद, इन्हें अञ्जलि में भरना ।
कहे "कीर्तिचन्द्र", इसी में मेरा तर्पण,
कर लेना स्वीकार, किये जो फूल समर्पण ॥

श्रद्धा के सुमन

—मगन मुनि 'रसिक'

(तर्ज —दिल लूटने वाले जादूगर)

गुरुदेव दयामय तेज पुञ्ज, मन मन्दिर के उजियारे हो
 पद-पकज में हैं विनय यही, जीवन के आप सहारे हो टेर
 है नाम आपका प्रतापमल जी, पण्डित प्रवर सुहाते हो,
 वाणी में अमृत भरा हुआ, जन-मानस आप जगाते हो,
 है हृदय सुकोमल मक्खन सा, समभाव सदा गुण वारे हो
 गुरुवर है जैन दिवाकरजी, जो जन-जन के मन भाये थे,
 भक्तों के जातिनिकेतन थे, वे जग वल्लभ कहलाये थे,
 उनके ही शिष्य कहाते हो, सिर मोर सदैव हमारे हो
 मेवाड देश में नगर देवगढ़, जन्म-भूमि कहलाती है,
 वीरो की जननी विश्व-प्रसिद्ध, कवियों की वाणी गाती है,
 जहाँ ओसवश में गाँधी-गौत्र, पितृमात के आप दुलारे हो
 उत्कृष्ट भावों से सजम लेकर, कुल को उजागर कीना है,
 जीवन की प्रगति हर-क्षण में, प्रतिभामय सुयश लीना है,
 अविराम घूमकर देश-देश में, वन गये सब के प्यारे हो
 हो सन्मति-पथ के पथिक आप, सद्ज्ञान सुनानेवाले हो,
 जो भूल गया है पथ अपना, पुनः राह वतानेवाले हो,
 शुद्ध सयम व्रत के पालक हो षट्काया के रखवारे हो
 हो ज्ञान प्रदाता धैर्यवान, मगलमय दर्शन नित पाएँ,
 हो नव्य भव्य जीवन के स्वामी, गौरवमय हम गुण गाएँ,
 अभिनन्दन सदा 'रसिक' चाहे, भक्तों के नयन सितारे हो

पांच-सुमन समर्पित हो !

—वसन्त कुमार बाफना, सादडी

गुरु प्रताप के चरण में, वन्दन हो हजार । जील-सन्तोष-सिगार से, दमके भव्य सुभाल ।
 वरदान ऐसा चाहूँ, हो जीवन-उद्धार ॥१॥ सुधा सरस मुख से भरे, ज्यो निशाकर तार ॥२॥

जैन धर्म उन्नायक तुम, उपकारी गुरुराज
 अभिनन्दन करते सभी, मिलकर जैन समाज ॥३॥

गाव-नगर में घूमकर, किया अहिंसा प्रचार । पांच सुगन्धित ये मुमन, ज्यो महाव्रत पात्र ।
 हिंसा-अनीति-अन्याय, का किया प्रतिकार ॥४॥ 'वसंत शिष्य' आपका पूर्ण वात यह साच ॥५॥

गुरु-गुण पुष्प

—तपस्वी श्री अभयमुनि जी महाराज

[तर्ज —कोरो काजलिया]

गुण गाऊँ मैं हर वार, गुरुवर प्यारे रे ॥टेर॥
 सम्बत् उगणी सौ पैसठ माही, आसोज महीनो सार ॥गुरु० ॥१॥
 कृष्णा सातम सोमवार दिन, जन्म लियो हितकार ॥गुरु० ॥२॥
 नगर देवगढ मायने, है गाधी गोत्र सुखकार ॥गुरु० ॥३॥
 मात-पिता परिवार मे, छाियो है हर्ष अपार ॥गुरु० ॥४॥
 प्रतापमल जी नाम आपका, है प्रियकारी श्रेयकार ॥गुरु० ॥५॥
 उगणीसौ गुण अस्सी मे, है मृगशिर मास उदार ॥गुरु० ॥६॥
 पूज्य गुरु नन्दलाल जी, है महिमावन्त अपार ॥गुरु० ॥७॥
 मन्दसौर शुभ शहर मे, लीनो है सयम भार ॥गुरु० ॥८॥
 ज्ञानी ध्यानी गुणवन्ता, मैं नाम जपू हर वार ॥गुरु० ॥९॥
 सहनशीलता जीवन मे, भरपूर भरी नही पार ॥गुरु० ॥१०॥
 तप-जप सयम निर्मला, पाले है शुद्ध आचार ॥गुरु० ॥११॥
 जुग-जुग जीवो गुरुवर मेरे, श्रद्धा पुष्प चरणार ॥गुरु० ॥१२॥
 शिष्य अभय मुनि कर जोडी, करे वन्दन बारम्बार ॥गुरु० ॥१३॥

गुरु-भक्ति-गीत

—महासती प्रभावती जी, सुशीला कुंवर जी

(तर्ज—काची रे काची रे प्रीति मेरी काची)

- आओ रे, आओ रे शीष भुकाओ प्रताप के गुण गाओ
- १ सवत पैसठ मे जन्म लिया,
 'देवगढ' को गुरुवर ने पावन किया,
 आश्विन का महिना, जन्मे नगीना सप्तम का शुभ वार रे एए आओ
 - २ परम प्रतापी गुरु 'नन्द' कीना
 मदसौर नव्यासी मे सयम लीना
 'मोडीराम' के लाला, 'दाखा' के बहाला, गाधी गौत्र उज्जवाल रे एए आओ
 - ३ तप-तेज किरणें दमक रही
 सौम्य सी सूरत चमक रही
 ज्ञान के हैं दरिया, गुणो से भारया, प्रेम का पुञ्ज विशाल रे एए आओ
 - ४ मुनि मडल मे गुरु सोहे जैसे
 तारो मे चन्दा सोहे ऐसे
 आर्या-प्रतिभा" और "सुशीला" भक्ति सुमन चढाएं रे एए आओ

प्रताप-गुण-इक्कीसी

—मुनि रमेश—सिद्धातआचार्य

वीन्भूमि मेवाड मे 'देवगढ' सुविख्यात ।
 गाँधि गोत ओसवश का खिला पुण्य प्रभात ॥१॥
 'मोडिराम' श्रीमान्जी माँ 'दाखा' की गोद ।
 'प्रताप' पुत्र प्रगट हुआ छाया मोद-प्रमोद ॥२॥
 बालवये पितु-मात का पडा दुःखद वियोग ।
 स्थिति जान ससार की, किया न कुछ भी शोक ॥३॥
 फिर भी हताश हुए नही भारी सहा अघात ।
 होनहार विरवान के होत चीकने पात ॥४॥
 मधुमय गिश जीवन मे थे धार्मिक सस्कार ।
 वे दिन-दिन विकसित हुए व्यो सुधा की धार ॥५॥
 पाकर के मुनिमित्त को छेद मोह का जाल ।
 लघु अवस्था देखता कैसा किया कमाल ॥६॥
 ज्ञान चक्षु तत्क्षण खुले जागा आत्म राम ।
 वादीमान मर्दन गुरु 'नन्दलाल' सुख धाम ॥७॥
 वैराग्य से परिपूर्ण हो, समय लिया सुखकार ।
 गुरु के चरण सरोज मे चित्त दिया उस वार ॥८॥
 अध्ययनाध्यापन मे लगे प्रमाद आलस छोड ।
 ज्ञान-क्रिया के मेल से दिया जीवन को मोड ॥९॥
 विनय-विवेक-विनम्रता हुई जीवन के सग ।
 गुरु नन्द प्रसन्न हुए रग दिया पूर्ण रग ॥१०॥
 हिंदी-प्राकृत-संस्कृत गुजराती इंगलीश ।
 बहु भाषज तुम बने फला गुरु आशीश ॥११॥
 समता ऋजुता सरलता सेवा मे अगवान ।
 निर्भीक और निडरता धैर्यवान गुणखान ॥१२॥
 स्नेह सगठन सहिष्णुता हुआ यहाँ पर मेल ।
 समन्वय के तुम घनी शौर्य को बढ़ती बेल ॥१३॥
 समस्या सुलझाई सदा तुम हो कुशल प्रवीन ।
 ओजयुक्त बाणी प्रबल हो श्रोता लवलीन ॥१४॥
 दुःख मे घबराये नही कभी न सुख मे गर्व ।
 गुरु के जीवन मे सदा रहा है मंगल पर्व ॥१५॥
 प्रतिकूल वातावरण मे, न भूले क्षमा धर्म ।
 वास्तव मे जाना गुरु साधुता का सुमर्म ॥१६॥
 सदा गुरु के चेहरे पे खिलता देखा वसत ।
 अवश्य करोगे गुरु तुम्ही कर्मों का वस-अत ॥१७॥

सम्पदा मे फूले सदा, फिर भी वाद से दूर।
नीर-नीरज न्यायवत् निर्लेप निर्मल पुर ॥१८॥

शुद्ध साधना के धनी, विशद क्रिया सुज्ञान।

पुण्याई बहु बढ रही, ज्यो, प्रभात का भान ॥१९॥

सुखमयी आचार पक्ष, विचार भी उत्तम।

व्यवहार पवित्र है सदा, परम आप का ढग ॥२०॥

गुणी गुरु प्रताप का, प्रगटे पग-पग तूर।

विद्या वितय विवेक से, 'रमेश' रहे भरपूर ॥२१॥

वंदना हो स्वीकार...!

—रग मुनि जी महाराज

मुक्ति मार्ग की साधना मे निशदिन सलग्न, प्रसन्न वदन मुनि नित्य रहे नही तनिक अभिमान,
निर्वन्ध सयम पालते ज्ञान ध्यान निर्विघ्न। तारण तिरण जहाज है शात-दात धृतिमान।
पद विहार किया आपने फिरे हजारो कोस, लक्ष लक्ष तब चरण मे वन्दन हो स्वीकार,
ममता तन की त्यागकर सहन किये कई रोष। जीवन दीर्घायु बनें "रगमुनि" उद्गार।

गुरु-गुण गरिमा

—अभय मुनि जी महाराज

(तर्ज—जय बोलो)

जय बोलो प्रताप गुरु ज्ञानी की,

सम दम के शुभ ध्यानी की ॥टेर॥

गुरु 'देवगढ' मे जन्म लिया।

असार ससार को जाना है।

गुरु ओसवश उज्ज्वल किया।

त्याग वैराग्य शुभ माना है ॥

पिता 'मोडीराम' गुण खानी की ॥१॥

सयमपथ के सुखदानी की ॥२॥

ये शात गुण रख वाले है।

दर्शन कर कलिमल धो डालो।

ये मधुर बोलने वाले हैं ॥

आज्ञा इनकी मन से पालो ॥

बोलो रत्न त्रय के स्वाभिमानी की ॥३॥

इस प्रेमामृत भरी वाणी की ॥४॥

'देवगढ' मे चौमासा ठाया है।

तीन ठाणा सु यहाँ आया है ॥

जय जय हुई जिनवाणी की ॥५॥

'अभयमुनि' गुण गाता है।

घर घर मे वरती साता है ॥

शिव-मुख सूरत मस्तानी की ॥६॥

अभिनन्दन प्रताप गुरुका करती हर्षित हो शतवार ।
 सुजीवन की गौरव गाथा से चमक रहा जिनका दीदार ॥
 राजस्थान मेवाड़ देश की, देवगढ़ है भूमि प्यारी ।
 मोडीराम जी दाँखा बाई की, कुक्षि गुरु तुमने घारी ॥
 आश्विन कृष्ण सातम तिथि अरु प्यारा था वह दिन बुधवार ॥१॥
 पन्द्रह वर्ष की आयु मे ही, तुमने गुरु बनाया ।
 वादीमान' मुनि नन्दलाल जी नाम से ख्याति पाया ।
 मन्दसौर मार्गशीर्ष पूर्णिमा का भव्य दिवस सुखकार ॥२॥
 अध्ययन आपका गहन गम्भीर, व समता रस मे है भरपूर ।
 संस्कृत-प्राकृत हिन्दी भाषा का, ज्ञान आपको है भरपूर ॥
 स्यादवाद से ओत-प्रोत वाणी मीठी है रस धार ॥३॥
 मैत्री की गंगा ले गुरु जन-जन की प्यास बुझाते ।
 जो भी आपके पाम मे आने, ककर से शकर बन जाते ॥
 'प्रताप, प्रतापी बनो यही वस प्रेरित करता है नर नार ॥४॥

—महासती विजय कुंवर जी
वन्दन-शत-शतवार

यशोगान

—राजेन्द्रमुनि जी म० “शास्त्री”

गुरु का गुण गाले गाले रे मानव जीवन ज्योति जगाले रे ॥टेर॥
 देवगढ़ नगरी मे जन्मे प्रताप गुरु जी सुहाया रे ।
 मोडीराम जी दाखा बाई के तुम जाया रे ॥१॥
 सवत् गुण्यासी मन्दसौर नगर मे मयम को अपनाया रे ।
 वाद कोविद गुरु नन्दलाल जी का शरणा पाया रे ॥२॥
 संस्कृत, प्राकृत हिन्दी का अभ्यास गुरु ने बढ़ाया रे ।
 कुछ ही दिनों मे गुरु सेवा से ज्ञान पाया रे ॥३॥
 मंगलकारी दर्शन गुरु का जो करता सुख पाता रे ।
 पावन कर्ता अपने तन को शिव सौख्य मनाता रे ॥४॥
 सादा जीवन रखते गुरुवर प्रेम का पाठ पढ़ाते रे ;
 सत्य-शिव विचार से गुरु कदम बढ़ाते रे ॥५॥
 सरल, सतोपी, सेवाभावी सद्बक्ता सुविचारी रे ।
 सदा शास्त्र मे रत रहते हैं गुण भण्डारी रे ॥६॥
 गुरु ज्ञान के दाता हैं ये महान् जगत् के दयालु रे ।
 सब सतो के हृदय हार है बड़े कृपालु रे ॥७॥
 मुझे गुरु ने निहाल कीना समय का पद दीना रे ।
 अमृत्य रत्न त्रय द करके जग-यश लीना रे ॥८॥
 रविवार को सन् बहत्तर मे प्रेम से भजन बनाया रे ।
 श्री गोदा मे राजेन्द्र मुनि ने शुभ दिन गाया रे ॥९॥

वन्दनाञ्जलि-पंचक

—श्री सुरेश मुनि जी म० 'प्रियदर्शी'

सौम्य-आकृति गात प्रकृति महर्षि वर उदार है,
महा-उपकारी करुणा धारी, भारी क्षमा भण्डार।
सकल मनोरथ पूरक सुर तरु अभीष्ट के दातार है,
प्रताप गुरु के चरण नमता मिटे कर्म की मार है ॥१॥

अमृतमय है वाणी, गुरु की जो सुने एक बार है,
अघ-अधोगति दूर जावे पावे सुख अपार है।
सन्मार्ग उसको शीघ्र मिलता न रुले ससार है,
प्रताप गुरु के चरण नमता मिटे कर्म की मार है ॥२॥

सुन्दर शिक्षा स्नेह-सगठन की देते हर बार है,
द्वेष मिश्री-सा मेल करन मे कुशल कलाकार है।
शात मुद्रा से निर्मल निर्भर की बहती शीतल धार है,
प्रताप गुरु के चरण नमता मिटे कर्म की मार है ॥३॥

हृदय जिनका शम-दम पूरित मधुर गिरा रस धार है,
परहित साधक निरभिमानी भद्र प्रकृति के लाल है।
श्रमण सघ के हित साधक तेरा अमल आचार है,
प्रताप गुरु के चरण नमता मिटे कर्म की मार है ॥४॥

छ काय के प्रतिपालक गुरुवर ! आज मैं तुमको नमूँ,
रत्न त्रय के आराधक स्वामी ! आज मैं तुमको नमूँ।
पालक-उद्धारक और तारक तू ही मम आधार है,
प्रताप गुरु के चरण नमता मिटे कर्म की मार है ॥५॥

मेरी वंदना स्वीकार हो...!

—विजय मुनि जी “विशारद”

[नर्ज जरा मामने तो]

जरा तुमको वताऊँ मैं भैया प्रताप गुरु हमारे सिरताज है ।
जिनके चरणों में सींग भुकाओ गुण गाओ सभी मुनि आज रे ॥८॥

देवगढ नगरी में जन्मे गाँधी गोत्र पावन किया ।
मोडीराम जी पिता कहाये दाखा वाई ने जन्म दिया ॥
क्या कहूँ जीवन की महिमा सारी महक सुगन्ध का राज है ॥१॥

सवत् उन्नीसौ पैसठ में प्रताप गुरु ने जन्म लिया ।
पन्द्रह वर्ष की वय में आये पावन गुरु ने चरण दिया ॥
वादीमानमर्दक नद गुरु थे जो महान् प्रतिभा के साज है ॥२॥

शिष्यरत्न वसन्त मुनि जी जिनकी महिमा सब जाने ।
मधुर वक्ता राजेन्द्र मुनिवर सिद्धान्त शास्त्री वखाने ॥
गुरु नाम से सब सुख राज है और सफल होय आवाज है ॥३॥

सिद्धान्ताचार्य रमेश मुनि जी कवि लेखक वक्ता पाये ।
प्रियदर्शी श्री सुरेश मुनि जी जीवन सुधारक कहलाये ॥
मोहनमुनि भी तपस्या करते थे पूरे तपस्वीराज है ॥४॥

विद्याभ्यासी नरेंद्र मुनि जी अभयमुनि सेवा भावी ।
आत्मार्थी है मन्ना मुनि जी वसन्त मुनि है समभावी ॥
प्रकाश मुनि भी गुरु सेवा अरु विद्या में रत थे आज है ॥५॥

मुदर्शन अरु महेन्द्र मुनिवर लघु शिष्य थे कहलाये ।
कान्ति मुनि भी सेवा में रत ज्ञान गुरु से यह पाये ॥
मुनि गुणियों की माला चमके मही पर आज है ॥६॥

प्रताप गुरु के शिष्य सभी थे एक-एक से बड़ भागो ।
महिमा इनकी कितनी गायें सबकी किस्मत ही जागो ॥
“विजय” माला सभी मिल पाओ संतोष सरल मुनिराज है ॥७॥

गुरु-गुण-माला

[तर्ज — सुनो सुनो ऐ दुनियाँवालो]

— नरेन्द्रमुनि जी 'विशारद'

सुनो सुनो ए भवी जीवो तुम । महापुरुष की अमर कहानी ।
प्रताप मुनि है नाम गुरु का है ज्ञानी अरु निर्मानी ॥८॥

राजस्थान मेवाड देय मे देवगढ है सुन्दर है स्थान ।
सेठ मोडीराम जी रहते सकल्प जिनके थे महान् ॥
सम्बत् उनीस सौ पैंसठ साल मे गुरुदेव ने जन्म लिया ।
मातु श्री दाखा ने शुभ प्रतापचन्द यह नाम दिया ॥
बाल्यकाल के कुछ दिन बीते मात-पिता की दूरी हुई ।
वाद कोविद नन्द गुरुवर प्रतापचन्द को भेट हुई ॥
भलक रही थी मुख पर तप-तेज-त्याग की मस्तानी ॥१॥

दर्शन करके हर्षित हुए स्नेह भरा उपदेश सुना ।
आत्म-बोध हुआ जागृत तब गुरु को अपना सर्वस्व चुना ॥
परिवार जन से आज्ञा माँगी सयस पथ अपनाऊँगा ।
सत्य धर्म का शखनाद कर सोई सृष्टि जगाऊँगा ॥
देव दुर्लभ देह पाकर निरर्थक नहीं गवाऊँगा ।
आत्मा से परमात्मा बनने का मुख्य लक्ष्य अपनाऊँगा ॥
खाने पीने और मौज करने मे नहीं खोऊँ जिन्दगानी ॥२॥

अति प्रेम से परिवारजन प्रतापचन्द को समझाया ।
किन्तु वैरागी वीर प्रताप ने उनकी बातों को न अपनाया ॥
रहे अडिग अपने निश्चय पर उनको ऐसा कहते है ।
मुख साधन है धर्मसाधन क्यों अन्तराय देते है ॥
सच्चे मित्र का यह अभिप्राय सहधर्म मय जीवन जीने का ।
ठान लिया है मैंने मन मे त्यागमय जीवन विताने का ॥
सम्यग्-ज्ञान-दर्शन अरु चरित्र है शिव सुख की खानी ॥३॥

इस तरह सबको समझाकर मन्दसौर नगरे जोग लिया ।
न्याति-गोति अरु अन्य से मुख अपना मोड लिया ॥
अल्प समय मे सस्कृत प्राकृत हिन्दी का अध्ययन किया ।
ज्ञान बढ़ा त्यो गुरु गभीर हुए शासन को चमका दिया ॥
सेवा भावी है आप पूरे शीतल प्रकृति के साधक है ।
समता सागर भवी - तारक क्षमा के आराधक है ॥
देखो । देखो । दीप रहे है 'नरेन्द्र मुनि' ये गुरु ज्ञानी ॥४॥

शत-शत-वन्दना...

(तर्ज—देख तेरे ससार)

—विद्यार्थी श्रीकान्ति मुनि जी म०

गुण रत्नों के सागर गुरुवर प्रतापचन्द महाराज,
शत शत वन्दन होवे आज ।
तारक उद्धारक पारक मुनिवर और धर्म जहाज,
शत शत वन्दन होवे आज ॥टेर॥

शान्त सुरत है मोहनगारी, शील तेज से दमकती भारी ।
ज्ञान दान के हैं भण्डारी, साधना तुम्हारी है सुखकारी ॥
तव चरणों को जिसने भेंटा सुधरे उसके काज ॥१॥
वाणी आपकी ताप बुझाती, जन्म मरण का वेग मिटाती ।
अधोगति दूर हटाती, संसार सागर से पार पहुँचाती ॥
पुनर्जन्म का चक्कर मिटे मिले मुक्ति का राज ॥२॥
दोन दुखी के तुम हो त्राता, शीघ्र बनो मुक्ति के दाता ।
शिष्य कान्ति मुनि गुण तव गाता, चरण सेवा सदा मैं चाहता ॥
कृपा किरण से सयम मेरा फले फले गुरु राज ॥३॥

महिमा अपार है !

[तर्ज—जिया बेकरार हैं]

—आत्मारथी मुनि श्री मन्नालाल जी म०

गुरु गुण भण्डार है, शासन के शृंगार है
गुरु चरण के शरण की महिमा अपार है ॥टेर॥

ओ स्याद्वाद युत वाणी मुख से मानो अमृत वरषे जी ।
सुन सुन करके भवि भावुक जन-मन अति हरषे जी ॥१॥
ओ लघुवय मे नन्दीश्वर गुरु के चरण मे दीक्षा धारी जी ।
रवि-शशि सम दीप रहे हैं प्रताप जिनका भारी जी ॥२॥
ओ त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव भव सिधु सेतु जी ।
त्वमेव दृष्टा त्वमेव स्रष्टा त्वमेव मोक्ष का हेतु जी ॥३॥
ओ करुणानिधि कृपा करके दीजो आत्मा तारी जी ।
चौरासी का अटका-भटका दीजो शीघ्र निवारी जी ॥४॥
ओ मन्नामुनि भक्ति भाव युत गुरुवर के गुण गावे जी ।
गुरु चरण से मगल हो यह भाव सदा ही भावे जी ॥५॥

गुरु-महिमा

(तर्ज—ख्याल की)

—श्री प्रकाश मुनि जी म० 'विशारद'

गुरु प्रतापमल जी, किस विधि मैं गाऊँ महिमा आपकी ॥टेरे॥

देवगढ़ है बहुत सुहाना वसे जहाँ धर्मी लोग ।

श्रावक जैनी बहुत वहाँ पर अच्छा मिला सुयोग ॥१॥

मोडीराम जी नयन सितारे माता दाखाँवाई ।

ओसवश मे जन्म लियो है देवगढ़ मे आई ॥२॥

वादीमान गुरु 'नन्दलाल जी' पूज्यराज पधारे ।

आनन्द छाया सारे शहर मे भाग्य सभी के न्यारे ॥३॥

विशाल नेत्र, भुजा प्रबल थी चेहरा बहुत चमकता ।

समता भाव मे रमण करते भाग्य सभी का दमकता ॥४॥

ज्ञान भानु थे स्पष्टवक्ता चारित्र जिनका सवाया ।

सरल भद्र, शांत-स्वभावी नही, जीवन मे माया ॥५॥

स्याद्वाद शैली के वेत्ता व्याख्यान उनका प्यारा ।

ऐसे नन्द गुरु जी पधारे चमका भाग्य सितारा ॥६॥

वैराग्यमय उपदेश सुनके हृदय प्रताप का भीना ।

सयम लेने का तब आपने दृढ़ निश्चय कर लीना ॥७॥

सम्बत् उन्नीसौ साल गुण्यासी दीक्षा समय शुभ आया ।

मन्दसौर (दशपुर) शहर का देखो चमका पुण्य सवाया ॥८॥

उच्च भाव से दीक्षा लीनी ज्ञान ध्यान भी कीना ।

गुरुवर की सेवा बहु करके यश आपने लीना ॥९॥

गाँव-गाँव व नगर-नगर मे धर्म का ठाठ लगाया ।

धर्मोपदेश के द्वारा आप ने कई शिष्य बनाया ॥१०॥

प्रसन्न हृदय से रहते हरदम गुरुदेव उपकारी ।

स्नेह मगठन समता को वस त्रिवेणी प्रसारी ॥११॥

शिष्य रत्न है बहुत आपके एक-एक वड भागी ।

व्याख्यानी व त्यागी वैरागी शांत सरल सौभाग्यी ॥१२॥

शांत-दात यह सरोज मुहावे गुरु दर्शन मन भावे ।

परम प्रतापी सत रत्न के 'प्रकाश मुनि' गुण गावे ॥१३॥

श्रद्धा से नत है.... !

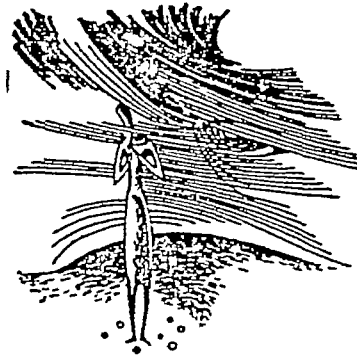
—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

श्री प्रताप मुनिवर का मजुल है व्यक्तित्व विशाल,
जिसके प्रति श्रद्धा से नत है विश्व मनुज का भाल ।

जैनधर्म मे नही जन्म का, किन्तु कर्म का स्थान,
अपने प्रवल पराक्रम से बनता मानव भगवान ।
साधारण से सत असाधारण तुम बने महान्,
बने विदु से सिधु, बीज से शतगाखी फलवान ।
अभिनन्दन हे सत ! धरा पर जीओ तुम चिरकाल ।
श्री प्रताप मुनिवर का मजुल है व्यक्तित्व विशाल ।

विद्या, विनय, विवेक विमलता जीवन मे साकार,
शुचिता, सत्य, सरलता मन की निर्मल है आचार !
प्रतिपल प्रतिपद प्रतिभा का आलोक धरापर निखरे,
अन्तर की निर्वेद-सुधा का रस धरती पर प्रसरे !
ज्योतिर्मय हो बनो शतायु ! वरो, विजय वरमाल,
श्री प्रताप मुनिवर का मजुल है व्यक्तित्व विशाल !

जल प्रवाह की भाँति तुम्हारा जीवन है गतिमान ।
दीपक की ज्यो जन-हित जलकर रहता ज्योतिर्मान ।
श्रेष्ठ-सुमन की भाति विश्व को करता सोरभ दान ।
दिनकर की ज्यो अग-जग मे तुम लाते स्वर्ण विहान ।
गमक रहा, समता-उपवन मे शम-रस भरा रसाल ।
श्री प्रताप मुनिवर का मजुल है व्यक्तित्व विशा ।

गीतमकुलक नामक ग्रन्थ में लिखा है—“सर्वकला धम्मकला जिणेई” अर्थात् सर्व कलाओं में धर्म-कलात्मक जीवन श्लाघनीय माना है। किन्तु आज विपरीत प्रवाह बह रहा है। जहाँ-तहाँ आज मानव समाज अनैतिक एवं अधर्म साधनों के सहारे जीवन यापन करना चाहता है। प्रत्येक वर्ग की आज यही शोचनीय स्थिति परिलक्षित हो रही है। जहाँ स्वर्गीय सुखों का निर्माण करना था, जहाँ धर्म-संस्कृति सम्पदा से जीवन को सज्जित करना था वहाँ गहराई से पर्यवेक्षण किया जाता है तो हमें विपरीत वातावरण दिखाई देता है। अतएव वर्तमान में गुरु प्रवर का “जीने की कला” नामक प्रवचन इसलिए प्रवाहित हुआ है। प्रत्येक पाठक वर्ग के लिए पठनीय एवं मननीय है।

—सम्पादक]

प्यारे सज्जनो !

कलाओं का जीवन में महत्व !

आज के प्रवचन का विषय है—“जीने की कला” इस शीर्षक में जीवन का बहुत बड़ा समाधान एवं रहस्य छुपा हुआ है। विचित्रता से परिपूर्ण दृश्यमान एवं अदृश्यमान ससार सचमुच ही नाट्य-गृह का प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। इसकी आश्चर्यजनक लीला की सर्वोपरि ज्ञानानुभूति सबज्ञ के अतिरिक्त और किसी अल्पज्ञ को हुआ नहीं करती है। कारण यह कि—जगतीतल की परिधि असंख्यात योजन में परिव्याप्त है जिसके अगाध अचल में असंख्यात तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र विस्तृत योजनो पर्यंत परिव्याप्त उल्का, पहाड़, पर्वत, नदी-नाले, अगणित वृक्षावलियाँ एवं देव-दानव-मानव-पशु-पक्षी सभी निवास करते हैं। विविध विषमता से भरे-पूरे ससार में जीवन नया सुरक्षित कैसे रहे ? जीवन उत्थान की राह कौनसी एवं अपना समुचित सुन्दर सुकलामय जीवन कैसे बीताया जाय ? आदि-आदि ज्वलन प्रश्न आज के नहीं अनादि के हैं। कल के नहीं, पलपल विचारणीय एवं अन्वेषणीय रहे हैं। ऐसे तो जैनदर्शन एवं इतर ग्रन्थों में बहत्तर कलाओं का सागोपाग वर्णन देखने को मिलता है। जिनमें जीने की कला भी अपना अद्वितीय महत्व रखती है—

कला बहत्तर सीखिये तामे दो सरदार

एक पेट आजीविका दूसी जन्म सुधार ॥

जीना कैसे ? अर्थात् समार में रहना कैसे ? आप मन-ही-मन विचारों में डूब रहे होंगे कि क्या यह भी कोई प्रश्न है ? अवश्यमेव। जिन नर-नारियों को ससार रूपी घोंसले में रहना नहीं आया, अथवा रहने की कला में जो सर्वथा अनभिज्ञ रहे हैं। ऐसे मानव आकृति से भले मानव के वंशज हो परन्तु प्रकृति की अपेक्षा पशु पक्षी की श्रेणी में माने जाते हैं। क्योंकि धार्मिक जीवन के पहले व्यावहारिक और नैतिक जीवन जीया जाता है। तत्पश्चात् धार्मिक जीवन का श्री गणेश होता है। नीतिगतक में भर्तृहरि ने कहा है—

मालिक आया और एक वक्त उसने सरसरी निगाह से जमा-खर्च के वही-खाते देखे तो कम्पनी के दस हजार रुपये फर्म में जमा पाये गये ।

मुनीम से पूछा गया—आपने हिसाब कैसे कर दिया ? जबकि कम्पनी के दस हजार रुपये फर्म में जमा हैं । अस्तु आप शीघ्र जाकर कम्पनी के मेनेजर को ये रुपये दे आवें ।

मुनीम—फर्म और कम्पनी का खाता पूरा तो हो चुका है । इसलिए दस हजार ती फर्म में वचन मान कर रहने दो ।

नही मुनीम जी ! मुपत का धन मैं अपनी फर्म में नहीं रख सकता । मूल को सुधारना अपना काम है । अपनी उज्ज्वल परम्परा सत्य पर आधारित है । ७४॥ का एक प्रामाणिकता का ही प्रतीक माना है । जैसा कि कहा है—

सातो कहे सत राखजो लक्ष्मी चौगुनी होय ।

सुख दुख रेखा कर्म की टाली टले न कोय ॥

मुनीम—मैं तो नहीं जा सकता, अगर साहब विगड जाय तो कौन निपटेगा ?

श्रीमन्त स्वयं थैली में रुपये लेकर पहुँचे । टेबल पर रखकर सारी स्थिति बत मुनाई । श्रीमन्त की प्रामाणिकता पर मेनेजर अत्यधिक प्रभावित हुआ । वह बोला—सेठ ! हमरा विश्वयुद्ध होने वाला है । इसलिए रंग मूहगा होने वाला है अतः उसकी खरीदी कर लो । कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी के कहानुसार उसने रंग खरीद लिया, जिससे उनको लगभग चालीस लाख का नफा हुआ । कहाँ दस हजार, और कहाँ चालीस लाख । यदि नैतिक जीवन न होता तो कहिए उन्हें ऐसा सुनहरा अवसर मिलता ? इसलिए जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए । कवि का कथन है कि —

अन्यायी बनकर कभी दो न किसी को कष्ट ।

कत्तव्य नीति में रत रहो कर दो हिंसा नष्ट ॥

इसीप्रकार सरकारी कर्मचारी वर्ग को और किसान वर्ग को भी अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए । आज पर्याप्त मात्रा में सभी कर्मचारी वर्ग में रिश्वतखोरी पनप रही है । यह दुहरा जीवन, जनता एवं सरकार के साथ विश्वासघात जैसा है । इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित हो रहा है । भ्रष्टाचार, अन्याय की बढ़ावा मिलता है । भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मतलब है—जान बूझ कर समाज एवं राष्ट्र को अधःपतन में घसीटने जैसा है । कवि की वाणी अक्षरशः सत्य बोल रही है—

न्यायालय में एक भाव से गीले-सूखे सब जलते हैं ।

रिश्वत खा-खाकर अधिकारी न्याय नाम पर पलते हैं ॥

—उपाध्याय अमरमुनि

वस्तुतः भ्रष्टाचार को घटाने का यही प्रशस्त मार्ग है कि—रिश्वतखोरी, खाना और खिलाना बन्द करना चाहिए तभी पूर्णतः कर्मचारी के जीवन में प्रामाणिकता फैलेगी तभी वफादारी मानी जायेगी ।

किमानवर्ग में भी आज हम देखते हैं कि—शहरी जीवन का अनुकरण हो रहा है । यह कैसे ? सुनिये—पहले किमान का जीवन सीधा-सादा, सरल-माया, छल-प्रपञ्च से रहित होता था । आज उसके अन्तर्जीवन में भी चापत्सी, निष्ठुरता कठोरता एवं मायावी प्रवृत्तियाँ चालू हैं । मुझे एक बात

याद आगई। मैं सन्त मण्डली महित रामपुरा से मन्दमौर की तरफ आ रहा था। मार्ग में एक कृपक (किसान) मिला।

मैंने पूछा—क्यों भक्त! आज कल क्या घधा करते हो? उसने उत्तर दिया—महाराज! मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा धी के व्यापार में तीन रुपये कमाता हूँ।

मैंने फिर पूछा—यह कैसे?

उमने कहा—डालठा पशु को खिलाता हूँ मक्खन, के साथ-साथ वह भी मक्खन बन जाता है, गर्म करके असली के भाव में बेच देता हूँ। ग्राहक असली मानकर ले लेते हैं।

क्या व्यापारियों (ग्राहक) को पता नहीं लगता असली नकली का?

नहीं गुरु महाराज! वे लोग सू घते हैं, सू घने में तो असली जैसी ही गध आती है। धी डवल हो जाता है, तीन के छ रुपये हो जाते हैं अतः तीन का लाभ कमा लेता हूँ।

भक्त! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तो उनके साथ विश्वास घात हुआ न?

हाँ गुरुजी! ऐसा करना महा पाप है किन्तु मन नहीं मानता। महगाई अधिक बढ़ी हुई है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है।

कहने का मतलब यह है कि—उनके जीवन में कपटाई-चापलूसी घर जमा बैठी। और ऐसे कार्य करने लगे, यह शहरी जीवन की देन है।

अमृत सा मीठा जीवन जीयें —

मैं तो यही मानता हूँ कि—आज के युग में ऐसे भी मानव हैं, जिनको धर्ममय जीना आता है। बहुसरयक मानव तो ऐसे हैं—जिनके भाग्य में अद्यावधि सही तीर-तरीको से रहने की कला का उदय ही नहीं हुआ। कतिपय मानवों के कर्ण-कुहरो तक ये शब्द पहुँचे अवश्य हैं। किन्तु अन्तर्हृदय तक नहीं। ससारी ममन्त आत्माओं को भी समार में रहना है तो मीठा जीवन जीना चाहिए। मीठे जीवन का मतलब यह नहीं कि उसमें शक्कर-गुड अथवा मीठा पदार्थ अधिक मात्रा में खा करके मीठा बना जाय? नहीं नहीं! जीवन में सरलता, दान, दया एवं न्यून कपाय वृत्ति, मैत्री भावना, सेवा-सहानुभूति, निर्लोभता आदि गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। महापुरुषों का जीवन जब ससार में रहता है तब समस्त प्राणियों के प्रति अमृत की धारा बहाने वाला होता है। भ० तीर्थंकरों के समवशरण में सिंह और बकरी आसपास बैठे रहते हैं। यह तीर्थंकरों के अमृतमय जीवन-अतिशय का महत् प्रभाव है। रघुवश महाकाव्य के निर्गता कवि कान्दिदाम ने रघुवश के दूसरे सर्ग में लिखा है—जब मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरण मरोज बन में पहुँचे तो वहाँ का उग्र वातावरण बिना वृष्टि के ही शांत हो गया। अनायास वृक्ष, लता, गुल्म, गुच्छे सभी फूलों-पत्तों से लटलहाने लग गये। सभी जीव-जन्तु वैर-विरोध-द्वेष-क्लेश को भूलकर पारस्परिक स्नेह सरिता में डुबकियाँ लेने लग गये। इस प्रकार सर्वत्र जगल में मानो शांति का साम्राज्य छा गया था।

शशम वृष्टाऽपि विना दावाग्निरासीद् विशेषा फल पुष्पवृद्धि ।

ऊनं न सत्त्वेषु अधिको ववाधे, तस्मिन् वने गोप्तरि गाहमाने ॥

—रघुवश महाकाव्य

ऐसा क्यों? इसीलिये कि—उनके जीवन में स्वर्गीय सुपमा का साम्राज्य था। तदनुसार बाहर भी वैसी ही प्रतिछाया अवश्य पड़ती है। हालांकि—प्रत्येक ससारी कोई साधु नहीं बन सकते

साहित्य सगीत कलाविहीन साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन ।

तृण न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेय परम पशूनाम् ॥

साहित्य, सगीत एवं मुकलात्मक जीवन यदि नहीं बना पाये तो वह जीवन सचमुच ही पशु-वृत्ति का प्रतीक आका है। भले वह घाम फूम नहीं खा रहा, भले उसके शरीर पर शृंग-पुच्छ आदि पाशविक चिन्ह नहीं हो तो क्या हो गया ? किन्तु भावात्मक दृष्टि से वह पशु की श्रेणी में है। क्योंकि पशु के मन-मस्तिष्क में विचारों का मथन नहीं हुआ करता है और न पारम्पर्य विचारों का आदान-प्रदान ही होता है। वस्तुतः हेय-ज्ञेय उपादेय क्रिया-कलापों में बहुधा पशु जीवन विवेक-विकास शून्य सा रहा है।

केवल उपाधियाँ त्राणभूत नहीं :—

आप विचार करते होंगे कि—आज दुनियाँ अत्यधिक विवेकशील, अव्ययनशील एवं सम्यक्ताशील बन चुकी है। राकेटों का युग है। राकेट यान में अनन्त अन्तरिक्ष की उड़ान भरने में सन्नद्ध है। समुद्र के गभीर अन्तराल का पता खोज निकाला है। आकाश पाताल की विस्तृत सधियाँ नापी जा रही हैं। एवं परमाणु शक्ति का तीव्रतर गति में प्रगति में जुड़े हुए हैं। नित्य नये-नये आविष्कारों का जन्म होता चला जा रहा है, अब कहाँ विवेक की कमी रही ?

भले इस आणविक युग में मानव 'वी० ए०' एम० ए, वी० कॉम, जी० ए० एल० एल० वी, एवं आचार्य, शास्त्री, विचारद, प्रभाकर आदि उच्चतम डिग्रियाँ-उपाधियाँ उपलब्ध करके डॉक्टर-वकील-वेरिक्टर, इंजिनियर एवं ओवरसीयर आदि बन गये हैं। किन्तु व्यवहारिक-नैतिक एवं धार्मिक जीवन का घरातल यदि उनका तिमिराच्छादित है। उनका अन्तर्जीवन अनुशासन हीनता से दुराचार एवं अनाचार के कारण मडाने मार रहा है, और आसपास के विशद वातावरण को विपाक बना दिया है तो कहिए वे डिग्रियाँ, उपाधियाँ एवं पद उनके लिए भूषण स्वरूप हैं कि—हूषण स्वरूप ? आगम में कहा है—
“न त तायति दुस्तील—(उ० सू० अ० २५।२८)

अर्थात्—वे उपाधियाँ अधोगति में जाते हुए उन्हें रोक नहीं सकती हैं। मज्जधार में डूबते हुए को तार नहीं सकती है। आगे और ज्ञातपुत्र श्रमण महावीर ने स्पष्ट वता दिया है—

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासण ।

विसण्णा पादरुम्मेहि वाला पडियमाणिणो ॥

हे चेतन ! थोड़ा बहुत पढ़ जाने पर अपने आपको पंडित मान लेते हैं वे वास्तव में अज्ञानी आत्माएँ हैं, जो पाप कृत्यों में फँसे रहते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि—प्राकृत संस्कृत आदि अनेक विविध भाषाओं का रटन-ज्ञान सीख लेने पर भी परलोक में वह भाषाज्ञान रक्षक नहीं होता है, तो फिर बिना अनुष्ठान के तार्त्विक कला-कौशल की साधारण विद्या की तो पूछ ही क्या है ? अर्थात् साधारण विद्या त्राणभूत नहीं बन सकती है।

हाँ तो, जीवन इन भभकेदार चमक-चांदनी एवं भौतिक चटक-मटक से दूर रहे जैसा कि—
“Simple living and high thinking” अर्थात्—“सादा जीवन उच्च विचार, यही करता जीवन उद्धार।” जब यह मुहावरा जीवन में ओत-प्रोत हो जायगा तब वही जीवन जन जन के लिए सम्माननीय-आदरणीय माना है। जिसको सान्त्विक जीवन जीना कहते हैं।

कर्तव्यपरायण बनो :—

आज हम देख रहे हैं कि—भारतीय व्यापारीवर्ग, कर्मचारी एवं किसान वर्ग ईमानदारी के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में वेईमानी फैला रहे हैं सभी कर्तव्यभ्रष्ट दिग्मूढ से हो रहे हैं। उन्मार्ग में प्रविष्ट होकर जीवन में आनन्द की थोथी कल्पना कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग आज महत्वाकांक्षी बन चुका है। उनके नामने नीति-न्याय ईमानदारी का उतना महत्व नहीं जितना धन-ऐश्वर्य का है। वस्तुतः आमदनी के लिए वह फिर देश-द्रोह, धोखाधड़ी, दगाबोरी, चोरी, वस्तु में भेल, माल में मिलावट, नाप-तोल-मोल में मनमानी मुनाफाबोरी लेना ही उमका ध्येय रहता है। इस प्रकार अनेक काले कर्म छोटे-मोटे समूचे व्यापारी वर्ग में दिनो-दिन पनप रहे हैं। सरकार डाल-डाल तो व्यापारी वर्ग पत्ते-पत्ते पर घूम रहे हैं। फिर जीवन में क्षेम की कल्पना करना क्या निरीह मूर्खता नहीं है? क्या आग में बाग लगाने जैसा दुस्साहस नहीं है? एक कवि की मधुर स्वर लहरी ठीक ही बता रही है—

कैसे हो कल्याण करणी काली है, नहीं होगा भुगतान हुडी जाली है।

भ० महावीर ने साधु एवं व्यापारीवर्ग को निजकर्तव्यों का समीचीन रूप से ज्ञान कराते हुए कहा है—

जहा दुमस्स पुप्फेसु भमरो आवियइ रस।

ण य पुप्फ किलामेइ सो य पीणेइ अप्पय ॥

—दशवैकालिक अ० १ गा० २

जिस प्रकार भौरा फूलों से रस ग्रहण करके अपने आप को तृप्त करता हुआ रस दाता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता।

उसी प्रकार साधु जीवन के पक्ष में गृहस्थ जन पुष्प तुल्य माने हैं उनके घरों से साधक आवश्यकतानुसार उतनी ही सामग्री ग्रहण करे ताकि अपना कार्य भी बन जाय और गृहस्थ को भारभूत न मालूम हो। वैसे ही व्यापारी पक्ष में भी ग्राहक जन रस दाता है। उनके साथ व्यापार वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि—उन्हे दुःखानुभूति न होने पावे और नफा भी उतना ही ले कि वह प्रसन्न मुद्रा में दे सके। वह वापिस उसी दुकान पर आने की स्वयं इच्छा करे। परन्तु आज देखा जाता है कि व्यापारिक जीवन काफी बदनाम हो चुका है। इसका मुख्य कारण व्यापारी वर्ग स्वयं अपने जीवन में खोजे। व्यापारियों के जीवन में निम्न गुण होना जरूरी है—वाणी में मधुरता-नम्रता-हाथों की सच्चाई, जीवन में प्रमाणिकता, जन-जन का विश्वासो एवं देश-भाँव के प्रति वफादारी। इस प्रकार कर्तव्यपरायण होकर जीवन बीताना सीखे। एक अंग्रेज तत्त्ववेत्ता ने कहा है—“Honesty is the best Policy” प्रामाणिकता उत्तम व श्रेष्ठ नीति है।

नैतिक जीवन की वाह वाह !

नैतिक जीवन पर एक मार्मिक घटना इस प्रकार सुनी गई है—भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय ईस्टइंडिया कम्पनी का व्यापारिक कारोबार काफी तेज था। कम्पनी एवं कलकत्ता के एक मेठिया फर्म के साथ लाखों का व्यापार विनिमय चल रहा था। फर्म के खास मुख्य कार्यकर्त्ता मालिक वही गये हुए थे। इधर सहसा कम्पनी की तरफ से तकाजा हुआ कि—अपना कार्य का पूर्ण हिसाब कर लिया जाय। तदनुसार मुनीम ने पूरा हिसाब निपटा दिया। अब कम्पनी की तरफ से मेठिया फर्म का कोई देना-लेना बाकी नहीं रहा। दोनों ओर से हम्नाधर भी हो गये। कुछ दिनों बाद

हैं। किन्तु मसार में रह करके भी जीवन में माधुत्व की सुन्दर प्रवृत्तियाँ तो चालू कर सकते हैं। तार्किक आम-पास वाले सभी उनका अनुकरण कर सकें। मरने पर भी दुनियाँ उन्हीं की गीत गाती रहे।

खिदमत करूँ मैं सबकी खिदमत गुजार बनकर।

दुश्मन के भी न खटकूँ आँखों में प्यार बनकर ॥

व्यावर निवासी सेठ कालूराम जी कोठारी का जब स्वर्गवास हुआ तब एक मुसलमान मुह-फाड़ कर रोने लगा।

उससे पूछा—तू क्यों रो रहा है ?

वह बोला—आज मेरे बाप मर गये हैं। अब मेरा क्या होगा ?

अरे ! वह जैन और तू मुसलमान ! फिर तेरे बाप कैसे हुए ?

उसने कहा—एकदा मेरे शरीर पर लकवे का असर हुआ तो मेरी घरवाली मुझे छोड़कर नाते चली गई। मैं अपने घर पर रो रहा था, इधर से सेठ जी निकले। रोते हुए मुझे देखा तो मेरे पास आए, और मैंने आप बीती सारी बात कह सुनाई। तब उन्होंने मुझे मांस खाने का त्याग करवाकर और आटे दाल का मेरे मिल प्रबन्ध किया। वे अब नहीं रहे सो मेरा क्या होगा ? इसलिए मैं उनके अमृतमय जीवन को याद कर रहा हूँ। इसीलिए कहा भी है—

ओ जीनेवाले जीना है तो जीवन मधुर बनाया कर।

तन से मन से अरु वाणी से अमृत का फण बरसाया कर ॥

अब जो मुमुक्षु ससारी प्रवृत्तियों से उदासीन रहना चाहते हैं उनके लिए आगम वाणी में इस प्रकार मागदर्शन दिया है —

जहा पोम जले जाय नोवलिप्पई वारिणा।

एव अलित्त कामेहि त वय वूम माहण ॥

—भगवान् महावीर

हे मुमुक्षु ! जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है, पर जल से सदा अलिप्त रहता है, इसी तरह काम भोगों में उत्पन्न होने पर भी विषय वामना सेवन से जो दूर रहता है, वह किसी भी जाति व कर्म का क्यों न हो, मैं उमी को महान् मानता हूँ।

जिसको गीता में अनामक्तियोग कहा जाता है और जैन दर्शन की परिभाषा में अमूर्च्छा भाव अथवा अगृहभाव कहते हैं। इस प्रकार ससार-स्थली में रहकर मुमुक्षु जीव अपनी मर्यादा के अनुसार स्व-पर के लिए भले कोई भी उचित कार्य करे, उनके लिए मुक्ति दूर नहीं। क्योंकि—जिसने मातृ-कुक्षि में जन्मधारण किया उनका प्रथम कर्त्तव्य है कि—वे न्याय नम्रता पूर्वक अपने बड़े बुजुर्गों का पादन-पोषण करे, समाज एवं राष्ट्र के प्रति पूरा-पूरा वफादार रहे, एवं अड़ोसी-पड़ोसी की भलाई करते हुए प्राणी मात्र के साथ माधुर्य से पूर्ण मिष्ट और दृष्ट व्यवहार करें। चूँकि जितने उत्तरदायित्व उन पर लदे हुए हैं। उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ना मानो जीवन की भारी पराजय है।

अतएव सब की ओर देख भाल करना तो ठीक है किन्तु उनमें उलझ जाना, व्यामोहित हो जाना, कर्त्तव्य में पतित हो जाना अर्थात् जर, जोरु, और जमीन को ही सर्वस्व जीवन का आधार मानकर गृह हो जाना, जीवन के लिए एक खतरनाक चुनौती है।

जैसे धाई माता बालक-बालिकाओं का तन-मन से लालन-पालन, खिलाना-पिलाना आदि सर्व सेवायें करती है तथापि उनमें मोह की मात्रा नहीं। क्योंकि उसका मन यह भली भाँति जानता है कि - यद्यपि मैं उनकी सेवा शुश्रूषा अवश्य करती हूँ किन्तु—“ण मे अत्थि कोई, ण अहमिव कस्मि”। मेरे कोई नहीं मैं किसी की हूँ। ये चुन्नु-मुन्नु तो राज के ताज हैं। नि सन्देह देखा जाय तो विश्व वाटिका में वाम करने की यही सरस कला है। मर्यादा के अनुसार सर्व कार्य कलाप पर भी मन मज्जूपा में आसक्ति का उद्भव नहीं, मुख पर हर्ष-अमर्ष के चिन्ह नहीं और वाणी में रोप-तोप के तुषार नहीं।

इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाले मुमुक्षु अवश्यमेव ऋद्धि-मिद्धि एव समृद्धि से भर उठने हैं —

विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह ।

निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगच्छति ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्य-कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन् सिद्धिं परमाप्नोति पूरुष ॥

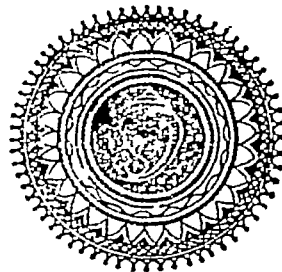
—गीता

हाँ तो, लूखे-मूखे भावों में सदा रमण-गमन करनेवाले मानव अवश्यमेव अपना व अन्य का उद्धार कर्ता बनते हैं। परन्तु अफसोस गजब है कि मोह-माया की जीव लुभावनी वातावरण की छाया-माया में ऐसे एकमेक बन जाते हैं कि उन्हें यह भान नहीं होता कि अपने लिए क्या करना है? कही जीवन के नाय अन्याय तो नहीं हो रहा है? कही आत्मवचना तो नहीं? कही ऐसा न हो जाय कि—“पुनरपि जनन पुनरपि मरण” की कला का विकास-विस्तार हो जाय। अतएव उदात्त दृष्टि से देखा जाय तो आज मानव नमाज के कदम विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। विकास नहीं विनाश का आलिगन करने जा रहे हैं। सुख शांति की खोज नहीं, दुःख की फौज जुटा रहे हैं।

अतएव प्रत्येक बुद्धिवादी के लिए रहने की कला का प्रशिक्षण करना जरूरी है। यह शिक्षण कालेजों में नहीं, अपितु महापुरुषों की वाणी का सुस्वाद करने से ही प्राप्त हो सकेगा। तभी संभव है कि जीवन में आनन्द का झरना-प्रवाहित होगा।

इस दुनियाँ में हूँ दुनियाँ का तलवगार नहीं हूँ।

इस बाजार से गुजरता हूँ पर खरीददार नहीं हूँ ॥

बुद्धि का विस्तृत भण्डार जितना मानव के कमनीय कर कमलो को मिला हुआ है उतना अन्य किसी गतिवाले जीव-जन्तु को नहीं मिला । ऐसा क्यों ? इसलिये कि—मानव अपने मूल्यवान् मस्तिष्क में स्थित मेधा का उपयोग अन्य के निर्माण में सहयोग में एवं सृजन में करता-करवाता है । आज के इस विकासशील युग में प्रत्येक देश-सीमा की दृष्टि से नहीं, किंतु व्यावहारिक एवं वैचारिक दृष्टि से अत्यधिक समीप आ और आये रहे हैं । इसमें सहयोग ही बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है । गुरुदेव द्वारा 'सहयोग धर्म' पर प्रदत्त प्रवचन पढ़िए !

सम्पादक]

प्यारे सज्जनों !

आर्यसंस्कृति सदैव चैतन्य उपासना में विश्वास रखती है । वह मृण्मय देह की नहीं देही की आरती उतारा करती है । वासना की ओर नहीं उपासना की ओर कदम बढ़ाने का सकेत देती है । चित्र का नहीं, चरित्र का गुणानुवाद करती है । कारण कि हमारी परम्परा गुणानुरागी है । इसलिए मानव जीवन अत्यन्त गुणों का भण्डार माना गया है । सर्वोपरि अनन्त गुणों का विकास वीनराग दशा की उपलब्धि होने पर ही हो सकता है अन्यथा नहीं । साधक की साधना, आराधना इसी प्रयोजन के लिये होनी है । यद्यपि भव्यात्माओं में अनन्त गुणों का सद्भाव है तथापि विभाव परिणति के कारण उन अनन्त गुणों में से कुछेक गुण ही विकसित हो पाये हैं ।

सहयोग धर्म की आवश्यकता

सहयोग गुण भी बाह्य एवं आन्तरिक जीवन में सम्बन्धित है । अतएव सहयोग गुण का मानव समाज में अधिकाधिक विकास होना आज के युग में अत्यावश्यक है । सहयोग के बिना कोई भी राष्ट्र, समाज, सघ, ग्राम, नगर एवं परिवार उभयात्मक जीवन का उत्थान नहीं कर सकते हैं । एक युग था जिसमें सहयोग की उपेक्षा रखते हुए मानव अकेला जीवन यापन कर लेता, अकेला खा पी लेता, अकेला घूम फिर लेता, और अकेला ही दुःख-सुख की परिस्थितियों में हँस और रो लेता, पारिवारिक, सामुहिक जीवन की ओर उनका कुछ भी लक्ष्य नहीं था । वे उत्तरदायित्व से मुक्तवत् थे । इसका मतलब यह नहीं की वे अनभिज्ञ असम्य थे । आर्यसंस्कृति व सम्यता का विकास तो हजारों वर्ष पूर्व हो चुका था, वस्तुतः वह निस्पृह जीवन था । अतएव अकेलेपन में ही उन्हें सुखानुभूति होती थी किन्तु इस आणविक युग में कोई कहे की मैं अकेला रहकर सब कुछ कर लूँगा, साध लूँगा, जीवन का सागोपाग नव निर्माण भी कर लूँगा मुझे किसी मानव के सहयोग की आवश्यकता नहीं । ऐसी बात मैं नहीं मान सकता हूँ क्योंकि-माघक या ससारी सभी के लिये सहयोग धर्म की जरूरत रही है । भगवान् महावीर ने कहा है—माघक का साधना मय जीवन भी पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति और ससारी जनों के सहयोग पर ही काफी हद तक टिका हुआ है वरना पग-पग और डग-डग पर विघ्न तैयार है ।

सहयोगधर्म की व्याख्या

“परस्परपग्रहो जीवानाम्” (तत्त्वार्थ सूत्र) सहयोग गुण का अभिप्राय है एक दूसरे का महायक बने, सुख किंवा दुःख दर्द भरी घडियो मे भागीदार बने, जैसे पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, स्वामी-सेवक, और अडौमी-पडीसी । चूँकि समस्या एक दो नहीं अपितु आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं पारिवारिक इस प्रकार अगणित समस्याएँ जीवन के साथ जुडी हुई हैं । मैदान छोड़कर सामाजिक प्राणी कही भाग नहीं सकते हैं । यदि परेशान होकर कही डधर-उधर दुबक भी गये तो कहाँ जायेंगे ? जहाँ भी जायेंगे वहाँ नवोदित वे समस्या समाधान चाहेंगी । एक शायरी मे कहा —

लोग धवरा कर कहते हैं कि मर जायेंगे ।

मर कर भी चैन न पायेंगे तो किधर जायेंगे ॥

इस कारण उभरी हुई समस्त समस्याओं से हमें तनिक भी धवराना नहीं चाहिये और न उनके प्रति हमें उपेक्षाभाव बरतना चाहिए अपितु सभी मिलकर समाधान ढूँढे ताकि समस्याओं का मार्ग प्रशस्त बने और दिल-दिमाग का बोझा हल्का होवे ।

मानव पर यह उत्तरदायित्व क्यों ?

सहयोग करना-करवाने का सर्व उत्तरदायित्व महा-मनस्वियों ने मानव की बलिष्ठ भुजाओं पर लादा है, ऐसा क्यों ? क्या इस विराट् विश्व की अचल मे अन्यान्य जीव जन्तु नहीं हैं ? चरिन्दे-फरिन्दे इस प्रकार अनन्त प्राणी सृष्टि की अगाध खाड मे कुलबुल कर रहे हैं तथापि मेधावी मानव को ही सहयोग धर्मानुरागी अभिव्यक्त किया है ? दर असल बात ठीक है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव असीम बुद्धि का भण्डार है, वह हिताहित का ज्ञान-विज्ञान रखता हुआ स्वपर के उत्थान विकास सर्वोदय मे अपना भी अम्पुदय मानता है । इसी अभिप्राय के अन्तर्गत महर्षिपुत्र ने कहा—

“न हि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित् ।”

वत्स ! आज मैं तुम्हारे समक्ष अनुपम गूढातिगूढ रहस्योद्घाटन कर रहा हूँ वह यह है कि सारे विश्व मे मनुष्य से श्रेष्ठ दूसरा कोई भी प्राणी नहीं है इसलिए मानव के समूह विशेष को ‘समाज’ की सजा दी है और पशु के समूह को समाज न कहकर ‘समज’ कहा है । अतएव तन-मन-धन से मानवसमाज सहयोग करने मे सर्वथा सुयोग्य है । धन-सम्पत्ति द्वारा किन्ही निराश्रित-निर्वल आत्माओं को सहायता करके तारीफ बटोर लेना काफी सरल है किन्तु काया से दुःखित, दलित जीवों की मदद करना अतिदुष्कर माना है । हँसते-मुस्कराते जीवन के अमूल्य क्षणों को पर पीडा निवारण मे बिताना अति कठिन माना है । एक महिला अपने वृद्ध पति की सेवा-सहायता करती हुई ऊब गई तब वह मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगी—

आया वर्ष जब सेंकड़ा तन-मन हुआ खोखरा ।

पतिव्रता पति सुँ कहे अब मरेतो मुघरे डोकरा ॥

यत्किञ्चित् नर-नारी ही भाग्यवान् होंगे, जो निज काया से सेवाकार्य करते हुए कभी भी ऊबते नहीं हैं, जिनको कभी भी ग्लानी पैदा नहीं होती, परन्तु सहयोग करके प्रमत्तचित्त होते हुए अपने भाग्य को सहाते हैं । ऐसे मानव सृष्टि के लिए भार नहीं हार स्वरूप माने गए हैं । किन्तु आज यहाँ-वहाँ दृष्टिपात करते हैं तो हमें आज के जमाने पर तरस आती है । आज भाई-भाई का तिरस्कार, बहिष्कार, यहाँ

तक की कचन-कामिनी के पीछे कोर्ट-कचहरी की पेडियाँ नाप रहे हैं। एक दूसरे एक दूसरे को शत्रु मान रहे हैं। एक कुक्षी से जन्म लिया, एक थाल में भोजन किया, और एक ही धूल के कणों में खेले, व फूले-फूले बड़े हुए हैं, आज उन्हीं के साथ कोई सहयोग नहीं। माधुर्य भरा व्यवहार नहीं, कितनी शोचनीय स्थिति बन चुकी है? वास्तव में मानव की बुद्धि का भले विकास हुआ हो किंतु मानव का हृदय दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। मानवी व्यवहार पर दानवी वृत्तियाँ हावी हो रही हैं, फलस्वरूप आज सभी भयातुर हैं। इस अनिष्टकारी प्रवृत्ति के कारण लाखों-करोड़ों भारतीय नर-नारी पाश्चात्य मस्कृति के अनुयायी अर्थात् ईसाई बने और बनते जा रहे हैं। ऐसी दुःखद घटना निश्चय मानिये आर्य सस्कृति के नित्य धातक एवं वरदान नहीं अभिपाप मिट्टा हुई है। ऐसी गलतियाँ उनकी नहीं, हमारी हैं। हम लोगो ने परमार्थना, उदारता, विशालता, सहयोग, महानुभूति एवं अपनत्व-भ्रातृत्व को भुला दिया और प्रत्येक वान में स्वार्थपना ले आये, इस कारण आये दिन हमें कटुफल भोगने पड़ रहे हैं।

उपदेश को कार्यान्वित करें

न० १८-२८ की बोधप्रद एक घटित घटना है, वर्ड के कुष्ठि दवाखाने में एक ईसाई मिशन कार्य कर रहा था। सैकड़ों हिन्दु और मुसलिम कुष्ठि नर-नारी ईसाई बनते चले जा रहे थे। धर्म परिवर्तन की कहानी सरकार तक पहुँची। विधान सभा से पूछा गया कि—क्या यह कुष्ठि दवाखाना है या धर्म परिवर्तन की कार्यशाला? उत्तर मिला कि वास्तव में धर्म परिवर्तन की प्रणाली मानव समाज के लिये अनिधातक है अतएव शीघ्रातिशीघ्र रोकथाम होनी चाहिए। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही हिन्दु धर्म की सुरक्षा के लिये पंडितों की और इस्लामधर्म की सुरक्षा के लिये मौलवियों की व्यवस्था की गई।

पंडित पहुँचे, महाभारत, गीता का उपदेश देने लगे। यह ईश्वर का प्रकोप है। पूर्व जन्म के किये हुए अपने ही अशुभ कर्मों का फल है—

अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम् ।
नामुक्त्वा क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥

अर्थात्—कृतकर्मों को अवश्यमेव भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे कर्म विपाक में कभी भी छुटकाया नहीं मिल सकता है भले कितना भी काल क्यों न बीत जाय, इस कारण आप शांति-पूर्वक सहन करने हुए धर्म का पत्तियाग न करें।

अब मौलवी कहते लगे—अल्लाह की इबादत न भूले, खुदा की वन्दगी करें, वह तुम्हें सभी गुन्हा माफ करेगा। दवाई, इलाज की वान दूर नहीं किंतु वही रोग हमारे न लग जाय इस कारण न किसी रोगी को छुआ, न स्पर्श किया और नहीं कोई महानुभूति सहयोग नावना प्रगट की, केवल धर्म की दानें बट्ट कर चलने बने।

कुछ समय बाद ईसाई नेवक उपस्थित हुए जो अन्य के मन-मस्तिष्कों को बात की बात में बस दे, उनसे पाम उपदेश नहीं अन्तरात्मा के जादू भरे मृदुस्वर थे। उन रोगियों को सान्त्वना देने हुए, घायों को धोने हुए बिना ग्लानि किये मरहम पट्टी बन्के माफ मुखरे बन्ध पहनाये तत्पश्चात् पार्थिव देह के लिये शक्ति वर्धक ग्राह्य वस्तु खिलाते हुए मुमबुर वाणी का सुन्दर उपहार उन मरीजों को समर्पित करने लगे। स्वर्ग दुनियाँ उनकी बन गई। न गीता न कुरान का उपदेश उनके मन-मन्दिर में बदन लगा। यह निर्विवाद सत्य है कि उन और मण भर उपदेश की अपेक्षा क्षण भर का सहयोग-

महानुभूति पापाणवत् कठोर मन मस्तिष्क को बदल सकती है—इस कारण जीवन में उपदेश को अवश्यमेव कार्यान्वित करे—जैसा कि म० महावीर ने कहा—

‘असगिहीय परिजणस्स सगिण्हणयाए गिलाणस्स अगिलाणए वेयाच्चकरणयाए अब्भु-
ट्ठेयव्व भवइ ।’ — स्थानाग सूत्र ८

जो असहाय एवं अनाश्रित है उन्हें सहयोग एवं आश्रय देने में, तथा जो रोगी है उनकी परिचर्या करने में सदा तत्पर रहना चाहिए ।

अन्नकृतांग सूत्र में श्री कृष्ण वासुदेव सम्बन्धित बहुत ही हृदयस्पर्शी प्रसंग आपने कईवार सुना होगा । श्रीकृष्ण वासुदेव हजारों सामन्तो के साथ भगवान् श्री अरिष्ठाक्ष के दर्शनो के लिए जा रहे थे । मार्गवर्ति एक वृद्ध ईंटो के ढेर में से एक-एक ईंट उठाकर मकान के अन्दर रख रहा है । ढेर काफी बड़ा था । दयनीय दृश्य देखकर वासुदेव का हृदय द्रवित हो उठी तत्क्षण मानवी कर्तव्य समझ कर सहयोग करने में तत्पर हो गये । “राजानमनुवर्तन्ते यथाराजा तथा प्रजा” तदनुसार माथवालो ने भी वैसा ही अनुकरण किया । बात की बात में सारा ढेर अन्दर पहुँच गया । बहुत बड़ा कार्य हजारों-हजार हाथ मिलने से कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो गया । उस वृद्ध के अन्तरात्मा के तार झकृत हो उठे ।

महापुरुष ही दुनियाँ में दुखियों के दुख को हरते हैं ।

अपना कार्य वने न वने पर अन्य का कार्य वे करते हैं ॥

सहयोग धर्म का व्यापक स्वरूप

सहयोग धर्म में शून्य जीवन इस धवल धरा पर धिक्कार का पात्र माना है । वह जीवन पशु से क्या पापाण से भी गया बीता माना है । यदि देहधारी के जीवन में पारस्परिक सहयोग की आकांक्षा, प्रायः मृत सी हो गई है तो एक पत्थर में और उस चलते-फिरते पुतले में क्या अन्तर है ? पत्थर के टुकड़े को आप तोड़ेंगे-फोड़ेंगे तो समीप पड़े हुए दूसरे पापाण में आत्मीयता की कोई प्रतिध्वनि नहीं होगी । अपमान एवं सवेदना की स्फुरणा नहीं होगी, किंतु दुखी-दर्दी प्राणी की चित्कार को सुनकर देहधारी की आत्मा चीख उठेगी । उसके दिल में वण्ट निवारण की हलचल अवश्य हिलोरे मारने लगेगी । सुरक्षा सहयोग की अनेकानेक अनुभूतियाँ स्वतः उभर उठेगी । यदि स्फुरणा नहीं हुई है तो ऐसा मानना पड़ेगा कि—अभी तक उसने निज कर्तव्यों को पहिचाना नहीं, परखा नहीं, कहा भी है—

अगर तेरे दिल में दयाभाव ही नहीं,

समझ ले तुझे दिल मिला ही नहीं ।

वह मुँह से भी बदतर है जो सुख न किसी को देता है ।

लोहारों को धोकनी सदृश बेकार सास वो लेता है ॥

जैन दर्शन में ही नहीं, अपितु वैदिक एवं बौद्धदर्शन में भी रत्नत्रय का महात्म्य अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है । सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य ये रत्न भव्यात्माओं को लिए भारी सहायक हैं । रत्न त्रय ही महायता विना भव्यात्माओं को स्वकीय-परकीय एवं हेय, जेय उपादेय का कुछ भी प्रबोध नहीं होता है । इनकी बदौलत नर से नारायण, मानव से महावीर और आत्मा से परमात्मा पदवी तक को प्राप्त करते हैं कहा है—

नाणेण जाणई भावे दसणेण य सद्वहे ।

चरित्तेण निगिण्हाई तवेण परिमुज्झई ॥

वत्स ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप की सहायता से यह जीवात्मा भली प्रकार से जीवादि तत्वों को जानता है, श्रद्धा है। आगत कर्माश्रय को रोकता एवं समस्त कर्मों का क्षय करने में सफलता भी प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु की मदद बिना गोविन्द, और अरिहन्त की कृपा बिना सिद्ध स्वरूप का सम्यक् ज्ञान कदापि नहीं होता है। इस तथ्यानुसार गोविन्द एवं मिद्ध प्रभु की अपेक्षा, गुरु एवं अरिहन्त प्रभु का माहात्म्य अधिक माना है क्योंकि ये हमारे लिये परोपकारी हैं। जैसा कि कहा है—

गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागु पाय ।

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दिया बताय ॥

परम महायक का गुण गान करना सम्यक् दृष्टि को पहिचाना है। सम्यक्दृष्टि के शम-मन्वेग-निर्वेद-अनुकम्पा और आस्था, ये व्यावहारिक लक्षण माने गये हैं, इसमें अनुकम्पा चौथा लक्षण है। सहयोग रूपी सुधा-रस का सिंचन पाक ही अनुकम्पा गुण समृद्धि विकास को प्राप्त करता है। धर्म रूपी वृक्ष परिपुष्ट होता हुआ जीवन मागर सहस्र्य अवश्य विराट बनता है। स्नेह-संगठन एवं समता के झरने अवश्य ही प्रस्फुटित हुए बिना नहीं रहते हैं। थोड़े में कहें तो सत्य शिव-मुन्दरम्, ये तीनों गुण सहयोग धर्म में समाविष्ट हैं। रोते हुए को हँसाना, गिरे को उठाना और अनाथ को नाथ के पद पर आसीन करना सहयोग धर्म का मंगल कार्य है। सुनिये जीवन-स्पर्शी उदाहरण—

साधारण वस्त्र पहिने हुए एक नन्ही बालिका थोड़ा दही लेकर आ रही थी। कुछ लोग सामने में गुजर रहे थे एक भाई उस बालिका से टकरा गया। विचारी का दही सड़क पर बिखर गया। वर्तन भी फूट गया लडकी जोर-जोर में रोने लगी। आने जाने वालों ने उस बच्ची को चुप रहने का उपदेश दिया पर कोई सहयोग का हृदय लेकर नहीं आया। अन्त में एक सज्जन पुरुष आया और बोला-बेटी ! क्या हुआ, दही गिर गया ? अच्छा रोओ मत चुप हो जाओ और लो यह पैसे दही और वर्तन ले आओ। बैसा ही हुआ, वह लडकी अपना सामान ले आई और प्रसन्न मुद्रा में नाचती-कूदती अपने घर चली गई। कहा है—

हाथ फैलाओ कि हम फैलायें हाथ हैं ।

साथ तुम हमें दो हम तुम्हारे साथ हैं ॥

आप जग गहराईपूर्वक सोचें, इजिन में सैंकड़ों मन वजन ले जाने की शक्ति है किन्तु पटरी के अभाव में ? मछली में दौड़ लगाने की क्षमता है किन्तु जलाभाव में ? इसीप्रकार जीव और पुद्गलों में गति करने की क्षमता है किन्तु धर्मास्ति काय का सहयोग नहीं रहा तो क्या इधर-उधर जा पाओगे ? चिबूल नहीं। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य पारस्परिक सहयोगी है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जैसे कि—नदी, नाने, झाड़-पर्वत, निर्झर, रवि-राकेश, सभी जीव एवं पुद्गलों के लिये मददगार हैं, अर्थात्-सहयोग धर्म से परिपूर्ण है।

यद्यपि समय काफी हो चुका है, मुझे आशा है कि—आप मेरे विचारों को अपने दिल-दिमाग से मोचेंगे व जीवन की पवित्र प्रयोगशाला में कार्यान्वित भी करेंगे जब ऐसी आत्मिकस्फुरणा का अन्तर हृदय में उद्भव होगा तभी सहयोग धर्म इसका सहज स्वभाव बन जायगा। जब अपने समान दूसरों को भी सुखसम्पन्न बनाने की आपसी अन्तरात्मा में उत्कण्ठा जागेगी वही उत्कण्ठा आपके भविष्य को चमकायेगी-दमकायेगी एवं सुख सम्पन्नता से भरेगी इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना हूँ।

आज हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं। उधर भौतिकवाद का बोल-वाला है। सभ्य समाज के प्रत्येक नर-नारी भौतिक सुख-सुविधा में और फैशन में अधिकाधिक मदीनमत्त बनते जा रहे हैं। सयमी नहीं, असयमी एव मर्यादित नहीं अमर्यादित जीवन बिताना अधिक पसन्द कर रहे हैं। ऐसा क्यों ? यह दोष आध्यात्मिकवाद का नहीं अपितु भौतिकवाद का रहा है। जिसने आहार-विचार और आचार में बहुविध विकृतियाँ पैदा की है। वस्तुतः आहार की विकृति से विचार विकृत हुए और विचारों की विकृति से मानव का सदाचार (सयम) भी फलकित होना स्वाभाविक है। इसी वातावरण को दृष्टिगत रखकर गुरु प्रवर ने “सयम ही जीवन है” प्रवचन फरमाया है जो प्रत्येक मुमुक्षु के लिए प्रेरणाओं का स्रोत रहा है।

— सपादक

प्यारे सज्जनो !

आज के इस विराट् विश्व की वाटिका में करीब-करीब तीन-चार अरब जितनी जनसंख्या निवास कर रही है। जिसमें चीन प्रथम श्रेणी में, हिन्द द्वितीय, तृतीय श्रेणी में रूसिया और क्रमशः फिर अन्य देशों का नम्बर आता है।

आज हिन्द की लगभग ५५ करोड़ जितनी जनसंख्या मानी जाती है। फलस्वरूप प्रत्येक देश की बढ़ती हुई जन-आवादी को देखकर आज केवल हिन्द को ही नहीं, अपितु प्रत्येक राष्ट्र को भय-सा प्रतीत हो रहा है। सभी के समक्ष आज एक प्रकार की जटिल समस्या और एक गम्भीर प्रश्न आ खड़ा है। वह समस्या इस प्रकार है कि बढ़ती हुई प्रजा को कहाँ बिठाएँगे ? क्या खिलाएँगे ? क्या पिलाएँगे और क्या पहनाएँगे ? आदि-अहर्निश उपरोक्त प्रश्न प्रत्येक राष्ट्र को वेचैन सा बना रहे हैं।

अभी-अभी थोड़े वर्षों पूर्व कांग्रेस-कान्फ्रेंस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रश्न पर भी कुछ विचार-विमर्श किया गया था कि इस जनवृद्धि के लिए हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। विशाल रंग-मंच पर कितनेक वक्ताओं के इस समस्या सम्बन्धित भाषण भी हुए थे। किसी-किसी का अभिमत यह था कि—जन्मते ही बालक-बालिकाओं को क्यों न काल के गाल में डाल दिया जाय और किसी के उद्गार यह थे कि—वैदेशिक-औषधि-इंजेक्शन का उपयोग किया जाय ताकि किसी की उत्पत्ति ही न हो और मदा के लिए वृद्धि का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाय। आज भी कतिपय नर्म अनेकों गाँवों में धूमती है और औषधियों का प्रयोग करने का स्त्री समाज में जोर-शोर से प्रचार कर रही है।

अब विद्वद् समाज ही पैनी बुद्धि और शांत मन-मस्तिष्क में मोचे कि क्या उपर्युक्त उपाय मानव-जीवन को लाभ और शांति सत्प्रेदायक है ? “न भूतो न भविष्यति।” अर्थात् कदापि नहीं।

नि सन्देह ऐसे उपायो का उद्घाटन करनेवाले और ऐसे उपायो का व्यवहारिक जीवन में आचरण करने वाले नर-नारी भारी भूल के पात्र हैं। वे मानव-समाज का हित नहीं अहित करते हैं। मानव जीवन को पतन के गहरे गर्त में गिरने का भारी जाल तैयार कर रहे हैं। इन उपायो से मानव-जीवन का उत्थान कल्याण असम्भव है।

इस प्रकार आज का वैज्ञानिक वर्ग 'सतति-निरोध' इस समस्या का समाधान ढूँढने में तल्लीन और प्रयत्नशील है। तथापि अद्यावधि सफलता का सूर्योदय नहीं हुआ है। परन्तु लीजिए उस तुच्छ समस्या का समाधान तो पतित-पावन-पवित्र प्रभु महावीर स्वामी ने आज से २५ शताब्दियों पहिले ही अपनी विमल-विशद वाणी द्वारा कर दिया था "सयम खलु जीवनम्"।

हे मुमुक्षु! सयममय जीवन ही वास्तविक जीवन कहा जाता है। और देखिए — वर मे अप्पा दन्तो, सजमेण तवेण य।"

— भ० महावीर

हे जितेन्द्रिय! प्रत्येक मानव को यह अवश्यमेव जानना चाहिए कि—सयम और तप के द्वारा ही वह अपनी आत्मा का दमन करे। क्योंकि—इन साधनों से आत्मा को वश में करना सर्वोत्तम है। और भी कहा है — लज्जा दया सजम वभचेर कल्लाणभागिस्स विसोहिठाण।

— दशवैकालिक सूत्र

अर्थात् लज्जा, दया, सयम और ब्रह्मचर्य, कल्याण चाहने वालों के लिए विष्णुद्वि के स्थान माने हैं।

"सयम्यते नियम्यते स्वरूपे स्थाप्यते आत्मा पाप पु जात् अनेन इति-सयम ॥

अपने आप को पाप पुज से हटाकर निजस्वरूप में स्थापित करना ही सयम की परिभाषा है। सयम का मतलब यह नहीं कि—सभी साधु वेश के धारक हों। किन्तु इन्द्रिय एव त्रय योग (मन-वचन-काया) जो पाप और आश्रव की ओर बढ़ रहे हों उन्हें नियन्त्रित कर सदा-मदा के लिए तीन करण तीन योग के माध्यम से जो सवर की ओर मोड़ देना, वह सर्वांश सयमी जीवन कहलाता है और कुछ नियमित काल के लिए जो सावद्यप्रवृत्ति से निवृत्ति ग्रहण करते हैं वह देश रूप में सयमी जीवन कहलाता है।

वास्तव में सयममय जीवन ही महान् जीवन कहलाता है। सयम एक महान् शक्ति है—जो नर-नारी को नारायण का रूप प्रदान करने वाली है। अन्धकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाली और दशो दिशाओं में जीवन को चमकाने-दमकाने वाली है। जैसे लालटेन में तेल जितना गहन-गम्भीर होगा, तो प्रकाश की तीव्रता भी उतनी ही बढ़ेगी। मानव जीवन के लिये सयम-ब्रह्मचर्य तेल है। और प्रज्ञा की प्रभा यह प्रकाश है। मानव जीवन में सयम रूपी तेल का अजस्र स्रोत प्रदीप्त होता रहेगा तो बुद्धिमत्ता उतनी तेजस्विनी होती रहेगी। अगर जीवन में किसी भी बात का सयम (कंट्रोल) नहीं, तो निश्चय ही सर्वशक्तियाँ कमजोर और शुष्क हो जाएंगी। सयम आध्यात्मिक जीवन को तथा भौतिक जीवन को ऊँचा उठाने वाला एक सर्वोत्तम साधन है। विनोबा जी भी यही कहते हैं — 'सयममे ही जीवन का विकास सम्भव है'।

एकदा महात्मा गांधी जापान की यात्रा पर गये। जापान देश-सभ्यता सस्कृति एव कला विज्ञान में काफी अगुआ रहा है। जापान पहुँचने पर वहाँ के निवासियों ने भाव भीना स्वागत सत्कार कर अपनी सस्कृति सभ्यता की पूरी जानकारी अवगत करवाई। वापू ने वहाँ कई विशेष नई-नई चित्रित

वस्तुएँ देखी । जिसमे तीन वन्दरो का एक मूक चित्र भी सम्मिलित था । एक वन्दर ने अपने दोनो कानो पर हाथ दे रखा, दूसरे ने आँखो पर और तीसरे ने मुँह पर हाथ दे रखा था । विस्मय मे डालने वाले उस चित्र को देखकर महात्मा गाँधी वहाँ के कार्यकर्ताओ से बोले—इन चित्रो से क्या प्रयोजन ?

कार्यकर्ता—हमारे देश मे सयम का अत्यधिक महत्त्व माना गया है । दुनिया को उपदेश देने के लिए घर-घर कौन जावे ? उपदेशक के पास इतना समय भी तो नही । उस कमी को हमारे ये तीनों वन्दर पूरी करते हैं । ये हमारे कलाकारो की विशेष सूझ-बूझ है ।

एक वन्दर मानव को सकेत करता है कि—किसी की ओर बुरी दृष्टि नही डालना ।

दूसरा बता रहा है—बुरे वचन अपने मुँह से नही उगलना ।

तीसरा सकेत करता है—किसी की निन्दा, मिथ्यालोचना एव बुरी बातें न सुनना ।

कहिए, यह उपदेश क्या कम है ? इन्द्रियाँ और मन को सयमित करने का कितना सुन्दर मार्ग है । आँखे, कान और मुँह पर सयम रहने पर बहुत से क्लेश दूर हो जाते हैं । शिक्षा भरी बातें सुनकर वाजूजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । और वापिस लोटते समय उन चित्रो को अपने साथ लेकर भी आये ।

इन्द्रिय एव मनोनिग्रह पर भ० महावीर ने तो बहुत ही जोर दिया है । यथा—

जहा कुम्मे स अगाइ सए देहे समाहरे । एव पावाइ मेहावी अज्झप्पेण समाहरे ॥

हे आर्य ! जैसे कछुआ अपना अहित होता हुआ देखकर अपने अगोपागो को अपने शरीर मे सिकोड लेता है, इसी तरह मेघावी भी विषयो की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियो को आध्यात्मिक ज्ञान से सकुचित कर रखते हैं । और भी कहा है—

आत्तवो भवहेतु. स्यात् सवरो मोक्षकारणम् ।

इतीयमाहंती दृष्टि - रन्यदस्या प्रपचनम् ॥

आश्रव (वाह्य-निष्ठा) भव का हेतु है और सयम-सवर (आत्म-निष्ठा) मोक्ष का हेतु है । अहंत् की सार दृष्टि मे इतना ही है, शेष सारा प्रपच है ।

वेदान्त के आचार्यों ने भी इन्ही स्वरो मे गाया है —

अविद्या बन्धहेतु स्यात् विद्या स्यात् मोक्षकारणम् ।

ममेति बध्यते जन्तु न ममेति विमुच्यते ॥

अविद्या (कर्म-निष्ठा) बन्ध का हेतु है और विद्या (ज्ञान-निष्ठा) मोक्ष का हेतु है । जिसमे ममकार है वह बँधता है और ममकार का त्याग करने वाला मुक्त हो जाता है ।

वेदो मे सयमी जीवन विताने की सुन्दर व्यवस्था का वर्णन है — ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और मन्यासाश्रम । अर्थात् २५ वर्ष की वय मे लगन करते और ४५ वर्ष की वय मे पुन वे सासारिक कार्यों से निवृत्त हो जाते थे और सहर्ष मगलमय जीवन-यापन करते थे ।

रघुवश नामक मस्कृत महाकाव्य के निर्माता महाकवि कालिदास ने रघुवश के राजकुमारो के कार्य कलापो का सुन्दर चित्रण निम्न श्लोक मे प्रस्तुत किया है —

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विषयैषिणाम् ।

वार्द्धक्ये मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

अर्थात्—रघुवश के कुमार शैशव काल में विद्याध्ययन करते, यौवन वय में जन-धन की वृद्धि करते और वृद्धकाल में सयम योग की साधना करते हुए प्राणों का उत्सर्ग करते थे ।

श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता सम्बन्धित एक बहुत ही सुन्दर प्रसंग आता है जिसमें लक्ष्मण का सयमी जीवन अधिकाधिक निखरता हुआ बतलाया है—राम, लक्ष्मण और सीता एकदा तीनों वन-विहार कर रहे थे । सहसा भ० राम कहीं पीछे रह गये और सीता भगवती को अधिक थकान का अनुभव हो रहा था । सेवा चतुर भावज-भक्त लक्ष्मण को मालम होते ही निकट घने वृक्ष की शीतल छाया में धुत्तनों का तकिया बनाकर मातृवत् सीता को आराम करने के लिए आमन्त्रण दिया । सीता भगवती आराम कर रही थी कि इतने में राम शुक पक्षी के रूप में परीक्षार्थ उस वृक्ष पर उपस्थित होकर बोले—

पुष्प दृष्ट्वा फल दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनान् ।

त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मन ?

लक्ष्मण ! फल-फूल एवं स्त्री के खिलते हुए यौवन को देखकर किमका मन चलित नहीं होता ? अर्थात् तीनों रत्नों को देखकर अवश्य ही मन चंचल होता है । तब लक्ष्मण बोले—

पिता यस्य शुचीर्भूतो माता यस्य पतिव्रता ।

उभाभ्या य. समुत्पन्न तस्य नो चलते मन ॥

हे शुक ! भाग्यवान् पिता एवं पतिव्रता माता की पवित्र कूँख से जिसका जन्म हुआ है, उसका मन कदापि चलित नहीं होता है ।

शुक ने पुनः मार्मिक प्रश्न रखा—

घृतकुम्भ समा नारी तप्तागारसमभुमान् ।

जानुस्थिता परस्त्री चेद् कस्य नो चलते मन ?

लक्ष्मण ! घृत कुम्भ सम नारी और तप्त अगार तुल्य पुरुष को माना है । तो भला जिसके घुटने पर पर स्त्री सोई हुई है क्या उसका मन सयम में रह सकता है ?

प्रत्युत्तर में सौम्यमूर्ति लक्ष्मण ने कहा—

मनो धावति सवत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत् ।

जानाऽकुशे समुत्पन्ने तस्य नो चलते मन ॥

हे शुक ! माना कि पागल हाथी की तरह मन इतस्ततः अवश्य दौडता है किंतु जिसके पास ज्ञान रूपी अकुश विद्यमान है उसका मन कभी भी चलित नहीं होता है ।

सागोपाग उत्तर को सुनकर शुक रूप में रही हुई राम की अन्तरात्मा अत्यधिक प्रसन्न हुई, राम असली रूप में प्रगट होकर भाई लक्ष्मण को स्नेह पूर्वक गले लगाया और अन्तःकरण से बोले—
बन्धु ! तेरे सयमी जीवन से सारा रघुवश गौरवान्वित हो रहा है । वास्तव में तेरे जैसे भाई दुनिया में विरले ही होंगे । सोने को तपाने पर वह निखरता है उसी प्रकार लक्ष्मण तेरा अन्तर्जीवन भी श्लाघनीय है । इस प्रकार इस दृष्टान्त में इन्द्रिय एवं मन का महत्वशाली सयम दर्शाया है । जो नर-नारी के लिए आचरणीय और अनुकरणीय है ।

सयम के इस तरीके से यदि आज का मानव-समुदाय काम ले तो फिर वैज्ञानिकों को यह

कहना न पडे कि—मार दो । खत्म कर दो । परन्तु खेद है कि आज के वैज्ञानिक वर्ग विपरीत गली में गमन कर रहे हैं । पूर्वजों के महान् उपदेशों को भूल रहे हैं । उनके वाक्यों की अवहेलना-उपेक्षा कर रहे हैं । तभी तो अमानुषिक दानवी साधनों का आविष्कार करके मानव-जीवन पर कुठाराघात कर रहे हैं । औपधि इजेक्शनो का जो तरीका अपनाया जाता है भले ही वह बाह्यदृष्टि से आज के युग को सतुष्ट करने वाला हो, परन्तु आभ्यन्तर दृष्टि से जरा मनन-मथन किया जाय तो और अधिक स्वेच्छाचार, भ्रष्टाचार और असयम का वर्धक है । इससे मानव जीवन का पतन है । मानव जीवन का पतन ही समाज का और समाज का पतन ही राष्ट्र का पतन है ।

मानव जीवन के पतन के कई कारण समाज और देश में वर्तमान हैं । जिसमें कितनीक तो जीर्ण-शीर्ण रूढ़ियाँ हैं । जो मानव-जीवन को असयम की ओर घसीटती हैं । जैसे कि—लघुवय में माता-पिता अपने लडके-लडकियों के गले में शादी रूपी जहरीला फाँसा डाल देते हैं । जिससे होनहार बालक-बालिकाओं का जीवन तार अन्त-व्यस्त हो जाता है । नेत्रों की रोशनी और चेहरे की चमक-दमक शुष्क नीरस और फोकी पड़ जाती है । वे फिर विचारे घाणी के बेल की तरह जीवन पर्यंत उसी विषैली फाँस में मकड़ी के मार्निद जकड़े रहते हैं । सयमी जीवन विताने का अथवा सयम पालने का सुनहरा अवसर ही उन्हें प्राप्त नहीं होता है । और कितनेक पतन के कारणों का आविष्कार आज के वैज्ञानिकों ने किया है । जिससे क्षण-क्षण में नवयुवक का सयमी जीवन लूटा जा रहा है । प्रथम कारण—सिनेमा । इसके द्वारा नवयुवक समाज का भारी पतन हुआ है । गन्दे गायनों से भी मानव-जीवन का भारी पतन हुआ है । दिनों-दिन नानाविध फैशनो का जन्म हो रहा है । इससे भी हानि ही हुई है । शृ गार-साहित्य तथा छोटे साहित्य का आज भी पर्याप्त रूपेण सृजन हुआ है और हो रहा है । मास अण्डे कैसे खाना, यह तरीका आज के अध्यापकगण नूतन साहित्य के आधार से नन्हे-नन्हें बालक-बालिकाओं को सिखाते हैं ।

यह महती कृपा आज के वैज्ञानिक वर्ग की है । उपरोक्त कारणों से मानव के सयमी जीवन को भारी क्षति पहुँची है । इन पतनवर्धक आविष्कारों की सारी जिम्मेवारी आज के वैज्ञानिक वर्ग पर ही है । क्यों नहीं आज का जनतन्त्र-राष्ट्र इन उपरोक्त पतन के कारणों की इति श्री करें ? ताकि भ्रूण मारने की और औपधियाँ आदि देने की नौबत ही न आए । 'न रहे बास न बजे बासुरी' । क्यों न चोर की माँ को खत्म कर दिया जाय ताकि चोर का जन्म ही न हो । यानी असयम के स्रोत को ही नष्ट करना बुद्धिमत्ता है ।

विक्रम की ओर बढ़ने की भावना रखने वाले मानव के लिए सयमीवृत्ति का विकास करना अनिवार्य है । ऐन्द्रिक, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का सुकार्यो में व्यय करना ही सयम है । यह सयम या सयमी जीवन ही उत्थान है । और असयम या असयमी जीवन ही पतन है । सयम ही सुख का राजमार्ग और असयम ही दुःख की विकराल वीथिका है ।

इस अशांति से बचने के लिये भ० महावीर, वैदिकशास्त्र और विनोबा आदि सयम की ओर निर्देश करते हैं कि—सयम सजीवनी है । जो दुःख से वेभान बने हुए प्राणियों को नव-जीवन प्रदान करती है । सयम ही वह रामबाण औपधि—इजेक्शन है जिसके सेवन करने में अशांतिरूपी व्याधि भस्म हो जाती है । सयम ही अमृत है और असयम ही विष है । सयम का अमृत पान करने के लिए भ० महावीर ने यही घोषणा की थी—“सयम खलु जीवनम्” ।

‘सच्चे मित्र की परख’ यह गुरुदेव का प्रेरक प्रवचन मानव समाज को सकेत दे रहा है कि—भौतिकवस्तु भले कितनी भी सुन्दरतम एवं विपुल मात्रा में तुम्हारे पास क्यों न हो; तथापि तुम्हारी रक्षा नहीं हो पायेगी चूँकि—जड़ वस्तु स्वयं पराधीन व परिवर्तनशील है और आत्मिक वस्तु आत्मा का धर्म है। वह मृत्यु रूपी गीदड़ से बचाने वाला और सदैव साथ निभाने वाला है। इन्हीं विस्तृत भाव व्यञ्जनाओं का दिग्दर्शन निम्न प्रवचन में है। पढ़िए

सपादक]

सज्जनों !

विश्व के समस्त पशु-पक्षियों की अपेक्षा मित्र की अधिकाधिक जरूरत मानव समाज के लिए रही है। मित्र-महयोगी बिना मानव का जीना दुष्कर माना गया है। क्योंकि—भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आदि सभी क्षेत्रों में सुहृदयी की परमावश्यकता सर्व विदित है। कहा भी है—*न वृत्ति न च दान्धव*” अर्थात् जहाँ जीवनोपयोगी वृत्ति और हित चिन्तक न रहते हों, वहाँ बुद्धिजीवी को वास करना उचित नहीं है—*तत्र वासो न कारयेत्*”। कारण कि मानव को जगतीनल का सर्वोत्तम बुद्धि का धनी-मानी माना गया है। वस्तुतः उसके विलिप्त कंधों पर विविध प्रकार के उत्तरदायित्व लादे हुए हैं।

कई प्रकार की योजनाएँ तो मानव के मन-मस्तिष्क से ही उद्भव होती हैं। और मानव के मन-मस्तिष्क की अनौखी सूझ-बूझ से ही वे योजनाएँ साकार होती हैं। उपर्युक्त कार्यों की सफलता-सफलता में मलाह दे, सहयोग दे, एवं प्रशस्त मार्गदर्शन भी दे। इस कारण पग-पग और डग-डग पर आत्म-विश्वास के साथ-साथ साथी के विश्वास की भी चाहना सदैव बनी रही है। वह विश्वास सही मित्र के बिना अन्यत्र दुष्प्राप्य माना गया है। अतएव मार्गदर्शन एवं सलाह-सवल ठीक मिल जाने पर दुःख मार्ग-मजिल को भी हँसी-खुशी और सुगमता-सुविधा के साथ पार कर ली जाती है। वरन् अकेले उस मार्ग को तय करने में पैर लग्नवाने की संभावना बनी रहती है। इसलिये सखा-महयोग की जरूरत प्रत्येक मेधावी मानव के लिए सर्वथा उचित है।

अब प्रश्न यही है कि—सच्चे मित्र कौन ? मित्रता का वास्ता किसके साथ जोड़ना ? ऐसे तो आज किसी को कुछ खिलाया कुछ दिया अथवा कुछ पिलाया कि बात की बात में अनेक मित्रों की खासी भीड़ भी जमा हो जायेगी। लेकिन सभी को मित्रता की श्रेणी (स्टेज) पर ला बिठाना किंवा उन पर विश्वास कर लेना अपने आपको धोखे में डालना है। चूँकि—केवल खाने, पीने के रसिक न किमी के हुए और न होने के हैं जैसा—*“All are not friends that go to church,,*

“जो अपने घर में निकल कर चर्च की ओर बढ़ रहे हैं, उन सभी जन को सज्जन (मित्र) समझने की भूल मत करो।”

यदि धन को सच्चा साथी स्वीकार कर लिया जायगा तो निःसदेह कई प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे। इस विशाल भूमण्डल पर अगणित धन कुवेर हो गये हैं जिनका अद्यावधि न कोई पता और न पहुँच आ पाई। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कहाँ गायब हो गई? मृत्यु के मुँह में कैसे समा गये? जब कि हीरे, पन्ने, मणि, मोती, सोना चाँदी, दास, दासी, पशु-पक्षी यहाँ तक कि आठो सिद्धियाँ, नव निधियाँ जिनके खाट तले दामीवत् खड़ी रहा करती थी। कहते हैं कि—सिकन्दर के खजाने की चावियाँ चालीस ऊँटों पर लदी की लदी रहती थी। ऐतिहासिक तथ्य है कि—बादशाह शाहजहाँ के सम्बन्ध में कहा जाता है कि—आज के इतिहास विज्ञ उसकी सम्पत्ति को आक नहीं सके। फ्रांस और ईरान के राज्य कोष की संयुक्त सम्पत्ति से भी अधिक सम्पत्ति शाहजहाँ के कोष में थी। एक दिन कोषाध्यक्ष ने बादशाह से खजाने की दीवारे चौड़ी करने की अपील की। क्योंकि सम्पत्ति के लिए खजाना छोटा पड़ रहा था। शाह ने इस समस्या के लिए “तख्त ताउस” नामक एक सिंहासन बनवाया। जिसका मूल्य उस युग में ५३ करोड़ रुपये का था। उसमें कीमती हीरे, जवाहरात जड़े थे। तख्त-ताउस में ३५ मन सोना और ७ मन जवाहरात लगा। राज्य के कुछ कारीगरों ने सात वर्षों में तैयार किया था।

मुहम्मद गजनी १७ वार में सोमनाथ के मंदिर में से बीस मन जवाहरात, २०० मन सोना, एक हजार मन चाँदी वह लूटेरा बनकर ले गया और गोकडे कलदारों की गिनती ही नहीं थी। तथापि धनपतियों की जान एक ही क्षण में न जाने कहाँ छूमन्तर हुई, जबकि अपार ऐश्वर्य के अम्बार जिनके अगल-वगल में पड़े थे। जिन पर उनको पूर्ण विश्वास और गर्व था कि—कालरूपी पिशाच सिर पर मण्डराने पर मेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकेंगे तो यह धन तो अवश्य करेगा। लेकिन यह मिथ्या भ्रांति भी बालु की इमारत की तरह ढह गई। धन सम्पत्ति में उस त्राणशक्ति का नितान्त अभाव पाया जाता है। गई हुई जान-ज्योति को फिर से ढूँढ़ लावे अथवा बाजार-मार्केटों में से खरीद कर उस पार्थिव पुतले से पुन प्रतिष्ठित कर दे। परन्तु इस अद्वितीय प्रयोग में धन सर्वथा असफलता का मुख ताकता रहा है। क्योंकि कहा भी है—

“Money will not buy every thing” अर्थात्—धन द्वारा प्रत्येक वस्तु नहीं खरीदी जा सकती है। हाँ, धन द्वारा जड़ वस्तु की खरीदी का तोल-मोल अवश्य होता है, किन्तु आत्मिक गुणों का नहीं, आज श्रीमंतों के घरानों में सगाई एवं विवाह के प्रसंग पर सतानों की बिक्री तोल-मोल माँगनी का जो सिलसिला चल रहा है वह केवल उस पार्थिव देह का है, न कि देही का। यदि देही की वीर्यमत् करते तो शील-मदाचार एवं सद्गुणों का माध्यम अपनाते।

कहते हैं कि—कवि माघ का विद्वान पुत्र कवि तो बना, किन्तु साथ ही साथ गरीबी की परिताडना से तग आकर चोरी कला भी सीख गया। एकदा वह धूमता २ अर्ध-रात्रि के समय राजा भोज के महल में जा पहुँचा। उस वक्त भोज जाग रहा था। कहीं मुझे देख न ले इस कारण वह भोज के पलंग के नीचे जा बैठा। स्वर्णिम पलंग पर लेटा हुआ सम्राट भोज अपने तुच्छ वैभव के सम्बन्ध में गर्वोत्कियाँ इस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा था।

चेतोहरा युवतय सुहृदोऽनुकूला,
सद्बान्धवा प्रणयनम्र गिराश्च भृत्या ।
बलमन्ति दति निवहास्तरलास्तुरगा,

—चित्ताकर्षण कई युवतियाँ (रानियाँ), आज्ञा पालक अनेकानेक मज्जनवृन्द, सहचरी बान्धव, जी हुजूरी करने वाले सैकड़ों नौकर-चाकर, मदोन्मत्त हाथी एवं घोड़ों की मुद्दूर नम्ची कतार एवं अखूट धन-राशि की मुझे प्राप्ति हुई है। मेरी शानी का दूसरा सम्राट् आमपात्र है कहाँ ? इस प्रकार कहना हुआ श्लोक के तीन चरण तो बना लिये किन्तु चतुर्थ चरण के वाक्य विन्यास ठीक प्रकार से जम नहीं रहे थे। उपर्युक्त गवित बातें सुनकर उस चोर पटित में रहा नहीं गया। वह एन्तदम चौथे पाद की पूर्ति करता हुआ बोल पड़ा—‘ममीलिते नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति’। राजन् ! तेरी आँखें बन्द हुईं अर्थात् तुझे निद्रा आई कि यह महा मूल्यवान् धन राशि गायब हुईं समझो। यानि मैं चोरी कर ले जाऊँगा। सुनकर राजा चोक पड़ा। यह कौन ? आवाज आई कहाँ से ? इनसे मैं तो स्वयं चोर सम्मुख खड़ा था। उनसे अपना परिचय कह सुनाया। नृप उसके उद्बोधन पर बेहद खुश था। तू चोर नहीं, मेरा गुरु है। तेने चतुर्थ पाद ने मेरी अन्तरात्मा को जगा दिया है। मैं मिथ्या अभिमान पर व्यर्थ ही फूल कर कुप्पा हो रहा था, वास्तव में यह वैभव मैं जिन्दा हूँ वही तक हूँ। मेरी आँखें बन्द हुईं कि मेन खन्प है। कहते हैं कि नृप भोज की गुणग्राहक बुद्धि ने फिर कभी भी इस अनित्य वैभव पर गर्व नहीं किया।

हाँ तो धन के चमकते-दमकते ये ढेर यहाँ-वहाँ धरे पड़े हैं लेकिन वे भोक्ता-दृष्टा एवं सग्रह कर्ता अनन्त काल के गाल में समा गये। अतः विश्वास किया जाता है कि—पार्थिव वैभव मानव का मच्चा मित्र नहीं है। बल्कि यदा-कदा धन, नर-नारी के लिये घातक भी बन जाता है। इस कारण धन को जीवन का सगी मानना भारी भूल ही मानी जायेगी। क्योंकि मच्चा जो साथी होता है वह प्रत्येक स्थिति में साथ देता है। जैसा कि—

उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्मिक्षे शत्रुसंकटे।

राज द्वारे श्मशाने च यदतिष्ठति स बान्धवः ।

किन्तु धन ऐसा नहीं कर पाता है। धन कहता है—मैं पार्थिव शरीर का अश हूँ। मेरे विषय में पंडित जन ठीक कहते हैं “धनानि भूमौ” यह सिद्धान्त सत्यमेव सही है।

पशु-पक्षी भी मित्र की श्रेणी में नहीं —

पशु-पक्षियों को सच्चा मित्र मानना युक्ति सगन नहीं जचता, कारण कि पशु-पक्षियों में प्रभूत अविवेक, अज्ञानता एवं असहिष्णुता पाई जाती है। हिताहित के थर्मामीटर का उनके पास अभाव सा रहता है। लक्ष्य और उद्देश्य विहीन उनका सारा जीवन ज्यों का त्यों खाते-पीते एवं वजन ढोते एक दिन काल के भेट हो जाता है। न खुद के लिए और न अन्य के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर पाते हैं। हाँ यदा-कदा मूर्खता और अविवेक के कारण वे अपने प्यारे पालक-पोषक के लिए घातक बन जाते हैं।

बुद्धिजीवी के समझने के लिए पंचतंत्र नामक ग्रंथ में बहुत ही सुन्दर एक कहानी इस प्रकार है—अत्यधिक प्रेमपूर्वक एक राजा ने एक अनाथ बन्दर को पाला। समयानुसार उस बन्दर शिशु को मानवीय सम्कार एवं कुछ-कुछ मानवीय भाषा ज्ञान भी सिखाया गया। ताकि पाशविक मस्कारों में सम्यता का संचार होवे, बन्दर की अभिवृद्धि पर राजा काफी खुश था। अगरक्षक के रूप में उस बन्दर को नियुक्त भी किया गया। एकदा राजा शयनकक्ष में सोया हुआ था। बन्दर हाथ में तलवार लेकर अपने न्वामी के अंग की देखभाल कर रहा था। किन्तु सविख्या नहीं मान रही

थी। बार-बार आकर नृप की देह पर बैठ रही थी। वस्तुतः परिणाम के सोचे बिना उस विवेकहीन वन्दर को आवेश आया और आवेश के अन्तर्गत तलवार राजा की छाती पर दे मारी। मक्खियाँ तो भाग गईं किन्तु उस घटना स्थल पर राजा की मृत्यु हो गई। इसलिए कहा है—

पडितोऽपि वर शत्रु न मूर्खो हितकारक ।

वानरेण हतो राजा ... ।

कतिपय जानवरों की जातियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जैसा कि—कुत्ता, हाथी, गाय, घोड़ा, तोता आदि २ जो स्वामी भक्त होते हैं। घातक एवं अनिष्टकारी तत्वों से अपने स्वामी को सावधान एवं सुरक्षित करने में काफी मददगार सिद्ध हुए। अल्प समय के लिए भले उन्हें अगरक्षक मान लिया जाय, लेकिन आत्मिक मित्र की कोटि में नहीं। क्योंकि काल रूपी वाज के समक्ष वे भी निर्वल-निराधार बन जाते हैं तो अपने शामक महोदय को कैसे बचा सकते हैं? अतएव ठीक ही कहा है—‘पशवश्च गोष्ठे’ अर्थात् पशु-पक्षी बाड़े में खड़े २ देखते, रेंगते, चिल्लाते, चित्कारते ही रह जाते हैं। और मालिक को सब कुछ छोड़ कर खाना ही होना पड़ता है।

पारिवारिक सदस्य भी नहीं —

पारिवारिक सदस्य भले माता, पिता, भाई, भगिनी, भार्या, काका, मामा आदि कोई भी क्यों न हो, उनके जीवन के कण-कण और रोम-रोम में मतलब की बू कूट-कूट के भरी रहती है।

जो स्वार्थ गगन में उड़ाने ले, वे सच्चे मित्र कहलाने के हकदार कैसे? हाँ, यह भी माना कि यदा-कदा लाभ सुख-सुविधा पहुँचाने में उनका पूरा-पूरा सहयोग साथ मिलता है। लेकिन कहाँ तक? ‘मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक’ की कहावत के अनुसार मतलब सधे वहाँ तक। वरना वही तिरस्कार, बहिष्कार, दुस्कार से सजा गुलदस्ता उपहार में दिया जाता है।

जब जीवन की सरसज्ज वाटिका हरी-भरी, फूली-फली रहती है तब तो सब आ आकर ऐश आराम आनन्द लूटते हैं। कदाच आर्पित-विपत्ति की श्याम घटा अनायास ही आ धमकती है तो सब यही कहते सुने गये हैं कि वेटा। ये कर्म तो तुझे ही भोगने पड़ेंगे, चूँकि तूने ही किये हैं। कर्म कर्ता का पीछा करते हैं यह एक शाश्वत नियम है। हाँ, यदि शरीर पर सोने-चादी का वजन हो तो वेटा। उसे उठाकर एक तरफ रख लें। लेकिन यह दुःख दर्द की घटा हमारे लिए असहाय एवं अभोग्य है।

इस प्रकार मृत्यु के भयावने थपेड़ों से मुक्त करने के लिये वे सर्वथा कमजोर-कातर रहते हैं। अतः ठीक ही कहा है—“भार्यागृहद्वारं जनं श्मशानम्” अर्थात् ज्यादा से ज्यादा साथ भी देंगे तो कहाँ तक? घर वाली गृह द्वार तक, अन्य अड़ोसी-पड़ोसी व सगे-सम्बन्धी लोक-लाज के कारण श्मशान घाट तक, अन्तिम राम-राम कर, धाम काम की ओर पुन लौट आते हैं। अतएव उनको पक्का मित्र मानना किन्वा उन पर विश्वास कर बैठे रहना और भविष्य के लिए तैयारी नहीं करना इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी!

धन दारा अरु सुतन में रहत लगाए चित्त ।

क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित्त ॥

उपरोक्त मित्रों की कसौटी होने पर अब आध्यात्मिक क्षेत्र में गोते लगाना उचित ही है। क्योंकि सच्चे मित्र मुक्तावलियों की माता आध्यात्मिक स्थली मानी गई है। अतएव जिनकी जहाँ प्राप्ति

हो, वही पर मेधावी मानव को खोज करनी चाहिए अन्यथा मारा किया-कराया परिश्रम बेकार व “खोदा पहाड़ निकली चूहिया” वाली कहावत चरितार्थ होगी। अतएव महीं मित्र के विषय में आगम पुराण कहते हैं—“धर्मो मित्र मृतस्य च ।”

मानव मात्र का ही क्यों, प्राणि मात्र का सच्चा सही मित्र अढ़ाई अक्षर वाला वह “धर्म” है। जिनके विषय में सर्व ग्रंथ-पथ एवं मत एक स्वर से गुणगान गीत गाते हैं—

जरा मरण वेगेण बुद्धमाणाण प्राणिण ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य गई सरणमुत्तम ॥

हे मुमुक्षु ! जन्म, जरा, मृत्यु रूपी जल के प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला धर्म ही निश्चल आधार भूत स्थान थीर उत्तम शरण रूप एक टापू के समान है। अतएव जो नर-नारी धर्म की हर तरह से रक्षा करते हैं वे अपने अमूल्य जीवन की रक्षा करते हैं और जो धर्म को फलाते-वढाते हैं निःसदेह वे अपने जीवन को ठोस मजबूत एवं परिपुष्ट कर रहे हैं।

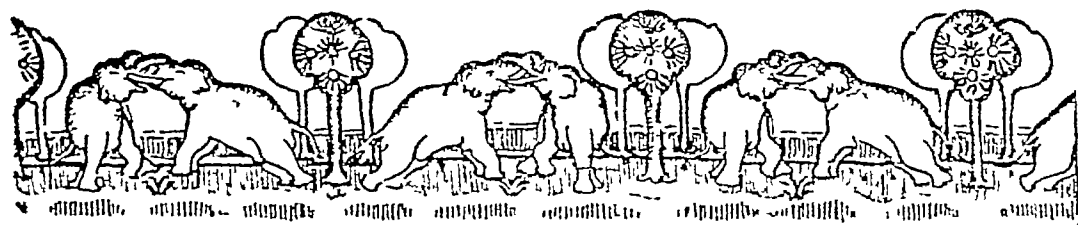
भौतिक विज्ञान की चकाचौंध में उन्मत्त बना हुआ आज का मानव समाज जिसमें भी अधिक रूप से विद्यार्थी समाज सचमुच ही आर्यसंस्कृति व सभ्यता के विपरीत चरण धर रहा है। तभी तो अनुशासन हीनता के जहाँ-तहाँ दिग्दर्शन हो रहे हैं। ये सब चलचित्र अधर्म की निशानियाँ व कुविद्या का प्रभाव ही माना जायेगा।

अहिंसा धर्म के पुजारी, आज हिंसा धर्म के एजेंट बनते जा रहे हैं। जहाँ तक धर्ममित्र की अपेक्षा के बदले उपेक्षा रहेगी, वहाँ तक मानव समाज को दुर्भिक्ष से सुरक्षित रहना कठिन रहेगा, स्पष्ट भाषा में कहे तो मानव के पापमय कुकृत्यों ने ही आज पशु-पक्षी आदि सभी को तंग कर रखा है। “ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में” यह कहावत आज चरितार्थ हो रही है। तभी तो कुदरत अपना प्रकोप बता रही है।

यदि राष्ट्र व समाज का वास्तविक विकास करना है तो प्रत्येक भारतीय को धर्म रूपी सुहृदय की शरण में जाना ही पड़ेगा तभी सम्भव है कि मानव समाज की रिक्त गोद अक्षुन्न, अखण्ड, अमिट सुख-समृद्धि से भर उठेगी, वस वही दिन सतयुग का प्रथम दिन माना जायगा।

धर्मेण हन्यते व्याधिः धर्मेण हन्यते ग्रहः ।

धर्मेण हन्यते शत्रुः यतो धर्मस्ततो जयः ॥

जीवन में अहिंसा । विचारों में अनेकान्त । वाणी में स्याद्वाद । समाज में अपरिग्रहवाद ।

गुरुप्रवर का यह प्रेरक प्रवचन एक मौलिक महत्व रखता है । भाव गांभीर्य मय यह प्रवचन सबमुच ही वर्तमान युगीन सामाजिक उलझी गुत्थियों को सुलझाने में सक्षम है । हाँ, यदि भगवान् महावीर प्रदत्त देशना को सही तौर-तरीक़े से मानव निज जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उस पर चलने में तत्पर हो तो निःसंदेह उभरे हुए वातावरण में आशातीत राहत मिल सकती है । महावीर जयती के मंगल प्रसंग में जावरा की विशाल मानव मेदिनी के समक्ष दिया गया प्रवचनाश जो पाठकगण के हितार्थ यहाँ अंकित किया गया है—

सपादक]

‘प्यारे सज्जनो ।

अहिंसा के प्रतिष्ठापक भ० महावीर इस युग के अन्तिम तीर्थंकर हुए हैं । विक्रम में लगभग चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व माता त्रिशला की कुलीन कुक्षि से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि को ‘कुण्डलपुर’ नामक नगर में चरम तीर्थंकर भ० महावीर का जन्म कल्याणोत्सव सम्पन्न हुआ था । पुत्ररत्न के शुभागमन पर सम्राट् मिद्धार्य ने करोड़ा का दान-पुण्य किया एवं हर्षोद्घोष से जगतीतल को भर दिया था ।

पूर्वस्थिति • सिंहावलोकन

भगवान् महावीर के जन्म के समय समाज की स्थिति बहुत ही विषम थी । मानव जीवन में सर्वत्र क्रुधाच्छूत, स्वार्थ पराग्रणता व हिंसा का साम्राज्य व्याप्त था । उस समय निम्न सिद्धान्त मानव समाज में गहरी जड़े जमाये बैठे थे “जीवो जीवस्य भक्षणम्” अर्थात् यह पाखण्ड धर्म के नाम पर जोर-शोर से चल रहा था । फलस्वरूप जो धर्म प्राणी मात्र के सुख-शांति और उद्धार के लिए माना जाता था वही हिंसा-हत्या विषमता एवं अज्ञाति का अस्त्र बना हुआ था ।

होनेवाली हिंसा और व्याप्त विषमता से भगवान् महावीर अहर्निश चिंतित रहते थे । कष्टा-पूरित उनका अन्तर्हृदय मूक प्राणियों की दुर्दशा पर नवनीत सदृश द्रवित हो जाता था । वे मानव समाज के लिए ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र के लिए अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे । सभी अपने-अपने क्षेत्रों में समान हैं, सभी को एक समान जीने का अधिकार है । फिर विषमता की विष वल्लिका समाज के बीच क्यों पनप रही है ? वस्तुतः भ० महावीर चाहते थे—यत्र तत्र ऊँच-नीच की इति श्री हो और वहाँ सर्वोदय का नारा बुलंद होवे एवं प्रत्येक नर-नारी समाजवाद को समझे और कार्यान्वित करें—इस कारण परमोपकारी तीर्थंकर ने मानव हितार्थ मुख्य चार सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं । जो जैन धर्म की मुद्रब नींव कही जा सकती है । जिस पर जैनगम का भव्य वृक्ष पल्लवित-पुष्पित हो रहा

है। वे सिद्धान्त निम्न प्रकार है—जीवन में अहिंसा, विचारों में अनेकादृष्टि, वाणी में अपेक्षावाद एवं समाज में अरिग्रह सिद्धान्त ।

जीवन में अहिंसा :

भ० महावीर ने धर्म के विस्तृत क्षेत्र में सर्व प्रथम अहिंसा-शख पूरा । जीवन के अस्तित्व का मद्भाव अभिव्यक्त कर प्राणी मात्र को जीने की स्वतन्त्रता प्रदान की । उन्होंने बताया कि—कोई भी नर-नारी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी अन्य भूत-मत्व को मिटाता अथवा मरने का दुस्साहस करता है, तो वह अपने को ही मारता है, मिटाता है जैसा कि—

“तुमसि नाम त चेव ज हतव्व ति मन्नसि ।”

—आचारागसूत्र, १।१।५

नि सदेह वह अहिंसावृत्ति से दूर भागता है । माना कि स्वार्थी नर नारी कभी भी दूसरों के हित की परवाह न कर अपने हित की रक्षा करते हैं । इसके लिए वह अपर जीवों के अस्तित्व को मिटाने का दुस्साहस करता है । वस्तुतः इस दयनीयवृत्ति से उसे आत्मशांति कैसे मिल सकती है ? चूँकि अन्याय अत्याचार एवं हिंसा-हत्या आदि अशांति के मूल कारण हैं । जिन्हें वह अन्तर्हृदय में स्थान दे बैठा है । फलस्वरूप वह भयभीत बना रहता है, कहीं मेरा शत्रु मुझपर आक्रमण न कर दे । मेरे अस्तित्व एवं सत्ता को कोई छीन नहीं ले । इस प्रकार सकल्प-विकल्प के अन्तर्गत जीवन बिताता हुआ सिद्धान्तों के विपरीत आचरण करता है । सिद्धान्त में तो कहा है—

“सब्बे जीवा वि इच्छति जीविउ न मरिज्जिउ ।”

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात्—सभी जीव राशि मरने की अपेक्षा जीना और दुःख की अपेक्षा सुखी होना चाहते हैं । सभी को जीवन प्रिय है । अतएव ज्ञानी के ज्ञान का यही सार है कि—वे सभी को समान जाने एवं ऐसा जानकर किसी की हिंसा न करे । “एव खु नाणिणो सार ज न हिंसइ किंचण” ।

—सूत्रकृताग सूत्र, १।१।४।१०

आर्य धर्म के प्रति जो पूर्ण श्रद्धावान् है, उन्हें चाहिए कि वे “अहिंसा परमो धर्म” के केवल नारे लगाकर जीवन को बहलावे नहीं, अपितु “जीवो और जीने दो” को अन्तरात्मा में स्थान दें । भावात्मक दृष्टि से उसे कार्यान्वित करे । अहिंसा भगवती का अत्यधिक महत्व है -

एता भगवई अहिंसा—भीयाण व शरण, पक्खीण व गयण, तिसियाण व सलिल, खुहियाण व असण, समुद् मज्जे व पोतवाहण, दुहियाण च ओसहिवल, अडवि मज्जे व सत्य गमण, एत्तो विसिद्ध तरिया अहिंसा ।” —(प्रश्नव्याकरण सूत्र)

अहिंसा भगवती—त्रिमितो के लिए शरणदायी, प्यामो के लिए पानी, वृक्षध्रुवों के लिए आहार, नमार-समुद्र में पोत (जहाज) के समान, रोगियों के लिए औषधि एवं भव-वन मध्य सार्थवाह के समान है, ऐसा भ० महावीर ने कहा है । तदनन्तर ही अहिंसामय जीवन के अंतराल से मैत्री भावना का मधुर निर्झर प्रस्फुटित होता है । तदनन्तर ही पर वेदनानुभूति हो सकती है ।

विचारों में अनेकांत दृष्टि

“जीवाजीवे अयाणतो क्ह सो नाहीइ सजम ।” अर्थात्—जीव-अजीव के स्वरूप को नहीं

जानने वाला वह साधक सयम को कैसे जानेगा ? वस्तु विज्ञान की जानकारी के अभाव में विचारों में अनेकात नहीं आ सकती और अनेकात सिद्धान्त के बिना वस्तु का वास्तविक परिज्ञान मुमुक्षु को कैसे होगा ? कहा है—“अर्थस्तुस्वतो न सम्यक् नाप्यसम्यगिति” । (स्याद्वाद मजरी टीका) अर्थात् वस्तु अपने आप में न बुरी न अच्छी है । अच्छाई और बुराई का प्रश्न प्रयोगकर्ता पर निर्भर है । क्योंकि वाद विवाद वस्तु में नहीं । कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि वस्तु वस्तुत्व से सर्वथा नष्ट हो गई हो, इतना अवश्य ध्यान रहे कि वस्तु की पर्याय में प्रतिपल परिवर्तन अवश्य होता रहता है ।

जैनदर्शन किसी भी सत् द्रव्य को वेदान्त दर्शन की भाँति केवल ध्रुव या नित्य नहीं मानता, बौद्ध दर्शन की भाँति क्षणिक, एवं सांख्य दर्शन की तरह ऐसा भी नहीं मानता कि—पुरुष तो कूटस्थ नित्य और प्रकृति परिणामी नित्य है । अपितु अर्हत्दर्शन की यह विशेषता रही है कि—वह सभी पदार्थों को परिणामी के साथ ही नित्य भी मानता है । अर्थात् “सर्वेहि भावा द्रव्याणि नयापेक्षया नित्या पर्यायार्थिक नयापेक्षया अनित्या ।” स्पष्ट बात यह है कि—भले अचेतन या चेतन, अमूर्त या मूर्त, सूक्ष्म या स्थूल इत्यादि समस्त पदार्थ “उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्तं सत् ।” जो उत्पत्ति विनाश और स्थिरता युक्त है वही सत् है । जिसके सामान्य लक्षण निम्न हैं—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, सत्त्व और अगुरु लघुत्व । आचार्य प्रवर ने विषय को अति सुगम बना दिया है । एक लघु रूपक के माध्यम से—

घटमौलि - सुवर्णार्थो नाशोत्पादस्थिति स्वयम् ।
शोक प्रमोद माध्यस्थ जनो याति सहेतुकम् ॥

—न्यायदर्शन

तीन मानव एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुँचे । एक स्वर्णिम कुम्भ खरीदने का इच्छुक, दूसरा मुकुट का और तीसरा केवल सोने का ग्राहक था । दुकान पर पहुँचते ही देखा कि स्वर्णकार सचमुच ही कुम्भ को तोड़कर मुकुट बना रहा है । कुम्भ पर्याय का विनाश होता देखकर कुम्भ खरीददार को दुःख हुआ, मुकुट पर्याय की उत्पत्ति को देखकर मुकुट लेने वाले को प्रमत्तता हुई और केवल सोने के ग्राहक को न शोक न हर्ष अपितु वह मध्यस्थभाव में था । कारण कि—मूल वस्तु ज्यो की त्यो स्थिर थी ।

हाँ तो, जिस वस्तु को जिस दृष्टिकोण से तुम देख रहे हो, वह उतनी ही नहीं, कई दृष्टिकोण से विरोधी मालूम होती है । विरोधी धर्म भी वस्तु में विद्यमान हैं । अपने मन में यदि पक्षपात की भावना को तिलाजलि देकर दूसरे के दृष्टिकोण से विषय को देखो तो पता चलेगा कि—वस्तु कैसी है ? वस्तु न एक धर्मात्मक है और न सर्वधर्मात्मक । अनतधर्मात्मक वस्तु में सर्व समस्याओं का समाधान निहित है । अतएव जड के अनन्त धर्म जड में और चेतन के अनन्त धर्म चेतन में विद्यमान हैं । एक दूसरे का धर्म न पर द्रव्य में प्रविष्ट होता है और न निज स्वभाव से पृथक् ही । कहा है—“सग सग भाव न विजहति” अर्थात् निश्चय नय की दृष्टि से कोई भी द्रव्य निज स्वभाव का कदापि परित्याग नहीं करता है । अगर ऐसा होने लग जाय तो वस्तु सर्वथा नष्ट हो जायेगी ।

सर्वमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ।

अन्यथा सर्वं सत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसम्भवं ॥

— न्यायदर्शन

स्वभाव की अपेक्षा सभी वस्तुएँ सद्भावमय हैं और परभाव की अपेक्षा नास्तिरूप है ।

यदि यह व्यवस्था नहीं मानी जाय तो वस्तु का अस्तित्व खतरे में पड़ना स्वाभाविक है फिर न ;जड़-
रहेगा और न चेतन ही । अतएव सभी स्वतन्त्र सत्ता के धारक हैं । तात्पर्य यह है कि वस्तु अत्यधिक
विराट-विज्ञान मय है । इतनी विस्तृत है कि अनन्त दृष्टिकोण में देखी और जानी जा सकती है । अपनी
दृष्टि का आग्रह करके दूसरो की दृष्टि का तिरस्कार करना स्वयं की ना समझी है ।

इस तरह जब वस्तु अनन्तधर्मात्मक है तब मनुष्य सहज ही में यो सोचने लगेंगा कि दूसरा
मानव जो कुछ कह रहा है उसके अभिप्राय को भी स्थान देना चाहिए । जब इग प्रकार वैचारिक समन्वय
का सुन्दर सगम हो जायगा, तब उलझी हुई सर्व समस्या स्वतः सुलझ जायगी । भगवान् महावीर का यह
अद्वितीय सिद्धान्त रहा है ।

दाणी में स्याद्वाद :

‘स्यात्’ का अर्थ कथञ्चित् है और वाद का अर्थ है—कथन । इस प्रकार स्याद्वाद का
अर्थ कथञ्चित् कथन होता है इसका अर्थ ‘शायद्’ नहीं लेना चाहिए । क्योंकि शायद् शब्द का अर्थ सशय
है, जो कि—मिथ्याज्ञान का प्रतीक है । और न स्याद्वाद का अर्थ सभावना लिया जा सकता है ।
क्योंकि सभावना में वस्तु का असली स्वरूप नहीं आ सकता । इसी प्रकार स्याद्वाद का अर्थ न सशयवाद
है न अनिश्चयवाद और न सभावनावेद किन्तु अपेक्षा प्रयुक्त निश्चयवाद है—जैसे एक स्त्री बुढ़िया होने
से दादी कहलाती है, किन्तु उसका बूढ़ा होना ‘दादी’ का ही सूचक नहीं है अपितु वह अपेक्षा से किसी की
नानी, मामी, बुआ और किनी की भाभी भी कहलाती है । इस प्रकार ही बुढ़िया अनेकानेक विशेषणों
से पुकारी जाती है । वस्तुतः इससे न तो बुढ़िया को ही वावा है और न पुकारने वाले को आपत्ति है ।
इस सिद्धान्तानुसार एक वस्तु जिसमें अनेक धर्म हैं उन्हें अपेक्षा में कहे जाते हैं । जैसा कि—

दशरथ राजा के पुत्र राम - लव कुश के पिता कहलाते हैं ।

पिता-पुत्र के उभय धर्म उस रामचन्द्र में पाते हैं ॥

—जैनदिवाकर जी म०

दशरथ राजा की अपेक्षा राम उनके पुत्र हैं तो लव-कुश की अपेक्षा राम पिता भी हैं । अनेक
अपेक्षाओं से अनेकधर्म एक वस्तु में विद्यमान हैं । इस प्रकार सर्वत्र स्याद्वाद शैली में कार्य करना
चाहिए । फलतः अनेक विवाद स्वतः हल हो जायेंगे । क्योंकि—कहनेवाला अपने दृष्टिकोण से कहता
है और सुननेवालों को कहने वालों का दृष्टिकोण समझना चाहिए । यदि वक्ताओं के विचारों से
वह महमत नहीं हो तो सुनने वालों को अपना अभिमत वक्ताओं के समक्ष रखना चाहिए और समझना
चाहिए कि मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूँ । अतएव विवाद छोड़कर अनेक धर्मात्मक वस्तु को समझना
चाहिए । इसको समझने के लिए छ अन्धों की हाथी वाली कहानी पर्याप्त रहेगी ।

उपर्युक्त पक्तियों में अनेकात व स्याद्वाद पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डाला है । यद्यपि अधिक
रूपेण आज का समाज दोनों शब्दों में विशेष भेद नहीं मानता है किन्तु दोनों में अवश्य अन्तर है ।
अनेकान्त मानस शुद्धि के लिए है और स्याद्वाद वचन शुद्धि के लिए है ।

समाज में अपरिग्रहवाद :

जैन मुनि के जीवन के लिए परिग्रह रखना अथवा रखवाने का विधान नहीं है । यद्यपि वस्त्र,
पात्र, रजोहरण आदि मुनि जीवन में सम्बन्धित हैं तथापि उपर्युक्त धार्मिक उपकरणों को भ० महावीर

ने परिग्रह नहीं कहा है जैसे—“न सो परिग्रहो वृत्तो नायपुत्तेण ताइणा ।” अपितु सयम के बहिरग साधन अवश्य माने हैं। इन पर मुनि की ममत्व बुद्धि नहीं रहती है। अनासक्त भावना पूर्वक उपयोग में अवश्य लाना है। इस कारण मुनि जीवन को अपरिग्रही जीवन माना है।

यद्यपि गृहस्थजीवन के लिए परिग्रह रखने का किसी भी तीर्थंकर ने विल्कुल निषेध नहीं किया है किन्तु मर्यादा बाधने का स्पष्ट उल्लेख है। अर्थात् जितनी भी वैभव धन संपत्ति रखनी है उतनी रखने के बाद तो परिमाण (मर्यादा) इच्छा निरोध करना ही चाहिए। इच्छानिरोध नहीं करने पर रेगिस्तान की तरह उस देहधारी के मन-मस्तिष्क में निरन्तर इच्छाओं का जाल फैलता रहता है। फलस्वरूप अपार पूँजी पास होने पर भी उस स्वामी का जीवन चिन्तातुर एवं व्याकुल दिखाई देता है। क्योंकि—वह दुनियाँ भर का धन इकट्ठा करना चाहता है जिसके कारण वह दूसरों का विनाश करने पर उतारू भी हो जाता है। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर पूर्वकाल में बड़े-बड़े संघर्ष, द्वन्द्व हुए हैं। परिग्रहवाद ने ही मानव भावना में, भाई-भाई में, बाप-बेटे में एवं पड़ोसी-पड़ोसी के बीच द्वेष-क्लेश की दीवारें खड़ी की हैं। खूनी क्रांति का जनक यदि है तो परिग्रहवाद ही है। जिसमें भयकरता, विषमता, हत्या-हिंसा का बोल-बाला है। जैसा कि—

आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी ।

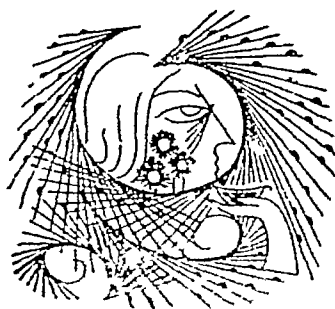
आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ॥

आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी ।

समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी ॥

अतएव अपरिग्रह सिद्धान्त मानव समाज के लिए नवींदय का प्रतीक है। जिसके अन्तराल में “आत्मवत् सर्वभूतेषु” और “वसुधैव कुटुम्बकम्” की मंगल भावना छिपी हुई है। ‘सत्य, शिव, सुन्दरम्’ के सुमधुर स्वर गुजारने के साथ सभी प्राणियों का भाग्योन्मेष विकसित होता है। बहिरग एवं अतरंग जीवन सुख-सुविधा-सतोष से भर जाता है जिसके अन्दर न शोषण एवं न दलन की गुंजाइश है।

जो मानव अपरिग्रह सिद्धान्त का उल्लंघन करता है वह सचमुच ही मानवता के सिद्धान्त का लोप करता हुआ महत्वाकांक्षी बनता है। अपरिग्रह सिद्धान्त का जब तक समाज में अमल होता रहेगा, वहाँ तक मानव समाज सुख शांति का अनुभव करता रहेगा और व्यक्ति-व्यक्ति में आत्मीयता भाव की सवृद्धि भी होती रहेगी। हाँ, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि भ० महावीर द्वारा प्रतिपादित ‘जीवन में अहिंसा’ ‘विचारों में अनेकांत’ ‘वाणी में स्याद्वाद दृष्टि’ एवं ‘समाज में अपरिग्रहवाद’ इन चार सिद्धांतों को गहराई से सोचे, समझे और जीवन में उतारे।

गुरु प्रवर का 'मृत्युंजय कैसे बने ?' नामक यह प्रवचन दुनिया को अटपटा सा प्रतीत होगा। क्योंकि कलात्मक जीवन यापन करना सभी के लिये स्पृहणीय रहा है। किन्तु मृत्युंजय कला के लिए क्या प्रशिक्षण ग्रहण करना आवश्यक है ? क्यों नहीं ! जिसको ठीक तौर-तरीके से मरना नहीं आया सच-मुच ही वे नर-नारी मृत्युंजय कैसे बनेंगे ? कहा भी है "मरने पर ही पाइए पूरण परमानन्द" अर्थात् पार्थिव देह का परित्याग किये बिना पूर्णानन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती है। फलस्वरूप देहधारी को मृत्युंजय कला का ज्ञान विज्ञान व तत्सम्बन्धी मार्ग-मजिल की जानकारी उतनी ही जरूरी है जितनी अनभिज्ञ राहगीर के लिए द्रव्य राह की जानकारी। माना कि—कालानुसार पामर प्राणियों को मरना ही पड़ता है। आचाराग सूत्र में भी कहा—“नत्थि कालस्स अणागमो” मौत के लिये कोई काल नहीं है।

आज जहाँ-तहाँ अपघात दुर्घटना का दौड़-दौड़ा है। इस दृष्टि को सामने रखकर गुरुदेव ने बालमरण एवं पंडिनमरण की व्याख्या प्रस्तुत कर दुनिया के मिथ्यान्धकार को हटाने का सफल प्रयास किया है। —संपादक

प्यारे सज्जनो !

आज के इस भौतिकवादी युग में जैसे आजादी, आवादी और वर्वादी आदि का विस्तार हुआ और हो रहा है, वैसे ही 'आत्म हत्या' नामक बीमारी का विस्तार भी क्या जैन समाज, क्या वैष्णव समाज और क्या इतर समाज आदि में दिन दुगुना और रात चौगुना पराकाष्ठा को पार कर आगे बढ़ रहा है।

नित्य प्रति समाचार पत्रों में ऐसी घटनाओं के समाचार पढ़ते हैं। कई बार हम अपनी आँखों के ममक्ष देखते और कानों से सुनते भी हैं कि—अमुक व्यक्ति, अमुक महिला और अमुक लड़के ने विष खाकर, अग्नि में जलकर, वृक्षादि से फासी खाकर, शस्त्र द्वारा घात कर, कूप-बावड़ी-पानी में डूबकर और पहाड़ इत्यादि में गिरकर आत्म-हत्या कर ली। ऐसे हृदय विदारक सन्देश आए दिन कर्ण-कुहरो में गूँजते ही रहते हैं।

“कारणेन विना कार्य न भवति” इस सत्य युक्ति के अनुसार अब हमें उपर्युक्त कार्य के कारणों की ओर निहावलोकन करना है। आज राष्ट्र समाज और परिवारों में इस आत्म-हत्या के कारण भूत कई दूषित तत्व और कई जीर्ण-शीर्ण, सड़ी-गली रूढ़ियाँ परम्पराएँ वर्तमान हैं। जैसे आर्थिक कमजोर स्थिति, पारिवारिक कलह क्लेश, अप्रशस्त राग-मोह, लोभान्धता और पूर्णतः धार्मिक ज्ञान का अभाव। आदि-आदि कारणों से स्वतः मानव धर्म से चलित और लज्जित हो कर आत्मघात कर बैठना है और कई व्यक्ति लोभान्ध होकर अन्य व्यक्ति की भी हत्या कर बैठते हैं। इस प्रकार यह क्रम चल रहा है।

आज अधिकांश रूप से जो आत्महत्याएँ होती हैं उनमें आर्थिक स्थिति कमजोर होना ही मुख्य कारण है। धन के अभाव में निर्दोष मानव तथा महिलाओं की चन्द ही घंटों में आत्म-हत्याएँ हो जाती हैं। जैसे किसी लड़की को अपने पिता ने दहेज में धन कम दिया, जितना वायदा किया था, उतना किसी कारणवश पूरा नहीं कर सका, वस धन के लोलुपी समुराल पक्ष वालों ने उस होनहार निर्दोष बालिका पर मिट्टी का तेल छिड़क कर निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी।

किसी व्यक्ति ने व्यापार-विनिमय किया। मयोगवशात् एकवार तो आशातीत लाभ हुआ। लोभानुर होकर दूसरी बार फिर व्यापार-सट्टा आदि किये। परन्तु विधि की विडम्बना ही विचित्र है—“लाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता” अर्थात्—लाभ की लालमा में मूल भी जाता रहा। यहाँ तक कि—चल-अचल सारी सम्पत्ति बेच दी गई, तथापि सिर पर कर्ज का भार बना रहा —

हाट बेच हवेली बेची बेच्यो घर को गेणो।

उभी राख सेठाणी बेची तो ई न चूक्यो देणो ॥

अब वह कर्ज के भार से भारी बना हुआ शर्म का मारा बाहर कही जा नहीं सकता, फिर नहीं सकता। क्योंकि बाहर यदि घूमता है तो लोग उससे पैसे मांगते हैं, दुत्कारते हैं, अपमानित भी करते हैं, भले बुरे शब्दों की बोछार कर बैठते हैं। ऐसी विकट वेला में सगे सम्बन्धी और इर्द-गिर्द वाले इतने परोपकारी सज्जन तो हैं नहीं, जो उन पतित को ऊँचा उठाने में भागीदार बन सकें। जब उसकी गोद में कमला क्रीड़ा किया करती थी, तब तो सब आते जाते थे। परन्तु आज उसका मुँह देखना भी पसन्द नहीं करते हैं, तो भला वे सपूत महायता क्यों देने लगे? गले से गले और सीने से सीना क्यों लगाने लगे? और मधुर भाषण भी क्यों करने लगे? जैसे कि—

दुना भरा ऊपर चढ़ा सम्मान भी पाने लगा।

जब माल हुआ खाली तो ठोकरें खाने लगा ॥

उमके पास दो चार बाल-बच्चे हैं। सर्दी गर्मी और वर्षा व्यतीत करने के लिए जो बुरा-भला, जीर्ण-शीर्ण एक मकान था वह भी पूजोपतियों के चगुल में जाता रहा, दैनिक खर्च के लिए भी भारी कठिनाइयाँ आ खड़ी हुईं तो भला मासिक और वार्षिक खर्च की तो बात ही क्या?

सोचनीय परिस्थिति में वह विचारता है कि अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? जिघर जाता हूँ, उघर लोग अथवा भाई बन्धु देते तो कुछ हैं नहीं परन्तु घृणित-निन्दनीय दृष्टि से निहारते हैं। उपा-लम्भ का उपहार ही मिलता है। फलस्वरूप सब तरह से निराशा व हताशा, परेशान और धैर्य साहस छोड़कर न अपने भूत-भविष्य का, न अपने नन्हें-नन्हें बाल बच्चों का विचार कर कुछ विपैली वस्तु खाकर अपने इस देव-दुर्लभ जीवन दीप को जानबूझ कर बुझा ही देता है।

पारिवारिक कलह-क्लेश की पृष्ठभूमि भी जर, जोरू, जमीन पर ही आधारित है। अहर्निश आपसी सवर्ष-विग्रहों से तग आकर बहुत से दुस्साहसी कायर नर-नारी आवेशान्वित होकर आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठते हैं।

अप्रशस्त राग मोह में अधिकांश युवक युवतियों के हाथ रहते हैं। जो पहिले तो बिना सोचे-समझे एक दूसरे के स्नेही बन जाते हैं। परन्तु जब पाप घट का भण्डाफोड होता है और अपने-अपने माता-पिता को इस काली करतूत के गुप्त रहस्यों का ज्ञान होता है, तब वे अपनी खानदानी और इज्जत

आवरु को सुरक्षित रखने के लिए अपने अगज-अगजा को भरसक प्रयत्न से रोकते तथा विरोध भी करते हैं ।

तब युवक-युवती जिनका जीवन केवल भौतिक ज्ञान की अस्थाई वालु की दिवाल पर ही टिका हुआ है ऐसी खोखली कमजोर डावाडोल नीव वाले वे चोर की तरह इतस्ततः पलायन होने की कोशिश करते हैं, परन्तु राजकीय भय से उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तब दोनों रागान्ध होकर किसी एक गुप्त स्थान में जाकर अपने-अपने गले में फासा डालकर मर ही जाते हैं—

लोग घबराकर कहते हैं कि मर जायेंगे ।

मरकर चैन न मिली तो किधर जायेंगे ?

पहिले से ही इनके मन मस्तिष्क और दिल-दिमाग में मिथ्या मान्यता घर बना के रहती है कि—हम दोनों यहाँ से मर जायेंगे तो पुनः अवश्यमेव आगामी जीवन में मिल जायेंगे । वहाँ फिर किसी प्रकार के पारिवारिक व सामाजिक बन्धन नहीं रहेंगे । स्वतन्त्रता-सुख पूर्वक जीवन यात्रा चलायेंगे । ऐसी गलत कपोल-कल्पित कल्पना के वशवर्ती होकर अपने महान् मूल्यवान् जीवन को क्षणिक अप्रशस्त सुख-सुविधा के पीछे जोड़ देते हैं । तदनन्तर उस नर-नारी को भव-भव में मानवीय चोले के लिये रोना ही पड़ेगा, चूँकि आप जानते हैं कि—जिस किसी को एक वक्त सुन्दर समय मिल गया और अज्ञानी आत्मा की तरह यदि वह प्राप्त हुई वस्तु का सरासर दुरुपयोग करके 'इतोभ्रष्ट ततोभ्रष्ट' होता है, तो कहिए दुवारा वह उम वस्तु को पा सकता है ? कदापि नहीं । उसी प्रकार मानव भव पुनः उस देहधारी के लिए अलस्य रहेगा । आगम में भ० महावीर ने कहा है—

‘वालाण अकाम तु मरण असइ भवे ।’ —उ० सू० अ० ५ गा० ३)

ऐसे भोले भाले अज्ञानियों का निष्काम जन्म-मरण बार-बार हुआ ही करता है । और भी—

सत्यग्गहण विसमवखण च जलण च जलपवेसोय ।

अणायार भण्डसेवी जम्मण मरणाणि वधन्ति ॥

—भ० महावीर

हे मुमुक्षु ! जो आत्म-हत्या करने के लिये तलवार, वरछी, भाला कटार आदि शस्त्रों का प्रयोग करे, अफीम, सखिया हिरकणी आदि का प्रयोग करे, अग्नि में पड़कर या कुँआ, वावडी नदी तालाव में गिरकर मरे तो उसका यह मरण अज्ञानपूर्वक है । इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और अनेक मरणों की वृद्धि के सिवाय और कुछ नहीं है । वह फिर तिर्यंच, नरक, मनुष्य और देवता आदि अनन्त ससार रूपी विपिन में भटकता ही रहता है ।

ऐसे महा पापमय कार्य को वही मानव करता है, जिसके जीवन में आध्यात्मिक-धार्मिक ज्ञान का नितान्त अभाव है । जो नास्तिक विचारधारा के पोषक और धार्मिक जीवन के आगे पीछे न कुछ मानते एवं न कुछ जानते हैं ।

हाँ तो, आत्मघाती जिम अन्तर्द्वन्द्व को जिस अभिलाषा और जिस आवेश में अन्धे होकर अपने देव दुर्लभ देह को चन्द ही घण्टों में मौत के मुँह में झोक देता है, उमसे उसका कुछ भी प्रयोजन नीधा नहीं होता है । बल्कि पहिले की अपेक्षा शीत सहस्र गुणाधिक दुःखों की पार्सल उसके सम्मुख आ खड़ी होती है । क्योंकि पापों से न तो कभी धर्म पुण्य हुआ और न कभी शान्ति । ‘स्व’ व ‘पर’ का आत्म-घात

भी तो एक भारी हिंसामय पाप है। अतः जहाँ पापों की व हिंसा की पंदास है, वहाँ निश्चित रूप से वर्तमान अथवा भावी दुखों की बुनियाद खड़ी करना है, ऐसा करनेवाला स्वयं के लिए तथा राष्ट्र-समाज-परिवार और विद्यमान परम्परा के लिए कलक भरी कालिमा छोड़ जाता है। खुद तो मरता है और पीछे रहनेवालों को भी मार जाता है। अर्थात् आत्महत्या करके मरना सभी दृष्टि से समदृष्टि प्राणियों के लिए सर्वथा निन्दनीय एवं जीवन की बहुत बड़ी पराजय मानी है। क्योंकि—उभरी हुई परिस्थितियों से घबराकर वह मर रहा है, मैदान छोड़कर भाग जाना वीरों का नहीं, कायरों का काम है। बुजदिल और डरपोक नर-नारी ही ऐसे कुत्सित अधर्म कार्य किया करते हैं। किन्तु धर्मविज्ञ कदापि उल्टे कदम उठाया नहीं करते हैं। हाँ, परिस्थितियों का सामना अवश्य करते हैं। कहा भी है—

मर्द दर्द को ना गिने दर्द गिने नहीं मर्द ।

दर्द गिने सो मर्द नहीं दर्द सहे सो मर्द ॥

यदि किसी को मरना ही है तो वे सही तौर तरीके से इस पार्थिव देह का उत्सर्ग करें, ताकि मृत्यु ही उनसे सदा-सदा के लिए पिंड छोड़कर भाग जाय और वह देहधारी मृत्यु जय बनकर अमरता को प्राप्त करने। किन्तु पहले प्रत्येक समस्या को समझे, समस्या को समझे बिना समाधान कैसा ? मृत्यु जय होना यह भी महत्वशाली समस्या है। जिसको यत्किंचित् नर-नारी ही समझ पाये होंगे। और जो समझ पाये हैं वे मृत्यु जय बन भी गये। वस्तुतः समस्या का समाधान करते हुए कवि ने कहा है—

मरना मरना सब कोई कहे मरना न जाने कोय ।

एक बार ऐसा मरे फिर न मरना होय ॥

आगम में भी भ० महावीर ने कहा है —

“सच्चस्स आणाए उवदिठए से मेहावी मारं तरह ।”

—आचारागसूत्र

सत्य साधना के मार्ग पर आसीन मेधावी मृत्यु को जीतता है। जिसको शास्त्रीय भाषा में पंडितमरण अथवा सुखान्त मृत्यु कहा गया है। सम्यक् साधना आराधना के अन्तर्गत जो भौतिक शरीर का त्याग होता है ऐसा मरण स्वर्ग-अपवर्ग सुखों की उपलब्धि अवश्य कराता है। जैसा कि—

जिस मरण से जग डरे मेरे मन आनन्द ।

मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानन्द ॥

पामर प्राणी मृत्यु के नाम मात्र से कांप उठता है। वह स्वप्न में भी नहीं चाहता कि मैं मरूँ, मैं इस घर, परिवार को छोड़कर अन्यत्र जाऊँ, यदि मर गया तो पता नहीं कहाँ जाऊँगा ? हाय ! अब क्या होगा राम ! इस प्रकार पश्चात्ताप की भट्टी में अवश्य झुलसता है किन्तु मरने को तैयार नहीं होता। ज्ञानी के लिए यह बात नहीं। ज्ञानी मृत्यु को महोत्सव मानता है। वह भावी समस्याओं से निश्चिन्त रहता है। वह विल्कुल निर्भीक निडर रहता है, कारण यही कि—उसने पेट के साथ-साथ ठेठ को भी परिपुष्ट किया है। मृत्यु जय समस्या को समझा है और समझकर मुलज्ञान में प्रयत्नशील रहता इसलिए तो उसकी अन्तरात्मा का उद्धोष है—“जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनन्द ।”

एकदा चित्त-सभूति की आत्मा हस्त के भव से मुक्ति पाकर दोनों जीव वाराणसी में भूतदत्त

नामक चण्डाल के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । उनका नाम चित्त और सभूति रखा गया । दोनों भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था । प्रत्येक क्रिया दोनों मिलकर करते थे । दोनों यौवन वय में आए । वे गीत-वादिन्य एव मधुर स्वर द्वारा मनुष्यों को मोहित करने में अद्वितीय थे । वे वीणा और मृदंग हाथ में लेकर ज्यों ही तान मिलाकर गाते कि—मारी जनता मन्त्रमुग्ध होकर उनकी ओर दौड़ पड़ती ।

हस्तिनापुर में मदनोत्सव की धूम थी । नागरिक जन भिन्न-भिन्न टोलियाँ बनाकर बाहर उद्यान में क्रीडा-रत थे । चित्त-सभूति बन्धु भी अपनी स्वरलहरी में वातावरण को उत्तेजित करते हुए उधर से निकले तो सारी जनता उनके पीछे-पीछे जाने लगी । इस कारण मदनोत्सव के कार्य-कलाप में फीकेपन को देखकर अनुचर ने नरेश से निवेदन किया—स्वामी । “दो चण्डाल पुत्रों ने अपने मधुर स्वर से सभी को पागल सा बना दिया है । उसी से उत्सव में फीकापन आया हुआ है ।”

राजा ने तत्काल नगर-रक्षक को आज्ञा दी—उन दोनों लड़कों को नगर में बाहर निकाल दो । और पुनः उन्हें नगर में प्रवेश न करने दो । अनुचरों ने राजाज्ञानुसार वैसा ही किया ।

कालान्तर में पुनः उत्सव के दिन आए । वे दोनों श्वपाक-पुत्र अपने को रोक नहीं सके । राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके सुन्दर वस्त्र पहनकर आये । किन्तु भाग्य की विडम्बना ही समझिए कि—उनके मधुर स्वरों ने ही उनकी पोल खोल दी । जनता पहिचान गई कि ये चण्डाल पुत्र हैं । जिनको बाहर निकाल दिया गया था । ये पुनः नगर में आ गये हैं । जनता विगड़ गई, मारने-पीटने लगी । बड़ी कठिनाई से गिरने-पड़ते आखिर उद्यान में आये । अब सोचने लगे—हमारे पास सगीत का गजब जादू होने पर भी हमें जनता दुत्कारती है । अपमान करती है इसमें जाति हीनता ही कारण है । हमारा जन्म अधमकुल में हुआ है, इस जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है । इस प्रकार अधम विचार करके आत्मघात के लिए पार्श्ववर्ती गिरी के निकट पहुँच गये । उस पहाड़ पर से नीचे गिरने का सकल्प किया । और दोनों ऊपर चढ़ गये ।

गिरने के लिए कगार पर आते हैं, किन्तु हिम्मत नहीं होती । पीछे हटते, फिर आगे बढ़ते, इस प्रकार चक्कर काटने लगे । शरीर की प्रतिछाया के हलन-चलन को नीचे खड़े ध्यानस्थ मुनि ने देखा । उसी समय दोनों को अपने पास बुलाया और गिरी से गिरने का कारण पूछा—उन्होंने अपनी सारी कहानी सुन कर मरने का सही सकल्प भी बता दिया ।

मुनि—भव्यो ! तुम आत्मघात करके इस दुर्लभ मनुष्यभाव को क्यों व्यर्थ नष्ट कर रहे हो ? मरने में यह शरीर तो नष्ट हो जायेगा । परन्तु पाप नष्ट नहीं होंगे । यदि तुम्हें पाप नष्ट करना है तो पंडित मरन से मरो जिमकेलिए साधना का प्रशस्त मार्ग स्वीकार करो इससे तुम्हारा भविष्य सुख-सामग्री से प्लावित होगा । मुनिवर का श्रेष्ठ उपदेश दोनों को अभीष्ट लगा । दोनों निर्ग्रन्थ अण-गार वनकर रत्न त्रय की आराधना करने लगे । कालान्तर में दोनों महामनस्वी मुनि हो गये । आत्म-हत्या की भयकर दुर्घटना से बच गये । कहा भी है—

मृत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे ।

समाधिबोधपायेय यावन मुक्तिपुरी पुर ॥

—मृत्युमहोत्सव

जिमप्रकार विदेश जाते समय घर के स्नेही जन जानेवाले के साथ मार्ग में खाने-पीने की सामग्री साथ बाधते हैं । जिसको सबल भी कहते हैं जिससे कि—मार्ग में कष्ट न पड़े । उसी प्रकार हे

देवाधिदेव । मैं मृत्यु मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूँ । मुझे मुक्ति रूपी नगरी में पहुँचना है । मुक्तिपुरी तक सकुशल पहुँचने के लिए मुझे समाधि का बोध प्रदान करें । जिसमें मेरी यात्रा सानन्द पूर्ण होवे । इस प्रकार मेधावी नर-नारी ऐसा चिन्तन-मनन किया करते हैं । क्योंकि उनकी अन्तरात्मा मरण के प्रकार को समझ चुकी है । ऐसे पंडितों का मरण बार-बार नहीं हुआ करता है । जैसा कि—

पंडियाणं सकाम तु उक्कोसेण सइं भवे ।

—उत्तराध्यायन अ० ५ गा० ३

अर्थात्—आत्मवेत्ताओं का सकाम (पंडित) मरण होता है । और वह भी उत्कृष्ट एक बार ही होता है । उन्हें फिर मरना नहीं पड़ता है । अपितु आत्मभाव में जो जान चुके हैं वे स्वयं मृत्यु को परास्त करने में लगे रहते हैं । इसकारण एक क्षण भी व्रत नियम मर्यादा से जीवन को रिक्त नहीं रखते हैं । सोने के पहले भी ऐसी सुविचारना की प्रतिज्ञा करके फिर निद्रा लेते हैं -

“भवस्मिन्, ङ्गस्मिन्, मारस्मिन्, किंवि उवसग्गेण मम आउ अन्तो भवेज्ज तहा सरीरसग मोह-ममता अट्ठारस पावट्ठाणाणी चउव्विहपि असण, पाण खाइम, साइम वोसिरामि, सुहसमाहिण्ण निट्ठावइक्कतो तओ आगारो ।”

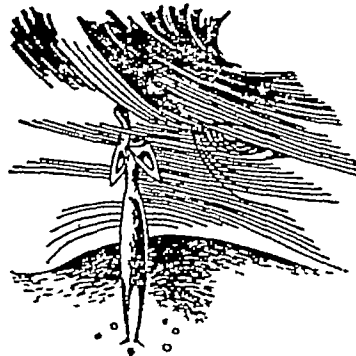
- जैनतत्त्व प्रकाश

प्रभो ! सोते समय यदि मुझे सिंह आदि खा जाय, आग लगने से शरीर जल जाय, पानी में वह जाऊँ, शत्रु आदि मार डाले या किसी अन्य उपसर्ग से मेरी आयु का अन्त हो जाय तो मैं अपने शरीर सम्बन्धित मोह-ममता का व अठारह पाप स्थानों का और चार प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ । अगर सुखपूर्वक जाग्रत हो गया तो सब प्रकार से खुला हूँ । उपर्युक्त विचारों के साथ-साथ—

आहार शरीर उपघी पचखूं पाप अठार ।

मरण पाऊँ तो वोसिरे जीऊँ तो आगार ॥

हाँ तो सज्जनो ! बालमरण और पंडितमरण के विषय में मैंने काफी कह दिया है । अतएव प्रशस्त मार्ग को लेना बुद्धिमान का कर्तव्य है । पंडित मरण ही मृत्यु जय वनने का अचूक मार्ग है । चित्त समूति दोनों भ्राताओं ने अन्नतोषत्वा पंडित मरण को ही वरा । रत्न-त्रय की विशुद्ध साधना में जीवन को नियोजित करें ताकि अमरता की प्राप्ति होवे ।

ऐसे तो वक्ताओं की वाणी भाषणवाजी में चतुर हुआ करती है। परन्तु 'दर्शनशास्त्र' पर व्याख्यान करना, प्रत्येक वक्ताओं के वश की दान नहीं है। चूँकि दर्शनशास्त्र का अध्ययन अपने आप में अत्यधिक महत्त्व रखता है। अतएव पूर्ण जानकारी के बिना उन्हें पीछी खानी पड़ती है। तिस पर भी यदि कोई भी दर्शनशास्त्र को लेकर उटपटाग उड़ानें भरता है तो सचमुच ही वह हमें का पात्र होता है। गुरुप्रवर का दर्शन शास्त्र पर प्रशसनीय अध्ययन है। जीवन स्पर्शी प्रवचन पढ़िए। —सपादक]

सज्जनों ! यह आर्यभूमि दार्शनिकों की पावन क्रीडा स्थली रही है। समय-समय पर अनेकानेक धर्मप्रवर्तक अवतरित हुए। जिन्होंने दर्शनशास्त्र की गभीर मीमांसा प्रस्तुत की, जिनके अन्तःकरण से गहरी अनुभव की अनुभूतियाँ निःसृत हुई हैं। उन्हें दर्शन (सिद्धान्त) नाम से पुकारा जाता है।

'दर्शन' शब्द का अर्थ-देखना, 'दर्शन' शब्द का अर्थ "ज सामान्यग्राहण दत्तण" और दर्शन शब्द का अर्थ—अद्वैत एव सिद्धान्त (Vision) कहा गया है। यहाँ दर्शन (सिद्धान्त) की ओर श्रोतागण को मेरा सकेत है। आर्यभूमि पर जितने भी दार्शनिक वृन्द हुए हैं उतने पाश्चात्य सस्कृति सभ्यता के बीच नहीं हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि इस धवल धारा का कण-कण महा मनस्वियों की पाद-धूलि से पवित्र हो चुका है। वस्तुतः आचार-विचार एवं आहार-सहिता की मदैव उत्तमता रही है। फल स्वरूप यहाँ का अध्ययनशील तो क्या, निन्तु अनपढ़ नर-नारी भी आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप एवं पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास रखता है। यह भारतीय वाङ्मय की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। दर्शनों के विभिन्न भेद इस प्रकार हैं —

दर्शनानि षडेवात्र मूल भेद व्यपेक्षया । देवता तत्त्व भेदेन ज्ञातव्यानि मनोविभि ।।

बौद्ध नैयायिक सांख्य जैन वैशेषिक तथा । जैमिनीयं च नामानि दर्शनानामभ्युहो ।।

—पड़दर्शन समुच्चय

बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक जैमिनी और जैन इस प्रकार मुख्य रूप से पड़ दर्शन अभिव्यक्त किये हैं। ये सभी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं अतएव इन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है। सभी दार्शनिक विचार धाराओं को दो दर्शनों में विभक्त करता हूँ। क्योंकि मेधावी मानव के लिये हेय क्या और उपादेय क्या? यह भेद विज्ञान भी अत्यावश्यक है। एक मिथ्यादर्शन और दूसरा सत्यक दर्शन।

जीवन की विपरीत दृष्टि (मिथ्यात्व)

आत्मा अनादिकाल से वधनो में आवद्ध है। वधनो से मुक्त होने के पहिले मानव को वधन का स्वरूप समझना आवश्यक है। चूँकि वधन के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना मुक्त होने की कल्पना निरर्थक है। वधन का मुख्य कारण मिथ्यादर्शन माना है।

“अनित्याशुचि दुखात्मसु नित्य-शुचि-सुखानात्मख्यातिरविद्या”

—योगशास्त्र

अर्थात्—अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुःख को सुख और आत्मा को अनात्मा मानना ही मिथ्यादर्शन कहलाता है।

मिथ्यादर्शन को सीधी-सरल भाषा में ‘झूठा दर्शन’ और शास्त्रीय भाषा में कहे तो “विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शनम्” अर्थात् सत्कार्यों के प्रति जिनकी श्रद्धा-विश्वास विपरीत हो दान-देना, तप-तपना, सदाचार का पालन करना आदि-२ कार्य पुण्य तथा मोक्ष के हेतु हैं परन्तु जिसकी दृष्टि पर मिथ्यात्वरूपी घने बादल छाये हुए हैं, उसे पुण्य-काय ढोंग-ढकोसले के रूप में ही दिखाई देते हैं जैसा कि—

अदेवे-देव बुद्धिर्या गुरुधीरगुरो च या, अधर्मं धर्मं बुद्धिश्च मिथ्यात्वं तन्निगच्छते ॥

—योग-शास्त्र

अर्थात्—अदेव में देव बुद्धि, कृगुरु में गुरु बुद्धि एवं अधर्म में धर्म की परिकल्पना करना मिथ्या दर्शन कहलाता है। और भी—

समदृष्टि को सम विषम दृष्टि को विषम लखाता है।

जैसा चश्मा हो आँखों पर वैसा ही रंग दिखाता है ॥

हां तो, पीलिये रोग के ग्रस्त रोगी को पूछिये कि—तुम्हें यह सृष्टि कैसी दिखाई देती है ? उत्तर में वह यही कहेगा कि—मुझे यह विशाल सृष्टि पीले रंगवत् दिखाई देती है। अतः यह उचित ही है कि—यादृशी दृष्टि तादृशी सृष्टि’ यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।

इस प्रकार मिथ्यादर्शी जिनेन्द्र देव की आज्ञा का आराधक नहीं बन सकता है। हालांकि—मिथ्यादर्शी जीव को जीव मानता है गाय को गाय, घोड़ा को घोड़ा और स्वर्ण-रजत आदि को तद्वद् रूप से मानता-जानता है तो फिर शका होती कि—मिथ्यात्वी की उपाधि में उसे कलकित क्यों किया जाता है ? इसका समाधान यह है कि ऐसा कहने तथा मनुष्य को मनुष्य मानने मात्र से ही उसका मिथ्या-दर्शन छूट नहीं जाता है और सम्यक् दर्शन आ नहीं जाता है। कारण कि—जिनके दर्शन मोहनीय का क्षय, क्षयोपशम या उपशम होगया हो और जो पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक आदि पर श्रद्धा प्रतीति लाता हो, वस, वही सम्यक्दृष्टि हो सकता है। अन्यथा भौतिक तत्त्ववेत्ताओं को भी सम्यक् दृष्टि ही मानना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने विश्व को अचरजकारी शक्तियों अर्पित की है। परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है। कारण कि दर्शन मोह के क्षयोपशमादि न होने से वे सम्यक् दर्शन के उपासक नहीं कहना सकते हैं। और शास्त्रों में कहा गया कि—अश मात्र भी अश्रद्धा हो तो वह सम्यक्दृष्टि नहीं होता।

“द्वादशानमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्ये ।”

यदि किसी ने १२ अंग भी पढ़ लिये परन्तु दर्शन (श्रद्धा) शुद्ध नहीं है तो वह अव्ययन नहीं के बराबर ही है। और देखिए—

“मिथ्यादृष्टि परिगृहीत सम्यक्श्रुतमपि मिथ्याश्रुतं भवति”

—तर्क-भाषा

मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रहण किया हुआ सम्यक्श्रुत भी उसके लिये वह मिथ्याश्रुत ही है। भले उसके सामने भगवती के गागे, स्थानांग की चौभगियाँ और उत्तराव्ययन के अनमोन अच्चायो को खोल के रख दो तथापि विपरीत रूप से परिणत करेगा।

मिथ्यादर्शन के अन्तर्गत आचरित दुष्कर करणी एव कथनी मोक्ष का कारण नहीं अपितु ससारवर्धन का कारण माना है । ससारी सुख सपदा-परिवार-पद-प्रतिष्ठा-हाट-हवेली एव राज्य श्री की उपलब्धि करवा सकती है किन्तु वीतराग दशा की प्राप्ति करवाने का सामर्थ्य मिथ्यादर्शन में कहा ? माना कि —जीवात्मा अधिकाधिक कर्मों का वधन एव कर्मों का नाश प्रथम गुणस्थान पर ही करता है । तथापि आत्मा की वास्तविक विजय नहीं, पराजय ही मानी गई है चूँकि मामर्थ्य-विहीन विजय निश्चय-मेव पराजय में बदल जाती है । कहा भी है—

कुणमाणोऽविनिवृत्त परिच्छयतोऽपि सयणघण भोए ।

दितोऽपि देहस्स दुक्ख मिच्छादिद्वि न सिज्झति ॥

अर्थात्—देहधारी प्राणी स्वजन-धन-भोग-परिभोग आदि का परित्याग करता हुआ एव शरीर को प्राणान्त कष्ट देता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, कारण कि—उसके अन्तःकरण में मिथ्या-दर्शन का सद्भाव स्थिति है । आगम में भी कहा है

‘मासे मासे तु जो वालो कुसगेण तु भुजए ।

न सो सुयक्खायधम्मस्स कल अगघइ सोलत्ति ॥

—उत्तराध्ययन

“जो वाल (अजानी) साधक महीने-महीने के तप करता है और पारणा में कुश के अग्र भाग पर आए उतना ही आहार ग्रहण करता है, वह सुआख्यात धर्म (सम्यक् चारित्र्य रूप मुनिधर्म) की सोलहवीं कला को भी पा नहीं सकता है ।”

अन यह मिथ्यादर्शन ही आत्मा को अनादि ससार में रुलाता है । जन्म-मरण की अपार खाई (खाड) का वर्णक है । और शिव-मुखो से वचित रखता है । इसलिए मिथ्यादर्शन एकांत जीवात्मा के लिये हेय है ।

एक व्यक्ति अपने मित्र को कार्ट लिखता है । वह कार्ड बड़ा ही मजबूत और मनोहर है । वेल-वूटे अदि चित्रों से रमणीय बना हुआ है । अनेक रंग विरगी स्याहियो से तथा परिश्रम से उम पत्र को सुन्दर अक्षरलिपि से सुसज्जित किया गया है । परन्तु उस पर प्राप्त करने वाले व्याक्ते का पता लिखना लेखक महोदय भूल गये हैं, कहिये क्या वह पत्र सही स्थान पर पहुँच सकेगा ? कदापि नहीं । रद्दी की टोकरी के मिवाय उस पत्र की कोई गति नहीं हो सकती है, यही स्थिति समदर्शनरूपी मोहर में रहित जीवात्मा की है । सत्र कुछ रूप से मानव युक्त हो, लेकिन समदर्शन न हो तो मोक्ष-क्षेत्र में उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है ।

विपक्ष को जानकर अब सम्यक् दर्शन किसे कहत हैं इसका जानपना करना भव्यात्माओं का स्वाभाविक धर्म है और मुमुक्षुओं के लिए अनिवार्य भी है —“तत्त्वार्थं श्रद्धान् सम्यक्दर्शनम्” ।

—तत्त्वार्थ सूत्र

नव तत्त्व आदि पर गाढी श्रद्धा-प्रतीती लाना ही सम्यक्दर्शन कहलाता है—अनादिकाल से दर्शनमोहनीय कर्म के कारण भव्यात्मा का यह गुण आच्छादित है । ज्यो ही दर्शन मोहनीय कर्म दूर हुआ कि—सम्यक्त्व गुण इस प्रकार प्रगट हो जाता है—जैसे मेघो के हट जाने पर भास्कर ।

सम्यक्त्व प्राप्ति का क्रम

यह जीवात्मा काललब्धि पाकर तीन करण करता है । तब सम्यक्दर्शनरूपी महान् सत्य

को प्राप्त करता है। काललव्वि का प्राजलार्थ यह है कि—जैसे एक शिलाखड जल की तीव्र चचल तरंगों में टकराता हुआ, गिरता हुआ कई दिनों में जाकर बर्तुलाकारवाला बन जाता है। उन्हीं प्रकार यह जीवात्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश करता है। फिर क्रमशः द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि पर्यायों में परिभ्रमण करता हुआ, अनन्त जन्म-मरण और अकाम निर्जरा करता है।

कम्माण तु पहाणाए आणुपुव्वी कयाई उ ।

जीवा सोही मणुपत्ता आययति मणुस्सय ।।

—भ० महावीर

अनुक्रम से इतने समय के बाद, कर्मों की न्यूनता होने पर कभी यह जीवात्मा शुद्धता प्राप्त करता है, सन्नी मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। उसे काललव्वि कहते हैं।

इस अवस्था में रहकर यह जीवात्मा तीन करण करता है। पहला यथाप्रवृत्तिकरण करता है—जिसमें आत्मा के परिणामों की (विचार) धारा इतनी शुद्ध हो जाती है कि—आयुष्य कर्म के अतिरिक्त शेष सप्त कर्मों की स्थिति को पल्योपम के सख्यातभाग न्यून कोड़ा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण कर देता है। पश्चात् दूसरी सीढ़ी को प्राप्त होता है जिसको अपूर्वकरण कहते हैं। इस करण में भी भावों की धारा और अधिक शुभ्रता शुद्धता की ओर बढ़ती है। शेष कर्मों की रही अवधि में से एक मुहूर्त जितनी स्थिति को न्यून करती है। विशेषता यह है कि—अनादिकालीन मिथ्यादर्शन, अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और अज्ञान आदि को हेय (त्याग ने लायक) और सम्यक् दर्शन को उपादेय समझता है। यानी सत्य, क्षमा, अहिंसा आदि को अच्छा और हिंसा क्रोध आदि को बुरा समझता है। यहाँ जीव मार्गानुसारी बनता है। आत्मा ज्यो-ज्यो और गहराई में अवगाहन करता है, त्यो-त्यो विमल-विशद भावों की धारा रूपी शुभ्र मदाकिनी प्रवाहित होती है। तब अनिवृत्तिकरण आ खटकता है। यहाँ पर भी शेष कर्मों की स्थिति में से एक मुहूर्त स्थिति और न्यून करता है। विशेष मजे की बात तो यह है कि अनादिकालीन मिथ्यादर्शन को समूल इति श्री करके सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। सम्यक्दर्शन का उद्भव दो प्रकार से होता है—“तन्निर्गर्हाधिगमाद्वा”।

अर्थात्—निसर्ग-स्वभाव से और अधिगम अर्थात् सद्गुरु के उपदेश आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है।

सम्यक्दर्शी जीव की दृष्टि निर्मल बन जाती है। सच्ची श्रद्धा और हृदय भी सरल सच्चा रहता है। मिथ्यादृष्टि अथवा वायस की भाँति वह फिर किसी मानव के दुर्गुण रूपी धावों की तरफ नहीं झँकता है। क्योंकि सम्यक्दृष्टि को तो सारा विश्व गुणमय, पुण्यमय और धर्ममय दिखाई देता है।

“सम्यक्दृष्टि परीगृहीतं मिथ्याश्रुतमपि सम्यक्श्रुतं भवति” ।

—तर्क भाषा

सम्यक्दृष्टि के हाथ में आया हुआ मिथ्यादर्शन भी सम्यक्श्रुत बन जाता है। आशय यह है कि—भले ही वह कैसे ही शास्त्र, ग्रन्थ या वस्तु क्यों न हो, परन्तु सम्यक्दृष्टि का अनुयायी तो उसमें से कृष्ण वासुदेववत्, या हंसवत् उपादेय को ही ग्रहण करता है और हेयवस्तु को त्याग देता है। अतः गुण ग्रहण करना यह सम्यक्दर्शी का प्रधान चिह्न है। जैसा कि—वीरसेन-सूरसेन दो सगे भाई थे। वीरसेन जन्म से ही अघा था किंतु गायन कला में प्रवीण था। और सूरसेन धनुर्विद्या में। भ्राता की जाहो-जलाली सुनकर वीरसेन ने भी सतत् प्रयत्नपूर्वक धनुर्विद्या का अध्ययन किया। सहसा अन्य शत्रु चढ़ आये और उस चक्षु विहीन राजकुमार वीरसेन को बन्दी बना लिया। मालूम होने पर कनिष्ठ

राजकुमार सूरमेन ने ज्येष्ठ भ्राता को शत्रुओं के घेरे से मुक्त भी कराया और शत्रुपक्ष को परास्त भी किया। इसी प्रकार सम्यक् दर्शन रूपी आँखों के अभाव में उस देहधारी के पास में भले कितना भी ज्ञान था, किन्तु वह ज्ञान तारक नहीं सिद्ध हुआ। क्योंकि सद्दर्शन के अभाव में पठित ज्ञान कुज्ञान माना गया है। हाँ तो, कर्मरूपी शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिये सम्यक्दर्शन ही सफल प्रयोग माना है।

सम्यक् दर्शन ही मुक्ति महल का प्रथम सोपान है। यह एक कल्पवृक्ष के समान है, जो इच्छित (मोक्ष) कार्य की पूर्ति करवाता है। यह एक चिंतामणिरत्न के सदृश है, जो शारीरिक, मानसिक और दैविक त्रिताप के झञ्झावातों से छुटकारा देता है, और शाश्वत सुखों को प्राप्त करवाने में महायक बनता है। यह वह प्रकाशस्तम्भ है, जो मिथ्यात्वरूपी घने तिमिर को चीरकर, परमशान्ति का महामार्ग दर्शाता है। यह वह रामबाण औषधि है, जो मिथ्यात्वरूपी ज्वर की जड़ को उखाड़ फेंकता है। और अक्षुण्ण सत्य की प्राप्ति करवाता है और यह एक महान्-विशाल विराट्मेतु है, जो तीन यावत् पन्द्रह भव तक तो अवश्य मेव अपार समार-सागर को पार करवाता है। अतः सम्यक्दर्शन की पूरी तरह से रक्षा करना भव्यात्माओं का प्रथम कर्तव्य है क्योंकि सम्यक्दर्शन से भ्रष्ट आत्मा कदापि कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। यथा —

मद्वेण चरित्ताओ दंसणमिह दढयरं गहेयव्व ।

सिज्झति चरणरहिया दसण रहिया न सिज्झति ॥

—पद्दर्शन समुच्चय

अर्थात्—यदि कोई साधक चारित्र्य से पतित हो गया हो, तथापि उस साधक को चाहिए कि—वह सम्यक्दर्शन को खूब मजबूत पकड़ के रखे, क्योंकि चारित्र्य के गुणों से रहित आत्मा को फिर भी शाश्वत सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है परन्तु दर्शन (श्रद्धा) से रहित आत्मा को सिद्धि से वंचित हो रहना पड़ता है।

जैसे अक के बिना बिन्दुओं की लम्बीलकीर बना देने पर भी उसका न कोई अर्थ और न सख्या ही होती है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र्य का कोई उपयोग नहीं। और वे शून्यवत् निष्फल हैं। अगर सम्यक्त्व रूपी अक हो और उसके बाद ज्ञान और चारित्र्य है तो जैसे प्रत्येक शून्य से दम गुनी कीमत हो जाती है, वैसे ही वह ज्ञान और वह चारित्र्य मोक्ष के साधक होते हैं। मुक्ति के लिए सम्यक् दर्शन की सर्वप्रथम अपेक्षा रहती है—

नादंसणिस्स नाण नाणेण विणा न होति चरण गुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमुक्कस्स निव्वाणं ॥

—भ० महावीर

हे साधक ! सम्यक्त्व के प्राप्त हुए बिना मनुष्य को सम्यक् ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना आत्मिक गुणों का प्रगट होना दुर्लभ है। बिना आत्मिक गुण प्रगट हुए, उसके जन्म-जन्मातरो के सचित्त कर्मों का क्षय होना दुःसाध्य है और कर्मों का नाश हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है। अतः सबसे प्रथम सम्यक्त्व गुण की आवश्यकता है।

जब आप किसी पहाड़ की ऊँची चोटी पर चढ़ते हैं, तो नीचे के समस्त पदार्थ क्षुब्ध दिखाई देते हैं। इसीप्रकार जब साधक वैराग्य की ऊँचाई पर आरोहण करता है, तब ससार के सब वैभव, मान, सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा भोग विलास तुच्छ एवं क्षुब्ध मालुम पड़ते हैं। संसारी वस्तुओं का महत्त्व उसकी दृष्टि में नीचे झुके रहने तक है। ऊँचे चढ़ जाने के बाद नहीं रहता है। तत्सम्बन्धित गुरु प्रवर का “वैराग्य : विशुद्धता की जननी” नामक मौलिक प्रवचनाश पढ़िए।

—सपादक]

प्रिय सज्जनो !

वैराग्य की परिभाषा इस प्रकार की जाती है “विगत राग यस्मात् इति विराग” अर्थात् जिससे अथवा जिसका राग चला गया है। वह विराग कहलाता है और “विरागस्य भाव इति वैराग्यम्।”

जब आत्मा पर (प्रेय) अर्थात् सासारिक और भौतिक (पौद्गलिक) सर्व वस्तुओं से मुँह मोड़कर तथा राग-मोह-ममता आदि की ग्रन्थि को भेद करके स्व (श्रेय) अर्थात् अपने स्वरूप में रमण करती है और अपने जन्म-मरण के मूल कारणों का अन्वेषण करती है तब आत्म-सरोवर में ही एक प्रकार की निर्वासना युक्त ‘मत्य, शिव, सुन्दरम्’ भावों की शान्त स्वच्छ धारा निस्सृत होती है। जिससे निरन्तर आध्यात्मिक पथ की ओर गमन करने की पवित्र-प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे भावों (विचारों) का नाम ही वैराग्य है। यह वैराग्य आत्मा का ही एक नीजि गुण है, जो कदापि आत्मा से विलग नहीं होता है।

जिम प्रकार मानव जीवन में जप, तप और दया, दान आदि का विशिष्ट महत्त्व है उसी प्रकार वैराग्य को भी मानव जीवन में प्रमुख अंग माना है। जब तक हृदय रूपी जलाशय में सच्चे वैराग्य भावों की लहरें उठती नहीं, तब तक मानव भले कठोराति कठोर-क्रिया-कलापो का आचरण करें। परन्तु निस्सार और निष्फल है क्योंकि—इच्छित वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती है। जैसा कि भ० महावीर ने कहा है—

अट्टदुहट्टियचित्ता जह जीव दुक्खसागरमुवेति ।

तह वैरगगमुवगया कम्म सुमुग विहार्वेति ॥

—जैनदर्शन

हे गौतम ! जो आत्मा वैराग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, सासारिक भोगों में फँसे हुये हैं वे आर्त्त-रौद्र ध्यान को ध्याते हुये मानसिक कुभावनाओं के द्वारा अनिष्ट कर्मों को सचय करते हैं। और जन्म-जन्मान्तर के लिये दुख-सागर में गोते लगाते हैं। जिन आत्माओं की रग-रग में वैराग्य रस भरा पड़ा है, वे सदाचार के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को बात की बात में नष्ट कर डालते हैं।

वैराग्य ऐसे तो कई प्रकार के बाह्यनिमित्तों को पाकर उद्भव होता है परन्तु वहाँ मुख्य रूप से तीन ही कारण बताये जाते हैं। शेष कारण उपरोक्त तीन कारणों में समावेश हो जाते हैं।

यद् दुःखेन गृहं जहाति विरतस्तद् दुःखगर्भं मतम् ।

मोहादिष्टजनेमृते मुनिरभूत् तन्मोहगर्भं खलु ॥

ज्ञात्वाऽऽत्मानमल मलादुपरतस्तज्ज्ञानगर्भं पर ।

सच्छास्त्रेऽधम मध्यमोत्तमतया वैराग्यमाहु स्त्रिधा ॥

दुःख से होने वाला वैराग्य

धन, धरती, पुत्र, परिवार आदि की अनुकूलता छीक न होने पर तथा प्रतिकूलता प्राप्त होने पर मानव को आराम नहीं मिला, दुत्कारें मिली, तिरस्कार मिला या मनमानी चीज नहीं मिली तो मन में भाव-उमिया जाग उठी कि - छोड़ो इस इन्द्रजाल को और इन स्वार्थी परिवार के सदस्यों को। यह दुःख-गर्भित वैराग्य है। इस प्रकार के वैराग्य का उतार-चढ़ाव मानव जीवन में अनेक बार आया करता है पर स्याई रंग नहीं रहता है। अतः यथार्थ वैराग्य की कोटि में नहीं है। जैसा कि—एक भाई को खिचडिया वैराग्य उत्पन्न हुआ। सदैव घरवाली के सामने गीत गाने लगा—“मैं दीक्षा स्वीकार करना चाहता हूँ। तू मुझे जल्दी इजाजत लिख दे। नारी का स्वभाव सदा भयातुर होता है। घर वाली विचारी गडबडा उठी। हाय ! मेरा क्या होगा ? जीवन कैसे बीतेगा ? मैं निराधार बन जाऊँगी।”

चिन्तातुर बनी हुई पड़ोसिन बुढिया के यहाँ पहुँची। अम्मा जी ! मैं तो बहुत परेशान हो गई। आप के पुत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। और अनुमति के लिये मुझे हमेशा परेशान करते हैं।

पड़ोसिन माँ ने सोचा—यह वैराग्य नहीं, पाखण्ड होना चाहिए। बोली—वह ! वैराग्य कब से आ गया ?

एक रोज तपस्वी मुनि मेरे यहाँ गोचरी आए थे। उनके पात्र में घी से भरी खिचडी मिष्ठान्न आदि थे। बस उसी दिन से यह रट शुरु हुई है।

अच्छा मैं समझ गई। इसका इलाज भी करना जानती हूँ।

वह ! यह सामग्री अपने घर पर ले जा। बुढिया खिचडी बना करके उसमें पूरा घी उड़ेल देना। घट जायगा तो मैं और दे दूँगी। किन्तु कजुसाई मत करना।

उसने वैसा ही किया। भोजन करके बोला—वाह ! वाह ! आज तो मजा आ गया। ऐसी खिचडी हमेशा मिलती रहे तो भगवान् ! कौन वावा बने ? वैराग्य, वैराग्य के ठिकाने लगा। इसको खिचडिया वैराग्य अथवा वैराग्याभास भी कहते हैं।

उसमें जो एक प्रकार की आकुलता-व्याकुलता है—वह वैराग्य का रूपान्तर मात्र है। उसमें तो राग ही कारण है। क्योंकि दुःख के कारण हटने पर अर्थात् मनोनुकूलता प्राप्त हो जाने पर तथा कुटुम्बीजन मन-मुताबिक सेवा-शुश्रूषा करने पर जो ससार त्यागने के भाव थे, उन भावों में पुनः शिथिलता विकृति आ जाती है। यानि त्याग-वैराग्य का भाव रहना कठिन है। उसमें केवल जो पदार्थों को दुःख का कारण समझने का भाव है, वही वैराग्य का अंश है। अतः उसे अधम वैराग्य कहा गया है। किन्तु उम समय यदि सुगुरु आदि का बुढिया मग मिल जाय तो वही वैराग्य खूब बढ़कर आत्मोद्धार का कारण भी बन सकता है। इसलिये उसे वैराग्य कहा है।

अनेक मानवो को भय से भी वैराग्य उत्पन्न होता है। यथा-स्वास्थ्यरक्षा-भय, राज-भय, ममाज-परिवार-भय, जन्म-मरण भय, और नरक-भय आदि।

रुग्ण मानव की शारीरिक डावाँडोल स्थिति को देखकर मन में विचार आये कि—उफ ! इस मानव का यह गौर वर्ण मद्धित शरीर पहले कितना हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर चमक-दमक काति वाला था ? वाह ! वाह ! देखते ही बनता था, परन्तु आज इसके चारो तरफ रोग ने डेरा डाल रखा है, वृद्धावस्था विभीषिका ने विद्रोह करके अपने चङ्गुल में फँसा लिया है। पुनः स्वस्थता को यह कैसे प्राप्त करेगा ? इस प्रकार अन्य को देखकर वैराग्य प्राप्त करना—सो स्वास्थ्य-भय, वैराग्य कहलाता है।

करते-धरते कोई काम विगड़ जाने से अथवा भारी कलक आ जाने से अब समाज में से वहिष्कार-तिरस्कार मिल रहा है। समाज तथा परिवार में पैर रखने जितना ही स्थान नहीं रहा जिधर जाग उठे मानव अगुलियाँ दिखावे थूँ-थूँ करे। ऐसी स्थिति में जो वैराग्य होता है उसे 'ममाज परिवार' भय से होने वाला वैराग्य कहते हैं।

कही चोरी, डाका डालने पर अथवा किसी की हत्या करने पर उम अपराधी को जीवन पर्यन्त कारागार या मृत्युदंड मिलता है। इस प्रकार कुकर्मों के कटु परिणामो को प्रत्यक्ष देखकर या परोक्ष रूप से सुनकर के जो ससार के प्रति उदासीनता आती है उसे राज-भय वैराग्य कहते हैं। जिस प्रकार चम्पा निवासी श्रेष्ठी श्रमणोपासक पालित के सुपुत्र समुद्रपाल के वैराग्य का नैमित्तिक कारण चोर, राज्य कर्मचारी एवं आखो के सामने तैरने वाला अशुभ कर्म का विपाक था। हाथ पैरो में बन्धित हथकड़ी वाले चोर को कर्मचारियों द्वारा ले जाते हुए तस्कर को प्रत्यक्ष देखकर समुद्रपाल की अन्तर्गन्मा जाग उठी, बोल उठी—

त पासिरुण सविगो, समुद्रपालो इणमव्ववी ।

अहोऽमुहाण कम्माण, निज्जाण पावग इम ॥

सबुद्धो सो तहिं भगव, परमसवेग मागओ ।

—उत्तराध्ययन अ० २१।६-१०

अहो ! अशुभ कर्मों का अन्तिम फल पाप रूप ही है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बोध पाकर समुद्रपाल परम-सवेग को प्राप्त हुए। तदनुसार कोई रोते हुए, कोई चिल्लाते हुए और कोई जय-जय नन्दा, जय जय भद्रा, “राम नाम सत्य” की धुन गाते हुए एक निष्प्राण देह को उठाकर श्मशान घाट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे भयावने दृश्य को देखकर समार के प्रति अरुचि आती है, अरे ! यह जन्म और मरण तो सर्व समारी जीवो के पीछे लगा हुआ है। एक दिन मैं भी इस नश्वर शरीर को छोड़ के खाली हाथो चला जाऊँगा। अतः क्यों नहीं मैं ऐसा शुभ काम करूँ ताकि इस अनादि कालीन जन्म-मरण पर ही विजय प्राप्त कर लूँ। ऐसे विचारो से जो वैराग्य होता है—वह जन्म मरण-भय, वैराग्य कहलाता है।

महारभ, परिग्रह, हिंसा, मद्यमास के सेवन और काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों के बश होकर शास्त्रो के विपरीत पदार्थों का अन्याय अनुचित पूर्वक भोग-परिभोग करने से 'रत्न, शकंरा, वालुका, पक धूम, तम और तमतमाप्रभा आदि नरको की प्राप्ति होती है। वहाँ अनेक भयानक कष्ट उठाने पड़ेंगे। यहाँ का विषय सुख तो क्षणिक है परन्तु इसके परिणाम में प्राप्त होने वाली नारकीय असह्य पीडा अनन्तगुणी भयावनी, दुःखकारी, त्रास देनेवाली और पत्योपम, सागरोपम तक रहने वाली

होगी। इस भय से होने वाले वैराग्य को—नरक-भय वैराग्य कहते हैं। और भी अनेक भय कारणों से वैराग्य होता है, ये भय के सर्व कारण दुःख से होने वाले वैराग्य की कोटि में आते हैं।

मोह-गर्भित वैराग्य—

किमी मानव को अपने माता-पिता पुत्र आदि सगे-सम्बन्धियों पर घनिष्ठ प्रेम था। परन्तु “जो आया सो जायगा, राजा रक फकीर”, इस युक्ति के अनुसार कुछ ही दिनों के बाद वह प्यारी अथवा वह प्यारा काल के गाल में चला जा रहा। मोह के वश आतुर होकर अब यह पुन-पुन आर्त-रौद्र ध्यान करता हुआ आँसू बरसाता है और सिर पीटता है। परन्तु अन्ततोगत्वा काल के सामने निराश ही होना पड़ा। अब उसका सासारिक कारोबार में दिल दिमाग नहीं लगता है। पागल सा बना हुआ रात-दिन उसकी स्मृति में अन्दर का अन्दर ही सूखा जा रहा है, न खाने का, न पीने का और न वस्त्र पहनने का ध्यान है।

कुछ समय बाद किञ्चित् मोह का नशा उतरा, तब विचार करने लगा कि—हाय ! यह ससार ही ऐसा है वास्तव में—

“कौन है तेरा, तू है किसका, आँख खोलकर जोय।

तेरा अपना यहाँ नहीं कोय ॥

इस प्रकार वैराग्यमय विचारों की धारा में बहते हुए जो भाव उमगते हैं, उसे मोह-गर्भित वैराग्य कहा जाता है। यह वैराग्य मध्यम कोटि का है। एक कवि ने कहा है—

नारी मुई घर सम्पत्ति नासी। मुड मुडाए भए सन्यासी ॥

ज्ञानगर्भित वैराग्य—

मैं कौन हूँ, आया कहाँ से रूप क्या मेरा सही।

किस हेतु यह सम्बन्ध है ? रखूँ इसे अथवा नहीं ॥

यदि शान्ति और विवेक पूर्वक यह विचार कभी किया।

सिद्धान्त आत्मज्ञान का तो सार सारा पा लिया ॥

आत्मा वास्तव में चेतन स्वरूप, अनन्त ज्ञान विज्ञान शक्ति का स्वामी है। आत्मा शरीर नहीं शरीर आत्मा नहीं। दोनों भिन्न-भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। एक अविनाश, अविकार और अविध्वंस स्वभाव वाला है तो दूसरा सड़न-गलन विध्वंस स्वभाव वाला है। मोक्ष के सर्वोत्तम सुखों को शरीर नहीं, आत्माराम ही प्राप्त करने वाला है। परन्तु घने कर्मों की वजह से इस शुद्ध चैतन्य ने ससार परिभ्रमण किया है और कर रहा है। लेकिन भविष्य में इसे गत्यनुगति में भटकना न पड़े इसका इलाज अवश्यमेव मुझे कर लेना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि—यह आत्मा किमी योनि विशेष में जा गिरे जहाँ देव, गुरु, धर्म, रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ हो जाय। जैसे भ० ऋषभोवाच—

सबुज्झह किं न बुज्झह, सबोही खलु पेच्च दुल्लहा।

णो ह्वणमति राइओ, नो सुलभ पुणरविजोविय ॥

हे पुत्रो ! सत् बोध रूपी धर्म को प्राप्त करो। सब तरह से सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्म बोध प्राप्त न किया तो फिर धर्म बोध प्राप्त होना बहुत कठिन है। गया हुआ समय तुम्हारे लिये वापस लौटकर नहीं आने वाला है और न मानव जीवन ही सुलभता से मिलने वाला है।

अतः इस समय मुझे मानव भव में आत्मा को महान् बनाने की सर्व सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। जो भी मुझे प्रशस्त कार्य करना है, वह बिना विलम्ब से कर लूँ। ताकि यह आत्मा भविष्य में अनन्त सुखों को प्राप्त कर सके।

इस प्रकार आध्यात्मिक विषय का ही चिन्तन, मनन, मन्थन करने से तथा सत्-असत्, हेय-ज्ञेय और उपादेय आदि का चिन्तक पूर्वक विचार विमर्श करने से जो वैराग्य फव्वारे की भाँति हृदय प्राण में प्रस्फुरित होता है उसे ज्ञान-गर्भित तथा सर्वोत्तम वैराग्य कहा गया है।

एक द्वार मानव अपने मतापो में पीड़ित होकर भगवान् के पास गया और दीन याचना करने लगा—प्रभो! मुझे शक्ति दो, मैं इन सतापो से लड़ सकूँ।

भगवान्—वत्स! इन सतापो से मुक्त होने के लिये शक्ति की नहीं, विरक्ति की जरूरत है। शक्ति तो स्वयं मताप का स्रोत है। जहाँ शक्ति है, वहाँ अह है, जहाँ अह है वही संघर्ष है, मताप ताप की हजारों हजार लहरें परस्पर टकराती हैं। मुक्ति के लिये विरक्ति करो।

वासनव में समारणवितसम्पन्न होने की दौड़ कर रहा है। पर शक्ति तो स्वयं अशान्ति पैदा करती है। शान्ति की प्राप्ति के लिये मानव को शक्ति से हटकर विरक्ति की ओर आना होगा। क्योंकि विरक्त भाव आत्मिकशक्ति वर्धक माना है। जैसा कि—

अक्षयसज्जे पसरत तेए, माणभुराए परिभासमाण।

कत्तो तमो सुसर भोग पको, सिग्घ पलायति कसाय चोरा ॥

—सुभाषित

आध्यात्मिक सूर्य के प्रखर तेज से जिसका मन रूपी नगर आलोकित हो चुका है। वहाँ अन्वकार कहाँ? अहंकार रूपी कदम सूख जाता है और कपाय चोर भी शीघ्र पलायन हो जाते हैं।

अनेकानेक वैराग्य के मार्ग बताए गये हैं। मोक्षाभिलाषी यात्रियों को चाहिए कि—वे येन-केन-प्रकारेण हृदय मन्दिर में वैराग्य को पैदा करे। इसका महत्त्व पूर्ण स्वरूप इस सूत्र में बताया है।

‘जगत्कायस्वभावी च सवेगवैराग्यार्थम्’।

अर्थात्—मवेग और वैराग्य के लिये मसार और शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम ज्ञान का पठन करेंगे तभी इसका उद्भव होगा। बिना ज्ञान के वैराग्य बिना तेल के दीपक के समान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिये क्रम पूर्वक उन शारत्रों का अध्ययन करना चाहिये, जिनमें आप्तपुरुषों के आचार-विचार विषयक उपदेश संग्रहित हैं। इसके साथ तत्त्वज्ञान के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का अध्ययन भी बुद्धिमान पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। क्योंकि वैराग्य में रमण करने वाले की अन्तरात्मा फिर सामारिक कार्यों से निर्भय हो जाता है। जैसा कि- नीति शतक में कहा है—

भोगे रोगभय कुले च्युतिभय वित्ते नृपालाद् भय।

मीने दैन्यभय बले रिपुभय रूपे जराया भयम् ॥

शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृतान्ताद्भयम्।

सर्वं वस्तु भयन्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाऽभयम् ॥

अर्थान् भोग में रोग का, कुल परिवार में हानि का, धन में ‘नृप’ आदि का, मीन में दीनता का, शक्ति में शत्रु का, सौन्दर्यता में बुढ़ापा का, शास्त्र ज्ञान में वाद विवाद का, गुणी जीवन में दुरा-

त्माओं का और पार्थिव देह के पीछे मृत्यु का भय मण्डराया हुआ है। इस प्रकार वैराग्यवान् आत्मा के अनिखन समस्त समारी जीव भयावुल है। इसी विषय की सम्पुष्टि निम्न-श्लोक में सुनिष्ट अर्जुन ने श्री कृष्ण से मन-योग सम्बन्धित समाधान पूछा —

चञ्चल हो मन कृष्ण, प्रमाथि वलवद् दृढम् ।

तस्याह निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

प्रभो ! मशक्त मन रूपी अण्व इतना चञ्चल है कि उसका निग्रह करना वायु की तरह अति दुष्कर है ऐसा मैं मानता हूँ। समाधान देने हुए श्री कृष्ण वामदेव बोले —

असंशय महाबाहो ! मनोर्दुर्निग्रह चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥

हे कौन्तेय ! नि मन्देह मन रूपी घोड़े का निग्रह दुष्कर अति दुष्कर माना है। किन्तु साधना के माध्यम से एव वैराग्य भावना पूर्वक साधक मन का निग्रह करने में सफल बनता है।

अतएव वैराग्यभाव आत्मिक सुख सम्पदा को देने वाला है। उसकी उत्पत्ति आत्मा से ही होती है। देहधारी को विदेह दशा तक पहुँचाने में वैराग्यभाव बहुत बड़ा सहायक है। वीतराग दशा की उपलब्धि विराग भाव की अभिवृद्धि किये बिना नहीं हो सकती है। इस प्रकार वैराग्यमय साधक की साधना वलिष्ट मानी है। भले आप किमी म्यान पर किमी गुरु के समीप एव किमी भी परिधान में रहें। किन्तु विरागता की ओर अवश्य आगे बढ़ें। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।

यह व्याख्यान काफी वर्षों पुराना है। सम्वत् २०१७ का वर्षावास रामपुरा था। उस वक़्त आप द्वारा श्री स्थानाग सूत्र का तात्त्विक एवं समन्वयात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा था। श्रोता गण काफी चाव से श्रवणार्थ उपस्थित हुआ करते थे। सलिल प्रवाह की तरह गुरु प्रवर के वाणी का शीतल-मन्द-सुगन्ध प्रवाह श्रोताओं के हृदय को छूता हुआ निर्वन्धन के रूप में यो हीं चला जा रहा था। तत्पश्चात् कुछेक व्याख्यान अवश्य सप्रहित किये गये थे। किन्तु असावधानी की वजह से उनमें से पंचनिधि नामक यह एक व्याख्यान ही हमें मिल पाया है। सचमुच ही व्याख्यान के भावार्थ मानव के अन्तरंग जीवन को स्पर्श करता है। पढ़िए और मनन कीजिए। —सम्पादक]

प्यारे सज्जनो !

आप के सामने काफी दिनों से स्थानाग सूत्र के प्रवचन हो रहे हैं। इस सूत्र का दायरा बहुत विशाल एवं गहन-गभीर रहा है। वक्ता एवं श्रोतागण को बोलने की एवं समझने सुनने की काफी गुंजाइश रही है। पंचनिधि सम्बन्धित आज मैं आप से कुछ कहूंगा। यह विषय मानव के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को स्पर्श करता है। 'जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति' सूत्र में नवनिधि के नाम एवं विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसा कि—उवगया णवणिहीओ त जहा—नेसप्पेणिही, पडुअए णिही, पिगलए णिही, सव्वरयणे णिही, महपउमे णिही सखणिही।" यहाँ मेरा अभिप्राय नवनिधि से नहीं किन्तु पंचनिधि से है।

निधि का अर्थ है—खजाना, कोप, भण्डार आदि-आदि। आज का मानव केवल चाँदी स्वर्ण और रुपये को ही प्रधान निधि स्वीकार करता है। ओर वह फिर इस ऐश्वर्य प्राप्ति के पीछे इधर-उधर भटकता और धक्का खाता है। अधिक अतुल परिश्रम भी करता है। नहीं करने योग्य अमानुषिक कृत्यों को भी कर बैठता है। यहाँ तक कि इज्जत आवरु को भी मिट्टी में मिला देता है। तथापि वह अन्धा मानव पुण्य के अभाव में इच्छित निधि (खजाना) को प्राप्त करने में विफल ही रहता है।

४० महावीर ने धनसम्पत्ति को ही मुख्य निधि की सज्ञा नहीं दी। सूत्र स्थानाग में पाँच प्रकार की निधि का सुन्दर सरल वर्णन किया गया है।

“पचणिही पणत्ता त जहा—पुत्तणिही, मित्तणिही, सिप्पणिही धणणिही, धान्नणिही।”

पुत्रनिधि

पुत्र की गणना भी निधि में की गई है सो उचित ही है। क्योंकि आज के ये होनहार बालक (सपूत) कालान्तर में राष्ट्र, समाज और धर्म के पालक एवं रक्षक बनेंगे। राष्ट्र, समाज और धर्म रूपी विशाल रथ इन्हीं सपूतों के कंधों पर विकास के विराट मार्ग को पार करेगा। दीन-हीन गरीब

देश समाज भी इन्हीं संपूतों के बल-बुद्धि और विद्या द्वारा ही ऋद्धि-सिद्धि एवं सर्व आवश्यकताओं से सम्पन्न हो उठेंगे। तभी तो भारतीय कवि की भाव वीणा गूँज उठती है।

“पूत-सपूत तो क्यों धन सचँ”

आज, अमेरिका, रमिया, इंग्लैण्ड और जापान आदि ऐश्वर्य सम्पन्न समझे जाते हैं। और भौतिक उन्नति में होडा-होड लगा रहे हैं। इस उन्नति में उन्हीं देशों के सपूतों के भरसक परिश्रम का ही फल है। भारत धर्म-प्रधान देश के नाम से विख्यात है। इसमें भारत माता के लाडले उन त्यागी ऋषि मुनियों की कृपा का ही सुफल कहा जायगा। हा तो प्रत्येक देश और समाज के उत्थान-पतन एवं उतार-चढ़ाव का उत्तरदायित्व भावी सतान पर ही निर्भर रहता है।

मातृभक्त चाणक्य पाठशाला से घर आया और बिना कहे माता के पैर एवं हाथों को दबाने लगा। क्योंकि माता ने अधिक परिश्रम कर डाला था। एकाएक उदासीनाकृति को देखकर चाणक्य बोला—“आज चेहरा उदास क्यों माता? क्या किसी से लड़ाई हुई है?”

“नहीं वेटा।”

“तो क्या कारण?”

वेटा। तू इस समय मेरी कितनी भक्ति करता है। वास्तव में तू मातृभक्ति के सर्वथा योग्य है किन्तु ?

“किन्तु क्या? साफ-साफ मुझे समझा। वर्ना लड़ूँगा” ?

वेटा। तेरे ये जो दो दाँत बाहर निकले हुए हैं। इन दोनों के प्रभाव से तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा ज्योतिषियों का अभिमत है। फिर तू मुझे भूल जायगा। जैसी आज मेरी सेवा कर रहा है। वैसी सेवा फिर नहीं कर पायेगा। उदासीनता का यही कारण है वेटा।

चुपचाप चाणक्य मकान के पिछवाड़े में पहुँचा। और आव देखा न ताव उन दोनों दातों को उखाड़ फेंके।

रक्तधारा बह रही थी। माता के पवित्र पैरों में नत-मस्तक हुआ।

चौक कर माता बोली—यह क्या? खून खँचकर किसने किया?

माता तेरी उदासीनता का जो कारण था उसे मैंने जड़-मूल से खत्म कर दिया है। मातृभक्ति के बाधक तत्वों को मिटाना ही मैं ठीक मानता हूँ। इसलिये यह कार्य मैंने ही किया है। अब तेरी भक्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। तुझे अब सतोष भी हो जायगा।

मातृभक्त के उद्गारों को सुनकर माता फूली नहीं समा रही थी। कालान्तर में वही चाणक्य मंत्री पद के योग्य बना है। जिसने “चाणक्य नीति” नामक ग्रन्थ लिखा है।

कितनेक मानव बालकों के जीवन से खिलवाड़ और उपेक्षा कर बैठते हैं। परन्तु उन्हें यह ध्यान नहीं कि विन्दु में मिथु बनता है। वट वृक्ष का एक छोटा सा बीज कालान्तर में एक विशालकाय चिटप बन जाता है। यही स्थिति पुत्र की भी समझनी चाहिए। इन्हीं पुत्रों में भगवान महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण गांधी और नेहरू आदि छिपे हुए हैं। अतएव सुविनीत सतति को अपनी भावी निधी समझकर उनकी देख भाल तथा उन्हें सुसंस्कारित करना देश समाज के कर्णधारों का एवं उनके माता पिता का प्रथम कर्तव्य है।

मित्र-निधि

मित्र को भी निधि की सज्ञा दी गई है। इस बुद्धिवादी युग में प्रत्येक देश और समाज को इस निधि की परम आवश्यकता प्रतीत हो रही है। क्योंकि मित्रनिधि में समाज राष्ट्र और मानव मात्र के लिये भविष्य का सुन्दर, समुज्ज्वल, सृजन और मंगलप्रभात छुपा हुआ है। इस निधि के अभाव में प्रत्येक का भविष्य घोर तिमिराच्छादित रहता है। यह तो स्वयमेव सिद्ध है कि आज भारत मित्र-निधि के सिद्धान्त के बल पर ही प्रतिक्षण उन्नति की ओर गमन कर रहा है। और सिर पर मण्डराने वाली मुद्धो की काली पीली घटाओं को निरन्तर आगे से आगे धकेलता हुआ विकास के मार्ग को निर्भयता पूर्वक पार कर रहा है। जबकि यत्किंचित् देश इस सिद्धान्त के विपरीत होकर यानी विघटन विभीषिका की ओर मुड़कर विनाश-पतन और अवनति को आमन्त्रण दे रहे हैं।

जहाँ सप तहाँ सम्पति नाना । जहाँ कुसम्प तहाँ विपत्ति निधाना ।

आत्म-विक्रम का क्रम भी मित्रनिधि पर टिका हुआ है। जब भव्य की मानसस्थली में रत्नत्रय का सुन्दर स्तुत्य सगम स्रोत फूट पड़ता है तब कही जा करके उस भव्य आत्मा को कुछ आत्मिक ज्ञान-भान होता है। वरन् एक के अभाव में अर्थात् सम्यग्दर्शन के अभाव में वह ज्ञान कुज्ञान वह चारित्र्य कचारित्र्य एवं वह साधना करणी केवल ससारवर्धक ही मानी जाती है। अतएव अपेक्षानुसार सर्वक्षेत्रों में मित्रनिधि की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि एक लूले-लगड़े मानव के लिये अग-उपाग की।

आज समाज में इस मित्रनिधि की काफी आवश्यकता है। मित्रनिधि की अभिवृद्धि में ही सभी समाजों और सभी सम्प्रदायों का अभ्युत्थान निहित है। लेकिन आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बनी बनाई मित्रनिधि की शृंखला इस खेचातानी के चक्कर में टूट-फूट रही है। समझ में नहीं आता है कि इस सकुचित सकीर्ण विपरीत विघटन की गली में गमन कर किसने क्या प्राप्त किया और कौन क्या प्राप्त कर सकेगा ?

आज पुन इस क्षत-विक्षत समाज के सिर पर मित्रनिधि, सगठन और स्नेह सरिता सलिल के लेपन की नितान्त आवश्यकता है न कि विघटन विलेपन की।

शिल्प-निधि

स्वावलम्बी बनने के लिये कितना महान् सिद्धान्त है, पुत्र और मित्रनिधि का अभाव होने पर भी कोई भी केवल शिल्प-निधि द्वारा अपने भविष्य का सुन्दर एवं नैतिक निर्माण कर सकता है। थोड़ी देर के लिये समझों की कोई स्त्री चढ़ते यौवन में वैधव्य को प्राप्त हो गयी। अब उसके पास न पुत्र और न मित्रनिधि है। इस विपद्-वेला में उसके लिये कौन सा साधन है ? एवं उदर-पूर्ति का क्या जरिया ? क्या जीवनपर्यन्त गड़े मुँह उखाड़ती रहेगी ? क्या मृतको को रोती रहेगी ? आर्त-रौद्रध्यान ध्याती रहेगी ? नहीं यह रास्ता गलत है। परन्तु इसके बदले में यदि वह वहिन रजोहरण (ओघा) पुज-निया और माला आदि ऐसी बनाने की अनेकों प्रकार की हस्तकला को प्राप्त कर ले तो आसानी से वह अपना जीवनयापन कर सकती है और वह भी धर्मधारा से युक्त, उसको फिर न पराधीन और न दूसरों के मुँह की ओर ताकने की आवश्यकता है।

पुणिया श्रावक ने भी अपनी समस्त धन राशि को जनहित में व्यय कर केवल निर्जीव शिल्प कला (मूर्त कानने) के बल पर ही अपना वार्षिक जीवन कितना आदर्शमय बनाया था ? इसी प्रकार आर्द्रकुमार की धर्मपत्नी ने भी जीवनयापन किया था। आज इस मिट्टान्त गा पुन आगमन हुआ है। आज सर्वत्र एक ही आवाज प्रसारित हो रही है “आराम हराम है” अन पन्थिम कर्ने। परन्तु भगवान आदिनाथ और महावीर आदि तीर्थंकरों ने तो कई शताब्दियों पहले ही ६४ तथा ७२ कलाधों के मभीचीन पाठ मानव-समाज को पढा चुके हैं। शिल्प कला भी जिसके अन्तर्भूत है।

साहित्य सगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हीन ।
तृण न खादन्नपि जीवमान-स्तद् भागधेय परम पशुनाम् ॥

— नीतिशतक

मानव को अवश्यमेव शिल्पज्ञ होना ही चाहिए। चूँकि साहित्य और कला विहीन मानव शोभा का पात्र नहीं बनता है। बल्कि पशु की श्रेणी में गिना जाता है। अतएव शिल्प निधि का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। वास्तव में कवि का कथन अक्षरशः सत्य है।

“हो सेवामय जीविका, बनो परिश्रमी धाम।

मुप्त-खोर बनना न कभी, करते रहना काम ॥”

धन-निधि

धन निधि का महत्व तो स्वयमेव सिद्ध है। भूतकाल में भी था भविष्य में रहेगा और वर्तमान में तो कहना ही क्या। आज सर्वत्र धन ही धन का बोल वाला है। मानव चाहे कैसा ही क्यों न हो, परन्तु धन के प्रताप से उसके समस्त दोष, दुर्गुण ढक जाते हैं। धन के पीछे मानव की बाह-बाह और पूजा प्रतिष्ठा होती है।

“यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीन, स पण्डित स श्रुतवान् गुणज्ञ ।

स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति ॥

अर्थात् जिसके पास धन है—वही मानव सर्व गुणसम्पन्न समझा जाता है। क्योंकि सुवर्ण (धन) में ही सर्व गुणों का निवास माना गया है।

आज धन का स्वामी गृहस्थ नहीं बल्कि गृहस्थ का स्वामी धन है। तभी तो अहर्निश मानव धन रूपी स्वामी की खोज में भटकता है। भूख, प्यास, मर्दी, गर्मी आदि को सहन करता है। धन की प्राप्ति हो जाने पर उसकी निगरानी में ही रत रहता है। और धर्म-व्यापन आदि आत्मसम्बन्धी सर्व क्रियाओं को भूल जाता है। न खर्च करता है न खाता है एतदर्थ जन साधारण की दृष्टि आज बड़े-बड़े सेठियों पर जा पड़ी है। जिसका न उचित उपयोग और न सही सहयोग। हाँ, साधु के पास ज्ञाननिधि और गृहस्थ के पास धन निधि अनिवार्य है। परन्तु उसका उपयोग होते ही रहना चाहिए। नदी का पानी बहता हुआ ही भला लगता है। एक मानव विचारा धन के अभाव में भयकर से भयकर दुखों का सामना करता है और एक मानव के पास अपार धनराशि एकत्रित है। आज का युग इतनी विषमता कैसे सहन करेगा ?

“भूखी दुनियाँ अब न सहेगी, धन और धरती बट के रहेगी ।”

यह नारा आज जोर शोर से कर्ण-कुहरो में गूँज रहा है। इमीलिए भाइयो! देश, समाज और प्राणी मात्र के सरक्षण के लिए धन को बिखेर दो। कहा भी है—शतहस्त समाहर। सहस्र हस्त सकिर। अर्थात् मानव। सैकड़ों हाथों से बटोरो और हजार हजार हाथों में बिखेरो। जैसे माता अपने बिल-बिनाते पुत्र पुत्रियों के लिए रोटियों का डिब्बा खोल देती है। वैसे ही आप भी तिजोरियों के ताले खोल दो। आज ताले लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो गुलियों को मुलझाने की और मामाशाह की तरह पुनः आदर्श को जन्म देने की आवश्यकता है।

अपने वरद कर-कमलों द्वारा धन का सदुपयोग करना श्रेयस्कर है। यही धन निधि पाने का मार है। अन्यथा यह तो सुनिश्चय ममज्ञे—

दान भोगो नाशस्तित्रो गतयो भवति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

धान्य-निधि

इस पारिव्य शरीर के साथ इस धान्य-निधि का घनिष्ठ वास्ता है। इस विषय में अधिक लिखने की, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अमीर में लेकर एक दीन-हीन प्राणी भी इस निधि के माहात्म्य को खूब अच्छी तरह जानता और समझता है।

ज्ञान्त्रो में नौ प्रकार के पुण्यों में में पहला 'अन्नपुण्य' कहा गया है। मानव मात्र का इस निधि में उतना ही सम्बन्ध है जितना सम्बन्ध शरीर में आत्मा का। इस निधि के अभाव में सर्व निविया निस्सार, शुष्क और भूखी प्रतीत होती हैं। क्योंकि इसके बलवृत्ते पर ही प्रत्येक प्राणी का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। अतः अनन्तकाल से मानव की यह मनोज्ञ कात प्रिय इष्टकारी सात्त्विकनिधि रही है और रहेगी। सोने, चाँदी और रपयों के वे ढेर किम काम के? वह भव्य-भवन और वह बहुमूल्य वेग-भूषा भी किस काम की? जबकि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। घर में चूहे भी एकादशी व्रत करते हैं। यानि इस निधि की विद्यमानता में मानव का मुखोद्यान फला-फूला व हरा-भरा प्रतीत होता है। और इसकी अविद्यमानता में उजड़ा सा जान पड़ता है।

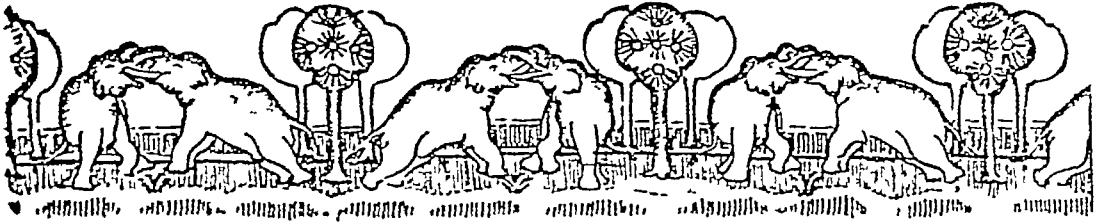
कई उरटी मति के मानव, मास, अण्डो आदि को भी मानव का भोजन मानते हैं और धान्य (अन्न) की श्रेणी में रखने का खोटा प्रयास-परिश्रम करते हैं। नि सन्देह यह मान्यता कुत्सित और गलत है। जो ऐसा मानते हैं—वे निश्चय ही कर्मों के भार से गुरु वनते हैं और उनका नम्वर दानवों की कोटि में गिना गया है।

बन्धुओ! आप लोग इस अन्ननिधि के द्वारा प्राणी मात्र को साता पहुँचा सकते हैं और विपुल पुण्य रूपी पूँजी इकट्ठी भी कर सकते हैं। आपके घरों को भगवान ने 'अन्नगद्वार' की महान् संज्ञा दी है। जिसका अमिप्राय यह है कि द्वार पर कोई भी अतिथि, अभ्यागत आ जावे, तो भूखा कदापि न लौटे। देखिये—मुगल साम्राज्य युग में गुजरात के एक नर रत्न 'खेमादेदरानी' ने भी दुर्भिक्ष से दलित-दुग्धित एवं भूख पीडित जनता के लिये अपना अमूल्य अन्न भण्डार खोलकर अहमदाबाद के बादशाह तक को विस्मित कर दिया था। आज फिर वही आवाज, वही पुकार। और वही ध्वनि गूँज रही है। अन्न में है। 'अस्तु, समय काफी आ चुका है। मैं अपने भाषण को संक्षेप में पूरा करता हूँ।

जिस प्रकार अपने स्थान पर पाँचों अगुलियों का महत्त्व अपूर्व है, वैसे ही पाँचों निधियों का भी समझ लीजिए। तथापि आज के इस युग में धान्य आर मित्र निधि का महत्त्व और भी अधिक बढ़

जाता है। कारण तो स्पष्ट ही है—धान्यनिधि के बिना सासारिक कारोवार चल नहीं सकते और मित्र-निधि के अभाव में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि कोई भी विकास असम्भव है।

यदि सम्यक् प्रकार से मानव अपने मन-मस्तिष्क में मित्रनिधि आदि को स्थान दे तो सत्वर ही सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक सर्व गुणियाँ सुलझ जायँगी, आपत्तियाँ छिन्न-भिन्न होते देर न लगेगी और समाज एक हरी-भरी वाटिका के रूप में विकसित हो उठेगी। फिर उसमें स्नेह सरिता का अविरल प्रवाह फूट पड़ेगा। जहाँ, सगठन, विवेक और विनय के कमल खिलेंगे। हर्ष, खुशी, सम और दम के मनोज मुखकारी, डप्टकारी फव्वारे उछल पड़ेंगे। समाज और राष्ट्र के विकास का स्रोत फिर कदापि अवरुद्ध नहीं होगा बल्कि प्रकाशवत् उस समाज-संघ का भविष्य युग-युग तक जगमगाता रहेगा और नूतन चेतना व जागृति प्रदान करता रहेगा।

“कर्मप्रधान विश्व करि राखा” गोस्वामी तुलसीदासजी की चौपाई की अभिव्यक्ति स्पष्ट बता रही है कि सारा विश्व कर्माधीन है। वास्तव में ऐसा ही है। विश्व की अचल से निवास करने वाले एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय, चतुरीन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय आदि सभी प्राणी कर्म शृंखला से आवद्ध हैं। देहधारी स्वयं भावावेग से उत्तकृत्तर शुभाशुभ कर्म जुटाता एवं बिखेरता रहता है। शुभाशुभ कर्म विपाक ही ससार का ‘अर्थ’ द्वार माना है। वस्तुतः जो कर्म विपाक का सद्भावो है वह भले विश्व बदनीय भी क्यों न बन गया हो तथापि उसके लिए ससार शेष है, क्योंकि आवागमन का मूल कारण नष्ट नहीं हुआ है। जब कारण का सद्भाव है तो कर्मों की अवश्य निष्पत्ति हुई। वह सकर्मो, सरागी, सकषायी भी। गुरु प्रवर का “कर्म-प्रधान विश्व करि राखा” नामक प्रवचन तात्त्विक मीमांसा से ओत-प्रोत है—

सपादक]

प्याये सज्जनो !

जीव और अजीव (कर्म) तत्वों की जितनी सूक्ष्म विवेचना हमें जैन-दर्शन में दृष्टि गोचर होती है उतनी इतर दर्शन जैसा कि—वीद्व, नैयायिक, सांख्य, वैशेषिक एवं मीमांसक आदि में नहीं मिलती। इसका कारण है अर्थात् दर्शन के प्रणेता वीतराग हैं और अन्य दर्शनो के प्रणेता छद्मस्थ सरागी। केवल ज्ञानी के समक्ष जिनकी ज्ञान-गरिमा की अनुभूतियाँ नगण्य मानी हैं। वस्तुतः जैन दर्शन का द्रव्या-नुयोग अत्यधिक गहरा-गभीर और गुरुतर है। श्लाघनीय ही नहीं अपितु, उपादेय भी सभी ने माना है। यहाँ तक कि—पाश्चान्य विद्वान् भी यह स्वीकार करते हैं कि—जैन दर्शन एक अनुपम दर्शन है। जो अर्वाचीन-प्राचीन अनुभूतियों से और तात्त्विक विश्लेषणात्मक शैली से भरा हुआ है।

हाँ तो, जैन दर्शन में जीवों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है —

चेतन की अपेक्षा समष्टि के सभी जीव एक प्रकार के, त्रस-स्थायर की दृष्टि से दो प्रकार के वेद की अपेक्षा तीन प्रकार के, गति की अपेक्षा चार प्रकार के, इन्द्रिय की अपेक्षा पाँच और काया की अपेक्षा छ प्रकार के, इसी प्रकार १४ और ५६३ जीवों के भेद भी होते हैं। तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर जीवों के दो भेद भी होते हैं—

“ससारिणो मुक्ताश्च”—ससारी और मुक्त।

भेद विज्ञान को समझे—

मुक्त आत्माओं की मुझे अब चर्चा नहीं करनी है। क्योंकि जो मुक्त होकर कृतकृत्य हो चुके हैं उनकी चर्चा के पहले अपने को ससारी जीवों की चर्चा करनी है। ससारी आत्मा जन्म-मरण को पुन पुन क्यों धारण करती है ? कर्मों के साथ बधित क्यों और कैसे है ? और उसके प्रेरक कौन ? जबकि

कर्म जड पदगल हैं और जीव अनतशक्ति का स्वामी । केवल ज्ञान का अखट भण्डार अपने आप में सजोये बैठा है । भगवान् बनने की क्षमता रखता है । जीवात्मा की दशा फिर भी दयनीय क्यों ? उपस्थित महानुभावो ! कभी आपने चिंतन-मनन भी किया ? आपके पास एक ही उत्तर है—'We have no time' हमारे पास समय का अभाव है । ऐसा कहना क्या अपने आपको धोखा देना नहीं है ? ममय कही नहीं गया ? किंतु तत्त्व ज्ञान के प्रति हमारी उपेक्षा वृत्ति रही है । एक राजस्थानी कवि कहता है—

“बुनियाँ रा थोकडा ये घणा ही चितारिया
आत्मा रो थोकडो चितार लेनी ॥”

इसलिए जागृत आत्माओं को कम में कम निज स्वभाव का ज्ञान-विज्ञान चिंतन कुछ तो करना ही चाहिए । “अप्पा सो परमप्पा” आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है तो यह भेद-दीवार कहाँ अटक रही है ? परमात्मा दशा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है ? इसलिए कहा है— “पढम नाण तथो दया ।” पहले जानो फिर करो । भेद-विवक्षा को समझने के लिए कहा है—

आत्मा परमात्मा में कर्म ही का भेद है ।
कर्म गर कट जाये तो फिर भेद है न खेद है ॥’

कर्मों का बहुमुखी प्रभाव—

वास्तव में देखा जाय तो बात वाचन तोला पावरत्तो सही है । एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व प्राणी कर्माधीन है । कर्मेश्वर ने सब पर अपना भारी प्रभुत्व जमा रखा है । मोक्षस्व आत्माओं के अतिरिक्त ऐसा कोई भी जीव-जन्तु नहीं वचा है जो कर्म कीट से विलग किंवा पृथक् रहा हो, भले कितना भी हृष्ट-पुष्ट शक्तिसम्पन्न क्यों न हो किन्तु मव के सब कर्म बीमारी में पीड़ित-दुःखित एवं ग्रसित है । इस कारण ससारी प्रत्येक आत्माएँ नानाप्रकार की पर्यायो में परिवर्तित होनी हुई अपार ससार की गली-कुँचों में परिभ्रमण करती रहती है । भ० महावीर ने कहा है—

एगया देवलोए सु णरएसुवि एगया । एगया आसुर काय अहा कम्मोहि गच्छई ॥
एगया खत्तिओ होई तओ चण्डाल बुक्कसो । तओ कीड पय गोय तओ डु थु पिपीलिया ॥

—उत्तरा० अ० ३ गा० ३।४

भव्यात्माओं ! स्वकृत-कर्मों के अनुसार यह जीव कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी अमुरकाय, कभी अत्रिय, कभी चंडाल तो कभी वर्णशकर जातियों में और कभी-कभी कीट, पतंगे, कुथूए और चीटी आदि योनियों में उत्पन्न होता है ।

कर्म पुद्गल जड माने हैं और आत्मा चैतन्य स्वरूप ! फिर जड और चेतन का संयोग और सम्बन्ध कैसे और क्यों ?

योग भी नैमेत्तिक कारण—

जैनदर्शन में तीन योग माने गये हैं । “कायवाड्मन कर्मयोग (तत्त्वार्थसूत्र) ये तीनों योग भी जड हैं । जिस प्रकार एक उद्योगपति की देख-रेख में अनेकानेक नौकर-चाकर कार्य कर्म करते हैं । परन्तु लाभान्नाभ का उत्तरदायित्व सारा उस स्वामी के सिर पर ही मडता है । न कि-नौकर के सिर पर । उसी प्रकार आत्मानन्द इन तीन योग अनुचरो को अच्छे या बुरे कार्यों में अहर्निश प्रेरित करता

रहता है। तज्जनित आय-व्यय के रूप में शुभाशुभ कर्मदलिक अभिवृद्धि पाता है। यह कर्म अम्बार आत्मा से सम्बन्धित रहता है न कि योगाश्रित। वस, यहाँ से ही राग-द्वेष की जड़ पल्लवित-प्रसारित होती है। प्रिय वस्तु की प्राप्ति से राग और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति से द्वेष का उद्भव होता है। और राग-द्वेष ही तो कर्म के बीज माने गये हैं—यथा—

रागो य दोसो वि य कम्मवीथ, कम्म च मोहप्पभव वयति ।

कम्म च जाई मरणस्स मूल, दुक्ख च जाई मरण वयति ॥

—उत्तरा० अ० ३२।७

राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं। कर्म ही जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही दुःख है।

‘सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्ध ॥’

—तत्त्वार्थसूत्र ८।२-३ सूत्र

इस प्रकार विभाव दशा के अन्तर्गत कषायी जीवात्मा कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। वही बन्ध कहलाता है। तेल के चिकने घड़े पर जैसे धूल चिपक कर जम जाती है वैसे ही राग-द्वेष रूप चिकनाहट से कर्म भी आत्मा के साथ ओत-प्रोत हो जाते हैं।

जब कर्म पुद्गल जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्म रूपी परिणाम को प्राप्त होते हैं। उभी समय उममें चार अशो का निर्माण होता है। वे अश ही वध के प्रकार हैं। जैसा कि—जब बकरी-या गाय-भैंस द्वारा खाया हुआ घास दूध रूप में परिणत होता है, तब उममें मधुरता का स्वभाव निमित्त होता है। वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में टिक सके ऐसी काल-मर्यादा उसमें निमित्त होती है। मधुरता में तीव्रता-मदता आदि विशेषताएँ भी होती हैं। और इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही बनता है। इसी प्रकार जीव द्वारा ग्रहण किये पुद्गलों में भी चार अशो का निर्माण होता है। प्रकृति-स्थिति अनुभाव और प्रदेश। कर्मपुद्गलों में जो ज्ञान को, दर्शन को अथवा सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव बनता है स्वभाव बनने के साथ ही उममें अमुक समय तक च्युत न होने की मर्यादा ही काल मर्यादा है। वही स्थिति वध है। स्वभाव निर्माण के साथ ही उसमें तीव्रता-मदता आदि रूप में फलानुभाव कराने वाली विशेषताएँ वैधती हैं। ऐसी विशेषता ही अनुभाव वध है। ग्रहण किये जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होनेवाली कर्म पुद्गल राशि स्वभावानुसार अमुक-अमुक परिणाम बँट जाती है। यह प्रदेश वध है। प्रकृति और प्रदेश वध योगाश्रित और स्थिति व अनुभाव कषायाश्रित माने गये हैं।

यदि तीन योगों में से किसी योग द्वारा कर्म नहीं होता हो तो फिर मुक्तात्मा कर्मों का बन्धन क्यों नहीं करती? अतएव यही सिद्ध होता है कि वहाँ कर्म करने का जरिया अर्थात् योग आदि कार्य कारण भाव का अभाव है। इसलिये मुक्तात्मा अकर्मों और समारी आत्मा सकर्मों मानी गई है।

मुपत आत्मा नवीन कर्मों का बन्धन क्यों नहीं करती? क्योंकि—उसके पास पूर्व कर्मों का अर्थात् तीनों योगों का सद्भाव नहीं है।

वहाँ प्रेरक का ही अभाव है। और प्रेरक के बिना कारखाना एवं मर्ब पुर्जे बेकार-क्रिया शून्य पड़े रहते हैं। अतः क्रिया के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना नवीन बन्धन नहीं। इस प्रकार आत्मा और कर्मों का सन्तान अनादि अनन्त सिद्ध है। जहाँ तक कोई भी आत्मा सयगी अवस्था युक्त

रहेगी, वहाँ तक ससार है और ससार है तो कर्म है और कर्म है तो ससार का सद्भाव है। क्योंकि-ससार और कर्मों का अन्योन्य सम्बन्ध है।

कर्म और साम्यवाद—

यदि अमुक व्यक्ति अथवा अमुकवादी यह कहे कि—मैं कर्मविपाक को नहीं मानता हूँ। कर्म विपाक किस चिडिया का नाम है। मेरो डिक्सनरी मे है ही नहीं और न मैं मानता ही हूँ। मानव यो भी कहते हैं कि—साम्यवादी शासक कर्म अर्थात् पुण्य-पाप जनित विपाक स्वीकार नहीं करते हुए भी धनी-निर्धनी को समान स्टेज पर लाने मे प्रयत्नशील है और उद्यम परिश्रम को ही प्रधान मानते हैं।

यदि ऐसी उनकी मान्यता है तो नि सदेह वे वादी मिथ्यारोग से ग्रसित बने हुए अज्ञान अटवी मे भटक रहे हैं। कर्म विपाक को नहीं मानते हैं तो फिर उनके शासन मे एक सुखी तो एक दुखी, एक लूला तो एक लगडा क्यों ? एक महल-मोटर-कारो मे मौज कर रहा है तो दूसरा रोटी-रूपयो के लिए दर-दर का दास क्यों ? एक के भाग्य मे खान-पान-परिधान वढिया से वढिया उपलब्ध है तो दूसरे भाई के तकदीर मे वही लूखी-सूखी-वासी रोटी एव फटे-टटे वस्त्र। एक के रंग-रूप-स्वर मे एव आचार-व्यवहार पर ससारी समूह मत्र मुग्ध बनकर सैकडो हजारो रुपये न्योछावर कर देते हैं तो दूसरे भाई के लिए वे मानव देना तो दूर रहा उसके वचन भी कानो से सुनना पसद नहीं करते हैं, वे अपनी फूटी आंखो से भी उसको देखना पसद नहीं करते हैं। इस प्रकार एक का नाम सुख्याति मे तो दूसरे का नाम कुख्याति मे।

क्या उपरोक्त उतार-चढाव एव ऊँच-नीच का वैपम्य साम्यवादी, पूँजीवादी एव तटस्थवादी जनतत्रो मे नहीं है ? स्वीकार करना ही पडेगा। क्योंकि—इस प्रकार के व्यवधान को साम्यवादी तो क्या परन्तु इन्द्र भी मिटाने मे असमर्थ माना गया है। भले कम्युनिज्म चद-चाँदी-सोने के टुकडो मे जनता को एक समान कर दे। किन्तु शारीरिक-प्राकृतिक अन्तर को साम्यवादी कैसे मिटायेगे ? इस अन्तर को भ० महावीर ने शुभाशुभ कर्मविपाक सज्ञा से ससारी जीवो को सम्बोधित करते हुए कहा है—

सुच्चिणा कम्मा सुच्चिणफला भवति ।

दुच्चिणणा कम्मा दुच्चिणफला भवति ॥

कर्म कर्ता के अनुगामी—

विश्व वाटिका मे जितने भी वाद, मत, पथ एव ग्रंथ है वे सभी कर्म-विपाक की सत्ता से पूरित है। कर्म फिलोसफी को स्वीकार करना ही पडता है। हाँ, कोई किस रूप मे और कोई किस रूप मे परन्तु कर्मसत्ता स्वीकार किये बिना छुटकारा है कहाँ ? आगम मे कहा—

“फत्तारमेव अणुजाई कम्म”

—उत्तरा० सू० अ० १३ गा० २३

जैसे छाया देहधारी के पीछे भागी आती है उसी तरह कर्म दलिक भी कर्ता के पीछे भागे आते हैं। भले ही वह आत्मा स्वर्ग-नरक अथवा और कही पर भी रहे। परन्तु परिपक्व उदयकाल आने पर कर्म उन्हें खोज निकालते हैं। क्योंकि—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

अर्थात्—कृत कर्म तो प्रत्येक को भोगने पड़ते हैं। भले करनेवाला दूसरो के लिए करे या अपने लिए परन्तु तज्जनित कर्म-कर्जा तो उस कर्ता को ही चुकाना पड़ता है।

किसी समय कई चोर चोरी करने जा रहे थे। उनमें एक सुथार भी शामिल हो गया था। चोर सभी एक धनाढ्य श्रीमत् के यहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने संध लगाते-लगाते दोवार में काठ का एक पटिया दिखाई दिया। तब चोर बोले—बन्धु सुथार ! अब तुम्हारी वारी है। पटिया काटना तुम्हारा काम है। सुथार पटिया काटने लगा। अपनी कारीगरी दिखाने के लिए संध के छेदों में चारों ओर तीखे-तीखे कंगुरे उमने बनाये और अतिलोभ वृत्ति के कारण वह खुद ही चोरी करने के लिए अन्दर घुसा। ज्यों ही उमने अन्दर पैर रखा, त्यों ही मकान मालिक ने उसके पैर पकड़ लिये।

सुथार चिल्लाया दौड़ो ! दौड़ो ! मुझे छुड़ाओ ! मकान मालिक ने मेरे पैर पकड़ लिये हैं। यह सुनते ही चोर झपटे और सिर पकड़ कर खींचने लगे। सुथार विचारा बड़े ही झमेले में पड़ गया। भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोरो की खीचातान होने लगी। वम, फिर क्या था ? जैसे बीज उमने बोये वैसे फल भी उसे ही काटनी पड़ी। उसके निज हाथों से बनाई हुई संध के तीखे कंगुरों ने ही उसके प्राणों का अंत कर दिया। इसीलिए कहा है—

“कत्तारमेव अणुजाइ कम्म” ।

विविध दर्शनों में कर्मों की सत्ता :—

कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विपद्यते ।

सुख दुःख भय क्षेम कर्मणैव विपद्यते ॥

—श्रीमद्भागवत स्कंध १. अ० २४

कर्म से ही जीव पैदा होता है और कर्म से ही मरता है। सुख-दुःख-भय-क्षेम सभी कर्म-जनित विपाक है। गीता में भी कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ —गीता अ० ५। १४

प्रभु न किसी के कर्तापने को उत्पन्न करता है, न किसी के कर्म को बनाता है और न किसी के कर्म का फल देता है।

बौद्ध दर्शन यद्यपि क्षणिकवादी है। क्षणिकवाद को मानकर चले तो निःसंदेह कर्म विपाक की व्यवस्था बन नहीं सकती है। जैसे जिस क्षण में जिस कर्ता ने जो शुभाशुभ कर्म किये हैं तज्जनित कर्म-विपाक भोक्ता के विषय में भारी गड़बड़ी पैदा होगी। चूँकि-करने वाला अब वह नहीं रहा। अब भोक्ता कौन ? किसी अन्य को मानेंगे तो निरी मूर्खता जाहिर होगी। और यह भी माना कि - कर्म विपाक दिये बिना जाते भी नहीं है। वस्तुतः आत्मा को एकान्त क्षणिक मानना सिद्धान्त विरुद्ध है। हाँ, पर्याय की दृष्टि से क्षणिक माना जाय किन्तु द्रव्य की दृष्टि से नहीं, फिर भी तथागत बुद्ध ने कर्म-सत्ता को स्वीकार किया है। जैसे कि—

इत एकनवते कल्पे शक्त्या मे पुरुषोहृत ।

तत् कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षव ॥

हे शिष्यो ! इवयानवे वर्ष पूर्व अर्थात् पूर्व भव मे मेरी आत्मा ने शक्तिपूर्वक एक पुरुष की घात की थी । तज्जनित कर्म-विपाक के कारण आज मेरे पैर मे काटा लगा है । भले ही यह हान्याम्पद वान हो किन्तु कर्म-विपाक मान लिया गया है ।

पुगणो मे एक प्रसंग चला है । एकदा 'धृतराष्ट्र' काफी चिन्तित थे । मेरे सौ पुत्र युद्ध मे मारे गये और मैं चक्षु विहीन । मैंने ऐसे कौन से निकृष्ट कर्म किये हैं जिससे आज मुझे अश्रु बहाने पड रहे हैं । इतने मे व्यास ऋषि ने कहा—

राजन् ! इसमे किसी को दोष नहीं है । खुद के किये हुए शुभाशुभ कर्म हैं । कैसे ? सो सुनो !

पहले तुम्हारी आत्मा राजपद पर आसीन थी । तुम्हे सत्ता के मद मे परभव का कुछ भी डर नहीं था । तुम गये शिकार को । वहाँ हताश होकर एक घनी झाड़ी मे जाग लगा दी । उस झाड़ी मे एक सर्पनी ने सो बच्चे दे रखे थे । विचारे सारे भस्म हो गये और सर्पनी मरी तो नहीं किन्तु अधी अवश्य हो गई ।

राजन् ! उसी करनी का तुम्हे यह फल मिला है । इसमे शोक क्या करना ? हँसते हुए कर्ज चुकाना चाहिए सतोष धारण करो ।

अवशमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम् ।

नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरपि ॥

राजन् ! अपने-अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अपने को ही भोगना होता है । बिना भोगे कर्मों का फल सैंकड़ो-करोड़ो कल्प मे भी क्षय नहीं होता है ।

हाँ तो जैन दर्शन मे कर्मों के अष्ट भेद माने हैं—

“आद्यो ज्ञानदर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुष्क नाम गोत्रान्तराया ”

—तत्त्वार्थसूत्र अ० ८ सू० ५

अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म । इन कर्मों मे कितनेक शुभाशुभ और कितनेक एकान्त अशुभ माने गये हैं । शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राणी ससारी सुखो को प्राप्त करता है और यदा, कदा, देव, गुरु, धर्म की प्राप्ति मे शुभ कर्म सहायक भी बनता है । अशुभ कर्मों की काली छाया से जीवात्मा नाना आधि-व्याधियो को भोगता है । मन मे आकुल-व्याकुलता एव मस्तिष्क मे अशांति अस्थिरता का वातावरण बना रहता है । परन्तु मोक्ष के कारण न तो शुभ और न अशुभ हो है । क्योंकि शुभ कर्म अर्थात् स्वर्ण वेडी और अशुभ कर्म अर्थात् लोह-वेडी सादृश्य माने हैं । अतएव “कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष ” सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों का क्षय होने पर ही अयोगी अवस्था की उपलब्धि मानी है । और अयोगी अवस्था आते ही ऊर्ध्वोन्मुखी यह आत्मा मोक्ष मे विराजित होती है । जहाँ जाने के बाद आत्मा को फिर ससार की गली-कुचो मे भटकना नहीं पडता है । क्योंकि भटकाने वाले हैं—कर्म ! पूर्णत उनकी यहाँ समाप्ति हो जाती है । आगम मे भी कहा है—

जहा दड्ढाण बीयाण ण जायति पुणकुरा ।

कम्म बीएसु दड्ढेसु ण जायति भवकुरा ॥

जैसे बीजो के जल जाने मे पुन अकुर खडे नही होते हैं, उसी तरह कर्म बीज के दग्ध हो जाने मे भव (आवागमन) रूपी अकुर भी उत्पन्न नही होते हैं परन्तु सौगत दर्शन ने पुन आगमन माना है—

ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्त्तार परम पदम् ।

गत्वाऽऽगच्छति भूयोऽपि भवतीर्थनिकारत ॥

—बौद्ध दर्शन

धर्म तीर्थ करने वाले ज्ञानी पुरुष परम (मोक्ष) पद को प्राप्त हो जाने पर जब तीर्थ (धर्म) की अवहेलना होती है, तब पुन वही आत्मा ससार अचल मे अवतरित होती है। इसी तरह गीता ग्रन्थ के निर्माताओं ने भी पुनरागमन माना है।

ऐसी मान्यताएँ न्याय विरुद्ध जान पड़ती हैं। क्योंकि समार परिभ्रमण के कारण भूत कर्मों का वहाँ अभाव है। इसलिए मुक्तात्माओं के लिए पुनरागमन का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। भले ससार मे अत्याचार, अनाचार एवं भ्रष्टाचार का बोलवाला रहे अथवा सुकृत का। परन्तु सिद्ध-बुद्ध आत्माओं का उनसे किंचित् मात्र भी सम्बन्ध सरोकार नहीं रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि उन्नोक्त वचन छद्म पुरुषों के जान पड़ते हैं। तभी तो कलह-क्लेश-कोष स्वरूप ससार मे आने के लिये पुन भावना का दिग्दर्शन कराया है। परन्तु जैन-दर्शन सिद्धात्माओं के लिये पुनरागमन कदापि स्वीकार नहीं करता है। हाँ, संयोगवशात् यदा-कदा अधर्म का अत्यधिक प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए धर्म-भास्कर को पुनः प्रदीप्त करने के लिये कोई महान् विभूति स्वर्गात् अवतरित अवश्य होती है, किन्तु मोक्ष प्रविष्ट आत्मा नहीं।

हाँ तो, प्रत्येक आत्मा को कर्म करना ही पड़ता है। चूँकि कर्म-भूमि पर मानव का वास है, दूसरी बात यह है कि कर्म नहीं करेगा तो मानव बिल्कुल प्रमादी-आलसी एवं एय्यासी बन जायगा और आलसी-एय्यासी बनना मानो पतन-अवनति को आमन्त्रण देना है। आज की आवाज भी है—“आराम हराम है”। और भगवान् महावीर ने तो कई शताब्दियाँ पहले ही यह उद्घोषणा की थी—‘समय गोयम मा पमायए’ हे इन्द्रिय विजेता ! एक समय का भी प्रमाद मतकर ।

परन्तु परिश्रम-प्रयत्न ऐसा हो, जिसके प्रभाव से आत्मा कर्म बन्धन से मुक्त, जन्म-मरण की चिर वीमारी का अन्त, राग-द्वेष की शृंखला छिन्न-भिन्न होवे और गर्भावास मे आना रुके। ऐसे कर्म जप और तप से उद्भूत होते हैं—“तपसा निर्जरा च” शुद्ध श्रद्धा एवं भावपूर्वक तप की आराधना करने से जैसे शुष्क एवं नीरसपत्र सर-सर करते हुए वृक्षों से नीचे गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार तप रूपी पतझड़ की अजस्र थपेड़ों से आत्मरूपी कल्पवृक्ष के लगे हुए सड़े गले एवं जीर्ण-शीर्ण कर्म पत्र नष्ट होकर मिथ्या धरातल पर आ गिरते हैं।

अतएव प्रत्येक आत्माओं को चाहिये कि वे शुभ (पुण्य) अशुभ (पाप) एवं शुद्ध (निर्जरा) इन तीनों के समीचीन स्वरूपों को समझने के लिए जैनदर्शनो का अध्ययन-अध्यापन करे। तत्पश्चात् सुखी जीवन के लिए अशुभ-कर्म, जो कि हेय है, उसे छोड़े और शुभ कर्म को ज्ञेय समझकर शुद्धकर्म की ओर कदम बढ़ावे ताकि आत्मा प्रशस्त पथ की ओर अग्रसर होती हुई मोक्ष के मन्तिकट पहुँचे।

शुभ और अशुभ प्रवृत्ति—

शुभाशुभ मानसिक प्रवृत्ति विज्ञेय को दार्शनिक जगत ने पुण्य और पाप तत्त्व कहकर विस्तृत सीमा में प्रस्तुत की है। दोनों तत्त्व देहधारी की अच्छी या बुरी मनोवृत्ति पर फलने-फलने हैं। स्वभाव की दृष्टि से तत्त्वों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। शुभ प्रवृत्ति करने समय मनुष्य को अवश्य कष्टानुभव होता है। किन्तु ऐहिक सुख-सुविधा में कर्त्ता का जीवनाद्यान धीरे-धीरे निमग्न हो जाता है। यदा-कदा धर्म का द्वार भी हाथ लग जाता है।

जबकि अविवेक एवं अज्ञानतापूर्वक आचरित प्रवृत्तियाँ कर्त्ता को जर्जरित कर जफ़्तोर देती हैं। प्रारम्भिक तौर पर चंद क्षणों के लिये भले वह अपनी थोड़ी सफलता का डोल पीटा करे परन्तु पाप-मय तो परते खुलने पर सचमुच ही उसको आँसू बहाने ही पड़ते हैं। शास्त्रीय उद्घाप यही संकेत कर रहा है। “पडति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो।”

परिश्रम भाग्य की कुजी—

मन्यक् परिश्रम मानव के लिए नहीं, अपितु प्रत्येक जीव-जन्तु के लिए गफनता की मही दिशा मानी गई है। व्योक्ति-परिश्रम के बल-वृत्ते पर ही महा मनस्वियों ने अपने अन्तर्गत-रुदरा में स्थित विरभीष्ट नाट्य को पाया है। जीवन अम्युदय के शिखर पर पहुँचने में मन्यक् परिश्रम की पूर्ण सहायता रही है। इसलिए कहा है—“उद्यमेन हि सिध्यन्ति।”

मफल परिश्रमिक के तौर पर हस्तगत हुई महा मूल्यवान् उम उपलब्धि की हर तरह से सुरक्षा करना, करवाना उम कर्त्ता का परमोपरि कर्त्तव्य माना है। यदि दुर्लभ-दुष्प्राप्य उम निधि-मिथि को वह प्रमाद वश व्यर्थ ही खो दे अथवा अज्ञान असावधानी के कारण चन्द टुकड़ों के बदले बेच दें यह बहुत बड़ी मूर्खता आती गई है।

जैसा सग वैसा रग -

जीवन का सुधार व त्रिगाड मानव के हाथों में रहा है। मानव चाहे तो कुछ ही क्षणों में जीवन का अधःपतन एवं सुन्दरतम निर्माण भी कर सकता है। सुनिर्माण के लिये सज्जन संगति, सुमाहित्य पठन एवं सुशिक्षा आदि आवश्यक कारण माने हैं। फलस्वरूप जीवन सुगुण सौरभ में ओत-प्रोत हो जाता है और अन्ततः देहधारी के लिए वह प्रेरणा प्रदीप के समान बन जाता है।

कुमंगति कुमाहित्य शिक्षा का अभ्यास एवं अनुशासन की कमी के कारण जीवन का त्रिगाड अवश्य माना गया है। जिसमें भी दुर्जन-विचार धारा नर-नारी पर शीघ्र प्रभाव जमा लेती है। यहाँ तक कि—जीवन को नष्ट व भिखारी एवं व्यसनी बनाकर ही दम लेती है। इसलिए कहा है—‘दुर्जनो परिहर्तव्यो, विद्ययालकृतोऽपि सन्।’

विभाव और स्वभाव

मोहानन्दी जब आत्मसाधना को हेय मानकर भोग-परिभोग में मकड़ी की भाँति उलझ जाता है। तब द्रव्य चेतना-जागरण उसका प्रक्रिया करता हुआ अवश्य दिखाई देता है। तथापि महा-मनस्वियों की निर्मल दृष्टि में वह जागरण जीवन का मगल प्रभात नहीं माना है। अपितु विभाव (सुप्त) अवस्था मानी गई है।

उन्हीं साधनों को सत-जीवन विषय मानना है। इसलिए कहा है—“तस्या जागति सयमी” अर्थात् विलासिता की चक्काचोंध से सदैव सत-जीवन सावधान रहता है। व्यावहारिक दृष्टि में भले वह शका-शील म्यान पर बैठा है अथवा वह सो रहा या खा पी रहा है। तथापि उसकी अन्तरात्मा आत्मभाव में जागृत व हिताहित के विवेक से ओत-प्रोत बन चुकी है। ऐसी प्रबुद्ध आत्माओं का आन्ध्र (पाप) स्थान पर भी रुकना हितकारी माना है।

अन्तर्जीवन का थर्मामीटर-- भावना

भावना मानव व पशु-पक्षी के अन्तर्जीवन का एक प्रतिबिम्ब है या भावना एक प्रकार का जीवन सम्बन्धित नापदण्ड (थर्मामीटर) है जो समय-समय पर मानव-मन कन्दरा में उभरी हुई वृद्धि हानि का स्पष्ट हमें ज्ञान कराता है। जैसा कि—“भावना भवनाशिनी” और “भावना भववद्धिनी।” अर्थात्—अन्तर्मुहूर्त के अन्तर्गत यह जीवात्मा कर्म विजेता बन जाना है और उतने काल में नष्ट होकर मातवी नरक का मेहमान भी। इस दुहरी स्थिति में शुभाशुभ भावना ही कार्य करती है।

भावना अर्थात् एक प्रकार के उर्वरा मानस-स्थली की उद्गार, विचार व लेश्या। मज्जी जीवों में भावना का सम्बन्ध निकटतम रहता है। वे उद्गार शुभाशुभ और शुद्ध होते हैं। जिसमें केवल आत्म चिन्तन हो, वह शुद्ध ठेठ-पेट का शुभ और केवल इन्द्रिय सम्बन्धित मलिन चिन्तन हो वह एकान्त अशुभ चिन्तन माना गया है। अतएव विचारे जो मन पर्याप्ति विहीन हैं, जैसे—कृमि-पिपीलिका व भ्रमर आदि सर्वोत्तम भावना में हीन रहे हैं। किन्तु मानव व मज्जी पचेन्द्रिय प्राणी भावना के बल-वृत्ते पर अपने भाग्य उन्मेष को तेजस्वी-यशस्वी बना सकते हैं।

क्षुद्र और गम्भीर जीवन

जीवन का एक प्रकार—जो क्षुद्र नदी की तरह जीता है। स्वल्प वैभव पाकर उन्मत्त व फूल जाता है। यदा-कदा मर्यादा को तोड़ भी डालता है व बुरी-भली कमी भी बात को पचा नहीं पाता, किन्तु तिल का ताड़ बनाकर वातावरण को विपाक्त अवश्य बना देता है। ऐसा निकृष्ट जीवन समाज वाटिका में आदरणीय नहीं, अपितु निंदनीय माना है। चूँकि वदहजमी के कारण वरसानी मेंढक-जीवन की तरह टर-टर किया करता है।

जीवन का दूसरा प्रकार—जो गम्भीर घोर सागरवत् जीता है। असीम वैभव के प्राप्त होने पर भी गर्वित न होकर विनम्र बना रहता है। इष्ट-अनिष्ट प्रसंग सामने आने पर भी झलकता नहीं है। अपितु अन्य की कमजोरियों को सुधारने में, उनको ऊँचा उठाने में उसके वास्तविक गुणों को विकसित करने-कराने में प्रयत्नशील रहता है।

जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि

जौंक नामक जन्तु देहधारी के विकृत रक्त को पीया करता है। क्योंकि उस जन्तु का स्वभाव

सदैव गन्दी एव सड़ी-गली वस्तु का ग्राहक रहा है। उसी प्रकार एक समूह मानव का वह है—जो अन्याय व दुर्गुण रूपी गदगी को देखा करता व मिथ्यालोचना करके अपना सतुलन गुमा बैठता है। उनकी दृष्टि में सभी दुर्गुणी पाखण्ड व चार सौ बीम जान पड़ते हैं। ऐसे हीन प्रकृति के नर-नारी तिरस्कार के पात्र बनते हैं।

गाय के वछड़े का स्वभाव सदैव स्तनों में से दुग्ध-गान करने का है। उसी प्रकार मानव का एक समूह वह है—जो निश-दिन अन्यो के गुणों की ओर देखा करते व तदम्प गुद जीने का रंग तैयार कर लेते हैं। ऐसे गुण-ग्राही मानव सर्वत्र आदर के पात्र बनते हैं।

अपूर्ण और पूर्ण

कूप-मण्डूक की तरह यदि कोई मुमुक्षु अपने विदु मृदुष्य ज्ञान निधि को गिन्यु नमान अनीम मान कर सर्वोन्मत्त हो जाना व अन्य दार्शनिकों को अपने आगे कुछ नहीं नमस्सना। नि मन्देह स्वयं को गुमराह करना व खुद को नवीन विकास प्रकाश से वंचित रखना है। क्योंकि अल्पज्ञता एव वह भावावेश में वह तुच्छ साधना को सर्वोपरि साधना मान बैठता है, ऐसा मानना अपूर्णता का प्रतीक है।

इसलिए कहा है—“सम्पूर्णकुम्भो न फरोति गर्वम्” अर्थात् साधक को जब चरम-गम नाथ्य की उपलब्धि हो जाती है। तब वह समस्त छद्मों से परे हो जाता है, तब वह विश्व वन्दनीय बन जाता है। उन्हीं के बताये पथ के पथिक भी वास्तविक आनन्द को पाते हैं।

सम्यक् तराजू के दो पलड़े

भौतिक सुख, समृद्धि की दृष्टि से देव यद्यपि मानव से असीम गुणाधिक माने गये हैं ? जिन प्रकार मिथु के सामने विदु का अस्तित्व नहीं के बराबर ही माना गया है। उसी प्रकार दैविक वैभव मिथु सहृदय और मानवीय-सम्पदा कुशाग्रभाग पर स्थित उस नहीं वृद्ध के समान आकी गई है। जैसा कि—

“जहा कुसग्गे उदग समुद्देण सम मिणे । एव साणुस्सग्गा कामा देव कामाण अतिए’ ॥

इतने पर भी महामनीषियों ने दैनिक-जीवन के गुण कीर्तन नहीं किये। किन्तु मृण्मय देहवासी चैतन्य को सभी दार्शनिकों ने सर्वोत्तम मानकर गुण गाये हैं।’

कारण स्पष्ट है कि देव के पास दृष्टि है, सृष्टि नहीं, कर्म है धर्म नहीं, मय है तय नहीं, विलास है तो जीवन में विकास-प्रकाश का अभाव है, और आहार विहार है तो वहाँ सदाचार नहीं। इन्हीं कारणों से देव-जीवन केवल भौतिक सुखों का भोक्ता मात्र है। और मानव भौतिक सुखों का भोक्ता होने के बावजूद भी उसके पास मानव से महामानव बनने की सामग्री सर्व मौजूद है। इस कारण समय पर मानव देव पर भी विजय पा लेता है।

दीधि पण लागी नहीं

सदैव बड़े-बुजुर्ग, अनुभवियों की बातें एव सलाह-शिक्षा, सामने वाले नर-नारी के भावी जीवन के लिये उसी तरह वरदान स्वरूप आदरणीय, सम्माननीय, सुखद मानी है, जिस तरह शुष्क रेगिस्तान में बरसा हुआ पानी का एक कण-कण। चाहिए—उनके प्रति श्रद्धा-विश्वास एव उपयोग का सही तरीका। श्रद्धा के अभाव में एव गलत तरीके के कारण दी गई अमूल्य-अमूल्य शिक्षा भी निरर्थक साबित हो जाया करती है। इसलिए कहा है—

मात-पिता, गुरु की शुभ वाणी, बिना विचार करिये शुभजाणी ॥

किन्तु ऐसा होता कम ही है। इस कारण मानव का जीवन राह बीच में भटक जाता है। अन्ततोगत्वा जीवन का बहुत बड़ा अहितकर सदा-सदा के लिए अस्त से हो जाते हैं।

साधक और सैनिक

साधक एवं सुभट, दोनों मधर्पजोंवी रहे हैं। कार्य क्षेत्र दोनों का भले विभिन्नता को लिए हुए क्यों न हो, तथापि तुलनात्मक दृष्टिकोण से दोनों में काफी समानता पाई जाती है। सुभट अपने दृष्टिकोण में प्रतिद्वन्द्वी दल को परास्त करने में शस्त्रास्त्रों से लेश व आठो पहर सावधान चौकन्ना रहता है। वस्तुतः रणक्षेत्र में शत्रुदल के छक्के छुड़ाने में सफल भी हो जाता है क्योंकि शत्रु-उपकरणों से लैस जो रहा।

सत भी राग-द्वेष, मोह-माया, रूप शत्रुओं पर विजय पाने के लिये सदैव सघर्षरत रहता हुआ सावधान रहता है। यद्यपि सुभट की भाँति सत के पास तलवार पिस्तौल-बम आदि शस्त्र नहीं होते हैं। तथापि मुनि को अजेय शस्त्रधारी माना है। यथा —

जप शस्त्र तप शस्त्र शस्त्र इन्द्रियनिग्रह ।

सर्वभूत दया शस्त्र पर शस्त्र क्षमा भवेत् ॥

अर्थात्—जिनके बलवृत्ते पर सत दुर्जय मोह योद्धा को परास्त कर चिरस्थायी विजय पाता है वे शास्त्र ये ही हैं।

जंसा बीज वैसा फल

निष्ठा एवं विश्वास पूर्वक कृपक एक बीज को प्रकृति की कमनीय-रमणीय धवल-धरा पर बिखेर देता है। ठीक समय पर प्रकृति स्वीकृत उस दाने को अपने उदर में जमा कर रखती नहीं है, अपितु उदारता पूर्वक कई गुणा ज्यादा वनाकर किसान की खाली गोद को केवल धान्य से ही नहीं, मोद से भी भर देती है। अपरिवर्तित प्रकृति का यह नियम सर्व जनता को विदित है।

देहधारी मानव को भी किसान की उपमा से उपमित किया जा सकता है। मानव भी मृत्युलोक की पवित्र भूमि पर विस्तृत पैमाने पर सुकृत की खेती उपार्जन करता है। फलस्वरूप भविष्य में विविध सुत्रानुभूतियों की उपलब्धि होती है। इसलिए कहा है। “करणी का फल जानना, कबहु न निष्फल जाय”। अर्थात्—कृत-सुकर्म कदापि निष्फल नहीं जाते हैं। क्योंकि—सुकृत का बीज न कभी सुलता, गलता एवं न कभी बिगड़ता है। भले कर्ता किसी भी वेश-भूषा में क्यों न हो, वह उसे ढूँढ़ लेता है और कर्ता को मालोमाल करके ही विश्राम लेता है। इसलिए कहा है—सुचिण्णा कम्मा, सुचिण्णा फला हवति” अर्थात् अच्छे कर्म के अच्छे फल होते हैं।

शब्दों का चमत्कार

तत्काल शब्दों में चमत्कार परिलक्षित होता है। मधुर शब्दावली के प्रभाव में दुश्मन एवं इतर जीव जन्तु वश में होते देर नहीं करते हैं। अतएव कहा है—“अमत्रमक्षरो नास्ति” अर्थात् वर्णमाला का एक ही अक्षर मत्र रहित नहीं है। अक्षरों में अपरिमित शक्ति का भण्डार निहित है, और उटपटाग तरीकों से अक्षरों का प्रयोग करने पर बातों की बात में महाभारत भी छिड़ जाता एवं विपाक्त वातावरण बन जाता है।

देखिए—द्रापदी की कटु वचनावली ने कैसा चमत्कार दिखाया। भोज की ज्ञान-गर्भित गिरा ने लोभान्ध मुज के मानम-मथली को किस तरह बदली। विहारी कवि की चमत्कारी कविता द्वारा विकारान्ध राजा मानसिंह अति जल्दी सबल जाते हैं। उसी प्रकार नाथ शब्द ने ऐश-आरामी शालिभद्र को साधना के मार्ग पर आसीन कर ही दिया।

ससार वनाम नाट्यशाला

नाट्यशाला के मन मोहक पर्दों पर एक्टरगण पल पल में कभी राजा रक्त तो कभी सेठ-चोर कभी भिखारी-व्यापारी इस प्रकार विविध वेश-भूषा में स्वांग बनाकर दर्शकों के मन-मयूर व नयनों को रिझाने का मरमक प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः खेल के अन्तर्गत कभी लाम, कभी हानि का दृश्य भी उपस्थित हो जाता है। तो भी उन खिलाड़ियों को न हर्ष और न शोक होता है। क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि—ये सभी स्वांग केवल मनोरंजन मात्र एवं एक स्वप्न सदृश हैं।

उसी प्रकार चतुर्गति ससार भी एक विस्तृत नाट्यशाला का सागोपाग रूपक है जिसमें प्रतिपल प्रत्येक प्राणी नाना आकार के रूप में जन्म ले रहा है। गेंद की तरह इत-उत धक्का खाया करता है। ये सारी क्रिया प्राणी से सम्बन्धित कर्म वर्गना पर आधारित है। इसका कारण एक-एक जीव के माथ अगणित नाते हो चुके हैं। जैसा कि—‘जणणी जयइ जाया, जाया माया पिया य पुत्तोय’ रहस्यमय समार का रहस्योद्घाटन केवल सर्वज्ञ ही कर पाते हैं। अविकसित बुद्धिजीवी की शक्ति के बाहर का विषय है।

स्वार्थ और परमार्थ

एक धारा यह है—जो अन्य के बढ़ते हुए जन-धन रूपी वैभव को अपनी आखों से देख नहीं पाते हैं। अन्य के अस्तित्व पर वृत्ति लग जाय। अर्थात् वे आपत्ति को भोगते रहे और मैं धन-जन से तरवूज की तरह फलना-फूलता रहूँ तब मुझे अपरिमित सुखानुभूति होवे। “मैंने पीया मेरे घोड़े ने पीया अब कुआ भाड में जाय।” यह स्वार्थ भरी उसके जीवन की दुर्गन्ध है।

दूसरी धारा इससे विपरीत है। मैं वैभव में बढ़ रहा हूँ, तो मेरा साथी भी क्यों पीछे रहे? मैं मुस्करा रहा हूँ, तो अन्य भी खुशहाल रहे, मैंने पेटभर खाया तो मेरा पड़ोसी भी भूखा न रहे। स्वयं जिन्दा हूँ इसी प्रकार सभी जीव जन्तु चैन पूर्वक जिंदगी बितावे। ऐसा जीवन सृष्टि का श्रृंगार आधार और हार अहिंसा का अवतार माना है। चूँकि तारक एवं रक्षक जीवन के यशोगान गाये गये हैं।

सत्ता का अजीर्ण

हे क्षुद्र नदी ! तेरा जोश तीन दिन के बाद उतर जायेगा। किन्तु तूने अपनी मस्ती के मद में विनाश लीला को जो ताण्डव उपस्थित किया है वह कई वर्षों तक मानवीय मन-मस्तिष्क से हटेगा नही। मानव जब तेरे निकट आयेंगे, तब-तब उस कहानी को दुहरायेंगे कि यह नदी अमुक वर्ष में आई थी। उसमें हमारे गाँव-घरों की सारी-सम्पत्ति व जन-जीवन की भारी हानि हुई थी।

क्षुद्र नदी की भांति एक एक मानव अधिकार मद में फूल कर कुप्पा हो जाता है। पर पीछे पागल बनकर देश समाज को अधःपतन के गर्त में धकेल देता है। तथापि अक्ल के अंश को वास्तविक स्थिति का भान नहीं होता है। ऐसे निष्ठुर नेता को भावी युग-निर्माता न मानकर विवेकभ्रष्ट के नाम से इतिहास पुकारता है।

भोगी और योगी

पार्थिव देह, इन्द्रिय व प्राण साधक जीवन के लिये परम सहयोगी रहे हैं। अतः इन तत्वों की सुरक्षा के लिये खान-पान, सुख-सुविधा आशिक रूप में जरूरी है। किन्तु तत् सम्बन्धी विषय-वासना में ध्येय को विसरा देना साधु स्वभाव नहीं, पशु स्वभाव माना गया है। ऐसे भोगी भक्तों की दशा वृक्ष के टूट जाने पर ऊपर बैठे हुए उस वन्दर जैसी होती है जो विचारा रसातल की खाड़ में जा गिरता है। आसक्त नर-नारी भी दुर्गति की ओर ही बढ़ते हैं। कहा भी है—**भोगी भमई ससारे ।'**

जो कचन-कामिनी सम्मुख आने पर भी भोग्य न मानकर त्याज्य मानता है उस मुमुक्षु को सँवर-सुधा का मधुकर व उस पक्षी की तरह प्रशस्त अभिव्यक्त किया है—जो वृक्ष के नष्ट हो जाने पर भी वह पक्षी नीचे नहीं गिरता, अपितु निर्ममत्व होकर अनन्त आकाश की ओर उड़ाने भर लेता है। ऐसे मज्जुल जीवन को त्यागी-वैरागी कहा है। जो भोग की कटीली अटवी में गुमराह न होकर साधना के विशद मार्ग में अनासक्ति रूप प्राणवायु (ऑक्सीजन) का सवल लेकर आगे बढ़ता है कहा भी है—**अभोगी नोव लिप्पई ।**

कृपणवृत्ति और दानवृत्ति

'कृपणता' मानव का स्वभाव नहीं, अपितु ममत्वपूर्ण एक वृत्ति है। इसके वशवर्ती बना हुआ नर-नारी न बढ़िया खाता और न खिलाने में खुश होता है। वह उस खड्डे के मर्निद है जहाँ दवादव सग्रहित जलराशि धीरे-धीरे सड़-गल कर मलीन बन जाती है। वस्तुतः सग्रहकर्ता व सग्रहित वस्तु दोनों अपने आदर्श अस्तित्व को गुमा बैठते हैं और दुनियाँ की दृष्टि में दोनों सदा-सदा के लिये मर मिटते हैं।

'दान क्रिया' भी एक वृत्ति है। इस वृत्ति का धारक खुद भले न खाता हो, किन्तु अन्य को खिलाने में सदैव तत्पर रहता है। 'शत हस्त समाहर, सहस्र हस्तसकिर ।' अर्थात् वह सैकड़ों हाथों से बटोरना, सग्रह करना जानता है तो हजारों हाथों से समाज, सघ, राष्ट्र को देना भी जानता है, अतः दानी को बादलों की उपमा से उपमित किया गया है।

अरिहंतं शरण

रसातल में डूबते हुए पामर प्राणियों के लिये धन-धरती-धान्य व तात-मात आदि स्वजन, परिजन कोई भी सक्षम शरण दाता नहीं है। चूँकि जड़ वस्तु नश्वर व क्षण भगुर धर्मवाली है। जो पल-पल में परिवर्तनशील रही है वह देहधारी के शरण की सदैव अपेक्षा रखती है। अतः उनमें वह देहधारी कहाँ जो देहधारी को निर्भय बना सके? अब रहा सवाल तात-मात आदि का—ये कुछ काल के लिये शरण दाता है। किन्तु आक्रामक काल के समक्ष शक्तिहीन बनकर हाथ मल-मल के रह जाते हैं।

आधि-व्याधि-उपाधि त्रय तापो से मुक्त कराने में व निर्भयता-अमरता के प्रदाता अग्रहित प्रभु की शरण है। जो भवोदधि में गोते खानेवालों के लिए महान् द्वीप के समान आश्रय-भूत है। क्रूर काल को परास्त करने में राम-बाण औपधि व मृत्युञ्जय जड़ी-बूटी है। यथा—'सर्वापदामतकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिदम् तवैव ।' अर्थात्—प्रभु आपका यह तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है जिसमें अनन्त आत्माओं के सर्वोदय का हित चिंतन रूप पवित्र पीयूष पूरित है।

मित्र के प्रकार

साफ-स्वच्छ जलराशि से पूरित सरोवर के पास हंस पक्षियाँ मडराया करती हैं। किंतु जलकण

सूख जाने के बाद स्वार्थी हम टोली प्रगाढ़ अनुराग को ठोकर मारकर अन्यत्र विहार कर जाती है। उसी प्रकार एक नाता (सम्बन्ध) हम जैसा होता है। जहाँ तक वैभव का अथाह सागर लटलहाता है, वहाँ तक वे नानी-नोती हम पक्षी की तरह आम-पास मँडराते हैं, गुनछरें-रसगुल्ले उड़ाने हैं और वैभव-व्याटिका उजड़ी कि वे सम्बन्धी उसने मुँह मोड़ लेते हैं। ऐसे स्वार्थी सम्बन्धियों के लिये निम्न शब्द युक्तियुक्त हैं—“काम पडियाँ जो लेवे टाला, उसी सगा का मुँहा काला।”

कमल मट्ठा जो सगे होते हैं वे वैभव के मदभाव में व अभाव में साथ छोड़कर अन्यत्र भागने नहीं हैं। वल्कि उभरी हुई उस परिस्थिति का डटकर व कन्धे से कन्ध्रा मिलाकर सामना करने हैं। सफलता न मिलने पर मित्र के साथ-साथ निज प्राणों की भी आहुति दे डालते हैं। ऐसे सगे (मित्रों) के लिए कहा है—“काम पडियाँ जो आवे आडा, उसी सगा का करिये लाडा।”

मुनि और मणि

सभी पथ एक स्वर से कहते हैं कि—पारसमणि के सग-स्पर्श से लोहा स्वर्ण की पर्याय में परिणित हो जाना है। हो सकता है यह प्रचलित वान विल्कुल सही भी हो, किन्तु यह कोई सामान्य विशेषता नहीं मानी जाती है। क्योंकि—लोहा पहले भी जड़ और स्वर्ण बनने के बाद भी जड़ ही रहा। लेकिन पारसमणि उसे पारस नहीं बना सकी।

भूले-भटके को सही मार्ग दर्शक, पापी जीवन को पावन, पूजनीय व आत्मा से परमात्मा पद तक पहुँचाने का सर्व श्रेय सत (मुनि) जीवन को है। जिनकी निर्मल-विशुद्ध उपदेष्टा द्वारा ने समय-समय पर उन राहगीरों को चरम परम साध्य तक पहुँचाया है। कहा भी है—

पारसमणि अरु सत में मोटो आतरो जान।

वह लोह को कचन करे वह करे आप समान ॥

श्रद्धा का सम्बल

सयमी जीवन का पतन दर्शन मोहनीय कर्मोदय से माना है। जिस प्रकार धवल-विमल दूध के अस्तित्व को मटियामेट करने में खार-नमक का एक नन्हा-सा कण पर्याप्त माना गया है। तद्वत् सयमी जीवन में अश्रद्धारूपी लवण का जब मिश्रण हुआ कि—वर्षों की साधना रूपी सुधा कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाती है और वह साधक न मालूम किस गति के गर्त में जा गिरता है। कहा है—अश्रद्धा हलाहलविषम्।” अतएव आत्मयोगी साधकों को साधना के प्रति सर्वथा निश्चित-निराश्रित रहना चाहिए।

श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन की प्रशस्त भूमिका मानी गई है। जब साधक रूपी कृपक स्वस्थ-साधना का बीज उस मुलायम भूमि में उचित न्यान पर वपन करता है तब धर्म रूपी कल्पवृक्ष जो सम्यक्ज्ञान, दर्शन, चरित्ररूपी शाखा-विशाखाओं से क्षमा, मार्दव, मुक्ति, तप, सयम, सत्य शीघ्र अकिंचनत्व ब्रह्मचर्य आदि विविध फूल मकरन्द से और मोक्षरूपी मधुफल में उस साधक का मनोरम जीवनोद्यान नदा-मदा के लिए धन्य हो उठता है। इसलिए कहा है—“श्रद्धामृत सदा पेय भवक्लेश विनाशाय।”

जिसने दिया, उसने लिया

अभी अर्थ युग का बोलवाला है, ऐसे तो प्रत्येक युग में अर्थ की महती आवश्यकता रही है। अन्तर इतना ही रहा कि—उस युग के नर-नारी अर्थ (धन) को केवल साधन मात्र मानकर चलते थे

और आज के नर-नारी अर्थ को साध्य मानकर उसके प्रति प्रगाढ़ आसक्ति भाव रखे हुए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः उसके लिए मानव कई तरह के हथकण्डे व देवी-देवताओं की मनोतियाँ भी करता है। तथापि अर्थ प्राप्ति में सफल नहीं होते क्योंकि अपनाया हुआ तरीका विल्कुल गलत एवं भटकाने वाला है।

माना कि—प्रत्येक वस्तु पाने के सही तौर-तरीके हुआ करते हैं। सही राह के बिना कोई भी कदापि अपने इष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है। धन-वृद्धि का भी एक तरीका है—मत्याचरण, धर्मा-राधना एवं पुण्य-सुकृत आदि लक्ष्मी पाने का राजमार्ग है। सचमुच ही उपर्युक्त तरीकों का उपयोग करने पर कालान्तर में लक्ष्मी उम कर्ता की दासी बनकर रहती है। न कि पूजा-प्रतिष्ठा व लक्ष्मी की माला मनीनी से। जैसा कि—लक्ष्मी उवाच—“पुण्येनैव भवाम्यहस्थिरतरा युक्त हि तस्य जन्मम्” अर्थात् मानव ! मैं (लक्ष्मी) पुण्य से ही स्थिर रहती हूँ। इसलिए मुझे प्रमत्त रखना चाहते हो तो सुकृत का उपार्जन करो।

बुद्धि का प्रखर तेज

बुद्धिविहीन पार्थिव देह का मोटापन, गौरापन और रूप लावण्य की रोनक मानव के अर्भाष्ट सिद्धि में महायक नहीं वाधक माने हैं। इसलिए कि—स्वेच्छा से डघर-उधर वह जा आ नहीं सकता है, देह की बढती हुई स्थूलता दिनों-दिन उम मानव को खतरे के निकट पहुँचाती और दासी-दास एवं कुटुम्बी जनो के पाश में पराधीन होकर रहना पड़ता है। जैसा कि “हस्ती स्थूल तनु स चाकुशवशः किं हस्तिमात्रोऽकुशः।”

इसलिए कहा है—भले काया कुबड़ी, दुबली एवं कुरूपा बयो न हो, किन्तु उम देहवागी की बुद्धि विलक्षण कार्य करने में सुक्ष्म है। उलझी, विगड़ी गुथी को सुलझाने में, नारकीय जीवन में स्वर्गीय सुपमा निर्मित करने में, एवं द्वेष-क्लेश दावानल के बीच प्रेम पयोदधि बहाने में निपुण है। ऐसे प्रबुद्ध नर एवं सृष्टि के देवता माने गये हैं। कहा भी है—“तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु क प्रत्ययः।” अर्थात् जिसमें बुद्धि का प्रखर तेज विद्यमान है वह शक्ति सम्पन्न माना गया है।

मन का भिखारी

एक मानव वह है—जिमके पास पेट भरने को पूरा अन्न नहीं, तन ढकने को पूरे वस्त्र नहीं, सर्दी-गर्मी, वर्षा से बचने के लिए भव्य-भवन तो क्या किन्तु टूटी-टपरी भी नहीं। जो सदैव अनाथ की तरह फुटपाथ या वाग-वगीचो व धर्मशालाओं में पड़े रहते हैं। भूख लगी तो माँग खाया और प्यास लगी तो नल का पानी पी लिया। रोना आया तो अकेले ही रो लिया और हँसी आई तो अकेले ही हँस लिया। जिमका न कोई परिवार, घर, गाँव और न कोई समाज-सहायक है। ऊपर आकाश और पैरों तले जमीन ही जिसके आधार भूत है। आज का बुद्धिजीवी मानव उपर्युक्त दयनीय दशा वाले मानव को भिखारी की सजा प्रदान करता है।

वस्तुतः विशाल दृष्टिकोण से मोचा जाय तो निःसदेह उपर्युक्त सामग्री से विहीन मानव कदापि भिखारी नहीं। भिखारी तो वह है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा है, गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में मौज उड़ा रहे हैं। फिर भी शुभ कर्मों में उस लक्ष्मी का उपयोग करना तो दूर रहा, परन्तु पैसे-पैसे के लिए हाय-हाय करते, एवं गली-गली में धक्के खाते हैं। ऐसे मानव लाखों-करोड़ों के स्वामी होते हुए भी दरअसल दिल के दरिद्री एवं मन के भिखारी माने गये हैं।

- Λ धर्म का निवास—शास्त्रो, ग्रंथो और मंदिर एवं उपाश्रयो मे नही, किंतु मनुष्य की आत्मा मे है । पवित्र और सरल आत्मा मे ही धर्म निवास करता है ।
- Λ दर्शन का अर्थ—तर्क-वितर्क तथा जड-चेतन की गहरी चर्चा करना मात्र नही, वस्तुतत्त्व का दर्शन करना, दर्शन का स्थूल प्रयोजन है । आत्मतत्त्व का दर्शन अर्थात् अन्तर दर्शन करना है ही—सच्चा दर्शन है ।
- Λ सस्कृति—वाह्य वेप-भूषा, परिधान, व्यवहार और बोल-चाल मे नही, किंतु मनुष्य के सभ्य, सुसस्कृत और परिष्कृत विचार तथा तदनुकूल निश्छल व्यवहार मे टपकती है ।

—प्रताप मुनि

विश्वज्योति भगवान महावीर का त्रिपृष्ठभव : एक विश्लेषण

—रमेश मुनि शास्त्री

जैन-दर्शन की विचार-सरणि का मूलाधार आस्तिकता है। आस्तिक के अन्तर्गतल में आत्म-अस्तित्व सम्बन्धी विचारों का प्रवाह प्रवाहित होगा कि—'मैं कौन हूँ', 'कहाँ से आया हूँ', इस शरीर रूपी पिण्ड के परित्याग करके मेरा आत्म वित्तु कहाँ जायगा, और मेरी भव-भव की शृङ्खला कब विशृङ्खलित होगी। इस प्रकार आत्मा के नित्यत्व में दृढ़ आस्था रखता है।

भट्टोजी दीक्षित ने आस्तिक और नास्तिक शब्दों की गहराई में पँठकर उसके रहस्य का उद्घाटन करते हुये कहा 'जो निश्चित रूप से परलोक व पुनर्जन्म को स्वीकार करता है वह आस्तिक है और जो उसे स्वीकारता नहीं है वह नास्तिक है।' श्रमण सभ्कृति की अमर उद्घोषणा है—आत्मा अनादि अनन्त काल से विराट् विश्व में पर्यटन कर रहा है, नरक तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगति में परिभ्रमण कर रहा है। अद्वितीय ज्योतिर्धर व्यक्तित्व के धनी प्रभु महावीर ने आत्म अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये कहा—'ऐसा कोई भी स्थल नहीं, जहाँ यह आत्मा न जन्मा हो।'^१ और ऐसा कोई भी जीव नहीं, जिसके साथ मातृ-पितृ-भ्रातृ भगिनी भार्या पुत्र-पुत्री रूप सम्बन्ध न रहा हो।^२ गणधर इन्द्रभक्ति गौतम की जिज्ञासा का समाधान करते हुये भगवान् महावीर ने कहा—'हे गौतम! तुम्हारा और हमारा सम्बन्ध भी आज का नहीं, अतीत काल से चला आ रहा है, यह सम्बन्ध चिर काल पुराना है। चिर काल से तू मेरे प्रति स्नेह-सद्भावना रखता रहा है। मेरे गुणों का उत्कीर्ण करता रहा है। मेरी सेवा भक्ति करता रहा है। मेरा अनुसरण करता रहा है। देव व मानव भव में एक बार नहीं अपितु अनेक बार हम साथ रहे हैं।'^३ इस पर से यह स्पष्टतर हो जाता है कि श्रमणसभ्कृति के आराध्य देव सिद्ध बुद्ध बनने के पूर्व नाना गतियों में इधर-उधर घूमते रहे हैं। उनका आत्मपट कर्मों की कालिमा से कृष्णपट की तरह काला था। उन्होंने साधना-सलिल के माध्यम से आत्मपट को उज्ज्वल समुज्ज्वल एवं परमोज्ज्वल किया। श्रमण भगवान् महावीर के जीव ने जन्म-जन्मान्तरो में उत्कृष्ट साधना की, अन्त में उनकी आत्मा महावीर के रूप में आई। इस पर से यह प्रतीत हो जाता है कि उनका जीवन प्रारम्भ से हमारी ही तरह राग-द्वेष के मैल में कलुषित था। परन्तु उन्होंने समय साधना एवं उग्रतप आराधना करके अपने जीवन को निखारा था। जिससे वे सिद्ध बुद्ध बने। त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित्र, महावीर चरित्र और कल्प सूत्र की

१ अस्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिक, नास्तीति मतिर्यस्य स नास्तिक —सिद्धान्तकौमुदी

२ जाव किं सव्यपाणा उववण्णपुच्चा ?

हता गोयमा । असति अदुवा अणतखुत्तो ।'

—भगवती सूत्र श० २ उ० ३ ।

३. —भगवती शतक १२- उ० ७ ।

४. —भगवती शतक १४ उ० ७ ।

विभिन्न टीकाओं में प्रभु महावीर के सत्ताईस पूर्व भवों का वर्णन मिलता है। दिगम्बराचार्य गुणभद्र ने तेनो भवों का निरूपण किया है।^१ और इस सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि—नाम स्थल तथा आयु आदि के सम्बन्ध में भी दोनों परम्पराओं में अन्तर की रेखाएँ खींची हुई हैं।^२ किन्तु यह तो निश्चयात्मक ही है कि—उनका तीर्थंकरत्व अनेक जन्मों की साधना आराधना का परिणाम था।

यहाँ यह सहज में ही शका उद्बुद्ध हो सकती है कि सत्ताईस पूर्व भवों का निरूपण क्यों किया गया। शका-ममावान में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भवों की जो गणना की गई है वह सम्यक्त्व उपलब्धि के पञ्चात् की है।^३ प्रभु महावीर के जीव ने सर्व प्रथम नयसार के भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति की।^४ अतः उन्नीस भव में उनके पूर्व भवों की परिगणना की गई है। यहाँ एक बात और ज्ञातव्य है कि सत्ताईस भवों की जो गणना की गई है वह भी कमवद्ध नहीं है। इन भवों के अतिरिक्त अनेक बार प्रभु के जीव ने नरक देव आदि के भव किये थे। वहाँ आचार्य ने कुछ काल पर्यन्त मनार-भ्रमण करके ऐसा उल्लेख कर आगे बढ़ गये हैं।^५

भ्रमण प्रभु महावीर का जीव मत्तर्ह्वे भव में महाशुक्र कल्प में उत्कृष्टस्थिति वाला देव हुआ।^६ देवनेत्र की आयु पूर्ण कर वह पोतनपुर नगर में प्रजापति राजा की महारानी मृगावती की कुक्षि में उत्पन्न हुआ।^७ माता ने सप्न स्वप्न देखे। जन्म होने पर पुत्र के पृष्ठ भाग में तीन पमलियाँ होने के कारण उसका नाम करण “त्रिपृष्ठ” हुआ। मुकुमार सुमन की तरह उनका वचन नित्य-नूतन अगड़ाई में रहा था। उनका अत्यधिक इठलाता हुआ तन सुगठित वलिष्ठ तथा भुवन भास्कर की स्वर्णिम प्रभा सा कान्तिमान् था, और उनका हृदय मखमल सा मृदुल था। वचन से जब वे यौवन के मधुर उद्यान में प्रवेश किया तब एक घटना घटित होती है।

राजा प्रजापति प्रतिवानुदेव अश्वग्रीव के माण्डलिक थे। एकदा वासुदेव ने निमित्तज्ञ के समक्ष अपनी जिज्ञाना सम्प्रस्तुत करते हुये कहा—मेरी मृत्यु कैसे होगी? निमित्तज्ञ ने बताया कि—‘जो आप के चण्डमेघ दून को पीटेगा’। तुङ्गगिरि पर रहे हुए केमरी सिंह को मारेगा, उसके हाथ से आपकी मृत्यु

५ (क) महापुराण-द्वितीय विभाग

(ख) उत्तर पुराण, पर्व ७४ पृ० ४८४ —गुण भद्राचार्य

६ सम्प्रति यथा भगवता सम्यक्त्वमाप्न यावतो वा भवान्वाप्नसम्यक्त्व ससार पर्यटितवान्।

—आवश्यक मल० वृत्ति १५७।२।

७ (क) आवश्यक भाष्य गा० २।

(ख) आवश्यक निर्युक्ति गा० १८८

८ मनारे कियन्तमपि कालमटित्वा।

—आवश्यक निर्युक्ति म० २४८

९. (क) त्रिपट्टिशलाका ० १० | १ | १६७१।

(ख) आवश्यकमलय गिरि वृत्ति २४६।

(ग) आवश्यक चूर्ण—२३२।

१० (क) समवायाग सूत्र २५७

(ख) आवश्यक चूर्ण पृ० २३२

(ग) आवश्यक मन० गिरि वृत्ति० २५० | १

होगी ।^{११} यह सुनते ही अश्वग्रीव का अन्तर्मानम भय से काप उठा । उसने सुना—प्रजापति राजा के पुत्र बड़े ही बलिष्ठ है । परीक्षा करने चण्डमेव दूत को वहाँ प्रेषित किया ।

नराधिपति प्रजापति अपने पुत्र तथा सभासदों के साथ राजसभा में बैठा था । सगीत की स्वर्ण लहरी व सुमधुर झंकार से राजसभा झकृत हो उठी । सभी तन्मय होकर नृत्य तथा संगीत का आनन्द लूट रहे थे । सभी के मनोऽऽविन्द प्रसन्नता के मारे नाच रहे थे । ठीक उसी समय एक अभिमानी दूत बिना पूर्व सूचित किये ही राज-सभा में प्रविष्ट हुआ । राजा ने सम्रान्त होकर दूत का सुस्वागत किया । संगीत और नृत्य का कार्य स्थगित हुआ और उसका सन्देश सुनने में राजा तल्लीन हो गया ।

त्रिपृष्ठ को दूत की उद्दण्डता अखरी । इमने रग में भग बधो किया । तत्पश्चात् उन्होंने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जब यह दूत यहाँ से प्रस्थान करे तब हमें सूचित करना ।

राजा ने सस्नेह सत्कार पूर्वक दूत को विदा किया । ड़घर दोनों राजकुमारों को सूचना मिली । उन्होंने जगल में दूत को पकड़ा और बुरी तरह उसे मारने-पीटने लगे । दूत के जितने भी साथी थे वे सभी भाग छूटे, दूत की खूब पिटाई सुनकर राजा प्रजापति चिन्ता-सिन्धु में डूब गये । दूत को पुन अपने सानिध्य में बुलाया और अत्यधिक पारितोषिक प्रदान किया और कहा कि पुत्रों की यह भूल अश्वय-ग्रीव से न कहना । दूत ने राजा की बात स्वीकार की । पर उनके साथी-सहायक जो पहले पहुँच चुके थे, उन्होंने सम्पूर्ण वृत्तान्त अश्वग्रीव को अवगत करा दिया । अश्वग्रीव कोपामिभूत हो उठा । दोनों राजकुमारों को मौत के घाट उतारने का दृढ सकल्प किया ।

तत्पश्चात् अश्वग्रीव ने तुङ्गग्रीव क्षेत्र में शालिधान्य की खेती करवायी और कुछ समय के पश्चात् राजा ने प्रजापति के पास दूत को प्रेषित किया । दूत ने आदेश सुनाया कि शालि के खेतों में एक क्रूरसिंह ने उपद्रव मचा रखा है । वहाँ पर रखवाली करने वालों को काल के गाल में पहुँचा देता है । सारा क्षेत्र भय से ग्रस्त है, विकट सकट के बादल मण्डरा रहे हैं अतः आप वहाँ पहुँच कर सिंह से शालिक्षेत्र की सुरक्षा कीजिये । प्रजापति ने अश्वग्रीव के मनोगत भावों को समझ लिया और पुत्रों से कहा—तुमने दूत के साथ जो व्यवहार किया है उसी का यह परिणाम आया कि वारी न होने पर भी यह आदेश आया है ।

प्रजापति स्वयं शालिक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए । पुत्रों ने प्रार्थना की अभ्यर्थना की—पिताजी ! आप मत पधरिये आप ठहर जाइये । हम जायेंगे । इस प्रकार कहकर वे दोनों शालिक्षेत्र की ओर चल पड़े । वहाँ जाकर खेत के सरक्षकों से पूछा—अन्य राजन्य यहाँ पर किस प्रकार और किस समय रहते हैं ? उन्होंने निवेदन किया—जब तक—शालि अर्थात् धान्य पक नहीं जाता है तब

११ (क) —त्रिपृष्ठि० श० पु० १० | १ | १२२-१२३ ।

(ख) आवश्यक चूर्णि पृ० २३३ ।

१२ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २३३ ।

(ख) अन्येऽऽक्षन्तृपा सिंह कथकार कियन्चिरम् ।

इति पृष्ठास्त्रिपृष्ठेन, शशसु शालिगोपका ॥

तक चतुरगिनी सेना का घेरा डालकर हयहाँते हैं और मिह से रक्षा करने में सलग्न हो जाते हैं^{१२} । त्रिपृष्ठ ने कहा—मुझे वह स्थान बताओ जहाँ वह नवहत्था केमरी सिंह रहता है । रथारूढ होकर शस्त्र-युक्त वह वहाँ पहुँचा । सिंह को ललकारने लगा, मिह भी अगड़ाई लेकर उठा और मेघ सदृश—गभीर गर्जना में पर्वत की चोटियों को कगारते हुए बाहर निकल आया । त्रिपृष्ठ के अन्तस्तल में विचार लहरें उछलने लगी ‘यह पैदल हैं और हम रथारूढ हैं । यह शस्त्र रहित हैं और हम शस्त्रों से युक्त हैं सज्जित हैं । ऐसी स्थिति में किसी पर भी आक्रमण करना सर्वथा उचित है । इस प्रकार विचार करके रथ से नीचे उतर गया और शस्त्र भी फेंक दिये^{१३} ।

सिंह ने विचार किया—यह वज्रमूर्ख है । प्रथम तो एकाकी मेरी गुफा में प्रविष्ट हुआ, दूसरे रथ से भी उतर गया है, तीसरे शस्त्रों को भी डाल दिये हैं । अब इस को एक ही झपाटे में चीर डालूँ^{१४} । ऐसा सोचकर वह त्रिपृष्ठ पर टूट पड़ा । त्रिपृष्ठ भी कोपाभिभूत होकर उस पर उछला और मारी शक्ति के साथ (पूर्वकृत निदानानुसार) उस के जवड़ो को पकड़ लिया और वस्त्र की तरह उसे चीर डाला^{१५} । प्रस्तुत दृश्य को निहार कर दर्शक आनन्द विभोर हो उठे । सिंह विशाखानन्दी का जीव था ।

त्रिपृष्ठ सिंह चर्म लेकर निज नगर की ओर प्रस्थित हुआ । आने के पहले उसने कृपको से कहा—बोटकग्रीव से कह देना कि वह अब पूर्ण निश्चिन्त रहे । जब उसने यह बात सुनी तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ । अश्वग्रीव ने दोनों—राजकुमारों को बुलवाया । वे जब नहीं गये तब—अश्वग्रीव ने सेना सहित पोतनपुर पर चढ़ाई करदी । त्रिपृष्ठ भी ससैन्य देश की सीमा पर पहुँचा । भयकरातिभयकर युद्ध हुआ । त्रिपृष्ठ को यह सहार अच्छा न लगा । उसने अश्वग्रीव से कहा—निरपराध सैनिकों को मौत के घाट उतारने में क्या लाभ है ? श्रेष्ठ तो यही है कि हम दोनों युद्ध करें^{१६} । अश्वग्रीव ने प्रस्तुत प्रस्ताव मान्य किया । दोनों में तुमुल युद्ध होने लगा । अश्वग्रीव के—समग्र शस्त्र समाप्त हो गये । उसने चक्र रत्न फेंका । त्रिपृष्ठ ने उसे पकड़ लिया और उसी से अपने ही शत्रु के मिर का छेदन करने लगा । उसी समय—दिव्य वाणी से गगन मण्डल गुञ्जायमान होने लगा । “त्रिपृष्ठ नामक प्रथम वासुदेव प्रकट हो गया^{१७} ।

१३ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २३४

(ख) आवश्यकमलयगिरि वृत्ति० प० २५० । २

१४—नत्प्रेक्ष्य केसरी जात-जाति स्मृतिरचिन्तयत् ।

एक घार्द्यमहो एको यदागान्मद्रुहामसी ॥

अन्यरथादुत्तरण तृतीय शस्त्रमोचनम् ।

दुर्मद तन्निहन्म्येप, मदान्धमिव सिन्धुरम् ॥

—त्रिपट्टि० १०।१।१४६, १४७

१५—त्रिपट्टि १०।१।१४८, १४९

१६—त्रिपट्टि १०।१।१६४ से १६६

१७—(क) उत्तर पुराण ७४। १६१ से १६४ पृ० ४५४

(ख) आवश्यकचूर्णि पृ० २३४

(ग) आवश्यक निर्युक्ति मलय० वृ० २५०

एक बार दिवस का अवसान समीप था । सन्ध्या की सुहावनी वेला थी । भगवान् भास्कर— अस्ताचल की गोद में पहुँच गया था । उस समय त्रिपृष्ठ के नैकट्य में कुछ सगीतज्ञ उपस्थित हुये । उन्होंने सगीत कला का परिचय दिया, सगीत की अत्यधिक सुमधुर झकार से वहाँ का स्थल झकृत हो उठा । त्रिपृष्ठ वासुदेव ने शय्यापालको को आदेश दिया कि जब मुझे नीद आ जाय तब गायको को रोक देना, शय्यापालको ने त्रिपृष्ठ की आज्ञा शिरोधार्य की । कुछ समय के पश्चात् सम्राट निद्रा देवी की आराधना करने में निमग्न हो गये । शय्यापालक सगीत की स्वरलहरी सुनने में तल्लीन हो गये । सगीतज्ञों को उमने विरमित नहीं किया । रात भर सगीत का कार्यक्रम चलता रहा । ऊषा की स्वर्णिम रश्मियाँ मुस्कराने वाली थी कि राजा जग उठा । सम्राट ने ज्यो ही सगीत का कार्यक्रम देखा तो शय्यापालको से पूछा—इन्हे विसर्जित क्यों नहीं किया ? निवेदन में उन्होंने कहा—देव । सगीत का प्रभाव हमारे पर इतना पडा कि हम मुग्ध हो गये, सुनते-सुनते अत्यधिक अनुरक्त हो गये जिससे इनको नहीं रोका ^{१८} । यह सुन त्रिपृष्ठ क्रोध की अग्नि में जल उठा, क्रोध में वह भडक आया । अपने सेवकों को बुलवाया और आदेश दिया कि—आज्ञा की अवज्ञा करने वाले एव सगीत के लोभी इस शय्यापालक के कानों में गर्म शीशा उडेल दो । राजा की कठोरता पूर्ण आज्ञा से शय्यापालक के कर्ण-कुहुरो में गर्म-गर्म शीशा उडेला गया । असह्य वेदना से छटपटाते हुए उस के प्राण पखेरू उड गये ^{१९} । सम्राट त्रिपृष्ठ ने सत्ता के मद में मातङ्ग की तरह उन्मत्त होकर इस क्रूरकृत्य के कारण—निकाचित कर्मों का बन्ध बाधा । महारभ और महापरिग्रह के सिन्धु में डूबा रहा और चौरामी लाख वर्ष पर्यन्त राज्य श्री का उपभोग करने में तल्लीन हो गया । वहाँ से आयुपूर्ण होने पर सातवे तमस्तमा नरक के अप्रतिष्ठान नारकावास में नैरयिक के रूप में उत्पन्न हुआ ^{२०} ।

१८—(क) तेषु गायत्सु चोत्तस्थौ, विष्णुश्चे च ताल्पिकम् ।

त्वया विसृष्टा किं नामी सोप्यूचे गीतलोभत ।

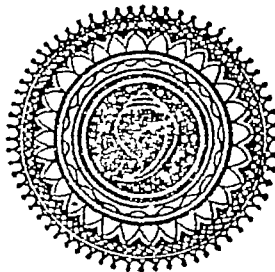
—त्रिपृष्ठशलाका० १०।१।१ १७

(ख)—महावीरचरिय प्र० ३, प० ६२ ।

१९—महावीर चरिय ३, प० ६२ ।

२०—तिवट्ठेण वासुदेवे चउरासोडवाससयमहस्साड—सव्वाउय पालइत्ता अप्पड्ठाणे नरए नेरडत्ताण उववन्तो ।

—समवायाङ्ग ८४ समवाय

धर्म क्रान्ति के अग्रदूत—

तीर्थंकर महावीर

—श्री यशपाल जैन

महावीर ने समाज की इस दुरवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था। वह बड़ी लकीर खींचकर पास की लकीर को छोटा सिद्ध करने के पक्षपाती थे। उन्होंने किसी भी मान्यता का खण्डन नहीं किया, न किसी को तर्क द्वारा परास्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जीवन के सही मूल्यों की प्रस्थापना की। युग-प्रवाह के विरुद्ध तैरना सुगम नहीं होता। भयकर हिंसा के बीच महावीर ने घोष किया—“अहिंसा परम धर्म है।”

अन्ध विश्वासों को चुनौती

तीर्थंकर महावीर क्रांतिकारी थे। क्रान्ति का अर्थ होता है—प्रचलित मान्यताओं, रूढ़ियों, अन्धविश्वासों के विरुद्ध स्वर ऊँचा करना और नये मूल्य स्थापित करना। महावीर ने वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में व्याप्त वुराईयों को चुनौती दी और उस मार्ग को प्रतिष्ठित किया, जिस पर चल कर मानव तथा समाज शुद्ध एवं प्रबुद्ध बन सकता था। उन्होंने सबसे पहला क्रान्तिकारी कदम स्वयं के जीवन में उठाया। वह राजपुत्र थे। उनके चारों ओर समृद्धि और वैभव था। समाज में इन दोनों का बड़ा मान था। मनुष्य की ऊँचाई और निचाई इस बात से आकी जाती थी कि उसके पास कितना धन है और वह किम ओहदे पर है। महावीर ने राज्य त्यागा, धन त्यागा, क्योंकि उनकी दृष्टि में मानव का मानदण्ड थे वस्तुएँ नहीं थी। महावीर का यह कार्य असामान्य था, क्योंकि सासारिक प्रलोभनों को विरले ही छोड़ पाते हैं, विशेषकर युवावस्था में ऐसा करना तो और भी कठिन होता है। महावीर उस समय लगभग तीस वर्ष के थे और यह वह वयस्वी, जबकि मनुष्य को भौतिक साधन रस प्रदान करते हैं। महावीर पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं था। उन्होंने स्वेच्छा से सुख प्रदायक माने जाने वाले प्रसाधनों को तिलाजलि दी और साधना के कठोर मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने कोई भी बन्धन स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि वस्त्रों तक का त्याग कर दिया।

असाधारण आत्मिक बल

बाल्यकाल से ही उनमें बड़ा साहस और आत्मविश्वास था। धैर्य और कष्ट-सहिष्णुता थी। क्रान्ति के लिये ये सब गुण अनिवार्य हैं। दुर्बल व्यक्ति दीर्घकालीन साधना के मार्ग पर चल नहीं सकता और जिसमें आत्म-विश्वास न हो वह समाज को बदल नहीं सकता। महावीर ने बारह वर्ष तक साधना की। सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप तथा समाज के अवाछनीय तत्वों के उपसर्ग उन्हें अपने मार्ग से विचलित न कर सके। मेरी निश्चित मान्यता है कि महावीर में असाधारण आत्मिक बल, मानसिक दृढ़ता रही होगी तभी वह अपनी साधना को अन्त तक निभा सके।

शंखनाद क्रान्ति का

इस प्रकार क्रान्ति का प्रथम शंखनाद उन्होंने तब किया जब घरवार, राजपाट तथा सामारिक सुख वैभव को अपनी इच्छा से छोड़ा । उनका क्रान्तिकारी स्वर उससे भी पहले दो और अवसरों पर सुनाई दिया । मा त्रिशला की स्वाभाविक इच्छा थी कि उनका लड़का घर-गृहस्थी का होकर रहे और इस सम्बन्ध में जब उन्होंने अपने पुत्र से चर्चा की तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा, “मा, देख नहीं रही हो कि ससार कितना दुखी है और धर्म का कितना ह्रास हो रहा है । लोग माया मोह में फँसे हैं । लोकहित के लिए इस समय सबसे अधिक आवश्यकता धर्म के प्रचार एवं प्रसार की है ।

मा ने समझते हुए कहा, “मैं जानती हूँ, तुम्हारा जन्म ससार के कल्याण के लिए हुआ है, पर अभी तुम्हारी उम्र है कि तुम घर गृहस्थी में पड़ो ।”

महावीर का क्रान्तिकारी स्वर और दृढ़ हो उठा—‘इस देह का क्या भरोसा है ? तुम कुछ भी कहो, मुझसे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ।”

जीवन-धर्म जीवन-मर्म

यह भाषा सामान्य जन की नहीं है । ये स्वर हैं उस व्यक्ति के जो जानता है कि इस नश्वर जीवन की मार्यकता इस बात में नहीं है कि वह जग की मोह-माया में लिप्त रहकर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर दे, बल्कि इस बात में है कि वह जीवन के धर्म को और मर्म को समझे, उस मार्ग पर चलकर अपने को कृतार्थ करे ।

धर्म एक प्राण शक्ति

महावीर की क्रान्ति का दूसरा क्षेत्र था समाज । ढाई हजार वर्ष पहले का समय था जबकि समाज भ्रष्टाचार तथा अन्वविश्वासों में फँस गया था । सड़ी गली रूढ़ियाँ समाज में घर कर गयी थी, मनुष्य के आचरण को ऊँचा उठाने वाले नियम छिन्न-भिन्न हो गये थे, मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होकर बुरे से बुरा काम कर सकते थे, धर्म की जड़ें हिल गयी थी, मानव सत्ता का दास हो चुका था । भाई चारे की भावना तिरोहित हो गई थी, चोरो वणों के आधार पर समाज में ऊँच-नीच के दर्जे बन गये थे, स्त्रियाँ मनुष्य की सम्पत्ति मानी जाती थी, उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर नहीं थे, यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी निर्दयता से पशुओं का हनन किया जाता था, हिंसा का सर्वत्र बोल-चाला था । वास्तव में वान यह थी, कि लोग धर्म के वाह्य रूप को अधिक महत्त्व देने लगे थे । धर्म की आत्मा जाती रही थी । कर्म काण्ड में फँस जाने के कारण लोग धर्म के वास्तविक रूप को भूल गये थे । वे जादू, टोने, टोटके, भूत-प्रेत आदि के अघ-विश्वामो में बुरी तरह जकड़ गये थे ।

बड़ी लकीर-छोटी लकीर

महावीर ने समाज की इस दुरवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था । वह बड़ी लकीर को छोटा सिद्ध करने के पक्षपाती थे । उन्होंने किसी भी मान्यता का खण्डन नहीं किया, न किसी को तर्क द्वारा परास्त करने का प्रयत्न किया । उन्होंने जीवन के सही मूल्यों की प्रस्थापना की । युग प्रवाह के विरुद्ध तैरना सुगम नहीं होता । भयंकर हिंसा के बीच महावीर स्वामी ने घोष किया—(अहिंसा परमो धर्म) अहिंसा परम धर्म है । वस्तुतः यह बुनियादी बात थी, क्योंकि जो व्यक्ति हिंसा करता है वह बहुत सी व्याधियों का शिकार बन जाता है । उसमें असत्याचरण, असयम,

कायरता, द्वेष और न जाने क्या-क्या दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये उन्होंने सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया। उन्होंने कहा—“अहिंसा से ही मनुष्य सुखी हो सकता है मसार में शान्ति बनी रहती है।”

अहिंसा वीरों का अस्त्र

लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि—अहिंसा वीरों का अस्त्र है। कमजोर या कायर उसका उपयोग नहीं कर सकते। जिसमें मारने का मामर्थ्य है, फिर भी नहीं मारता, वह व्यक्ति अहिंसक है। जिसमें शक्ति नहीं, उसका न मारने की बात कहना, अहिंसा का परिहास करना है। अतः यह कहना असत्य है कि—महावीर ने शस्त्रों के बल को आत्मिक बल के समक्ष हेय बता कर राष्ट्र की वीरता को क्षीण कर दिया। समाज को निर्वीर्य बना दिया। महावीर की अहिंसा अत्यन्त तेजस्वी अहिंसा थी। वह उस प्रकाश पुंज के समान थी जिसके आगे हिंसा का अग्रकार एक क्षण टिक नहीं सकता था। जिसका अन्तःकरण निर्मल हो, जो मृत्यु का पुजारी हो, निर्भीक हो, वही अहिंसा के अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर सकता है। आज अहिंसा की शक्ति इतनी मद पड़ रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम अहिंसा की तेजस्विता को भूल गये हैं और झूठी विनम्रता को अहिंसा मान बैठे हैं। अहिंसा पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान है।

जीओ, जीने दो

अहिंसा के मूल मंत्र के साथ महावीर ने एक सनातन आदर्श और जोड़ा—“जीओ और जीने दो।” जिस प्रकार तुम जीने की और सुखी रहने की आकांक्षा रखते हो, उसी प्रकार दूसरा भी जीने और सुखी रहने की आकांक्षा रखता है। इसलिए यदि तुम जीना चाहते हो तो दूसरे को भी जीने का अवसर दो। समाज की स्वार्थपरायणता पर इससे बढ़कर और चोट क्या हो सकती है। “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्।” जिस प्रकार का आचरण तुम अपने प्रति किया जाना पसन्द नहीं करोगे, वैसा आचरण दूसरे के प्रति मत करो।

महावीर की अहिंसा की परिभाषा थी—अपनी कपायो को जीतना, अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखना और किसी भी वस्तु में आसक्ति न रखना। यह राजमार्ग कायरों का नहीं, वीरों का ही हो सकता है।

“अहं” की जड़ें हिलो

समाज की अहित कर रूढ़ियों को मिटाने के साथ-साथ उन्होंने धनी-निर्धन ऊँच-नीच आदि की विशेषताओं को दूर करने का तो प्रयत्न किया ही, लेकिन उन्होंने एक और क्रान्तिकारी सिद्धान्त दिया “अनेकान्त” का। समाज में और समार में झगड़े की सबसे बड़ी जड़ हमारा अहं है, मताग्रह है। हम जो कहते हैं, वही सत्य है, दूसरे जो कहते हैं, वह झूठ है ऐसी सामान्य धारणा सर्वत्र प्रचलित दिखाई देती है। महावीर ने कहा, यह ठीक नहीं है। तुम जो कहते हो, वही एकान्तिक सत्य नहीं है। दूसरे जो कहते हैं, उसमें भी सत्य है, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। तुम्हें जो दीख पड़ता है, वह सत्य का एक पहलू है। जिस प्रकार पाँच अंगों ने एक हाथी के विभिन्न अंगों को देखकर अपने-अपने दृष्ट अंग को ही हाथी मान लिया, पर वस्तुतः हाथी तो सब अंगों को मिलाकर बना था, यही बात हमारे साथ होनी चाहिए। यदि हम इस सिद्धान्त के अनुसार चलें तो आज के सारे विग्रह दूर हो जाय और हमारा जीवन अत्यन्त शान्तिपूर्ण बन जाय।

उपदेश और सिद्धान्त

तीर्थंकर महावीर की दो और बातों को मैं बहुत ही क्रान्तिकारी मानता हूँ। पहली तो यह कि

उन्होंने अपने उपदेशों तथा सिद्धान्तों को किसी धर्म-विशेष की सीमा में आवद्ध नहीं किया। वह जो कुछ कहते थे, मानव मात्र के लिए कहते थे। उनके कुछ उपदेश देखिए —

“जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है, वह ससार में अपने लिए वैर बढ़ाता है।”

“जो मनुष्य भूल से भी मूलतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालूम होने वाली भाषा बोलता है, वह भी जब पाप से अछूता नहीं रहता तब भला जो ज्ञान वृद्धकर अमृत्य बोलता है, उसके पाप को तो कहना ही क्या ?

“जैसे ओस की बूंद घास की नोक पर थोड़ी देर तक ही रहती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी बहुत छोटा है, शीघ्र ही नाश हो जाने वाला है। इसलिए क्षण भर को भी प्रमाद न करें।”

“शान्ति से क्रोध को मारो, नम्रता से अधिकार को जीतो, सरलता से माया का नाश करो और सतोष से लोभ को काबू में लाओ।”

“ससार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने किये कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं। अच्छा या बुरा, जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता।”

“अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है।”

“जिम प्रकार कमल जल में पैदा होकर भी जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो ससार में रहकर भी काम-भोगों से एकदम अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।”

‘चाँदी और सोने के कैलाश के समान विशाल असंख्य पर्वत भी यदि पास में हों तो भी मनुष्य की तृप्ति के लिए वह कुछ भी नहीं, कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है।’

उनके उपदेश समस्त मानव जाति के लिये थे। यही कारण था कि उनके समवर्णरण में सभी धर्मों के लोग, यहाँ तक कि जीव-जन्तु भी सम्मिलित होते थे। महावीर जैन थे, कारण कि उन्होंने आत्म विजय प्राप्त की थी। जैन शब्द ‘जिन’ से बना है जिसका अर्थ है—अपने को जीतना।”

मैं प्रायः विभिन्न अम्नायों के व्यक्तियों से पूछा करता हूँ कि महावीर किस सम्प्रदाय के थे ? दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी या तेरापथी ? सच है कि वह किसी भी सम्प्रदाय के नहीं थे, सब उनके थे।

भाषा की क्रान्ति

दूसरी बात कि भाषा के क्षेत्र में महावीर ने क्रान्तिकारी कदम उठाया। उनके जमाने में संस्कृत का जोर था। वह परिष्कृत भाषा थी। लेकिन जन सामान्य के बीच अर्द्धभाषा का चयन था। महावीर चूँकि अपना संदेश साधारण लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्द्धभाषा को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। वह चाहते तो संस्कृत का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उस अवस्था में उनके विचार शिक्षित तथा उच्च वर्ग तक ही सीमित रह जाते।

भविष्य-दर्शन

इस तरह हम देखते हैं कि महावीर एक क्रान्तिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे बहुत से काम किये, जो उनके अद्भुत साहस तथा पराक्रम के द्योतक हैं। क्रान्तिकारी दृष्टि भी होता है। महावीर की निगाह वर्तमान को देखती है, पर वही ठहर नहीं जाती। वह भविष्य को भी देखती है। महावीर के सिद्धान्त इतने क्रान्तिकारी हैं कि वे सदा प्रेरणा देंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके अनुसार आचरण करें।

विश्व को भगवान महावीर की देन

— बहुश्रुत श्री मधुकर मुनि जी

भारतवर्ष की यह सांस्कृतिक परम्परा रही है कि यहाँ महापुरुष जन्म से पैदा नहीं होते किंतु कर्म से बनते हैं। अपने उदात्त एवं लोकहितकारी आदर्श तथा आचरण के बल पर ही वे पुरुष से महापुरुष की श्रेणी में पहुँचते हैं, आत्मा से महात्मा और परमात्मा तक की मजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतवर्ष के किसी भी महापुरुष के कर्तृत्व पर, उनकी साधना और सिद्धि पर विचार करते समय सबसे पहले उनकी जीवन दृष्टि पर हमारा ध्यान केन्द्रित होता है। स्वयं के जीवन के प्रति और विश्व-जीवन के प्रति उनका क्या चिन्तन रहा है, किम दृष्टि को मुख्यता दी है और जीवन जीने की किस विधि पर विशेष बल दिया है—यही महापुरुष के कर्तृत्व और विश्व के लिए उसकी देन को समझने का एक मापदण्ड है।

भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर आज हमारे समक्ष यह प्रश्न पुनः उभर कर आया है कि २५०० वर्ष की इस सुदीर्घ काल यात्रा में भी जिस महापुरुष की स्मृतियाँ और सत्सुतियाँ मानवता के लिए उपकारक और पथ दर्शक बनी हुई हैं, उस महापुरुष की आखिर कौनसी विशिष्ट देन है जिससे मानवता आज निराशा की अन्धकागच्छन्न निशा में भी प्रकाश प्राप्त करने की आशा लिए हुए है।

भगवान महावीर स्वयं ही विश्व के लिए एक देन थे—यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उनके जीवन के कण-कण में और उनके उपदेशों के पद-पद में मानवता के प्रति असीम प्रेम, करुणा और उसके अम्युदय की अनन्त अभिलाषा छलक रही है। और इसी जीवन-धारा में उन्होंने जो कुछ किया कहा वह सभी मानवता के लिए एक प्रकाश पुंज है, एक अमूल्य देन है।

मानव सत्ता की महत्ता

भगवान महावीर से पूर्व के भारतीय चिंतन में मानव की महत्ता मानते हुए भी उसे ईश्वर या किसी अज्ञात शक्ति का दास स्वीकार कर लिया गया था। मानव ईश्वर के हाथ की कठपुतली समझी जाती थी, और उम ईश्वर के नाम पर मानव के विभिन्न रूप, विभिन्न खण्ड निर्मित हो गये थे। पहली बात—मानली गई थी कि ससार में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वह सब ईश्वर की इच्छा का ही फल है। मानव तो मात्र एक कठपुतली है, अभिनेता तो ईश्वर है, वही इसे अपनी इच्छानुसार नचाता है।

दूसरी बात—मानव-मानव में ही एक गहरी भेद रेखा खींच दी गई थी, कुछ मनुष्य ईश्वर के प्रतिनिधि बन गये, कुछ उनके दलाल और बाकी सब उन ईश्वरीय एजेन्टों के उपामक। ब्राह्मण चाहे वैसा भी हो वह पूज्य और गुरु है, शूद्र चाहे कितना ही पवित्र हो, उसे स्वयं को पवित्र मानने का अधि-

भी नहीं, और स्त्री चाहे कितनी भी सहिष्णु, सेवा-परायणा एवं धर्ममय जीवन जीने वाली हो—उसे धर्म-साधना करने और शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। यह मानव-सत्ता का अवमूल्यन था मानव शक्ति का अपमान था।

भगवान महावीर ने सबसे पहले मानव सत्ता का पुनर्मूल्यांकन स्थापित किया। उन्होंने कहा—
ईश्वर नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य पर शासन करता हो, मनुष्य ईश्वर का दास या सेवक नहीं है, किन्तु अपने आपका स्वामी है। उन्होंने कहा—

“अप्पा कत्ता विकत्ता य कुहाण य सुहाण य।

—उत्तराध्ययन सूत्र

अपने सुख एवं दुःख का करने वाला यह आत्मा स्वयं है। आत्मा का अपना स्वतन्त्र मूल्य है, वह किसी के हाथ विका हुआ नहीं है। वह चाहे तो अपने लिए नरक का कूट शालमली वृक्ष (भयकर काटेदार विष-वृक्ष) भी उगा सकता है, अथवा स्वर्ग का नन्दनवन और अशोकवृक्ष भी। स्वर्ग नरक आत्मा के हाथ में है—आत्मा अपना स्वामी स्वयं है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है।

आत्म-सत्ता की स्वतन्त्रता का यह उद्घोष—मानवीय मूल्यों की नवस्थापना थी, मानव सत्ता की महत्ता का स्पष्ट स्वीकार था। इस आघोष ने मनुष्य को मत्कर्म के लिए, सत्पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया। ईश्वरीय दामता से मुक्त किया। और वन्धनों से मुक्त होने की चावी उसी के हाथ में सौंप दी गई—

वधप्प मोक्खो अज्झत्थेव

—आचाराग सूत्र १।५।२

वन्धन और मोक्ष आत्मा के अपने भीतर है।

समानता का सिद्धान्त

मानवसत्ता की महत्ता स्थापित होने पर यह सिद्धान्त भी स्वयं पुष्ट हो गया कि मानव चाहे पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या शूद्र—धर्म की दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से उसमें कोई अन्तर नहीं है। जाति और जन्म से अपनी आभिजात्यता या श्रेष्ठता मानना मात्र एक दम है। जाति से कोई भी विशिष्ट या हीन नहीं—

न दीसई जाइ विसेस फोई

—उत्तराध्ययन सूत्र

जाति की कोई विशिष्टता नहीं है।

उन्होंने कहा—ब्राह्मण कौन? कुल विशेष में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं, किन्तु बभ्रवेरेण वभणो (—उत्तराध्ययन) ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण होता है। यह जातिवाद पर गहरी चोट थी। जाति को जन्म के स्थान पर कर्म से मान कर भगवान महावीर ने पुरानी जड़ मान्यताओं को तोड़ा।

कम्मणा वभणो होई, कम्मणा होई खत्तिओ।

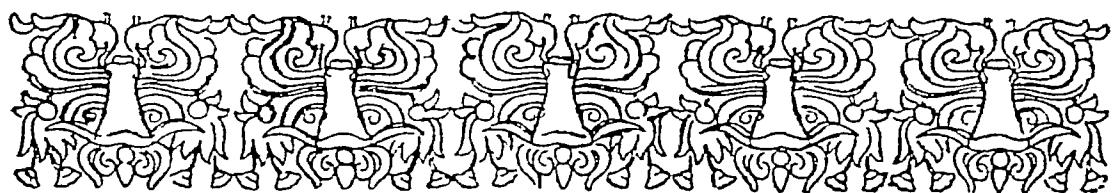
वइसो कम्मणा होइ सुइो हवई कम्मणा ॥

कर्म-समानता के इस सिद्धान्त से आभिजात्यता का झूठा दम निरस्त हो गया और मानव-मानव के बीच समानता की भावना, कर्म श्रेष्ठता का सिद्धान्त स्थापित हुआ।

धर्म साधना के क्षेत्र में भगवान महावीर ने नारी को भी उतना ही अधिकार दिया जितना पुरुष को। यह तो धार्मिकता का, आत्मज्ञान का उपहास था कि एक साधक अपने को आत्मद्रष्टा मानते

हुए भी स्त्री-पुरुष की दैहिक धारणाओं से बंधा रहे और धर्म साधना में स्त्री-पुरुष का लैंगिक भेद मन में बसाये रखे। भगवान् महावीर ने कहा—इत्थी ओ वा पुरिसो वा—चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक में एक ज्योतिर्मय अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्म तत्त्व है, और प्रत्येक उसका पूर्ण विकास कर सकना है, इसलिए धर्म साधना के क्षेत्र में जातीय एवं लैंगिक भेद के आधार पर भेद-भाव पैदा करना निराश्रय और पाखण्ड है।

इस प्रकार मानव की महत्ता और धर्म-साधना में समानता का सिद्धान्त भगवान् महावीर की एक अद्भुत देन है, जो भारतीय जीवन को ही नहीं, किन्तु विश्व जीवन को भी उपवृत्त कर रही है। इसी के माध्यम अहिंसा का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक दर्शन, अपरिग्रह का उच्चतम सामाजिक और आध्यात्मिक चिन्तन तथा अनेकात का श्रेष्ठ दार्शनिक विश्लेषण—विश्व के लिए भगवान् महावीर की अविस्मरणीय देन है। आवश्यकता है आज इस देन से मानव समाज अपना कल्याण करने के लिए सच्चे मन से प्रस्तुत हो।

भगवान महावीर का अपरिग्रह-दर्शन

—उपाध्याय श्रीअमरमुनि

से मइम परित्राय मा य हु लाल पच्चासी

—विवेकी साधक लार—थूक चाटने वाला न बने, अर्थान् परित्यक्त भोगो की पुन कामना न करे ।
—आचाराग १।२।५

जे ममाइयमइं जहाइ, से जहाइ ममाइय ।

से हु दिट्ठपहे मुणी, जस्स नत्थि ममाइय ।

जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है, वही वस्तुतः ममत्व-परिग्रह का त्याग कर सकता है ।
वही मुनि वास्तव में पथ (मोक्षमार्ग) का द्रष्टा है—जो किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है ।
—आचाराग १।२।६

भगवान् महावीर के चितन में जितना महत्व अहिंसा को मिला, उतना ही अपरिग्रह को भी मिला । उन्होंने अपने प्रवचनों में जहां-जहां आरम्भ—(हिंसा) का निषेध किया, वहां-वहां परिग्रह का भी निषेध किया है । चूँकि मुख्यरूपेण परिग्रह के लिए ही हिंसा की जाती है, अतः अपरिग्रह अहिंसा की पूरक साधना है ।

परिग्रह क्या है ?

प्रश्न खड़ा होता है, परिग्रह क्या है ? उत्तर आया होगा—धन-धान्य, वस्त्र-भवन, पुत्र-परिवार और अपना शरीर यह सब परिग्रह है । इस पर एक प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि—यदि ये ही परिग्रह हैं तो इनका सर्वथा त्यागकर कोई कैसे जी सकता है ? जब शरीर भी परिग्रह है, तो कोई अशरीर बनकर जिए, क्या यह संभव है ? फिर तो अपरिग्रह का आचरण असंभव है । असंभव और अशक्य धर्म का उपदेश भी निरर्थक है ।

भगवान् महावीर ने हर प्रश्न का अनेकादृष्टि से समाधान दिया है । परिग्रह की बात भी उन्होंने अनेकादृष्टि से निश्चित की और कहा—वस्तु, परिवार, और शरीर परिग्रह है भी और नहीं भी । मूलतः वे परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि वे तो बाहर में केवल वस्तु रूप हैं । परिग्रह एक वृत्ति है, जो प्राणी की अन्तरंग चेतना की एक अशुद्ध स्थिति है, अतः जब चेतना बाह्य वस्तुओं में आसक्ति, मूर्च्छा, ममत्व (मेरापन) का आरोप करती है तभी वे परिग्रह होते हैं, अन्यथा नहीं ।

इसका अर्थ है—वस्तु में परिग्रह नहीं, भावना में ही परिग्रह है । ग्रह एक चीज है, परिग्रह दूसरी चीज है । ग्रह का अर्थ उचित आवश्यकता के लिए किसी वस्तु को उचित रूप में लेना एवं उसका उचित रूप में ही उपयोग करना । और परिग्रह का अर्थ है—उचित-अनुचित का विवेक किए बिना

आसक्ति-रूप में वस्तुओं को मजबूत से पकड़ लेना, जमा करना, और उनका मर्यादाहीन गलत अनात्म-जिक रूप में उपयोग करना ।

वस्तु नहीं हो, यदि उसकी आसक्तिमूलक मर्यादाहीन अभीप्सा है तो वह भी परिग्रह है । इसीलिए महावीर ने कहा था—‘मुच्छा परिग्रहो’—मुच्छा, मन की ममत्व दशा ही वास्तव में परिग्रह है । जो साधक ममत्व में मुक्त हो जाता है, वह सोने चांदी के पहाड़ों पर बैठा हुआ भी अपरिग्रही कहा जा सकता है ।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने परिग्रह की, एकान्त जड़वादी परिभाषा को तोड़कर उसे भाववादी, चैतन्यवादी परिभाषा दी ।

अपरिग्रह का मौलिक अर्थ

भगवान् महावीर ने बताया, अपरिग्रह का नीचा-सादा अर्थ है—निस्पृहता, निरीहता । इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है, दुःख है । जिसने इच्छा का निरोध कर दिया उसे मुक्ति मिल गई । इच्छा-मुक्ति ही वास्तव में मनःमुक्ति है । इसलिए सबसे प्रथम इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर मयम करने का उपदेश महावीर ने दिया । बहुत से साधक, जिनकी चेतना इतनी प्रबुद्ध होती है कि वे अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, महाव्रती-संन्यासी के रूप में पूर्ण अपरिग्रह के पथ पर बढ़ते हैं । किन्तु इसमें अपरिग्रह केवल संन्यास क्षेत्र की ही साधना मात्र बनकर रह जाता है, अतः सामाजिक क्षेत्र में अपरिग्रह की अवतारणा के लिए उसे गृहस्थ-धर्म के रूप में भी एक परिभाषा दी गई ।

महावीर ने कहा—सामाजिक प्राणी के लिए इच्छाओं का सम्पूर्ण निरोध, आसक्ति का समूल विलय—यदि संभव नहीं हो, तो वह आसक्ति को क्रमशः कम करने की साधना कर सकता है, इच्छाओं को सीमित करके ही वह अपरिग्रह का साधक बन सकता है ।

इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं, उनका जितना विस्तार करते जाओ, वे उतनी ही व्यापक, असीम बनती जाएँगी और उतनी ही चिन्ताएँ, कष्ट, अशान्ति बढ़ती जाएँगी ।

इच्छाएँ सीमित होंगी, तो चिन्ता और अशान्ति भी कम होंगी । इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए महावीर ने ‘इच्छापरिमाणव्रत’ का उपदेश किया । यह अपरिग्रह का सामाजिक रूप भी था । बड़े-बड़े धनकुवेर, श्रीमंत एवं सम्राट भी अपनी इच्छाओं को सीमित-नियंत्रित कर मन को शांत एवं प्रसन्न रख सकते हैं । और साधनहीन साधारण लोग, जिनके पास सर्वग्राही लम्बे चौड़े साधन तो नहीं होते, पर इच्छाएँ असीम दौड़ लगाती रहती हैं, वे भी इच्छा-परिमाण के द्वारा समाजोपयोगी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी अपने अनियंत्रित इच्छाप्रवाह के सामने अपरिग्रह का एक आन्तरिक अवरोध खड़ा कर उसे रोक सकते हैं ।

इच्छापरिमाण—एक प्रकार से स्वामित्व-विसर्जन की प्रक्रिया थी । महावीर के समक्ष जब वैशाली का आनन्द श्रेष्ठी इच्छापरिमाण व्रत का सकल्प लेने उपस्थित हुआ, तो महावीर ने बताया—“तुम अपनी आवश्यकताओं को भीमिन करो । जो अपार-साधन सामग्री तुम्हारे पास है, उसका पूर्ण रूप में नहीं तो, उचित सीमा में विसर्जन करो । एक सीमा से अधिक अर्थ-धन पर अपना अधिकार मत रखो, आवश्यक क्षेत्र, वास्तु रूप भूमि से अधिक भूमि पर अपना स्वामित्व मत रखो । इसी प्रकार पशु, सदा-दासी, आदि को भी अपने सीमाहीन अधिकार से मुक्त करो ।

स्वामित्व विसर्जन की यह सात्त्विक प्रेरणा थी, जो समाज में संपत्ति के आधार पर फैली अनर्गल विषमताओं का प्रतिकार करने में सफल सिद्ध हुई। मनुष्य जब आवश्यकता में अधिक संपत्ति व वस्तु के संग्रह पर से अपना अधिकार हटा लेता है, तो वह समाज और राष्ट्र के लिए उन्मुक्त हो जाती है, इस प्रकार अपने आप ही एक सहज समाजवादी अन्तर्-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

भोगोपभोग एवं दिशा-परिमाण

मानव सुखाभिलाषी प्राणी है। वह अपने सुख के लिए नाना प्रकार के भोगोपभोगों की परिकल्पना के माया जाल में उलझा रहता है। यह भोगबुद्धि ही अनर्थ की जड़ है। इसके लिए ही मानव अर्थ संग्रह के पीछे पागल की तरह दौड़ रहा है। जब तक भोगबुद्धि पर अकुश नहीं लगेगा, तबतक परिग्रह-बुद्धि से मुक्ति नहीं मिलेगी।

यह ठीक है कि मानव जीवन भोगोपभोग से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। शरीर है, उसकी कुछ अपेक्षाएँ। उन्हें सर्वथा कैसे ठुकराया जा सकता है। अतः महावीर आवश्यक भोगोपभोग से नहीं, अपितु अमर्यादित - भोगोपभोग से मानव की मुक्ति चाहते थे।

उन्होंने इसके लिए भोग को सर्वथा त्याग का व्रत न बताकर 'भोगोपभोगपरिमाण' का व्रत बताया है।

भोग परिग्रह का मूल है। ज्यों ही भोग यथोचित आवश्यकता की सीमा में आवद्ध होता है, परिग्रह भी अपने आप सीमित हो जाता है। इस प्रकार महावीर द्वारा उपदिष्ट 'भोगोपभोगपरिमाण' व्रत में से अपरिग्रह स्वतः फलित हो जाता है।

महावीर ने अपरिग्रह के लिए दिशा परिमाण और देशावकासिक व्रत भी निश्चित किए थे। इन व्रतों का उद्देश्य भी आमपाम के देशों एवं प्रदेशों पर होनेवाले अनुचित व्यापारिक, राजकीय एवं अन्य शोषण प्रधान आक्रमणों से मानव समाज को मुक्त करना था। दूसरे देशों की सीमाओं, अपेक्षाओं एवं स्थितियों का योग्य विवेक रखे बिना भोग-वासना पूर्ति के चक्र में इधर उधर अनियंत्रित भाग-दौड़ करना महावीर के साधना क्षेत्र में निषिद्ध था। आज के शोषणमुक्त समाज की स्थापना के विश्व मंगल उद्घोष में, इस प्रकार महावीर का चिन्तन-स्वर पहले से ही मुखरित होता आ रहा है।

परिग्रह का परिष्कार—दान

पहले के संचित परिग्रह की चिकित्सा उसका उचित वितरण है। प्राप्त साधनों का जनहित में विनियोग दान है, जो भारत की विश्व मानव को एक बहुत बड़ी देन है, किन्तु स्वामित्व विसर्जन की उक्त दान-प्रक्रिया में कुछ विकृतियाँ आ गई थी, अतः महावीर ने चालू दान प्रणाली में भी मशौघन प्रस्तुत किया। महावीर ने देखा लोग दान तो करते हैं, किन्तु दान के साथ उनके मन में आसक्ति एवं अहंकार की भावनाएँ भी पनपती हैं। वे दान का प्रतिफल चाहते हैं, यश, कीर्ति, वडप्पन, स्वर्ग और देवताओं की प्रमत्तता।

आदमी दान तो देता था, पर वह याचक की विवशता या गरीबी के साथ प्रतिष्ठा और स्वर्ग का सौदा भी कर लेना चाहता था। इस प्रकार का दान समाज में गरीबी को बढ़ावा देता था दाताओं के अहंकार को प्रोत्साहित करता था। महावीर ने इस गलत दान-भावना का परिष्कार किया। उन्होंने कहा—किमी को कुछ देना मात्र ही दान-धर्म नहीं है, अपितु निष्कामबुद्धि से^१, जनहित में

सविभाग करना, सहोदर बन्धु के भाव से उचित हिस्सा देना, दान-धर्म है। दाता बिना किसी प्रकार के अहंकार व भौतिक प्रलोभन से ग्रस्त हुए, सहज सहयोग की पवित्र बुद्धि से दान करे—वही दान वास्तव में दान है।

इसीलिए भगवान् महावीर दान को सविभाग कहते थे। सविभाग—अर्थात् सम्यक्—उचित विभाजन-वैटवारा और इसके लिए भगवान् का गुरु गम्भीर घोष था कि—सविभागी को ही मोक्ष है, असविभागी को नहीं—‘असविभागी न ह्यु तस्स मोक्खो।’

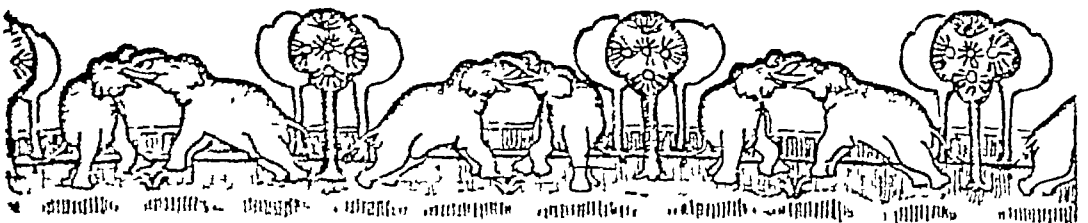
वैचारिक अपरिग्रह

भगवान् महावीर ने परिग्रह के मूल मानव मन की बहुत गहराई में देखे। उनकी दृष्टि में मानव-मन की वैचारिक अहंता एवं आसक्ति की हर प्रतिवद्धता परिग्रह है। जातीय श्रेष्ठता, भाषागत पवित्रता, स्त्री-पुरुषों का शरीराश्रित अच्छा बुरापन, परम्पराओं का दुराग्रह आदि समग्र वैचारिक आग्रहों, मान्यताओं एवं प्रतिवद्धताओं को महावीर ने आन्तरिक परिग्रह बताया और उससे मुक्त होने की प्रेरणा दी। महावीर ने स्पष्ट कहा कि विश्व की मानव जाति एक है। उसमें राष्ट्र, समाज एवं जातिगत उच्चता-नीचता जैसी कोई चीज नहीं। कोई भी भाषा शाश्वत एवं पवित्र नहीं है। स्त्री और पुरुष आत्मदृष्टि में एक हैं, कोई ऊँचा या नीचा नहीं है। इसी तरह के अन्य सब सामाजिक तथा मापदार्थिक आदि भेद विकल्पों को महावीर ने औपाधिक बताया, स्वाभाविक नहीं।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने मानव-चेतना को वैचारिक परिग्रह से भी मुक्त कर उसे विशुद्ध अपरिग्रह भाव पर प्रतिष्ठित किया।

भगवान् महावीर के अपरिग्रहवादी चिन्तन की पाँच फलश्रुतियाँ आज हमारे समक्ष हैं —

- १—इच्छाओं का नियमन
- २—समाजोपयोगी साधनों के स्वामित्व का विमर्जन।
- ३—शोषणमुक्त समाज की स्थापना।
- ४—निष्कामबुद्धि से अपने साधनों का जनहित में सविभाग दान।
- ५—आव्यात्मिक-शुद्धि।

भारतीय इतिहास का लौह-पुरुष : चण्डप्रद्योत

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

मगवान् महावीर के समय उज्जैनी का राजा चण्डप्रद्योत था। उसका मूल नाम प्रद्योत था परन्तु अत्यन्त क्रूर स्वभाव होने से उसके नाम के आगे 'चण्ड' यह विशेषण लगा दिया था। उसके पास विराट् मेना थी अतः उसका दूसरा नाम महामेन भी था^१।

कथा सरित्सागर के अनुसार महासेन ने चण्डी की उपासना की थी जिससे उसको अजेय खड्ग और याम प्राप्त हुआ था। इस कारण वह 'महाचण्ड' के नाम से भी प्रसिद्ध था।^२

जब उसने जन्म लिया था तब समार मे दीपक के समान प्रकाश हो गया था। इसलिए उसका नाम प्रद्योत रखा गया।^३ बौद्ध ग्रन्थ उदेनवत्थु मे लिखा है कि वह सूर्य की किरणों के समान शक्तिशाली था।^४

तिव्वती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार जिस दिन प्रद्योत का जन्म हुआ उसी दिन बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और जिस दिन प्रद्योत राजमहिमान पर बैठा उसी दिन गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया।^५

आवश्यक चूर्णि^६, आवश्यक हारिभद्रीयवृत्ति^७ और त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र^८ मे आता है कि चण्डप्रद्योत के पास (१) लोह जघ नामक लेखवाहक (१) अग्निभीरु नामक रथ (३) अनल गिरि नामक हस्ति (४) और शिवा नामक देवी, ये चार रत्न थे।

१ (क) उज्जैनी इन एशेंट इंडिया, पेज १३

(ख) मगवती सूत्र सटीक १३।६, पत्र ११३५ मे उद्रायण के साथ जो महासेन का नाम आया है वह चण्डप्रद्योत के लिए हैं।

(ग) उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र वृत्त मे भी महामेन का उल्लेख हुआ है देखें पत्र २५२-१

२ (क) राकहिल-लिखित लाइफ आव बुद्ध, पृष्ठ ३२

(ख) उज्जयिनी इन ऐशेंट इंडिया, पृ० १३,—विमलचरण

३ लाइफ आव बुद्ध, पृ० १७, राकहिल

४ उज्जयिनी इन ऐशेंट इंडिया, पृ० १३

५ लाइफ ऑफ बुद्ध, पृ० ३२, की टिप्पणी १

६ आव० चूर्णि भाग २, पत्र १६०

७ आवश्यकहारि०, वृत्ति ६७३-१

८ त्रिपष्टि० १०।११।१७३

उदेनवत्थु मे प्रद्योत के एक द्रुतगामी रथ का वर्णन है। भद्रावती नाम की हथिनी कक्का (पाली मे काका) नामक दास, दो घोडिया-चेलक्ठी, और मजुकेशी एव नाला गिरी नामक हाथी ये पाचो मिलकर उस रथ को खींचते थे।^९

धम्मपद के टीकाकार ने लिखा है कि प्रद्योत किसी भी सिद्धान्त को मानने वाला नहीं था^{१०} उमका कर्म फल पर विश्वास नहीं था। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि वह स्त्री-लोलुपी और प्रचण्ड था।^{११} पुराणकार ने उसके लिए नयवर्जित शब्द का प्रयोग किया है।^{१२}

जैन कथा साहित्य मे स्पष्ट वर्णन है कि चण्डप्रद्योत ने स्वर्णगुलिका दासी के लिए सिन्धु मीवीर के राजा उदायन के साथ^{१३} महारानी मृगावती के लिए वत्स नरेश शतानीक को साथ^{१४} 'द्विमुख-अवभासक' मुकुट के लिए पाचाल नरेश राजा दुम्मह के साथ^{१५} राजा श्रेणिक के बढ़ते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण मगध राज श्रेणिक^{१६} के साथ उसने युद्ध किया। ये सारे घटना प्रसंग बहुत ही आकर्षक है। विस्तार भय से हमने उनको यहाँ उद्धृत नहीं किया है, जिज्ञासुओं को मूल ग्रन्थ देखने चाहिए।

वत्स देश के राजा शतानीक और चण्डप्रद्योत का युद्ध हुआ वह जैन^{१७} और बौद्ध^{१८} कथानको मे प्रायः समान रूप से मिलता है। प्रस्तुत युद्ध का कथा मरित्सागर आदि मे भी उल्लेख हुआ है। स्वप्नवासवदत्ता नाटक मे महाकवि भास ने उसी कथा-प्रसंग को मूल आधार बताया है।

मज्झिम निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने चण्ड-प्रद्योत के भय से भयभीत बनकर राजगृह मे विलावन्दी की थी।^{१९} बौद्ध साहित्य मे उसके दूसरे युद्धो का उल्लेख नहीं है।

जैन साहित्य मे चण्ड प्रद्योत के आठ रानियों का उल्लेख आया है। जो कौशाम्बी की रानी मृगावती के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षा लेती है^{२०} उममे एक रानी का नाम शिवा देवी है,

- ९ (क) धम्म पद टीका उज्जयिनी-दर्शन पृ० १२
- (ख) उज्जयिनी इन ऐशेट इण्डिया पृ० १५
- १० (क) उज्जैनी इन ऐशेट इण्डिया पृ० १३ विमलचरणला
- (ख) मध्य भारत का इतिहास प्र० भाग पृ० १७५-१७६
- ११ त्रिपिटि० १०।८।१५० व १६८
- १२ कथासरित्सागर
- १३ त्रिपिटि १०।११-४४५-५६७
- (घ) उत्तराव्ययन अ० १८ नेमिचन्द्रकृत वृत्ति
- (ग) भरतेश्वर-ब्राह्मणी वृत्ति भाग १, पत्र १७७-१
- १४ त्रिपिटि—१०।११।१८४-२६५
- १५ त्रिपिटि - १०।११।१७२-२६३
- १६ उत्तराव्ययन सूत्र अ० ६ नेमिचन्द्रकृत वृत्ति
- १७ त्रिपिटि—१०।११।१८४-२६५
- १८ धम्मपद अट्ठकथा, २।१
- १९ मज्झिम निकाय ३।१।८, गोपक भोगलान सुत्त
- २० आदश्यक चूर्णि

जो चेटक की पुत्री थी।^{२१} एक का नाम अगारवती था^{२२} जो सुसमारपुर^{२३} के राजा धधुमार की पुत्री थी। इस अगारवती को प्राप्त करने के लिए प्रद्योत ने सुसमारपुर पर घेरा डाला था। वह अगारवती पक्की श्राविका थी।^{२४} कथा मरित्सागर में अगारवती को अगारक-नामक दैत्य की पुत्री कहा है^{२५} उसकी एक रानी का नाम मदन मजरी था, जो दुग्मह प्रत्येक बुद्ध की लड़की थी।^{२६}

आवश्यक निर्युक्ति दीपिका में प्रद्योत के गोपालक और पालक इन दो पुत्रों का उल्लेख हैं।^{२७} स्वप्नवासवदत्ता में भी इन दो पुत्रों के साथ एक पुत्री का भी उल्लेख हुआ है उसका नाम वासुदत्ता दिया है,^{२८} आवश्यक चूर्णि में वासवदत्ता नाम आया है। उसे प्रद्योत की पत्नी अगारवती की पुत्री कहा है।^{२९} बौद्ध साहित्य में गोपालक को माँ को वणिक पुत्री बताया है उसके भव्य रूप पर मुग्ध होकर प्रद्योत ने उसके साथ विवाह किया था।^{३०} हर्ष चरित्र में उसके एक पुत्र का नाम कुमारसेन दिया है।^{३१}

कुछ ग्रन्थों में खड्कम्म को प्रद्योत का एक मन्त्री बताया है^{३२} कुछ ग्रन्थों में मन्त्री का नाम भरत दिया है।^३

जैन साहित्य के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है कि चण्ड-प्रद्योत प्रारम्भ में जैन धर्मावलम्बी नहीं था। राजा उदायन उसे बन्दी बनाकर ले जाते हैं। मार्ग में पर्युपणपर्व आ जाता है। राजा उदायन के उस दिन पीपधोपवास था, अतः उनका भोजन बनाने वाला रसोइआ चण्डप्रद्योत से पूछता है कि आप क्या भोजन करेंगे? तब चण्डप्रद्योत को बहुत आश्चर्य हुआ। रसोइए ने पर्युपण महापर्व की बात कही और कहा इसी कारण महाराजा उदायन के पीपधोपवास हैं। तब चण्डप्रद्योत ने कहा कि मेरे माता-पिता भी श्रावक थे, इसलिए मेरे भी उपवास है।^{३४} जब उदायन ने उसे मुक्त किया तब वह

२१ आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्द्ध पत्र १६४

२२ आवश्यक चूर्णि भाग १, पत्र ६१

२३ मुनि श्री इन्द्रविजयजी का मन्तव्य है कि सुसमारपुर का वर्तमान नाम 'चुनार' है, जो जिला मिरजापुर में है।

२४ आवश्यक चूर्णि भाग २, पत्र १६६

२५ मध्यभारत का इतिहास प्रथम खण्ड पृ० १७५ ले० 'हरिहर निवास द्विवेदी'

२६ उत्तराध्ययन ६ अ० नेमिचन्द्र वृत्ति १३५-२-१३६२

२७. आवश्यक निर्युक्ति दीपिका, भाग २, पत्र ११०-१ गा १२८२

२८ स्वप्नवासवदत्ता महाकाव्य—भास

२९ आवश्यक चूर्णि उत्तरार्द्ध पत्र १६१

३० (क) अगुत्तर निकाय अठ्कथा १।१।१०

(ख) उज्जयिनी इन ऐंशेट इण्डिया पृ० १४

(ग) मध्यभारत का इतिहास भाग १-पृ १७५ द्विवेदी लिखित

३१ तीर्थंकर महावीर भाग २, पृ० ५८७

३२ लाइफ इन ऐंशेट इण्डिया ३६४

३३. उज्जयिनी-दर्शन पृ० १२ मध्यभारत सरकार

३४ (क) तन्ममयुपवामोऽद्य पितरौ श्रावकौ हि मे ।

—उत्तरा० भावविजय की टीका अ० १ श्लोक० १८२ पत्र ३८६-२

जैन धर्मावलम्बी बना । महावीर के समवसरण में शतानीक राजा की पत्नी मृगावती तथा चण्ड-प्रद्योत की शिवा आदि आठ पत्नियाँ दीक्षित हुई, उस समय चण्ड-प्रद्योत भी वहाँ पर उपस्थित था ।^{३५}

भगवान महावीर से उसका प्रथम साक्षात्कार वही हुआ या और वही पर उसने विधिवत् जैन धर्म स्वीकार किया था ।^{३६}

अगुत्तर निकाय अष्टकथा के अनुसार चण्डप्रद्योत को धर्म का उपदेश भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा मिला था जो साधु बनने के पूर्व चण्डप्रद्योत के राजपुरोहित थे । चण्ड-प्रद्योत के आग्रह से वे तथागत बुद्ध को बुलाने गये थे । किन्तु बुद्ध के उपदेश को सुनकर साधु बन गये । बुद्ध उज्जैनी नहीं आये किन्तु उन्होंने महाकात्यायन भिक्षु को उज्जैनी भेजा । चण्डप्रद्योत उसके उपदेश से बुद्ध का अनुयायी बना ।^{३७} किन्तु उसका बुद्ध के साथ कभी साक्षात्कार हुआ हो ऐसा घटना प्रसंग बौद्ध साहित्य में नहीं है ।

यह स्पष्ट है कि मूल आगम और त्रिपिटक में चण्ड-प्रद्योत के किसी विशेष धर्मानुयायी होने का उल्लेख नहीं है । वाद के कथा-साहित्य में ही उसका सारा वर्णन मिलता है । वह भगवान महावीर या तथागत बुद्ध इन दोनों में से किसका अनुयायी था ? यह भी संभव है कि वह प्रारम्भ में एक धर्म का अनुयायी रहा हो, बाद में दूसरे धर्म का अनुयायी बना हो । यह भी संभव है कि उसका जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के माथ सम्बन्ध रहा हो, जिससे वाद के कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न किया हो ।

हमारी दृष्टि से उसकी आठों रानियाँ जैन धर्म में दीक्षित हुई, और वे विवाह के पूर्व भी जैन थी अतः चण्ड-प्रद्योत का बाद में जैन होना अधिक तर्क सगत लगता है ।

५५

(ख) श्रावकी पितरीमम”

त्रिपिटक०

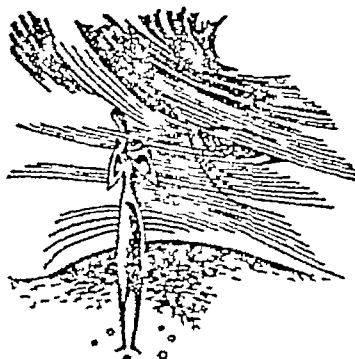
१०।११।५६७

३५ भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति द्वितीय विभाग पृ० ३२३

३६ ततश्चण्डप्रद्योत धर्ममगीकृत्य स्वपुरम् ययौ-भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति २।३२३

३७ (क) अगुत्तर निकाय अष्टकथा १।१।१०

(ख) धेरगाथा—अष्टकथा भाग १ पृ० ४८३

वर्तमान युग में भगवान महावीर के विचारों की सार्थकता

डॉ० नरेन्द्र भानावत एम ए पी-एच. डी.

वर्तमान भगवान महावीर विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वे क्रांति के रूप में उत्पन्न हुए थे। उनमें शक्ति, शील व सौन्दर्य का अद्भुत प्रकाश था। उनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी। यद्यपि वे राजकुमार थे। राजसी समस्त ऐश्वर्य उनके चरणों में लोटता था तथापि पीडित मानवता और दलित शोषित जन-जीवन से उन्हें सहानुभूति थी। समाज में व्याप्त अर्थ-जन्य विषमता और मन में उद्भूत काम जन्य वासनाओं के दुर्दमनीय नाग को अहिंसा, सयम और तप के गारूडी सस्पर्श से कील कर वे समता, सद्भाव और स्नेह की धारा अजस्र रूप से प्रवाहित करना चाहते थे। इस महान् उत्तरदायित्व को, जीवन के इस लोक-संग्रही लक्ष्य को उन्होंने पूर्ण निष्ठा और सजगता के साथ सम्पादित किया, इसमें कोई सन्देह नहीं।

महावीर का जीवन-दर्शन और उनका तत्त्वचिंतन इतना अधिक वैज्ञानिक और सार्वकालिक लगता है कि वह आज की हमारी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए भी पर्याप्त है। आज की प्रमुख समस्या है सामाजिक अर्थजन्य विषमता को दूर करने की। इसके लिए मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष को हल के रूप में रखा। शोषक और शोषित के पारस्परिक अनवरत संघर्ष को अनिवार्य माना और जीवन की अन्तस् भाव-चेतना को नकारकर केवल भौतिक जड़ता को ही सृष्टि का आधार माना। इससे जो दुष्परिणाम हुआ वह हमारे सामने है। हमें गति तो मिल गई पर दिशा नहीं, शक्ति तो मिल गई पर विवेक नहीं, सामाजिक वैषम्य तो सतही रूप से कम होता हुआ नजर आया पर व्यक्ति-व्यक्ति के मन की दूरी बढ़ती गई। वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्रों की दूरी तो कम की पर मानसिक दूरी और बढ़ी। व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता-रहित नैतिकता और आचरण रहित विचारशीलता पनपने लगी। वर्तमान युग का यही सबसे बड़ा अन्तर्विरोध और सांस्कृतिक संकट है। भगवान महावीर की विचारधारा को ठीक तरह से हृदयगम करने पर समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति भी संभाव्य है और बढ़ते हुए इस सांस्कृतिक संकट से मुक्ति भी।

महावीर ने अपने राजसी जीवन में और उसके चारों ओर जो अनन्त वैभव की रंगीनी थी, उससे यह अनुभव किया कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना पाप है, सामाजिक अपराध है, आत्म-छलना है। आनन्द का रास्ता है अपनी इच्छाओं को कम करो, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करो। क्योंकि हमारे पास जो अनावश्यक संग्रह है, उसकी उपयोगिता कहीं और है। कहीं ऐसा प्राणी वर्ग है जो उम सामग्री से वंचित है, जो उमके अभाव में सतप्त है, आकुल है। अतः हमें उस अनावश्यक सामग्री को संग्रहीत कर रखना उचित नहीं। यह अपने प्रति ही नहीं, समाज के प्रति छलना है, इस विचार को अपरिग्रह दर्शन कहा गया। इसका मूल मन्तव्य है—किसी के प्रति ममत्व-भाव न रखना। वस्तु के प्रति भी नहीं, व्यक्ति के प्रति भी नहीं, स्वयं अपने प्रति भी नहीं। वस्तु के प्रति ममता न होने पर हम अनावश्यक सामग्री का तो सचय करेंगे ही नहीं, आवश्यक सामग्री को भी दूसरों के लिए विसर्जित करेंगे।

आज के सकट काल में जो सग्रह वृत्ति (Hoarding) और तदजनित व्यावसायिक लाभ वृत्ति पनपी है, उसमें मुक्त हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि अपरिग्रह दर्शन के इस पहलू को आत्मसात् न कर लिया जाय।

व्यक्ति के प्रति भी ममता न हो। इसका दार्शनिक पहलू इतना ही है कि व्यक्ति 'अपने 'स्वजनों' तक ही न मोचे। परिवार के सदस्यों के हितों की ही रक्षा न करे वरन् उसका दृष्टिकोण समस्त मानवता के हित की ओर अग्रसर हो। आज प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में जो अनैतिकता व्यवहृत है उसके मूल में 'अपनों के प्रति ममता का भाव ही विशेष रूप से प्रेरक कारण है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति पारिवारिक दायित्व ने मुक्त हो जाय। इसका ध्वनित अर्थ केवल इतना ही है कि व्यक्ति 'स्व' के दायरे से निकलकर 'पर' तक पहुँचे। 'स्वार्थ' के सकीर्ण क्षेत्र को लाय कर 'परार्थ' के विस्तृत क्षेत्र को अपनाये। सन्तों के जीवन की यही साधना है। महापुरुष इसी जीवनपद्धति पर आगे बढ़ते हैं। क्या महावीर, क्या बुद्ध सभी इन व्यामोह से परे हटकर, आत्मजयी बने। जो जिस अनुपात में इस अनामक्त भाव को आत्मसात् कर सकता है वह उसी अनुपात में लोक-सम्मान का अधिकारी होता है। आज के तथाकथित नेताओं के व्यक्तित्व का विश्लेषण इस कमीटी पर किया जा सकता है। नेताओं के सम्बन्ध में आज जो दृष्टि बदली है और उस शब्द के अर्थ का जो अपकर्ष हुआ है, सकोच हुआ है, उसके पीछे यही लोक-दृष्टि रही है।

अपने प्रति भी ममता न हो यह अपरिग्रह दर्शन का चरम लक्ष्य है। श्रमण सस्कृति में इस-लिए ज्ञानेरिक कष्ट-सहन को एक ओर अधिक महत्त्व दिया है तो दूसरी ओर इस पार्थिव देह-विसर्जन के पूर्व 'सलेखणा व्रत' का विधान किया गया है। वैदिक सस्कृति में जो समाधि अवस्था, या सतमत में जो सहजावस्था है, वह इसी कोटि की है। इस अवस्था में व्यक्ति 'स्व' से आगे बढ़कर इतना अधिक सूक्ष्म हो जाता है कि वह कुछ भी नहीं रहता। यही योग साधना की चरम परिणति है।

सक्षेप में महावीर की इस विचारधारा का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन को इतना सयमित और तपोमय बनाये कि दूसरों का लेशमात्र भी शोषण न हो, साथ ही साथ हम अपने में इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता अर्जित करें कि दूसरा हमारा शोषण न कर सके।

प्रश्न है ऐसे जीवन को कैसे जीया जाय? जीवन में शील और शक्ति का यह सगम कैसे हो? इसके लिए महावीर ने 'जीवन-व्रत-साधना' का प्रारूप प्रस्तुत किया। साधक जीवन को दो वर्गों में बाँटते हुए उन्होंने बारह व्रत बतलाये। प्रथम वर्ग जो पूर्णतया इन व्रतों की साधना करता है, वह श्रमण है, मुनि है मन है, और दूसरा वर्ग जो अशतः इन व्रतों को अपनाता है, वह श्रावक है, गृहस्थ है, ससारी है।

इन बारह व्रतों की तीन श्रेणियाँ हैं। पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। अणुव्रत में श्रावक मूल हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्यचर्य और परिग्रह का त्याग करता है। व्यक्ति तथा समाज के जीवनयापन के लिए वह आवश्यक सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं करता (जब कि श्रमण इसका भी त्याग करता है) पर उसे भी यथाशक्य सीमित करने का प्रयत्न करता है। इन व्रतों में समाजवादी समाज-रचना के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं।

प्रथम अणुव्रत में निरपराध प्राणी को मारना निषिद्ध है किन्तु अपराधी को दण्ड देने की छूट है। दूसरे अणुव्रत में धन, सम्पत्ति, परिवार आदि के विषय में दूसरे को धोखा देने के लिए असत्य बोलना निषिद्ध है। तीसरे व्रत में व्यवहार-शुद्धि पर बल दिया गया है। व्यापार करते समय अच्छी वस्तु दिखाकर घटिया दे देना, दूध में पानी आदि मिला देना, झूठा नाप, तौल तथा राज-व्यवस्था के विरुद्ध आच-

रण करना निषिद्ध है। इस व्रत में चोरी करना तो वर्जित है ही किन्तु चोर को किसी प्रकार की सहायता देना या चुराई हुई वस्तु को खरीदना भी वर्जित है। चौथा व्रत स्वदार-सन्तोष है जो एक ओर काम-भावना पर नियमन है तो दूसरी ओर पारिवारिक संगठन का अनिवार्य तत्त्व। पाचवें अणुव्रत में श्रावक स्वेच्छापूर्वक धन सम्पत्ति, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करता है।

तीन गुणव्रतों में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने पर बल दिया गया है। शोषण की हिमात्मक प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मर्यादित एवं उत्तरोत्तर सकुचित करते जाना ही इन गुणव्रतों का उद्देश्य है। छठा व्रत इसी का विधान करता है। सातवें व्रत में भोग्य वस्तुओं के उपभोग को सीमित करने का आदेश है। आठवें में अनर्थदण्ड अर्थात् निरर्थक प्रवृत्तियों को रोकने का विधान है।

चार शिक्षाव्रतों में आत्मा के परिष्कार के लिए कुछ अनुष्ठानों का विधान है। नवाँ सामायिक व्रत समता की आराधना पर, दशवाँ समय पर, ग्यारहवाँ तपस्या पर और बारहवाँ सुपात्रदान पर बल देता है।

इन बारह व्रतों की माधना के अलावा श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान भी वर्जित हैं अर्थात् उसे ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए जिनमें हिंसा की मात्रा अधिक हो या जो समाज-विरोधी तत्त्वों का पोषण करते हों। उदाहरणतः चोरी, डाकुओं या वैश्याओं को नियुक्त कर उन्हें अपनी आय का साधन नहीं बनाना चाहिए।

इस व्रत-विधान को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महावीर ने एक नवीन और आदर्श समाज-रचना का मार्ग प्रस्तुत किया, जिसका आधार तो आध्यात्मिक जीवन जीना है पर जो मार्क्स के समाजवादी लक्ष्य से भिन्न नहीं है।

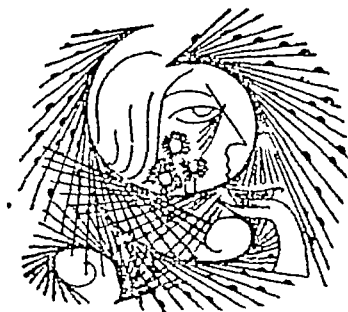
ईश्वर के सम्बन्ध में जो जैन विचारधारा है, वह भी आज की जनतन्त्रात्मक और आत्म स्वातन्त्र्य की विचारधारा के अनुकूल है। महावीर के समय का समाज बहुदेवोपासना और व्यर्थ के कर्मकांड से बन्धा हुआ था। उसके जीवन और भाग्य को नियन्त्रित करता था कोई परोक्ष अलौकिक सत्ता। महावीर ने ईश्वर के संचालक रूप का तीव्रता के साथ खण्डन कर इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उसके जीवन को नियन्त्रित करते हैं उसके द्वारा किये गये कार्य। इसे उन्होंने 'कर्म' कह कर पुकारा। वह स्वयं कृत कर्मों के द्वारा ही अच्छे या बुरे फल भोगता है। इस विचार ने नैराश्यपूर्ण असहाय जीवन में आशा, आस्था और पुरुषार्थ का आलोक बिखेरा और व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर कर्मण्य बना।

ईश्वर के सम्बन्ध में जो दूसरी मौलिक मान्यता जैन दर्शन की है, वह भी कम महत्व की नहीं। ईश्वर एक नहीं, अनेक है। प्रत्येक माधक अपनी आत्मा को जीतकर, चरम साधना के द्वारा ईश्वरत्व की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन की सर्वोच्च उत्थान रेखा ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। इस विचारधारा ने समाज में व्याप्त पाखण्ड, अन्ध श्रद्धा और कर्मकाण्ड को दूर कर स्वस्थ जीवन-साधना या आत्म-साधना का मार्ग प्रशस्त किया। आज की शब्दावली में कहा जा सकता है कि ईश्वर के एकाधिकार को समाप्त कर महावीर की विचारधारा ने उसे जनतन्त्रीय पद्धति के अनुरूप विकेंद्रित कर सत्रके लिए प्राप्य बना दिया—शर्तें रही जीवन की सरलता, शुद्धता और मन की हृदता। जिस प्रकार राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति आज प्रत्येक नागरिक के लिये सुगम है, उन्हीं प्रकार ये आध्यात्मिक अधिकार भी उसे सहज प्राप्त हो गये। शूद्रों और पतित समझी जाने वाली नारी जाति का समुद्धार करके भी महावीर ने समाज-देह को पुष्ट किया। आध्यात्मिक उत्थान की चरम सीमा को स्पर्श

करने का मार्ग भी उन्होंने सबके लिए खोल दिया—चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे वह शूद्र हो, चाहे और कोई ।

महावीर ने जनतन्त्र से भी आगे बढ़कर प्राणतन्त्र की विचारधारा दी । जनतन्त्र में मानव न्याय को ही महत्व दिया गया है । कल्याणकारी राज्य का विस्तार मानव के लिए है, समस्त प्राणियों के लिए नहीं । मानव-हित को ध्यान में रखकर जनतन्त्र में अन्य प्राणियों के वध की छूट है । पर महावीर के शासन में मानव और अन्य प्राणी में कोई अन्तर नहीं । सबकी आत्मा समान है । इसीलिए महावीर की अहिंसा अधिक सूक्ष्म और विस्तृत है, महावीर की करुणा अधिक तरल और व्यापक है । वह प्राणी-मात्र के हित की सवाहिका है ।

मेरा विश्वास है ज्यो-ज्यो विज्ञान प्रगति करता जाएगा, त्यो-त्यो महावीर की विचारधारा अधिकाधिक युगानुकूल बनती जायेगी । उसमें शाश्वत सत्य निहित है जो अचल है । यह अचल सत्य विज्ञान के साथ आगे बढ़कर ही सचल बन पायेगा, केवल रूढ़ियों की धूल ही छिटक कर पीछे रह जायेगी, नष्ट हो जायेगी ।

श्री स्थानकवासी जैन इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ

हमारी आचार्य-परम्परा

—मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज

वीर निर्वाण के पश्चात् क्रमशः सुधर्मा प्रभृति देवद्वि-क्षमा श्रमण तक २७ ज्योतिर्धर आचार्य हुए हैं। जिनके द्वारा शासन की अपूर्व प्रभावना हुई। वीर सवत् १८० में सर्व प्रथम देवद्विगणीक्षमा-श्रमण ने भव्य-हितार्थ वीर-वाणी को लिपिवद्ध करके एक महत्त्वपूर्ण सेवा कार्य पूरा किया। तत्पश्चात् गच्छ-परम्पराओं का विस्तार होने लगा। विक्रम सं० १५३१ में 'लोकागच्छ' की निर्मल कीर्ति देश के कोने-कोने में प्रसारित हुई। तत्सम्बन्धित आठ पाटानुपाट परम्पराओं का संक्षिप्त नामोल्लेख यहाँ किया गया है।

भाणजी ऋषि

महा ऋषि

नूना ऋषि

भीमा ऋषि

जगमाल ऋषि

सखा ऋषि

रूपजी ऋषि

जीवाजी ऋषि

तत्पश्चात् अनेक माधक वृन्द ने क्रियोद्धार किया। जिनमें श्री जीवराजजी म० एव हरजी मुनि विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके विषय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रसिद्ध हैं, जो नीचे अंकित किया गया है।

मरु प्रदेश (मारवाड़) के पीपाड नगर में वि० सं० १६६६ में यति तेजपाल जी एव कुवरपाल जी के ६ शिष्यों ने क्रियोद्धार किया। जिनके नाम—अमीपाल जी, महिपाल जी, हीरा जी, जीवराज जी, गिरधारीलाल जी एव हरजी हुए हैं। उनमें से जीवराज जी, गिरधारीलाल जी और हरजी स्वामी के शिष्य परम्परा—आये बढी।

वि० सं० १६६६ में श्री जीवराज जी म० आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। उनके सात शिष्य हुए जो सभी आचार्य पद से अलंकृत थे। जिनके नाम इस प्रकार हैं—

पूज्य श्री पूनम चंद जी म०

पूज्य श्री नानक राम जी म०

पूज्य श्री शीतलदाम जी म०

,, ,, स्वामीदास जी म०

पूज्य श्री कुन्दन मल जी म०

„ „ नाथू राम जी म०

„ „ दौलत राम जी म०

कोटा सम्प्रदाय का उद्गम

कोटा सम्प्रदाय आगे चलकर कई शाखाओं में विभक्त हुई। जिनमें से एक शाखा के अग्रगण्य मुनि एवं आचार्यों की शुभ नामावली निम्न है।

(१) श्री हरजी ऋषि जी म० एवं जीवराज जी म०

(२) पूज्य श्री गुलाबचन्द जी म० (गोदाजी म०)

„ „ फरसुराम जी म०

„ „ लोहपाल जी म०

„ „ मयाराम जी म० (महाराम जी म०)

„ „ दौलतराम जी म०

„ „ लालचंद जी म०

„ „ हुक्मीचंद जी म०

„ „ शिवलाल जी म०

„ „ उदयसागर जी म०

„ „ चौधमल जी म०

„ „ श्रीलाल जी म०

„ „ श्री मन्नालाल जी म०

„ „ श्री खूबचंद जी म०

„ „ श्री महन्मल जी म०

पूज्य श्री दौलतराम जी म० से पूर्व के पाँचों आचार्यों के विषय में प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं हैं। परन्तु आ० श्री दौलतराम जी म० सा० से लेकर पू० श्री सहस्रमल जी म० सा० तक के आचार्यों की जो हमें ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। उसे क्रमशः दी जायगी।

पूज्य श्री दौलतराम जी म० सा०

कोटा राज्य के अन्तर्गत 'काला पीपल' गाँव व वगैरवाल जाति में आपका जन्म हुआ था। प्रारंभिक काल धार्मिक संस्कारों में बीता। वि० म० १८१४ फाल्गुन शुक्ला ५ की मंगल वेला में क्रिया निष्ठ श्रद्धेय आचार्य श्री मयागम जी म० सा० के मार्गनिष्ठ में आपकी दीक्षा संपन्न हुई। प्रखर बुद्धि के कारण नव दोषित मुनि ने स्वल्प समय में ही रत्न त्रय की आशातीत अभिवृद्धि की। ज्ञान और क्रिया के सुन्दर संगम से जीवन उत्तरोत्तर उन्नतिशील होता रहा। फलस्वरूप सयमी-गुणों से प्रभावित होकर चतुर्विध मय ने आपको आचार्यपद से शुभालंकृत किया।

मुख्य रूप से कोटा एवं पार्श्ववर्ती क्षेत्र आपकी विहार स्थली रही है। कारण कि—इन क्षेत्रों में धर्म-प्रचार की पूर्णता कमी थी। भारी कठिनाता को सहन करके आपने उस कमी को दूर किया। ज्ञान ज्योति ने भी अत्यधिक परिपक्व सहन करने पड़े। तथापि आप अपने प्रचार कार्य में सफल रहे। उच्चतम आचार-विचार के प्रभाव ने काफी सफलता मिली। अतः सरावगी, माहेश्वरी, अग्रवाल, पोर-

वाल, वगैरवाल एव ओसवाल इस प्रकार लगभग तीन सौ घर वालो ने आपके मुखारविन्द से गुरु आम्नाएँ स्वीकार की। इसी प्रकार वृन्दी, वारा आदि क्षेत्र भी अत्यधिक प्रभावित हुए। फलस्वरूप आचार्य देव का व्यक्तित्व और चमक उठा। वस मुख्य विहारस्थली होने के कारण कोटा सम्प्रदाय के नाम से प्रख्यात हुए।

एकदा शिष्य मण्डली सहित आचार्य प्रवर का दिल्ली में सुभागमन हुआ। उस वक्त वहाँ आगमज्ञमर्म सुश्रावक दलपत सिंह जी ने केवल दशवैकालिक सूत्र के माध्यम से पूज्य प्रवर के समक्ष २२ आगमो का निष्कर्ष प्रस्तुत किया। जिस पर पूज्य प्रवर अत्यधिक प्रभावित हुए। लाभ यह हुआ कि पूज्य श्री का आगमिक अनुभव अधिक परिपुष्ट बना।

रत्नत्रय की प्रख्याति से प्रभावित होकर कठियावाड़ प्रान्त में विचरने वाले महा मनस्वी मुनि श्री अजरामल जी म० ने दर्शन एव अव्ययनार्थ आपको याद किया। तदनुसार मार्गवर्ति क्षेत्रों में शासन की प्रभावना करते हुये आप लिमडी (गुजरात) पधारे।

शुभागमन की सूचना पाकर समकित सार के लेखक विद्वदवर्य मुनि श्री जेठमल जी म० सा० का भी लिमडी पदार्पण हुआ। मुनि त्रय की श्रिवेणी के पावन सगम से लीमडी तीर्थ स्थली वन चुकी थी। जनता में हर्षोल्लास भक्ति की गंगा फूट पड़ी। पारस्परिक अनुभूतियों का मुनि मण्डल में काफी आदान-प्रदान हुआ। इस प्रकार श्लाघनीय शासन की प्रभावना करते हुये आचार्य देव सात चातुर्मास उधर बिताकर पुन राजस्थान में पधार गये।

जयपुर राज्य के अन्तर्गत 'रावजी का उणिहारा' ग्राम में आप धर्मोपदेश द्वारा जनता को लाभान्वित कर रहे थे।

उन्ही दिनों दिल्ली निवासी सुश्रावक दलपतसिंह जी को रात्रि में स्वप्न के माध्यम से ऐसी ध्वनि सुनाई दी कि—'अब शीघ्र ही सूर्य ओझल होने जा रहा है।' निद्रा भंग हुई। तत्क्षण उन्होंने ज्योतिष-ज्ञान में देखा तो पता लगा कि—पूज्य प्रवर का आयुष केवल सात दिन का शेष है। वस्तुतः शीघ्र सेवा में पहुँचकर उन्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा विचार कर अविलम्ब उस गाँव पहुँचे। जहाँ आचार्यदेव विराज रहे थे।

शिष्यों ने आचार्य देव की सेवा में निवेदन किया कि—दिल्ली के श्रावक चले आ रहे हैं।

पूज्य प्रवर ने सोचा—एकाएक श्रावक जी का यहाँ आना, सचमुच ही महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। मनोविज्ञान में पूज्य प्रवर ने देखा तो मालूम हुआ कि—इस पार्थिव देह का आयुष केवल सात दिन का शेष है। 'शुभस्य शीघ्रम्' के अनुसार उस समय आचार्य देव सथारा म्बीकार कर लेते हैं।

श्रावक दलपतसिंह जी उपस्थित हुए। "मत्येण वदामि" के पश्चात् कुछ शब्दोच्चारण करने लगे कि—पूज्य प्रवर ने फरमा दिया - पुण्यला ! आप मुझे सावधान करने के लिए यहाँ आये हो। वह कार्य अर्थात् जीवन पर्यन्त के लिए मैंने सथारा कर लिया है।

इस प्रकार काफी वर्षों तक शुद्ध सयमी जीवन के माध्यम से चतुर्विध सध की खूब अभिवृद्धि करने के पश्चात् समाधिपूर्वक स १९३३ पौष शुक्ला ६-रविवार के दिन आप स्वर्गस्थ हुए।

पूज्य श्री लालचंद जी म०

आप की जन्म स्थली वृन्दी राज्य में स्थित 'करवर' गाँव एव जाति के आप सोनी थे। चित्र कला कोरने में आप निष्णात थे। और चित्र कला ही आप के वैराग्य का कारण बनी।

एकदा अन्तरडा ग्राम के ठाकुर सा० ने रामायण सम्बन्धित भित्तियों पर चित्र बनाने के लिए आपको बुलाया । तदनुसार रंग-रोगन लगाकर चित्र अधिकाधिक चमकीले बनाये गये । पूरी तौर से रोगन सूख नहीं पाया था और बिना कपडा ढके वे घर चले गये । वापिस आ करके देखा तो बहुत सी मक्खियाँ रोगन के साथ चिपक कर प्राणों की आहुतियाँ दे चुकी थी ।

वस, मन मे भारी ग्लानि उत्पन्न हुई । अन्तर्हृदय मे वैराग्य की गंगा फूट पड़ी । विचारों की धारा मे डूब गये—हाय ! मेरी थोड़ी असावधानी के कारण भारी अकाज हो गया । अब मुझे दया ही पालना है । खोज करते हुए आ० श्री दीलतराम जी म० की सेवा मे आये और उत्तमोत्तम भावों से जैन दीक्षा स्वीकार कर ली ।

गुरु भगवत की पर्युपासना करते हुए आगमिक ठोस ज्ञान का संपादन किया । सबल एवं सफल शासक मान करके सध ने आप को आचार्य पद पर आसीन किया । आपकी उपस्थिति मे कोटा संप्रदाय मे मत्तावीस पंडित एवं कुल साधु-साध्वियों की संख्या २७५ तक पहुँच चुकी थी इस प्रकार कोटा संप्रदाय के विस्तार मे आप का श्लाघनीय योगदान रहा ।

आचार्य श्री हुकमीचन्द जी म० सा०

आप का जन्म जयपुर राज्य के अन्तर्गत 'टोडा' ग्राम मे ओसवाल गोत्र मे हुआ था । पूर्व धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से व यदा-कदा मुनि महासती के वैराग्योत्पादक उपदेशों के प्रभाव से आपका जीवन आत्म-चिंतन मे लीन रहा करता था ।

एकदा प० श्री लाल चंद जी म० सा० का वृन्दी मे शुभागमन हुआ और मुमुक्षु हुकमी चन्द जी का भी उन्ही दिनों घरेलू कार्य वशात् वृन्दी मे आना हुआ था । वैराग्य वाहिनी वाणों का पान करके सवत् १८७६ मार्ग शीर्षमास के शुक्ल पक्ष मे विशाल जन समूह के समक्ष आ० श्री लालचन्द जी म० के पवित्र चरणों मे दीक्षित हुए और बलिष्ठ योद्धा की भाँति नव दीक्षित मुनि रत्न-त्रय की साधना मे जुड़ गये । वस्तुतः उच्चतम आचार-विचार व्यवहार के प्रभाव से सयमी जीवन सबल बना । व्याख्यान शैली शब्दाडम्बर से रहित सीधी-सादी सरल एवं वैराग्य से ओत-प्रोत भाव्यों के मानस-स्थली को सीधी छूने वाली थी । आपके हस्ताक्षर अति सुन्दर आते थे । आज भी आप द्वारा लिखित शास्त्र निम्बाहेडा के पुस्तकालय की शोभा मे अभिवृद्धि कर रहे हैं ।

'ज्ञानाय-दानाय-रक्षणाय' तदनुसार स्व-पर कल्याण की भावना को लेकर आपने मालव धरती को पावन किया । शान्त प्रभावना मे आशातीत अभिवृद्धि हुई । साधक सुप्तशक्तियों मे नई चेतना अगड्ढाई लेने लगी, नये वातावरण का सर्जन हुआ । जहाँ-तहाँ दया धर्म का नारा गूँज उठा और बिखरी हुई सध-शक्ति मे पुन एकता की प्रतिष्ठा हुई ।

पूज्य प्रवर के शुभागमन मे श्री सधों मे काफी धर्मोन्नति हुई । जन-जन का अन्तर्मानस पूज्य प्रवर के प्रति सश्रद्धा नत मस्तक हो उठा । चूँकि—पूज्य श्री का तपोमय जीवन था । निरन्तर २१ वर्ष तक बेले-बेले की तपाराधना, ओढ़ने के लिए एक ही चद्दर का उपयोग, प्रतिदिन दो सी 'नमोऽस्त्युण' का स्मरण करना, जीवन पर्यंत सर्व प्रकार के मिष्ठान्तों का परित्याग और स्वयं के अधिकार मे शिष्य नहीं बनाना आदि महान् प्रतिज्ञाओं के धनी पूज्यप्रवर का जीवन अन्य नर-नारियों के लिये प्रेरणादायक रहे, उसमें आश्चर्य ही क्या है ? उसी उच्च कोटि की साधना के कारण चित्तौडगढ़ मे आप के स्पर्श से एक कुप्टी रोगी के रोग का अन्त होना, रामपुरा मे आप की मौजूदगी मे एक वैरागिन बहिन के हाथों मे पड़ी हथकड़ियों का टूटना और नाथ द्वारा के व्याख्यान समवशरण मे नभमार्ग से विचित्र ढंग के

रूपों की वरसात आदि-२ चमत्कार पूज्य प्रवर के उच्चातिउच्चकोटि के सयम का सस्मरण करवा रहे हैं।

अपनी प्रखर प्रतिभा, उत्कृष्ट चारित्र और असरकारक वाणी के कारण जनता के इतने प्रिय हो गये कि—भविष्य में आप के आज्ञानुगामी सत-सती समूह को जनता “पूज्य श्री हुक्मचन्द जी म० सा० की सम्प्रदाय के” नाम से पुकारने लगी। इस प्रकार लगभग अड़तीस वर्ष पाँच मास तक शुद्ध सयम का परिपालन कर चारित्र चूडामणि श्रमणश्रेष्ठ पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म० सा० का वैशाख शुक्ला ५ सवत् १९१७ मंगलवार को जावद शहर में समाधिपूर्वक स्वर्गवास हुआ।

तत्पश्चात् साधिक सर्व उत्तरदायित्व आप के गुरु भ्राता पूज्य श्री शिवलाल जी म० को सभालना जरूरी हुआ। जिनका परिचय इस प्रकार है।

आचार्य श्री शिवलाल जी म० सा०

आप की पावन जन्मस्थली भालवा प्रान्त में घामनिया (नीमच) ग्राम था। सवत् १८९१ में आपने दीक्षा अंगीकार की थी। स्व० पूज्य श्री हुक्मचन्द जी म० की तरह ही आप भी शास्त्रमर्मज्ञ, स्वाध्यायी व आचार-विचार में महान् निष्ठावान-श्रद्धावान थे। न्याय एवं व्याकरण विषय के अच्छे ज्ञाता के साथ-साथ स्व-मत-पर-मत मीमांसा में भी आप कुशल कोविद माने जाते थे। आप यदा-कदा भक्ति भरे व जीवनस्पर्शी, उपदेशी कवित्त भजन-लावणियाँ भी रचा करते थे। जो सम्प्रति पूर्ण साधना भाव के कारण अप्रकाशित अवस्था में ही रह गये हैं।

आपके प्रवचन तात्त्विक विचारों से ओत-प्रोत जन साधारण की भाव-भाषा में ही हुआ करते थे और सरल भाषा के माध्यम से ही आप अपने विचारों को जन-जन तक पहुँचाने में सफल भी हुए हैं। जिज्ञासुओं के शकाओं का समाधान भी आप शास्त्रीय मान्यतानुसार अनोखे ढंग से किया करते थे। निरन्तर छत्तीस वर्ष तक एकान्तर तपाराधना कर कर्म कीट को धोने में प्रयत्नशील रहे थे। वे पारणों में कभी-कभी दूध घी आदि विगयो का परित्याग भी किया करते थे। इस प्रकार काफी वर्षों तक शुद्ध सयम का परिपालन कर व चतुर्विध सध की खूब अभिवृद्धि कर स० १९३३ पौष शुक्ला ६ रविवार के दिन आप दिवंगत हुए। कुलाचार्य के रूप में भी आप विख्यात थे।

पूज्य प्रवर श्री उदयसागर जी मा०

पूज्य श्री शिवलाल जी म० सा० के दिवंगत होने के पश्चात् संप्रदाय की वागडोर आपके कमनीय कर-कमलों में शोभित हुई।

आप का जन्म स्थान जोधपुर है। खिवेसरा गोत्रीय ओसवाल श्रेष्ठी श्री नथमलजी की धर्म पत्नी श्रीमती जीवाबाई की कुक्षी से स० १८७६ के पौष मास में आप का जन्म हुआ। समयानुसार ज्ञानाम्यास, कुछ अशो में धधा-रोजगार भी सिखाया गया और साथ ही साथ लघु वय में ही आप का सगण भी कर दिया गया था। वस्तुतः कृष्ण नैमित्तिक कारणों से और विकामोन्मुखी जीवन हो जाने के कारण विवाह योजना को वही ठण्डी करके सयमग्रहण करने का निश्चय कर लिया। दिनों दिन वैराग्य भाव-सरिता में तल्लीन रहने लगे। येन-केन-प्रकारेण दीक्षा भावों की मद-मद महक उनके मात-पिता तक पहुँची। काफी विघ्न भी आये लेकिन आप अपने निश्चय पर सुदृढ़ रहे। काफी दिनों तक

घर पर ही माव्बोचित आचार-विचार पालते रहे। अन्ततः खूब परीक्षा-जाँच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मात-पिता व न्याती-गोती सभी वर्ग ने दीक्षी की अनुमति प्रदान की।

महा मनोरथ-सिद्धि की उपलब्धि के पश्चात् पू० प्रवर श्री शिवलाल जी म० के आज्ञानुगामी मुनि श्री हर्षचन्द जी म० के सान्निध्य में सवत् १८६८ चैत्र शुक्ला ११ गुरुवार की शुभ वेला में दीक्षित हुए।

दीक्षा व्रत स्वीकार करने के पश्चात् पूज्य श्री शिवलाल जी म० की सेवा में रहकर जैन-मिद्वान्त का गहन अभ्यास किया। बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण स्वल्प समय में व्याख्यान-वाणी व पठन-पाठन में श्लाघनीय योग्यता प्राप्त कर ली गई। सदैव आप आत्म-भाव में रमण किया करते थे। प्रमाद आलस्य में समय को खोना, आप को अप्रिय था। सरल एवं स्पष्टवादिता के आप धनी थे अतएव सदैव आचार-विचार में सावधान रहा करते थे। व अन्य मन्त महन्तो को भी उसी प्रकार प्रेरित किया करते थे।

आप की विहार स्थली मुख्य रूपेण मालवा और राजस्थान ही थी। किन्तु भारत के सुदूर तक आप के सयमी जीवन की महक व्याप्त थी। आप के ओजस्वी भाषणों से व ज्योतिर्मय जीवन के प्रभाव में अनेक इतर जनो ने मद्य, मान व पशुबलि का जीवन पर्यन्त के लिये त्याग किया था और कई बड़े-बड़े राजा-महाराजा जागीरदार आप की विद्वत्ता से व चमकते-दमकते चेहरे से आकृष्ट होकर यदा-कदा दर्शनों के लिए व व्याख्यानमृत पान हेतु आया ही करते थे।

अन्य अनेक ग्राम-नगरो को प्रतिलाभ देने हुए आप शिष्य समुदाय महित रतलाम पधारे। पार्थिव देह की स्थिति दिनो-दिन दबती जा रही थी। वस द्रुतगत्या मुख्य-मुख्य सत व श्रावकों की सलाह लेकर पूज्य प्रवर ने अपनी पैनी नूझ-बूझ में भावी आचार्य श्री चौथमल जी म० सा० का नाम घोषित कर दिया। चतुर्विध सघ ने इस महान् योजना का मुक्त कंठों से स्वागत किया। आप के शासनकाल में चतुर्विध सघ में आशातीत जागृति आई। इस प्रकार सम्बत् १६५४ माघ शुक्ला १३ के दिन रतलाम में पूज्य श्री उदयसागर जी म० सा० का स्वर्गवास हो गया।

पूज्यप्रवर श्री चौथमल जी म

पूज्य प्रवर श्री उदयसागर जी म० के पश्चात् मम्प्रदाय की सर्व व्यवस्था आप के वलिपट कंधों पर आ खड़ी हुई। आप पाली मारवाड के रहने वाले एक सुसम्पन्न ओसवाल परिवार के रत्न थे। आप की दीक्षातिथि सम्बत् १६०६ चैत्र शुक्ला १२ रविवार और आचार्य पदवी सम्बत् १६५४ मानी जाती है। पू० श्री उदयसागर जी म० की तरह आप भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र के महान् धनी और उग्र विहारी तपस्वी सत थे। यद्यपि शरीर में यदा-कदा असाता का उदय हुआ ही करता था। तथापि तप-जप-स्वाध्याय-व्याख्यान में रत रहा करते थे। अनेकानेक गुण रत्नों से अलंकृत आपका जीवन अन्य भव्यों के लिये मार्ग-दर्शक था। आप की मौजूदगी में भी शासन की समुचित सुव्यवस्था थी और पारम्परिक सगठन स्नेह भाव पूर्ववत् ही था।

इस प्रकार केवल तीन वर्ष और कुछ महीनों तक ही आप समाज को मार्ग-दर्शन देते रहे और सम्बत् १६५७ कार्तिक शुक्ला ६ वी के दिन आप श्री का रतलाम में देहावसान हुआ।

पूज्य श्रीलाल जी म० सा०

टोक निवामी श्रीमान् चुन्नीलालजी की धर्मपत्नी श्रीमती चाँदवाई की कुक्षी में स० १६२६

आसाह वदी १२ के दिन आप का जन्म हुआ था। अति लघुवय में आप का लग्न हो चुका था। तथापि नीर-नीरज न्यायवत् विरक्त भाव में रहते थे। अन्ततः स० १९४५ माघवदी ७ की मंगल वेला में दीक्षा स्वीकार करके भ० महावीर के पद चिन्हों पर चलने लगे।

स्मरण शक्ति स्तुत्य थी। अतएव थोड़े काल में ही जैन आगमों का गहरा परिशीलन किया तथा पर्याप्त मात्रा में अन्य ज्ञान का भी संपादन किया गया। चतुर्विध सध को आगे बढ़ाने में आप का स्तुत्य योग रहा है। सरल व्याख्यान शैली से आकृष्ट होकर कई इतर जन समूह मध्य-मार्ग व पशुवलि का त्याग भी किया करते थे।

आप के शासन काल में सत्त मण्डनी एवं श्रावकमंडली के बीच काफी उतार-चढ़ाव के वादन्त मंडराने रहे। फलस्वरूप संप्रदाय दो विभाग में विभक्त हो गई। आचार्य प्रवर विचरते हुए जेतारण पधारे। वहाँ स० १९७७ आपाह शुक्ला ३ के दिन इस पार्थिव देह का परित्याग कर स्वर्ग-वासी हुए।

अगमोदधि आचार्य श्री मन्नालाल जी म० सा०

सम्बत् १९२६ में पूज्य प्रवर का जन्म रतलाम में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम अमरचन्द जी, मातेश्वरी का नाम नानी दाई वोहरा गोत्रीय ओसवाल थे। शैशव काल अति सुख साता मग बीता।

पूज्य प्रवर श्री उदयसागर जी म० का पीयूष वर्षीय उपदेश सुनकर श्रेष्ठी श्री अमरचन्द जी और सुपुत्र श्री मन्नालाल जी दोनों जन वैराग्य में प्लावित हो उठे। स० १९३८ अपाह शुक्ला ९ वी मंगलवार को पूज्य प्रवर के कमनीय कर-कमलो द्वारा दीक्षित हुए और लोदवाले श्री रतन चन्द जी म० के नेत्राय में आप दोनों को घोषित किये गये। दीक्षा के पश्चात् सुष्ठुरित्या अभ्यास करने में लग गये। पूज्य श्री मन्नालाल जी म० की बुद्धि अति शुद्ध-विशुद्ध निर्मल थी। कहते हैं कि एक दिन में लगभग पचाम गाथा अथवा श्लोक कठस्थ करके मुना दिया करते थे। विनय, अनुभव-नम्रता और अनुशासन का परिपालन आदि-२ गुणों से आप का जीवन आवाल वृद्ध सन्तो के लिए प्रिय था। एतदर्थं पू० श्री उदयसागर जी म० ने दिल खोलकर पात्र को शास्त्रों का अध्ययन करवाया, गूढातिगूढ शास्त्र कुजियो में अवगत कराया और अपना अनुभव भी सिखाया गया। इस प्रकार शनैः शनैः गाभीर्यता, समता, महिष्णुता, क्षमता आदि अनेकानेक गुणों के कारण आप का जीवन, चमकता, दमकता-दीपता हुआ समाज के सम्मुख आया। आचार्य पद योग्य गुणों से समवेत समझकर चतुर्विध सध ने सम्बत् १९७५ वैशाख शुक्ला १० के दिन जम्भू, (काश्मीर) नगर में चारित्र-चूडामणि पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी म० सा० के सम्प्रदाय के “आचार्य” इस पद से आप (पू० श्री मन्नालाल जी म०) श्री को विभूषित किया गया।

तत्पश्चात् व्याख्यान वाचस्पति प० रत्न श्री देवीलाल जी म० प्रसिद्धवक्ता जैन-दिवाकर श्री चौधमल जी म० भावी आचार्य श्री खूबचन्द जी म० आदि अनेक सन्त शिरोमणि आप के स्वागत सेवा में पहुँचे और पुनः सर्व मुनि मण्डल का मालवा में शुभागमन हुआ। अनेक स्थानों पर आपके यशस्वी चातु-मार्ग हुए। और जहाँ जहाँ आचार्य प्रवर पधारे, वहाँ-वहाँ वाशातीत धर्मोन्नति व दान, शील, तप, भावाराधना हुआ ही करती थी। अनेक मुमुक्षु आपके वैराग्योत्पादक उपदेशों को श्रवणगत कर आप के चारु-चरण सरोज में दीक्षित भी हुए हैं।

मालवा—राजस्थान व पंजाब प्रान्त के कई भागों में आप का परिभ्रमण हुआ। आप के तल-स्पर्शी-ज्ञान-गरिमा की महक सुदूर तक फैली हुई थी। कई भावुक जन यदा-कदा सेवा में आ-आकर शका-नमाधान पाया ही करते थे। श्रमण सघीय उपाध्याय श्री हस्तीमल जी म० सा० भी आप की सेवा में रहकर शास्त्रीय अध्ययन कर चुके हैं।

इस प्रकार आप जहाँ तक आचार्य पद को सुशोभित करते रहे, वहाँ तक चतुर्विध सघ की चौमुखी उन्नति होती रही। मध में नई जागृति आई और नई चेतना ने अगड़ाई ली। स० १९९० अजमेर का वृहद् माधु-सम्मेलन-सम्पन्न कर आचार्य प्रवर वर्पावास व्यतीत करने हेतु व्यावर नगर को धन्य बनाया। महमा शरीर में रोग ने आतक खड़ा कर दिया। तत्काल आसपास के अनेक वरिष्ठ सत सेवा में पधार गये। अन्ततोगत्वा स० १९९० अपाढ विदी १२ सोमवार के दिन आप स्वर्गवासी हुए।

आप के रिक्त पाट पर चारित्र-चूडामणि-त्यागी-तपोधनी पूज्य प्रवर श्री खूबचन्द जी म० सा० को आमीन किये गये।

आचार्य प्रवर श्री खूबचन्द जी म० सा०

वि० स० १९३० कार्तिक शुक्ला अष्टमी गुरुवार के दिन निम्वाहेडा (चित्तोडगढ) के निवासी श्रीमान् टेकचन्द जी की धर्म पत्नी गेन्दी बाई की कुक्षी से आप का जन्म हुआ था। शैशव काल सुखमय बीता, विद्याध्ययन हुआ और हो ही रहा था कि - पारिवारिक सदस्यों ने अति शीघ्रता कर स० १९४६ मार्ग शीर्ष शुक्ला १५ के दिन विवाह भी कर दिया। बालक खूबचन्द शर्मा की वजह से न हाँ ही कर सके। समयानुसार वास्तविक बातों का ज्यो-२ जान हुआ, त्यो-२ खूबचन्द अपने जीवन को धार्मिक क्रिया—काण्ड-अनुष्ठानों से पूरित करने लगे। और उसी प्रकार सामारिक क्रिया कलापों से भी दूर रहने लगे—जैसा कि—

वर्षों तक कनक रहे जल में, पर कायी कभी नहीं आती है।

यो शुद्धात्म जीव रहे विश्व में, नहीं मलिनता छानती है॥

वस विवाह के छ वर्ष पश्चात् अर्थात् १९५२ अपाढ शुक्ला ३ की शुभवेला में वादीमान-मर्दक गुरु प्रवर श्री नन्दलाल जी म० सा० के नेत्राय में उदयपुर की रंग स्थली में आप दीक्षित हुए।

दीक्षा के पश्चात् गुरु भगवत श्री नन्दलाल जी म० सा० स्वयं ने आप को शास्त्रीय तल-स्पर्शी अध्ययन करवाया, अपना निजी अनुभव और भी अनेकानेक उपयोगी सिखावनों से आप को होनहार बनाया। फलस्वरूप आप का जीवन दिनो दिन महानता व विनय गुण से महक उठा। कई बार गुरु प्रवर श्री नन्दलाल जी म० सा० अन्य मुमुक्षुओं के समक्ष फरमाया भी करते थे कि—श्री उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथमाध्याय के अनुरूप खूबचन्द जी मुनि का जीवन विनय गुण गौरव से ओत-प्रोत है। यह कोई दर्पोक्ति नहीं है। व्योक्ति—आप द्वारा रचित, भजन, लावणियों में आपने अपना नाम सर्वथा गोपनीय रखा है। श्री गुरु भगवत के नाम की ही मुहुन लगाई है जैसा कि—“महा मुनिनन्दलाल तपः शिष्य” यह विशेषता आपने नञ्जीमृत जीवन की ओर संकेत कर रही है।

आपका जीवन त्याग-वैराग्य में लवालव परिपूर्ण सम्पूर्ण था। व्याख्यान वाणी में वैराग्य रसप्रधान था। स्वन अति मधुर व गायन जना सागोपाग पर आकर्षक थी। अतएव उपदेशामृत पान हेतु उत्तर जन भी उमड़ घूमड़ के आया करते थे। असर कारक वाणी प्रभावेन कई मुमुक्षु आपके नेत्राय में प्रीति हुए थे। वर्तमान काल में स्यविर पद विभूषित ज्योतिर्धर प० रत्न श्री कमनूरचन्द जी म०

सा० आप के ही शिष्य रत्न हैं। और हमारे चरित्रनायक आपके गुरु भ्राता व प्रवर्तक श्री हीरा लाल जी-
म० मा० व तपस्वी श्री लाभचन्द जी म० सा० आप के शिष्य हैं।

आप के अक्षर अति सुन्दर आते थे। इस कारण आप की लेखन कला भी स्तुत्य थी। आप अपने अमूल्य समय में कुछ न कुछ लिखा ही करते थे। चित्रकला में भी आप निपुण थे। आज भी हस्त-लिखित आप के अनेकों पन्ने सत-मण्डली के पास मौजूद हैं। जो समय-समय पर काम में लिया करते हैं। आप कवि के रूप में भी समाज के सम्मुख आये थे। आप द्वारा रचित अनेक भजन दोहे व लावणियाँ आज भी माधक जीह्वा पर ताजे हैं। आपकी रचना सरल सुबोध व भावप्रधान मानी जाती है। शब्दों की दुरुहता से परे हैं। कहीं-कहीं आपकी कविताओं में अपने आप ही अनुप्रास अलंकार इतना रोचक वन पड़ा है कि—गायकों को अति आनन्द की अनुभूति होती है और पुन पुन गाने पर भी मन अघाता नहीं है। जैसा कि—

“यह प्रजन कुर्वे की प्रगट सुनो पुण्याई,

महाराज, मात स्वामी का जाया जी।

जान भोग छोड़ लिया योग रोग कर्मों का मिटाया जी॥”

सर्व गुण सम्पन्न प्रवरप्रतिभा के धनी आप को समझकर चतुर्विध सच ने स० १९६० माघ शुक्ला १३ शनिवार की शुभ घड़ी मन्दमौर की पावन स्थली में पूज्य श्री हुक्मी चन्द जी महाराज के सम्प्रदाय के आप को आचार्य बनाए गये। आचार्य पद पर आसीन होने पर “यथा नाम तथा गुण” के अनुसार चतुर्विध सच-समाज में चौमुखी तरक्की प्रगति होती रही और आप के अनुशासन की परिपालना बिना दबाव के सर्वत्र-सश्रद्धा-भक्ति-प्रेम पूर्वक हुआ करती थी। अतएव आचार्य पद पर आप के विराजने से सकल सच को स्वामिमान का भारी गर्व था।

आप के सर्व कार्य सतुलित हुआ करते थे। शास्त्रीय मर्यादा को आत्ममात करने में सदैव आप कटिबद्ध रहते थे। महिमा सम्पन्न विमल व्यक्तित्व समाज के लिए ही नहीं, अपितु जन-जन के लिए मार्ग-दर्शक व प्रेरणादायी था। समता-रस में रमण करना ही आप को अभीष्ट था। यही कारण था कि—विरोधी तत्त्व भी आपके प्रति पूर्ण पूज्य भाव रखते थे।

मालवा-मेवाड़-मारवाड़, पंजाब व खानदेश आदि अनेक प्रांतों में आपने पर्यटन किया था। जहाँ भी आप चरण-सरोज धरते थे, वहाँ काफी धर्मोद्योत हुआ ही करता था। चाँदनी-चौक दिल्ली के भक्तगण आपके प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति रखते थे।

इस प्रकार स० २००२ चैत्र शुक्ला ३ के दिन व्यावर नगर में आपका देहावसान हुआ और आपके पश्चात् सम्प्रदाय के कर्णधार के रूप में पूज्य प्रवर श्री सहस्रमल जी महाराज सा० को चुने गये।

आचार्य प्रवर श्री सहस्रमलजी महाराज सा०

आप का जन्म स०—१९४२ टाँडगढ (मेवाड़) में हुआ था। पीतलिया गोत्रिय ओसवाल परिवार के रत्न थे। अति लघुवय में वैराग्य हुआ और तेरापथ सम्प्रदाय के आचार्य कालुराम जी के पास दीक्षित भी हो गये। माधु वनने के पश्चात् सिद्धान्तों की तह तक पहुँचे, जिज्ञासु बुद्धि के आप धनी थे ही और तेरापथ की मूल मान्यताएँ भी सामने आईं।—“मरते हुए को वचाने में पाप, भूखे को रोटी कपड़े देने में पाप, अन्य की सेवा-शुश्रूषा करना पाप” अर्थात्—दयादान के विपरीत मान्यताओं को सुनकर-समझकर आप ताज्जुब में पड़ गये। अरे! यह क्या? मारी दुनियाँ के धर्म-मत-पथों की मान्यता दयादान के

मण्डन में है और हमारे तेरापथ सम्प्रदाय की मनगढन्त उपरोक्त मान्यता अजब-गजब की ? कई वक्त आचार्य कालु जी आदि साधको से सम्यक् समाधान भी मागा, लेकिन सागोपाग शास्त्रीय समाधान करने में कोई सफल नहीं हुए। अतएव विचार किया कि—इस सम्प्रदाय का परित्याग करना ही अपने लिए अच्छा रहेगा। चूँकि—जिसकी मान्यता रूपी जड़ें दूषित होती हैं उसकी शाखा, प्रशाखा आदि सर्व दूषित ही मानी जाती हैं। वस सात वर्ष तक आप इस सम्प्रदाय के अन्तर्गत रहे, फिर सदैव के लिए इस सम्प्रदाय को 'बोमिरा' कर आप सीधे दिल्ली पहुँचे।

उम समय स्थानकवासी सम्प्रदाय के महान् क्रिया पात्र विद्वद्भ्यः मुनि श्री देवीलाल जी म० प० रत्न श्री केसरीमल जी महाराज आदि सत् मण्डनी चाँदनी-चौक दिल्ली में विराज रहे थे। श्री सहस्रमल जी मुमुक्षु ने दर्शन किये। व दयादान विषयक अपनी वही पूर्व जिज्ञासा, शका, ज्यो की त्यों तत्र विराजित मुनिप्रवर के सामने रखी और बोले—“यदि मेरा सम्यक् समाधान हो जायगा, तो मैं निश्चयमेव आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लूँगा।” अविलम्ब मुनिद्वय ने शास्त्रीय प्रमाणोपेत सागोपाग स्पष्ट सही समाधान कर सुनाया। आपको पूर्णतः आत्मसन्तोष हुआ। उचित समाधान होने पर अति हर्ष सहित पुनः सम्वत् १९७४ भाद्रपद सुदी ५ की शुभ मंगल वेला में आप शुद्ध मान्यता और शुद्ध सम्प्रदाय के अनुगामी बने, दीक्षित हुए।

तत्त्वबोली के साथ-साथ ज्ञान-संग्रह की वृत्ति आप की स्तुत्य थी। पठन-पाठन में भी आप सदैव तैयार रहते थे। ज्ञान की कठस्य करना अधिक आपको अभीष्ट था इसलिए ढेरों सबैयें, लावणियाँ—श्लोक गाथा व दोहे वगैरह आप की स्मृति में ताजे थे। यदा-कदा मजन स्तवन भी आप रचा करते थे जो धरोहर रूप में उपलब्ध होते हैं।

व्याख्यान शैली अति मधुर, आकर्षक हृदय स्पर्शी व तात्त्विकता से ओत-प्रोत थी। चर्चा करने में भी आप अति पटु व हाजिर जवाबी के साथ-साथ प्रतिवादी को झुकाना भी जानते थे। जनता के अभिप्रायो को आप मिनटों में भाप जाते थे। व्यवहार धर्म में आप अति कुशल और अनुशासक (Controller) भी पूरे थे।

सम्वत् २००६ चैत्र शुक्ला १३ की शुभ बड़ी में नाथद्वारा के भव्य रम्य-प्रागण में आपको “आचार्य” बनाए गए। कुछेक वर्षों तक आप आचार्य पद को सुशोभित करते रहे तत्पश्चात् सघैक्य योजना के अन्तर्गत आचार्य पदवी का परित्याग किया और श्रमण सघ के मंत्री पद पर आसीन हुए। इसके पहिले भी आप सम्प्रदाय के ‘उपाध्याय’ पद पर रह चुके हैं। इस प्रकार रत्न त्रय की खूब आराधना कर म० २०१५ माघ सुदी १५ के दिन रूपनगड में आपका स्वर्गवास हुआ।

पाठक वृन्द के समक्ष पूज्यप्रवर श्री हुक्मीचन्द जी महाराज सा० की सम्प्रदाय के महान् प्रतापी पूर्वाचार्यों की विविध विशेषताओं से ओत-प्रोत एक नन्ही-सी झाकी प्रस्तुत की है। जिनकी तपा-राधना, ज्ञान-आधना एवं समय पालना अद्वितीय थी।

अद्यावधि उपरोक्त पवित्र परम्परा के कर्णाधार स्थविरपद विभूषित मालवरत्न, दिव्य ज्योतिर्धर गुरुप्रवर श्री कस्तूरचन्द जी महाराज, हमारे चरित्र नायक गुरु श्री प्रतापमल जी महाराज, प्रवर्तक प्रवर श्री हीरालाल जी महाराज, प्र० वक्ता श्री केवल मुनि जी महाराज, प्र० वक्ता तपस्वी श्री लामचन्द जी महाराज एवं प्रवर्तक श्री उदयचन्द जी महाराज सा० आदि अनेक श्रमण श्रेष्ठ जयवन्त हैं। जो पामर ममारी जीवों को मन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ऐमे पवित्र मनस्वियों के चारु चरणारविन्दों में सदा वन्दना जैजनियाँ समर्पित हो।

जैन दर्शन में कर्म-मीमांसा

—‘प्रियदर्शी’ मुनि सुरेश ‘विशारद’

कर्म विषयक विस्तृत विवेचन जिनना जैन दर्शन प्रस्तुत करता है उतना तो क्या परंतु अश रूप में भी अभिव्यक्त करने में अन्य दार्शनिक सफल नहीं हुए हैं। हा, ‘कर्म’ शब्द का प्रयोग अवश्य सभी दर्शनो में हुआ है। किन्तु कर्म के तत्त्वस्पर्शी ज्ञान विज्ञान में अन्य दर्शनकार अनभिज्ञ से रहे हैं।

महाभारत में कहा है—ईश्वर की प्रेरणा से ही प्राणी स्वर्ग नरक में जाता है। यह अज्ञानी जीव अपने सुख-दुख उत्पन्न करने में असमर्थ है।^१ “वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानकर उसके स्वरूप का वर्णन किया है। इसी प्रकार योगदर्शन में भी जड़ और जग का विस्तार ईश्वर पर निर्भर करता है।

परन्तु जैन दर्शन ईश्वर को कर्म का प्रेरक नहीं मानता है। क्योंकि—कर्मवाद का ऐसा ध्रुव मतव्य है कि—जैसे जीव कर्म करने में स्वाधीन है, वैसे ही कर्म विपाक भोगने में भी। अर्थात् सुख और दुख का कर्ता जीव स्वयं है न कि अन्य कोई शक्ति विशेष। उत्तमकर्मों की दृष्टि से आत्ममित्र रूप और दुखोपाजन करने की दृष्टि से शत्रु रूप मानी गई है।^२

‘क्रियते यत्-तत् कर्म।’ अर्थात् जीवात्मा द्वारा शुभाशुभ क्रिया (कर्म) की जाती है—उसे कर्म कहते हैं। तुरन्त कर्म जीवाजीव के संयोग से ही बनते हैं। अकेला जीव कर्म बन्ध नहीं करेगा और न अकेला अजीव (जड़) भी। अतः कहा गया है कि—जीव और अजीव दोनों कर्म के अधिकरण यानी आधार हैं।^३

कर्म परिणाम (भाव) की अपेक्षा से तीव्र-मद-ज्ञात-अज्ञात वीर्य और अधिकरण के भेदानुभेद से कर्मबन्ध में विविध विशेषता पाई जाती है।^४

१. ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ।

अज्ञो जन्तुरनीशोयमात्मन सुख-दुःखयो ॥

—महाभारत

२. अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्त ममित्त च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥

—उ अ २० गा ३७

३. अधिकरण जीवाजीवा

—तत्त्वार्थ अ ६। सू ७

४. तीव्रमन्द ज्ञाताज्ञान भाव वीर्याधिकरण विशेषेभ्यस्तद्विशेष

—तत्त्वार्थ अ ६। सू ७

मूल प्रकृत्यनुसार कर्मों की वशावली निम्न है—

घातिक चतुष्क	अघातिक चतुष्क
ज्ञानावरण कर्म	वेदनीय कर्म
दर्शनावरण कर्म	आयुष्कर्म
मोहनीय कर्म	नाम कर्म
अन्तराय कर्म	गोत्र कर्म ^१

उत्तर प्रकृतियाँ अर्थात् अवानर भेदानुभेद निम्न प्रकार हैं—

पाच प्रकृतियाँ	दो प्रकृतियाँ
नौ „	चार „
अट्ठावीस „	एक सौ तीन „
पाच „	दो „

कुल एक सौ अठारह (१५८) उत्तर प्रकृतियों की परम्परा बताई गई है। जिसमें यह सार ससार मकड़ी के जाल की भाँति बधा हुआ है।

‘उपयोगो लक्षणम्’ उपयोग जीवात्मा का लक्षण है। वह उपयोग दो प्रकार का है—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग।^२ ज्ञान को साकार उपयोग और दर्शन को निराकार उपयोग कहा गया है। जो उपयोग वस्तु-विज्ञान के विशेष धर्म को अर्थात् जाति-गुण-पर्याय आदि का ग्राहक है वह ज्ञानोपयोग और पदार्थों की केवल सत्ता यानी सामान्य धर्म को जो धारण करता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं।

जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करे, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जिस प्रकार आँख पर कपड़े की पट्टी लगा देने से वस्तुओं के देखने में रुकावट आती है। उसीप्रकार ज्ञानावरण के प्रभाव से पदार्थों के जानने में रुकावट आती है। परन्तु ऐसी रुकावट नहीं जिससे आत्मा विल्कुल ज्ञान शून्य हो जाय। चाहे जैसे घने बादलों से सूर्य धिरा हुआ हो, तथापि स्वल्पांश में उसके प्रकाश की पर्याय खुली रहती है। उसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़े-घने आवरण आत्मा के चारों ओर छाये हो, फिर भी आत्मा का उपयोग लक्षण कुछ-अंशों में प्रकट रहता है। अगर ऐसा न हो तो जीव तत्त्वजडवत् बनने में देर नहीं लगेगी।

जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढके, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहा जाता है। जिस प्रकार द्वारपाल किसी मानव से नाराज हो, तो अवश्यमेव उस मानव को राजा तक जाने नहीं देगा। चाहे राजा उसे मिलना या देखना भी चाहे तो भी मिलना-मिलाना कठिन ही रहेगा। उसी प्रकार दर्शनावरण

१ नाणस्सावरणिज्ज, दसणावरण तहा।

वेयणिज्ज तहा मोह, आयुक्कम्म तहेव य ॥

नाम कम्म च गोय च, अतराय तहेव य।

एवमेयाइ, कम्माइ अट्ठेव उ समासओ ॥

—उ अ ३३ गा २-३

२ न द्विविधोऽष्टचतुर्भेद

—तत्त्वार्थ० अ २-सू ६

कर्म जीव रुगी राजा की पदार्थों की देखने की शक्ति मे रुकावट पहुचाता है। दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—चक्षु-चतुष्क और निद्रापचक इस प्रकार नी भेद है।^१

जो कर्म स्व-पर विवेक मे तथा स्वभाव रमण मे वाघा पहुचाता है अथवा जो कर्म आत्मिक सम्यक् गुण और चारित्रगुण का नाश-ह्रास करता है। जैसे शरावी-शराव का पान करने के पश्चात् विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। वैसे ही मोह-मदिरा प्रभावेण देहधारी के अन्तर्हृदय मे प्रदीप्त विवेकरूपी भास्कर स्वल्प काल के लिए अस्त सा हो जाता है। इस कर्म की प्रधान प्रकृतिया दो मानी गई है—दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय और दोनों की परम्परा विस्तृत रूप से परिव्याप्त है।^२

जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही समझना दर्शन कहलाता है। अथवा तत्त्व-श्रद्धान को दर्शन कहा जाता है।^३ यह आत्मा का मौलिक गुण है। इसकी रुकावट करनेवाले कर्म को दर्शनमोहनीयकर्म कहते हैं। सम्यक्त्व-मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्रमोहनीय कर्म अर्थात् यह त्रोक दर्शनावरणीय कर्म का वशज है।^४

जिसके द्वारा आत्मा अपने असली स्वरूप का विकास करता हुआ उन गुणों को जीवन मे उतारता है उसे चारित्र कहते हैं। यह भी आत्मिक गुण है। इसकी घात करनेवाले कर्म को चारित्र-मोहनीय कर्म कहते हैं। इसकी प्रधान दो प्रकृतिया हैं—कपायमोहनीय और नौ कपायमोहनीय। भेदानुभेद निम्न प्रकार है—

अनतानुवधी चतुष्क—क्रोध	मान	माया	लोभ
अप्रत्याख्यान चतुष्क—क्रोध	मान	माया	लोभ
प्रत्याख्यान चतुष्क—क्रोध	मान	माया	लोभ
सज्वलन चतुष्क—क्रोध	मान	माया	लोभ

नौ कपाय मोहनीय के नव भेद निम्न है—

(१) हास्य	(५) शोक
(२) रति	(६) जुगुप्सा
(३) अरति	(७) स्त्री वेद
(४) भय	(८) पुरुष वेद
(९) नपु सक वेद	

१ चक्षुरचक्षु रवधिकेवलाना निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च

—तत्त्वार्थ अ ८।सू८।

२ मोहणिज्ज पि दुविह, दसणे चरणे तहा ।

दसणे तिविह वुत्ते, चरणे दुविह भवे ॥ —उ० अ ३३ गा ८

३. तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् । —तत्त्वार्थ अ १। सू२

४ सम्मत्त चेव मिच्छत्त, सम्मा मिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिन्नि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दसणे ॥ —उ० अ ३३ गा ९ ॥

५ सोलसविह भेएण, कम्म तु कसायज ।

सत्तविह नवविह वा, कम्म तु नोकसायज ॥ —उ० अ ३३। गा ११

जिस कर्मोदय के कारण जीव-जीवित रहता है और क्षय हो जाने पर मरता है वह पाचना आयुप कर्म कहलाता है। आयु कर्म का स्वभाव कारावाम के सदृश्य है। जैसे न्यायाग्रीश अपराधी को उसके अपराध के अनुसार अमुककाल तक जेल में रखता है। यद्यपि अपराधी की जन्त-गमा गन्दी छुटकारा पाने की इच्छुक अवश्य रहती है। तथापि अवधि पूर्ण हुए बिना नहीं निकल पाता है। वैसे ही आयु कर्म जब तक बन्ना रहता है, तब तक आत्मा प्राप्त हुए उस शरीर को नहीं त्याग सकता है। जब आयु कर्म पूरा भोग लिया जाता है, तब शरीर स्वतः छूट जाता है। आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं—देवायु, मनुष्यायु, तिर्यचायु और नरकायु।^१

आयुष्य कर्म के दो प्रकार हैं—अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय आयुष्य। पानी-जान जन्म-जन्म-विष एव वृक्ष-झपापात आदि बाह्य नैमित्तिक कारणों से शेष आयु जो पञ्चीन वर्षों का भोग लेना याग्य है उसे अन्तर्मुहत्त में भोग लेना, अपवर्त्तनीय आयुष्य कहते हैं। यह तिर्यच गति वाले एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय एव पचेन्द्रिय जीवों को एव मनुष्य गति वालों को होता है।

जो आयु किसी भी कारण से कम नहीं हो सके, अर्थात् जितने काल तक का आयुष्य बन्धन किया है उसे पूर्ण भोगी जाय, उस आयु को अनपवर्त्तनीय आयुष्य कहते हैं। जैसे देव-नारक-चरम शरीरी उत्तमपुरुष अर्थात् तीर्थकर चक्रवर्ती वासुदेव, बलदेव और अमर्यात वर्षों की आयुष्य बाने इन आत्माओं का आयु बीच में नहीं टूटता है।^२

छाटा है नामकर्म—इसका स्वभाव चित्रकार (पेटर) के समान है। जैसे चित्रकार विविध प्रकार के आकार-प्रकार बनाता एव बिगाडता है। उसी तरह नाम कर्म रूपी चित्रकार भी शुभाशुभ मय विविध रचना बनाया करता है। इस कर्म की वशावली काफी विस्तृत रही है। किन्तो अपेक्षा से ४२ भेद, किसी अपेक्षा से ६३ भेद और किसी अपेक्षा से १०३ और किसी अपेक्षा से ६० भेद भी माने गये हैं। विस्तृत वर्णन कर्म ग्रंथ में उल्लिखित है।

गोत्र सातवा कर्म है। इस कर्म का स्वभाव कुम्भकार के सदृश्य है। जिस प्रकार कुम्भकार नानाविध घट निर्माण करता है। जिनमें कुछ तो ऐसे होते हैं—जिनको ससारी नर-नारी सिर पर रख करके अर्चना करते हैं और कुछ कुम्भ ऐसे होते हैं—जिनको मद्य किंवा बुरी वस्तु भरने के काम में लेते हैं। इसीप्रकार जिस कर्म के उदय भाव के कारण जो उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। यह उच्च गोत्रीय कहलाते हैं और जिनका निम्न कुल परिवार में जन्म हुआ है उन्हें नीच गोत्रीयकर्म कहा जाता है। इस कर्म के मुख्य रूप से दो भेद हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र।^३

जिस कर्म के प्रभाव से कार्य के मध्य-मध्यमें विघ्नबाधा आ खड़ी होवे उस कर्म का नाम अन्तराय कर्म है। जैसे—अन्तेतिष्ठांत=इति=अन्तराय कर्म है। इसके पाँच भेद हैं। दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय कर्म हैं।^४

१ नारकतैर्यज्योनमानुपदेवानि ॥

—तत्त्वार्थ अ० ८ सू० ११

२ औपपातिक चरमदेहोत्तम पुरुषाऽसख्येवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ।

—तत्त्वा० अ० २ सू० ५२

३ उच्चैर्नैचैश्च

—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ८ सू० न० १३

४ दानादीनाम्

—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ८ सू० न० १४

सक्षिप्त रूप से कर्मों की परिभाषा यहाँ दर्शाई गई है। विशेष जानकारी के लिये कर्म ग्रन्थ अथवा तत्सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए। कर्म पुद्गलो का जीवात्मा स्वयं वैभाविक परिणति के कारण आह्वान करता है। जिस प्रकार अमल आकाश में सूर्य चमक रहा है किन्तु देखते-देखते घटा उसे ढक देती है और घनघोर वृष्टि भी होने लग जाती है। उस घटावली को किसने बुलाया ? वायु के वेग ने ही उसे बुलाया और तत्क्षण वायु वेग ही उसे विसेर देता है। उमी प्रकार मन का विकल्प कर्म के बादलो को लाकर आत्मा रूपी सूर्य पर आच्छादित कर देता है। और ऐसा भी अवसर आता है जब आत्मा रूपी सूर्य का तेज पुन जागृत हो जाता है। तब पुन उभरी हुई सारी घटा छिन्न-भिन्न हो जाती है।

उपर्युक्त कर्म वर्गणा प्रकृति-स्थिति-अनुभाग और प्रदेशबन्ध रूप में परिणमन होती है।^१ स्थिति और अनुभाव वध जीव के कपाय भाव से होता है और प्रकृति तथा प्रदेश बन्ध योग से होता है। कपाय के सद्भाव में योग निश्चित होते हैं। चाहे एक-दो या मन-वचन-काया ये तीनों योग हो। किन्तु योग के मद्भाव में कपाय की भजना अर्थात् होवे किंवा नहीं। ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान तक योग होते हैं। किन्तु कपाय नहीं है। विना कपाय के योग मात्र से पाप प्रकृति का बन्ध नहीं होता है कपाय रहित केवल योग मात्र से दो सूक्ष्म समय का वध होता है। वह एकदम रुक्ष और तत्क्षण निर्जग्ने वाला और वह भी सुखप्रद होता है। उसे ईर्यापथिक आश्रव कहते हैं।

कापायी भाव के अन्तर्गत जो कर्म बन्ध होता है। उसे साम्परायिक आश्रव कहा है।^२ यह बन्ध रुक्ष और स्निग्ध इस प्रकार माना गया है। भले रुक्ष किंवा स्निग्ध बन्ध हो। कृत कर्म विपाक को भोगे विना कभी छूटकारा नहीं होता है। आगम की यह पवित्र उद्धोषणा है—“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।” वध योग कर्म पुद्गल शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। तदनुसार समय पर कर्त्ता को विपाक भी वैसा ही देते हैं।^३

वस्तुतः संपूर्ण कर्मारि पर जब विजय पताका फहराने में जब साधक सफल हो जाता है तब वह अनन्त आनन्दानुभूति का अनुभव करने लगता है और सदा-सदा के लिए वह अमर बन जाता है।

१ पयड सहवो वुत्तो, णिई कालावहारण।

अणुभागो एसोणेयो, पएसो दल सच्चओ ॥

—नवतत्त्व गा० ३७

२ सकपायाकपाययो साम्परायिकेर्यापथयो।

—तत्त्वा० सूत्र अ० ६। सू० ५

३ सुच्चिणाकम्मा सुच्चिणफला हवति।

दुच्चिणाकम्मा दुच्चिणफला हवति ॥

—भ० महावीर, औपपातिक सूत्र ५६

जैन धर्म और जातिवाद

—मुनि अजीतकुमार जी 'निर्मल'

समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, सम्प्रदायवाद, क्रियावाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद, उ कर्पवाद, अपकर्पवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, एव जातिवाद इस प्रकार न मालूम कितने प्रकार के "वाद" विश्व की अचल मे गिर उठाये खड़े हैं। पशु-पक्षियों की अपेक्षा वादों का विस्तार दिन प्रतिदिन मानव के मन मस्तिष्क मे अधिक वृद्धि पा रहा है। मेरी समझ मे मानव समाज भी उत्तरोत्तर बढ़ाने मे तत्पर है।

जातिवाद कहाँ तक ?

यद्यपि सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि से कतिपय अंशो तक जातिवाद को महत्त्व देना उचित है। क्योंकि-सामाजिक प्राणी के लिए इस व्यवस्था की आवश्यकता रही है। ताकि समाज का आवाल-वृद्ध प्रत्येक प्राणी निर्भयता-निर्भीकता पूर्वक सुख-समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर सके नियमोपनियम-मर्यादा का पालन सुगमता-सरलता-स्वाधीनता पूर्वक कर सके और आहार-व्यवहार-आचार मे भी किसी प्रकार की विघ्न-बाधा का सामना न करना पड़े। वरन् व्यवस्था की गठवडी होने पर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र कलुपित होना स्वाभाविक है। इस प्रकार साधारण समस्या भी उलझ कर भारी विनाश का दृश्य उपस्थित कर सकती है। वस्तुतः तन-धन-जन हानि के अतिरिक्त कइयो को इज्जत-आवरु-जान से हाथ धोना पड़ता है और सुख-शांति का वायु मण्डल भी विपात होकर समाज-राष्ट्र-व परिवार को ले डूबता है।

अतएव गहन चिन्तन-मनन के पश्चात् महामनस्वियों ने पूर्वकाल मे वर्णव्यवस्था का जो श्लाघनीय सूत्र पात किया था। निःसंदेह उस वर्ण व्यवस्था के पीछे सामाजिक हित निहित था। कतिपय स्वार्थी तत्त्वों ने आज उस व्यवस्था को एकांगी रूप से जातिवाद की जजीरो मे जकड़ कर पगु बना दी है। फलस्वरूप विकृतियाँ पनपी, बुराईया घर जमा बैठी और सकीर्णता को भरोपेट फलने-फूलने का अवसर मिला। केवल जीवन-व्यवहार की दृष्टि से तो प्रत्येक समूह के लिए जातिबन्धन अपेक्षित रहा है।

क्लेश की बुनियाद-जातिवाद

लेकिन एकांगी दृष्टि से जातिवाद को महत्त्व देना निरीह अज्ञता मानी जायगी। मैं और मेरी जाति ही सर्वोत्तम है। अन्य सब हल्के एव तुच्छ है। वस, गर्वोन्मत्त बना हुआ मानव इस प्रकार एक दूसरे को अवहेलना भरी दृष्टि से निहारने लगा, तिरस्कार के तीक्ष्ण तीरों से विघना प्रारम्भ किया और मानव जीवन का मूल्य गुणों से न आक कर केवल जातिवाद के धर्माभीटर से नापने लगा। यहाँ तक कि धार्मिक एव सामाजिक सर्व अधिकारों से भद्र जनता को विहीन किया गया। फिर से गले लगाया हो ही कैसे सकता था ? थोड़े-शब्दों मे कहूँ तो अपने आप को पवित्र और धर्म के अगुए मानकर एव उच्च जाति-पाति का दम भरने वाले पाखण्डी तत्त्वों ने धर्म के नाम पर खूब मन मानी की। तादात्म्य

वाह्य क्रिया काण्ड की एवं रटे हुए कुछ मन्त्र-तन्त्र-यन्त्रों की ओट में वास्तविकता पर पर्दा डाला गया। मानवता के साथ खिलवाड़ हुआ। अन्ततः जातिवाद की खीचातान में क्रांति का विगुल गूँज उठा।

फलस्वरूप जातिवाद के नाम पर पड़ोसी; पड़ोसी के बीच मारामारी हुई, काले-गोरे के बीच खूनी मघर्ष हुए, यहूदी ईसाई के मध्य कत्लेआम हुए और हिंदू-मुस्लिम के बीच लाशों का ढेर लगा, खून की नदियाँ बही एवं आए दिन सघर्ष के नगाड़े बजते रहे हैं। उपर्युक्त झगड़े-रगड़े, एवं क्लेश-द्वेष की पृष्ठ भूमि धन-धान्य-धरणी नहीं, अपितु जातिवाद के नाम पर हुए और रहे हैं।

अरिहत की दृष्टि में जातिवाद

जातिवाद का सदैव सीमित क्षेत्र रहा है। जहाँ विशालता का अभाव और सर्कोणता का बोल-बाला रहता है। जब कि महा मनस्वियों का सर्वांगी जीवन प्रत्येक जीवात्मा को उदार और असीम बनने की बलवती प्रेरणा प्रदान करता है; धर्म-दर्शन का शुद्ध स्वरूप भी विराटता में फैलता-फलता व सुदृढ बनता है। जिस प्रकार किमी विशाल भवन का टिकाव उसकी नींव पर आधारित है। वृक्ष की लम्बी जिदगी उसके सुदृढ मूल पर निर्भर है। उसी प्रकार धर्म की वास्तविकता उसके सार्वभौम-सिद्धान्तों के आधार पर ही रही हुई है। अध्यात्म वादी कोई भी कैसा भी मत-पथ सम्प्रदाय अपना अस्तित्व अपने मौलिक-सिद्धान्तों और सत्य-तथ्य मान्यता उनके आधार पर प्रभुत्व जमाने में सफल-सफल हुआ है। यही बात जैन-दर्शन जातिवाद के विषय में एक मौलिक चिंतन प्रस्तुत करता है—

कम्मुणा वसणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
कम्मुणा बइसो होइ, सुदो होइ कम्मुणा ॥

उत्त० अ २५ गा ३३

कर्म से ब्राह्मण होता है कर्म से क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। और भी कहा है—

न वि मुण्डिएण समणो, न ओकारेण वसणो ।
न मुणी रणवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥

—उत्त० अ २५ गा ३१

केवल सिर मुँडाने से कोई श्रमण नहीं होता है, ओम्कार का जप करने से ब्राह्मण नहीं होता है, अरण्य में रहने से मुनि नहीं होता है, और कुश का बना चीवर पहनने मात्र से कोई तपस्वी नहीं होता है।

उपर्युक्त आर्षवाणी में जातिवाद को न स्थान एवं न महत्त्व मिला है। वस्तुतः जातिवाद से गर्वित उन कट्टरपण्डे पुजारियों के मिथ्याचरण को दूर करने के लिए अर्हत-वाणी स्पष्टतः मार्गदर्शन दे रही है। केवल जाति के प्रभाव से यदि किसी को आदरणीय माना जाय, तो एक उच्च जाति कुल में जन्म पाकर भी दुष्कर्म के दल-दल में उलझा हुआ और एक नीच जाति-परिवार में जन्म धारण करके शुभ कर्म-करणी कथनी में आस्था रखता है। तदनुसार कर्म भी करता है। दर्शकगण जाति कुल एवं उसके परिवार को न देखता हुआ, जो दुष्कर्मी है, उसको अवहेलना की दृष्टि से और शुभकर्मी को अच्छी निगाह से अवश्यमेव निहारेंगा। वस्तुतः जाति की प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता रही हुई है।

धर्म-साधना में जातिवाद बाधक

जाति अभिमान को निरस्त करने के लिए कहा है—

सख खु दीमइ तबो विसैसो, न दीसई जाइ विसैस कोई ।

मोवाग पुत्ते हरिएस साहू, जस्सेरिस्सा इडिड महाणुभागा ।

—उत्तरा० अ० १२ गा ३७

प्रत्यक्ष में तप की ही विशेषता-महिमा देखी जा रही है। जाति की कोई विशेषता नहीं दीखती है। जिसकी ऐसी महान् चमत्कारी श्रद्धा है, वह हरिकेशी मुनि स्वपाक पुत्र है—चण्डाल का बेटा है।

मिथ्या भ्रान्ति को दूर करने के लिए सर्वप्रथम महा मनस्वियों ने अपने बृहद मग्न में सभी को समान स्थान दिया है। चण्डाल कुल में जन्मा हरिकेशी को श्रमण सभ में वही स्थान और वही सम्मान था जो प्रत्येक भिक्षु के लिए होता है। अर्जुन जैसे धातक मालाकार के लिए वही उपदेश था, जो धन्ना-शालिभद्र के लिए था। आनन्द-कामदेव जैसे वणिक् श्रावक मडली में अग्रसर थे, तो शकडाल जैसे कुम्हार को भी श्रावकत्व का पूरा-पूरा स्वभिमान था। अर्थात्—चारों वर्ण विशेष के जन-समूह सप्रेम सम्मिलित होकर साधिक योजनाओं को प्रगतिशील बनाते हैं। सभी के बलिष्ठ कंधों पर सभ का गुस्तर उत्तरदायित्व समान रूप से रहता है। जिसमें जातिवाद की दुर्गन्ध कोसों दूर रहती है। और प्रभु की वाणी भी अभेदभाव वरमा करती है।

जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ ॥

—आचारागसूत्र

सर्वज्ञ कथित वाणी-प्रवाह में सौभाग्य एवं मन्दभाग्य दोनों को समान अधिकार है। मजे में दोनों पक्ष अपने पाप-पक का प्रक्षालन करके महान् बन सकते हैं। वाणी-प्रवाह में कितनी समानता सम्मता एवं सर्वजनहिताय-सुखाय का समावेश। यह विशेषता सर्वोदय के सबल प्ररूपक तीर्थंकर के देशना की है।

जातिवाद का गर्व व्यर्थ

भ० महावीर ने अपने उपदेश में कहा है—“से असइ उच्चागोए, असइ नीयागोए, नो हीणं, नो अइरित्ते, न पीहए, इति सखाए के गोयावाई, के माणावाई, कसि वा एगे गिज्जे, तम्हा पडिए नो कुज्जे ।”

—आचारागसूत्र

इम आत्मा ने अनेकों बार उच्च गोत्र और नीच गोत्र को प्राप्त किया है। इसलिए मन में उच्च गोत्र और नीच गोत्र का न हर्ष और न शोक लावे अर्थात् न तो अपने को हीन समझे और न उच्चता का अभिमान ही करें।

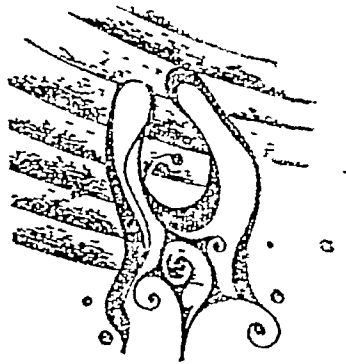
एक भारतीय कवि ने भी इसी विषय की पुष्टि की है—

जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान ।

मोल फरो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान ॥

सारी बातों से यही निष्कर्ष निकला कि—धर्म-साधना में जातिवाद को कुछ भी महत्त्व नहीं दिया। जातिवाद तो ऊपर का चोला है। महत्त्व है ज्ञान दर्शन चरित्र और आत्मा को छूने वाले वास्तविक सत्य तथ्यों का। जो जातिवाद के बन्धन से सर्वथा निर्वन्धन और विमुक्त हैं। फिर भले वह आत्मा जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या पारसी आदि किसी भी चोले में क्यों न हो। भले जिनका जन्म, भरण-पोषण एवं लाड़, प्यार, गांव, नगर अथवा हिंद, चीन, अमेरिका, लका आदि किसी भी स्थान में क्यों न हुआ हो।

आज जैन समाज और इतर सामाजिक तत्त्व जातिवाद के दल-दल में उलझे हुए हैं। जिससे विपमता, विद्वेपता को बढ़ावा मिला है। अतएव जातिवाद के बन्धन को धरेलू कार्यों तक ही सीमित रखना अभीष्ट रहेगा। तिस पर भी अन्य जन समूह के साथ सहयोग-सहानुभूति का सामंजस्य होना जरूरी है। धार्मिक क्षेत्र में जातिवाद को ला घसीटना, अपराध माना गया है। वस्तुतः धर्म व्यक्तिवाद-जातिवाद को नहीं देखता, वह जीवात्मा का अन्तःकरण का अन्वेषण करता है।

राजस्थानी रो भक्ति-साहित्य

—श्री अजरचंद नाहटा 'साहित्य वारिधि'

भारत आध्यात्म प्रधान देश है, अठे री मस्कृति रो मूल आधार धर्म है। धर्म री व्याख्या अनेक ऋषि मुनिया और विद्वाना भात-भात री करी है, अर्थात् भारत रो धर्म शब्द बहुत व्यापक अर्थ री धोनक है। इहलौकिक और पारलौकिक अम्युदय और निश्रेयस री सारी प्रवृत्तियाँ धर्म मे समावेश हुय जावे कि — नीति और आध्यात्मक रे बीचली सिगली शुभ प्रवृत्तियाँ धर्म मे समाविष्ट हैं। धर्म री चिन्तन प्रधान विचारधारा ने दर्शन केवे हैं, और आचार प्रधान प्रवृत्तियाँ ने धर्म केयो जावे है। इये वास्ते आचार प्रथमोधर्म को सूत्र वाक्य भी मिले है।

भारत री आध्यात्मिक साधना प्रणालियो मे ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन प्रधान हैं। कर्म मे योग रो भी समावेश हुयजावे है, “योग कर्मपु कौशलम्” गीता रो आदर्श वाक्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति आ तीना मागा मे अपेक्षा भेद सू कोई केई ने तो दूजाने ऊँचो अर आच्छो मार्ग बतावे है। वास्तव मे लोकारी रुचि और योग्यता भिन्न-भिन्न हुवे इये वास्ते धर्म रा मार्ग भी अनेक बतावा गया है। आखिर साध्य तो एक है पण साधन अनेक हैं। जिस तरह केईने कलकत्ते जावणो हुवेतो बीरा रस्ता आप-आपरी मुविधानुसार अलग-अलग अपनायो जा सके। पहुँचने री जगा तो एक ही है। कोई जल्दी और कोई देरी सू, कोई सीधो और कोई घूमफिर पहुच सके हैं, इसी तरह सू मस्तिष्क-प्रधान व्यक्ति ज्ञान ने मुख्यता देवे। छै दर्शना मे वेदान्त ने ज्ञानप्रधान केयो जावे हैं। क्योंकि वे दर्शन री मान्यातारे अनुसार ज्ञान बिना मुक्ति नही मिल सके। इसी तरह हृदय-प्रधान व्यक्ति रे वास्ते भक्तिमार्ग उत्तम बतायो है। भागवत् और वैष्णव धर्म मे भक्ति री प्रधानता है। वारी विचार-धारा मे तो मुक्ति सू भी भक्ति ऊँची है। भगवान सू भी भक्ति ने ज्यादा महत्त्व दियो गयो है। क्योंकि भगवान भी भक्त रे वश मे हुवे। क्रियाशील व्यक्ति रे वास्ते योग या कर्ममार्ग ज्यादा उपयुक्त है। गीता ने अनुसार कर्म तो प्रत्येक प्राणी हर समय करतो ही रँवे है। वे से फल री आशक्ति नही राखणी। भगवान उपर पूरी श्रद्धा और भक्ति राखणी। समरपण भाव री प्रधानता राखते हुअे शुभ प्रवृत्तियाँ करते रहणो आत्मोन्नति रो मार्ग हैं। निसकाम कर्मयोग गीता रो मुख्य सदेश है। साध्य और योग दर्शन री सार व समन्वय ही गीता है।

भक्ति री व्याख्या भी कई तरह सू करी गई है। भगवान सू विशेष अनुराग रो नाम—भक्ति है। जिने के प्रेम भी के मका हँ। परलौकिक प्रेम सू वो बहुत ऊँचो है। भक्तिभाव अलग-अलग रुचि और योग्यता वाला अलग-अलग ढग सू व्यक्त करे है। और भक्ति रा मुख्य ६ प्रकार बताया गया है। कोई आपने भगवान रो दास माने है। कोई सखा माने है। कोई पत्नी माने हैं। इस तरह रा बहुत रकम रा भाव भक्त लोगा मे पायो जावे हैं। असल मे आपरे अहकार रो विसर्जन कर भगवान रे सागे एकता स्थापित करणी वारे प्रति पूर्ण समर्पित हुयजाणो ही भक्ति री विशेषता है। भगवान भी अनेक नामा सू और अनेक अवतारा रे रूप मे माना व पूजा जावे है। अे वास्ते भक्तिमार्ग

बहुत व्यापक हुय गयो । राम-कृष्ण शिव-भक्ति रा कई सम्प्रदाय चल गया कोई केनेई भजे और कोई केनेई माने पूजे, पण आपरो हृदय जिकेरे प्रति समर्पित हुवे जिके ने आप सू बडो ईष्ट मान लेवे वेरे प्रति आदर और श्रद्धा बढती ही जावे अइवास्ते गुरु री भक्ति ने भी बहुत महत्त्व दियो गयो और अठे ताई केय दियो के—

गुरु गोविन्द दोनूँ खडे, किसके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु देव की, गोविन्द दियो बताय । १॥

अर्थात् भगवान ने बतावण वाला और भगवानखने पोचावण वाला या पहुँचने रा रास्ता बतावण वाला गुरुई हुवे है । जिका सू आच्छे बुरे रो ज्ञान प्राप्त कियो जावे । सावना मे सहायता मिले । इये उपगार री मुख्यता रे कारण गुरुवा रे प्रति भी बहुत भक्ति भाव राख्यो जावे है । भगवान तो आपारे सामने प्रत्यक्ष कोनी, पर गुरु तो प्रत्यक्ष है, इये वास्ते गुरे रे प्रती विनय, आदर और श्रद्धा राखणो भी भक्ति रो प्रधान अंग है ।

परमात्मा या भगवान कुण है और वेरो स्वरूप कई है ? इये विषय मे काफी विचार भेद है । जैन धर्म री मान्यता वैदिक और वैष्णव धर्म सू इये बात मे काफी भिन्न पड जावे है । क्योंकि वैदिक धर्म मे ईश्वर सम्बन्धी मान्यता इस तरह री है, के ईश्वर एक है और समय-समय पर अनेक अवतारा ने धारण करे है सृष्टि री उत्पत्ति वोही करे और सब कर्त्ता-धर्त्ता वोही हैं । ब्रह्मा रे रूप मे सृष्टि री सृजना करे, विष्णु रे रूप मे रक्षण व पोषण करे, और शिव शंकर रे रूप मे सिंहार करे । जगत रा सारा जीव वे 'ईश्वर री ही सतान है अर्थात् वेरा ही वणावेडा है ।' ईश्वर सर्व समर्थ है और शक्तिमान है चावे तो कोई ने तारदें कोई ने मार भी दे । इये वास्ते भक्त लोग भगवान री प्रार्थना करे, सेवा पूजा व भक्ति करे । के भगवान रे प्रसन्न हुआ सू म्हारो कल्याण हुसी ओ भव परभव सुधरसी । भगवान रे रुष्ट हुणे सू आपाने दुःख मिलसी, जो कुछ हुवे है वो सब भगवानरो करियोडो ही हुवे है । इस तरह री विचारधारा जैन दर्शन मान्य को करीनी । जैन दर्शन रे अनुसार ईश्वर परमात्मा या भगवान कोई एक व्यक्ति विशेष कोनी, गुण विशेष है । जिके व्यक्ति मे भी परमात्मा रा गुण प्रकट हुय जावे वेने ही परमात्मा केयो जावे इये वास्ते ईश्वर एक कोनी, अनेक है अनन्त है । पूर्ण परमात्मा वणने रे बाद वेने इये ससार ओर जीवा सू कई भी लगाव सम्बन्ध कोनी । वो तो कृत्य-कृत्य और आत्मानदी वणजावे है । वो न तो केरे ऊपर राजी हुवे न विराजी । न तुष्ट हुवे न रुष्ट हुवे । जगत रा जीव आप आपरा आच्छा व बुरा कर्मा के अनुमार आपरे मते ही फल भोगे हैं । परमात्मा रे इया रो कोई हाथ कोनी । ईश्वर जगत रो कर्त्ता धरता कोनी । जगत आपरे स्वभाव या प्रकृति सु अनादिकाल सू चल्यो आरह्यो है और अनन्तकाल तक चलतो रहसी । इस तरह री मौलिक विचारधारा जैन दर्शनरी हुणे रे कारण वैदिक दर्शना सू वा काफी भिन्न पड जावे है । और ऐई कारण जैन धर्म मे कर्मा ने प्रधानता दी है । कर्म रा खतम हुवणे सुही मुक्ति मिले, कर्म ही बधन है । वे बधन सू छूटजाणा ही मुक्ति है । प्रत्येक जीव कर्म करणे मे व भोगने मे स्वतंत्र हैं । ईश्वर रो अश या दास कोनी । आत्मिक गुण रे विकास सू प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सके । परमात्मा कोई अलग चीज कोनी, आत्मारो ही पूरो विकाश हुय जाणो परमात्मा बन जाणो है । इस तरह री दार्शनिक विचार धारा सू विया सिधो भक्ति रो कोई सबन्ध नही दिखे । पर जैन धर्म मे भी भक्ति रो विकास काफी अच्छे रूप ने हुयो, ओरो एक मुख्य कारण ओ है कि प्रत्येक आत्मा मूल स्वभाव सू परमात्मा हुणे पर भी कर्मा रे आवरण और दबाव के कारण समार मे रूल रह्यो है । सुख-दुःख

भोग रह्यो है। ऐ वास्ते जीव रा दो भेद किया गया (१) मुक्त (२) ममानी। आत्मा रा तीन भेद किया गया, वहिगन्मा, अन्तरजात्मा और परमात्मा। जगत में राख्यो पाच्यो रहनआली वहिगन्मा है। समारिक पर-पदार्थ मु उदामीन और अनाशक्ति भाव राखते हुयो आत्मा री तरफ झुकाव राखण आने ने अन्तर आत्मा केयो जावे है, और आत्मा रे पूर्ण शुद्ध स्वरूप या स्वभाव और गुण ने प्रकट कर दण वालो परमात्मा मानियो जावे। इये मू साधारण समारिक आत्मा और गिद्ध परमात्मा में मोटा अंतर पट जावे। और परमात्मा जर भिद्ध हुवण वास्ते जिका व्यक्ति वे स्थिति ने प्राप्त कर लिया है वाग प्रति आदर्श और श्रद्धा रो भाव राखणो जरूरी है। और इये ई बात ने लेख जैन धर्म में भक्ति भाव रो विकास हुयो। तीर्थंकरा और गुरुजनारी भक्ति जरूरी मानी गई। उस तरह जैन और जैनेतर दोनों में भक्ति ने जरूरी और परमात्मा बनने या भगवान खने पहुँचने रो उत्तम मार्ग मान लियो गयो। भक्त लोगा और कईजना भक्ति साहित्य रे निर्माण में बहुत बड़ो योग दियो। राजस्थानी भक्ति साहित्य ऊपर ली दोनों विचारधाराआ अर्थात् जैन और जैनेतर दोनों धर्मों सँ सम्बन्धित है। इये वान्ते ही इतो चुनाना करणो जरूरी हुयो, जिके मू राजस्थानी भक्ति साहित्य रे उद्भव, विकास और भिन्न-भिन्न स्वरूपा रो मही ज्ञान हुय सके है। हालाताई राजस्थानी भक्ति साहित्य पर कोई रोज और चिन्तन पूर्ण ग्रन्थ नही लिख्यो गयो है। पण वास्तव में ओ एक बड़ो शोध प्रबन्ध रो विषय है। ह तो इये निबन्ध में राजस्थानी भक्ति साहित्य सम्बन्धी कुछ मुन्य बाताने ही उल्लेख करमू।

राजस्थानी साहित्य फुटकर रूप में तो ११-वीं १२-वीं शताब्दी में भी रचना शुरु हुय गयो, पण स्वतंत्र रचना रे रूप में १३-वीं शताब्दी सँ साहित्य निर्माण रो काम अच्छी तरह हुवण लागयो। जनेहि इये शताब्दी री बहुत भी जैन रचनावा आज भी प्राप्त हैं। वा में कई तो चरित्र काव्य रूप में है, पण भक्ति रचना रो आरम्भ इये शताब्दी सँ ही हो जावे है। म्हारे मपादित ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में शाह रैण और कवि भताऊँ रे विणावडा दो जिनपति सूरि गीत प्रकाशित हुआ है। जिके सँ वा कविया री भक्ति भावना रो कई परिचय मिले है। प्रारम्भ में ही शाह रैण लिखे है—

युगवीर जिनपतिसूरि गुणगाईसू, भक्तिभर हरसिहि मनरमलै।

तिहूअण तारण शिवमुख कारण बछाय पूरण कल्पतरो।

विघन विनासन पाव पणासन, गुरित तिमिर भर सहसकरो॥

अतिम पक्ति में कवि लिखे है—

एहू श्रीजिनपतिसूरि, गुरु जुग पवरु-शाह रयण डम सथुणईए।

समरई जे नरनारी निरतर, ताहा घर नवनिधि सपजईए॥

कवि भत्तउ आपरे जिनपति सूरि गीत रे अंत में लिखे हैं—

लीणऊ में कमलेहि भमरजिम भत्तउ, पाय कमल पणमिइ कहइ।

समरइ जे नर नार निरन्तर तिहा घरे रिधि नावानाह लहइए॥

जिन पतिसूरि रा दोनू एक गुरु भक्तकवि सवत् १२७७ रे आम-पास ये गीत वणाया है। इस तरह रा गुरु गीता री परम्परा करीब ८०० वर्षा सँ बराबर चली आ रही है। जिके रा कई उदाहरण म्हारे ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह सँ उपस्थित किया जा सके हैं। पण निबन्ध रे विस्तार रे भय सँ खाली वारा प्रारम्भिक प्रवाह रे रूप में ऊपर कई पक्तियाँ आ सकी है। १५ वीं शताब्दी सँ तीर्थंकरों

तीर्या और गुरुआ वगैरहरा भक्ति गीत और काव्य ज्यादा मिलणे लागे है। सवत् १४१२ मे रचोडो गोनमस्वामी रास री कुछ पक्तियां नीचे दी जा रही हैं। वा मे कवि हृदय री भक्ति भावना बडे अच्छे रूप मे प्रकट हुई है। डये राम री रचना खरतरगच्छ रा उपाध्याय विनयप्रम बहुत ही सुन्दर रूप मे करी है। गौतम स्वामी समोशरण मे पधार रह्या है वेरो वर्णन करते हुये कवि लिखे है—

आज हुवो सुविहाण, आज ए वेलिमा पुण्य भरी।
दीठा गौतम स्वामी, जो नियनयणै अमिय सरी॥

भगवान महावीर स्वामी रो निर्वाण हुयो जणे भक्तिरागवश वारा प्रथम गणधर गौतमस्वामी जी को विलाप कर्यो है वो वारी हृदयगत भावनायें पूर्ण रूप सू प्रकट करे है, वे कैवे है—

इण समे ये समिय देखि, आप कनासु टालियो ऐ।
जाणतो ऐ तिहुअण नाह लोक व्यवहार न पालियो ऐ॥
अतिभलो एक किधलो स्वामी, जाणयो केवल मागसे ए।
चिन्तियो ऐ बालक जेम, अहवा केडे लागसे ऐ॥
हूं किम एक वीर जिणद, भगतिहि भोले भोलव्यो ऐ।
आपणो ऐ ऊचलो नेह नाहन संपय साचव्यो ऐ॥

अर्थात् भगवान महावीर आपरे अतिम निर्वाण मय मे मने दूर भेज दियो, लोक व्यवहार मे जो अतिम टेम मे आपारा टावरा ने दूर हुवे तोही नजदीक बुलायो जावे है। भगवान ये लोक-व्यवहार रो पालन कर्यो कोना, ये देख्यो के हू केवलज्ञान माग सू या बालक रे माफक थारै लारे लाग जासू। म्हारो थसू साचो स्नेह है पण ये तो वीतराग हो ये वास्ते स्नेह राख्यो कोनी। अत मे गौतमस्वामी भगवान रे प्रति राग हो जिके ने छोड र वीतरागी वणगया। १६वीं शताब्दी रे जैन कवि भक्तिलाभ श्रीमधर भगवान रे स्तवन मे भक्ति री निर्मल गंगा बहाई है वेरी भी थोडी पक्तियां आपरे सामने उपस्थित कर रह्यो हैं—

सफल ससार अवतार ऐ हूं गिणु, सामि श्रीमंधरा तुम्ह भगते भणु,
भेटवा पाथकमल भाव हियडे घरू, करिय सुपमाय जे वीनसु ते मुणो,,
दिवस ने राति हियडे अनेरो घरू, मूढमन रिभवा बलिय माया करू,
तूहि अरिहत, जाणे जिसी आचरु, तेमकर जेम संसार सागरतरू,
ऐक अरिहत तं देव वीजो नही, ऐक ऐह आधार जग जाणजो अमसही,
जयो जयो जगगुरु जीव जीवनधरा, तुम समो बड नही अवर वालेसरा,
अमिय समवाणि जाणु सना साभलु, बारवर परसदा माहि आवि मिलू,
चित्त जाणु सदा सामिपय ओलगु किमकरू ठाम कुंडल गिरि वेगलू,,
मौलिडा भगति तू चित्त हारे किसे, पुण्य सजोग प्रभु दृष्टिगोचर हुसे,
जेहने नामे मन वयणतन उल्लसे, दूर थी ढोकडा जेम हियडे वसे,
भल भलो ऐणि संसार सहू ऐ अछै, सामि श्रीमधरा ते सहू तुम पछे,
ध्यान करस्ता मुपन माही आवि मिले' देखिये नयण तो चित्त आरति टले,,
स्याम सोहावणा नाम मन गह गहे, तेह सू नेह जे बात तुम जी कहे,

तुम पद भेटवा अतिगणो टल वल्लू, पंखजो होयतो सहिय आवि मिल्युं,
मेह ने मोर जिम कमल भमरो रमे, तेम अरिहंत तू चित्त मोरे गमे,,

जैन कवियो रा सर्वाधिक भक्ति तीर्थकरो और गुरुआँ रे प्रति रही है, पण श्रीमदरभगवान जिका अवार जैन मान्यता रे हिमाव सू महाविदेह वपेत्र मे तीर्थकर के रूप मे विचर रह्या है वारे प्रति तो जैन कविया री भक्ति भावना उमड पडी है, कवि ऊपरली पक्ति मे कहवे है कि म्हारे मन मे तो थारे दर्शन री घणी लाग रही है, पण थे दूर घणा तो हू पटुच को सकुनी, म्हारा मन थामू मिलणे ने इतो छटपटारह्यो है के प्रकृति म्हारे पाखा लगा देती तो हू उड थामू जा मिलतो, ध्यान करता वक्त या सुपने मे भी थे म्हने अ। मिलो तो थाने देखते ही म्हारी सब चिन्ता दूर हुयजावे, जिस तरह मोर ने मेह और भवरे ने कमल बहुत ही प्यारा लागे, विमी तरह सू है अरिहन्त भगवान । थे म्हारे चित्त मे बस रह्या हो, इस तरह रा भक्ति गीत सैकडो नही हजारो हैं, श्रीमन्दर भगवान रे तरेइ श्वेताम्बर जैन समाज मे सब सू वडोतीर्थ श्री सिद्धाचल जी या शत्रुजयजी मान्याजावे हैं, वे तीर्थ प्रति भी जैन कविया री भक्ति भावना विशेष रूप सू प्रकट हुयी है, राजस्थान रा मोटा कवि समयसुन्दर शत्रु जय स्तवन मे केवे है—

घन घन आज दिवस घडी, घन घन मुज अवतार,
शत्रु जय शिखर ऊपर चढी, भेद्यौ श्री नाभि मल्हार,,
चद चकोर तणी परह, निरखता सुख थाय,
हियडु हेजड, उल्हसड आणद अंगि न माय,,
दुःख दावानल उफममियो, बुठऊ अभिय मइ मेह,
मुझ आगणि सुरतर फल्युं भागऊ भव भ्रमण संदेह,
मुझे मन उल्लट अनिघणउ, मन मौह्यु रे शत्रुजय भेटतण काज'
लालमन मौह्यु रे, संघ करइ वधावणा मन मौह्यु रे, तीर्थ नयण निहालि,
आज सफल दिन म्हारउ, मन मौह्यु रे, जात्राकरी सुखकार,
दुरगति ना भय दुःख टट्या, पुगी मन री आस, लाल मन मौह्यौ रे,,

अठे घणा उदाहरण देणा सभव कोनी, म्हारे सपादित समय सुन्दरकृति-कुसुमाजली, जिनराजसूरि और विनयचद कुसुमाजली, जिनर्प ग्रथावली, वर्नवर्धन ग्रथावली, ज्ञानसार ग्रथावली आदि ग्रथ भक्तलोग वाचे आई भीलावण है ।

राजस्थानी साहित्य रो सबसू अधिक निर्माण जैन कविया कर्यो, हूजी नम्बर चारण कविया वो है । विया प्राय सिगली जातवाला राजस्थानी भक्ति साहित्य वणायो है, क्योकि भक्ति मे कोई भेद भाव ऊच-नीच कोनी, आ तो हृदय री चीज है और वो सगला मानखा मे ऐक जिमा मिलै है । हजार भजन राजस्थान रे मदिरा मे और जम्मा जागरण मे गाडजे है, वा मे अनेक तरह रा देवी देवता रे प्रति कविया री घणी मृदघा और भक्ति रो दर्शन हुवे, मिनख लुगाई रो भी भक्ति मे कोई भेद कोनी, राजस्थान रा मीराबाई तो सगला भक्ता मे मिरमोड मानयो जावे है वारा भजन उत्तर भारत मे तो प्राय सब जागा प्रसिद्ध है, दक्खिण भारत री भाषाओ मे भी वारो अनुवाद छप्यो है अर्थात् भक्ति रे वपेत्र मे मीराबाई रो नाम समार प्रसिद्ध है, अवार विया तो वाचे नाम सू हजार भजन छप चुक्या है, पण

वामे वारा खुद रा वणावणा बहुत कम ही हुसी, घणकरा तो दुसरा लोगा वारा नाम सू वणाय प्रसिद्ध कर दिया ।

राजपूत कवियो मे पृथ्वीराज राठौड बहुत बडा भगत हा, भक्तमाल ने भी वारे भक्ति रो वखाण मिले, कृष्ण रत्नमणिवेलि वारी सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी रचना है । वाअसल मे भक्तिकाव्य ही है । विया पृथ्वीराज जी श्रीराम कृष्ण गंगा रो स्तुति रा दूहा वणाया जिके मे भी भक्तिरस छलक रह्यो है । वारा वणावडा कई डिगल गीत तो बहुत ही उच्चकोटी रा है । समरपणभाव रो ऐक आच्छो उदाहरण वारो ओ डिगल गीत है —

हरिजेम हलाडो जिम हालौजै, काय घणिया सूं जोर कृपाल,
मौली दिवो दिवो छत माथे, देवो सौ लेउ स दयाल,
गीस कगे भावै रलियावत, गजभावे खरचाढ गुलाम,
माहरे सदा ताहरी माहव, रजा सजा मिर ऊपर राम,
मुझ उमेद वड़ी महमैहण, सिन्धुर पासैकेम सरै,
चोतारो खर सीस चित दे, किसू पूतलिया पाण करै,
तू स्वामी पृथ्वीराज ताहरौ, वलि बीजा को करे विलाग,
रुडो जिको प्रताप रावलो, भूँडो जिको हमीणो भाग,,

चारण कवियो मे ईशरदास जी घणा प्रसिद्ध भक्तकवि हुया, वारे वणायेडो हरिरस तो भक्तारे वास्ते नित्यपाठ रो पोथी वणगयो, और भी वारी घणी रचनाये मिले । हरिरस रो ऐक सुन्दर सस्करण श्री वद्रीप्रसाद जी साकरिया सू अर्थ सहित सपादन कराय म्है सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट सू छपायो है । पृथ्वीदास ग्रथावली, ईश्वरदाम ग्रथावली और दुर्साजाडा ग्रथावली रो पूरी सामग्री साकरियाजी खने घणा वर्पो सू पडी है, हाल वा काम पूरोकर भेज्यो कोनी ।

दूमरा चारण भक्त कवि पीरदान लालस हुया, जिका रो रचनाओ रो सग्रह पीरदान ग्रथावली रे नाम सू सपादन कर म्है इन्स्टीट्यूट सू प्रकाशित करवा दियो । ऐ १८ वी शताब्दी मे हुया, १९ वी शताब्दी मे कवि ओपाजी आडा भी आच्छा भक्तकवि हुया है ।

चारण भक्तकवि ऐक नही पचासो हुय गया है, अवार ताई घणा लोगा रो आ धारणा है के चारणा रो साहित्य वाररस रो ही घणो है, पण खोज करणे सू भक्ति साहित्य भी काफी मिले हैं । राधवदास रो भक्तमाल व वेरी टीका पे जिके ने म्है सपादन करी है । घणा चारण भक्तकविया रा उल्लेख है । स्वयं चारण कवि ब्रमदास रो वणावरी राजस्थानी मे भी ऐक भक्तमाल है । ऐ दोनू भक्तमाला राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर सू छप चुकी है । इये तरह रो चारणा रो भक्तमाल गुजरात वगैरह मे कई पाई जावे हैं, वा सगला ने मामने राखर चारण भक्त कविया रो ऐक पूरी सूची वणार वारे रचनावागे खोज, सग्रह और प्रकाशन करणो जरूरी है । म्हारे सग्रह रे ऐक गुटके मे ऐक ही कवित्त मे १० चारण भक्त कविया रा नाम हैं । ओ गुटको सवत् १७१२ रो जैन विद्वान रो लिखयोडो है । इये कारण ऐमे प्रसिद्ध १८ वी शताब्दी ताई रा १० भक्तकविया रा नाम है । ओ कवित्त नीचे दियो जा रह्यो है ।

कवित्त—कवेमरा ग नामा गे—

चौमुह चोरा चड जगत ईश्वर गुण जाणे, करमानद अरकोल, अलू अवखर परमाणे ।

माघी मुथराराम, नाम माडल निज ग्रीदादूदा नारणदान, साथ जीननद मीमा ।

चौरासी रूपक नरहर, चरण वरण वारिण जुजुवा चारण मरण चारण भगत,
हरिगायव रहता हुवा । १।

इये कवित्तमायला कई भक्त कविया ग उत्पेव तो डा० मोहनलाल जिजामु ने "चारिणी साहित्य ने इतिहास, मे हुयो है, पण कई नाम गेमे इसा भी है जिफा गे वे मे उल्लेख कोनी जिस तरह चौमुह, कोल, नागवदास, चारो ज्ञायद चडोहसी, जिकोमाधोदास रो पिता हो ।'

राजस्थानी रो भक्तिसाहित्य घणो विनाल और विविध प्रकार गे है । कई तो बडा बडा काव्य है कई छोटा-छोटा सुन्दर गीत है, कई राम, कई कृष्ण कई महादेव कई दूसरा देवि देवता तथा लोक देवता सबधी है । जिके ने जिवेरो उल्ट हुयो कई परची व चमत्कार मिन्यो वो वे देविदेवतारो भगत हुयगयो, वा देवी देवता रा मन्दिर बणाया गया, पूजा शुरु हुई, पण भक्ति रा गीत गाइजण लाग गया, माधवदास रो राम रासो पृथ्वीदाम नी कृष्ण मखमणि वेलि कवि किशने री बणायोजी महादेव पार्वती वेलि, कवि कुशललाम और लघगज ने रचीडा देवीचरित और बहुतसा देवी देवता ग छद भात-भात रे भक्ति साहित्य रा आच्छा नमूना है ।

श्रीमद् भागवत् भक्ति प्रधान ऐक बडो प्रसिद्ध पुगण ग्रंथ है । जिकेग राजस्थानी मे गद्य और पद्य मे कई अनुवाद हुवा, इसी तरह और भी बहुतसा पुगणा भक्ति ग्रंथारा राजस्थानी मे अनुवाद किया गया है । फुटकर हरजम तो हजागरी सख्या मे मिले है और गाइजे, भक्ति राजस्थानी न जीवन मे इसी घुल मिलगी कि थोडी घणी मिगला ही वेरे रग मे रगीजगया, कोई केरो ही भवन वण गयो कोई दूसरे कोई रो, पण भक्ति प्राय नगला लोग ही केईन केई री करता ही मिले, गाव-गाव और नगर-नगर मे कोई न कोई देवी देवता रो छोटो मोटो मन्दिर जरूर मिल जावे, कई भक्ति संप्रदाय भी राजस्थान मे खूब पनपया और सत कविया मे ही कई भवन हुया, पर वारे रचनारी भाषा हिन्दी प्रधान हुणे सू अठे वारो जिकर को कियो गयो नी, इये छोटो से निबन्ध मे इणा घणा भक्त कविया री चर्चा कर सतोप मानणो पड़्यो है और उदाहरण तो बहुत ही कम दिया जा सका गया आशा है ऐसू प्रेरणालेयर राजस्थानी भक्ति साहित्य री आच्छी तरह खोज की जासी, और चुनीडा कविया री आच्छी २ रचनाओ रा मग्रह आलोचना सहित प्रकाशित किया जासी ।

समाज और नारी

—राजल कुमारी जैन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के २५ वर्षों में नारी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उन्नति हुई उतना ही मानव का चार्ित्रिक स्तर तेजी से पतन की ओर पहुँच रहा है। होना तो यह चाहिए था कि शैक्षणिक उन्नति भी विकासोन्मुखी हो, लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। आज नारी घर की चाहरदोवारी को अवश्य ही लाभ कर जीवन और राष्ट्र के हर क्षेत्र में पुरुष से कन्धे में कन्धे मिलाते हुए खड़ी है। हर पुरुष को चार्ित्रिक विकामोन्मुखी होने के लिए सहारा देती वह स्वयं ही विक्षिप्त सी बनी अपने चरित्र को ही खो बैठी है। दूसरी ओर समाज का मूल रूप नहीं है। ज्यादा एकता, सगठन, प्रेम, मैत्री पूर्ण व्यवहार एवम् एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में न एकता, न सगठन न प्रेम न सद्भावना एव न मैत्री पूर्ण व्यवहार है। आज समाज में एक दूसरे के प्रति विद्रोही भावना, द्वेष पूर्ण व्यवहार आदि अनेक बातें प्रचलित हैं। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि—इसका मूल कारण क्या है? कैसे समाज उन्नत होकर विकासशील हो आदि अनेक प्रश्न हैं?

मानव जीवन की शुरुआत सर्व प्रथम घर एव परिवार से होती है। जो कि मानव के लिए सर्वप्रथम पाठशाला का स्वरूप प्रदान होती है। मानव इसी पाठशाला से प्रारम्भिक ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर बाहर समाज में निकलते हैं यहाँ सर्व प्रथम शिक्षक के रूप नारी का ही योगदान है। वह होती है माँ, जो कि सन्तान को जन्म ही नहीं देती बल्कि उसके आचार-विचार संस्कार भावनाएँ आदि का सम्बन्ध सन्तान के रक्त के साथ संचार होता रहता है। यही गुण आगे जाकर सन्तानों में विकसित हो जाते हैं। यदि मानव सन्निकटता से इन सिद्धान्तों का अध्ययन करे तो स्पष्ट पता चल जायगा कि माता पिता के गुण बालक में मौजूद होंगे, जो इसके जन्मदाता में है। अगर सन्तान को कुछ न सिखाया जाय तो वह गुण उसकी सन्तान में पाये जाते हैं। जैसा बालक को व्यवहार पारिवारिक वातावरण से मिलेगा उसी अनुसार बालक अपने आपको योग्य बनाएगा। इसलिए चार्ित्रिक उत्थान में नारी जितनी सहायक हो सकती है उतना पुरुष नहीं। माना कि पुरुष शक्तिशाली है उस शक्ति का केन्द्र स्थल नारी ही है। नारी में वह गुण मौजूद है जिसके द्वारा वह अपनी सन्तान को विकासशील एव योग्य बना सकती है। हमारी ओर वह उसे कुमार्ग का पथिक एवम् अयोग्य भी बना सकती है। कहीं-कहीं यह कहा है कि—

“काटो से भरी शाखाओं को जिस प्रकार फूल सुन्दर बना सकता है। नारी उसी प्रकार गरीब घर के आगन को सुन्दर बना सकती है।” लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलता है कि—जहाँ यह कथन चरितार्थ होता है वहाँ हम महान् पुरुषों की जीवनी इतिहास के पृष्ठों में प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि महान् पुरुषों के जीवन को उत्कृष्ट बनाने में किसी न किसी नारी का अवश्य योगदान रहा है। जैसे शिवाजी को अपनी माँ, भीष्म पितामह को उनकी वीमाता, रथनेमि को राजुल अनेकों नारियाँ उल्लेखनीय हैं। जिसके कारण महान् पुरुषों के जीवन को उत्कृष्ट बनाने में सहायक रही एवम् ऐसी अनेकों नारियाँ उल्लेखनीय हैं जो राष्ट्र, समाज धर्म की उन्नति एव नारी

आदर्शों का रूप प्रगट करती है । झासी की रानी, सरोजनी नायडू, एनीवेसेन्ट, सोता, चन्दन वाला राजुल आदि । एक अंग्रेज लेखक ने अपनी पुस्तक में नारियों के बारे में यह लिखा है एक स्थान पर कि—

“जो नारी पालना झुलाती है, वह शासन भी कर सकती है ।”

उक्त कथन आज भी तीन देशों पर लागू होता है । वह है भारत, इजराइल एवं लका । अगर हम प्राचीन ग्रन्थों एवम् धार्मिक सिद्धान्तों, रिवाजों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि—प्राचीन समय में ही नारियों को समान अधिकार दिये गये हैं । भ० महावीर ने भी अपने चतुर्विध सच का निर्माण के समय नारियों को पुरुषों के समान ही मानकर वरावरी के अधिकार दिये हैं । भारतीय सविधान में भी नारियों को समानता का अधिकार मिला है । इस प्रश्न पर हम विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि मानवता की अमर वेल नारियों के द्वारा ही फलती-फूलती है और विकसित होती है । अतः नारियों का सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होना अत्यन्त आवश्यक है तथा वच्चों में भी अच्छे संस्कार एवम् चारित्रिक उत्थान संभव है । अगर जिस देश की नई पीढ़ी सुरक्षित एवम् सुसंस्कारमय होगी तो उस राष्ट्र, धर्म एवं समाज की उन्नति अवश्य ही चरम सीमा पर होगी । अगर जिस देश व समाज की नारियाँ ही सुशिक्षित एवं सुसंस्कृता न होगी तो उस समाज के बालकों में अच्छे संस्कार एवम् सम्यक्ता कहाँ से होंगे । और वह समाज कैसे उन्नतिशील बनेगा । अतः उस समाज एवं राष्ट्र का भविष्य अन्वकार मय होगा अतः नारियों का सुशिक्षित होना आवश्यक है ।

आज नारियों की जो स्थिति है वह विचारणीय है । आजकल भारतवर्ष में नारी वर्ग की अविकाश सदस्यो ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति अवश्य करी व कर रही है । मगर साथ ही अपनी भाषा सम्यक्ता एवं संस्कृति की सीमा को छोड़कर पश्चिम सम्यक्ता एवं संस्कृति को अपना कर अपने आप को गौरवशाली मानती है । अगर यह कहा जाय तो अनुचित होगा कि आजकल नारी समाज ने अपनी शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति तो अवश्य की है, मगर वह दूसरी ओर चारित्रिक हत्या के क्षेत्र में अवनति के मार्ग का भी अनुकरण कर रही है । एक समय वह था कि भारतवर्ष अपनी अपनी सम्यक्ता, संस्कृति एवम् दृढता के लिए प्रसिद्धि को चरमोत्कृष्ट शिखर पर थे अगर भविष्य में भी यही स्थिति रही तो एक समय वह भी आ सकता है जब भारतवर्ष में जो उन्नत संस्कृति थी वह इतिहास के पृष्ठों तक सीमित रह जायगी और आने वाली भावी-पीढ़ियाँ यह भी न जानेंगी कि हमारा धर्म क्या था, हमारी सम्यक्ता संस्कृति क्या थी हमारे समाज के आदर्श नियम क्या थे ?

नारी जगत इन सम्पूर्ण स्थिति का अवलोकन एवं अहम प्रश्नों पर विचार करें उनके आदर्श नियमों को अपनाये व उसके अनुरूप अपने को ढाल सके तो वह अवश्य ही राष्ट्र, समाज धर्म एवं परिवार की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती है । इसके लिए सर्व प्रथम उसे अपने अन्दर प्रेम व एकता की भावना को जागृत करना होगा । शैक्षणिक उन्नति के साथ-साथ चारित्रिक दृढता भी कायम करना होगा । अतः नारियों का कर्तव्य है कि वह अपने अन्दर एकता की ज्योति निर्माण करें एवं अपनी सम्यक्ता, संस्कृति को अपनाकर अपने जीवन को उन्नत बनाये ताकि भावी पीढ़ी सुशिक्षित, सुसंस्कारमय, प्रेम, सह-योग, सेवा, मैत्री पूर्ण सद्भावना आदि गुणों से युक्त होगी तभी राष्ट्र और समाज, धर्म एवं परिवार की उन्नति में सहायक हो सकती है । वर्ना देश की भावी पीढ़ी गुणों से युक्त न होगी, और समाज धर्म परिवार की व्यवस्था में कुशल न होगी । एवं जो भारतवर्ष वर्षों तक गुलाम रहने के साथ आर्थिक स्थिति

की भी उन्नति न कर सका वही स्थिति आज के स्वतंत्र भारत की हो सकती है। आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति के २५ वर्ष बाद भी अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सके। कारण कि वर्षों की गुलाम एवं आर्थिक परिस्थितियाँ। श्री राष्ट्रीय कवि गुप्त ने अपनी इन पक्तियों में नारी को असहाय दयनीय अवस्था में माना है।

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी ।
आचल में है दूध और आँखों में पानी ॥

तथा महान् व्यक्ति के द्वारा यह भी कहा जाता है कि—पुरुष-नारी का खिलौना है। लेकिन नारी स्वयं उसके खेलने मात्र का उपकरण नहीं है। अतः नारियों का कर्तव्य है कि अपनी परिस्थिति में सुधार करें एवं उसमें लज्जा, करुणा, नम्रता एवं शील को अपनाएँ। अपने अन्दर प्रेम एकता सगठन की भावना की ज्योति प्रज्ज्वलित करे एवं आदर्शों को अपनाए, तभी देश समाज परिवार में अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकेगी। और तभी वह देश समाज एवं नई पीढ़ी में सुधार कर सकती है। नारियों का प्रमुख यह उद्देश्य होना चाहिए कि आदर्शों एवं गुणों को स्वयं अपनाए और आने वाली नव-पीढ़ियों को उन आदर्शों को सिखलाए एवं उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए उत्साहित एवं सही मार्गदर्शन दें। ताकि वह देश, समाज धर्म एवं परिवार को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने में योगदान दे सके अतः इसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि—अगर नारीजगत को अपनी प्रतिष्ठा कायम करना है, व अपने राष्ट्र, समाज एवं धार्मिकक्षेत्र की उन्नति करना है तो वह सर्व प्रथम अपने आप में सुधार करें एवं आदर्श आदि को अपनाए ताकि उसे समानता का अधिकार प्राप्त हो एवं अपने-अपने आने वाली नव पीढ़ी का भविष्य सुन्दर एवं ज्योतिमय हो।

संघ की उज्ज्वल परम्परा के प्रतीक : मेवाड़भूषण महानयोगी श्री प्रतापमल जी महाराज

—मदनलाल जैन—(रावलपिण्डी वाले)

मेवाड़ भूषण परम श्रद्धेय महान् योगिराज गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज के महान् चारित्र्य एवं समाज सेवा के उपलक्ष में जो अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है—यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। ग्रन्थ का प्रकाशन इसलिये किया जाता है कि—भावी जनता उस महान् दिव्य ज्योति के महान् कर्मठ जीवन के सम्बन्ध में कुछ जान सके और उससे प्रेरणा पाकर जनमानस अपने आपको उज्ज्वल एवं उन्नत कर सके। यह अभिनन्दन ग्रन्थ भी इसी दिशा में एक महान् प्रयास है। हम इसकी महान् सफलता चाहते हैं।

महान् योगी !

विश्व में समय-समय पर महान् विभूतियाँ मानवता के कल्याण के लिए जन्म लेती रहती हैं। ससार के जिन महान् पुरुषों ने अपने जीवन को ससार के भोग-विलासों में नष्ट न करके सत्य तथा ज्ञान के समुज्ज्वल अन्वेषण में लगाया, उन्हीं महान् पुरुषों में परम श्रद्धेय महान् योगी, मेवाड़ भूषण पंडित-रत्न, त्याग-मूर्ति स्वामी श्री प्रतापमल जी महाराज हैं, जो सच्चे सयमी, श्रमण सस्कृति के प्रतीक बनकर इन महान् विशाल देश भारत की सुन्दर भूमि पर अवतरित हुये हैं।

बाल्यकाल !

परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रतापमल जी महाराज ने बाल्यकाल से ही त्याग, तप और वैराग्य को अपना लक्ष्य बनाये रखा, शिशु-सा सरल मन और सेवा की सौरभ से महकता मन है आप श्री जी का, शुभ जन्म देवगढ़ मदारिया मेवाड़ भूमि में ईस्वी सन् १९०८ को हुआ था। बाल्यकाल से ही जैन सन्तो के शुभ दर्शनो का लाभ आप श्री जी को प्रायः मिलता ही रहता था। जिससे धार्मिक जागृति की छाप आप श्री जी के रोम-रोम में समा चुकी थी।

दीक्षा !

आप अभी केवल १४ वर्ष के ही थे, इतनी छोटी सी अल्प आयु में ही आप को वैराग्य उत्पन्न हो गया, और ईस्वी सन् १९२२ में मन्दसौर में जैन दीक्षा को अंगीकार करके एक जैन साधु हो गये। आप श्री जी ने दीक्षा परम श्रद्धेय पूज्यवर गुरुदेव जी वादीमान-मर्दक श्री नन्दलाल जी महाराज से ली। आप श्री जी के जीवन में सरलता, सौम्यता, मृदुता और सेवाभाव मुख्य रूप से कूट-कूट कर भरे हैं। आप श्री जी ने शरीर द्वारा सुख दुःख की निरपेक्षता का अपने जीवन की प्रयोगशाला के द्वारा जो महान् प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह सदैव स्मरणीय है।

युग-प्रवर्तक !

परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रतापमल जी महाराज एक युग-प्रवर्तक महान् पुरुष हैं। आप श्री जी ऐसे महान् सन्त हैं, जिन्होंने सदा ही ससार में और अपने साधु-संघ में सुख और शांति को स्थिर रखने के लिए नम्रता, सत्य तथा अहिंसा को ही परम आवश्यक बतलाया। सगठन, अनुशासन-समाज-सेवा और सहनशीलता आप श्री जी के जीवन के मूल सिद्धान्त हैं। आप श्री जी धार्मिक जागृति, शिक्षा-प्रसार एवं समाज उत्थान में जो आजकल योगदान दे रहे हैं—वह भुलाया नहीं जा सकता।

महान् कर्मठ संयमी सन्त !

आप श्री जी प्रखरप्रतिभा के धनी सन्त हैं । भगवान् महावीर के अहिंसा व सत्य को अपने जीवन में उतारनेवाले तथा इन महान् सिद्धान्तों का घर-घर में प्रचार व प्रसार करने में आप श्री का बहुत योगदान है—समाज-सेवा और धर्म-रक्षा के निमित्त जो आप श्री जी का महत्त्वपूर्ण सहयोग समाज को मिल रहा है । वह सराहनीय है । श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी महाराज स्थानकवासी जैन जगत के प्रकाश-स्तम्भ हैं । जिन के शुभ जीवन का लक्ष्य केवल सत्य-प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास ही है । महान् सन्त अपने वचन से नहीं अपितु आचरण से ही जनता को सन्मार्ग दर्शन कराया करते हैं । श्रद्धेय श्री प्रतापमल जी महाराज का महान् जीवन सचमुच अहिंसा, सत्य, त्याग व तपश्चर्या का सजीव प्रतीक है । आप श्री जी ने अपना समस्त जीवन मानवता की रक्षा और आत्मिक विकास के तत्वों की खोज में लगाया हुआ है । देश के कर्मठ, संयमी सन्तों के आदर्शों पर आज भी मानव समाज का स्तर टिका हुआ है ।

मेवाड़भूषण परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री प्रतापमलजी महाराज जिस समाज तथा देश और धर्म को प्राप्त हो, सचमुच वो कितना भाग्यशाली समाज है । जैन समाज को खासकर ऐसे महान् सत को पाकर महान् गौरव का ही अनुभव होता है । आप श्री जी परोपकारी, जन-हित में अपना सर्वस्व-समर्पण कर देने वाले नररत्न सन्त हैं । आप जैसे सत ससार की सर्वोत्तम विभूति हैं । अज्ञान के अन्धकार में भटकने वाले प्राणियों के लिए दिव्य प्रकाश-पुंज हैं । सन्त आत्म-साधना में लीन रहकर भी विश्व के महान् उपकर्ता होते हैं । आप श्री जी के जीवन के ६५ वर्ष और मुनि जीवन के ५१ वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं । इस दीर्घकाल में आप श्री जी ने धर्म और सघ के लिए जो कुछ किया है । उसका मूल्यांकन करना सरल नहीं है । ऐसे सन्तों का स्मरण, स्तवन, अभिनन्दन गुणगान मानवजाति के लिए महान् मंगल रूप है । आप श्री जी का यह मुनि जीवन स्वच्छ, निर्मल और उज्ज्वल एव पवित्र है । जो साधको यानि मुनि मण्डल के लिए एक पथ-पर्दशक रूप है । इस लम्बे मुनि जीवन में आप श्री जी ने देश भर में पैदल पद यात्रा करके मानव-जाति में सत्य, अहिंसा, क्षमा, प्रेम का वो दीप प्रज्ज्वलित किया है । जिस की उज्ज्वल ज्योति चिरकाल तक भावी पीढ़ियों को आलोकित करती रहेगी, और सब देश-वासियों को मंगलमय प्रेरणा प्रदान करती रहेगी ।

धर्म प्रचार—धर्म प्रचार के क्षेत्र में भी आप श्री जी का योगदान प्रशंसनीय है । विभिन्न क्षेत्रों की सार-समाल करना, यह सब आप श्री जी की ऐसी विशेषताएँ हैं—जो श्रमण सघीय साधु-मुनिराजों के लिए अनुकरणीय हैं—आप श्री जी श्रमण सघ के उत्साही सगठन प्रिय और एक महान् उत्साही, कर्मठ सत हैं । तपोमय मुनि जीवन ने मानव की मानसिक कल्पनाओं को एव आत्मिक क्षुधा-पिपासा को शान्त करने के लिए समय-समय पर महान् उपदेशामृत की अनुपम-अनूठी धारा बहाई है—जो प्रशंसनीय है—उस के विचार मात्र से हृदय प्रमोद से भर जाता है । आप श्री जी का अध्ययन हिन्दी, गुजराती, प्राकृत एव सस्कृत में खूब है—वास्तव में आप श्री जी का महान् जीवन स्थानकवासी जैन समाज के लिए धन है ।

हमारी हृदिक कामना है—कि मेवाड़भूषण जी महाराज दीर्घ-काल तक भगवान् महावीर स्वामी के महान् सिद्धान्तों का तथा जैन धर्म का प्रचार करते रहें । श्रद्धेय पूज्य गुरुवर जी श्री प्रतापमल जी महाराज के महान् सद्गुणों का कहाँ तक वर्णन करूँ ? मेरी तुच्छ लेखनी में इतना बल ही कहा है जो इस महान् आत्मा के दिव्य गुणों का चित्रण कर सके ! फिर भी श्रद्धावश इस महान् ज्योति पुञ्ज-रत्न के प्रति कुछ भाव अपनी और से लिख पाया हूँ—आप जी

की स्पष्ट-वादिता के कारण जन-मानस मदा ही आप जी के प्रति आकर्षित एवं श्रद्धावान् रहा है। ऐसे महान् तपोपूत मन्त का अभिनन्दन करते हुये हम सब को व समूचे जैन समाज को अपार हर्ष व उन्नास का होना स्वाभाविक है। यह अभिनन्दन ग्रन्थ मेवाड भूपण श्री जी की समाज सेवाओं के प्रति एक श्रद्धा का मुमन तथा समाजोपयोगी प्रकाशन हो, यही शुभ कामना है। यह एक महान् सयमी सत के प्रति हमारा सही और रचनात्मक अभिनन्दन है। अन्त में हमारी हार्दिक कामना है कि मेवाड भूपण जी चिरजीवी होकर सध और शासन के अम्युदय के महान्, उत्तरदायित्व को सफलता के साथ वहन कहते रहें।

तुम सलामत रहो। हजार वर्ष, हर वर्ष के दिन हो पचास हजार।

सत्यं शिवं सुन्दरम् के प्रतीक

—महासती मदनकु वरजी म०

‘ससार द्वेष की आग में जलता रहा,
पर सन्त अपनी मस्ती में चलता रहा।
मन्त विष को निगल करके भी सदा,
ससार के लिये अमृत उगलता रहा ॥

परोपकार, दया, स्नेह, मधुरता, शीतलता आदि सनों का मुख्य गुण है। कहा है—

साधु चन्दन वाचना शीतल ज्यारो अग।
लहर उतारे भुजग की दे दे ज्ञान को रग ॥

इन्हीं सन्त रत्नों में परम श्रद्धेय आदरणीय पण्डित रत्न मेवाड भूपण गुरुदेव श्री प्रताप मुनि जी महाराज भी एक हैं। आपका जीवन बहुत सुन्दर है। आपके हृदय में क्षमता, सहिष्णुता, धैर्यता, मधुरता, सरलता, नम्रता, करुणा इत्यादि सभी सन्तोचित गुण विद्यमान हैं। आप श्री का मेरे पर अत्यधिक उपकार हैं। मुझे ज्ञानदान आपने ही दिया। मैं आपकी पूर्ण आभारी हूँ। तथा साथ ही यह कामना करती हूँ कि प्रभु आप को चिरायु बनाये, जिसमें कि—जाति, समाज तथा देश को आप द्वारा संद्वेषरेणा गिलती रहे एवं हमारा देश, हमारी जाति, हमारी समाज निरन्तर आगे बढ़ती रहे।

इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ उसी जीवन का स्मरण करता है जो सूर्य जैसे प्रकाश, चन्द्र सी शीतलता, नदी प्रवाह सी सरलता, फूलों सी महक और फलों सा माधुर्य का खजाना लुटाता हो। वही जीवन वदनीय एवं अर्चनीय माना है।

तदनुसार आप श्री का साधनामय जीवन तद्रूप मुझे प्रतीत हुआ है। सेवा-समता-करुणा, परोपकार एवं सहिष्णुता आदि गुण-सुमनों से महकता हुआ जीवन-पुष्प है जो मानवता के उपवन में स्वयं महक रहा है और अपने शांत उपदेशों द्वारा श्री सध रूपी उपवन को भी महकाया एवं चमकाया है। जिनका जीवन प्रवाह निरन्तर अहिंसा सयम एवं तप की विवेणी में अठखेलिया करता रहा है।

परम पूज्य श्रद्धेय प्रात स्मरणीय मेवाड-भूपण गुरुदेव श्री प्रतापमल जी म० के अमल्य गुणों को शब्द बन्धन में बान्धना एक निरर्थक प्रयास है।

सत्यं शिवं सुन्दरम् के प्रतीक आपका पुनीत चरित्र अनन्त काल एवं युग-युगान्तरो तक जीवनों-रत्न का अमर नदेश देना रहेगा। और आपको यश सुरभि मद्गुण एवं माधना, जनता के हृदय में श्रद्धा का विषय बनी रहेगी।

